

جہل الیوم قرآنی

ترجمہ

التاج المصنوع بجواهر القرآن والعلوم

مصنف — طنطاوی جوہری

مترجم — عبدالصمد صائم الازہری

۵۵۵۵

آزاد بک ڈپو * اردو بازار * لاہور
 لاہور
 سرگودھا

چوہدری بشیر احمد بٹالوی	_____	ناشر
اپریل ۱۹۶۵ء	_____	بار اول
منور حسین	_____	کاتب
علمی پبلس لاپور	_____	مطبع
چار روپے	_____	قیمت

29673

بہ یاد نگار حضرت علامہ قبلہ والد صاحب (مرحوم)
تقاضی ظہور الحسن ناظم سیدوٹھاروی

صائم
۶۵

فہرست

صفحہ	مضمون	جوز نمبر	صفحہ	مضمون	جوز نمبر
	یورپین لوگ اور مسائل	۱۵		عالم کے بارے میں	۱
۷۳	انسانی و حیوانی		۱۶	میری ابتدائی فکر۔	
	ڈارون کا مذہب کوئی نیا	۱۶	۱۸	تقابل مذہب	۲
۷۷	مذہب نہیں ہے۔		۱۹	عالم اور صنایع	۲
۸۰	فصل	۱۷	۲۰	توحید	۳
۸۵	پہلی دو فروعیات	۱۸	۲۲	قرآن میں غور و فکر	۵
۸۸	تیسری اصل	۱۹	۲۵	قرآن میں تدبر	۶
۹۵	علوم قرآنی اور عربی و فہمی عقیدتیں	۲۰	۲۹	شوق علم	۷
۹۸	چھ اسلامی مباحث	۲۱	۳۱	کیا عالم منتظم ہے؟	۸
۱۰۱	عقل یا زندگی	۲۲	۳۶	نظام عالم	۹
۱۰۶	قسمیں و نتائج علوم میں	۲۳	۴۲	انگریزی کتابیں	۱۰
۱۱۳	معارف قرآنی	۲۴	۴۹	تقابل علماء کے مشرق و مغرب	۱۱
۱۱۶	مضرت عقل و مخالف عقیدہ	۲۵	۶۱	قرآن، سامان اور اہل فرنگ	۱۱
۱۲۹	علمانیات و سیاسیات قرآنی	۲۶	۶۷	سابقہ مباحث کا نتیجہ	۱۲
۱۴۴	فصل	۲۷	۷۰	اسلام میں وجدان کی تربیت	۱۳

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ
۲۰۱	دین کی علوم کی طرف توجہ	۲۱	۱۵۸	۲۸ نماز اور حج
۲۰۵	سورت فاتحہ	۲۲	۱۶۱	۲۹ زکوٰۃ
۲۰۹	سورۃ بقرہ میں چودہ آیات ہیں۔	۲۳	۱۶۳	۳۰ روزہ
۲۱۲	دوسری آیت	۲۴	۱۶۴	۳۱ معاملات، احکامات حدود و تعزیرات۔
۲۱۵	تیسری	۲۵	۱۶۷	۳۲ شریعت میزان ہے
۲۱۷	چوتھی	۲۶		۳۳ مقصود شریعت اور
۲۱۹	پانچویں	۲۷	۱۶۸	درجات اہم
۲۲۲	چھٹی	۲۸	۱۶۰	۳۴ عقل اور شریعت
۲۲۴	ساتویں	۲۹	۱۶۸	۳۵ دین اور عقل
۲۲۷	آٹھویں	۵۰	۱۸۱	۳۶ دین اور طبیعت انسانی
۲۲۸	نویں اور دسویں	۵۱	۱۸۳	۳۷ خوارق عادات
۲۳۰	گیارہویں	۵۲		۳۸ بغیر خورد و نگر کے علوم
۲۳۱	مصنف کے حالات		۱۹۰	دینی کی تحصیل
۲۳۴	مترجم		۱۹۲	۳۹ دین میں علو
۲۳۹	آزمائشیں			۴۰ علوم عقلیہ کی تحصیل
۲۵۵	تصانیف		۱۹۴	واجب ہے۔

مقدمہ برطبع ثنائی

اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں نعمت علم اور حکمت و کشف عطا فرمایا
 کوئی بیس سال سے زائد ہو گئے جب میں یہ کتاب لکھ رہا تھا تو مجھے
 اس بات کا گمان بھی نہ تھا کہ یہ مشرق و مغرب میں پھیل جائے گی اور روس
 میں ترک کی قازانی زبان اور اردو زبان میں ترجمہ کی جائے گی، نہ مجھے یہ خیال تھا
 کہ ملایا، جزائر ہند، مشرقی، ایرانی، ترکی، شمالی افریقہ اور تمام دنیا کے
 مسلمان پڑھیں گے۔

اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میری تائید فرمائی اور ایک نئی نسل امت اسلامیہ
 میں پیدا کر دی اور وہ بھی میری زندگی ہی میں۔
 کیا مجھے اس کتاب کی تالیف کے زمانے میں یہ خیال آسکتا تھا کہ چینی
 جاپانی اور افغانستانی بھی اسے پڑھیں گے اور خوش ہوں گے۔ یا مجھے یہ خیال
 آسکتا تھا کہ چینی ترکستان میں اس کتاب کے پڑھنے کے بعد نئے حالات
 پیدا ہو جائیں گے۔ وہ میرے بتائے ہوئے راستے پر مدارس قائم کریں گے
 اور پرانے لوگوں کی تقلید کو ٹھکرا دیں گے۔ جو لوگ یہ خیال کرتے تھے کہ
 عالم میں غور و فکر کرنا کفر کے مترادف ہے جو ظاہری توجیہ پر قانع تھے
 اور اسی میں مگن تھے۔

سرزمین تیرے نور سے منور ہو گئی، اس قدر جلدی انقلاب پیدا

ہوا ہے، نور علی نور یحییٰ اللہ لتورہ من ایشاء۔

سب سے ظاہر روشن وہ نوجوان ہے جس کا نام منصور امین خاں
ترکستانی ہے جس کے قاہرہ کی مجلسوں میں متعدد بار ذکر کیا کہ وہ ابتدائے
شباب میں عجیب شکی حالت میں تھا کہ یہ کتاب اس کے ہاتھ لگ
گئی تو اس کی راہ کھل گئی اور اس جیسے سینکڑوں نوجوان راہ ہدایت
پر گامزن ہو گئے۔ آج کل یہ نوجوان قاہرہ یونیورسٹی میں پڑھتا ہے۔
انبار المقطم مورخہ ۲۹ دسمبر ۱۹۳۱ء یوم سہ شنبہ رقم طراز ہے
”جدید محرمات چینی ترکستان کے بارے میں اور سید منصور
خاں کے ساتھ ملاقات“

اس سرخی کے تحت سعید درویش نامہ نگار لکھتا ہے کہ جب وہ
بیت المقدس کی موتمر اسلامی سے لوٹا تو مذکورہ بالا نوجوان سے اس
کی ملاقات ہوئی۔ اس سے میں نے مندرجہ ذیل سوالات کئے۔
س۔ آپ نے اپنے وطن کو کیوں چھوڑا؟ کیا آپ نے مصر کے علاوہ
اور کوئی اسلامی ملک بھی دیکھا ہے؟

ج۔ میں کاشغری کے ثانوی مدرسہ میں پڑھتا تھا ہمارے ہاں جدید
علوم بہت کم پڑھائے جاتے ہیں۔ اگرچہ اس دور میں علوم اسلامی
اور ادب عربی و فارسی بہت ترقی کر چکا ہے۔

زمانہ قدیم سے میرے ہم وطن جہالت میں مبتلا تھے جس کی
میں اتنی ذرا سی ملاقات میں پوری طرح تشریح نہیں کر سکتا میں چاہتا
ہوں کہ اپنے وطن کی شان کو بلند کروں اور انہیں علوم جدیدہ سے
آشنا کروں جنہیں اب تک کفر و زندقہ سمجھا جاتا رہا ہے۔ ہمارے وطن

کے افق پر سعادت کا ایک سورج طلوع ہوا جس نے مکتوڑے سے
 دنوں میں نوجوانوں کی جہالت کو زائل کر دیا۔ یہ سورج فیلسوف مشرق
 علامہ طنطاوی جو ہری کی کتابیں تھیں۔ جو بہت جلد ہمارے وطن کے
 دماغوں پر چھا گئیں۔ انہوں نے علوم قرآنی و علوم عصری میں تطابق
 قائم کر کے ایک نئی راہ کھول دی اور شکوک و شبہات کو مٹا دیا۔
 ہمیں صاف طور پر معلوم ہو گیا کہ یہی عصری علوم عین مذہب ہیں۔ ان کی
 کتاب تاج مرصع جو انہوں نے میکاڈ و شاہ جاپان کو ہدیہ دی تھی۔
 نظام عالم و امم، تفسیر جواہر اور القرآن و العلوم العصریہ خاص طور پر
 قابل ذکر ہیں۔

میں ترکی کی جانب سفر کرتے ہوئے جس جگہ بھی پہنچا وہاں مجھے
 فیلسوف مشرق کے جاننے والے ملے بلکہ ان کے ہاتھوں میں آپ
 کی کوئی نہ کوئی تالیف ہوتی تھی۔ میں خیال کرتا ہوں کہ ان کی تصانیف
 ہماری قوم میں ایسا ہی اثر پیدا کریں گی جیسا لوگتھر کی کوششوں
 نے پیدا کیا تھا جس زمانے میں میں اپنے وطن میں مقیم میرے بنائے
 وطن اس کوشش میں تھے کہ فیلسوف جوہری کے نام پر ایک
 یونیورسٹی قائم کریں تاکہ ان کا نام زندہ رہے اور ان کے نام کی
 قدر و منزلت کا اظہار ہو۔

چینی ترکستان کے نوجوانوں میں ان کے ان آثار نے انقلاب
 پیدا کر دیا۔ جو صحرائے ایشیا میں حیران پھر رہے تھے۔ کہ نہ ان کا کوئی
 ہمبر تھا، نہ سرشد مگر جب انہوں نے علامہ موصوف کی کتابیں
 پڑھیں تو وہ علوم عصری کی طرف دوڑے اور یورپین اور اسلامی

ممالک کے سفر پر آمادہ ہو گئے۔ تاکہ ان علوم کی تحصیل کریں۔ انہیں کتبوں نے ہمیں دنیا کے سفر پر آمادہ کیا۔ تاکہ ان علوم کو حاصل کریں جن سے ہمارے آباؤ اجداد محروم تھے، میں بھی ان نوجوانوں میں سے ایک ہوں۔ جو تحصیل علم کے لئے بیرون ملک کے سفر پر روانہ ہوئے، ہم کوئی تیس نوجوان تھے۔ ہمارے بعد ایک اور گروہ روانگی کے لئے آمادہ ہوا۔ یہ سب کچھ حضرت فیلسوف کی وجہ سے ہوا۔

س۔ تم نے بیان کیا ہے کہ تمہارے ملک میں مسلمان ہیں، تو وہ کس قدر ہیں اور ان پر کون حکومت کرتا ہے؟

ج۔ ہمارے ہاں کوئی دس ملین سے زیادہ مسلمان ترک ہیں جو قدیم ترک کی بھجے میں گفتگو کرتے ہیں۔

چینی شہروں میں مسلمان ستر ملین ہیں جو چینی زبان بولتے ہیں اور چینی تہذیب رکھتے ہیں چینی حکومت ان پر حکومت کرتی ہے۔

س۔ کیا حکومت مذہب میں دخل اندازی کرتی ہے؟

ج۔ نہیں۔ بالکل نہیں۔

س۔ کیا آپ نے مصر اور ترک کے علاوہ بھی اور شہروں کی زیارت کی ہے؟

ج۔ ہاں میں نے افغانستان اور ایران کی زیارت کی ہے جبکہ میں ترک کی جا رہا تھا۔

س۔ کیا آپ افغانستان میں زیادہ مدت تک ٹھہرے؟

ج۔ میں افغانستان میں کوئی چھ ماہ ٹھو ما پھرا، میرا دوست امین کاشغری ایک افغانی مدرسہ میں داخل ہو گیا۔ جہاں امان اللہ خان

کی زیر نگرانی مفت تسلیم ہوتی تھی۔ میں جب افغانی وزیر تسلیم سے ملنے گیا۔ تو وہ کہنے لگے کہ میں کتاب نظام العالم والامم مؤلف طنطاوی جو ہر می کو فارسی میں افغانی نوجوانوں کے لئے منتقل کرنا چاہتا ہوں۔

میں نے آپ نے بیان کیا کہ فیلسوف، مذکور نے کتاب التاج المربع میکاڈو شاہ جاپان کو ہدیہ دی تھی۔ تو کیا اس ملک میں اس کتاب کا کوئی مذکور ہے؟

جہاں جب التاج المربع جاپان پہنچی، تو مسلمانان جاپان نے اسے اپنے سینوں سے لگایا۔ یہ لوگ عبدالرشید ابراہیم سیاح کے ہاتھوں پر حال ہی میں مسلمان ہوئے تھے اور اب وہاں کوئی بیس ہزار مسلمان ہیں اب یہ کتاب وہاں ہاتھوں ہاتھ لی جانے لگی اور اس کے ترجمے نے بڑا بھاری اثر پیدا کیا۔

مذکورہ ترکستانی ماضی اپنی کتاب میں مشرق اقصیٰ کے نوجوانوں کو

بہتر کرتے ہوئے لکھتا ہے:-

”جب میں اس عظیم کتاب پر تقریباً لکھنے لگا۔ تو میری نگاہیں مشرق کی طرف بلند ہوئیں۔ وہ مشرق جو مسکین، اسیر، ضعیف، قوی، عزت دار، ذلیل اور شریف ہے، وہ مشرق جو کبھی تمدن بشری کا منبع تھا۔ اور علوم و حکمت کا گہوارہ تھا۔“

میں ہمیشہ تجھے مشرقی نوجوان کہہ کر پکاروں گا۔ کیونکہ اے مشرقی نوجوان تو مشرق کی کنجی سے تیرا قلب صاف پاکیزہ اور شفاف ہے۔۔۔۔۔ اس عظیم القدر فلسفی نے وہ چیزیں ہدیہ دی تھیں جس کی ہمیں آرزو

قصی . مگر ہم پاتے نہ تھے .

اے مشرقی نوجوان حرکت فکری کے دو طریقے ہیں . ایک تو بغاوت کی راہ اور دوسری سکون و اصلاح کی راہ ، میں دیکھتا ہوں کہ مشرق میں دوسری راہ تمہاری پر ہے . ان اصلاحات میں سب سے اہم اصلاح دینی ہے . جو حضرت فیلسوف مشرق طنطاوی جوہری نے قائم کی ہے . لہذا اے نوجوان مشرق ان کی کتابوں کو پڑھ اور اپنی قوم کی حیات سعادت کی طرف ہدایت کر جو قرآنی راہ ہے .

انہیں پسند و موافقت اور اخبارات کے ذریعے دعوت دے کہ قرآن انہیں موجودہ علوم کی طرف دعوت دیتا ہے . اگر وہ اس پر بھی اعتراض کریں تو تیرا ذمہ تبلیغ تھا سو وہ پورا ہو گیا . وہ برباد ہو جائیں گے اور خدا ان کی بربادی کی پروا بھی نہ کرے گا .

منصور چنگیز خاں ترکستانی

قاہرہ

۳ - ۷ - ۳۲

مقدمہ برقع اول

بسا اوقات دل میں یہ خیال گزرتا کہ میں علوم دینِ اسلامی کا ایک نمونہ پیش کروں۔ جن حقائق کے جاننے کا اسلام ہم سے مطالبہ کرتا ہے اور جن حاکمتوں کو پسند کرتا ہے حتیٰ کہ حکومتِ جاپان کی طرف سے ایک حرکت فکری پیدا ہوئی۔

میں نے اپنی قوتِ فکریہ کو عمل کا جامہ پہنایا۔ اور اس کتاب کا نام التابح المرصع: مجموعہ الفکران والعلوم رکھا۔ یہ واقعہ اکتوبر ۱۹۰۵ء کا ہے۔ بعد ازاں ایک مجلس علمی نے جس کے صدر میرے دوست محمود بکر عالم ہیں۔ اس کتاب کو انگریزی قالب میں ڈھاننا چاہا۔ اور مشرق و مغرب میں اس کی اشاعت کو پھیلانا چاہا۔ اس کے ان کی کوششوں کو بار آور کرے

ایک فاضل نوجوان اس کتاب کو ترکی زبان میں منتقل کر رہا ہے۔ تاکہ اس کی اشاعت روس، ترک اور بلادِ عجم میں عام ہو جائے۔

اس کے بعد جاپان میں ۱۹۰۶ء کو ایک کانفرنس منعقد ہوئی قرار پائی تو میں یہ سوچنا رہا۔ آیا اس کتاب کو اسی طرح عربی زبان میں

بھیج دوں یا محمود بکر سالم کے ترجمہ کا انتظار کروں۔

میں اسی شمش و پنچ میں تھا کہ میرے ایک دوست نے کہا، اے شاہِ جاپان کی خدمت میں اسی طرح ہدیہ کر دیجئے تاکہ وہ ارکانِ کانفرنس کو دکھائیں۔ یہ بات مجھے پسند آئی اور میں نے ایک چٹھی کے ساتھ یہ کتاب ان کی خدمت میں ارسال کر دی۔

جب کانفرنس کے انعقاد کے اداکل میں میری کتاب اور چٹھی وہاں پہنچ گئی۔ تو میں نے مناسب جانا کہ اس کتاب کو اپنے اہل وطن کے لئے بھی عام کر دوں۔

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ

اے اللہ میں تیری تعریف کرتا ہوں، تیرے نبی پر درود سلام بھیجتا ہوں، اور تیری بلند بارگاہ کی جناب میں قربت حاصل کرنے کے لئے مشرق و مغرب میں دین اسلام کی علوم کی نشر و اشاعت کر رہا ہوں۔ میں اہل مشرق و مغرب کی جناب میں دین کے جو اسرار بھیج رہا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے بلند معنی اور قوت قدسیہ کا طالب ہوں۔ حتیٰ کہ تجھ سے آملوں اور اپنی آرزوؤں سے بہرہ مند ہوں، اے اللہ اس کتاب کو اہل طلب و اہل منکر کے لئے شیریں چشمہ بنا دے۔ اب میں اپنے الحالات قلبی و افکار دماغی کو جو اس کتاب کے عنوان کے تحت پیش کرتا ہوں۔

عالم کے بارے میں میری ابتدائی فکر

میں بچپن سے نظام کائنات میں غور و فکر کا عادی رہا ہوں۔ میری یہ عادت تھی کہ میں اوصاف و احوال جامع ازہر شریف میں تعلیم و تعلم میں گزارتا اور وہاں عربی قواعد اور مسائل فقہی پڑھتا۔ جب وہاں سے لوٹتا تو باقی دن کھیتوں کے کنارے غور و فکر میں گزارتا، وہاں مجھے ایک عجیب و غریب جمال حسین مناظر، تازہ حسن، اور فطرت کی جبار حکومت کا ظہور نظر آتا، میں نے کوئی درخت، کوئی جڑی بوٹی ایسی نہیں چھوڑی جس کا مطالعہ نہ کیا ہو، میں نے ان کی ظاہری اشکال تازہ خوبیوں، پاکیزہ خوشبوؤں اور خوش آئند رنگوں کو بے غور دیکھا، میں کہا کرتا تھا۔ کیا ہمارے اسلامی مدارس کو اس نظر و فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا وہ ذات جس نے آسمان کو بنایا، زمین کو بچھایا، دریا جاری کئے، گھاس پات اگائے، پھل پھول لگائے، اور انہیں زمینت و خوشبو عطا کی اس نے اجرومیہ کو پیدا نہیں کیا، اس نے نحو نہیں بنائی۔ نماز اور زکوٰۃ فرض نہیں کی، قرض اور بیع و شراہ کے احکامات کا اجرا نہیں کیا میراث وغیرہ کی تعیین و تحدید نہیں کی اور کیا اس نے ہم پر یہ فرض نہیں

سے نحو کی ایک کتاب جو ازہر میں پڑھائی جاتی ہے۔

کیا کہ ہم اس کی مخلوق میں غور کریں۔

میں دن بھر یہی سوچتا رہتا۔ جب رات کی تاریکی چھا جاتی تو میں ستاروں کے حسن میں غور کرنے لگتا آسمان وزمین کے بارے میں سوچنے لگتا۔ میں گزرے ہوئے زمانوں اور ان کی وحشیانہ رسومات کا تصور کرتا پھر میں ان تمام چیزوں کے خالق کے بارے میں سوچتا اور اس بات کو شدت سے محسوس کرتا کہ میرے استاد اس امر کی طرف بہت کم توجہ دیتے ہیں کہ عالم حادث ہے اور حادث کے لئے ایک محدث کا ہونا ضروری ہے۔ مگر اس کی حکمت و آیات کی طرف التفات نہیں کرتے حتیٰ کہ جب وہ کسی کتاب میں مسائل طبعیہ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں اس فنو لیات سے کنارہ بہتر، لہذا میں جیہ ان رہ جاتا دین تقلید یقین اور اپنے غور فکر کے بارے میں بہت رہ جاتا، عجیب بات یہ کہ میں علما سے یہ بھی سنتا تھا کہ ایمان بغیر عقل و برہان کے درست نہیں ہو سکتا اور صرف تسلیم و اقبال سے کام نہیں بنتا اب اگر میں اپنی نفسیات کی طرف دیکھتا تو اہل سیر سراپا نشید پاتا اور اگر اپنی فطرت کی طرف رجوع کرتا تو دیکھتا کہ وہ یقین کی طرف دوڑتی ہے۔

تقابل مذہب

جس سے پیر سے میری آتش شوق اور زیادہ بھڑک اٹھی اور جستجو کی آگ میرے دل میں اور زیادہ مشتعل ہو گئی یہ بات تھی کہ میں نے ایک دن قرعہ عسکر یہ کے قانون میں پڑھا کہ عیسائی مذہب میں ایک خدا ہے جس کی جستجو وہ عقول و خرد سے کرنا چاہتے ہیں یہ بات پڑھ کر میرے دل پر بجلی سی گری میں نے دل میں کہا یہ لوگ بھی ہماری طرح خدا کی تلاش میں ہیں اور وہ ہماری طرح خدا کو جانتے ہیں تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کون سا گروہ حق پر ہے اور کون قرین صدق ہے میں اسی طرح بھر فکر میں غوطے کھاتا رہا۔ حتیٰ کہ ایک دن مجھے امام غزالی المتوفیٰ اوائل چھٹی صدی ہجری کی سوانح حیات مل گئی تو میں نے دیکھا کہ انہوں نے بھی میری طرح بھر فکر میں غوطے کھائے حتیٰ کہ راہ ہدایت پالی، انہوں نے اپنی حیرت کا راز اور ہدایت کا سر واضح طور پر بیان کیا تھا تو میں معاملہ سے اچھی طرح آگاہ ہو گیا۔

علم اور صنایع

میں عالم و صنایع کے بارے میں غور و فکر کرتا رہا، میرے دل میں
 ایک آتش شوق تھی جو دن بدن بڑھتی ہی جاتی تھی تاکہ سمجھ دوں اور اعتراف
 صنایع حاصل کروں، میں نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح میرا دل اس
 طلب سے باز آجائے اور یہ جذبہ بچھ جائے مگر نہ دل مانا نہ عقل
 مانی بلکہ میں نے جس قدر ان دونوں کو دماغ سے پھیرنا چاہا وہ اس
 قدر اور زیادہ طالب حقیقت بن گئے۔ اب میرے سامنے وہی باتیں
 تھیں ایک تو یہ کہ میں اس امر کو بالیقین جان لوں کہ یہ عالم ایک
 مضبوط قانون کے تحت چل رہا ہے۔ لہذا میں ایک ایسے صنایع کا اقرار
 کر لوں جو مدبر، فادر اور علیم ہو اور دوسرے یہ کہ میں اس امر کا یقین
 کر لوں کہ یہ کیفیت بالمشق پیدا ہو گی ہے اور اس کا کوئی محکم نفاذ نہیں
 ہے لہذا میں ایک بار سے نکلے گا منہ سے کی طرح کھڑا رہ جاؤں اور میں
 موجودات عالیہ کے بارے میں بالکل بالیوس ہو جاؤں

توحید

ہمیں نے اس حقیقت کی تلاش علم کلام کے ذریعے کی تو
 ہمیں نے اس فن میں ایسے دلائل پڑھے جو علم ہندسہ کی اشکال کے
 مشابہ ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ وہ مقدمات کو ترتیب دے کر نتیجہ نکالتے
 ہیں، انہیں عالم اس کے نظام اور حکمت و عجائبات و نوادرات
 سے غرض نہیں ہوتی۔ وہ تو چند مفروضے قائم کر کے وجودِ صالح پر
 دلائل لاتے ہیں۔ مثلاً ان کی ایک دلیل یہ ہے، عالم حادث ہے۔
 اور ہر حادث کے لئے ایک محدث کا ہونا ضروری ہے۔ خدا ایک ہے
 اگر ڈو ہوتے تو نظام عالم میں دخل پڑ جاتا، وہ قادر ہے پھر وہ قدرت
 سے بحث کرتے ہیں کہ ذات باری سے زائد ہے یا اس کی عین
 ذات ہے وہ موجود ہے تو پھر وجود اس کا عین ہے یا غیر ہے،
 اس طرح بحث کرتے چلے جاتے ہیں، اسی لئے خاص خاص
 مسلمانوں کی عقلیں بھی عالم سے پھری ہوئی ہیں۔ وہ اس کے جمال
 ترتیب اور نظام سے غافل ہیں۔ بلکہ صرف مذکورہ بالا قسم کی
 دلائل پر اکتفا کرتے ہیں۔ انہی پر قانع ہو جاتے ہیں۔ اور سمجھ
 لیتے ہیں کہ ہم جان گئے۔ انہیں اس امر کا یقین ہو جاتا ہے کہ
 عالم کا مقصد صرف اتنا ہے کہ ہم اللہ کو پہچان لیں اور یہ کہہ دیں کہ

یہ مخلوق ہے مگر اس کے اتقان و ابداع سے ہمیں بحث نہیں ہاں
 بسا اوقات یہ لوگ علم کے ابداع و اتقان کا اجمالی ذکر بھی کرتے ہیں
 مگر بالقصد اور بالتفصیل ذکر نہیں کرتے۔

جب میں نے علم کلام پڑھا میری طبیعت ایک طرح سے مطمئن
 ہو گئی مگر دل نہ مانا اور طھوہج لگانے کے ورپے رہا تو میں نے قرآن
 عزیز کی طرف رخ کیا۔ اگرچہ لوگ اسے صرف برکت کے لئے پڑھتے
 ہیں معنی سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔

قرآن میں نور و فکر

قرآن پر گفتگو کرنے سے پہلے مناسب معلوم ہونا ہے کہ میں مقصود کی وضاحت کے لئے بطور تمہید کچھ عرض کروں جب قرآن نازل ہوا تو اصل عرب بدوی ذہنیت رکھتے تھے، قرآن اول میں وہ فتوحات میں مشغول رہے دولت امویہ کے بعد دولت عباسیہ آئی اور فتوحات پایہ تکمیل کو پہنچ گئیں، تو ان کی حرکت میں سکون پیدا ہو گیا۔ اس وقت وہ کھیلے دنوں کی کھیتی بے پھل توڑنے لگے۔ انہوں نے یونانی کتابوں کی طرف ہاتھ بڑھایا ان کا ترجمہ کیا۔ علمائے ایران سے سلسلہ میں مدد لی یہ لوگ مسلمان ہو چکے تھے انہوں نے یونانی کتابیں لیں اور ترجمہ میں اہل فارس سے مدد لی، لوگ فلسفہ سے شغف رکھتے لگے جیسا کہ انخوان الصفا میں لکھا ہے فلسفہ کو کی آسان چیز نہ تھی، لوگوں نے کتب فلسفہ کا لغوی ترجمہ کر دیا، معنوی ترجمہ نہ کر سکے لہذا بڑی دشواریاں پیدا ہو گئیں اور لوگ ٹاماک ٹوکیاں مارنے لگے، اہل علم گمراہ ہو گئے ان کے دوست ان کو ہدایت کی دعوت دیتے مگر وہ راہ ہدایت نہ دیکھ سکے، ابن سینا اور فارابی جیسے زعمائے فلاسفہ پیدا ہو گئے، اور ابن رشد وغزالی ایک دوسرے کے مد مقابل بن گئے، میدان بحث گرم ہو گیا، اور لوگ یہ سمجھنے لگے کہ دین اور فلسفہ ایک دوسرے کے خلاف ہیں، عام مسلمان ادیب اور فقیہ کہنے لگے فلسفہ کفر ہے اور دین کا مخالف ہے، اس دور میں عقائد اسلام اور علوم

تکوینیہ کا یہ حال تھا۔

امام شافعی، سفیان ثوری، ابو حنیفہ، صاحبین، مالک اور ابن حنبل جیسے لوگوں نے فقہ کی تدوین کی تاکہ عبادات معاملات، حدود و جنایات اور میراث کے مسائل کی تحدید و تعیین ہو جائے لہذا امت میں دو فرقے ہو گئے۔ ایک فریق فلسفے کے ورپے ہو گیا اور دوسرا فریق فقہ کا گردیدہ بن گیا۔ فلاسفر نے قرآن کو چھوڑ دیا، کیونکہ انہیں فلسفیانہ مسائل سے فرست ہی نہ تھی، اور چونکہ فقہاء نے اپنے اسلاف فقہوں کے استنباط پر اکتفا کیا لہذا وہ اجتہاد سے محروم ہو گئے۔ وہ صرف اپنے شیوخ کی تحریروں کے گرد چکر لگانے لگے چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ اس زمانے کے احکامات تمام تراگلے زمانے کے اجتہاد پر مبنی ہیں۔ خلاصہ یہ کہ عام اور خاص مسلمان پے ورپے لڑائیوں اور سلاطین کے منظم کی وجہ سے قرآن کو چھوڑ بیٹھے، انہوں نے فلاسفہ کے علوم تکوینیہ پر اکتفا کر لیا، اور فقہ میں اپنے شیوخ کی تحریرات کو کافی سمجھ لیا حتیٰ کہ جس زمانے میں قرآن پڑھنا شروع کیا، تو دیکھا کہ لوگ قرآن کو صرف تبرک کے لئے پڑھتے ہیں، اور اس میں اجتہاد کرنا گناہ تصور کرتے ہیں، میں نے اکثر اپنے ساتھ سے سنا کہ طالع علم کو تفسیر کا پڑھنا حرام ہے، جب تک کہ وہ اس فن کو کسی استاد سے نہ پڑھے، اب سے اساتذہ تودہ، سلات کی کتابوں سے باہر قدم نہیں دھرتے بلکہ امام شافعی اور امام مالک کی کتابیں ہمارے لئے قرآن کی مانند ہو گئی ہیں، کہ ان کا سمجھنا بھی دشوار ہو گیا اور اس طرح ہر طبقہ دوسرے طبقے کی نسبت سے مائل انحطاط ہوتا چلا گیا۔

پھر ایک اور تیسرا فرقہ پیدا ہو گیا، انہوں نے دیکھا کہ لوگ ان دونوں فرقوں کے درمیان مدہوشی سے گھڑے ہیں گو وہ مدہوش نہ تھے، بلکہ بحث و جدل کا عذاب ان پر طاری تھا، لہذا انہوں نے حدیثیں گھڑ لیں اور رسول اللہ کی طرف منسوب کر دیں جیسا کہ فضائل سورہ قرآن کے بارے میں امام سیوطی الاثقان میں لکھتے ہیں کہ بعض ایسے لوگوں سے دریا زنت کیا گیا کہ تم نے ایسی حدیثیں کیوں وضع کی ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہم نے یہ حدیثیں اس لئے گھڑی ہیں تاکہ لوگوں کو ابو حنیفہ جیسے لوگوں اور ان کے فقہ کی طرف سے پھیر کر قرآن کی طرف مائل کر دیں، جو کچھ وہ چاہتے تھے ہو گیا اور لوگ قرآن کو صرف تبرک کے لئے پڑھنے لگے معافی سے انہوں نے منہ موڑ لیا ہمارے زمانے تک یہی حالت رہی۔

قرآن میں تدریس

اسی تہذیب کے بعد اگر میں آپ کو قرآن کی ایسی آیتیں سناؤں جو عبرت، ترقی اور تمدن سے تعلق رکھتی ہیں، اور مسلمان ان سے غافل ہیں، تو آپ کو تعجب نہ ہونا چاہیے

اس پر بھی آپ کو تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ ایک امریکی عالم نے ایک خراسانی عالم سے دین اسلامی کے بارے میں بحث کی اور پھر وہ اسلام کا ناقابل ہو گیا، تو اس نے اخبارات میں اسلام کی خوبیاں لکھنا شروع کیں تو وہاں کے اخبارات نے اس کی تردید میں کہا یہ مذہب وحشی بے تہذیب لوگوں کا ہے، اگر وہ ایسا ہی اچھا مذہب ہوتا، جیسا کہ تم کہتے ہو تو یہ لوگ ترقی یافتہ ہوتے اور ان میں تہذیب کے اثرات نمایاں ہوتے، یہ لوگ تو بے اخلاق، جاہل و جاہد ہیں، ہم نے یہ تمام باتیں اس ہفتے عالم اسلامی کے ایک اخبار میں پڑھی ہیں،

جو کچھ میں نے بیان کیا اس کے بعد اہل مغرب کو تعجب نہ ہونا چاہیے اگر وہ ہم میں کجی اور جہالت دیکھتے ہیں، کیونکہ حق تو واضح ہو چکا ہے جب پوری قوم کا یہ حال ہے تو میرا کیا حال ہو گا، کیونکہ میں ایک ایسی قوم میں ہوں جنہوں نے قرآن حکیم کے نکات کو لوگوں پر صراحت کر دیا ہے، لہذا جب میں نے قرآن سے ہدایت چاہی تو اپنے سامنے ایک مضبوط

رکاوٹ دیکھی تو میرے دل میں وہم و جہالت کے شیطان بیدار ہو گئے۔ جو میری عقل کو نور قرآنی سے روشنی حاصل کرنے سے روک رہے تھے ہیں نے ان بندھنوں کو توڑ دیا اور حقائق کی طرف تدم بڑھایا۔

میں اپنے قارئین سے صاف صاف کہے دیتا ہوں کہ میں نے ان بندھنوں کو آہستہ آہستہ توڑ دیا، میں نے غزالی کو پڑھا تو اسے بحر بیکراں پایا، میں نے دیکھا کہ وہ شریعت و توحید کا جامع اور مصالح دنیوی و اخروی کا جامع ہے۔

سب سے پہلے مجھے قرآن کے پڑھنے کے سلسلہ میں جو چیز نظر پڑی وہ یہ حدیث تھی کہ ایک ٹھٹھی غور و فکر کرنا ایک سال کی عبادت سے افضل ہے۔ روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا: آج رات مجھ پر ایک آیت نازل ہوئی ہے اس شخص پر افسوس ہے جو اسے پڑھے اور غور نہ کرے افسوس ہے افسوس ہے پھر آپ نے یہ آیت پڑھی۔

ان فی خلق السموات
والارض واختلاف الليل
والنهار والفلک التي تجری
فی البحر بما ینفع الناس
وما انزل اللہ من السماء
من ماء فاحیایا بہ الارض
بعد موتھا وبت فیھا
من کل دابة وتصریف الريح
والسحاب المسخر بین
آسمان و زمین کی پیدائش رات
اور دن کے آنے جانے اور سمندر میں
چلنی والی کشتیوں میں جو مال تجارت
لے کر چلتی ہیں، اور آسمانی بارش میں
جس نے زمین کو اس کے مرنے کے بعد
زندہ کیا اور زمین پر ہر قسم کے جانور
پیدا کئے، ہواؤں کے چلنے اور بادلوں
کے زمین و آسمان کے درمیان
ہونے میں اہل عقل کے لئے

السماوات والارض لايات لقوم
يعقلون -
نشانیوں ہیں۔

میں نے اس آیت کو پڑھا اور اپنی عقل پر پیش کیا پھر میں
آسمان، زمین، بادل، پانی، ہوا کے بارے میں غور کرنے لگا۔ قول و عمل میں
موازنہ کرنے لگا اور ان عجائبات میں تفکر کرنے لگا۔ میں کہنے لگا۔ لوگ
جیتے ہیں اور سر جلتے ہیں مگر ان حقائق پر غور نہیں کرتے، پھر میں اور اس قسم
کی آیتوں پر غور کرتے لگا، تو میں نے دیکھا کہ اس قسم کی بہت سی آیتیں
ہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں :-

آپ کہہ دیجئے دیکھو زمین و
آسمان میں کیا کچھ ہے۔

قل النظر وماذا في
السموات والارض
نیز فرماتے ہیں :-

کیا انہوں نے زمین و آسمان
کے نظام میں غور نہیں کیا اور جو
کچھ اللہ نے پیدا کیا اور قریب ہے
کہ موت آجائے تو اب اس کے
بعد کس بات پر ایمان
لائیں گے۔

اولم ينظروا في ملكوت
السموات والارض وما
خلق الله من شئ
ان يحسبوا ان يكون قد
اقترب اجلهم فبأني
حديث بعدة يومنون
نیز فرماتے ہیں :-

بے شک زمین و آسمان میں
مومنوں کے لئے نشانیوں ہیں
اور تمہاری پیدائش میں اور

ان في السموات والارض
لايات للمومنين وفي
خلقكم وماث من

دابة آيات لقوم يوقنون
واختلف الليل والنهار
وما انزل الله من السماء
من رزق فاحيا به الارض
بعد موتها وتصریف
الرياح آيات لقوم
يعقلون تلك آيات الله
نتلوها عليك بالحق
فبای حدیث بعد الله
وآیات یؤمنون

جانوروں کی پیدائش میں یقین
والوں کے لئے نشانیوں ہیں۔
رات اور دن کے آنے جانے آسمان
سے رزق اترنے، پھر زمین کو اس
کے مرنے کے بعد زندگی بخشنے
ہواؤں کے چلنے میں اہل عقل
کے لئے نشانیاں ہیں یہ اللہ کی
نشانیوں میں ہم آپ کو حق باتیں
سناتے ہیں۔ اب اللہ اور اس کی
نشانیوں کے بعد کس چیز پر ایمان لائیں گے
میں ان آیات کو پڑھتا، ان کے معانی پر غور کرتا، کھیتوں، گھاس
پھونس، درختوں پھلوں اور حیوانات کا مطالعہ کرتا۔

شوقِ علم

جب میں نے یہ آیتیں پڑھیں اور انہیں عقل پر پیش کیا اور کائنات میں غور و فکر شروع کی تو شروع شروع بہت خوش ہوا پھر مجھے ایسا محسوس ہوا کہ وہ ایک منظم اقدار کے ماتحت ہیں مستدیر اشکال بیضادی شکلوں اور ایک خاص مقدار والے پھلوں ان کے سزوں خوشبوؤں اور رنگوں کو دیکھتا تو مجھے پتہ نہ چلتا کہ کہن اسباب کے ماتحت ایسا ہوا ہے ان کے وزن شکلیں اور رنگ کیوں مختلف ہیں، علم، حکمت، طبیعت، فلسفہ، علم کیمیا، علم حیوان، انسان، آتش، برق، آفتاب، ریاضی، علم جہر و فلکیات، کی طرف میرا شوق بڑھتا رہا۔ ازہر شریعت میں قدیم فلسفہ پڑھنے لگا میں نے یونان والوں کے علم فلک، طبیعیات، علم آراغنی، معدنیات، نباتات، حیوانات، انسانیات معرفت خدا، صفات خداوندی اور یوم آخرت کے بارے میں پڑھا، میں نے دیکھا کہ وہ کہتے ہیں، تمام عالم کا سمجھنا انسان پر فیرن ہے تاکہ انسان علیم و حکیم بن سکے، مگر میں نے ان مباحث کو نشہ پایا، تو ایک اور سرچشمہ کی طرف رجوع کیا، خدا کی قدرت کہ میں دارالعلوم میں پڑھنے لگا، تو میرا یہ خیال تھا کہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس کے سوا عالم میں کوئی فلسفہ نہیں، اور جو کچھ ہم نے طبیعت و فطرت کے

بارے میں پڑھا ہے وہی سب کچھ ہے جیسا کہ ہمارے شیوخ نے ہمیں بتایا تھا میرا بھی یہی خیال تھا۔ کہ ہم تمام دنیا میں سب سے زیادہ ترقی یافتہ ہیں، اور ہمارے سوا کوئی کچھ نہیں جانتا، جب میں دارالعلوم میں داخل ہوا تو مجھے معلوم ہوا کہ وہ بھی علمِ طبیعت و کیمیا کی تعلیم دیتے ہیں۔ تو میں اس کا طالب ہو گیا، حساب، ہندسہ، ہنر و مقابلہ، اور فلکیات پڑھنے لگا۔ میں خیال کرتا تھا کہ میرا مذہب مجھ سے اس امر کا مطالبہ کرتا ہے کہ میں ان علوم کو پڑھوں کیونکہ میں نے قرآن میں کوئی سات سو آیتیں اس قسم کی پڑھی تھیں لہذا میرے دماغ میں یہ بات راسخ ہو گئی، کہ جو شخص ان علوم کو حاصل کر سکتا ہے اس پر ان کی تحقیق فرض ہے، اور جو شخص حکمت پر اطلاع پا کر اس سے اعراض کرے اس کا برا انجام ہے۔

کیا عالم منظم ہے؟

میں حقیقتِ عالم کے جاننے کے لئے اپنے نفس میں ایک شوق پاتا تھا، شروع شروع تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ اس کا کوئی مخصوص نظام نہیں، یوں ہی بے ترتیب ہے۔ میں صنایعِ عالم کی حقیقت اور اس کے قائم کردہ نظام کے جاننے سے بایوس ہو چکا تھا، بسا اوقات میں کہا کرتا اگر میں یہ بات جان لوں کہ عالم منظم ہے اور مجھے اس کا یقین ہو جائے تو مجھے اس کی صنایع کی بظاہر حاصل کرنی چاہیے، اور مرتے دم تک اس کے لئے جدوجہد کرنی چاہیے، اگر مجھے روشنی نہ ملی تو زندگی باعثِ خسروان ہو جائے گی۔

میں بسا اوقات کھیتوں کی طرف چلا جاتا، وہاں پر ندیوں کو نکالتے سنتا، پھلوں کو نبھوتے دیکھتا پھولوں کو مسکراتے پاتا، عاشقانِ حقیقت کو غرقِ جستجو پاتا، بھلی کو زبانِ حال سے بولتا سنتا کہ وہ جمالِ کمال کا بیان کرتی اور عدوِ مسلم کے لشکروں کو ہٹا کر لاتا اور جہالت کے لشکروں کو شکست دیتا، گرج گرج کر بچے ہوئے دلوں کو بھگاتا، اور جاہلوں کو آیاتِ عبرت سناتا، تم قسم کی حکمتیں انہیں دکھاتا تاکہ ان کے درمیان حق کے مطالبات منجید کرے اور انہیں دوفرستو میں منقسم کر دے ایک فریقِ سعادتِ علم و نعیم سے پرہیز ہو اور دوسرا

جہالت و جحیم کا شکار ہو۔

یہ محاسن و بدائع صرف صاف فطرت والوں ہی کے لئے روشن ہو سکتے ہیں ان نفوس کے لئے جو حکمت کے لئے مستعد ہیں اور پاکیزہ ہیں جنہوں نے حکمت کے نقوش اور جمال کی صورتوں کو اپنے اندر نقش کر لیا ہے۔ کیونکہ کوئی بھی ہوا کا جھونکا یا کسی شاخ کا ہلنا بے معنی نہیں حکمت مصادیر عالیہ سے ایسے معانی ان نفوس کی طرف بھیجتی ہے اور انہیں ایسے اسرار کا ادراک کراتی ہے جن سے غافلوں کے نفوس بے بہرہ ہوتے ہیں، جب ایک دانان کلمات کو سنتا ہے تو اس کا نفس اس عالم کے اسرار کے جاننے کا اس سے مطالبہ کرتا ہے آیا یہ منظم ہے یا غیر منظم؟ آیا ہم یونہی زندگی گزار رہے ہیں یا یہاں کوئی مخصوص نظم ہے؟ یہ وہ حقائق ہیں جن کی وجہ سے گردنیں مار دی گئیں اور بہت سے لوگ گم راہ ہو گئے، جو نحو، فقہ اور ادب عربی وغیرہ کے بڑے ماہر تھے ہمارا وجد ان ہی ان حقائق کا طالب نہیں ہے، بلکہ قرآن حکیم بھی ان کا مطالبہ کرتا ہے۔

وان من شییء الا عندنا

خزائنه وما ننزله الا

بقدر معلوم۔

ہم اسے پاس ہر چیز کے خزانے میں اور ہم انہیں ایک مقدار معلوم کے ساتھ اتارتے ہیں۔

والارض مددناھا و

والقینا فیھا رواسی و

انبثنا فیھا من کل شییء موزون

ہم نے زمین کو پھیلا یا اور اس پر پہاڑ بنائے، اور موزوں چیز اگائی۔

ہر چیز اس کے ہاں ایک
انداز کے سے ہے، عالم غیب شہادت
ہے بہت بلند و بالا ہے۔

وكل شئ عندہ بمقدار
عالم الغیب والشہادۃ
الکبیر الہ تعالیٰ۔

آسمان کو بلند کیا اور ترازو قائم
کی، ترازو میں کمی زیادتی نہ کر والی
سے تولو، ترازو کو
بھکاؤ۔

والسماۃ رفعہا ووضع
المیزان الا تطغوا فی
المیزان واقیموا الوزن
بالقسط ولا تخسروا المیزان

میزان نظام عالم کا نام ہے کہ اس میں کمی زیادتی کو راہ نہیں، اللہ
تعالیٰ فرماتے ہیں ترازو میں کمی زیادتی نہ کرو تو ہمیں چاہیے کہ اپنے
اعمال و معاش میں اس کا لحاظ رکھیں جب کسی کو کچھ تول کر دیں تو
کمی نہ کریں، جس طرح عالم کا نظام ہے اس کے مطابق چلیں اور اس
کے بندوں کے ساتھ انصاف کریں۔

اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔
وہ بہت جلد تیزی سے حساب
لینے والا ہے۔

ان اللہ سرع الحساب
وہو اسرع المحاسبین

اس کے پاس غیب کی کنجیاں
ہیں جنہیں وہی جانتا ہے وہ جانتا
ہے جو کچھ بحر و بر میں ہے، جو بھی تیر
گرتا ہے وہ جانتا ہے زمین کی تالیکیوں
میں جو بھی دانا ہے، تر اور خشک

وہ عندہ انفا تم الغیب لا
یعلمہا الا هو ویعلم
ما فی البر والبحر وما
تسقط من ورقۃ الیعلمہا
ولا حبتہ فی ظلمات الارض

ولاد رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین | سبب واضح کتاب میں
درج ہے۔

علم برد بحر، علم ماتحت الشری، علم رطب و یابس اور اس کے
ایک کتاب میں درج کرنے کا یہی مطلب ہے کہ یہاں ایک خاص وضع
ترتیب، نظام و ضبط اور سبب و مسببات کا سلسلہ ہے ورنہ نظام
عالم بے ترتیب ہوتا، دیکھو اس کا علم ہی صحیح علم ہے۔

افا کل شیء خلقناه بقدر و ما امرنا الا واحداً کلمح البصر۔
ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے سے پیدا کیا ہے، ہمارا حکم ایک پل چھپکتے ہوتا ہے۔

تقدیر و اندازہ کا یہ مطلب ہے کہ اشیاء کی ایک محدود معین مقدار ہے، ان کے اوضاع و اطوار معلوم اور ان کے احوال مرتب ہیں، پھر فرماتے ہیں ہمارا حکم پل چھپکتے ہوتا ہے، جیسے آسمانی بجلی، احوال قلوب اور امور غیبیہ میں ہوتا ہے۔ یہ بھی سب کے سب اور امور کی طرح منظم و مرتب ہیں۔

لترکین طبقات طبق فمالی لا یؤمنون۔
تم طبقہ بہ طبقہ سوار ہو گے تو وہ کیوں نہیں ایمان لاتے۔

یعنی احوال عالم مرتب ہیں، اور ان کے درجات ہیں غیر منظم نہیں ہیں اس دن سچائی کے ساتھ وزن کیا جائے گا جس کا پلہ بھاری ہوا وہ فلاح پائے گا، اور جس کا پلہ ہلکا ہوا
والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ فادلک ہم المفلحون و من خفت موازینہ

فاولئك الذین خسروا   وہ ٹوٹے میں مبتلا ہوا، وہ جہنم
 انفسہم فی جہنم خالدون۔   ہیں ہمیشہ رہیں گے۔
 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن سچائی کے ساتھ وزن کیا جائے
 گا تو کیا سچائی کے ساتھ وزن کرنا بغیر میزانِ عدل کے ممکن ہے جس میں
 اعمال دنیوی تو لے جائیں گے۔

نظامِ علم

جب کبھی میں اس قسم کی آیتیں سنتا تو میرا شوق اور تیز ہو جاتا۔ میں کہا کرتا کہ کئی ہے جو مجھے اس نظام سے آگاہ کر دے، کوئی ہے جو مجھے بتا دے کہ ہر شے کا ایک اندازہ کیسے ہے، میرا دل کیسے اس کی تصدیق کر سکتا ہے اور کیسے اس حقیقت تک رسائی پا سکتا ہے۔ میں تمنا کرتا کاش میں ایک ایسے تہ خانے میں ہوتا جس کی کسی کو بھی پرواہ نہ ہوتی، مگر ان حقائق تک پہنچ سکتا اور اپنی آرزو کو پالیتا، میں سمندروں، نہروں اور دریاؤں کے کنارے گھومتا پھرتا، پتھروں کو دیکھتا، حیوانات کا مطالعہ کرتا، ان کے مضبوط نظام کو دیکھتا تاکہ اس محکم نظام کا کچھ پتہ چلا سکوں، کبھی میں چھوٹے چھوٹے کیڑوں کے خطوط و الزان کو دیکھتا تو مجھے ان سے حکمت کی بو آتی، پھر میرا استہیاق بڑا تیز ہو گیا، اور میں جھاڑیوں اور نباتات کو دیکھنے لگا، پھر میں نے پرندوں کا معائنہ کیا، کہ ان کے پر ان کے جسم سے ایک مناسبت رکھتے ہیں آگے سے کیسے لطیف ہیں ان کے رنگ کتنے مناسب، اور حیدر ہیں۔ اس زمانے میں مجھے ایسا محسوس ہوتا کہ میں ایک عجیب و غریب عالم میں ہوں، پھر جس قدر علم مجھے حاصل ہوتا دنیا ایک عجیب غریب و ندرت والی معلوم ہوتی، میں تمام علوم کا عاشق بن گیا پھر میں علم ریاضی

کی طرف جھکا اور اسرارِ فطرت کی طرف مائل ہو گیا۔

میں اس رات کو کبھی نہیں بھول سکتا جب میری ایک دوست سے ہزارہ الاخصضر کے کنارے ملاقات ہوئی۔ اس ہنر کے کنارے ایک باغ تھا جو ہمارے گھاؤں کے پاس تھا، ہوا چیل رہی تھی اور میں ایک دوست کے ساتھ باتیں کر رہا تھا، میں اپنے شدت اشتیاق اور ضمیر کی آواز کا اظہار کر رہا تھا، میں اس سے کہہ رہا تھا یہ پتے میرے سامنے عناصر کی کہانی سننا ہے میں ان کی غذائی حالت کا معائنہ کر رہا ہوں اس سلسلہ میں میرا اشتیاق اب اس قدر بڑھ گیا ہے کہ میں اسی سال دارالعلوم میں داخل ہونا چاہتا ہوں، چنانچہ ایسا ہی ہوا نیم دونوں دارالعلوم میں داخل ہو گئے، اور علومِ طبعیہ پڑھنے لگے، کچھ یاد ہے کہ ایک سال جب کہ ہم اپنے گھاؤں کی طرف لوٹے تو میں غزالی کی احیاء العلوم پڑھنے لگا، تو میں نے دیکھا کہ میں نے جو کچھ علومِ طبعیہ کے بارے میں اس سال پڑھا تھا غزالی نے شکر کے عنوان کے تحت اس سب کو جمع کر دیا ہے، میں نے دیکھا کہ غزالی نے شہد کی مکھیوں اور ان کے گھر کے بارے میں بحث کی تو وہ کہتا ہے کہ "ان کے گھر کے خانے ان کے جسم کے مناسب ہونے ہیں اور ان کے درمیانی خانے جو بنت پیلو یا ہشت پیلو ہوتے ہیں، ایک خاص نسبت رکھتے ہیں ہشت پیلو خانے تو بڑے ہی متوازن ہوتے ہیں۔" ہم نے یہ سب کچھ اسی طرح اپنے استاد سے پڑھا تھا، ہمارے مرحوم استاد فرانسسی زبان جانتے تھے جب میں مدرسہ گیا تو میں نے استاد سے کہا آپ نے یہ بیان فرانسسی زبان سے دیا ہو گا، انہوں نے کہا ہاں، میں نے کہا شاید ان لوگوں نے یہ مسائل اہل عرب سے لئے ہیں پھر میں

نے اجیاء العلوم کے مطالعہ کا واقعہ بیان کیا تو وہ کہنے لگے ایسا ہو سکتا ہے، پھر کیا تھا، یہ بات میرے دل میں راسخ ہو گئی۔ کہ ان علوم سے ما آشنا رہنا غلط ہے کیونکہ ہمارا مذہب نماز اور نماز پر ہی عبادات سے زیادہ ان کی ترغیب دیتا ہے۔

غزالی کے شہد کی مکھیوں کے ساتھ مکڑی کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ مکڑی عجیب غریب ہندسی اشکال بناتی ہے لہذا مجھے علم ہندسہ کا شوق پیدا ہو گیا۔ تاکہ اس دقیق نظام کو پہچان سکوں، غزالی نے اپنی کتاب کا نام اجیاء العلوم الدین رکھا ہے، اور اس طرح ان تمام علوم کو اسلامی علوم قرار دیا گیا ہے، علمائے سلف کے بارے میں غزالی نے لکھا ہے کہ وہ چھلکوں سے یہ شغل کرتے تھے مغز سے انہیں سر و کار نہ تھا، اس بات نے مجھے اور ہمیں بگاڑی،

یونانی فلسفہ جو امور عامہ سے بحث کرتا ہے یا تقلیدی مذہب مجھے کیسے قانع کر سکتا تھا، کہ میں بس اس بات پر قناعت کرتا کہ عالم منظم ہے جب کہ میرا مذہب اور میرا ضمیر مجھ سے تحقیق کا مطالبہ کر رہے تھے میں نے بسا اوقات مکڑی کے جالے کا معائنہ کیا تو دیکھا کہ اس کی ساخت عجیب غریب ہے اور وہ ہندسی اشکال پر بنا گیا ہے میں اسی پر قانع ہو جاتا، کہ ایک دن میں نے ایک نوجوان کے پاس انگریزی کی ایک کتاب دیکھی، جس کے شروع میں مکڑی کے جالے کی تصویر تھی، اس کتاب کا نام رابیل ریڈر تھا، میرا اس زمانے میں انگریزی سے صرف آشنا تھا، میں نے کتاب لے کر اس تصویر کو بغور دیکھا، اور اس نوجوان سے کہا، مجھے اس کا ترجمہ سناؤ۔ اس نے ترجمہ کیا تو میں حیران رہ گیا، مجھے اہل مشرق

کی جہالت اور ابل مغرب کے علم پر تعجب ہوا، میں نے کہا کتاب کے بقیہ ابواب کا بھی کچھ حصہ سناؤ، اس نے جتہ جتہ سنایا تو مجھے کتاب کے مطالب سے کچھ آگہی ہو گئی، اور میرے تعجب میں اور اضافہ ہو گیا، میں نے دل میں کہا، ہماری کتاب کے طرز پر انگریز تعلیم حاصل کر رہے ہیں مگر ہم بالکل جاہل ہیں، قرآن میں تمام اشیاء کے بارے میں غور کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اور غزالی جیسا بڑا صاحب علم و نظر بھی کہتا ہے کہ اسلام اس سے بہت بلند ہے، جسے لوگ سمجھتے ہیں، میں نے سوچا ایک شکل کو جسے ایک حیوان بناتا ہے میں انگریزی کتاب سے سمجھ سکا ہوں تو کیوں نہ انگریزی پڑھوں تاکہ انگریزوں کے افکار و آراء سے واقفیت پیدا کر کے علوم قرآنی پر منطبق کر دوں۔

ایک دن میں ایک انگریز مدرس سے گفتگو کر رہا تھا، اس کے ہاتھ میں ایک ورسی کتاب تھی، جس میں سیاہ و سپید خطوط کچھ ٹیڑھے اور کچھ سیدھے بنے ہوئے تھے، میں نے کہا یہ کیا ہے، اس نے کہا یہ شہاب ثاقب کے ٹوٹنے کی شکلیں ہیں، میں نے دریافت کیا کیا آپ لوگوں کو اسی قسم کی تعلیم دیتے ہیں، اس نے کہا ہاں والدین بچوں کو لکھتوں اور ہانوں وغیرہ میں سے جا کر پھول وغیرہ اور ان کی اشکال و الوان کا مطالعہ کراتے ہیں اور ان کے مقاصد سے آگاہ کرتے ہیں، میں نے کہا یہ تو ہماری دینی تعلیم ہے، تو وہ ماننے سے انکار کرنے لگا، وہ کچھ عربی جانتا تھا، میں نے کہا آپ کیوں تعجب کرتے ہیں، سنئے اور اگر سمجھ میں نہ آئے تو مجھ سے پوچھئے۔

الم تر ان الله انزل من | کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ

نے آسمان سے پانی اتارا اور اس سے مختلف رنگ کے پھل پیدا کر ڈالے اور پہاڑ کالے سرخ اور سفید مختلف رنگ کے ٹیلوں والے اور انسان حیوان، چوپائے مختلف رنگوں والے، ہاں اسی طرح، اللہ سے علما ڈرتے ہیں۔ بے شک اللہ غالب اور سختی والا ہے۔

السماء ماءً فاخرجنا به
ثمرةً مختلفاً الوانها
ومن الجبال جرد بيض وحمير
مختلف الوانها ونحو بيبي
سور ومن الناس والدواب
والانعام مختلف الوان
كذلك انما يخشى الله من
عباده العلماء ان الله عزيز
غفور۔

پھر میں نے کہا اللہ اپنی کتاب میں کہتا ہے کہ جو کوئی ان عجائبات کا مطالعہ کرے، پھلوں رنگوں پہاڑوں اور ان کے اشکال و خطوط کو دیکھے نباتات حیوانات اور انسانوں کے عجائبات کا مشاہدہ کرے۔ وہی عالم ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ اور یہی لوگ خاصانِ خدا ہیں باقی تو جاہل عوام ہیں بتائیے یہ بات بغیر ان علوم کے جانے کیسے حاصل ہو سکتی ہے، تو وہ کہنے لگا، پھر تم لوگوں نے یہ روش کیوں نہ اختیار کی! میں نے کہا ہمارے علوم امت کے ضعف کی وجہ سے مردہ ہو گئے۔ اور اب وہ نوجوان ہو کر لوٹے ہیں، وہ کہنے لگا تب تو ہم مسلمان ہیں نہ کہ تم، وہ شخص میرے ساتھ نہایت سچیائی سے گفتگو کرنے کا عادی تھا، کیونکہ اسے میرے اوپر پورا بھروسہ تھا جب میں نے اس سے یہ بات سنی تو میں خاموش ہو گیا، اور میری حیرت میں اور اضافہ ہو گیا، پھر کیا تھا میں کتابیں لکھنے لگا اور مقالات شائع کرانے لگا۔ جب سے میرا یہی

طریقہ کار ہے۔

پھر ایک دن اس انگریز نے میرے سامنے ایک حدیث پیش کی، علاوہ ہمت من الایمان اور اس کی تشریح چاہی، میں نے کہا آپ ہی تشریح کیجئے، وہ کہنے لگا بلند ہمتی اسلام ہے، میں نے کہا اکثر علما نے یہی تشریح کی ہے، اس نے کہا اس کے علاوہ بھی کوئی حدیث ہے میں نے کہا ہاں ایمان تصدیق کا نام ہے اور کسی چیز کی تصدیق بغیر اچھی طرح جانے نہیں ہو سکتی، دیکھئے جو شخص تجارت کو جانتا ہے، وہ اس کا مذاق ہو جاتا ہے، اور اس کی ہمت بلند ہو جاتی ہے، اسی طرح نور بافی، زراعت، سیاحت اور دین کا حال ہے، کہ جو کوئی ان میں سے کسی کی حقیقت کو جان لیتا ہے، اس کی ہمت بلند ہو جاتی ہے حتیٰ کہ وہ اس کے اثرات کو پالیتا ہے لہذا پہلا درجہ معرفت کا ہے اور دوسرا عمل کا، وہ کہنے لگا، یہ تو عجیب غریب حقیقت ہے مگر تم نے یہ بات کہاں سے جانی؟ میں نے کہا دولت عباسیہ کے زمانہ شباب کی کتابوں سے، جبکہ ہماری حکومت مہارمی حکومت کی طرح جو ان تھی، اور ہمارا علم ہمارے علم کی طرح جو ان تھا اس نے دریافت کیا کیا اس شہر میں کوئی اس کا ماننے والا ہے، میں نے کہا کیوں نہیں مگر بہت کم، وہ کہنے لگا عجیب بات ہے تمہارے نبی نے یہ دیکھا کہ اہل عرب بکریاں چراتے ہیں، تو ان کی عقلوں کو غور و فکر کی طرف ملتفت کرو یا، چہرے ہر کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا گویا تمہارا نبی کہتا تھا دماغ دماغ، عقل، عقل، پھر عمل، تو انہوں نے پہلے سمجھ بوجھ اور پھر عمل کی ترغیب دی اور اس طرح انہیں بیدار کر دیا۔

انگریزی کتابیں

میں نے سوچا کہ مجھے انگریزوں کی کتابیں پڑھ کر ان کے افکار و آراء معلوم کرنے چاہئیں تاکہ میں مشرق و مغرب کے افکار سے اچھی طرح مستفید ہو کر دین اسلام پر غور کروں،

میں جس زمانے میں جامع الازھر میں پڑھتا تھا، مجھے ایک سا نمبر پیش آیا، میری یہ عادت تھی کہ چھٹیوں کے زمانے میں اپنے گاہوں آتا اور کائنات کا مطالعہ کیا کرتا، ایک دن شام کے وقت میں ریل کے ایک پل پر کھڑا ہوا تھا، میں نے اپنے دل میں کہا میں الازھر میں پڑھتا ہوں اور کائنات کے مطالعہ میں مصروف ہوں اور یہ راہ آہن اور ریل یورپ والوں نے بنائی ہے تو دیکھنا چاہیے کہ وہ اس کائنات کے بارے میں کیا کہتے ہیں، شاید ان کے پاس کوئی نئی چیز مل جائے ایک مدت تک مجھے یہ خیال دامن گیر رہا، اب میں کہتا ہوں کہ میں نے ان لوگوں کی کتابیں پڑھ لی ہیں، میں نے انگریزی سکولوں اور کالجوں میں پڑھائی چلنے والی کتابیں پڑھ لی ہیں، مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے، کہ یہ لوگ اس کائنات کو سمجھنا چاہتے ہیں، یہی بات اسلامی تعلیمات میں مطلوب ہے، بشرطیکہ یاد الہی اس کے ساتھ ہو۔

جب میں نے علامہ جان لیک المعروف لارڈ انبری کی کتابیں پڑھیں

تو مجھے میرا مقصود مل گیا، میں نے ان کی کتابیں بڑی محنت سے پڑھیں، جب
 بھی میں کوئی باب یا کوئی کتاب پڑھتا تو عجیب و غریب باتیں پاتا۔ کاسٹس
 مجھے پہلے سے معلوم ہوتا کہ میری طرح ایک قوم کائنات کے سمجھنے کے درپے
 ہے، ایسے نے کھیتوں، باغوں، پھولوں، ہنروں سب کو چھان مارا اور ہر عجیب
 غریب چیز کا مطالعہ کیا، تو ان سب کی تشریح انگریزی کتابوں میں دیکھی،
 جب میں نے ان کی کتاب زندگی کی مسرتیں پڑھی تو پہلی فصل میں لکھا تھا،
 علمائے مذہب نے ہمیں بہت کم ان چیزوں کی طرف متوجہ کیا ہے جنہیں ہم
 دیکھتے اور جنہیں اپنے کانوں سے سنتے ہیں، ہم نشانیاں دیکھتے ہیں اور
 غفلت سے گزر جاتے ہیں۔

اس میں شک نہیں کہ وہ ہمیں بیدار کرتے ہیں اور ہماری عقول کو
 جھنجھوڑتے ہیں مگر کھانے پینے، پہننے وغیرہ کے مسائل کی طرف متوجہ کرتے
 ہیں، جن میں ہمارے شریک چھوٹے چھوٹے حشرات الارض اور حیوانات
 بھی ہیں انہوں نے ہمارے شعور کو اس حد تک بیدار کرنا نہیں چاہا کہ ہم
 اپنے مآتول کے حسن و جمال سے لطف اندوز ہو سکیں اور کھیتوں باغوں
 وغیرہ کے لوازمات حسن کو دیکھ سکیں۔ حالانکہ اس جمال و جلال کا اندازہ
 انسان ہی لگا سکتا ہے۔ اور اس کے ذریعہ وہ خدا کی رحمت و لطف کا
 اندازہ لگا کر اس کا دل سے گردیدہ بنا سکتا ہے۔

وہ ہمیں عبادت کا حکم تو دیتے ہیں مگر بندھجروں میں، وہ ہمیں
 کھیتوں اور مٹا نظر قدرت کی صنعت و صورت کی طرف مائل نہیں کرتے البتہ
 انہوں نے ہمیں صرف نفس کے عیبوں پر مطاع کیا ہے۔
 جب میں نے یہ باتیں پڑھیں تو کہنے لگا کوئی ہے جو مصنف کو بتائے

کہ قرآن یہی کہتا ہے۔

اولم نینظر و فی ملکوت
السموات والارض وما
خلق الله من شیئی وان
عسی ان یکون قد اقترب
اجلهم فبای حدیث
بعده لیؤمنون۔

کیا انہوں نے زمین و آسمان کے
نظام میں غور نہیں کیا کہ اللہ نے
کیا کچھ پیدا کیا ہے، ہو سکتا ہے
ان کی موت قریب ہو تو اب اس
کے بعد کس بات پر ایمان
لائیں گے۔

یہ آیت انسان کو علوم سموات وارض میں غور و فکر کرنا سکھاتی
ہے جس کو ملکوت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ انہیں موت سے ڈرنا یا گیا
ہے، کہ کہیں تمہارا وجود ہی نہ مٹ جائے، گو یا مطلب یہ ہے کہ
جو لوگ ان چیزوں کو نہیں سمجھتے ان کی زندگی موت کے مشابہ ہے اور
کوٹنا ہے، کیونکہ بغیر علوم کے زندگی کی کوئی ساکھ نہیں لہذا بریادی
طاری ہوگی اور جیب مادہ ہوگا، اور علم نہ ہوگا، تو انسان چہلار کی
طرح زندگی گزارے گا، نہ انہیں زندگی کی قدر ہوگی نہ ان کی عقول
بار آور ہوں گی، لہذا ان کی زندگی گو یا ایک دن کی ہے، کیونکہ عالم
کی ایک دن کی زندگی جاہل کی ہزار سالہ زندگی سے بہتر ہے، قومیں
افراد کی مانند ہیں، اگر قوم علوم قرآنی نہ پڑھے گی اور کائنات میں
غور نہ کرے گی، تو اس کی بری حالت ہو جائے گی، وہ گمراہ ہو جائیں
گے ان کی عمریں کوٹنا ہو جائیں گی، ان کے نفوس بچھ جائیں گے، اور
ان کا انجام برا ہوگا۔ یہ ہے آیت کا مفہوم و مقصود، وانگریز کہنے لگا۔
اس سے سچی اور بہتر اور کیا بات ہو سکتی ہے، اس پر ایمان لانا چاہیے

اور اس کی تصدیق کرنی چاہیے۔
 قل النظر وماذا فی
 السموات والارض -

دیکھو آسمانوں اور زمینوں
 میں کیا ہے۔

و فی الارض آیات للموقنین
 و فی النفسکما فلا تنصرون
 و فی السماء رزقکم وما
 توعدون -

زمین میں لائقین کرنے والوں
 کے لئے نشانیوں ہیں اور تمہارے
 نفوس میں بھی کیا دیکھتے نہیں ہو
 اور آسمان میں تمہارا رزق ہے
 اور جس کا تم وعدہ کئے گئے ہو۔
 آسمانوں اور زمینوں میں کتنی
 نشانیوں ہیں جن سے وہ سنہ
 پھیر کر گزر جاتے ہیں۔

و کأین من آیت فی السموات
 والارض یترون علیہا وہم
 عنہا معرضون

اس کے علاوہ اور آیتیں اور حاکمیتیں ہیں، ہیں یہ سطر میں لکھ رہا ہوں
 اور کئے تعجب ہے اہل مشرق و مغرب پر اور اہل یورپ پر کہ وہ کیسے اس
 دین سے غافل رہے جو ان کی مخلوق و مشرب کے مطابق ہے یہ ایسا
 مذہب ہے کہ جس نے بھی اسے پڑھا علوم و معارف کا شمار دیکھا جیسا کہ
 میں عنقریب اسے واضح طور پر آگے چل کر بیان کروں گا اور یہ بیان

۱۔ میں نے ان علوم کا خلاصہ کتاب الجواہر فی تفسیر القرآن میں کر دیا ہے جس کی میں نے اس
 کتاب کے سترہ سال بعد تالیف کی اور کوئی دس سال خورشید کئے اب اس کے
 ۲۲ جز شائع ہو چکے ہیں جس میں سینکڑوں تصویروں ہیں ہیں، یہ کتاب

کہوں گا، کہ اسلام نے کس قدر تحصیلِ علوم اور مکارمِ اخلاق پر بھڑکا یا ہے۔ اور اس کے تمام قصص و مواعیظ کا مرجع یہی دو باتیں ہیں، یہی حال عبادات کا ہے، آگے تفصیل آتی ہے،
مجھے تعجب ہے کہ اہل مشرق کیسے غافل سا ہے اور اہل مغرب نے کیوں کفر اختیار کیا۔

میں جس زمانے میں جان لیک کی کتاب پڑھ رہا تھا، ساتھ ساتھ اپنی پسند کی چیزیں نوٹ کرتا جاتا تھا، میں نے ان کی کتاب کا خلاصہ الزہرہ کے نام سے شائع کیا تھا، اس کتابچے میں کچھ ان کے جملے اور کچھ غزالی کے کلمات لکھ کر ایک خط کی صورت میں انہیں بھیجے تھے، جس کا مضمون حسب ذیل تھا۔

”سلام قبول ہو ایک مشرقی کی جانب سے جو ایک مغربی عالم کا شیدا ہے، مجھے اور آپ کو حقیقت کی تلاش، جمال کی جستجو اور حکمت و فلسفہ کے رابطے نے یک جا کر دیا ہے، میں یہ سطور لکھ رہا ہوں اور اپنے دماغ میں جمالِ ماضی و حسنِ مستقبل کو سمیٹے ہوئے ہوں اول الذکر سے میری مراد عربی حکمت یورپین افکار اور کتبِ فلاسفہ اسلام ہیں جیسے ابنِ رشد، غزالی، ابنِ سینا، اور فارابی کی کتابیں، اور مؤخر الذکر سے مراد آپ کی بعض کتابوں کی دستیابی ہے جسے جمالِ طبیعت اور زندگی کی سرستیں، مجھے مشرق و مغرب کے اس تطابق پر تعجب ہے اور زیادہ تعجب اس بات پر ہے، کہ جو چیز مجھ میں لڑکپن سے تھی کہ کائنات اور اس کے جمال

میں غور و فکر کروں، وہ آپ میں بدرجہ اتم موجود ہے، میں نے انگریزی آپ ہی کی کتابوں کے سمجھنے کے لئے پڑھی تھی، عجیب بات ہے کہ میں آپ کا گرویدہ ہوں اور میرے ملک والے میری تحریروں کے گرویدہ ہیں اس سے مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں مشرق و مغرب کے درمیان وسیط بننے کا شرف حاصل کر سکوں گا۔ اور دونوں کے ڈانڈے ایک دوسرے سے ملا دوں گا، اور ایک دوسرے کو ایک دوسرے کے فریروں سے مطلع کروں گا مجھے امید ہے کہ میں اس کام کے لئے اپنی زندگی وقف کروں گا تاکہ ایک مشرقی کو مغربی کا پہچاننا اور ایک مغربی کو مشرقی کا پہچاننا آسان ہو جائے۔ میں دیکھتا ہوں کہ میرا نفس جمال و جلال سے بھرپور ہو چکا ہے اور مجھ سے مطالبہ کر رہا ہے کہ میں اہل مشرق کے لئے وہ چیزیں لکھوں جنہیں میں پسند کرتا ہوں۔

میں دیکھ رہا تھا کہ اسلامی ممالک کے بہت سے لوگ اس قسم کی تحریروں کے منتظر ہیں، جب مجھے آپ کی چند ایک تحریرات کا اچھی طرح علم ہو گیا تو میں نے دو ات قلم سنبھالا اور چند ایک اچھے اچھے لطیفے آپ کی کتاب بنال طبیعت سے نقل کئے پھر قردن اولیٰ کے بعض مسلمان علماء کے اقوال سے ان کا منفا بنا لیا، اور پھر اپنی کتاب مقدس کی آیات و ہج کیس، مجھے بڑا تعجب ہوا کہ مجھے ایسا احساس کیوں ہوا، پھر ان باتوں کو میں نے عربی کتابوں میں پڑھا اور پھر قرآن سے دیکھا، اور یہ بھی دیکھا کہ بعض یہی آپ کی راہ ہے، میرے ملک کے اکثر باشندے اس سے غافل ہیں، لہذا میں یہ چٹھی اپنے ملک میں نشر کر رہا ہوں اور آپ کی خدمت میں بھیج رہا ہوں، تعارف کے سلسلہ میں جنہاں کرتا ہوں، امید ہے کہ آپ کی آراء سے استفادہ کر سکوں گا، تاکہ اپنے ملک کے لوگوں کو وہ چیزیں دکھا

سکوں جو ان کے آباد اعداد کا ورثہ ہے، اور آپ کے تبرکات ہیں۔
 موصوف نے میری گزارش کو قبول کیا اور شکریہ کا خط لکھا اپنی کتاب
 جمال الطبیعیۃ مجھے ہدیہ دی، اور بڑی خوشی سے اس کے ترجمہ کی اجازت
 دی، اس کتاب کے جو اچھے اچھے مضامین تھے، میں نے ترجمہ کر کے نظام
 العالم والامم کے پہلے حصہ میں انہیں شامل کر دیا، یہ کتاب شائع ہوئی اور
 سم دونوں کے درمیان خط و کتابت ہوتی رہی، الزھرۃ میں جو کچھ میں نے
 لکھا ہے، وہ ملاحظہ ہو۔

علمائے مشرق و مغرب کا تقابل

عجیب بات ہے کہ اس معاملہ میں مشرق و مغرب کا اتحاد ہے۔ تو کیا آپ ذرا میری طرف التفات کریں گے اور اس مشرقی عالم کے بارے میں کچھ سنیں گے جس نے اوائل قرن سترمیں دنیا پالی یعنی غزالی کے بارے میں اور اس مشرقی عالم کے بارے میں جو اب تک زندہ ہے میری مراد جہان یکساں ہے، چہ آپ کہیں کہ یہ دونوں کیسے متحرک ہو گئے ہیں کیا یہ عجیب اتفاق نہیں کہ اس کتاب کا لکھنے والا جو مشرق و مغرب کے اتحاد کا تمہنی ہے ایسی چیز ہاں ہے۔

مجھے آپ سے اسے فارسی کریم بڑی تو قعات ہیں لیکن پہلے مجھے السلام انام غزالی کی بات سننے پھر ہم اسے بروہ دور کے عالم کی رائے سے مطابقت کریں گے۔

غزالی رمتہ اللہ علیہ نبوت کے بارے میں کہتے ہیں :-
 "جتنے بھی ہارک انسان ہیں سب اللہ کی عبادت میں ہیں انسان اپنے مذاکیم میں اور اپنی بے عقلی کے زمانے میں اس بات کا اچھی طرح احساس کرتا ہے پھر اس میں آہستہ آہستہ عقل پیدا ہو جاتی ہے اور وہ شب و دن میں شکر پاتا ہے، اللہ اپنے ہارکوں کو سات

سے اچھی طرح مانوس ہو جاتا ہے لہذا اس کے دل سے ان کی
 وقعت جاتی رہتی ہے یہی وجہ ہے کہ جب وہ اچانک کوئی عجیب
 و غریب حیوان یا نبات یا افعال الہی میں سے کوئی عجیب و غریب
 چیز دیکھتا ہے تو وہ بے ساختہ سبحان اللہ پکارا اٹھتا ہے، وہ رات
 دن اپنے نفس و اعضا اور حیوانات کو دیکھتا ہے جو سب کے سب
 اللہ پر گواہ ہیں، مگر ان سے مانوس ہونے کی بنا پر ان کا احساس
 نہیں کرتا اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ وہ ایک دم عاقل بالغ ہو جائے
 اور اچانک اس کا پر وہ غفلت دور ہو جائے، اور اس کی نگاہیں
 آسمان، زمین، درخت، نباتات اور حیوانات کی طرف ایک دم اٹھ
 جائیں تو اس کی عقل زائل ہو جائے کیونکہ وہ ان عجائبِ خلایق کی تاب
 نہیں لاسکتا بس اس جیسے اسباب اور انہماکِ شہوات نے
 مخلوق کو معرفت کے نور سے محروم کر دیا ہے، لوگ معرفت الہی کی
 طلب میں اس بدہوش کی مانند ہیں جو سکر کی حالت میں اپنے گدھے
 پر سوار رہے اور گدھے کو تلاش کرتا رہے، کیا کیا جائے جب اجلی
 بدہشیات کی تلاش کی جاتی ہے تو وہ اور دشوار ہو جاتی ہیں یہ ہے
 اس بات کا راز اسی لئے تراخ کرنے کہا ہے :-

لقد ظہرت فلا تخفى على احد
 الا على اكم يعرف القمور
 تو ظاہر ہے کسی پر پوشیدہ نہیں
 الا یہ کہ کوئی اندھا چاند کو بھی نہ دیکھ سکے

لكن بلهنت بما اظهرت محتجباً
 فكيف يعرف من بالعرف قد ستر
 لیکن تیرا ظہور تیرے مخفی ہونے کا سبب بن گیا ہے
 تو اسے کون پہچان سکے جو پہچان ہی کے پردے میں چھپا ہوا ہو
 علامہ جان بیک لکھتے ہیں :-

”جمال کائنات میں غور کرنے والے کتنے سعادت مند ہیں کہ ان کے سامنے
 کائنات اپنے پورے حسن و جمال کے ساتھ جلوہ گرہ ہوتی ہیں سال کے موسم
 ان کے قدیم دوست ہیں جو ان کے لئے لذتوں کی تجدید اور سعادت کا
 اعادہ کرتے ہیں جب وہ سیر کرتے ہیں تو ان کے لئے فطرت آنکھوں
 کی ٹنڈک پیش کرتے ہیں ان کے سامنے پھول تبسم کرتے ہوئے
 سرزمین سے منہ نکالتے ہیں، پرندے نغمے الاپتے ہوئے ان کے سر پہنچتے
 اور متبسم غنچوں کے گرد جمع ہو جاتے ہیں، پھر جب یہ دن گذر جاتا
 ہے تو اپنی خوش کن یاد چھوڑ جاتے ہیں جس سے ان کا خمیر اور
 ان کا تخیل سکون محسوس کرتا ہے، وہ حسین ماحول اور گزرے ہوئے
 پر لطف دنوں کے درمیان مسرور ہوتے ہیں اور لوگ غفلت میں
 ڈوبے ہوئے زمانے کے دستِ گرم ہیں ہوتے ہیں کہ اس کے
 حادثات سے بچ نہیں سکتے۔“

یہ بات گویا انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اس قول سے لی ہے :-
 مثلہم کمثل الذی
 استوقد ناراً فلما
 اضاءت ما حوله ذهب
 ان کی مثال اس شخص کے مانند ہے
 جس نے آگ روشن کی اور جب
 اس کے ارد گرد روشن پھیل گئی تو

بنورہم و ترکہم و ظلمات
لا یبصرون -
بعد ازاں وہ لکھتے ہیں :-

”نظرت سے محبت یہ نہیں ہے جس کے عام لوگ عادی ہیں
جو پھول انہیں پسند آگیا اسے توڑ دیا اور پھر خاک میں ملا دیا، اس
حسنِ ظاہر اور جمالِ مقبسم کی کس طرح تحقیر کی جاسکتی ہے؟ کیا
حسنِ نظرت ہے اور یہی نظرت سے محبت ہے، یہ تو بڑا غلط فہم
ہے، جمال کا ضائع کر دینا اور اس کی توہین سب سے بڑا صیب
اور سب سے بڑی توہین ہے، اگر ہم یہ تصور کر لیں کہ ہماری دنیا کے
بڑے طویل ہو گئے اور طلوع و مغرب کے حوادث کم ہو گئے کہ گھر
صبح و شام آتی ہے تو انسان طلوع و مغرب سے بہت ہی محفوظ ہو اور کبھی
ہوئے سنہرے سے بہت ہی خوش ہو سو رچ کے طلوع و مغرب کا حس
ایک ایسی سعادت ہے جس کا حسنِ صبح و شام بساطِ ارض پر کبھی
ہے، مگر ہم اس حسن و جمال کی طرف اس لئے التفات نہیں کرتے کہ
وہ صبح و شام ہمارے سامنے جلوہ گر رہتا ہے، لہذا ہر وقت پیش نظر رہنے
سے اس کی کوئی وقعت نہیں رہی، سبیکہ ارسطو سے نقل کرتے ہوئے
کہتا ہے اگر ہم کسی ایسی قوم کا تصور کریں جو تختِ اشرافی حسین و جمیل
مکانات میں رہتی ہے، اور ہر قسم کے حسن و جمال سے بہرہ ور ہو
دیکھنے والے انہیں انتہائی سعید اور ترقی یافتہ تصور کریں ان کے متصل
اگر یہ قمر صحن کر لیا جائے کہ زمین پھٹ جائے اور وہ باہر نکل آئیں
یہ باشت یقینی ہے کہ وہ اپنے ارضی گھرانوں اور ان کے عیش و عشرت کے

انہ نے اس کا نور سلب کر دیا
گھٹا ٹوپ تاریکی میں انہیں چھوڑ دیا

جھول جائیں گے اور جلد ہی سے باہر نکل پڑیں گے، پھر وہ کس نظر سے
 درکس قدر مسرت سے اس سرزمین اس کے حسن و جمال اس کے
 مندروں اس کی وسعتوں، بہروں، دریاؤں، ہواؤں، بادلوں، سورج اور
 اس کی روشنی و حسن، عظمت خالق اور چاند کے گھٹاؤ بڑھناؤ کو دیکھیں
 گے۔ جیسا کہ شاعر نے کہا ہے :-

المثل هلال حسين تبصرة

ميدود قيقا ضيلا تم يتق

انسان ہلال کی مانند ہے، کہ جب تم اسے دیکھتے ہو تو وہ باریک ہرمتا
 ہے، پھر تدریج بڑھتا چلا جاتا ہے

يزداد حتى اذا اتم اعقبه

كوالجربيرين لقصا شم ينمحق

جب مکمل ہو جاتا ہے تو دلوں کے آنے جانے سے وہ گھٹنا شروع ہو
 جاتا ہے، حتیٰ کہ غائب ہو جاتا ہے

ستاروں کے آسمان میں خوشی سے تھملائے اور ان کے طلوع و غروب ہونے کے حساب سے سمجھنے کے بعد

جب وہ اٹھ چیراں پر غور کریں گے تو انہیں یقین ہو جائے گا کہ اس دنیا کا

یقیناً کوئی خالق ہے، جو بڑی قدرت والا، غالب اور منتظم ہے :-

میں یہ کہتا ہوں کیا یہ اس آیت کا اقتباس نہیں ہے :-

ولئن سألتم من خلق

السموات والارض ليقولن

خلقهن العزيز الحكيم الذي

جعل لكم الارض مهدا وجعل

اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کس نے زمین

و آسمان کو پیدا کیا تو کہیں گے عزیز و الحکیم

نے جس نے تمہارے لئے زمین کو

گوارہ بنایا اور تمہارے لئے آسمان

راہیں بنا دیں تاکہ تم بہانت پاؤ گے۔
 وہ جس نے اتارا آسمان سے ایک اندھ
 سے پانی تو زندہ کر دیا ایک مردہ بستر
 اسی طرح تم اٹھائے جاؤ گے اور وہ ذرا
 جس نے تمام جوڑے پیدا کئے اور تمہارا
 لئے کشتیاں اور چوپائے سواری کیلئے
 بنائے تاکہ تم ان کی پشتوں پر آرام
 سے بیٹھو پھر اپنے پروردگار کی نعمت
 کو یاد کرو اور کہو پاک ہے وہ ذات
 جس نے انہیں ہمارا فرمان بردار بنا
 دیا اور ہم اس کے اہل نہ تھے ہمیں اپنے
 پروردگار کی جانب لوٹ جانا ہے۔

لَكُمْ فِيهَا سُبُلٌ لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ
 وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً
 لِّيُقَدِّرَ فَالْتَشْرِبَ مِنْهُ بِمِثْقَالِ
 كَذْبِكَ تَخْرُجُونَ وَالَّذِي خَلَقَ
 الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ
 الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ
 لَتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُونَ
 نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ
 بِهِمْ يَتَذَكَّرُ أُولَئِكَ الْأَنْعَامُ
 الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا
 وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا
 إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ۔

نیز قول الہی :-

وَلَمَّا سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ
 لَيَقُولُنَّ اللَّهُ مَا فَنِي يَوْمَ
 فَكُونُ۔

اگر آپ ان سے پوچھیں تمہیں کس
 نے پیدا کیا تو یہی کہیں گے کہ اللہ نے
 تو پھر کہاں سے پھر جاتے ہیں۔

یعنی کس مقام سے پھرے جاتے ہیں جبکہ تمام خاصانِ انسانی کا اس
 امر پر اتفاق ہے، تو وہ کہاں جا سکتے ہیں، یہ آیت بھی ملاحظہ ہو:-
 قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ
 عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ
 اللَّهُ خَيْرٌ مَّا يَشْرِكُونَ آمَنُ

آپ کہہ دیجئے تمام تعریفیں اللہ کے
 لئے ہیں اس کے برگزیدہ بندوں پر
 سلام ہو کیا اللہ بہتر ہے یا یہ پھرے

ہوئے شریک، آیا جس نے آسمان و
 زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لئے آسمان
 سے پانی اتارا اور ہم نے خوب صورت
 باغ اٹھائے تم درخت اگنا نہیں سکتے
 تھے، کیا اللہ کا کوئی شریک ہے یہ
 لوگ بے راہ روہیں، آیا وہ ذات
 جس نے زمین کو لپٹ بنا یا اور اس
 کے درمیان میں نہریں جاری کر دیں
 پہاڑ بنائے اور دونوں سمندروں کے
 درمیان رکاوٹ پیدا کر دی کیا اللہ
 کے سوا کوئی معبود ہے بلکہ ان میں
 سے اکثر کچھ نہیں جانتے۔

ان عجاہبات کے ذکر کرنے کے بعد جن سے اہل عرب شغف رکھتے
 ہیں یہ بھی بتا دیا کہ وہ قوم دنیا پر مسلط ہوتی ہے۔ جو ان علوم سے واقف
 ہوتی ہے اور جو قوم ان سے بے پرہ ہوتی ہے وہ دوسری اقوام کا شکار
 ہو جاتی ہے چنانچہ اس کے بعد فرماتے ہیں :-

کون پریشیاں کی پکار سنتا ہے اور
 مصیبت کو دور کرتا ہے اور تمہیں
 زمین کا وارث بناتا ہے کیا اللہ کا
 کوئی شریک ہے؟ تم بہت کم
 نصیحت پکڑتے ہو۔

خلق السموات والارض
 وانزل لكم من السماء ماء
 فانبتنا به حدائق ذات
 بهجة ما كان لكم ان تنبتوا
 شجرها الا مع الله بل هم
 قوم يعدلون امن جعل
 الارض قراراً وجعل خلالها
 انهاراً وجعل لها وادي
 وجعل بين البحرين حاجزاً
 اءاله مع الله بل اكثرهم
 لا يعلمون -

امن يجيب المضطر اذا دعاه
 ويكشف السوء ويجعلكم
 خلفاء الارض اءاله
 مع الله قليلاً ما
 تذكرون -

دیکھئے ان عجائباتِ حمیدہ کے ذکر کے بعد اللہ تعالیٰ نے خلافتِ ارضی کا ذکر کیا ہے اور اس میں نے اسلافِ علماء اور معاصر علماء کے اقوال کے ذکر کے بعد تیسرے سامنے آیاتِ قرآنی پیش کر دیں دیکھو کیسی حکمت بالغہ اور نصیحت نامہ ہے، اس پر بھی غور کرو کہ جب اسلامی حکومت کا شباب تھا تو یورپین پوپ کن خرافات اور فضول تعینات میں مبتلا تھے اب اسلاف اور ان کے فرزندوں کے موقف کو دیکھو اور دونوں کا تقابل کرو تاکہ آپ کو ان دونوں کا صحیح موقف معلوم ہو جائے۔

پھر میں نے اس طویل گفتگو کے بعد کہا اے میرے سردار اب آپ قرآنی آیات پڑھیے، اور اس وقت کی عربی اقوام کا تصور کیجئے کہ وہ یہ آیات پڑھ رہے تھے۔

خلق السموات والارض بالحق الی قوله ان الله لغفور رحیم

جس کا مطلب یہ ہے

پیدا کیا آسمان وزمین کو حق کے ساتھ وہ تشریحوں سے برتر ہے انسان کو نظر سے پیدا کیا پھر وہ جھگڑا کرنے لگا اور جانور پیدا کئے جن سے تم گرمی حاصل کرتے ہو اور تمہارے لئے ان میں منافع ہیں اور ان کا گوشت بھی کھاتے ہو تمہارے لئے ان میں جمال ہے جب کہ صحیح و شام انہیں چراگاہ لے جاتے ہو وہ تمہارے بوجھ اٹھاتے ہیں ایسے شہروں کی جانب کرتے ان تک بڑی مشقت سے پہنچ سکتے تھے تمہارا پروردگار رحیم کرنے والا مہربان ہے گھوڑے، چمچ اور گدھے پیدا کئے تاکہ تم ان پر سوار ہو اور وہ تمہارے لئے باوث زینت بھی ہیں۔ وہ

پیدا کرتا ہے جنہیں تم جانتے بھی نہیں اللہ تو گمراہی اور ہدایت دیتا ہے۔ اگر وہ چاہتا تو سب کو ہدایت دے دیتا اس نے آسمان سے پینے کا پانی اتارا اور اسی سے درخت چرانے کے لئے اگتے ہیں اسی سے کھیتی زیتون، کھجور، انگور اور برہم کے پھل پیدا کرتا ہے اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لئے نشانیاں ہیں، تمہارے لئے رات اور دن کو منسخر کیا، سورج چاند اور ستاروں کو تابع فرمان بنایا اپنے حکم سے اس میں عقل والوں کے لئے نشانیاں ہیں اسی نے سمندر کو منسخر کیا تاکہ تم اس سے ترگوشت کھاؤ اور زیورات کے لئے موتی نکالو اور تم ان میں کشتیاں چلاتی دیکھتے ہو تاکہ اس کے فضل کی تلاش کرو اور شکر ادا کرو، زمین پہ پہاڑ پیدا کئے کہ وہ متزلزل نہ ہونے پائے، اور نہریں اور راستے بنائے تاکہ تم ہدایت پاؤ اور بھی نشانیاں ہیں، اور ستاروں سے تم راہ پاتے ہو، کیا وہ جو پیدا کرتا ہے اور وہ جو پیدا نہیں کرتا برابر ہو سکتے ہیں کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔

یہ اور اس جیسی حکمتیں عام عرب مسلمانوں کے یہاں معروف ہیں، ہر ایک ان آیتوں کو پڑھتا ہے اور جانتا ہے کہ اللہ عز و جل نے اپنی قدرت کا اظہار کیا ہے، اور اپنے بندوں پر آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش سے احسان رکھا ہے کیونکہ انسان کے بڑے رشتا ہے و مناظر میں پھر ہم نیک انسان ان دونوں کا سب سے بڑا تجربہ ہے تو اس کا ذکر اس کے بعد کیا اس کے عجائب مخلوقات ہیں سب سے

بڑی دلیل یہ ہے کہ اسے ناپاک نطفے سے پیدا کیا پھر وہ سب سے بڑا جمعگڑالو ہو گیا، حالانکہ اسے اپنے مبداء پر غور کرنا چاہیے، اور زمین و آسمان پر غور کرنا چاہیے، پھر اپنی بہت سی نعمتیں شمار کریں، اور حیوان و نبات اور بارشش کا ذکر کیا جو ان دونوں کے لئے نافع ہے اور دونوں چیزوں کی مختلف اقسام ذکر کریں جن سے وہ نفع حاصل کرتا ہے پھر آسمان کے عجائبات، پہاڑوں، ستاروں، رات اور دن کے منافع کا ذکر کیا اور ان سے راہ پانے کا ذکر کیا۔

میں اور زیادہ اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ اللہ نے اس آیت میں ان نعمتوں کا ذکر کیا ہے جو اپنے بندوں پر کہیں کہ جانور پیدا کئے انہیں ان کی روزی بنا یا اور انہیں سے لباس پیدا کیا کہ گرمی اور جاڑوں کے کپڑے بناتے ہیں اور بدو ان سے اپنے خیمے تیار کرتے ہیں، پھر وہ دور دور ہمارے سامان لے جاتے ہیں، علاوہ بریں وہ ہمارے لئے باعث زینت بھی ہیں کہ ان سے زینت حاصل کر کے جاہ و جلال حاصل کرتے ہیں، اور بھی اس کی بہت سی مخلوقات ارضی و سماوی ہے جن سے ہم واقف نہیں، ہمارے علوم ہمارے منافع سے بہت قاصر ہیں تو اگر ہم ایسی چیزوں سے بھت کریں جنہیں ہم نہیں جانتے تو یہ بڑا ظلم ہو گا۔

پھر یہ ذکر کیا کہ ہم نے آسمان سے پانی اتار جو ہمارے پینے، پاکی حاصل کرنے، کھیتوں، جانوروں کے سیراب کرنے اور کھیتی اگانے کے لئے ہے، وہ دانے اگائے جن سے ہم غذا حاصل کرتے ہیں، جیسے گیہوں اور جو وغیرہ، گیہوں کو اس لئے سب سے پہلے ذکر کیا کہ اسی

سے ہماری زندگی قائم ہے اس کے بعد زیتون کا ذکر کیا کیونکہ اس میں سالن، تیل اور برکت ہے، پھر کھجور کا ذکر کیا کیونکہ اس کا پھل غذا اور سیوہ دونوں کام دیتا ہے آخر میں انگوروں کا ذکر کیا کیونکہ وہ تغذیہ اور لطفہ دونوں کے کام آتا ہے، جیسے کھجور پھراجمالاً بقیہ پھلوں کا ذکر کیا، پھر چونکہ اجرامِ علمی ان مخلوقات کے نشوونما کا سبب ہیں اور ان سے ہم راہ پاتے ہیں، تو اس کے بعد ان کا ذکر کیا کہ رات سورج، چاند اور ستاروں کو ہمارا مسخر کر دیا، قسم ہے حق کی اگر کوئی شخص ان عجائبات پر حیران نہ ہو اور پروردگارِ عالم پر ایمان رکھنا ہو، وہ عقل سے بہت دور ہے، جس قدر مشرق مغرب سے دور ہے، کیونکہ ان میں سے بعض میں بھی چہ جائیکہ سب میں ایسے دلائل ہیں جو ان کے پیدا کرنے والے کی مہارت، اس کے جمال اور قدرت پر واضح شاہد ہیں، خدا آپ کو محفوظ رکھے، کھیتوں کے رنگوں پر غور کرو کہ وہ سماوی روشنیوں، پانی، عناصر، ہوا اور زمین کے ایک جیسے ہوتے ہوئے مختلف رنگ کے ہیں، ہم اپنے سامنے کی چیزوں سے کس قدر غافل ہیں، کوئی انتہائی سرخ ہے، کوئی بہت زرد، کوئی نیلا کینچ، کوئی سرسبز شاہد اب، کوئی سفید فام اور کوئی سخت سیاہ ہے، ہر ایک کے مختلف رنگ اور مختلف اشکال ہیں سبحان اللہ!

پھر یہ سمندر کیسی بڑی دلیل اور کیتے عجیب ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے سمندر کے پانی میں نمک شامل کر دیا ہے ورنہ وہ سڑ جاتا اور ایک جگہ پڑے رہنے سے خراب ہو کر ہوا کو فاسد کر دیتا، ہم ان آیات کی تشریح میں مزید طوالت سے کام نہیں لیتے، ان کی تشریح جو محمدؐ قرآن میں وہ تمام علوم ہیں جو رات دن نئے نئے پیدا ہوتے رہتے ہیں، اور

اللہ کے اس قول کی تصدیق کرتے رہتے ہیں۔

سنو ۱۱۴۴م آیا تنافی الافاق
ورفی النفسہم۔

ہم انہیں اپنی نشانیوں آفاق میں اور
خود ان کے نفسوں میں دکھائیں گے۔

نیز اس قول میں۔

ساریکم آیاتی فلا تستعجبون

میں عنقریب تمہیں اپنی نشانیوں
دکھاؤں گا جلد ہی نہ کرو۔

کس آپ ان آیتوں میں غور کرتے نہیں کہ اللہ نے کس طرح آسمانوں پر
کے متعلق گفتگو کرنے کے بعد تخلیق انسان، اور تخلیق حیوان و نبات کا ذکر
پھر ہر عالم کا تنہا تنہا بیان کیا اور پھر ان سے ایک نتیجہ نکالا کہ ان کا کوئی
صانع ہے۔

اس کے بعد یونانیوں کے جھگڑالو دیوتاؤں کے قصے پڑھو کہ ایک
نے دوسرے کے خلاف مکاریاں کیں اور رحمت کے دیوتا کو قتل کر دیا لہذا
رحمت کا ان سے خاتمہ ہو گیا۔ خدا آپ کو سلامت رکھے، دیکھو ان کے بعد
ان کے خلف آئے اور انہوں نے علم کی بہار تھامی اور فنون قرآنی کو سیکھا، غور و
فکر کیا اور سوچا، مگر ہم ہیں کہ ہمارے پاس صرف پھانس رہ گیا ہے گویا وہ
ہمارے آباؤ اجداد کے وارث ہوئے اور ہم ان کے آباؤ اجداد کے وارث
ہوئے، تو ہم نے ان کے بزرگوں کی تقلید کی، اور انہوں نے ہمارے بزرگوں
کی اب ہمارے پاس سوائے اندھے دعوے اور اس فخر کے کچھ بھی نہیں رہا
کہ ہم اپنے آپ کو متبع قرآن کہتے ہیں۔

قرآن، مسلمان اور اہل فرنگ

خی میں اے برا اور! ان لوگوں پر غور کہ وہ سنیوں کا دماغی فلسفہ کا اتباع کرتے ہیں وہ اپنی کتابوں میں اس کے ارشادات کو سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں۔ امدان کی تعظیم کرتے ہیں اس کے اقوال کی اقتدار کرتے ہیں اور اس کی آراء پر بھروسہ کرتے ہیں۔

اس کے بعد قرآنی آیات کو دیکھو کہ وہ ہمارے پاس ہیں اور اس کے ارشادات سے زیادہ واضح، عمدہ اور قلب و روح کی تسکین کا باعث ہیں، اب یہ سنیکا کی کچھ باتیں نقل کرتا ہوں پھر آپ ہی پر اس قوم کا فیصلہ چھوڑنا ہوں جس نے اپنی نفسی ترین متانت کو ضائع کر دیا، اور دوسری اقوام سمندروں میں گھس گھس، جنگلات کو انہوں نے قطع کیا، گھوڑوں پر سوار ہوئے، اور صحراؤں کو بھجان مارا اور آیات بشری سے استمداد کرنے لگے۔

سنیکا کہتا ہے:-

”اگر تمہیں کوئی انسان ایک وسیع زمین، درختوں، باغوں، مکھنوں اور چوپایوں والی دے دے، کیا تم اسے احسانِ عظیم نہ سمجھو گے، اس بات سے کون انکار کر سکتا ہے، کہ زمین کی وسعت اس کے پیساروں

اور دریا سب سے بڑا خوب صورت عطیہ پروردگار عالم کا ہیں اگر کوئی شخص
 تمہیں کچھ درہم و دینار دے تو تم اسے بڑا بھاری عطیہ اور احسان سمجھو گے
 تو کیا وہ ذات جس نے چٹانوں کے اندر معدنیات پیدا کیں اور زمین کی
 تاریکیوں میں سونا چاندی جیسی دھاتیں پیدا کیں یہ سب سے بڑا عطیہ
 اور سب سے خوب صورت حصہ نہیں ہیں اگر کوئی شخص تمہارے
 لئے خوب صورت سنگ مرمر کا محل بنا دے، اس کی چھت کو مختلف
 قسم کے عجیب غریب رنگوں سے آراستہ کر دے اور سونے اور پیرے
 سے مزین کر دے تو کیا تم اسے حسین تحفہ شمار نہیں کر دو گے؟ کیا
 اللہ نے تمہارے لئے ایک مضبوط قصر بچتہ ستونوں والا، محکم نہیں بنا
 دیا ہے جو آگ اور باد و باران سے محفوظ ہے جس کی چھت حسین
 ترین رنگوں سے مزین ہے، چمک دار موتیوں، روشن چاند اور سورج
 سے مرصع ہے اس نے رات اور دن کو مزین کر دیا اور نور پھیلا دیا،
 جہاں وہ سب کچھ ہے جس کے انسان و حیوان محتاج ہیں، جہاں ہمارے
 سانس لینے کے لئے ہوا، کام کے لئے روشنی ہے، اور ہم سیدھی راہ
 دیکھتے ہیں، خون پیدا ہوتا ہے جس پر زندگی کا دار و مدار ہے اور غذا پیدا
 ہوتی ہے جو ہمارے جسموں کو قائم رکھتی ہے اللہ پاک نے زمین میں ہر
 قسم کے جانور بکھیر دئے اور نباتات کے ہر قسم کے جوڑے پیدا کر دئے
 جو ہمارے اہل ہمارے چوپاؤں کے لئے باعث تمتع ہیں اللہ نے نبی آدم
 کو مکرم بنایا اور انہیں صنائع و علوم الہام کئے۔ انہیں مختلف لہجے دیئے
 اور مختلف آوازیں پیدا کیں تاکہ ہم ان سے مختلف قسم کی موسیقی پیدا کریں
 کیا ہم نے اپنے نفوس میں اصول علوم و صنائع خود رکھی ہیں یا اللہ نے

پیدا کی ہیں؟ اللہ نے ہمیں تار یک مٹی سے نورِ عقل بخشا اور یہ سب صنائع، علوم و فنون اور حسین و جمیل موسیقی ایک بے قدر پانی سے پیدا کئے ایک بے قدر نطفہ سے!

یُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ - وہ نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے۔

یہاں تک سنیکا فاسفی کا قول نقل کیا گیا۔

ان کے بعض بڑے مصنفین نے لکھا ہے۔

”اس دنیا کے اکثر لوگوں کے منہ پر آنکھیں ہیں مگر وہ ان سے دیکھ نہیں سکتے، کان میں مگر سن نہیں سکتے، سب سے بڑا کرم یہ ہے کہ اس نے فہم و نگاہِ عبرت عطا کی پھر یہ کہ انسان اپنے مشاہدات کو عبادت میں پیش کر سکتا ہے۔“

کیا اس قول کا ابتدائی حصہ اللہ کے اس قول کے مشابہ نہیں ہے:-

ولقد ذرأنا لجنہم کثیراً من الجن والانس لہم قلوب لا یفتخرون بہا ولہم عین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک ہا لانعام بل ہم اضل اولئک ہم الغافلون۔

ہم نے جنہم کے لئے بہت سے انسان اور جن پیدا کئے ہیں ان کے دل میں مگر سمجھ نہیں سکتے، آنکھیں ہیں پر دیکھ نہیں سکتے، کان ہیں پر سن نہیں سکتے یہ لوگ حیوانوں کی مانند ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ کم راہ ہیں یہ لوگ غافل ہیں۔

اور کیا اس کا آخری حصہ اللہ کے اس قول سے نہیں لیا گیا:-

الرحمان علم القرآن خلق الانسان علیہ الالبیان۔

رحمان جس نے قرآن سکھایا، انسان کو پیدا کیا اور اس کو قوتِ بیان دی

اگر آپ کو اس امر کا اندازہ ہو جائے کہ وہ کس قدر ان فلسفیوں کی تعظیم کرتے ہیں تو آپ امت اسلام پر تعجب کریں کہ وہ نفاذ قرآنی اور بدائع حکم سے کس درجہ غافل ہیں جب کہ قرآن وہی کہتا ہے جو یہ لوگ کہتے ہیں اور جب یورپ کے اکابر ان لوگوں کی تعظیم کرتے ہیں تو ان کا کیا حال ہو گا، جب وہ ایسی قسم کی آیتیں قرآن سے دیکھیں گے۔

بے شک زمین و آسمان کی تخلیق، رات اور دن کے آنے جانے اور سمندر میں کشتیوں کے چلنے میں جو مال تجارت کے کر چلتی ہیں اور آسمانی بارش میں کہ اللہ نے اس سے زمین کو مرنے کے بعد زندہ کیا اور ہر قسم کے جانور بکھیر دیئے، ہواؤں کے چلنے اور مہلک بادل میں نشانیوں ہیں عقل مندوں کے واسطے۔

ان فی خلق السموات و
الارض واختلاف الليل
والنهار والفلک التي تجری
فی البحر بما ینفع الناس
وما انزل اللہ من السماء
من ماء فاحیا بہ الارض
بعد موتها وابت فیہا من
کل دابة وتصریف الریاح
والسحاب المسخر بین السماء
والارض لآیات لقوم یعقلون۔

اور دیکھئے اس کے قریب قریب ایک دوسری جگہ فرمایا ہے :-
اللہ جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، آسمان سے پانی اتارا اور اس سے پھل پیدا کئے جو تمہارے لئے رزق ہیں اور تمہارے لئے کشتیاں

اللہ الذی خلق السموات
والارض وانزل من السماء
ماء فاحیا بہ من الثمرات
مذقاً لکم وصرخو لکم الفلک

مُسْتَحْرَمِیْنَ اِیْنَ حَکْمِیْنَ اَوْرَسْمُوْکُمْ
 دیا اور سورج، چاند جو ایک خاص
 ماہ پر چلتے ہیں اور رات دن کو سُمْر
 کیا اور دیا جو تم نے مانگا اگر تم اللہ
 کی نعمتوں کو شمار کرو تو شمار نہ کر سکو
 گے بے شک انسان سمیت ظالم
 اور سخت کافر ہے۔

لَتَجْرِيْ فِی الْبَحْرِ بِاَمْرٍ وَّسَخَّر
 لَكُمْ الْاَنْهَارَ وَّسَخَّرَ لَكُمْ الشَّمْسَ
 وَالْقَمَرَ دَائِبِيْنَ وَّسَخَّرَ لَكُمْ الَّیْلَ
 وَالنَّهَارَ وَاَتَكُمْ مِنْ كُلِّ مَآسَاةٍ
 اَنْ تَعْدُوْا النِّعْمَةَ اللّٰهُ لَا تَحْصُوْهَا
 اِنَّ الْاِنْسَانَ لَظَلُوْمٌ كَفَّارٌ۔

خاص خاص لوگوں کے لئے بطور اختصار فرما دیا ہے۔

اس نے تمہارے لئے پیدا کیا جو
 کچھ زمین میں ہے پھر وہ آسمان
 کی طرف بڑھا تو انہیں سات
 طبق بنا دیا اور وہ ہر چیز کو
 جانتا ہے۔

هُوَ الَّذِیْ خَلَقَ لَكُمْ مَا فِی
 الْاَرْضِ جَمِیْعًا ثُمَّ اسْتَوٰی
 اِلَى السَّمٰوٰتِ سَبْعَ
 سَمٰوٰتٍ وَّهُوَ بِكُلِّ شَیْءٍ
 عَلِیْمٌ۔

پھر عقلاء کے لئے تین کلمات ہیں اس سے بھی مختصر طور پر
 فرما دیا۔

بَدِیْعَ السَّمٰوٰتِ وَّ
 الْاَرْضِ۔
 اَسْمَانَ اَوْرَسْمُوْکُمْ
 مَبْدَعٌ۔

پھر صرف ایک کلمہ البَدِیْعُ میں، علیٰ ہذا القیاس!
 قرآن نے سب کچھ بتایا اور مسلمانوں نے پس پشت ڈال دیا۔
 کیونکہ علمائے سمجھا کہ سعادت، حیات اور دین کے لئے صرف فقہ
 کافی ہے، حتیٰ کہ اہل فرنگ لٹے اور وہ ادبیات و ماویات میں ہم

سے سبقت لے گئے جیسا کہ ہم پچھلی آیات کے ضمن میں ذکر کر چکے ہیں
 کیا ہم اس بات کے مستحق نہ تھے کہ ہم قرآن کی بات کو سنتے اور سبقت
 لے جانے کی کوشش کرتے، اسی لئے میں نے کتاب نظام العالم
 والا نم لکھی ہے۔

سابقہ مباحث کا نتیجہ

سابقہ مباحث کا نتیجہ اور جو کچھ میں نے جدید کتب تصانیف میں پڑھا ہے کہ عالم منظم ہے، الحمد للہ کریمہ بات میرے دل میں قرار پاگئی ہے، جیسا کہ کتاب مقدس قرآن نے بیان کیا اور یونانی مباحث سے ثابت ہے اور جو ابن سینا، فارابی، اخوان الصفا، ابن رشد اور غزالی نے ان سے نقل کی ہیں، مجھے یقین تھا کہ عالم نباتات و حیوانات کے لئے ایک قوت غاذیہ، قوت نامیہ، قوت مولدہ اور قوت مصورہ ہے، علیٰ هذا القیاس، اور قوت نامیہ ایک خاص نظام و شکل میں جسم کو نمونہ بخشی ہے، جیسا کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں، یہ ایک بہیم و مہملہ کی بات تھی حتیٰ کہ موجودہ اہل علم کے اقوال سے یہ ثابت ہو گیا کہ نباتات و حیوانات کی اگر تجزیل کی جائے تو اس کے عناصر کی ترکیب مخصوص ذرات سے ہوتی ہے جو ایک خاص وضع پر قائم ہیں، انہوں نے اس کے لئے اشکال و حسابی جدولیں بنائی ہیں جیسا کہ ہم نے اس کی تشریح اپنی کتابوں اور خصوصاً نظام عالم النضرہ میں کی ہے وہاں ہم نے یہ بتایا ہے کہ جوار، گیہوں اور رولی تیلوں کے مواد ایک جیسے ہیں، جیسے پوشیم اور سوڈا مگر ایک رولی بن گئی اور ایک گیہوں کیونکہ مقدار میں اختلاف

تھا، یہاں سے اللہ تعالیٰ کے اس قول کی وضاحت ہوتی ہے :-
 وکل شیئ عندہ بمقدار
 عالم الغیب والشہادۃ
 الکبیر المتعال۔
 ہر چیز کی اس کے ہاں ایک مقدار
 ہے، وہ غیب شہود کا عالم ہے
 بڑا اور سب سے بلند ہے۔

تعب ہے میں اس حقیقت تک کس طرح پہنچا، جس سے میں
 بالکل بالورس ہو چکا تھا اور یہ خیال کرتا تھا کہ میرے اور اس کے
 درمیان بُعد مشرق و مغرب ہے، یہی حال کیمیا دمی اجزار کا ہے جیسے پانی
 کی تحلیل آکسیجن اور ہائیڈروجن کی طرف کی جاتی ہے، اور اللہ کے
 اس قول کی وضاحت ہو جاتی ہے۔

وکل شیئ عندہ
 بمقدار۔
 ہر چیز اس کے ہاں ایک
 مقدار سے ہے۔

نیز قول :-

والارض مددناھا والقینا
 فیھا رواسی وانبتنا فیھا
 من کل زوج بھیم تبصرۃ
 و ذکرئی کل عبد منیب۔
 زمین کو ہم نے دراز کیا اور پہاڑ
 پیدا کئے اور ہر قسم کے خوبصورت
 جوڑے بنائے تاکہ بصارت و
 موعظت حاصل ہو۔ جو جوع لاسنے
 والوں کے لئے۔

اور یہ آیت :-

هو الذی مد الارض سے لآیات لقوم یعقنون تک
 جس کا ترجمہ یہ ہے :-
 ”وہی ہے جس نے زمین کو پھیلا یا، پہاڑ اور دریا پیدا کئے اور ہر قسم کے

پھل جوڑے جوڑے بنائے، رات دن پر چھا جاتی ہے بے شک اس
 میں فکر کرنے والوں کے لئے نشانیوں ہیں، اور زمین میں ایسے جیسے
 قطعے ہیں، اور باغ انگوروں کے، کھیت اور کھجوریں، جوڑی دار اور
 بے جوڑی، سب ایک ہی پانی سے سیراب ہوتے ہیں۔ بعض بعض
 سے مرے میں اعلیٰ میں بے شک اس میں عقل والوں کے لئے نشانیوں
 میں۔“

یہ علوم وہ ہیں جن کا قرآن مطالبہ کرتا ہے مجھے تعجب ہے کہ یہ کتاب
 جس قوم کے ہاتھوں میں ہے وہ اہل مغرب کی معلومات کی متلاشی ہے
 آیا کوئی ہے جو علمائے مذاہرب میں سے اس بات کے کئے کھڑا ہو
 جلئے اور میری اس کتاب کو جا پانی علمائے تک پہنچا دے یا ان لوگوں
 تک جو ان کی طرح دین حق کے متلاشی ہیں یہ منہم تشریح علوم اور
 مزید تفصیل کا نہیں ہے، کیونکہ ہم نے یہ کتاب ان لوگوں کے لئے لکھی
 ہے جنہوں نے یہ علوم پڑھے ہیں، ان باتوں کی طرف ان کے واسطے
 اشارہ کافی ہے۔ شرح و تفسیر ان کا کام ہے ہم بھی اپنی کئی
 کتابوں میں ان کی تشریح کر چکے ہیں۔

اسلام میں وجدان کی ترتیب

اہل مشرق نے اس پہنچ کو چھوڑ دیا ہے جس کی طرف قرآن نے اشارہ کیا، اور اہل افرنگ نے اس کا اتباع کیا جیسا کہ میں نے ان کی کتابوں میں دیکھا، مگر دونوں کے طریق کار ناقص ہیں، صحیح طریقہ کار یہ ہے کہ بچوں کو یہ چیز بشرط ذکر ربّی پڑھائی جائیں تاکہ ان کے دلوں میں اس کی محبت جاگزیں ہو، اور وہ اس سے ڈریں، جو بھی عجیب بات یا کوئی قانون طبعی انہیں بتایا جائے اس کے ساتھ اس کے خالق کی عظمت کا بھی ذکر کیا جائے تو نوجوان طبقہ ان علوم کے عالم ہونے کے ساتھ ساتھ شہدِ کائنات کا گرویدہ ہوتا چلا جائے گا۔ چنانچہ ہمارے پیغمبر فرماتے ہیں:-

”ہر وہ کام جو اللہ کے نام سے نہ شروع کیا جائے، بے کار

ناکارہ اور ضراب ہے۔“

آپ کے اس قول کا یہی مطلب ہے کہ آپ جب بھی اس کی مخلوق کو استعمال کریں، اسے کھائیں، یا اس کا مطالعہ کریں یا اس میں غور و فکر کریں، تو یہ خیال کریں کہ وہ اس کے جلال کا ایک اثر ہے اور اس کی نعمتوں کو یاد دلانے والا ہے اس لئے آپ

قرآن کی ہر سورت کو دیکھیں گے کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کی گئی ہے تاکہ اس امر کی مشق کرائی جائے اور اس راہ کی تلقین کی جائے اس لئے آپ فرمایا کرتے تھے۔

”اللہ کو ہر شجر و حجر کے پاس یاد کرو۔“

اس کا یہ مطلب ہے کہ ہر شجر و حجر کے دیکھنے یا مطالعہ کرنے کے وقت یہ ملحوظ رکھو کہ اس نے ہی اسے پیدا کیا ہے اس طرح انسان میں قوت، دین و وجدان اور حُبِّ صالح عالم پیدا ہوگی وہ اس کے لئے عمل کرے گا، اور اس کے بندوں کے حقوق کی حفاظت کرے گا، یہی بات اسپنسر نے کہی ہے، کہ تعظیم صرف دلائل کر کے کر مفید نہیں ہو سکتی بلکہ محادثہ و مذاکرہ کے ذریعہ وجدان کو تربیت دینے سے مفید ہو سکتی ہے، یہی قرآنی اور اسلامی طریقہ ہے۔

گو مسلمانوں کا یہ طریقہ عمل نہیں ہے قرآن محاسن عالم، سورج اور اس کے طلوع و غروب، کوکب، امدان کے طلوع و غروب وغیرہ کے ذریعہ تذکیر کرتا ہے، رہا مسلمانوں کا طرزِ تعلیم تو وہ نوجوانوں کو فضول باتوں میں مبتلا کر دیتا ہے، اور یونانی فلسفہ کی تشبیح و تردید میں لگا دیتا ہے ان لوگوں کی تردید میں جو سرچلے ہیں اور ختم ہو چکے ہیں، وہ ان کی قبروں میں ان سے جھگڑے کر رہے ہیں، اور پروردگار کی تخلیق و ابداع کو ٹھکرا رہے ہیں، انہیں پتہ بھی نہیں کہ علمائے مغرب بہت آگے بڑھ چکے ہیں اور ان کے دین قدیم کے قریب قریب پہنچ چکے ہیں یہی وجہ ہے کہ ہم فقر و ذلت کے شکار ہو گئے۔ اور دشمنوں نے ہمیں ہر طرف سے گھیر لیا۔ اے اہل مغرب تو وہ زمین

کے وارث ہو گئے، گو ان کا علم بہت ناقص ہے ان کی تہذیب زوال
 کی طرف جا رہی ہے کیونکہ انہوں نے پروردگار کی نافرمانی کی اور علم کو
 مضبوط بنیادوں پر قائم نہیں کیا، قسم بخدا اگر وہ یہ اعتقاد کر لیتے کہ یہ
 علوم، عبادت ہیں اور نمازوں کی طرح ہیں اسی ہی حقیقتاً دین ہیں جیسا
 کہ عنقریب میں سینکڑوں دلائل سے اسے ثابت کر دوں گا، تو ان کی
 تہذیب سب سے مضبوط تہذیب ہوتی، گناہ کم ہو جائے، اور شرم
 جاتا، اور خوف الہی اس طرح قلوب پر چھا جاتا جیسے خیال ذہن کے
 ساتھ اور تصور عقل کے ساتھ لگا ہوا ہے،

انما یخشى الله من عباده
 العلماء۔
 اللہ سے عالم بندے ہی ڈرتے
 ہیں۔

مذہب اور مسائل انسانی و حیوانی

مجھے یاد ہے ایک دفعہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ حیوانات کی ترتیب، صفات اور غرائب و عجائبات پہ کچھ غور کروں تو میں نے منطق و فلسفہ یونانی و عربی کو ٹھٹھولا، وہ لکھتے ہیں کہ حیوانات کی مختلف قسمیں، میں اور ہر نوع کی ایک خاص تعریف ہے انسان حیوان ناطق ہے، فرس حیوان جاہل ہے اور کتا بھونکنے والا جانور ہے۔ علیٰ ہذا القیاس؛ میں نے دیکھا کہ میرا دل اس سے زیادہ وضاحت کا طالب ہے رات ہو چکی تھی اور میں گھپٹیوں میں فارغ تھا، دارالعلوم میں پڑھتا تھا، میں نے ایک لومڑی کھیتوں میں جاتے دیکھی تھی، تو میں اس کے بارے میں سوچنے لگا، میں نے کہا اس کی بھی مخصوص طبیعت، صفات اور حالات ہیں، یہ مکا ہے اور وہ بلیہ، یہ بزدل ہے اور وہ حسین، یہ جبار و جبری ہے، اور ہر ایک کو ایک گونہ طاقت جسم اور اعضا عطا ہوئے ہیں جو اس کی استعداد کے مناسب ہیں جیسا کہ ہم اس کی تشریح ایک اور مقام پر بڑی وضاحت کے ساتھ کر چکے ہیں، جو ان علوم سے شغف رکھتے ہیں وہ

ان باتوں کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، یہ تفصیل کا مقام نہیں کیونکہ یہ باتیں ہم اہل علم کے لئے لکھ رہے ہیں،

بقدر ضرورت ہر حیوان کی ایک سمجھ بوجھ اور طبیعت ہے اور انسان کو عقل اور مناسب اعضاء بقدر ضرورت دیئے گئے ہیں، پھر میں کہنے لگا انسان سے محاسبہ ہوگا، اور ان سے کوئی محاسبہ نہیں، انسان کو عذاب ہوگا اور انہیں کوئی عذاب نہیں۔ میں نے اس سوال کو میزبان الجواہر میں واضح کر دیا، اور وہاں اس کا جواب بھی لکھ دیا ہے جس کی تفصیل طویل ہے اور یہاں اس کی ضرورت بھی نہیں ہے، پھر میں نے بعض یورپین اور اشتراکیوں کے حالات پڑھے جو یورپ اور روس وغیرہ میں پائے جاتے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جن کی فرانس، جرمن اور انگلستان نے گرفت کی اور جان لیا کہ یہی وہ نقطہ اولیٰ ہے جس کی وجہ سے وہ ہماری حکومت کی مخالفت کرتے ہیں، امرا اور عظمیٰ کو قتل کرتے ہیں، قوموں کو تباہ اور امرا کو برباد کرتے ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں کہ ارباب مذاہب ناحق قبضہ جمائے بیٹھے ہیں، نہ ان کے پاس کوئی دلیل نہ سزاوارتہ ہدایت ہے یہ عذاب عذاب اور حساب حساب پکارتے ہیں، حالانکہ ان حیوانات کا بھی ایک نظام، ایک قانون اور ایک گورنر سیاست ہے جیسا کہ چیونٹیوں، شہد کی مکھیوں، مکڑیوں، پرندوں، شیروں، چیتوں وغیرہ کا ایک نظام ہے ہم بھی ان کی طرح ایک امت ہیں تو ہم کیوں اٹھائے جائیں گے اور کیوں عذاب دیئے

جائیں گے؛ یہ ہیں ان کے شبہات، ان کا مذہب اور ان کے افکار۔ یہ لوگ مخلوق کے سامنے انسانیت، مساوات، حقوق اور انسانی برادری کی نقاب اوڑھ کر آتے ہیں، بات یہ ہے کہ یہ لوگ مذہب پر ایمان ہی نہیں رکھتے، لہذا یہ چاہتے ہیں کہ سب مذہب مٹ جائیں اور قومی فرقہ بندی اٹھ جائے کیونکہ ان کے سامنے تو مذہب ہیں ان کی بنیاد امتیاز و ظلم پر ہے۔

میں نے شیرازی کی کتاب الاسفار پڑھی اس نے لکھا ہے "کہ ہر حیوان اور انسان بلکہ ہر وہ چیز جو نفس نباتی کی مالک ہے بلکہ ہر وہ چیز جو معدنی شکل رکھتی ہے فنا ہونے کے بعد اٹھائی جائے گی۔"

اس کا یہی مطلب ہے کہ جو چیزیں روح رکھتی ہیں ان کی روحیں کبھی فنا نہیں ہوتیں، ان کا ایک مناسب عالم میں حشر و نشر ہو گا، اور ان کی ایک خاص صورت ہو گی۔ گویا یہ عالم جہے ہم دیکھ رہے ہیں فنا ہو جائے گا مگر اس کا اثر باقی رہ جائے گا، لہذا انسان و حیوان اپنی روح کے ساتھ، ترقی یافتہ اپنی ترقی کے ساتھ، ذلیل اپنی ذلت کے ساتھ، شہیر اپنے شہر کے ساتھ، پھر اپنے ڈنگ کے ساتھ، اور شیر اپنی جرات کے ساتھ باقی رہے گا، اور ان کے افکار و صفات ان کی روحوں میں باقی رہیں گی، جس طرح کہ ارواح انسانی نعیم یا عذاب میں اپنی صفات کے ساتھ رہیں گی۔

شیرازی نے یہ بات اپنی کتاب میں لکھی ہے جو اللہ کے اس

قول کی تصدیق کرتی ہے۔

وما من دابة في الارض ولا

طائر يطير بجناحيه الا اثم

امثالكم ما فرطنا في الكتاب

من شئ من اثم الى ربهم يحشرون

آیا کوئی ہے جو ان اشترکیوں اور ان جھگڑالو گروہوں کو قرآن کا جواب

سنا دے اور جو کچھ وحی الہی نے تیرے سو سال پہلے ان کے شبہات کی

ترویج میں کہہ دیا ہے، وہ گوش گزار کر دے، یہی وہ لوح محفوظ ہے جس

میں ماکان و مایکون لکھ دیا گیا ہے، لہذا ہم کسی حیوان کو اس کے نقص

کی بنا پر یا کسی انسان کو اس کے فضل کی بنا پر نہیں چھوڑیں گے۔

ثم الى ربهم يحشرون -

پھر وہ اپنے پروردگار کی جانب اٹھائے
جائیں گے۔

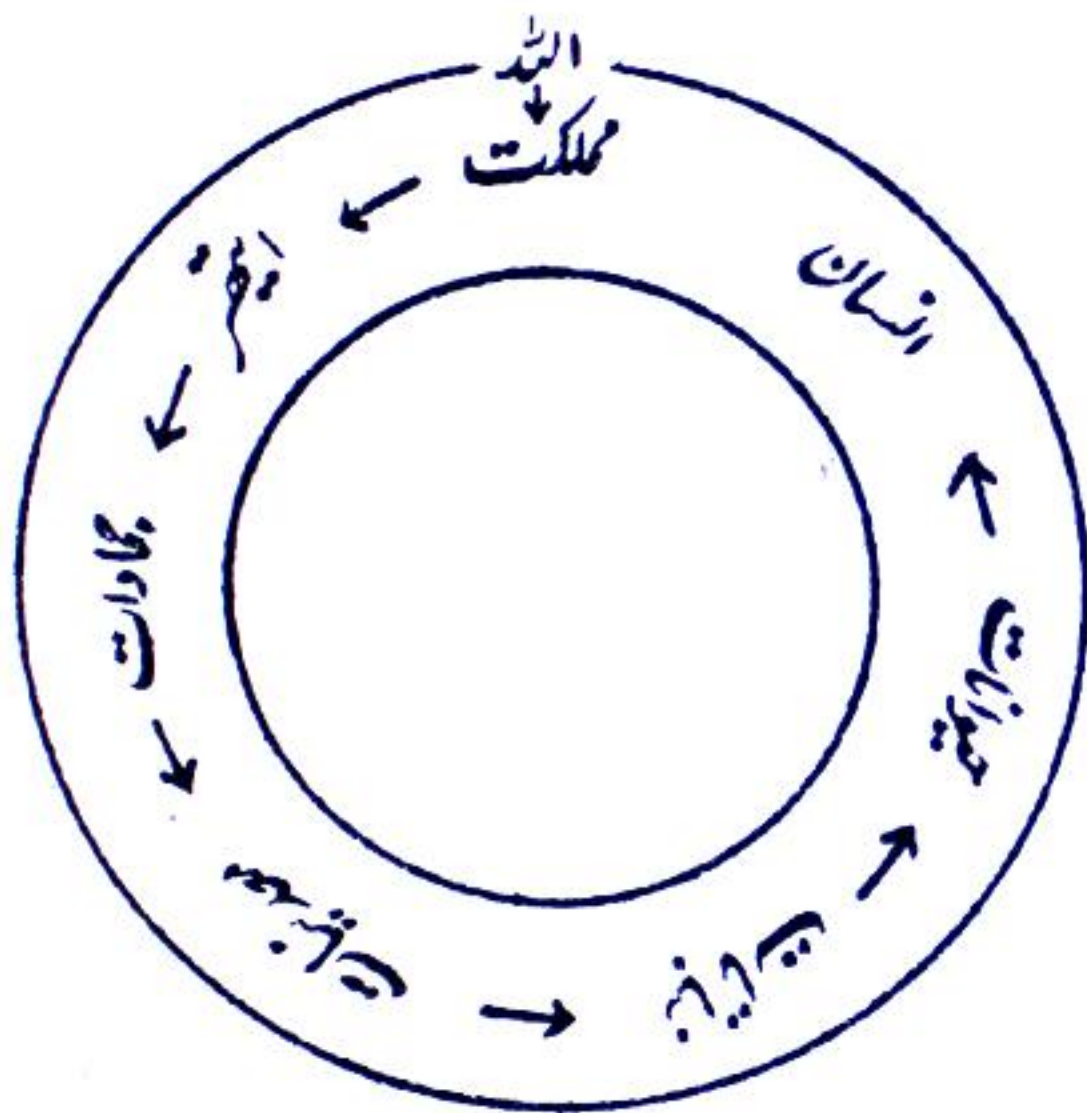

ڈارون کا مذہب کوئی نیا مذہب نہیں ہے

یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ میں نے شروع شروع میں شروع شروع حیوانات پر کیوں غور کیا، اور منطقی تعریفوں پر کیوں اکتفا نہیں کیا میں نے دیکھا کہ یورپین لوگوں نے ان سے بحث کی ہے اور ان پر کتابیں لکھی ہیں، اور انہیں ایک سلسلہ قرار دیا ہے خیر جو کچھ بھی ہوا، تعجب اس بات پر ہے کہ میں نے اس موضوع پر عربی کتابوں میں سب کچھ دیکھا، جیسے ابن خلدون کی کتاب میں، تہذیب الما خلاق مسکوہ اور رازی وغیرہ کی کتابوں میں، میں نے دیکھا کہ انہوں نے کائنات کا ایک دائرہ بنایا ہے اور اس کا نام دائرہ وجود رکھا ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے اپنی مملکت کو بنایا، تو ایچتر کو پیدا کیا، پھر جمادات کو، پھر معدنیات کو، پھر نباتات کو، پھر حیوان کو اور پھر انسان کو، گویا سلطنت الہی کی یہ شکل ہے۔

(شکل اگلے صفحہ پر ملاحظہ فرمائیں)

انہوں نے بیان کیا ہے، کہ جمادات معدنیات سے کم درجہ پر ہیں اور معدنیات مراتب میں بعض بعض پر فوقیت رکھتی ہیں، سب سے بلند سونا ہے پھر چاندی، علیٰ ہذا القیاس سالتوں معدنیات، سونا سب سے گھٹیا نباتات کے قریب ہے پھر نباتات میں درجات ہیں، سب سے بلند کھجور ہے، کیونکہ وہ تمام دس معروف نباتات کی تکمیلات پر حاوی ہے جیسے اس کی چربی اور پٹھے وغیرہ یہ ضروری ہے کہ ہر دو قسم کی مخلوق ایک دوسرے سے کچھ مشابہ ہو ان سب کے بعد حیوان ہے وہ تدریجی ترقی کرتا ہوا درندوں تک پہنچ جاتا ہے، پھر وہ حیوانات میں جو انسان سے کچھ سیکھ سکتے ہیں جیسے کتا، آخری درجہ بندہ کا ہے اور انسان اس کے متصل ہے کہتے ہیں کہ بندہ شکل و صورت اور تقلید کر سکنے کی بنا پر حیوان و انسان کی درمیانی کڑی

بن گیا، ہاتھی ذکات میں رابطہ بن گیا، گھوڑا ادب میں، مور جمال میں اور بلبل حُسن آواز میں، پھر انہوں نے کہا کہ اطراف عالم کے انسان بندوں سے مشابہ ہیں جیسے زنگی اور شمالی روسیادے، انسان جس قدر منطقہ معتدلہ سے قریب ہوتا جاتا ہے، تمدن بنتا جاتا ہے حتیٰ کہ ان اطراف تک پہنچ جائے جہاں انبیاء حکما اور علما پیدا ہوئے یہ لوگ ملک الہی سے زیادہ قریب ہیں،

میں نے اس بات اور ڈارون کے نظریہ میں کوئی فرق محسوس نہیں کیا، فرق صرف یہ ہے کہ انہوں نے عالم کو ایک منظم ہار کی شکل دی ہے گویا کہ وہ ایک دائرہ ہے جس کا اول اس کا آخر ہے ان سب کو انہوں نے جملہ احکام حُسن نظام اور خوبصورتی و اتقان کا نمونہ قرار دیا ہے، رازمی نے قدیم حکمائے اس اختلاف کی طرف اشارہ بھی کیا ہے، آیا یہ تمام انواع بعض بعض سے پیدا ہوئی ہیں یا ایک دوسرے سے منفصل ہیں؛ مجھے تعجب ہے کہ اہل فرنگ اہل عرب سے اس سلسلہ اتصال میں کیسے سبقت لے گئے، جب میں نے ایک انگریز فلسفی سے اس سرپر گفتگو کی تو وہ تعجب کرنے لگا اور کہنے لگا۔

”آسمان کے نیچے کوئی بھی بات نئی نہیں ہے۔“ یہ ایک مشہور مثل ہے۔

جوہر - ۱۵

فصل

اللہ تعالیٰ یورپ کی پیدائش سے پہلے جانتا تھا کہ وہ اس بارے میں غور و توجہ کر رہے ہیں گے، اور حیوان و انسان کے صفات، عادات اور سیاست کے اشتراک کو دیکھیں گے اہل مذاہب سبقت لے گئے اور حکمائے سلف بھی جب کہ ان سے لوگوں نے حیوان اور اس کی زندگی، انسان اور اس کی تعریف کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے کہا بڑا فرق ہے اور دونوں میں کوئی مناسبت نہیں کیونکہ حیوان کا عدم ہے اور انسان ملائکہ کرام سے قریب ہے بلکہ بعض نے اسے اس قدر معظّم ٹھہرایا کہ لوگوں نے اسے معبود بنا لیا، اور فرعون مصر کی طرح انہیں خدا تسلیم کر لیا، چنانچہ فرعون کے بارے میں ارشادِ ربانی ہے:-

کیا میں ملک مصر کا والی نہیں اور
یہ دریا میرے نیچے بہتے ہیں، کیا
تم دیکھتے نہیں، کو؟

الیس لی ملک مصر و هذه
الانهار تجری من تحتی
افلا تبصرون -

اور اس کا یہ قول:-

مجھے معلوم ہے کہ میرے سوا تمہارا
کوئی معبود ہے۔

ما علمت لكم من الہ
غیری -

یہ تھا جو اب گزشتہ امتوں کے لئے اور یہ تھا خلاصہ متقدمین کا جواب کہ انسان و حیوان میں بڑا فرق ہے حتیٰ کہ جب علم و فلسفہ کی ترقی کا زمانہ آیا تو عالم کے لئے ایک دین جدید کی بنیاد پڑ گئی کہ جب وہ کسی چیز کا اکتشاف کریں تو اس کی طرف رجوع کریں نظام حیوانی، اس کی سیاست، اس کے حیلوں اور علوم و معارف کا بالتفصیل مشاہدہ کریں، پھر ان لوگوں نے جب حیوانات کے عیاشیات دیکھے، ان کی راحت اور جنگلوں میں ان کی عزت و عظمت دیکھی تو وہ ان پر رشک کرنے لگے، کہ نہ وہ عبادات و تکالیف کے ذمہ دار ہیں، نہ ان پر کوئی مسلط ہے، نہ ان کے طبقات کے درمیان کوئی فرق ہے، پھر ان کے ارباب مذاہب نے کہہ دیا کہ ہم میں اور ان میں صرف مقداری فرق ہے، اور یہ سب عبادات و احکامات افتہار و ایجاد بندہ ہیں۔

جب انہوں نے یہ اساس بنالی تو وہ مضبوط قلعے تعمیر کرنے لگے یہ کہ شہوات کے روکنے پر کوئی پابندی نہیں، محرمات پر کوئی گناہ نہیں، کسی کو آپر گناہ نہیں، اور نہ دین ایمان کوئی چیز ہے، دوسرے قیود و حکومتوں اور نوع انسانی کے درمیان امتیازوں کو اٹھا دیا، انہوں نے دیکھا کہ ایک انسان دعویٰ دار الوہیت مدعی غرور و عظمت ہے لہذا چونکہ وہ اللہ سے نسبت رکھتا ہے، وہ انتہائی ناز، غرور اور جبر کرتا ہے، اور باقی عام جاہل لوگوں سے کہتا ہے کہ وہ اللہ کی چہار دیواری میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے، جب تک کہ وہ ہمہ پجاریوں اور منقر بین

بارگاہِ خداوندی کے آگے نہ جھکیں،

قرآن آپا تو اس نے اس اساس کو توڑ ڈالا۔ ان دونوں محلوں اور ان کے اصل و فرع کو اکھاڑ پھینکا، وہ بنیاد جسے قرآن نے ناسد قرار دیا ہے یہ ہے کہ وہ حیوانوں کے ذکر میں کہتا ہے، کہ وہ بھی انسان کی طرح بولتے ہیں، دیکھو قصہ سلیمان :-

يا ايها الناس علمنا منطلق الطير الى سبابنا ليقين -

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات پر متنبہ کیا ہے کہ حیوان بھی انسان کی طرح بولتا ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ اس بات کی چھان بین کریں تاکہ اس امر سے اچھی طرح واقف ہو جائیں اور ہمیں معلوم ہو جائے کہ انہیں بھی سب کچھ ملا ہے، گو یا اللہ تعالیٰ اس قصے میں اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ انسان جب علوم حیوانی سے واقف ہو جاتا ہے، تو وہ ترقی کر جاتا ہے، پھر بد بد اور چیونٹی کی بات بیان کی اس سے مقصود صرف حکایت ہی نہیں بلکہ تشبیہ کرنا ہے اور علوم کی طرف ملتفت کرنا ہے جیسے کنایہ میں ظاہری یعنی مراد نہیں ہوتے،

دیکھو بد بد وہ بات جانتا تھا جو سلیمان نے جانتے تھے، یہی بات تو اباجی اور اشتر کی لوگ کہتے ہیں، یا ڈارون کے بتعین کہتے ہیں، بلکہ انہوں نے حیوانات میں وہ عجیب و غریب صنعت دیکھی، جس کے سامنے انسانی صنعت بیچ ہے، میں نے ایک انگریزی کتاب میں لکھا دیکھا، کہ چیونٹی اور مکڑی کی صنعت انسان کی صنعت و صرفت

سے بہت زیادہ خوب صورت اور عمدہ ہے دنیا کی کوئی بنی ہوئی چیز اور کوئی تعمیر مکڑمی کی تعمیر کے مماثل نہیں، ہم نے کسی نگڑی کو جالا بننے میں غلطی کرتے نہیں دیکھا اور نہ کسی شہد کی مکھی کو راہ گم کرتے دیکھا، نہ اس نے اپنے چھتے میں سمجھ کر کوئی ٹیڑھی دیوار بنائی جب کہ انسان غلطی بھی کر جاتا ہے حالانکہ وہ علم ہندسہ کی باقاعدہ تحصیل کے ہوتے ہوتا ہے، مگر جب بنانے بیٹھتا ہے تو غلطی کر جاتا ہے اور بھول جاتا ہے، تو جو کچھ ہمیں اکتشافات سے معلوم ہوا قرآن نے پہلے بتا دیا تھا، خبر دار تو آپ میری بات کو عام باتوں کی طرح سمجھیں، اور اسے جس ایک بات کی طرح جانیں، یہ اسے اس میں ان کا مغز چاہتا ہوں چھلکے نہیں، ان کے نظام ہر جانوں کو مطمئن کرنے والے اور باطن علوم حکمت میں آپ اس سے بچیں کہ آپ ایک ورسیائی انسان ثابت ہوں نہ منقلد عوام سے ہوں اور نہ حکمائے محققین سے کیونکہ محدود ذکاوت والا ضائع ہو جاتا ہے، محدود ذکاوت سے تو بلاوت ہی جملی۔ قرآن میں ان سے علاوہ اور کئی آیتیں ہیں۔

اللہ نے ایک کورا بیجا جو زمین کرید
ربا تھا تا کہ اسے بتائے کہ بھالی کی
نمش کر کیسے پیپا اس نے کہا
مجھ پر افسوس ہے میں اس کو
جیسا ہی نہ ہو سکا کہ اپنے بھالی
کی نمش کو پیپا سکوں، تو وہ

فبعث اللہ غرابا یبحث
فی الارض لیریبہ کیف
لیواری سواۃ اخیار قال
یا ویلتی اعجزت ان اکون
مثل هذا الغراب فاواری
سواۃ اخی فاسبح من

النشاد ہیں۔

نادم ہو گیا۔

اسس دوسری بات نے انسان کو اسس کے لطیفان سے روک دیا اور اسے اس کا صحیح مذاق دکھا دیا ہے اور اسے بتا دیا کہ وہ ایک گھومے گیوان سے بہت کچھ سیکھ سکتا ہے ہم اس بیان کو خوب نہیں کہتے ہم کہتے ہیں کہ ابا حیوان قدیموں اور اشرافیوں کی پہلی اصل جھڑکے برپا ہو گئی، اسس کے سٹون اور چھتہ وغیرہ سبب گم پڑنے کے اندر یہ ظاہر ہو گیا کہ دین جدید بھی انسانی حیوان سے درمیان ایک نسبت ہے، دنیا میں بھی جیسا کہ آیات سے واضح ہے اور آئمہ میں بھی جیسا کہ اس آیت میں ہے۔

جیسا کہ اس آیت میں ہے۔

وما من دابة فی الارض

ولا طائر یطیر یحفظ احبہ

الا انکم افترکتم ما فرمنا فی

الکتاب من شیء ثم الی

دیبکم یحشرکم۔

تاکہ چوپائے اور پرند تہااری طرح ایک اہمیت ہیں، ہم نے کتاب میں کوئی چیز نہیں چھوڑی ہے وہ اپنے پروردگار کی طرف اشارے جائیں گے۔

اس کے بعد کس تفصیل کی ضرورت ہے ان کی سبب بنیادیں گے

اور ان کی چھتہ انہیں پوسا پڑے گی، ابسایوں دو پہلی فرمائے سنتے بحث کرنی چاہیے،

پہلی و فرودگاہ

ہن دونوں فرودگاہ ہیں۔ سے پہلی راستہ یہ ہے کہ اعتباراً شہر پہلانی
 ہیں اور یہ تہذیب کو نشا و یجا سے اور حیوانوں کی ساقیہ سے بہت
 کی جاسکتے اور یہ جہاں گیا جاسکے جس طرح کہ ان کا حشر و نشر ہو گا
 اعلیٰ ہے نہ ہو گا، اور یہ کہ ہم سنی ہو جائیں گے۔

ان ہی الذین یوقنوا الدنیا
 فموت و نحیاً و ما یملکنا
 الا الدھر و ما یولم بذاک
 من حکم ان ہم الا یخرون

بہت ہی مینہ کی نہ گیت ہم ہوتے
 ہیں اور ستم میں نہاں ہیں بلکہ
 کروے گا انہیں اس بات کا علم
 نہیں دو تو یہ بھی مشکل ہے۔

جب ہم اصل کو گرا دیں گے تو ساری تعمیر گرنے لگے گی، ہم ان کی
 مزید تو نہیں گئے، وینہ میں کہ ہر مخلوق اپنے اخصاف و اولاد پر مشرف
 و ذلت کے اعتبار سے اٹالی جاسکے گی، یا دوسرے الفاظ میں یوں
 کہیے کہ عالم میں مخلوقات، ایک دوسرے سے دوسرے سے گزرتی
 ہے یعنی دوسرے حیات اور دوسرے بزرگ سے۔ حیوان جاہل ہے،
 اس کی تعلیم ابتدائی مدرسہ میں ہی نہیں ہو سکتی، فقیر ہے اغنیاء
 کے درجہ تک نہیں پہنچ سکتا مگر اس کا بھائی انسان جسے بہت
 سے عطیات ملتی ہیں، تعلیم پاسکتا ہے، اپنے درجہ ان کو دلچسپ

ہنا سکتا ہے، جمالِ عالم کا مشاہدہ کر سکتا ہے، اس کے احکامات کو جان سکتا ہے، معاصی سے دور ہو سکتا ہے تاکہ اس کی روح ناپاک نہ ہو، جب وہ مسافروں کے میدان میں آجاتا ہے اور امتحان میں امتیازی نشان حاصل کر لیتا ہے تو وہ مدرسہ ثانوی بریڈی سے گزر جاتا ہے یہ ایک ایسا شرف ہے جس کا حیوان خواب بھی نہیں دیکھ سکتا کیونکہ انسان کی روح خالص ہے اور ان کی ارواح شہوانی ہیں، جو درندگی اور بہیمیت سے پرے ہیں،

یہ قول اگرچہ عقلمیاتی میں مشابہ بالفرض ہے، مگر یہ ایسا حاصل ہے کہ انسان اپنی زندگی کے اعتبار سے اس کی طرت مائل ہے جیسا کہ انہوں نے لابلأس کا فریضہ منشا کے عالم اور اس کی پیدائش کے بارے میں قبول کیا ہے، کہ یہ ایک پوڈر کی شکل میں کرہ تھا پھر گھومتے گھومتے اس سے سورج، چاند اور زمین پیدا ہو گئی، الی آخر۔

اس پر انہوں نے بہت سے علمی نظریات و اعمال کی بنیاد رکھی، اس قول کی بنیاد اصل تورات کا سفر تکوین ہے، تو یہی کتاب مابعد الموت کے بارے میں بھی مرجع عقلاً بنتی چاہیے تھی، تاکہ انہیں اطمینان و راحت میسر آتا اور ان کے لئے یہ دین اور یہ آیت سند بنتی۔ علاوہ بریں یہ کوئی فرضی بات نہیں ہے بلکہ اس پر عقلی دلائل قائم ہو چکے ہیں، اور فلسفہ و حکمت نے اس کی تائید کی ہے، یہ مقام ان دلائل کے ذکر کرنے کا نہیں ہے کیونکہ جس پنج پر ہم نے یہ کتاب لکھی ہے یہ بات اس کے خلاف ہے، اہم تو آسان ترین اور اقرب

تربین راستے سے پہنچنا چاہتے ہیں، مگر جسے عقلی براہین قانع نہ کر سکیں اور وہ شک، حیرت اور وہم ہی میں مبتلا رہے تو وہ تاجر صالح ذرا بے اور فوجی کی جانب کیوں نہیں دیکھتا، کیونکہ یہ لوگ نفع اندازوں کے لئے جدوجہد کرتے ہیں، رات دن صبر کرتے اور سفر کرتے ہیں تاکہ اس لئے نہیں کہ ان کی کوششیں بار آور ہو ہی جائیں گی، بلکہ صرف اس گمان پر کام کرتا ہے کہ اس کی کوششیں ہو جائیں گی، کتنے مسافر ایسے ہیں کہ انہیں سمندر نے گھیر لیا اور کتنے کسان ہیں کہ بھلی نے ان کی کھینٹیوں کو برباد کر دیا، ان کے کھیتوں کا پانی خشک ہو گیا، اور ان کی زمین بخر ہو گئی، کہ اب اس سے کوئی توقع نہیں کی جاسکتی، اس امر کی دلیل ہے کہ کوششوں کا بار آور ہو جانا یقینی نہیں ہوتا چہرے تمام عقلاً اس طرف دوڑتے ہیں اور صبر کرتے ہیں، تاکہ انہیں منافع حاصل ہوں، لہذا معلوم ہوا کہ شک عمل سے مانع نہیں ہے کیونکہ ظن کا احوال انسانی میں بڑا مرتبہ ہے، تو یہ حشر و نشر جس کا انسان سے وعدہ کیا گیا ہے کیوں نہ عمل پر اگسانے والا ہو۔

عدمی، اجتماعی، باطنی، اور کمیونسٹ ان نظریات پر کیوں غور نہیں کرتے اور حیوان سے کیوں استدلال نہیں کرتے کیونکہ حیوان بھی ترقی کرنے کے لئے پیدا کیا گیا ہے، جیسے تمام موایید پیدا کئے گئے ہیں، یہاں تک اصل ثانی پر بحث ختم ہو چکی ہے۔

بوہرہ ۱۹

تیسری اصل

سجدی، ایتھامی، اباجی اور اشتراکی کہتے ہیں عشر و نشتر نہیں ہے، جیسا کہ بہائم کے لئے نہیں ہے تو پھر کس لئے ان بڑے بڑے لوگوں کو مانیں جو ہمارے روح و جسم پر قبضہ کئے ہوئے ہیں، وہ ہم پر حکومت اور تہر کرتے ہیں، اور حرام کو حلال کہتے ہیں، ہم کیوں نہ حیوانات کی طرح زندگی گزاریں، ہم ایک دوسرے سے مختلف نہیں ہیں، بلکہ حیوانیت و نطق میں شریک ہیں، یہ فطرت شمس و قمر، زمین، ہوا اور بانی ہر طرف سے ہمیں احاطہ کئے ہوئے ہے تو وہ ہم سے کیوں بلند ہوں اور ہم ان سے کیوں پست ہوں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ باتیں ہر مذہب کو لازم ہیں، لہذا انہوں نے مذہب کو چھوڑ دیا، مگر انہوں نے دین مسیح کے سوا اور کون سا مذہب دیکھا تھا۔

یا ایہا الناس انا خالقناکم
من ذکر وانثی وجعلناکم
شعوباً وقبائل لتعارفوا
ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم

میں نے لوگوں کو تمہیں ایک مذکر اور ایک
مؤنث سے پیدا کیا اور تمہیں گروہوں
میں تقسیم کر دیا، تاکہ تم آپس میں متعارف
ہو سکو، اللہ کے نزدیک تم میں
سے عزت دار وہ ہے جو متقی ہے۔

معلوم ہوا کسی کو کسی پر فضیلت نہیں ہے مگر تقویٰ، نیکی، صلہ رحمی اور

نفع عام کی بنا پر فضیلت ہے۔ حدیث میں آیا ہے۔
 ”کسی سرہلی کو بھی پر فوقیت نہیں مگر تقویٰ سے۔“
 نیز فرمایا۔

”اے فاطمہ! بہت عجب ہے تجھے خود سے نہیں بچا سکتا ذرہ برابر بھی۔“
 اے انسان تجھ پر تعجب ہے تو اپنی ملکوت میں اس قدر بلند و برتر
 ہو کہ ہوزارت تک پہنچا، بلکہ تو نے اپنے آپ کو خدا کہلا دیا چنانچہ فرعون
 نے لوگوں کو جمع کر کے کہا، میں تمہارا پروردگار اعلیٰ ہوں، پھر قرآن حکیم
 میں سلیمان علیہ السلام کی ترانی کہا گیا ہے۔

يا ايها الناس علمنا منطلقا   اے لوگو! ہم منطلق الطیر دیئے گئے
 الطیر وادئنا من كل شئ
 میں اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز بخش
 گئی ہے۔

دیکھو فرعون نے لوگوں کو جمع کر کے اعلان الوہیت کیا اور سلیمان
 نے چونکہ نفس کشی کی تھی لہذا اپنی تیزی کو توڑ کر اس تلوع کو گرا دیا جسے
 انسان نے بنایا تھا، انہوں نے حیوانات کو جمع کیا اور پکار کر کہا،
 میں نبی ہوں، مجھے علم عظیم دیا گیا ہے، ظیور کی ترانہ عطا ہوئی اور
 ہر نعمت وہی گئی ہے۔

انسان نے اپنی تہ کو پہچانا اپنی حد پر قائم رہا، تباہی و خلات کو
 دور کر کے کوئے کو اپنا استاد مان لیا، اور اپنے آپ پر ملامت کی
 اور اظہارِ حسرت کیا کہ میں اس جبریا کام بھی نہ کر سکتا۔

يا ويلتى العجزت ان   افسوس ہیں اس بات سے بھی
 اکون مثل هذا الغراب   عاجز آ گیا کہ اس کوئے جیسا نہ

فاطری سوائے اُخی فاصبح ہوسکا کہ بھائی کی لاش کو چھپا دوں
من السناد میں۔ پھر وہ بہت نادم ہوا۔

قرآن نے انسانوں کو ایک دوسرے کے قریب کیا ہے۔ اور انبیاء
نے عجز و انکساری سے کام لیا ہے، لہذا ان کے لئے تو وضع کرنا ضروری
ہو گیا۔

فتوحاتِ مکیہ میں ابن عربی نے تو اس سے بھی آگے قدم بڑھا
دیا ہے کیونکہ حیوان کو اعلیٰ درجے اور بلند مرتبے والا مانا ہے کیونکہ ان
کے علوم، معارف، نظام اور احکامات بہت اچھے ہیں، اس نے صرف
اسی پر اکتفا نہیں کی بلکہ یہ بھی دلیل دی ہے کہ انسان ان کی خدمت
کرتا ہے، ان کا فضلہ اٹھاتا ہے اور ان کا محتاج ہے بلکہ اس سے
بھی استدلال کیا ہے کہ مینڈھا اسماعیل کی جگہ قربان کیا گیا، کسی
نبی کا فدیہ ٹھہرنا کوئی معمولی بات تو نہیں ہے! بسا اوقات انسان نے
حیوان کو اپنا استاد اور رہبر بنایا ہے، ہمارا مقصود ان باتوں سے یہ
ہے کہ ہماری شریعت نے انسان کو ایک خاص درجہ دیا ہے اسے
نہ تو اتنا بڑا درجہ دیا ہے جیسا کہ بعض مقررین خاص کو دیا ہے اور
نہ اتنا گرا یا ہے کہ وہ حیوانوں سے بھی گر جائے اور نہ اسے الوہیت
کا مرتبہ دیا ہے۔

ہم نے بنی آدم کو مکرم بنایا اور
انہیں برو عکرمیں سوار کیا انہیں
پاکیزہ رزق دیا اور بہت
سی مخلوقات پر

ولقد کرمنا بنی آدم وحملنا
ہم فی البر والبحر ورزقنا
ہم من الطیبات وفضلنا
ہم علی کثیر من خلقنا

تفصیلاً۔

فصیلت دی۔

دیکھیے انسان کس قدر متوسط مقام پر ہے کہ وہ سب جہاں جہاں میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں :-

قل یا اهل الكتاب تعالوا
الی کلمۃ سوا یر بیننا
و بینکم الا نعبد الا الله
ولا نشرک به شئیا ولا
یتخذ بعضنا بعضا
ارباباً من دون الله فان
تولوا فقولوا اشهدوا
بانا مسلمون۔

آپ کہہ دیجئے کہ اہل کتاب
اؤ ایک متفقہ بات کی طرف یہ کہ
ہم اللہ ہی کی عبادت کریں
کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں اور ایک
دوسرے کو معبود نہ بنا لیں۔
سوا کے اللہ کے چہرے اگر
وہ پشت پھیریں تو کہہ
دو کہ ہم مسلمان ہیں

قرآن یہ حکم دیتا ہے کہ عبادت اور خضوع اللہ کے سوا کسی
کے واسطے نہیں ہے اور کسی کو کسی پر فصیلت نہیں ہے بلکہ تمام
انسان برابر ہیں چاہئے کہ مشورے سے کام لیں قرآن میں یہود و انصاری
کے بارے میں ہے :-

اتخذوا احبارہم و رهبیا
فلهم ارباباً من دون الله
والمسیح ابن مریم و
ما امروا الا لیعبدوا الله
الہا واحدا لا الہ الا هو
صحافہ عما یشرکون۔

انہوں نے اپنے مذہبی عالموں اور
تارک الدینا لوگوں کو خدا بنا لیا ہے
اللہ کو چھوڑ کر اور مسیح بن مریم کو
حالانکہ انہیں یہی حکم دیا گیا تھا کہ
وہ ایک اللہ کی عبادت کریں اُسکے
سوا کوئی معبود نہیں وہ شریکے پاؤں۔

رسول اللہ سے پوچھا گیا وہ جواباً وہ سبحان کی کتب عبادت کرتے
 ہیں تو فرمایا کیا وہ ان کے لئے نئی سنتیں اور شرعیتیں نہیں کھڑے
 سنا عقدا کو سرچنا چاہیے اور بلذاً وحکماً کو غور کرنا چاہیے، کہ
 توحید کا حکم ہے، اصنام کا توڑنا مطلوب ہے اور تثلیث کو پس
 پشت ڈال دینا ہے یہ سب باتیں قیود غلامی کو توڑنے کے لئے
 ہیں اور نوب انسان کو ایک دوسرے سے قریب لانے کے لئے
 ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان آیتوں کا کیا اثر ہوا، یہ اثر ہوا کہ رسول
 اللہ نے تمام عالم کے مسلمانوں کو پیغام بھیجا قیصر، کسری اور ملوک
 عرب کو پٹھیاں لکھیں، چنانچہ قیصر کو لکھا:-

”محمد بن عبد اللہ کی طرف سے قیصر عظیم روم کی جانب، اسلام علیکم
 انا لله اسلام آیا، سلامت رہے گا، اللہ تجھے اسراجر کے گھا
 اگر تو نہ مانے تو تجھ پر تیری رعیت کا گناہ بھی پڑے گا اسے اہل
 کتاب آذ ایک شفقت کتاب کی طرف یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی
 عبادت نہ کریں، نہ شریک کریں اور ایک دوسرے کو عبور نہ بنا لیں
 اگر وہ نہ مانیں، تو تم کہہ دو کہ ہم تو مسلمان ہو چکے“
 یہ ہے وہ پٹھی جو قیصر کو رسول اللہ نے بھیجی تھی،

دیکھئے تو جہد و سیاسی است ایک تھی، یہی علم ہیں، اشتراکیوں
 ابا جیوں اور اجتماعوں کا سیاسی مقصود ہے، دیکھئے اسلام ایک
 کمرانی اور سیاسی مذہب ہے کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ توحید
 خالق نے انسان سے حکومت کا حق سلب کر لیا اور تمام عظمت
 و کبریائی مدبر عالم کے لئے رکھ دی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:-

” ان لوگوں نے کفر کیا جو کہتے ہیں اللہ تین ہیں کا ایک ہے ،
 اللہ تو ایک ہی ہے ، اگر وہ اسس بائیس سے باز نہ آسکے تو کاٹ دیا
 گو کہ وہ عذاب لگے ، کیا وہ ان سے تو بہ نہیں کرتے ، اور
 استغفار نہیں کرتے ، اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے مسیح
 ابن مریم ایک رسول تھا ان سے پہلے جسے رسول گزرے
 ہیں ، ان کی ماں صدیقہ تھی ، وہ نون کھانا کھلتے تھے ، دیکھئے ،
 ہم کس طرح نشانیاں بیان کرتے ہیں ، پھر دیکھئے وہ کہاں
 سے پھر جاتے ہیں ؟“

اللہ تعالیٰ نے تثابیت کر ٹھکرا دیا ہے کہیں بشر خدا نہ بن سکتے ،
 تاکہ کسی ست گمراہ نہ ہو جائے جیسا کہ یورپ کے پادریوں نے کیا
 مگر وہ تو اللہ سے نور اسلام بھیج دیا سنتی کہ لو فطر کی تنکا ہوں سبھی بدہ
 راگہ گیا ، اور اسس نے جس امتیاز بشری و انسانی کو ختم کرنے کے لئے آواز
 پاتا کی ، دیکھئے نبی علیہ السلام کے بعد خلافت تیس سال رہی اور اسی
 حضرت سے پرہ چلتی رہی کیا جیلہ بن ایہم کا قصہ آپ کے اطمینان کے لئے
 کافی نہیں ہے ، اور حضرت عمہ کا قصہ جس بدامادہ ہوتا جگہ ایک بدہ کے
 پاپت مارنے سے وانت گمراہ گیا ، فنا ، آپ نے اسس سے یہی فرمایا
 تھا اسلام نے تمام انسانوں کو مساوی مانا ہے بعض لوگوں نے حضرت
 عمر سے کہا آپ کہ آپ خطبہ سے سب سے آگے آپ میں ذرا ہی
 بھی دیکھیں گے تو اپنی تلواروں سے درست کر دیں گے ، اسی طرح
 عمر بن العاص کے بیٹے نے تہلی کے بیٹے کو مارا ، اور کہا میں شریف
 زاہد ہوں ، حضرت عمر کو پتہ چلا تو آپ نے دونوں کو طلب کر لیا ،

اور ابن قبطلی نے ابن عمر کو تمام صحابہ کے سامنے چپت مارا تا کہ اسر
 غصہ ٹھنڈا ہو جائے، پھر حضرت عمر نے عمر بن العاص سے پوچھا
 تم نے کب سے اللہ کے بندوں کو اپنا غلام بنا لیا ہے؟
 جب تیس سال بیت گئے، خلافت بادشاہت سے بدل گئی، تو
 کوئی تعجب کی بات نہیں، اگر امت اسلامی طبقاتی امتیاز کو ملحوظ رکھے
 اور شوریٰ کی پروا نہ کرے۔ یہ اس لئے ہے کہ وہ دین کو چھوڑ
 چکے ہیں

علماء کی یہ عادت ہے کہ وہ اس مقام پر اللہ تعالیٰ کا یہ قول
 پیش کیا کرتے ہیں وامرہم شوریٰ بینہم، ہم کہتے ہیں اگر ہم جو تھائی
 قرآن بھی پڑھ لیتے تو طبقاتی امتیازات کو یقیناً اٹھا دیتے۔
 سلیمان علیہ السلام کا قصہ دیکھو بلقیس کہتی ہے :-
 دے لوگو! مجھے میرے معاملہ میں مشورہ دو کیونکہ میں کسی بات
 کا فیصلہ تمہارے بغیر نہیں کرتی۔

ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کتاب جو رسول اللہ لائے ہیں تمام عالم کو مسادات
 حقوق کی طرف دعوت دیتی ہے، اور دعوت حق میں انہیں شامل کرتی ہے
 اگر زمین پر کوئی مذہب باقی رہے گا تو یہی مذہب باقی رہے گا، جو حقیقی
 سیاست عالمی کے مطابق ہے، جیسا کہ قرآن شریف میں آیا ہے :-
 هو الذی ارسل رسولہ جا وہی ہے جس نے اپنا رسول ہدایت دے کر
 لہدیٰ و دین الحق لیطہرہ بصیحا اور اسے دین حق دیا تا کہ تمام مذاہب
 علی الدین کلہ ولو کفرہ الشریک پر اسے غالب کرے اگرچہ مشرکین تالیند کرے
 ہم سیاست کے بیان میں اس کی تفصیل کریں گے جو اصحاب طہانت کیلئے
 شافی ہوگی۔

علوم قرآنی اور عرب و کی مفسرین

قرآن نے دین و دنیا کے مصالحوں کو ایک قرار دیا ہے اس نے توحید اور حب الہی کے بارے میں ایسی آیتیں آئی ہیں جو حکمتِ خلق، حسنِ عالم اور اس کے نظام پر بھی حاوی ہیں، تو بہاں مبتدی انہیں معرفت الہی کے لئے مطالعہ کرتا ہے وہاں ایک ذکی انسان عالم کے عجائبات و نظام پر ذوق و شوق سے غور کرتا ہے بلکہ بہت سی آیات ان کی مشکلات کو حل کر دیتی ہیں، اور ان لوگوں کو ڈرائی بھی ملیں، جو علوم کونیہ اور قوانین تخلیق سے اسرارِ حق کرتے ہیں، فلکیات، طبیعیات، کوہ و دریا، نباتات، حیوانات، انسان اور روح کے مسائل سے منہ موڑتے ہیں، قرآن نے ان لوگوں کو عار دلائی ہے، جو ان سے اسرارِ حق کرتے ہیں، اور ان لوگوں کی تعریف کی ہے جو انہیں جانتے پہچانتے ہیں، قرآن نے ایسے بہت سے مسائل کی توفیق کر دی ہے جن کا اب جدید علم نے اکتشاف کیا ہے، اور منتقدین نے انہیں درخور اعتناء نہ سمجھا تھا، چنانچہ ناموس ترقی کے بارے میں کہتا ہے:-

انزل من السماء ملاءً فسمالت
 اور یہ بقدرہا فاحتمل
 آسمان سے پانی اتارا تو ندی نالے
 بہ پڑے اور سیلاب نے بھاگ

السبيل فربداً زابياً ربما
 يوقدون عليه في النار ابتغاء
 حلية او متاع زبداً مثله
 كذالك يضرب الحق والباطل
 فالزبد فيذهب جفاءً
 واما ما ينفع الناس فيمكث
 في الادرهن -

ٹھانے اور جس چیز کو وہ آگ میں
 تیل بنانے کے لئے پھلانتے ہیں، اس
 پر بھی اسی جیسے جھاگ ہیں اللہ
 اسی طرح حق اور باطل کی مثل دیتا
 ہے اور جھاگ تو وہ بیکار چلا جاتا
 ہے اور جو لوگوں کے لئے سود مند ہے
 وہ زمین پر رہ جاتا ہے۔

آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن نے اس چیز کو جو بے سود ہے اگرچہ وہ کتنی ہی
 معروف و مشہور کیوں نہ ہو پانی کے جھاگ سے مثال دی ہے یا جو ہانڈی کے
 جھاگوں کے مشابہ ہے یا جو معدنی آرائش کی چیزوں پر آگ میں پھلانتے
 سے جھاگ ہو جاتے ہیں، پھر جو لوگوں کے لئے نافع ہے وہ باقی رہ جاتا
 ہے، اور باقی اڑ جاتا ہے، جیسے علم جب کہ وہ پردہ جہالت میں چھپ
 جائے، تو پانی، سونا اور خالص چاندی باقی رہ جاتے ہیں، اسی طرح اہم
 اشخاص اور علوم میں سے وہ چیزیں باقی رہ جاتی ہیں، جو لوگوں کے نفع، زندگی
 اور حاجتوں کے لئے صالح ہوتی ہیں، اور بیکار چیز ضائع ہو جاتی ہے اس
 کی تفصیل آپ اگلے باب علوم میں پڑھیں گے

وین ایہی اصل وضع کے اعتبار سے دنیا ہی ہے زندگی کی ترقی،
 مادہ اور روح کی ترقی ہے، مصالح دنیا کی مثال روح و جسم اور لفظ و
 معنی کی مانند ہے، عقلیں حکمت کو کیسے پاسکتی ہیں، اور نور فہم سے
 کیسے منور ہو سکتی ہیں اور کس طرح ان میں معرفتوں کے سورج طلوع
 ہو سکتے ہیں، جب کہ ان پر یہ انوار منکشف نہ ہوں جو کائنات کے

مثلاً ہسے سے حاصل ہوتے ہیں یہی عالم اس کی غذا ہیں اور یہی اس کی
 دوا ہیں، انہیں سے معارف حقیقہ پھوٹتی ہیں اور دل حکمت و معرفت سے
 بصر جانتے ہیں یہی اپنے مواد کے ذریعہ جسموں کی غذا ہیں، اور یہی اپنے
 معانی کے ذریعہ عقول کے مخرج ہیں، لہذا یہی جسم کی بنیاد ہیں، اور ان کے
 معانی غذائے روح و علوم و بصارت ہیں۔

قرآن میں کوئی سائنس سوائے سوائے کائنات اور اس کے احاطہ
 کے بارے میں آئی ہیں، اتنی ہی آئیں آداب، محاسن اخلاق اور تہذیب
 نفس کے بارے میں آئی ہیں مجھے عربی اور انگریزی عنانیوں پر تہذیب سے کہ
 انہوں نے بس کے معاملات، عبادات و عبادات، اور احسانات کی تعریف
 کی ہے مگر ان میں سے کوئی نہیں ان کے علوم کے گرد نہیں چھٹکتا، بلکہ علامہ
 غزالی نے ضرور اپنی تصانیف میں بہت سے نکات بیان کیے ہیں، نیز
 فلسفہ یونان اور علم جہاں و مناظرہ نے جو پردہ ڈال دیا ہے اور عقول کو
 علوم کے پھیر کر فضولیات پر لگا دیا ہے اس کا بھی اظہار کیا گیا ہے۔

چھ اسلامی مباحث

اسلامی مباحث چھ ہیں۔

- ۱۔ ہر قسم کے علوم، اس بارے میں کوئی سات سو آیتیں ہیں،
  - ۲۔ علوم کی برباد کرنے والی خرافات، گمراہیاں، بدعتیں، اولہام جیسے اصنام، جھاڑ پھونک، آگ سے داغ دینا، اور بدخامی لینا، ایسی آیتیں ہزار سے زیادہ ہیں،
  - ۳۔ عمرانیات، احوالِ اہم و سیاسیات میں غور و فکر، اکثر قرآنی قصے اسی سے متعلق ہیں۔
  - ۴۔ آداب، ایسی کوئی سات سو سے زیادہ آیتیں ہیں۔
  - ۵۔ عبادات، یہ عبادتیں دراصل آداب ہیں۔
  - ۶۔ جمعیتِ انسانی کا نظام از قسم عقوبات و احکام و حدود، ان تمام کا مریح دراصل نظامِ دینوی سے ہے، اور دین سے بالبتبع ہے، غزالی نے اس کی تصریح کی ہے۔
- اس قسم اور اس پہلی دو قسموں سے کوئی ڈیڑھ سو آیتیں متعلق ہیں، جن لوگوں نے مذہب پر کتابیں لکھی ہیں، ان میں سے اکثر لوگوں نے بس اسی پر لکھا ہے، خدا کرے میرا قلم اس امر سے

محمفوظ ہے کہ دین کے پچیس اجزاء میں سے چوبیس کو چھوڑ کر ایک ہی جزو کے لئے وقف ہو جائے اور ساری زندگی اسی میں گزار دے کیونکہ ایمان صرف انہی عبادتوں کا نام ہے، ہرگز نہیں یہ تو اسلام میں رہا ایمان، سو وہ ان علوم، آداب اور عمرانیات کا نام ہے جو ان عبادتوں کے ساتھ مخلوط ہیں، ہم ہر مقام کو اس کا حق دیں گے، میں اپنی زندگی کو باعث سعادت سمجھوں گا، اگر اہل عقل کے ذہنوں کو اس طرف پھیر دوں، کہ وہ ان علوم اور معارف کو نبیہ کو دین سمجھ کر حاصل کریں، پھر جو شخص اس بات پر ایمان لے آئے گا، وہ انہیں حاصل کرے گا، اور ان کی تکمیل کو عبادت سمجھے گا، آپ کو معلوم ہونا چاہیے، کہ ہمارے علمائے لکھتے ہیں، کہ تمام اعمال دنیوی جب کہ ان کا دینی مقام پہچان لیا جائے عبادت بن جاتے ہیں، ہر حرکت اور ہر سکون پر اجر ہے، بلکہ جب کہ ایک فلسفی اپنے حجرے میں سویا ہوا ہوتا ہے، تو اس کا ہر سانس عبادت ہوتا ہے، اور جب وہ بیدار ہوتا ہے تو اس کی نگاہیں ملاحظیات، کلمات اور قدم سب اعلیٰ علیین میں لکھے جاتے ہیں، ہذا اس کا پلا چھاری ہو جاتا ہے، وہ یقین رکھتے ہیں، کہ ایک گھنٹے کا سویر، پچاس ہزار عبادت سے بہتر ہے، بلکہ ایک لمحہ فکر کا حاصل انسان کی پوری زندگی سے برتر ہے، بے علم عابد بے تر درخت کی مانند ہے، بسا اوقات ایک دینی بے بصارت والا یہ سمجھتا ہے، کہ علم سے مراد نماز اور روزے وغیرہ کے احکامات کا علم ہے، ہرگز نہیں، یہ تو صرف عبادت عملی کا علم ہے، وہ علم جو

مقصود و مطلوب ہے، وہ دراصل آیات کو نیز ان کے احکامات، ان کے اثرات اور ان کی مستقیمیں ہیں، یہ جو کچھ ہم نے ابھی بیان کیا اس سے پہلے بہتر دلیل اللہ کے اس قول کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے انما ینحش اللہ من عبادہ الشد سے علماء ہی العلماء۔

ڈرتے ہیں،

یہ جملہ جبال، انہار، ثمرات، الوان، حیوانات اور چوپاؤں میں غور و فکر کرنے کی تلقین کے بعد آیا ہے۔

عقل یا زندگی

ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مذہب نظر و فکر اور تعقل کا حکم دیتا ہے،

چنانچہ اللہ فرماتے ہیں :-

اللہ نور السموات والارض

مثلاً نور کاشکوۃ فیہا

مصباح -

اللہ تعالیٰ عقل کی تعریف کرتا ہے اور اسے نور قرار دیتا

تے اور اس سے جو علم استفاد ہوتا ہے اسے روح و وحی اور زندگی

بتاتا ہے، چنانچہ فرماتا ہے :-

وکزناک اوحینا الیک

روحاً من امونا -

نیز فرمایا :-

کیا وہ جو مرد تھا، پھر مرنے سے

زندہ کر دیا، اور اس کے لئے ایک

نور بنا دیا، جس سے وہ لوگوں میں

چلتا پھرتا ہے اس شخص کی مانند ہے

جو تاریکیوں میں ہوا اور ابھی ان سے

انکل سکتا ہو۔

او من کان میتاً فاحییناۃ

وجعلنا لہ نوراً یمشی بہ

فی الناس کم من مثلہ فی

الظلمات لیس بخارج

منہا -

اللہ تعالیٰ علم کی تعریف کرتا ہے کہ وہ حیات و نور ہے اور
 جہالت کی مذمت کرتا ہے، کہ وہ تاریکی ہے احادیث میں ہے،
 اے لوگو! پروردگار کو سمجھو اور انانائی کی نصیحت کیا کرو تو جو کچھ تمہیں
 امر و نہی کیا گیا ہے اسے اچھی طرح پہچان سکو گے، اچھی طرح جان
 لو کہ عقل تمہیں تمہارے پروردگار سے خبردار کر دے گی، جان لو
 کہ عقل مند وہ ہے جو اللہ کی فرمانبرداری کرتا ہے، اگرچہ وہ بد صورت
 کم رو، کم درجہ اور کھٹی پرانی حالت میں ہو، جاہل وہ ہے جو خدا کی
 نافرمانی کرتا ہے، اگرچہ وہ حسین، شان دار، بڑے مرتبے والا،
 اچھی ہیئت والا، فصیح، شیریں گفتار ہی کیوں نہ ہو۔
 نیز فرمایا:۔

سب سے پہلے اللہ نے عقل کو پیدا کیا، اور اس سے کہا
 آگے بڑھ وہ آگے بڑھی پھر کہا پیچھے ہٹ تو وہ پیچھے ہٹ گئی،
 پھر اللہ نے فرمایا قسم ہے میری عزت کی میں نے کوئی مخلوق تجھ
 سے زیادہ پیاری پیدا نہیں کی، تیری بنا پر کسی ابرووں کا، اور
 تیری بنا پر ہی سزا دوں گا، تیری ہی بنیاد پر مواخذہ کروں گا اور
 تیری ہی وجہ سے عطا کروں گا،
 نیز فرمایا:۔

”انسان اپنے حسن اخلاق سے صائم و قائم کا درجہ پا لیتا ہے
 کسی شخص کے اخلاق تکمیل کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اس
 کی عقل کامل نہ ہو، تب ہی ایمان مکمل ہوتا ہے، اور وہ اپنے
 پروردگار کا فرمان بردار اور اپنے دشمن ابلیس کا نافرمان ہوتا ہے۔“

ایک مقام پر آپ نے فرمایا:-

ہر چیز کے لئے ایک ستون ہوتا ہے، مومن کا ستون اس کی عقل ہے، بقدر عقل عبادت ہے، کیا تم نے دو زنجیوں کا یہ قول نہیں سنا:-

وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل
ما كنا في أصحاب السعير۔
اگر ہم سنتے اور عقل رکھتے تو ہم
دو زنجیوں میں سے نہ ہوتے۔

حضرت عمر نے تمیم الدارمی سے دریافت کیا، تم میں سرداری کس چیز سے ہے؟ کہا عقل سے، فرمایا تو نے سچ کہا، میں نے رسول اللہ سے بھی یہی سوال کیا تھا تو انہوں نے بھی یہی فرمایا تھا، پھر فرمایا میں نے جبریل سے دریافت کیا، کہ سرداری کیا ہے؟ تو کہا، عقل!

حضرت برار بن عازب سے مروی ہے:-

”انہوں نے بیان کیا ہے، کہ ایک دن رسول اللہ سے بہت سی باتیں دریافت کی گئیں، تو آپ نے فرمایا اے لوگو! ہر چیز کی ایک سواری ہوتی ہے اور مومن کی سواری عقل ہے، تم میں سے حسن ولالت و معرفت والا وہ ہے جو عقل زیادہ رکھتا ہے۔“

حضرت ابو ہریرہ سے منقول ہے:-

”انہوں نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلوٰۃ اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کہتے سنا فلاں فلاں سے زیادہ بہا ور ہے اس نے ایسے بہا ور ہی کے جوہر دکھائے جو دوسروں نے نہیں دکھائے اور بھی اسی قسم کی باتیں ہو رہی تھیں تو آپ نے فرمایا انہوں نے

بقدر عقل جہاد کیا اور بقدر عقل فتح و ظفر پائی اور ہر ایک کو ایک
مقام دے دیا، جب قیامت کا دن ہو گا، تو وہ اپنی نیتوں کے
مطابق اور عقل کے موافق سزا تب پائیں گے۔“

براہین غازیہ روایت کرتے ہیں :-

”کہ آپ نے فرمایا فرشتوں نے کوشش کی اور عقل کے ذریعہ ^{عقل}
الہی میں جدوجہد کی اور نواذم میں سے بھی بعض لوگوں نے بقدر عقل
کوشش کی، اطاعت الہی پر سب سے زیادہ عمل کرنے والا وہ
ہے جو سب سے زیادہ عقل والا ہے۔“

عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے :-

”انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ سے دریافت کیا یا رسول
خدا لوگ دنیا میں کس بنا پر صاحب فضیلت ٹھہرتے ہیں؟ فرمایا عقل
سے، میں نے کہا اور آخرت میں؟ فرمایا عقل سے، میں نے عرض کی
کیا وہ اپنے اعمال کے مطابق جزا نہیں دئے جائیں گے؟ آپ نے
فرمایا ہر چیز کے لئے ایک آلہ اور سامان ہے، اور مومن کا آلہ عقل
ہے اور ہر چیز کے لئے سوار ہی ہے اور مومن کی سوار ہی عقل ہے اور
ہر چیز کا ستون ہے، اور دین کا ستون عقل ہے، اور ہر قوم کی
ایک غایت ہے اور بندوں کی غایت عقل ہے، اور ہر قوم کے لئے
ایک داعی ہے، اور عابدوں کی داعی عقل ہے، اور ہر تاجر کی ایک
مستاع ہوتی ہے، اور مجتہدین کی مستاع عقل ہے، اور ہر خرابے
کی ایک تعمیر ہے اور آخرت کی تعمیر عقل سے ہے، اور ہر آدمی اپنے
پیچھے کوئی یادگار چھوڑ جاتا ہے، جس سے اسے یاد کیا جاتا ہے، اور

صدیقین کی یادگار جس سے انہیں یاد کیا جاتا ہے عقل ہے اور ہر سفر
مے لئے ایک ترازو ہے اور مومنوں کی ترازو عقل ہے۔

جب رسول اللہ کے نزدیک عقل کا یہ مرتبہ ہے اور ایمان دین، دنیا
آخرت، اور علم اسی سے ہیں، تو یہ دین، دین عقل و فکر ہونا چاہیے، نہ
تقلید محض، اسی لئے انسان علما کی نظر میں محض سن لینے سے مومن
صادق نہیں بنتا جب تک عقل سے نہ جانے اور تصدیق نہ کرے۔
علما کہتے ہیں جب عقل اقل سے ہکرائے تو عقل کو ترجیح دینی
جائے گی، اور نقل کی تاویل کی جائے گی، ورنہ اسے علم الہی پر عمل
کر دیا جائے گا اور اللہ جسے چاہے راہ ہدایت دکھا دیتا ہے۔

۱۰۵ یہ حدیثیں اہل العلم سے منقول ہیں ان میں سے بعض ضعیف ہیں، علمائے
فضائل اعمال میں انہیں جائز قرار دیا ہے۔

قسمیں مفاتیح علم کو ہیں

معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض مخلوقات کی قسم کھا لو گے یہ وہ چیزیں ہیں جن کا نفع عام ہے، خوب صورت اور حسین ہیں۔ انسان جب کبھی قسم کھاتا ہے تو وہ ایسی چیزوں کی قسم کھاتا ہے جو اسے انتہائی عزیز ہوتی ہیں، یا اس کی جو اس پر غالب اور بالا ہوتا ہے، چنانچہ اولاد، مومن، اپنے ماں باپ کی اور رعیت اپنے حاکم کی قسم کھاتی ہے، فوجی اپنی عسکریت کی اور وزیر اپنے بادشاہوں کی قسم کھاتے ہیں، اسی طرح لوگ اپنی آنکھوں کی قسم کھاتے ہیں، کیونکہ وہ ان کی منفعت و زینت کو دیکھتے ہیں، اللہ نے بہت سی ایسی چیزوں کی قسم کھائی ہے جن کو اس نے نہایت حسین و جمیل پیدا کیا نفع بخش بنا یا، جیسے سورج، چاند اور ستارے اس کا ان چیزوں کی قسم کھانا کوئی اس بنا پر نہیں ہے کہ وہ ان سے ڈرتا ہے یا وہ ان مخلوقات کا محتاج ہے، اس نے ان چیزوں کی قسم اس لئے کھائی ہے، کہ اس نے دیکھا انسان ان چیزوں کی قسم کھاتا ہے جو دنیا سود مند اور عزیز ہوتی ہیں، لہذا اللہ نے قسم کھا کر انہیں اپنی مخلوقات کی طرح متوجہ کیا ہے، تاکہ وہ انہیں پہچانیں، کوئی اس لئے نہیں کہ وہ

ان کی عبادت کرنے لگیں، کیونکہ سوائے خدا کے اور کوئی معبود نہیں ہے، تو قسمیں ان کے شرف کے اظہار کے لئے ہیں، اس لئے بھی نہیں ہیں کہ وہ ان کا مالک بن جائے کیونکہ ان چیزوں کا حصول انسان کے لئے ناممکن ہے البتہ وہ ان کا علم حاصل کر سکتا ہے، یہاں انسان کی اس پر حکومت تو ہو نہیں سکتی، حکومت تو صرف اللہ ہی کے لئے ہے، یہاں قسموں سے مقصود ان کی عظمت سے متعارف کرانا ہے، انہیں اس طرف متوجہ کرنا ہے کہ وہ حرکات فلک کو دیکھیں، روشنی کا علم اور اس کا حساب جانیں اور مشرق و مغرب کی چھان بین کریں، ان اجسام کی تحلیل و تشریح کریں اور ان کی حرکات و سکنات کا مطالعہ کریں تاکہ ان کے نفوس علو و شرف تک پہنچ سکیں، آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے بیس قسمیں اجرامِ غلوی ان کے خواص، ان کی روشنیوں اور ان کے مقامات کی کھائی ہیں، فجر، اس کے طلوع ہونے، صبح، سورج اچھا شدت، دن، عصر اور رات کی قسم کھائی ہے، جب کہ وہ مخلوقات پر چادر کی طرح چھا جاتی ہے، اور جب رات چلتی ہے تو وہ دن کے پیچھے پیچھے کرہ ارض کے ارد گرد چلتی ہے اور دن اس کے پیچھے دوڑتا ہے، اللہ نے دس راتوں کی بھی قسم کھائی ہے، جو سریلی مہینے کی پہلی دس راتیں ہوتی ہیں، کیونکہ ان کی تاریخیں ان کی روشنی پر غالب ہوتی ہے ستاروں کے ٹوٹنے کی بھی قسم کھائی ہے تاکہ لوگ ان کے طلوع و غروب پر غور کریں، ستاروں اور ان کے مقامات کی قسم کھائی اور ان واروں کی بھی جن میں وہ واقع ہیں پھر فرمایا، اگر تم لوگ

سمجھو تو یہ بڑی بھاری قسم ہے، چونکہ قسم بڑی چیز ہے، اور اللہ نے ان چیزوں کی قسم کھائی ہے لہذا ان قسموں سے یہی مقصود ہے کہ لوگ انہیں پہچانیں، ان کے ابعاد، حرکات اور سکناات کو دیکھیں۔

قرآن میں سورۃ المشرق والمغرب یعنی طلوع وغروب کے مقام کی قسم کھاتا ہوں، شفق، رات اور جو کچھ رات میں ہے، اس کی قسم کھاتا ہوں، اللہ نے چاند کی اور بروج والے آسمان کی بھی قسم کھائی ہے تاکہ لوگ انہیں پہچانیں، سالوں، مہینوں اور دنوں کو پہچانیں، آسمان کی قسم کھائی اور بتایا کہ وہ ستاروں کی راہوں والا ہے، چاند کی جب کہ وہ نور سے بھر جاتا ہے، آسمان کی اور اس چیز کی جس سے آسمان بنایا، ان ستاروں کی جو اپنے ہم شکل دائروں سے جو کمانوں کے مشابہ ہیں، شہاب برسکتے ہیں تو گویا ستارہ انسان ہے، دائرہ قوس ہے اور شہاب ساقط، تیر ہے، یہ بھی ذکر فرمایا کہ وہ تیز رفتار ہیں، سورج کی طرح سال میں اپنا دورہ ختم کر لیتے ہیں، فالمدبراتِ اُسرأ، یہ وہ ستارے ہیں جو نظام عالم کی تدبیر و تنظیم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اکب، ان جہازوں اور ان کے مقامات کو اس لئے ذکر کیا تاکہ سننے والوں کو ان سے متعلق بحث و تحقیق پر ابھارے تو وہ فلک، اوقات، حساب کو اکب، ابعاد، اجرام، ان کی تحلیل و اعداد کو بقدر استطاعت جاننے اور فطرت کی روشنی سے بحث کرے۔

پھر اللہ نے دوسری چیزوں کی جو فلک سے نیچے ہیں اور کرہ ارض سے محیط ہیں قسم کھائی ہے، چنانچہ بکھیرنے والی ہواؤں اور

پہاڑوں کی قسم کھائی چنانچہ فرمایا **والذاریات ذروا فالحمات**
وقدراً۔ یعنی قسم ہے ان ہواؤں کی جو بدلیاں اٹھائے پھرتی ہیں اور
 اشیا کو بکھیر دیتی ہیں، زمین اور اس کے پھیلاؤ کی قسم کھائی پہاڑ
 کی قسم کھائی، تو فرمایا۔ **وظور سینین**، نباتات کی قسم کھائی تو
 فرمایا۔ **والنین والزینون**، شہر کی قسم کھائی تو فرمایا۔ **وهذا
 الیلد الامین**، گھوڑوں کی قسم کھائی تو فرمایا۔ **والعادیات
 ضبعاً**۔ یعنی قسم ہے ان گھوڑوں کی جو درختوں میں گویا ہر محسوس
 اور ہر غیر محسوس کی اس نے قسم کھائی ہے اور ہر ناطق و صامت کی
 قسم بھی کھائی ہے، چنانچہ فرمایا۔ **وشاہد ومشہود قیامت
 وروز جزا** اور یوم میعاد کی بھی قسم کھائی، کتب مشورہ مکتوبہ کی
 بھی قسم کھائی، سمندر کی بھی قسم کھائی، پسر ہر مخلوق کی قسم کھائی۔
 چنانچہ فرمایا۔

قسم کھاتا ہوں ہر اس چیز کی جتنی
 تم دیکھتے ہو اور جسے تم نہیں دیکھتے۔
اقسم بما تبصرون
وما لا تبصرون۔

تو گویا اس نے ہر چیز کی قسم کھائی کیونکہ عالم کی عدت میں
 وہ جو دیکھا جاتا ہے اور وہ جو دیکھا نہیں جاتا، پھر اس بارے میں
 اور زیادہ تعظیم کر دی تو فرمایا جوڑے اور ناطق کی، ظاہر ہے کہ عدد
 یا بفت ہو گا یا طاق، یہ کہہ کر بیس قسمیں ہیں جن میں ہوا، زمین
 باد، پہاڑ، نباتات اور حیوانات ہیں، پھر ان میں انسان کو خصوصیت
 سے دیا ہے، کہ فرمایا۔ **ووالد وما ولد**، یعنی میں قسم کھاتا ہوں
 آدم کی اور اس کی اولاد کی پھر اس کے بعد اور زیادہ تفصیل کر دی۔

فرمایا۔ ولفنسب و ما سواھا۔ تم ہے نفوس کی اور ان کے درست بنانے کی تو دیکھئے اس نے عالم کی تمام بڑی بڑی چیزوں کی قسم کھائی ہے اور آخر میں ہر مخلوق کی قسم کھائی ہے خواہ وہ دکھائی دے یا نہ دے یہ تمہیں بیس علویات اور بیس سفلیات سے متعلق ہیں، گویا مطلب یہ کہ اللہ نے علویات اور سفلیات دونوں میں برابر برابر غور کرنا فرض کیا ہے، حساب، ہندسہ، علم طبیعت و کیمیا، علم عمرانیات، علم النفس اور تمام علوم ان میں داخل ہیں، کیونکہ مذکورہ بالا اقسام سے کوئی بھی خارج نہیں ہوا، تو گویا جس امت نے ان چیزوں سے منہ موڑا اور غفلت برتنی، ان کا حق ادا نہیں کیا اور حکم پروردگار سے منہ موڑا۔

ہم نے ان قسموں کو مفاتیح علوم قرار دیا ہے، کیونکہ ان میں جو ہر اشیا کا ذکر کیا گیا ہے، تاکہ عقول کو ادھر ملتفت کریں، علماء اور ائمہ کو ان سے بحث کرنے پر بھڑکائیں، انشاء اللہ ہم ہر جوہر کو اس کا پورا پورا حق دیں گے، جب آپ ان آیات پر بحث سنیں گے تو آپ کو بڑا تعجب ہو گا، کہ ہمارا مذہب علم و حکمت والا ہے، دین امران و نظام اور دین مدنیت حق ہے، دین ترقی نفوس اور دین ارتقا کے نفس انسانی ہے، یہ ایک ایسا دین ہے جو ایک کنز مخفی ہے جس کا علمائے معاصرین نے اکتشاف نہیں کیا، ایک ایسا مذہب ہے جس پر نیبان کی مکڑیوں نے جالاتن دیا ہے، اور وہ غفلت کے پردوں میں گھبر گیا ہے، البتہ صرف اس کے عبادات و معاملات کی توضیح کی گئی ہے

مجھے توقع ہے کہ میری یہ کتاب اس کے پورے جلال کو جلوہ کر دے گی، اس کے جمال کو عریاں اور اس نکات کو واضح کر دے گی، اور ہر چیز کو کھول کر بیان کر دے گی، میں سبب الاسباب، مدبر المخلوقات، قادر حکیم سے مدد چاہتا ہوں، کہ وہ مجھے درست الہام فرمائے اور مجھے توفیق عطا فرمائے جیسا کہ اس نے مجھے الہام کیا ہے، کہ وہ میری دعا قبول فرمائے گا، وہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔

معارف دینِ اسلامی

ہم یہاں ان کا ذکر کرتے ہیں، اگرچہ ان کا کچھ تذکرہ بعض فوائد کی بنا پر بھیجے آچکا ہے۔

معلوم ہونا چاہیے کہ معارف اسلام کی چھ قسمیں ہیں۔

- ۱۔ علومِ کونیہ اور یہ اہم ترین ہیں، ان میں توحیدِ الہی بھی داخل ہے۔
- ۲۔ ترکِ خرافات جیسے بتوں کی عبادت اور شرک۔
- ۳۔ حسنِ اخلاق جیسے سچائی، امانت اور مسلمان کی مسلمان سے محبت۔
- ۴۔ عمرانیات اور احوالِ اہم میں غور و فکر۔
- ۵۔ عبادت، یہ دنیا میں اجزائے سابقہ کی تکمیل کرتی ہیں، اور آخرت میں انسان کو پروردگار تک پہنچاتی ہیں۔
- ۶۔ احکام، حدود اور عقوبات، ان کا تعلق احوالِ دنیا اور اس کے نظام سے بالذات ہے اور آخرت سے بالفتح۔

ہم ان اقسام کا ذکر اجمالی طور پر کتاب اللہ سے لے کر کریں گے، تاکہ قارئین کو معلوم ہو کہ اصلی کتابِ مقدس میں دین کی کیا صورت ہے، اور وہ اس پر اجمالی طور سے آگاہ ہو جائیں، پھر بعدِ استطاعت ہم اختصار کے ساتھ ان کا ذکر کریں گے، اور مناسب تنبیہات کا اعنا فرمائی کریں گے تاکہ قارئین کی تذکیہ ہو جائے، شاید ہم ان کی اچھی طرح تفصیل بھی کر سکیں گے، ان شاء اللہ۔

معارف قرآنی

اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر علوم کو نیر کی معرفت فرض کی ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں :-

قل انظروا ما اذنا فی السموات والارض - (۱۱۱ - ۱۱۰)

اللہ تعالیٰ نے غور و فکر کا حکم دیا ہے۔ یہ نہیں کہ آسمان کی طرف دیکھ لیتا ہی کافی ہو۔ ایسا تو ہر شخص کرتا ہے۔ دراصل دیکھنا تو نگاہ بصیرت سے ہے۔ اور دل کے ساتھ غور کرنا مقصود ہے۔ جب ایک قوم نے اس سے اعراض کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے توحیح و ملامت کی اور اسے عذاب سے ڈرایا۔ چنانچہ فرماتے ہیں :-

اولم فیظروا فی ملکوت السموات والارض وما خالق الله من شئی وان عسی ان یکون قد اقترب اجلهم فباکی حدیث بعدہ یومنون بہ - (۱۱۱)

اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اس بات سے ڈرایا کہ انہوں نے اس دنیا اور اس

کے عالموں میں غور نہیں کیا تو وہ سب کے سب جہل کی وجہ سے فنا ہو جائیں گے اور جہنم رسید ہو جائیں گے۔ فرماتے ہیں :-

ان فی خلق السموات والارض
واختلاف الليل والنهار
لآیات لا ولی الا للباب الذین
یزکرون اللہ فیما وقعوا وعلی
جنوبہم وتیفکرون فی
خلق السموات والارض زینا
ما خلقت هذا باطلا سبحانک
فقنا عذاب النار (۳-۱۸۹-۱۹۰)

بے شک زمین و آسمان کی پیدائش
اور رات دن کے آنے جانے میں عقلمندوں کے لئے نشانیوں ہیں جو اللہ
کو اٹھتے ہیں سوتے جاگتے یاد کرتے
ہیں اور خالق سموات والارض میں غور
کرتے ہیں۔ اے ہمارے پروردگار!
تو نے یہ بے سار پیدائشیں کیا تو پاک ہے
ہمیں بچا عذابِ نار سے۔

تیسرا فرمایا :-

ان فی خلق السموات والارض واختلاف الليل والنهار والفلک
التي تجری فی البی بما ینفع الناس وما انزل اللہ من السماء
من ماء فاحیابہ الارض بعد موتها من کل دابة ^{و ما یتینا} و تصریف الریاح
والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون -
(۲-۱۷۰)

تیسرا فرمایا :-

ان فی خلق السموات والارض لآیات لقوم یعقلون -

ایک اور مقام پر فرماتے ہیں :-

وفی خلقکم وما یت من دابة آیات لقوم یوقنون واختلاف
اللیل والنهار وما انزل اللہ من السماء من رزق فاحیابہ
الارض بعد موتها وتصریف الریاح آیات لقوم یعقلون -
(۲۵-۳-۴-۵)

یہ پانچ آیتیں ہیں جو کشتی، بادل، پانی، ہوا، حیوان، اس کی تشریح، جہازوں اور ان کے نظام پر مشتمل ہیں۔ اب وہ آیت بھی دیکھ لیجئے۔ جو تمام جہازوں پر مشتمل ہے۔ ملاحظہ ہو سورہ نحل:-

خلق الانسان من لطفة فاذا هو خصيم مبين الى قوله وان تعدوا
 نعمة الله لا تحصوها ان الله لغفور رحيم۔ (۱۶-۸۳)

اب میں قسم اول پر اکتفا کرتا ہوں، باقی بیان ہم قسم ثانی کی تفصیل پر محدود ہیں۔ اے قادر کریم دیکھئے آپ کا میری اس تفصیل کے ذکر کرنے سے پہلے کیا حال تھا۔ اور اب دیکھئے کس طرح تصدیق و ایمان آپ کے قلب میں بھر گئے۔ کیا آپ نے وہ قسمیں نہیں سنیں جو اللہ تعالیٰ نے اجرام عالم علمی و سفلی کے بارے میں کمالی میں۔ جن سے نفوس عاقلہ، قلوب مفکرہ اور نفوس ذکیہ بحث و نظر کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ ابھی آپ نے چند ایک آیتیں سنیں جو ساڑھے سات سو آیتوں میں سے صرف چھ ہیں۔ یہ سب کی سب علوم روحانی، جسمانی، علمی اور سفلی پر بھڑکتی ہیں۔ معلوم نہیں آپ کا کیا حال ہو گا۔ جب ہم آپ کو وہ آیتیں سنائیں گے جن سے موجودہ دور کے مسلمان بالکل غافل ہیں لہذا وہ دنیا میں ذلیل اور کم زور ہو گئے کیونکہ انہوں نے سب سے بڑی چیز اور اصول کو چھوڑ دیا۔ اہ جن حرکات جسمانیہ کا کرنا انسان تھا صرف انہیں لے لیا۔ اور عقلیت و ادبیت سے کنارہ کش ہو بیٹھے۔

پوشہ - ۲۵ دوسری قسم

مضرت عقل و مخالف عقیدہ

اللہ تعالیٰ جانوروں کو عبادتِ اصنام پر تو بیچ کرتے ہوئے کہتے ہیں :-

۱۔ افرأیتم اللات والعزى
ومنات الثالثة الاحسرى
کیا تم نے لات عزمی اور منات
کو نہیں دیکھا؟ (۵۳ - ۱۹)

لات، عزمی اور منات کی یہ لوگ عبادت کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے
ہیں، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ یہ تینوں حقیر بت ہیں؟
نیز فرمایا :-

۲۔ العبدون ما تتحتون و
الله خلقکم و ما تعملون -
کیا تم اپنے بنائے ہوئے بتوں کی عبادت
کرتے ہو حالانکہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا
اور جو کچھ تم کرتے ہو۔ (۳۷ - ۹۳)

اللہ کہتا ہے تم کیسے اپنی مصنوعات کی عبادت کرتے ہو، حالانکہ تمہیں اللہ نے
پیدا کیا۔ اور ان بتوں کو بھی پیدا کیا۔
نیز فرماتے ہیں :-

۳۔ انکم و لما تعبدون
من دون الله افلا تعقلون
تم پر افسوس ہے اور ان چیزوں پر
جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ کیا تم
عقل نہیں رکھتے؟ (۲۱ - ۷۷)

اللہ تعالیٰ ان سے کہتے ہیں۔ دور ہو جاؤ تمہارا سب سے محبوب و محبوب کیونکہ معبود تو ایک ہی ہونا چاہیے۔

۴۔ وَقَالَت الْيَهُودُ عِزِّيْزٍ اِنْ اَنْتَ اِلٰهُهُنَّ فَارْتَدِىْ اِلَيْهِمْ
 اِنَّهُمْ لَكٰفِرُوْنَ بِاللّٰهِ الَّذِىْ اَنْزَلَ
 الْكِتٰبَ عَلٰىكَ فَارْتَدِىْ اِلَيْهِمْ
 اِنَّهُمْ لَكٰفِرُوْنَ بِاللّٰهِ الَّذِىْ اَنْزَلَ
 الْكِتٰبَ عَلٰىكَ فَارْتَدِىْ اِلَيْهِمْ
 اِنَّهُمْ لَكٰفِرُوْنَ بِاللّٰهِ الَّذِىْ اَنْزَلَ
 الْكِتٰبَ عَلٰىكَ فَارْتَدِىْ اِلَيْهِمْ

اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مذمت کرتے ہیں جنہوں نے اللہ کے لئے بیٹا ٹھہرایا جیسے نصاریٰ اور یہود نے اور فرمایا کہ یہ لوگ بچپان امتوں کی سی باتیں کرتے ہیں۔ بعض بڑے لوگوں کی بے حد تعظیم کرتے ہیں کہ انہیں خدا کا بیٹا بناتے ہیں۔ پھر انہیں بد دعا کی اور فرمایا اللہ انہیں مار ڈالے۔ اس میں ان کے لئے لعنت اور ذلت ثابت کی ہے۔ نیز فرمایا وہ کہاں سے لوٹ جاتے ہیں یعنی عذاب سے کیسے بچیں گے؟

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:-

وَلَقَدْ اَتَيْنَا اِبْرٰهٖمَ رِشْدًاۙ اَلِی الْاٰخِرٰتِۙ - (۲۱۱ - ۵۱)

اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں فرمایا:-

قَالَ بَلْ رِبٰکُمْ وَاَبَاکُمْ الْاَوَّلِیْنَ اَلِی الْاٰخِرٰتِۙ (۲۶ - ۲۸)

ان آیتوں میں ابراہیم اور ان کی قوم "وسلی اور فرعون کی گفتگو کو ذکر کیا ہے اور قرآن میں یہ باتیں اس لئے لائی گئی ہیں تاکہ امت کو نزرگ گم راہی حکمت

علم راہ پر چلنے اور توحید الہی کی تلقین کریں۔

یہ دین صرف وہی چیزیں لیتا ہے۔ جو معقول ہوں اور ہر امر میں تقلید پسند نہیں کرتا۔

میرے ان بندوں کو خوشخبری سن
دیکھو جو بات سنتے ہیں اور اچھی بات
کا اتباع کرتے ہیں۔ وہ لوگ جنہیں
اللہ نے ہدایت دی، اور یہ اہل عقل ہیں

فبشر عباد الذین یستمعون
القول فینتبعون احسن اولئک
الذین ہداهم اللہ واولئک
ہم اولوالالباب (۱۶-۳۹)

اللہ تعالیٰ نے انسان کو احسن بات کے لینے کی تلقین کی ہے۔ اور یہ بات
معقول و نافع ہے۔ بری بات کے چھوڑ دینے کی تاکید کی ہے۔ اور ایسے لوگوں
کو خوشخبری دی ہے۔ اور اپنے خالص بندوں سے کٹھنرایا ہے۔ ان کی تعریف
کی ہے۔ کہ وہ ہدایت پر ہیں۔ اور عقل مند ہیں۔ پھر اس گفتگو کو دیکھئے جو موسیٰ
ساحروں اور بنو اسرائیل کے درمیان ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھا ہے
کہ فرعون کے جادو گروں نے سحر کا اندازہ لگا لیا۔ اور انہیں یقین ہو گیا کہ
عصا ان رسیوں کو نہیں نکل سکتا پھر بھی اگر ایسا ہو جائے تو یہ یقیناً ایک
امر سادہ ہی ہوگا۔ چنانچہ وہ ایسے برہان پر ایمان لائے۔ جو ان کے ذوق و
عقل کے مناسب تھا۔ لہذا انہیں یقین ہو گیا حالانکہ وہ ان کے دشمن تھے
اور وہ فرعون اور اس کے لشکر وں کے غلام تھے۔ اس کے مددگار اور
اس کے جادو گر تھے۔ ان پر تمام مصری امت کو اعتماد تھا۔ کہ وہ دین قدیم کی
نشر و اشاعت میں مدد دیں گے۔ اور اس دین جدید کو ٹھکرا دیں گے۔
یہی بنی اسرائیل تو چونکہ وہ فلسفی تھے نہ عالم لہذا ان سے ان کی عقل کے
مطابق بات چیت کی گئی۔ یہ بات ان کے علوم کے مناسب تھی اور حاسم

بصر سے تعلق رکھتی تھی کہ انہوں نے دیکھا کہ عصا نے سحر عظیم کو نکل لیا ہے اور
موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ چمکنے لگا ہے۔ تو وہ ظاہری طور پر ایمان لے آئے۔ حتیٰ کہ
جب یہ دن گزر گئے، اور وہ سمندر سے حد و ایشیا کی طرف نکل آئے تو یہ۔

قالوا یا موسیٰ اجعل لنا
الہا کما لہم آلہة قال انکم
قوم تجہلون ان ہولاء متبر
ماہم فیہ و باطل ما کانوا
یعملون (۸ - ۱۳)

انہوں نے کہا اے موسیٰ! ہمارے لئے
بھی ایک معبود ٹھہرا دے جیسے ان کا
معبود ہے۔ موسیٰ نے کہا تم جاہل لوگ
ہو یہ سب لوگ بر باد ہی میں مبتلا
ہیں اور ان کے سب کام باطل ہیں۔

یعنی ان کے سارے اعمال بیکار اور بر باد ہیں، فرماتے ہیں:-

اغیر اللہ البغیکم الہا و
ہو فضلکم علی العالمین .
(۸ - ۱۳۹)

کیا اللہ کے سوا میں تمہارے لئے
کوئی معبود ٹھہرا دوں حالانکہ اس نے
تو تمہیں دنیا والوں پر فضیلت دی ہے

تمام قرآنی قصوں کی طرح یہ گفتگو بھی لوگوں کے لئے باعث موعظت ہے۔
یہ مقام تفقہ اور مقام حکمت بالغہ ہے۔ جس سے مراد مغازی حکمتیں اور
اسرار ہیں۔ یہاں یہ سہ ہے کہ وہ جاہل جو ظاہری باتوں پر ایمان لاتا ہے۔ اس
کے ایمان کو ثبات نہیں۔ مگر یہ کہ کوئی چیز ہر دم اس کے ایمان کو تازہ کرتی ہے۔
دیکھو جب موسیٰ علیہ السلام چالیس دن کے لئے بنی اسرائیل کے پاس سے
چلے گئے۔ تو وہ مشرک ہو گئے۔ اور گنو سالہ کی پوجا کرنے لگے۔ کیونکہ یہ لوگ
عصا کو دیکھ کر ایمان لائے تھے۔ جو عالم شہادت کی ایک چیز ہے۔ انہوں
نے دیکھا کہ وہ سارے جاہلوں کو نکل گیا۔ تو ایسی قوم یقیناً اس سونے کے گنو سالہ
پر بھی ایمان لے آئے گی۔ جو ثبات کیونکہ محسوسات میں التباس ہو جاتا ہے۔

بخلاف معقولات کے عقولات ایک دوسرے سے ممتاز ہوتی ہیں کہ کوئی التباس نہیں ہوتا۔ دیکھو فرعون کے جاؤ گروں نے جب کہ فرعون نے ان سے کہا تھا کہ تمہیں سولی دے دوں گا یہی جواب دیا تھا کہ ہم تو اپنے پروردگار پر ایمان سے آئے ہیں۔ تاکہ وہ ہمارے گناہ بخش دے۔

انہوں نے قتل و موت پر صبر کیا۔ کیونکہ ان کا اعتقاد ان کے دین کے بارے میں راسخ تھا، بے بنوا اسرائیل تو ان کا ایمان ذرا سی چیز کے دیکھنے پر متزلزل ہو گیا۔ یعنی گنوسالہ کی صنعت پر وہ سمجھ گئے اور جب انہوں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ بتوں کو پوج رہے ہیں۔ تو وہ اپنی سابقہ سمجھ بوجھ کے چاکر میں پھنس گئے۔ اور اصنام کی عبادت کی درخواست کرنے لگے۔

اس قسم کے مکالمات قرآن میں بہت سے ہیں۔ جو یہ بتاتے ہیں کہ انسان کو اپنے عقلی، معاشی اور دینی معاملات میں عقل کا اتباع کرنا چاہیے۔ اور ان لوگوں کی مذمت ہے۔ جو آیات کثیرہ میں غور کرنے سے انحراف کرتے ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں :-

اہم نحسب ان اکثر ہم
کیا آپ خیال کرتے ہیں کہ وہ سنتے
یسوعون اولی عقولون ان
یا سمجھتے ہیں۔ وہ تو جو انوں کی مانند
ہم الا کالانعام بل هم اضل
ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر (۲۵-۲۴)

اس قسم کی آیتیں ہزار سے بھی زیادہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر بڑی ملامت کی ہے۔ جو تذکر و تعقل کو چھوڑ بیٹھے ہیں۔ چنانچہ کتنی بار فرمایا ہے۔ افلا تعقلون، افلا تبصرون اور افلا تذکرون۔

خلاصہ یہ کہ یہ کتاب ساری کی ساری عقل، فکر، نظر اور تامل سے بحث

کرتی ہے۔ تاکہ انسان کوئی عمل بغیر عداقت و حق کے نہ کرے عنقریب
آگے اس کی تفصیل مفصل باب میں آئے گی۔

تیسری قسم

قرآن کریم میں آٹھ سو کے قریب آیتیں، آداب
محاسن اخلاق اور معاملات ہیں ہیں۔ دیکھئے اللہ تعالیٰ سبحانی، اطاعت
والدین، اقربا، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور فتنہ آرا کے ساتھ عفو و درگزر
کا حکم دیتا ہے۔ علم، عمل اور حکمت سے جہاد فی سبیل اللہ کرنے کا
امر فرماتا ہے۔ اب ہم اس فصل میں ایسی آیتیں لاتے ہیں جو اس
اجمال کے مناسب ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:-

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ

۱۱۱۔ ۱۱۲۔

اس آیت میں نماز میں خشوع کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ تاکہ نفس
اپنے عالم مقدس کی طرف رجوع کر جائے۔ اقوال و افعال میں
ترک لغو کا حکم دیا ہے۔ تاکہ انسان اپنی تمام حرکات و سکنات کو متوازن
رکھے۔ زکوٰۃ کا فرمایا کہ فقراء و مساکین کے لئے اپنے مال کا ایک جزو
مخصوص دیں۔ زنا کے چھوڑنے اور نامحرم عورتوں کے قریب جانے سے
منع کیا ہے۔ ان لوگوں کی تعریف کی ہے۔ جو امانت، مال، علوم، اسرار
اور معاہدوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ خواہ وہ اللہ سے متعلق ہوں یا
بندوں سے۔ ان لوگوں کی مدح کی ہے۔ جو نماز کی حفاظت کرتے ہیں
پھر ذکر کیا کہ یہی لوگ وارث جنت ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ

ہیں اب ایک اور آیت لیجئے جس میں دس نصیحتیں ہیں پھر ان لوگوں کی تعریف کی ہے جو
 اس دین کو اختیار کرتے ہیں پس سچ بولتے ہیں اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اور قول و فعل میں صدق
 اختیار کرتے ہیں۔ آلام اور اعمال واجبہ پر صبر و ثبات سے کام لیتے ہیں
 بقدر استطاعت لوگوں کی غم خوار ہی کرتے ہیں۔ اور صدقات دیتے ہیں
 سال میں ایک ماہ کے روزے رکھتے ہیں۔ تاکہ ان کے صاف شفاف
 نفوس میں ان کی بلند روحیں منور ہوں۔ اپنی شرم گاہ کی حفاظت
 کرتے ہیں۔ اور خدا کو بہت زیادہ یاد کرتے ہیں۔ مومن اور مومنات
 کی یہ دس صفات ہیں۔ جو ایک آیت میں ذکر کی گئی ہیں جنہیں ہم
 حسب ترتیب اوپر ذکر کر چکے ہیں :-

بے شک مسلمان مرد اور عورتیں مومن
 اور مومنات عبادت کرنے والے
 اور عبادت کرنے والیاں، سچ بولنے
 والے اور سچ بولنے والیاں، صبر
 کرنے والے اور صبر کرنے والیاں،
 خستہ کرنے والے اور خستہ کرنے
 والیاں، صدقہ دینے والے اور صدقہ دینے
 والیاں، روزہ رکھنے والے اور روزہ رکھنے
 والیاں اپنی شرم گاہ کی حفاظت کرنے
 والے اور کرنے والیاں اللہ کو بہت یاد
 کرنے والے اور کرنے والیاں اللہ نے
 ان کیلئے مغفرت اور اجر عظیم رکھا ہے

ان المسلمین المسلمات
 والمؤمنین والمؤمنات و
 القانتین والقانتات و
 الصادقین والصادقات
 والصابرین والصابرات
 والخاصعین والخاصعات و
 المتصدقین والمتصدقات
 والصائمین والصائمات
 والحافظین فرجہم و
 الحافظات والذاکرین اللہ
 کثیراً والذاکرات احد اللہ
 لہم مغفرتة واجر عظیماً۔
 (۲۲-۲۳)

اب ایک اور آیت لیجئے جس میں بارہ نصیحتیں جمع ہیں:-

وَعِبَادَ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. (۲۵ - ۲۶)

اللہ کے بندے وہ ہیں جو زمین پر آہستہ چلتے ہیں، جو وقار و شہانت سے چلتے ہیں،

وَأَنذَاخَاطِبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔

جب جاہل ان کے خطاب کرتے ہیں، تو کہتے ہیں اسلام رؤیلوں سے درگزر کرنا اور چھوٹے معاملات میں درگزر کرنا۔

وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔

جو لوگ رات سجدے اور قیام میں گزارتے ہیں، اور انہی کے ساتھ ہر قسم کی عبادتیں ملحق ہیں۔

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ إِنَّا نَصْرَفُ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّا نَعْلَمُ أَنَّ عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا۔

جو لوگ کہتے ہیں اے پروردگار! ہم سے پھیر دے عذاب جہنم کو بے شک اس کا عذاب لپٹنے والا ہے۔

یعنی یہ چاہتے ہیں کہ ان کے نفوس گناہوں سے خالص رہیں۔ اور یہ جانتے ہیں کہ گناہوں اور عذاب میں تلامزم ہے۔ جب گناہ ان کے نفوس کو لگے گا، تو عذاب بھی لگے گا۔ اور جہنم میں انہیں بڑی سخت تکلیف پہنچے گی۔

إِنهَا سَاعَتٌ مُّسْتَقَرَّةٌ وَحَقًّا وَالَّذِينَ إِذَا الْفُتُوهُم بِسُؤْرٍ وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ يَدَيْهِمُ الزُّكُومُ

بے شک وہ بڑا مقام ہے۔ اور جب وہ خرابی کرتے ہیں تو اسراف نہیں کرتے نہ تنگ کرتے ہیں بلکہ ان دونوں کے درمیان رہتے ہیں۔

اس آیت میں خصریح انظہارات ہیں میانہ ردی کی تلبیقین کی ہے۔ ترک
تعبذیر اور ترک بخل کی ہدایت کی ہے۔

والذین لا یدعون مع اللہ
اللہا آخرا۔ اور جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے
معبود کو نہیں پکارتے۔

یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ یہ اس لئے کہ جس عالم
میں ہم رہتے ہیں۔ وہ ایک ہے۔ اور ہر ستارہ اور ہر مجموعہ شمسی اس
کے ایک عضو کی مانند ہے۔ تو گویا سارا عالم ایک انسان واحد ہے۔
کہ اس کے مختلف اعضاء ہیں۔ لہذا اس کا مدبر بھی ایک ہی ہے۔ جیسا کہ
انسان واحد کی تدبیر نفس واحد کرتا ہے۔

ولا یقتلون النفس النقی
حرم اللہ الابالحق ولا یزنون
ومن یفعل ذلک یشیق
انما لایضا عت له العذاب
یوم القیامة ویخلف فیہ
ملانانا من تاب وآمن
وعمل عملاً صالحاً اولئک
یبدل اللہ سئیاتہم حسنات
وکان اللہ غفوراً رحیماً
ومن تاب وعمل صالحاً
فانہ یتوب الی اللہ متاباً و
الذین لا یشہدون الزور
نہیں قتل کرتے اس نفس کو جسے اللہ
نے حرام قرار دیا ہے۔ مگر حق کے ساتھ
زنا کرتے ہیں اور جو ایسا کریگا
وہ گناہ گار ہو گا اس کے لئے قیامت
کے دن عذاب ہو چنڈ کیا جائے گا۔
اور وہ اس میں ہمیشہ رہے گا ذلیل ہو کر
مگر جس نے توبہ کی ایمان لایا اور نیک
عمل کئے۔ تو اللہ ان لوگوں کے
برائیوں کو نیکیوں سے بدل لے
گا اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور جس
نے توبہ کی عمل کئے نیک تو وہ اللہ کی طرف
رجوع کرتا ہے۔ اور جو باطل میں شریک
نہیں کرتے۔

یعنی کسی حرام یا لغو جگہ پر شرکت نہیں کرتے۔ جس میں کوئی نفع نہ ہو۔
 وَاِذَا اَقْرَبُوا بِالْغُورِ مَرَدًا كَرَامًا اور جب لغو کے پاس سے گذرتے

ہیں تو بڑے ٹگوں کی طرح گزر جاتے ہیں۔
 یعنی وہ اس میں قصداً شرکت نہیں کرتے اور اگر اچانک دوسرے
 گزر رہے ہوں تو خاموشی سے گذر جاتے ہیں۔

وَالَّذِينَ اِذَا ذُكِرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوْا عَلَيْهَا صُمًّا
 اور جب انہیں آیات الہی کی
 وَكَفِيَانًا۔ تذکیر کی جاتی ہے۔ تو وہ ان پر
 اندھے بہرے ہو کر نہیں گرتے۔

یعنی وہ لغو مجلسوں سے کراہیت کرتے ہیں۔ پر جب وہ حکمت
 علم اور معرفت کی باتیں سنتے ہیں۔ تو غور سے سنتے ہیں۔

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ
 اور جو لوگ کہتے ہیں اے پروردگار!
 لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا
 ہمیں بے ہمتانے جوڑوں اور اولاد
 قُرَّةَ الْعَيْنِ۔ سے آنکھوں کی ٹنڈک

وہ اپنی دعا اور عمل سے یہ چاہتے ہیں کہ ان کے ازواج و اولاد
 بھی ان کا اتباع کریں۔

وَجَعَلْنَا لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ اٰمَانًا
 اور ہمیں اپنے پرہیزگاروں کا امان بنا۔
 وَهَامَّتْ كِذْبًا تَبْلِيغًا بِرُكْبَةٍ يَنْتَهِبُونَ عَلَيْهَا
 وہ امت کی دعوت تبلیغ پر لگے رہتے ہیں۔ تو اپنے آپ اپنے گمراہوں
 اور اپنی امت کو مہذب بنا دیتے ہیں۔

اُولٰٓئِكَ يَجْزُونَ الْعُرْفَةَ
 انہیں ملے گا جنت کا بالا خانہ
 بِمَا صَبَرُوا وَيَلْقَوْنَ فِيهَا
 صبر کی بنا پر اور وہاں انہیں سلامتی
 نَحِيَّةً وَسَلَامًا۔ ملے گی۔

اللہ نے ان سے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اور ملاقات کے وقت خندہ
پیشانی کا وعدہ کیا ہے۔

خالد بن فیہاجنت مستقراً وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ وہ
ومقاماً۔ اچھا ٹھکانہ ہے۔

سورہ اسراء میں پے در پے چوبیس نصیحتیں ہیں۔

۱۔ عبادتِ الہی۔

۲۔ ترکِ شرک۔

۳۔ والدین کے ساتھ احسان۔

۴۔ اور یہ کہ انہیں تلف بھی نہ کہے۔ یعنی قول و عمل سے ادنیٰ ایذا بھی نہ دے۔

۵۔ نہ انہیں جھڑکے یعنی کوئی بات سختی سے نہ کہے۔

۶۔ ان کے آگے عجز و انکساری کرے۔ رحمت کی دعا کرے کہ انہوں نے
لے پالا۔

۷۔ اقربا، مساکین اور مسافروں کے ساتھ احسان۔

۸۔ احسان و انفاق میں ترکِ تمبذیر۔

۹۔ اچھائی کے ساتھ اعتذار کرنا جب کہ دولت قلیل ہو۔

۱۰۔ ترکِ بخل۔

۱۱۔ خرچ کرنے میں میانہ روی اختیار کرنا۔

۱۲۔ کوئی شخص ناحق نہ قتل کیا جائے۔

۱۳۔ ترکِ زنا۔

۱۴۔ اولاد کو قتل نہ کیا جائے۔

۱۵۔ قصاص قتل میں حد سے نہ بڑھا جائے۔

۱۷۔ مال یتیم کو خور و بر و نہ کیا جائے۔

۱۸۔ اللہ، انسان، رسول، کتاب اور علم کے ساتھ ایفائے عہد۔

۱۹۔ پورا ماپنا۔

۲۰۔ پورا تولنا۔

۲۱، ۲۲، ۲۳۔ فضول بات اور فضول کام کو چھوڑنا کیونکہ قیامت کے دن

سمع و بصر اور قلب کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔

۲۴۔ تکبر کا چھوڑنا۔

یہ چوبیس نصیحتیں ہیں جو ان آیتوں میں وضاحت کے ساتھ بالترتیب ذکر کی گئی ہیں وہ آیتیں یہ ہیں :-

وقضی ربک ان لا تعبدوا الا ایاہ سے فتلقى فی جہنم ملوماً

مدحوراً تک (۱۷-۲۳)

یہ چوبیس نصیحتیں ہیں اب میں ایک آیت دیتا ہوں جس میں مجملہ
بارہ نصیحتیں ہیں :-

عبادت کرنا اللہ کی اور اس کے
ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا کر والدین
کے ساتھ احسان کرنا اور قرابت
والوں کے ساتھ یتیموں، مسکینوں
اور مسافروں کے ساتھ اور قریب
اور دور کے پڑوسی اور ساتھی کے
مسافروں کے ساتھ اور جس کے ہمارے
ساتھ مالک ہیں بے شک اللہ کسی کو فری

واعبدوا اللہ ولا تشركوا به
شیئاً وبالوالدین احساناً
و بذی القربی والیتامی و
المساکین وابن السبیل و
الجاریذی القربی والجار
الجنب والصاحب بالجنب
وابن السبیل وما ملکت
ایمانکم ان اللہ لایجب من

کان مختلاً فخوراً (۴ - ۳۶) والے فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا
 اس آیت میں اللہ نے عبادت الہی، توحید، احسان بوالدین،
 اقارب، یتامی، مساکین اور قریب و دور کے یتیموں اور ساقیوں کے
 ساتھ جو مدرسہ یا گھر میں ساتھ رہتا ہو۔ جیسے بیوی وغیرہ، یا رفق و
 ہوا احسان کی تلقین کی ہے۔ اور اس بات کا اعلان کیا ہے، کہ اللہ
 متکبر، فخر کرنے والے، مال اور علم کے ساتھ بخش کرنے والے کو پسند
 نہیں کرتا۔

یہ بارہ نصیحتیں ہیں۔ اب دس نصیحتیں لیجئے۔ اور وہ یہ ہیں۔ توبہ،
 عبادت، شکر، سخا، سیادت، رکوع و سجود، امر بالمعروف، نہی عن المنکر،
 ترکہ محرمات اور تصدیق بالبراہین، یہ اس آیت میں ہیں :-
 العابدون الحامدون الساکون
 الواکعون الساجدون الامرون
 بالمعروف والناہون عن المنکر
 والحافظون لحدود اللہ ولینتر
 المؤمنین (۹ - ۱۱)
 یہ چھتیر نصائح ہیں جو ان آیتوں میں آئی ہیں جو ہم نے ذکر کیں۔ یہ اجمال
 مفید ہے۔ تفصیل میں جانے سے پہلے آپ ایک عجیب و غریب بات دیکھیں
 گے اب میں آداب کے سلسلہ میں یہاں قلم کو روکتا ہوں اور تفصیل کو دوسرے
 وقت پر چھوڑتا ہوں۔ جو انشاء اللہ عنقریب آئے گا۔

عمرانیات و سیاق قرآن میں

آپ ہماری اس کتاب میں دیکھیں گے کہ قرآن عمرانیات اور اقوال مملکت و ممالک کے بارے میں بہت اہتمام کرتا ہے۔ ان پر غور کرنے اور بعض قوموں کی ہلاکت اور بعض قوموں کی حیات کے متعلق غور کرنے کی تلقین کرتا ہے۔

ہم اس اجمال کی تفصیل ان آیات سے کریں گے۔ جو بعض علوم عمرانیات پر مشتمل ہیں۔ پھر ان کے بعد کچھ احادیث لائیں گے۔ اور یہ سب کچھ بطور اجمال ہوگا۔ جو ہمارا طریقہ تالیف ہے۔

آپ دیکھیں گے کہ قرآن لوگوں کو ایک سورت میں بلکہ ہر چند ایک آیات میں توحید اور ترکِ شرک کا حکم دیتا ہے۔ اس سلسلہ میں اس نے بہت زیادہ تاکید، تکرار اور **تنبیہ** سے کام لیا ہے۔ عذاب سے ڈرایا ہے حتیٰ کہ فرمایا:۔

ان الله لا يغفر ان يشرك به
وليعفو ما دون ذلك لمن يشاء
اللہ شرک کا گناہ نہیں بخشتا اور
اس سے علاوہ کو بخش دیتا ہے۔
جس کے لئے چاہے۔ (۵-۱۳۲)

آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ بڑی حکمت ہے۔ اور یہ دونوں بڑے

امر عظیم ہیں بڑے قوی رکن اور بڑی اہم اصل ہیں۔
سنئے یہ دونوں کیا ہیں۔ تحقیق علم اور دوامِ عمر ان اول الذکر کی تفصیل یہ ہے
کہ جب انسان کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ خالق، تبارک و تعالیٰ عالم بالغیب اور حکیم
ایک کے سوا اور کوئی نہیں لہذا وہ جان لے گا کہ ہر کسی کی پہنچ ایک محدود
عالم کے ذریعے ہے۔ تو وہ معارف کے حاصل کرنے میں دلائل کی طلب
کرے گا۔ تقلید کا سہارا نہیں لے گا۔ اور اس امر کی تحقیق کرے گا کہ
وحی کا سلسلہ اس کتاب کے بعد ختم ہے۔ خدا کے لئے بیٹے طہران باطل
اور جھوٹ ہے۔ لہذا اب سوائے اس کے کہ فہم علوم کے لئے جدوجہد کی
جائے۔ اور ہمارا کوئی کام نہیں تاکہ اس دین کا مقصد پورا ہو۔

ھلاک ہونے والی امتیں احرار و رصبان کو اپنا پروردگار مانتی تھیں
لہذا ان پر جہالت کی وجہ سے جو کچھ خرافات نازل ہوئیں وہ ان پر ایمان
لے آئے۔ اور وہ اپنی اخترا پر دازیوں اور باطل باتوں سے ان پر
پر دے ڈال دیتے۔

اب شاید آپ یہ کہیں کہ تب تو ہمیں اپنے نبی ہی سے سب کچھ
لینا چاہیے۔ یہ کتاب اللہ ہے اور وہ احادیث رسول اللہ ہیں۔ ہم کہیں
گئے ہاں بے شک مگر آپ دیکھتے ہیں۔ کہ یہ کتاب و حدیث ہمیں ہر
چیز پر غور کرنے کا حکم دیتی ہے۔ اور ہزاروں مقامات پر تحقیق کا امر فرماتی
ہے۔ لہذا عالم سے بحث کرنا اس دین کے مقتضیات سے ہے اور
تارکِ گناہ گار ہے۔ کیا آپ نے یہ آیت نہیں پڑھی :-

وَكَايِنَ مِنَ آيَاتِنَا فِي السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ يَمْرُوْنَ عَلَيْهَا وَاَمْ
كَمْ مِّنْ آيٰتٍ لِّمَن يَّرٰى
كُلَّ شَيْءٍ حَسْبَ عِلْمِ
مَلٰٓئِكَتِنَا فِي السَّمٰوٰتِ
کہ وہ ان کے پاس سے گزرتے ہیں

عَنْهَا مَعْصُومُونَ - اور منہ موڑ کر گزرتے جاتے ہیں۔
 رہی دوسری بات تو امدت کو جب احساس ہو جائے کہ نوع بشر حقیقتاً مساوی ہے۔ اور اللہ عادل ہے۔ اور جو کچھ ہم زمین پر ہے وہ عدم و وجود میں برابر ہے۔ مخلوق امر برب اور مقہور ہے۔ اور ایسے قوانین پر جاری و ساری ہے جو اس نے بنائے ہیں تو کوئی شک نہیں کہ امدت پر چیزیں مشترک ہوگی اور ہر ایک زندگی کو عدل و صدق سے تقسیم کرے گی اور آپس میں مشورہ سے کام کرے گی۔ لہذا وہ سب کے سب زمین پر خلیفۃ الہی ہوں گے، انہیں شوریٰ اور قوانین کے اجراء کا حق ہوگا۔ ان سے علاوہ وہ تمام باتیں بھی جن پر متدین امتنابیں قائم ہیں

اس بنا پر ہم دیکھتے ہیں کہ توحید سے مقصد صدق فی العلم اور صدق فی العہد ہے۔ شاید آپ اس میں کچھ شک کریں اور اسے تفسیر ہاراکے شمار کریں تو آپ اس قول باری تعالیٰ میں غور کیجئے۔۔۔
 انخذوا احبارہم وادھبافہم
 ارباباً من دن اللہ والمسیح
 انہوں نے اپنے احبار و رہبان کو
 اللہ کے علاوہ معبود بنا لیا اور مسیح
 بن مریم - بن مریم کو بھی -

نبی علیہ السلام سے جب اس کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے اس طرح اس کی تفسیر فرمائی کہ دیکھو یہ لوگ ان کے لئے سنتیں اور شرائع نہیں وضع کرتے ہیں، تو قوانین کی وضع کو الوصیت کے برابر دیا گیا ہے۔ اس سے صاف واضح ہو گیا جو کچھ ہم کہہ رہے تھے۔
 رسول اللہ نے جو چٹھیاں ملوک عرب، عجم اور روم کو بھیجیں وہ بھی ملاحظہ ہوں ان میں یہ آیت بھی تھی۔

يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة
سواء بيننا وبينكم الانعبد الا
الله ولا نشرك به شيئا ولا
يتخذ بعضنا بعضا اربابا من
دون الله.

اے اہل کتاب آؤ اس بات کی
طرف جو تم میں ہم میں مشترک ہے یہ
کہ ہم سوا کے اللہ کے کسی کی عبادت
نہ کریں نہ شرک کریں اور نہ ہم میں سے
ایک دوسرے کو کوئی معبود بنا لے اللہ کے سوا

دیکھیے رسول اللہ نے مخلوق کی دلوں کے ترک کو اپنی دعوت و تبلیغ
کا جزو لازم بنایا۔ یعنی یہ کہ سب کے حقوق برابر ہیں اور یہ کہ کوئی قانون
بغیر امت پر پیش کئے نافذ نہ کیا جا سکے حتیٰ کہ امت خوشی سے اس
پر اتفاق کرے۔

اب ایسی آیتیں سنئے جو لوگوں کو دوسری قوموں کے احوال پر غور
کرنے کے بارے میں اکساتی ہیں اور ان سے عبرت حاصل کرنے کی
طرف ملتفت کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک گروہ کو تو بیخ کرتے ہوئے
فرماتے ہیں :-

۱) اقم لیسیروا فی الدرض
فتکون لہم قلوب یعقلون
بہا و آذان یسمعون بہا

شاید کوئی یہ کہے کہ یہ مشرقی قومیں، آنکھیں اول اور کان رکھتی ہیں، اس
کے باوجود وہ اپنے ملک کے حالات تک سے نا آشنا ہیں چہ جائیکہ دوسروں
کے حالات سے آگاہ ہوں تو دیکھیے اللہ تعالیٰ اس آیت کے بعد یہ آیت
لائے ہیں :-

فانہا لاتعمی الابصار ولکن
آنکھیں اندھی نہیں ہوتیں بلکہ وہ دل

تعمى القلوب التى فى الصدور (۲۲-۲۶) اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔
 جو قرین اپنے ظلم کی بنا پر ہلاک ہوئیں ان کے بارے میں فرماتے ہیں:-
 ۲- وکم قصمنا من قریة کانت ظالمة والنار نالجدھا
 قوما آخرین (۲۱-۱۱) ظالم تھے اور ان کے بعد دوسری قوم کھڑی کر دی۔

ظالم امتِ ہلاکت کے قریب ہے اور دوسری امت اس کی جگہ لینے والی ہے کہ وہ لوگ اپنا مستقبل دیکھ لیتے ہیں تو ہلاکت سے بچنا چاہتے ہیں اور عذاب سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں مگر اس پر قادر نہیں ہوتے :-

قلی احسوا یا سنا اذا هم منہایر کضون لانترکضوا وارجعوا الی ما اترفتم فیہ ومسالکم لعداکم تسئلون قالوا یا ویلنا انا لظالمین فما زالت تلک دعوہم حتی جعلنا ہم حصیداً حامدین۔
 (۳۱-۲۲)

وہ برا ظلم، کذب اور جہل کا اعتراف کرتے ہیں، اپنے گھمراؤں سے ہجرت کرنا چاہتے ہیں ظلم اور اختلاف ناسدہ کو چھوڑنا چاہتے ہیں مگر ان کی بداخلاقیاں اور ان کا ظلم ان کے گھمروں ہی میں انہیں برباد کر دیتا ہے۔

۴۴۔ ظہر الفساد فی البر والبحر
بما کسبتہ ابدی النادم
ولید یقظہم بعض الذی
علموا العلمم یرید یصون (۳-۳-۱)

فساد بر و بحر میں لوگوں کی حرکتوں سے
پھوٹ پڑا تاکہ انہیں چکھائے ان کے
بعض شرارتوں کا مزہ شاید وہ
رجوع کریں۔

مثلاً یہ اس طرح کہ بری و بھری مواصلات منقطع ہو جاتے ہیں
برقی تار ٹوٹ جاتے ہیں یا بالکل معدوم ہو جاتے ہیں۔
یہ بات یا تو ظلم سے پیدا ہوتی ہے۔ یا جہالتِ صنعت سے کہ صنایع
فصلاک ہو جاتے ہیں اور لوگ بے وسیلہ رہ جاتے ہیں جیسا کہ اصل
عرب دور جاہلیت میں تھے۔

شک فی العبادات ایک ایسا داعیہ ہے جو ظالموں کے ظلم کو
فروغ دیتا ہے خواہ وہ دینی رہنما ہوں یا ان کے قائم کردہ حاکم انسان
پر، انسان، حیوان، پتھر، نبات و شجر، پہاڑ، پرند اور حشرات
الارض کی عبادت صراحتاً ہے تو ان کی عبادت کا اعتقاد رکھنا تنزیہ انسان
کی دعوت دیتا ہے لہذا وہ انسانوں کو خدا کی کا درجہ دے دیتے ہیں اور
یہ انسان ایٹھا چیرہ دستی سے انہیں ہلاکت میں ڈال دیتے ہیں۔

۴۵۔ قل سیروا فی الارض فالظورا
کیف کان عاقبة الذین من
قبل کان اکثرهم مشرکین (۳۶-۱۳)

آپ کہہ دیجئے زمین کی سیاحت کرو
اور دیکھو ان لوگوں کا کیا انجام ہوا جو
ان سے پہلے تھے ان میں سے اکثر مشرک تھے
لہذا ان کے ملک برباد ہو گئے کیونکہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے
تھے جو شرک فی السیاست تک پہنچا دیتا ہے۔

۴۶۔ اتخذوا احبارہم و
انہوں نے اپنے احبار اور صہبان کو اللہ

وَلَهُبِالنَّاسِ أَرْبَابٌ مِّن دُونِ اللَّهِ . كے سوا معبود ٹھہرا لیا

یہ آیت پہلے گزر چکی ہے، مزید تشریح کی ضرورت نہیں۔

۵ . هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مَّخَلَقَاتٍ مِّن دُونِ

الارض و رفع بعضكم فوق

بعض درجات لیسو کہم

فَمَا آتَاكُم (۶ - ۱۶۶)

عظیات کے بارے میں

اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو خلافت کے خطاب سے نوازا ہے لہذا ہر

ایک اپنی امت کے بارے میں مسؤل ہے یہاں شریف و ذلیل میں

کوئی فرق نہیں آپ دیکھتے ہیں اس نے سب کو بلند مراتب سے نوازا ہے

اور ہر ایک کو عقل دی ہے اور ہر ایک سے بقدر عقل و صناعت و عمل

مسئولیت کی ہے۔ دیکھئے فرماتے ہیں :-

ورفع بعضكم فوق بعض

درجات لیسو کہم فَمَا آتَاكُم .

تم میں سے بعض کو بعض پر فوقیت

دی ہے تاکہ تمہیں آزما کے اس چیز

کے بارے میں جو تمہیں دیا ہے۔

۶ . وَاذِيتَجَاوُونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضَّالُّونَ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا

اِنَّكُنَا لَكُمْ تَبَعًا فَاَهْل اَنْتُمْ مَّعْنَا نَصِيبًا مِّن النَّارِ

قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا اَفَاكُلُ فِيهَا اِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ

بَيْنَ الْعِبَادِ وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لَخَرْنَاهُ جَهَنَّمَ

ادخوا ربكم يخفف عنا يومًا مِّن الْعَذَابِ قَالُوا لَوْلَا

تَاتَيْكُم رَسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَى قَالُوا فَاَرْحَمُوا

رَمَادُ كَافِرِينَ الْاِنْفِ مَلَلِ (۴ - ۴۶)

دیکھیے یہ حجت بازمی اب بھی دنیا میں رہ رہی ہے۔ بالکل اس طرح جس طرح کہ اس وقت ہوگی جبکہ روحیں جسوں سے جدا ہو جائیں گی کم زور اپنے سرداروں سے کہیں گے تم مسکول ہو اور ہم تمہارے متبعین ہیں تو کیا تم ہم سے صلاکت کو دور کر سکتے ہو تو ان کے سردار کہیں گے بڑی سختی ہے حکیم پروردگار اہم مصیبت بیکراں ہے، اہم مظلوم کا بعینہ یہی حال ہے وہ کہتے ہیں کوئی ہمیں چھڑانے والا ہے مگر ان کی کوئی وادرس نہیں ہوتی۔ جیسا کہ حلاکو خان نے کہا تھا جب کہ اس نے بغداد پر حملہ کیا تھا اس نے معتصم سے جب کہ وہ مرنے کے قریب تھا کہا تھا تو رغبت کی غور پر داخت نہیں کی جس کا نتیجہ یہ عذاب ہے دیکھو یہ جواہرات، زمرہ، یا قوت اور مر جان جنہیں تو اپنے سامنے دیکھتا ہے میں نے تیرے خزانوں سے لوٹے ہیں اور تو میرے سامنے ہے۔

جب اللہ کا دنیا میں یہ حکم ہے تو آخرت میں بھی یہی حکم چلے گا۔
 ۷۔ ما ترمی فی خلق الروحان من تفاوت (۳-۶۷)
 ولن تجد لسنة الله تبديلا (۲۲-۲۸)
 ولن تجد لسنة الله تحويلا (۳۳-۳۵)
 اللہ کی مخلوق میں تفاوت نہیں، تم خدا کے طریقہ کار میں تبدیلی نہ پاؤ گے۔

دیکھیے سردار اور ماتحت اپنی امت کے بارے میں مسکول ہیں یہی مطالب انتخاب، شور می اور اسبیل کہے۔ اسی طرح دوسری آیت ملاحظہ ہو۔

۸۔ ولوتری اذا الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع
 بعضهم الى بعض القول ليقول الذين استضعفوا للذين
 استكبروا لولا انتم لكانا مومنین۔

قال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر
 الليل والنهار اذ قامروننا ان نكفر بالله ونجعل له
 اندادا واسرروا الندامته لمارا ووالعذاب وجعلنا
 الاعلالي في اعناق الذين كفروا، هل يجزون الا ما كانوا
 يعملون (۳۲ - ۳۲)

گویا اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ میں نے ان کی گردنوں میں جو آخرت
 میں جو طوق ڈالے ہیں یہ اس لئے ہیں کہ دنیا میں بھی ان کے گلے میں
 طوق ڈالے تھے۔ مگر جہل کی بنا پر ان کی عقلوں اور ان کے ہاتھوں
 میں زنجیریں پٹے گئیں، وہ سرداروں کے ظلم کے سامنے رک گئے
 ان کی تقلید کرنے لگے اور ان کی سیادت پر بھروسہ کر بیٹھے اور اسی
 کو سراپا علم سمجھ بیٹھے لہذا اللہ نے آخرت میں سزا دی اور انہیں
 جاہل، معذب اور حقیر بنا دیا۔ کیونکہ وہ دنیا میں بھی جاہل تھے۔
 سردار اپنے ماتحتوں سے اظہار برأت کریں گے جیسا کہ
 دنیا میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے جب کہ حاکم محکوموں پر ظلم کرتے
 ہیں۔ اور ان پر عذاب نازل ہوتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ
 اظہار برأت کرتے ہیں۔ اور کم زور کہتے ہیں کہ ہم تمہاری مکاری
 میں پھنس گئے، تم اپنا حکم چلاتے رہے مگر اب جو ہم مبتلا کے عذاب
 ہوئے تو تم ہم سے برائی الذمہ ہو گئے حالانکہ قصور سارا تمہارا ہے۔

۹۔ وما کان ربک لیلھک

الفری بظلم و اھلھا

مصلحون (۱۱۶ - ۱۱۷)

۱۰۔ اقلہم یھد لھم کم اھلکنا

من قبلھم من القرون

یمشون فی مساکنھم

ان فی ذلک لآیات اولیٰ

لیسمعون (۳۲ - ۳۶)

اللہ ناحق کسی بستی کو برباد
ہنیں کرتا جب کہ وہاں کے
لوگ نیک ہوں۔

کیا اس بات سے ہدایت نہیں
ہوئی کہ ہم نے ان سے پہلے بہت
سے لوگوں کو ہلاک کر دیا جو انہیں کے
گھروں میں چلتے پھرتے تھے بے شک اس
میں نشانیاں ہیں کیا وہ سنتے نہیں۔

اس آیت میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ اشارہ قدیمہ کو عبرت کی
نگاہ سے دیکھو ان کے پتھر کے کتبوں کو کھود کھود کر نکالو اور پڑھو تاکہ
عبرت انگیز سبق ملے، پھر فرماتے ہیں اس میں اور بھی بہت سی نشانیاں
ہیں، آداب، علوم اور اخلاق کے سبق ہیں، پھر فرماتے ہیں کیا تم لوگ
سنتے اور سمجھتے نہیں ہو؟ جنہیں اگلے زمانے والے کتبوں کی صورت میں
گڑھوں میں دفن کر گئے ہیں۔

ہم زبور میں پسند و نصیحت کے
بعد یہ لکھ چکے ہیں کہ زمین کے
واٹ میرے نیک ہندے ہوں
گئے۔

۱۱۔ ولقد کتبنا فی الزبور

من بعد الذکر ان اللذی

یرثھا عبادی الصالحون

(۲۱ - ۱۰۵)

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ صرف وہی قومیں زمین
کی وارث ہوں گی جو دنیا کو نفع پہنچانے والی اور عالم کو آباد کرنے والی ہوں
گی، اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ بے سود قومیں باقی نہیں رہیں گی۔

۱۳۰۔ قل یا اهل الکتاب تعالوا
 الی کلمۃ سواہر بیننا و
 بینکم اللعبداللہ
 ولا نشرک بہ شیئاً و لا
 یتخذ بعضنا بعضاً ارباباً
 من دون اللہ۔

اے اہل کتاب آؤ ایک ایسی بات
 کی طرف جو ہمارے تمہارے درمیان
 مستقیم ہے کہ ہم سوائے خدا کے
 کسی کی عبادت نہ کریں نہ کسی کو
 شریک کریں اور ایک دوسرے
 کو خدا کے سوا رب نہ بنا لیں۔

ہم پہلے لکھ چکے ہیں کہ آپ نے یہ آیت ان نا اہل کے مبارک میں درج
 کی تھی جو بادشاہوں کے نام لکھے تھے۔ دیکھو بخاری شریف۔
 رسول اللہ نے رب بنانے کا یہ مطلب بیان کیا ہے کہ وہ اپنے
 اہل و عیال کے لئے ایسی سنتیں اور احکامات بناتے ہیں جو خود انہوں
 نے بنائے ہیں۔ آپ نے نیابتی طور پر بادشاہوں سے خطاب فرمایا اور
 اور استبدادی حکومت کے ترک کرنے پر اکسایا اسی لئے علمائے امت
 نے اجماع امت کو دلیل شرعی قرار دیا ہے۔ افسوس سے کہ قرآن مشرق
 میں اترا مگر اس کا ثمرہ یورپ میں ظاہر ہوا۔ ابھی تک ایشیا جنوب
 غفلت میں ہے۔ سبحان اللہ یہ اللہ کی دین ست۔ جسے چاہتے
 اور جسے چاہتے عقل و خوش نصیبی عطا فرمائے۔

قرآن کے اکثر قصے تمدن سے متعلق مفید سبق دیتے ہیں۔ ہم
 اس کی تفصیل فرعون و موسیٰ کے قصے میں کریں گے۔ کہ فرعون کا غرور
 حد سے بڑھ گیا تھا۔ لہذا اس نے بنی اسرائیل کو بے حد ذلیل کر رکھا
 تھا۔ جس کا یہ نتیجہ ہوا کہ انہی بنو اسرائیل نے ملک شام میں جو ایشیا
 کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے ایک نئی سلطنت کی بنیاد ڈالی۔

ہم نے چاہا کہ جو لوگ اس کی سر
زمین میں کم زور سمجھے جاتے تھے ان
پر احسان کرے اور انہیں سردار
اور وارث زمین بنا لیں انہیں زمین
پر اقتدار دیں اور غرور و ہمان اور
ان کے لشکروں کو وہ بات دکھائیں
جس کا انہیں خطرہ تھا۔

۱۳- وَنُرِيدَانْ نَهْنْ عَمَلِي
الذِينَ اسْتَمْنَعُوا
فِي الْاَرْضِ وَنَجْعَلُهُمْ
اَلْكُتَبَ وَنَجْعَلُهُم الْوَارِثِينَ
وَنُكُونُ لَهُمْ فِي الْاَرْضِ
وَنُورِي فُرُجُونَ وَهَامَانَ
وَجَنُودَهُمَا مَا كَانُوا يَجْذُرُونَ

۲۸۹ - ۵

اس میں یہ اشارہ ہے کہ جب کم زور صبر کے ساتھ معصیبتوں کو برداشت
کرتے ہیں تو اس کے دل میں برداشت کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اور وہ صاحب
شوکت بن جاتا ہے۔

حضرت یوسف، قوم عاد و ثمود، ابراہیم و لوط اور قوم نوح اور حضرت
آدم کے زمین پر خلیفہ بنانے کے حالات میں بھی عجیب عجیب تمدنی
اسباق ہیں۔

قوم عاد نافرمانی کی وجہ سے مہلک کر دی گئی، ثمود انتر پر دازی
کے بنا پر، قوم ثعلیب تاپ تول میں کمی کی وجہ سے، قوم لوط عادت
بد کی بنا پر کم زور ہو کر بے نسل ہو گئی اور بر باد ہو گئی، قوم نوح آبادی
زمین کے لائق نہ تھے لہذا طوفان انہیں بہلے گیا حضرت آدم کے قتلے
میں یہ نصیحت ہے کہ وہ اور ان کے فرزند خدا کے خلیفہ بننے
اور حقوق کے بارے میں مسامحی ہیں، قرآن سے یہ چند آیات
پیش کرنے کے بعد اب ہم احادیث کی طرف رجوع کرتے ہیں، جن

سے آپ پر قوموں اور حکومتوں کی تباہی کے اسباب واضح ہو جائیں گے۔ رسول اکرم نے فرمایا کہ جب گھٹیا لوگ بلند مراتب پر پہنچ جاتے ہیں تو قوم ادرج ترقی سے گر جاتی ہے اور اس کی سلطنت سمٹ کر ختم ہو جاتی ہے۔

آپ نے اسے اس طرح تعبیر کیا ہے کہ اذمٹوں کے چرانے والے بلند محلات بنانے لگیں گے، لوگ فضول اخراجات اور لونڈیوں کے جمع کرنے پر دو ات بہانے لگیں گے، لونڈی اپنے آپ کو جہنم سے گی، آپ کے اس قول کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ عورتوں کی حد سے زیادہ کثرت ہو جائے گی "سرسے یہ کہ تو میں مختلف جنسوں سے مختلط ہو کر دو غلی ہو جائیں گی۔ اسے یوں سمجھ لیجئے کہ اگر کسی قوم کے مرد بہت سی لونڈیاں رکھتے لگیں اور وہ لونڈیاں غیر اقوام کی ہوں، تو ان سے جو نسل پیدا ہوگی وہ دو غلی ہوگی اور گودہ بظاہر ایک نسل ہوں گے۔ مگر قومی اتحاد ٹوٹ چکے گا، اور قوم کی عزت، افتخار اور جاہ و جلال نائل ہو جائے گا۔

ہر برٹ اسپنسر مشہور انگریزی فلاسفر نے ایک جاپانی سے اس کے اہل ملک کے بارے میں دریافت کیا کیا اہل جاپان اہل یورپ سے شادی کرنا پسند کرتے ہیں؟ جاپانی فلسفی نے کہا ہرگز نہیں کیونکہ اس طرح قوم دو غلی ہو جائے گی اور شیرازہ بکھر جائے گا علاوہ بریں مرد و زن کے مزاجوں میں موافقت بھی نہ ہوگی۔ پھر اس نے اس کی وجوہات، اصول صحت و دیگر دلائل سے ثابت کیں۔ ہم یہاں صرف اصول حفظانِ صحت و اصول معاشرت کے اعتبار سے

اس کے اسباب بیان کریں گے۔

حدیث بخاری میں ہے ۱۔

”رسول اللہ تشریف لائے تو ایک شخص نے آپ سے سوال کیا ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تم خدا، فرشتوں، کتابوں اور رسولوں پر ایمان لاؤ، مرنے کے بعد تشریح ایمان لاؤ، سائل نے پوچھا اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ خدا کی عبادت کرو، اور کسی کو اس کا شریک نہ بناؤ نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، رمضان کے روزے رکھو۔ سائل نے دریافت کیا: در احسان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا احسان یہ ہے کہ خدا کی اس طرح عبادت کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو اور اگر ایسا نہ ہو تو کم از کم اس طرح عبادت کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے سائل نے پوچھا اور قیامت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا سوال کرنے والے سے زیادہ مجھے اس کا علم نہیں، البتہ میں تمہیں اس کی نشانیاں بتاتا ہوں، ٹونڈی آقا کو جنے گی، اونٹوں کے چرواہے بلند عمارتوں پر فخر کریں اور پانچ باتیں علم الہی میں ہیں جنہیں کوئی نہیں جانتا پھر یہ آیت پڑھی۔“

ان الله عندك علم الساعة
ويُنزل الغيث ويعلم ما في
الارضام (۳۱-۳۲)

بے شک اللہ ہی کو روز قیامت
کا علم ہے وہ بارش برساتا ہے
اور جو کچھ رحم میں ہے جانتا ہے۔

اس کے بعد وہ شخص واپس ہو گیا، آپ نے صحابہ سے کہا اُسے

واپس بلاؤ، لوگوں نے مٹلاش کیا تو نہ پایا۔ آپ نے فرمایا یہ جبریل
 تھے آپ لوگوں کو دین کی تعلیم دینے آئے تھے۔
 ان معانی کو ایک اور حدیث میں زیادہ وضاحت سے بیان
 فرمایا ہے :-

”جب امانت اٹھ جائے تو قیامت کا انتظار کرو۔“

ایک اور حدیث میں ہے :-

”قیامت کی نشانیوں سے یہ بھی ہے کہ علم کی کمی، جہالت کی
 کثرت، زنا آزادانہ اور عورتیں بافراط ہو جائیں گی، مرد کم
 ہو جائیں گے حتیٰ کہ پچاس عورتوں پر ایک مرد ہوگا۔“

ایک اور حدیث ہے :-

”اللہ تعالیٰ عالموں کو اٹھائے گا اس طرح علم اٹھ جائے گا
 جب کوئی بھی عالم نہ رہے گا، تو لوگ جاہلوں کو پیشوا بنا
 لیں گے، لوگ ان سے مسائل پوچھیں گے تو وہ بے جانے
 بوجھے فتویٰ دیں گے، وہ خود بھی گم راہ ہوں گے اور دوسروں
 کو بھی گم راہ کریں گے۔“

یہاں علامات قیامت سے مراد قیامت صغریٰ ہے اور قیامت صغریٰ سے
 مراد کسی قوم، قبیلے یا بستی کی تباہی ہے اس میں شک نہیں کہ زنا سے نسل کم
 ہوتی ہے اور جہالت سے تباہی پھیلتی ہے۔ کمینوں کے بڑے عہدے پر پہنچ جانا
 تباہی کا سبب ہے لڑائیوں میں مردوں کا قتل ہو جانا عورتوں کی کثرت کا سبب
 ہوگا۔ اور قہمی زوال ہو جائے گا یہ بات آئے دن دیکھتے ہیں آتی ہے قوموں
 اور خاندانوں کا اختلاط بھی قوم کی ہستی کو فنا کرتا ہے۔ موجودہ علمائے کفریات
 کا بھی یہی خیال ہے۔

فضل

تھن پیدا و تھن کے دس زریں اصول ہیں جن میں تمام بنی نوع انسان شریک ہیں۔

۱۔ قوموں کی طبیعت میں احساس ترقی و بلندی پیدا ہونا تاکہ وہ اپنے ضمیر کی آواز کو سن سکیں۔ جو تھن ایک آسمانی سے ان کے دلوں میں پیدا ہوتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:-

کنتم خیر امة اخرجت للناس
تتم بہترین امت ہو جو لوگوں کی
تأصرون بالمعروف وتنبہون
بہ سیرمی کے لئے بنائے گئے ہو امر
عن المنکر ولو منون باللہ۔
بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے
ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔

(۳۱ - ۱۱)

۲۔ امت کے ہمیشہ رہنے کا احساس جیسا کہ قرآن میں ہے:-

هو الذی ارسل رسوله
وہی تو ہے جس نے اپنا رسول ہدایت
بالکبریٰ و دین الحق لیتطہر
دے کر بھیجا اور اسے دین حق دیا
علی الدین کلہ (۲۸ - ۲۸)

جو شخص اس بات پر یقین رکھتا ہو کہ وہ ایک بہترین امت کا فرد ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی احساس ہو کہ اس کی امت ہمیشہ ہمیشہ قائم رہے گی تو دونوں باتیں اسے بلند حوصلگی کی دعوت دیں گی۔

اور اس کی یہ امید اسے ایسے شرف کے حاصل کرنے پر آہستہ آہستہ آمادہ کرتی رہے گی جو نہایت بلند ہے۔

۳۔ ثابت قدمی :-

وان تصبروا وتنتقوا فان
ذلک من عزم الامور۔

اگر صبر کرو گے اور پرہیزگار رہو
گے تو یہ بڑی ہی ہمت کی بات ہے

(۱۸۵ - ۳)

مطلب یہ ہے کہ قوت برداشت اور استقلال یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ہمت ہی سے پوری ہو سکتی ہیں۔ اس کی مثال کے لئے حضرت نوح کا قصہ پڑھیے اور ان کا استقلال دیکھیے پھر حضرت ذی النون کا واقعہ اور ان کی جلد بازی کا حال پڑھیے حضرت نوح کے استقلال پر قرآن میں ان کی کتنی تعریف کی گئی ہے قرآن میں صبر کے بارے میں بہت سی آیتیں آئی ہیں۔ حتیٰ کہ اللہ نے فرمایا :-

ان الله مع الصابرين
بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔

یعنی اللہ صبر کرنے والوں کا مددگار ہے، اس میں شک نہیں کہ اس ثابت قدمی سے وہی ثابت قدمی مراد ہے جو صحیح عقیدے اور درست اعتقاد پر مبنی ہے۔

۴۔ توکل :-

یہ ایک روحانی طاقت ہے، جو عقائد کے ساتھ مل کر روح میں اتر جاتی ہے اور غیبی امداد دیتی ہے تاکہ عقل اس سے متاثر ہو کر اعجاز کو مفید کاموں پر لگائے، جیسے زراعت، تجارت،

صنعت و حرفت اور حکومت وغیرہ اور انسان ایسی چیزوں کو چھوڑ
دے جن کا نفع قلیل ہو یا وہ معاش و صحت کے ذرائع نہ بن
سکتی ہوں۔

چنانچہ وہ لوگ جو علاج معالجہ کو چھوڑ کر، جھاڑ، پھونک، تعویذ
گنڈے، بتاتے ہیں، بد فالی اور توہم پرستی کی لوگوں کو ترغیب دیتے
ہیں، ان سے قیامت کے دن باز پرس ہوگی، دیکھئے رسول
اللہ فرماتے ہیں:-

”میرنی اُمت کے ستر ہزار آدمی بغیر کسی حساب و کتاب کے
جنت میں داخل ہوں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو داغ نہیں
دیتے، جو بد فال اور شاگون نہیں لیتے، لوگوں کو جھاڑ پھونک
کی تلقین نہیں کرتے اور اپنے خدا پر بھروسہ کرتے ہیں۔“
ایک اور حدیث میں ہے کہ ان ستر ہزار کو ستر ہزار آدمی
ویسے جائیں گے، کہ وہ بلا حساب انہیں اپنے ساتھ بہشت میں لے
جائیں اور پھر ان میں سے بھی ہر شخص ستر ہزار کو بغیر حساب کے
اپنے ساتھ لے جائے گا۔ مجاز ہو گا سبحان اللہ کیا شان ہے کہ
نیک اعمال کا اتنا بڑا معاوضہ دیا جائے گا۔

یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ اعمال کی باز پرسی اور حساب
کتاب انہیں لوگوں سے ہوگی جو غیر یقینی اور غیر نفع بخش کاموں
میں لگے رہتے ہیں اور سنت خداوندی کا اتباع نہیں کرتے اور
وہ لوگ جو خدا کے بتائے ہوئے طریق پر چلتے ہیں انہیں حساب کتاب
سے بری قرار دیا گیا ہے۔

۵۔ نرمی سختی۔

اغشلاق نبوی اور کتاب الہی میں ان دونوں کی جھلک ساتھ ساتھ پائی جاتی ہے چنانچہ انصواب نبی کی تعریف میں ہے۔

اشد اذ بحالی الکفار وھماہم
ببینہم۔ وہ کانروں پر سخت اور آپس
میں رحم دل واسلہ ہیں۔

شجاعت، شہسواری اور نشانہ بازی بھی اس مذہب کا ایک
رکن ہے۔ ان کا سیکھنا آنت پر فرض کفا ہے علمائے آنت
نے کہا ہے کہ مسلمانوں کو نشانہ سپہ گری میں ہمارے پیدا کر لی
چاہیے۔ ان کے لئے فرما ہے یہاں۔

وَأَعِزُّوْا لِّلہِم مَّا اسْتَلْطَمْتُمْ
مِنْ قُوَّةٍ۔ (۹۔ ۱۰)

اس کے ساتھ ساتھ نرمی کا بھی حکم ہے فرماتے ہیں۔
ان دنک شدید العقاب
وانہ یغضوہ رحیم۔
آپ کا پور و نگار سخت عذاب
والا ہے اور وہ بخشنے والا رحم کرنے
والا بھی ہے۔

تسیران میں کوئی بھی آیت ایسی نہیں ملتی جس میں محض سختی کا ذکر
ہو بلکہ جہاں سختی ثابت وہاں نرمی ضرور ہے۔ اور عذاب کے ساتھ ثواب
کی امید ہے۔ تاکہ ظالموں نے مذکر اور فطرت دینوں سے اسے مناسبت
سے۔ اور اللہ تعالیٰ کا اپنے رسالے کے واسلے میں یہ فرمان صحیح
ثابت ہوا۔

انک، اعلیٰ خلق ہمہ
بے شک آپ بلند اخلاق پر ہیں۔

۶۔ دشمنوں کے ساتھ دینی حالت میں ضروریاتِ زمانہ کا لحاظ رکھنا
آپ کی زندگی اس کا نمونہ ہے۔ آپ پر تین دور گزرے ہیں۔
(۱) ابتدائی دعوت کا زمانہ:-

جس میں آپ خفیہ تبلیغ اسلام کرتے تھے۔ اس دور میں تبلیغ رسالت
کے لئے یہی طریقہ قرین حکمت تھا حتیٰ کہ وہ وقت بھی آیا کہ آپ
کے اصحاب ترک وطن کر کے حبشہ وغیرہ چلے گئے اور پھر آپ
خود اپنے اصحاب کو ساتھ لے کر مدینہ ہجرت کر گئے۔
(۲) دور صلح حدیبیہ:-

اس صلح میں یہ قرار پایا کہ مکہ کا جو شخص بھی مسلمان ہو کر آپ کے
پاس آئے۔ آپ اسے اہل مکہ کے سپرد کر دیں اور اگر اہل مکہ
کے پاس کوئی شخص مرتد ہو کر جائے تو اسے واپس نہ لیں مصلحت
وقت کی بنا پر آپ نے ایسی کڑی شرط منظور کر لی۔ پھر جب
اللہ نے آپ کو غلبہ دیا تو آپ نے سائے عرب میں نور اسلام
پھیلا دیا اور اشاعتِ حق میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوئی۔
۷۔ عقائد کے بارے میں صلح کل ہونا:-

قرآن نے کسی نبی کی مذمت نہیں کی بلکہ صاف فرمایا کہ کسی بھی نبی
کو جھٹلانے والا کافر ہے۔ لہذا ہم تمام مسلمان، حضرت موسیٰ علیہ السلام
ابراہیم اور ادریس علیہ السلام اور تمام پیغمبروں کو سچا نبی مانتے
ہیں علاوہ برس جب بھی ہم کسی ایسے نبی کا ذکر سنتے ہیں
جسے ہم نہیں جانتے تو اس کو نبی مانتے ہیں کلام ہمیں کرتے
کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:-

ہم نے آپ سے پہلے ہی رسول
بھیجے، بعض کے آپ کو قصے
سنائے اور بعض کے قصے
ہنیں سنائے۔

ولقد ارسلنا رسلاً من
قبلک منهم من قصصنا
علیک ومنہم من لم نقصص
علیک۔ (۴۰-۴۸)

یہ بات نوع انسانی میں اتحاد و اتفاق پیدا کرتی ہے کیونکہ کسی
قوم کے عام و خاص اگر کسی بزرگ کا احترام کرتے ہیں اور اس
سے محبت کرتے ہیں، تو اسلام ان کی تکذیب نہیں کرتا، اسلام
صلح و مساوات قائم کرتا ہے لہذا اس طرح کی تکلیف دہ باتوں کو
اپنڈ نہیں کرتا، اسلام بڑے بڑے گوتے بدھ کی تکذیب نہیں کرتا بلکہ اس
امر کو جائز سمجھتا ہے کہ وہ نبی ہو سکتے ہیں کیونکہ ہادی اسلام کی
یہی ہدایت ہے نیز ذاتی لاعلمی کسی امر کی نفی کو مستلزم نہیں لہذا بلا
شک و شبہ اسلام کی یہ ہدایت اقوام عالم میں باہمی اتحاد و اتفاق
کی داعی ہے۔ میں نے دنیا کے مذاہب میں کوئی مذہب ایسا نہیں
دیکھا جو دوسری قوموں کے بزرگوں کا احترام ملحوظ رکھتا ہو، مسلمان
تمام دنیا کے عالموں سے نیک اعتقاد رکھتا ہے اور ان پر ایمان
لاتا ہے۔ مگر مسلمانوں سے پہلے جو قومیں ہوئیں وہ اسلام کو سچا
دین نہیں مانتیں، معلوم ہوا مسلمان اتحاد و محبت کی خواہش
کرنے والا اور صلح جو ہوتا ہے۔ جبکہ دوسرے مذہب والے مخالفت
کو اپنا شیوہ بنائے ہوئے ہیں، مومن اسلام کے علوم کو عقل
کی کسوٹی پر پرکھ کر ان سے مفید باتیں اخذ کرتا ہے اور بڑی
باتوں کو چھوڑ دیتا ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کا پابند ہے :-

فبشر عبادی الذین یسعون
القول فیتبعون احسنه
اولئک الذین هداهم الله
واولئک هم اولوالالباب
(۱۵-۳۵)

نوشخبری سناؤں میرے ان
بندوں کو جو میرا کلام سنتے ہیں
اور اچھی باتوں پر عمل کرتے ہیں
یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے
ہدایت دی اور یہ لوگ عقل مند ہیں۔

مسلمانوں نے ان باتوں پر غور کیا اور عقائد میں جو مضر باتیں تھیں
انہیں دور کر دیا ایسی باتیں جن سے انبیاء علیہ السلام پر حرف آتا تھا
ان کی تردید کر دی حضرت عیسیٰ کے مصلوب ہونے، توہین آمیز سلوک
کئے جانے اور ان کی والدہ پر بد چلنی کا الزام لگانے کی تردید کر دی
الوہیت مسیح کی نفی کر کے انہیں خدا کا نیک بندہ اور نبی ثابت کیا
جیسے اور نبی خدا کے نیک بندے اور رسول ہیں۔ پھر تورات کی تحریف
شدہ گڑ بڑ قصوں کی اصلاح کی اور انہیں ایسے سوزوں سانچے میں
ڈھال دیا کہ شرک و کفر کا شائبہ تک نہ رہا۔ ان قصوں میں انبیاء پر
جو حرام امور کے ارتکاب کی تہمت لگائی گئی تھی ان کی نفی کر کے
معصومیت ثابت کر دی۔

تورات میں حضرت آدم علیہ السلام کے بیان میں اللہ تعالیٰ کو
ایسے بادشاہ سے تشبیہ دی گئی ہے جو اپنی قوم سے حسد رکھتا ہو
ان کی خفیہ طور پر نگرانی کرتا ہو اور یہ چاہتا ہو کہ اس جیسا رعب
دابہ اور معلومات رکھنے والا کوئی اور دوسرا نہ ہو۔ بھلا اللہ تعالیٰ کو
ایسے بہیمانہ صفات رکھنے والے دنیوی بادشاہوں سے کیسے مماثل
کھہرایا جاسکتا ہے؟ قرآن نے ایسی باتوں سے اللہ تعالیٰ کی تشبیہ

کردی اور متعدد جگہ قرآن کی اس طرح توصیف کی ہے کہ وہ پیمبر
گاروں کے لئے نصیحت اور ہدایت ہے۔

۸۔ محکوم اقوام کی رعایت:-

جن لوگوں پر اہل اسلام کا تسلط ہو، قرآن ان کی رعایت خاطر
کی تاکید کرتا ہے کہ ان کے ساتھ معاملات میں نرمی برتی جائے
اور ان کے شعائر کا احترام کیا جائے۔ جیسے یہود و نصاریٰ کے
معبودوں کا احترام، ان کے احبار و رعباں کی عزت اور ان کے
نکاح و معاشی معاملات وغیرہ کی توثیق۔

دیکھیے یوسف علیہ السلام کے قصے میں فرعون کے آدمیوں نے،
حضرت یعقوب کے فرزندوں سے کہا تھا جب کہ وہ مصر میں تھے
کہ اس چور کی کیا سزا ہوگی؟ تو انہوں نے کہا جس کے کجاوے
میں سے وہ پیمانہ نکلے وہی اس کی جزا ہے۔ تو بنو اسرائیل کے
لئے وہی سزا تجویز ہوئی جو ان کے شہروں میں رائج تھی۔

۹۔ امتوں کی اصلاح میں تدریج سے حکم لینا:-

لہذا ان پر ایک دم و باؤ نہ ڈالا جائے۔ اور نہ انہیں اک دم آگے
قدم بڑھانے کا حکم دیا جائے۔ دیکھیے شراب کے عذر کے بارے
میں فرماتے ہیں:-

تجربے سے سوال کرتے ہیں اسے نبی شراب
اور جوئے کے بارے میں کہہ لئے اس
میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لئے
خاتمے بھی ہیں مگر ان کا گناہ فنا سے
سے بہت بڑھا ہوا ہے۔

بِسْأَلِكُمْ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ
قُلْ فِيهِمَا اثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ
لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا كَبِيرٌ مِّنْ
لِّفَعْلِهِمَا (۲-۲۱۸)

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دونوں کے ضرر اور نفع کا بیان کر دیا اور حرمت کی وجہ بھی بیان کر دی، کیونکہ تمام لوگ اس بات کو مانتے ہیں کہ جس چیز کا ضرر غالب ہو گا وہ حرام ہوگی، پھر نماز کے وقت اسے حرام کر دیا، چنانچہ فرماتے ہیں :-

عازمے وقت نشہ نہ کرو۔
 لا تقریوا الصلوة وانتم سكارى
 بعد ازاں شراب اور بوسے کے بارے میں حکم قطعی نازل ہو گیا :-
 یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر
 والیسر والانصاب والازلام
 رحس من عمل الشیطان
 فاجتنبوا لعلکم تفلحون (۵-۱۰۰)

نزول دین کے وقت یہ تدریج اس بات کو بتاتی ہے کہ رعایا کے ساتھ نرم سلوک کرنا چاہیے، اور انہیں آہستہ آہستہ اعمال و عقائد کی طرف بلانا چاہیے، تاکہ مقصد کی تکمیل ہو جائے۔

آپ اس بات پر تعجب نہ کریں کہ بڑی بڑی اسلامی حکومتیں کیسے برباد ہو گئیں وجہ یہ تھی کہ وہ لغو باتوں میں منہمک ہو گئے، وہ صرف نام کے مسلمان تھے، یا صرف چند عبادات و اقوال کے پابند تھے، یہی روح دین وہ ان میں نہ تھی۔

۱۰- احکامات میں امتوں کے رسوم کی رعایت :-

دیکھیے دیت کے بارے میں اسلامی قانون اصل عرب کے بواح کے مطابق ہے، جاہلی دور میں اہل عرب کی یہ عادت تھی کہ وہ قتلِ خطا یا شبہ عمدہ میں قتل کرنے والے سے ایک سواونٹ

تاوان کے طور پر لیتے تھے اور قتلِ عمد میں بھی معافی کے وقت سواونٹ بطور خونبہا لیتے تھے یہ ایک وسیع باب ہے کہ متمدن قوم حسب عرف و عادت قانون وضع کر سکتی ہے یا حالات، مقامات اور ادارہ کا خیال کرتے ہوئے قانون بنا سکتی ہے رسول اللہ کو تمام مخلوق کی طرف بشیر و نذیر بنا کر بھیجئے گا یہی مقصد تھا۔

اسلام سے پہلے ایک مرد کوئی کئی لاکھ دویو یاں رکھ سکتا تھا، اسلام نے اس کی ایک حد مقرر کر دی اور چار سے زیادہ کی اجازت نہیں دی تاکہ ظلم و زیادتی نہ ہونے پائے اور ظلم و زیادتی کا خدشہ ہو تو پھر تعدد و ازدواج کی بھی اجازت نہیں، حکومتوں کو چاہیے کہ وہ رعایا سے ان کی استعداد کی موافق مطالبہ کریں

فان خفتم ان لا تعدلوا
فواحدة۔
اگر تمہیں یہ خدشہ ہو کہ عدل نہ کر سکو گے
تو پھر ایک ہی بیوی کی اجازت ہے۔

اسلام سے پیشتر غلامی کا عام رواج تھا۔ اسلام نے اس کی تحفیف کر دی اور آزادی غلام کو احکامات اسلام میں شامل کر دیا حتیٰ کہ بہت سے دینی امور ایسے ہیں کہ ان میں ایک غلام آزاد کرنا بطور کفارہ یا ثواب رکھا گیا ہے۔

وما ادراک ما العقبہ فک
دقبة۔ (۹۱-۱۲)
آپ کو معلوم نہیں کہ وہ گھاٹی کہا ہے؟
وہ ہے غلام کا آزاد کرنا۔

سبحان اللہ آپ اس قدر رحمت والے ہیں، آپ تمام انسانوں کیلئے رحمت مجسم ہیں، یہی وہ معتدل راہ ہے جس کی وجہ سے امتِ اسلامیہ کے بڑے بڑے لوگ قوموں کے ساتھ دینی دنیوی معاملات و معاہدات

کرتے ہیں۔ اصل عقل اور عقلِ فہم کے لئے یہ ایک وسیع جولان گاہ ہے
یہاں آکر رہوارِ قلم ٹھہر گیا۔ میرے خیال میں یہ اجمالی بیان عمرانیات
کے سلسلہ میں بہت کافی ہے کیونکہ تفصیل کا یہ مقام نہیں۔

پانچواں رکن عبادات

ہم نے عمرانیات کے بعد اس رکن
اسلام کا اس لئے ذکر کیا ہے کہ ان دونوں میں ایک رابطہ اخوت، صلہ رحمی
اور صداقت کا ہے۔ اسلام میں پانچ بدنی عبادتیں ہیں، جنہیں ارکان
اسلام کہا جاتا ہے۔ ان پانچوں کا حدیث میں اس طرح ذکر ہے:-
”اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے۔ اس بات کی گواہی دینا
کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد اس کے رسول ہیں، نماز
قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا، اور اگر کسی
کو استطاعت ہو تو حج بیت اللہ کرنا۔“

ان عبادتوں کے دورِ رخ ہیں، ایک عمرانیات سے تعلق رکھتا ہے،
اور دوسرا رخ مادیات سے تعلق رکھتا ہے اور نفوس کو عالمِ قدس سے
ملاتا ہے، مؤخر الذکر کی دو شقیں ہیں، پہلی شوق کا تعلق اجتماع، نظام
حیات، ترقی اور نظامِ مادی سے ہے، اور دوسری شوق کا تعلق سرچِ روح
صفائے نفس، ہیبتِ قلب، پروردگار کے ساتھ خلوص، لقائے الہی
اور اولیاء اللہ کے ساتھ محبت سے ہے، گویا پہلا درخت ہے اور دوسرا
اس کا پھل، اول جسم ہے اور دوسرا روح ہے، اول لفظ ہے اور دوسرا
معانی ہے، اول صورت ہے اور دوسرا اس کا حسن و جمال ہے۔ اگر ان

چیزوں کی مزید تفصیل چاہتے ہیں تو سنئے۔
 پہلی چیز کلمہ شہادت ہے، رہی توحید الہی تو اس پر ہم پہلے بحث
 کر چکے ہیں اور بتا چکے ہیں کہ توحیداً خلاص نمکب اور توجہ قلبی الی اللہ
 کا نام ہے رہی دوسری شق تو وہ حقوق انسانی میں مساوات، عدم
 امتیاز و اختصاص اور کاہنوں، پجاریوں وغیرہ سے دور ہونا ہے۔
 چونکہ ہم ان چیزوں کی تفصیل پہلے ہی کر چکے ہیں، لہذا اسی پر
 اکتفا کرتے ہیں۔

اقامت نماز و حج :-

اس کا اجتماعی رخ یہ ہے کہ رسول اللہ ہر عام و خاص کو پانچ وقت
 نماز پڑھنے کا حکم فرماتے ہیں، طلوع فجر کے بعد، ظہر، عصر، مغرب
 اور عشاء کے وقت جس میں مخصوص اعمال، تشریح، فہم اقوال اور ایسی
 دعائیں ہوتی ہیں جو قلب کو عظمتِ رب کا شعور دلاتی ہیں، اور
 صالح مصلحین کے ذکر اور ان پر درود و سلام پر مشتمل ہوتی ہیں۔
 تاکہ ان کی یاد تازہ رہے اور وہ قلب میں حاضر رہیں ان نمازوں
 کے لئے ایک امام کا ہونا ضروری ہے، رسول اللہ کے عہد مبارک
 میں ایسا ہی تھا، کہ پانچوں وقت جماعت سے نماز ہوتی تھی حدیث
 میں ہے کہ

”جماعت سے نماز پڑھنا ستمائیس درجے تنہا نماز پڑھنے

پر فوقیت رکھتی ہے۔“

ایک حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا۔

”میں چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں، جو جماعت سے نماز ادا نہیں کرتے، حتیٰ کہ عین میدان جنگ میں بھی مسلمان جماعت کو نہ چھوڑتے تھے میدان جنگ میں نماز پڑھنے کے کوئی سولہ طریقے ذکر کئے گئے ہیں، تاکہ وہ کسی حال میں بھی نماز کو نہ چھوڑیں، اور جماعت کو ترک نہ کریں۔“

اصل اسلام کے لئے سال میں دو عیدیں ہیں جن میں شہر اور اس پاس والے ایک وسیع عید گاہ میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ جمعہ کے دن تمام شہر والے ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، جہاں ان کا سردار، بادشاہ، خطیب یا کوئی سربراہ اور وہ آدمی انہیں نصیحت کرتا ہے اور کتاب الہی سے تذکیر و وعظ کرتا ہے۔

اس دور میں ان تمام چیزوں کی صورت نسخ ہو گئی ہے، یہ تین اجتماع ہیں، ایک تو بانجوں وقت، دوسرے ہر ہفتہ جمعہ کے دن اور سال میں دو بار، یہ اجتماعات ان اجتماعوں سے علاوہ ہیں جو دوڑ، تیر اندازی، خوشی اور شادی کے موقع پر ہوتے ہیں، یا اسی قسم کے اور دیگر اجتماع جو شریعت نے مقرر کئے ہیں، روزانہ اجتماع اہل محلہ کے لئے ہے ہفتہ وار اہل شہر کے لئے ہے اور سالانہ شہر اور اس کے آس پاس والوں کے لئے۔

ایک اجتماع تمام دنیا کے مسلمانوں کے لئے ہے یعنی حج، جو ایک ایسے شہر میں ہوتا ہے، جو مشرق و مغرب کا سنگم اور سیاسی معرکوں سے علیحدہ ہے یہاں آکر مسلمان ہر سال عمر میں ایک دفعہ حاضر ہوتے ہیں، جہاں وہ اصل اسلام سے ان کی حکومتوں، ایجادات،

احوال، سکام اور نظام پر تبادلوں خیالات کرتے ہیں اور افادہ و استفادہ کے بعد اپنے وطن کو واپس لوٹتے ہیں، یہ چار عمرانی اجتماعات ہیں، جو کوئی قوم ان کی پابند رہے گی وہ مضبوط و مستحکم ہو جائے گی، اور ابتدائی دو عرب کی طرح ہو جائے گی، یہ جو کچھ ہم نے بیان کیا، ایک ایسا اجتماعی عمل ہے، جو شہروں کو منظم کرتا ہے، امن کو برقرار رکھتا ہے، راستوں کو مامون بناتا ہے، اور ملکوں کی تنظیم کرتا ہے، جیسا کہ علامہ غزالی نے اجیاء العلوم میں اس کی تشریح کی ہے۔

نماز اور حج کا دورا

نہماز اور حج کے ارکان و اعمال، انسان کو اللہ تعالیٰ سے قریب کرتے ہیں نماز میں انسان اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اس سے حاجات کرتا ہے۔ اس کی تعریف کرتا ہے کہ وہ رحمان و رحیم ہے تمام عالم کا مربی ہے، خواہ وہ انسان ہوں، نباتات ہوں یا حیوانات ہوں، وہ سب کی پرورش نہایت مہربانی سے کرتا ہے، اس کو صیفت سے اس کا قلب اس کے لطفِ عظیم کا تصور کرتا ہے، اور اس امر کا شعور کرتا ہے کہ اس نے کس طرح بالترتیب ہر چیز کی اپنی رحمت سے ترتیب کی اور یہ کہ وہ اس کے سامنے کھڑا ہوا اس سے باتیں کر رہا ہے، اور کہہ رہا ہے۔

ایک لغب و ایک
نستعین۔

ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔
وہ اسے پکارتے اور عرض کرتے ہیں کہ تجھے اس لئے پکارتا ہوں کہ تو مجھے سیدھی راہ چلنے والوں کے ساتھ گم راہوں کے ساتھ نہ ٹھہرائے، جو ٹائیک ٹریاں مارنے پھرتے ہیں یا ان

لوگوں کی راہ پر نہ ڈلے، جن سے تو ان کی گم راہی کی وجہ سے ناراض ہے
 جب یہ باتیں بار بار دل پر گزرتی ہیں تو دل میں ایک زچک اٹھتا ہے
 خصوصاً جب وہ رات گئے نماز میں مشغول ہو اور لوگ سوئے پڑے
 ہوں، اگر نماز اس توجہ سے خالی ہو تو انسان کو قریب الہی میسر نہیں آتا۔
 بس ایک دینوی اجتماع سے زیادہ اس کی حیثیت نہیں۔

جب نمازی اپنی سناجات کے معانی سمجھتا ہے تو اس کی یہ سناجات
 سے علوم کی طرف متوجہ کرتی ہے اور وہ جس طرح بھی اس سے ہو سکے
 ان کی تحصیل کی طرف التفات کرتا ہے، جیسا کہ میں نے اسٹینڈ بچپن سے
 اپنے لئے ایک راہ بنالی تھی۔

میں حال ہی کا ہے کہ جب ایک صاحب مقاصد حج سے خالی ہو کر حج کرتا
 ہے تو وہ ایک اسلامی فریجنڈ کی ادائیگی سے سہاگہ ہو جاتا ہے اور
 ایک ظاہری اتباع کرنے والا ہو جاتا ہے، ایسے حج سے سوائے نظام
 اجتماع اور ملت اسلامیہ کی ظاہری شکرگاہ کے اور کوئی فائدہ نہیں آتا
 مگر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، نہ خلیفہ کے نزدیک اس کی کوئی
 اہمیت ہے، البتہ جیسے وہ حج کے مقاصد کو اچھی طرح جانے اور سمجھنے
 کے لئے اپنے دوستوں، بھائیوں، آل و اولاد اور مال کو اللہ کی رضا مندی
 کے لئے چھوڑ کر نکلا ہے اور ایک مقام کی طرف چلا ہے جو شعائر الہی
 سے ہے اور عرفات میں پہنچ کر وہی اہمیت ہے، قیام کرتا ہے تو وہ اپنے
 دل میں یاد کرتا ہے کہ اسے تعالیٰ اس طرح اسے لوگوں کے ساتھ یوم
 تسابیح میں جمع کرے گا جس طرح بیگانہ حج میں جمع کر دیا ہے اور
 وہ ایک دن دنیا کو اسی طرح چھوڑ کر جیل سے نکالے گا، جیسے اسے چھوڑ کر

چلا آیا ہے اور اس طرح دنیا کے ظمطراق سے عاری کر دیا جائے گا جس طرح
 طرح کہ اب سٹے ہوئے کپڑوں سے عاری کر دیا گیا ہے، دعلی ہذا القیاس
 لہذا حاجی ان معانی کے تحقیق کے بعد ایسا ہو جائے گا گویا وہ ابھی ماں کے
 پیٹ سے معصوم پیدا ہوا ہے۔

اگر یہ بات میسر آجائے تو اس کا یہی مطلب ہے کہ اس کا نفس اللہ کی
 طرف پوری طرح جھک گیا ہے اور سفر کی تکالیف کے بعد گناہوں سے پوری
 طرح متائب ہو گیا ہے، کہ اب گناہوں کی طرف کبھی رخ نہ کرے گا۔
 اگر یہ بات میسر نہ ہو تو پھر وہ حج عرت ایک رخ رکھتا ہے، دونوں
 رخ کا حامل نہیں اور کامل و مکمل حج نہیں۔

زکوٰۃ

اس شریعت میں سب سے عجیب چیز زکوٰۃ ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ مشرقی و مغربی حکومتیں لوگوں پر ٹیکس لگاتی ہیں اور لوگ خوش یا ناخوش انہیں ادا کرتے ہیں۔

اسلام نے کھیتی باڑی، سونے چاندی، برائے اور مال تجارت پر زکوٰۃ فرض کی ہے تفصیلات کا یہ مقام نہیں، ہر سال جس شخص پر بھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، وہ حکومت کے مقرر کردہ محصل زکوٰۃ کو خوشی خوشی مال زکوٰۃ پیش کرتا ہے، تاکہ اسے قرب خداوندی حاصل ہو، رسول اللہ نے فرمایا ہے:-

”صدقہ بہت بڑا میروں سے ہے کہ غریبوں کو دیا جاتا ہے۔“
رسول اللہ نے اس ٹیکس کو صدقہ قرار دیا ہے، اور اس کا نام زکوٰۃ یعنی پاکیزگی رکھا ہے۔

زکوٰۃ کا حق ایک عمرانی پہلو ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہر مال دار، ہر سال اپنے مال کا چالیسواں حصہ، فقراء، مساکین، عاقلین، مولفۃ القلوب، قرض داروں، اسلامی لشکر و اور مسافرین پر خرچ کرے، یہیں مزید تفصیل میں جاننے کی ضرورت نہیں، کیونکہ علمائے اسلام نے اس کی خود تشریح کر دی ہے، اور ہندسہ، طلب وغیرہ منافع عامہ کو بھی اس میں

داخل کر دیا ہے، اس طرح وہ لوگ جو ایسروں سے حسد رکھتے ہیں ان کے
 عناد و حسد کا خاتمہ ہو جاتا ہے، یہ تو زکوٰۃ کا عمرانی پہلو تھا۔ اب رہا اس
 کار و حافی پہلو سو یہ ہے کہ نفس انسانی بخل کا عادی ہے، زکوٰۃ دینے سے
 نفس اس بد خلقی سے پاکیزہ ہو جاتا ہے، اور ظاہری طور پر وہ غریبوں،
 بیکیسوں کی امداد کر کے نظامِ مدنیّت کو استوار کرتا ہے، اور سخاوت
 کے دروازے کو کھولتا ہے جس کی ابتداء زکوٰۃ ہے، درمیانی حصہ صدقات
 ہیں، اور آخری حصہ سود مند کاموں میں تعمیرات کرنا، مدرسوں اور سڑکوں
 کی تعمیر، انجمنوں اور حکومتوں کی مفید کاموں میں امداد، مہمان نوازی، دوستی
 اور ایسروں کی ہمدردی، اور کمینوں کی زبان بندی ہے۔

یہ سب کچھ ایک قسم کی تربیت ہے، کہ نفس حسبِ مال میں مبتلا نہ
 ہو جائے جس کی اسے مادی زندگی میں ہر وقت ضرورت پڑتی ہے اس
 طرح روح اپنے خالق کے لئے مخلص بن جاتی ہے اور طبعی ملاوٹوں،
 اور گھلاوٹوں سے پاک ہو کر اپنے رب کی طرف رجوع کرتی ہے۔

روزہ

زکوٰۃ کے بعد روزے کا نمبر ہے۔ یہ مہینے بھر کے روزے اس لئے رکھے گئے ہیں کہ لوگوں کو غریبوں کی تکلیف کا پورا پورا احساس ہو تاکہ وہ ان کے ساتھ غم خواری پر آمادہ ہو جائیں۔ یہ روزے کا ایک اجتماعی رخ ہے، علاوہ بریں ایک رخ اس کا نفس کو عفت کا عادی بنانا ہے۔ پھر روح کو بھوک کی تکلیف دے کر عالم بالا کی طرف مائل کرنا ہے۔ تاکہ وہ دن بھر بھوک پیاس کی تکلیف اٹھا کر صاف شفاف ہو جائے، اور درجہ کمال تک پہنچ جائے، یہ روزے کا روحانی و دینی پہلو ہے۔ یہاں رموز و قلم عبادات کے بیان میں پہنچ کر سرنگوں پر گیا، اب ہم معاملات حدود اور احکامات سے بحث شروع کرتے ہیں۔

معاملہ احکامِ حدود اور عزت

اسلام کا یہ حصہ نظام تمدن کے ساتھ خاص ہے، علماء فرماتے ہیں کہ انسان اپنی پیدائش سے لے کر جاوہ سہیات کو قطع کرتا ہوا موت سے ہم آغوش ہو جاتا ہے، اور اپنے پروردگار سے جا ملتا ہے، اس کی سواری بدن ہے، قوایم بدن غذا سے ہے، اور بقائے نسل ازدواج سے ہے، لہذا زندگی کے تمام معاملات کا تعلق دو چیزوں سے ہے، ایک مال سے اور دوسرے ازدواج سے۔

اس چھٹی قسم کے بارے میں کلامِ پاک میں بہت کم آیات آئی ہیں مگر علمائے اسلام نے ان کی طرف بہت زیادہ توجہ مبذول کی ہے، انہوں نے عبادات اور معاملات وغیرہ پر کتب فقہ میں خوب خوب فخر و تکریم کی ہے، احکام و قوانین سیاست، نظام شہریت اور عدل و انصاف رعایا و محکومین پر بہت زور دیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ امور اگرچہ دنیاوی ہیں مگر انجام کار ان کا مرجع بھی دین ہی ہے۔

انسان کے لئے یہ ضروری ہے کہ حیاتِ دنیاوی کو غذا کے ذریعہ قائم رکھے اور اپنی نسل کو ازدواج کے وسیلے سے باقی رکھے، پھر تہذیبِ نفس اور تغذیہٴ روح کے اسباب بنایا کرے اور علم و عرفان سے انہیں علاوہ

قسمتِ قسم کی عبادتوں سے مبدعِ عالم کی طرف عروجِ روحانی کرے۔
اور مشاہدہ، غور و فکر اور تدبیر سے روح کو ترقی دے۔

ہماری علمائے کرام کی ہمتیں مختلف ادوارِ حیات میں اسی طرف مائل رہیں۔
کیونکہ انہوں نے ایسی طرح بھانپ لیا تھا کہ عالم کو نظامِ تمدن کے قیام
میں ان چیزوں کی شدید ضرورت ہے۔ حتیٰ کہ بعض علمائے کرام یہ خیال قائم
ہو گیا کہ صرف اپنی چیزوں کو اچھا لگنے سے کرنا سوجیبِ سعادتِ انفرادی
ہے۔ حالانکہ یہ بالکل غلط خیال تھا، کیونکہ ان چیزوں پر نہ صرف سعادت
دنیوی موقوف ہے، رہیں آخرت تو وہ بغیر روشن فکری کا ناسیرت اور
عقل سلیم کے درست نہیں ہو سکتی وہ عقل سلیم جو جذبہ اور روشن فکر
کر عالم اور اس کے نظام میں فکرِ تامل کر کے اپنے خالق کی طرف
عروج کرتی ہے۔

المختصر ان نچھوں قسموں میں سب سے بلند سب سے حسین مرتبہ
قیمتی اور سب سے اعلیٰ اور آخری ہی علومِ کونیہ ہیں جن سے ہم نے صدر
کتاب میں بحث کی ہے۔ دیکھئے قرآنِ پاک میں ان کا بار بار ذکر کیا گیا
ہے، کیا غذا اور سعادتِ دنیوی کا مستند بنیاد علومِ کونیہ کے حل ہو سکتا
ہے اور کیا فالو بس فکرِ بغیر ان کی روشنی کے منور ہو سکتا ہے، اس کے بعد
ان علوم کا درجہ ہے، جو بدعات و خرافات کا قلع و قمع کرتے ہیں، پھر
علمِ سیاست، پھر آداب و اخلاق اور پھر عبادت کا درجہ ہے، رہے
معاملات تو یہ مانند دوا کے ہیں۔

علومِ عقابہ، قوموں کے لئے بمنزلہ غذا کے ہیں، اور احکامِ شرعیہ،
بمنزلہ دوا کے ہیں، دیکھتے نہیں ہو کہ میراث، عصبہ، بیع و شراہ وغیرہ

کے احکامات صرف مالی خصوصیتوں اور جھگڑوں سے تعلق رکھتے ہیں اور بس
 علمائے مالی مسائل کی اس طرح تفصیل کی ہے، احکام بیع، سود،
 قرض، ہبہ، اجارہ، عاریت، گرمی پٹھی چیز کے احکام، احکام میراث،
 وصیت، وقف، معاہدات، دعویٰ اور جھگڑوں کے فیصلوں، تقاضیوں
 کی تعیناتی وغیرہ، عقوبات، چوری اور غضب وغیرہ۔
 اور نسب سے متعلق مسائل کی اس طرح تشریح کی ہے۔

حد زنا و لواطت، احکام زواج و طلاق، خلع، ظہار اور ملاءعت
 وغیرہ، خلاصہ یہ ہے کہ انتظامی معاملات کو ہم پانچ لفظوں میں جمع کر سکتے
 ہیں۔

دین کی حفاظت کے لئے قبل مرتد عقل کی حفاظت کے لئے حد خمر۔
 نسب کی حفاظت کے لئے حد زنا۔ مال کی حفاظت کے لئے حد سرکہ اور
 نفس و اعضاء کی حفاظت کے لئے قصاص۔

یہ وہ حدود و تعزیرات ہیں جو دینی سزائوں کے سلسلہ میں اسلام
 لایا ہے، اور بھی اس قسم کی سزائیں ہیں جیسے ڈاکوؤں کے لئے جلا وطنی،
 ہاتھ اور پاؤں کا کاٹ ڈالنا اور تہمت زنا لگانے والے کے لئے حد
 تذف وغیرہ۔

شریعت تراویح

- معلوم ہونا چاہیے کہ مذہب اسلام کی سزائیں دو طرح کی ہیں۔
- ۱۔ حدود جیسے قتل مرتد کا حکم ہے تاکہ ناموس امت تفرق و انتشار سے محفوظ رہے۔ شادی شدہ زانی کا رجم، کنوارے زانی کے لئے کوڑہ زانی یا ایک سال کے لئے جلا وطنی، شرابی کے لئے چالیس کوڑے قتلِ قاتل کا حکم، عضو کے بے عضو کا قطع، چور کے ہاتھ کا قطع کرنا۔
  - ۲۔ تعزیرات جیسے جس جلا وطنی ضربِ دقونہ یا یہ ہر اس حرام چیز کے بارے میں ہیں جس کے لئے ہمارے دین میں کوئی حد بیان نہیں کی گئی، یہ قاضی کے اجتہاد پر موقوف ہے، کہ وہ جو کچھ مناسب ماحول و عادات و اطوار دیکھے کرے، امام شافعی کے مسلک میں ایسا ہی ہے، اور امام ابوحنیفہ تو قاضی کو بہت وسیع اختیار دیتے ہیں، حتیٰ کہ وہ تعزیرات قتل کرنے کا اختیار بھی قاضی کو دیتے ہیں، مثلاً اگر کوئی شخص کسی کے پیچھے تاورے کر دوڑے تو اس کا قتل کرنا جائز ہے اسی طرح اگر قاضی کو پتہ چلے کہ فلاں آدمی لوگوں کو بہت زیادہ ستاتا ہے، تو سیاستاً قاضی اسے قتل کر سکتا ہے۔

مقصد شریعت اور علم میں وجہات اہم

حدیث شریف میں آتا ہے: **بئذ اگر شہ پہ پہیا ہو جائے تو حد و نہ لگاؤ**
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:-

والسما را رفعها ووضع المیزان
الاتطغوا فی المیزان و اقیموا
الوزن بالقسط ولا تخسروا
المیزان (سورہ رحمان ع)

آسمان کو بلند کیا اور ترازو قائم کی
ترازو میں کمی زیادتی نہ کرو، انصاف
سے تولو، اور وزن کو کم نہ کرو۔

ابتداءً حدود و تعزیرات کا نزول شارع کی جانب سے تحریری
طور پر ہوا تھا۔ بعد ازاں قاضی کے اجتہاد پر انہیں موقوف کر دیا گیا۔
حدود کو انتہا کی سخت سزا میں ٹھہرایا گیا۔ اور تعزیرات کو ان سے ہلکا
رکھا گیا۔

اللہ تعالیٰ نے سپنے بندوں کو ہشیاری، بیداری، مستعدی، اعداد و
شمار کی نگرانی، اُمتوں کے مراتب کی رعایت، میزان عقل میں انہیں تولنے
پورا تولنے اور ان کے حقوق کی پوری رعایت کرنے، اور ان کے لئے ایسے
قوانین وضع کرنے کا حکم دیا ہے، جو ان کے حالات، شریعت اور ماحول
کے مناسب ہوں، اس سلسلہ میں اُمت کے نمائندوں سے مشورہ لینے کا

حکم بھی ہے۔

رسول اللہ نے فرمایا ہے: "میری امت گم راہی پر متفق نہیں ہو سکتی۔"
 یہ حیات اجتماعی کا ایک سب سے بڑا اصول ہے۔ اگر آپ پچھلی امتوں کی
 کتابوں، ان کے کردہوں اور ان کے اعدائوں کا عہدہ بہ عہدہ اور مقام بہ مقام
 مطالعہ کریں گے، تو دیکھیں گے، کہ وہ ایسے طور و طریق پر چلے ہیں، جو ان کی
 استعداد اور ان کے عادات و اطوار کے مناسب تھے، خواہ وہ ہندی ہوں
 یا چینی، فارسی ہوں یا ترکی، ایشیائی ہوں یا مغربی۔

قد علم کل اناس مشروبہم۔ ہر قوم اپنے مشربت مانوس ہے
 ایک جاہل اُمت ایک عالم اُمت کی طرح کیسے سادب نہیں ہو سکتی ہے
 دیکھئے اہل مغرب کے بربروں نے امام مالک کا مذہب اختیار کیا تھا۔
 کیونکہ یہ مسلک فطرت کے قریب اور تاویل سے بعید ہے، اس میں حضارت
 و تمدن کی شمولیت نہیں جیسا کہ امام ابوحنیفہ کے مسلک میں ہے کیونکہ عراق
 میں عباسی بادشاہ موجود تھے پھر ان کے بعد ترک سلجوقی، اور عثمانیوں کی
 حکومت ہوئی تو ان اودار کے علماء کیونکہ تہذیب یافتہ تھے، لہذا انہوں
 نے بہت سے فروع و احکامات کی تخریج کر ڈالی۔ یہی حال ان زندہ اقوام
 کا ہوتا ہے، جو اسلام کی حلقہ بگوش بنتی ہیں کہ وہ بڑی تیزی سے ترقی
 کرتی ہیں، جب کہ گاؤں و ناپختہ دماغ ہی رہتے ہیں۔

عقل و شرع

عقل شریعت سے اور شریعت عقل سے مستغنی نہیں ہو سکتی گذشتہ بیان سے آپ نے جان لیا ہو گا کہ اسلام کے عمومی قوانین کا نور دین ہے، ان کا محور عقل ہے، ان کا مونس فہم و فہم اسرت ہے، اور ان کی نمائندگی و غرض عدل ہے، چنانچہ رسول اللہ فرماتے ہیں شک و شبہ حدود کو باطل کر دیتا ہے، یہ ایک مختصر سا قاعدہ ہے جس نے قانون وضع کرنے والوں کے لئے علم و دانش کا ایک وسیع دروازہ کھول دیا ہے۔

دیکھئے ایک شخص رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے زنا کیا ہے آپ نے فرمایا شاید تم نے سہاس کیا ہو گا، اس نے پھر کہا یا رسول اللہ میں نے زنا کیا ہے، آپ نے فرمایا شاید تم نے بوسہ لیا ہو گا، اس نے پھر کہا یا رسول اللہ میں نے زنا کیا ہے، آپ ہر بار دائیں بائیں، آگے پیچھے، ایک سمت کو رخ کر لیتے تھے، مگر وہ شخص اقرار زنا پر اصرار ہی کرتا رہا تو آپ نے رجم کا حکم دیا اور اس کے بارے میں فرمایا، کہ وہ جنت میں داخل ہوا۔ فقہار نے فرودعات کے سلسلہ میں لکھا ہے کہ ذرا سا شبہ بھی

حدود کو دفع کر دیتا ہے۔ اور اس طرح صرف تعزیرات رہ جاتی ہیں بلکہ چوری اور زنا میں مجرم کا انکار کر دینا ہی کافی ہے، زنا کا ثبوت تو بغیر اقرار کے محال ہے۔ البتہ سرقرہ کا ثبوت بہم پہنچا یا جاسکتا ہے مگر اس میں بھی ہاتھ کا کاٹنا بڑا ہی دشوار ہے کیونکہ قلعہ ید تبھی ہو سکتا ہے کہ کسی قسم کا شہرہ باقی نہ رہے، اگرچہ چوری یہ بھی کہہ دے کہ مال سرقرہ کے ایک جز کا میں بھی مالک ہوں، یا اس میں میرا بھی حق ہے۔ یا اس قسم کی کوئی اور بات کہہ دے تو حکم قطع ساقط ہو جاتا ہے، اور صرف تعزیر رہ جاتی ہے،

یہ اصول تقاضی کی نظر کرم کے اصول کے قریب قریب ہے، کہ وہ قتل کی جگہ جس دوام یا ایک طویل مدت تک کے لئے با مشقت قید کا حکم دے سکتا ہے،

اس حدیث سے حدود کا ازالہ اور تعزیرات کا ثبوت ہوتا ہے لہذا اُمت کو یہ اختیار ہے کہ شورہ کی ضرورت اپنے ماحول کے مطابق سزائیں رائج کرے، حسب موقع سختی کی ضرورت ہو تو سخت سزائیں دے اور نرمی کی ضرورت ہو تو نرم سزائیں دے۔ مگر ازالہ حدود و شہرہ کی بنیاد ہونا چاہیے، چنانچہ کلام پاک میں ہے۔

ان فی ذلک لآیات
للمتوسمین۔ (۱۵ - ۱۷)

بے شک اس میں تاڑنے والوں
کے لئے نشانیاں ہیں،

ایک دوسری جگہ ہے۔

ترازو میں گڑ بڑ نہ کرو۔

ان لاتطغوا فی المیزان

(رحمان - ۱۷)

جب رسول کریم حضرت معاذ کو میں کہتا تھا صبی بنا کر بھینچنے لگے تو دریا فوت
فرمایا اسے معاذ کس طرح فیصلے کیا کرو گے؟ انہوں نے عرض کی کہ کتاب اللہ
میں دیکھوں گا، آپ نے فرمایا اگر کتاب اللہ میں نہ ہو تو؟ انہوں نے
عرض کی حدیث رسول میں تلاش کروں گا، آپ نے فرمایا اگر اس
میں بھی نہ ہو تو؟ عرض کی پھر اپنی عقل سے کام لوں گا۔

دیکھئے حدیث میں فہم کو ایک مقام دیا گیا ہے، شاید آپ کہیں کہ
سمجھ دار اٹھ گئے، اور باب اجتہاد بند ہو گیا، ادھر اصل علم کچھ سمجھ دار
نہیں ہے، لہذا کچھلے زمانے کے مجتہد ہی ہمارے لئے کافی ہیں، تو میں
کہوں گا یہ بات نہ نقل میں ہے، نہ عقل سے تسلیم کرتی ہے، بلکہ بعض
احادیث میں داروہوا ہے، کہ بعض وہ لوگ جنہیں اب سیری دعوت
بہیں پہنچی وہ موجودہ دور کے بعض سننے والوں سے بہتر ہوں گے۔
چنانچہ بخاری شریف میں ہے:-

”تمہارے خون، مال اور عزتیں ایک دوسرے پر حرام ہیں جیسے آج
کا یہ دن، اس ماہ اور اس شہر میں تمہارے لئے قابل حرمت ہے،
تم اپنے پروردگار سے ملو گے، اور وہ تمہارے اعمال کے بارے میں
باز پرس کرے گا، سو میرے بعد تم گم راہ نہ ہو جانا کہ ایک کی ایک
گرہن مارے، سو حاضر غائب کو یہ یہ پیغام پہنچا دے شاید وہ
غائب تم سننے والوں سے بہتر ہو، سو کیا میں نے تبلیغ کا حق ادا
نہیں کر دیا؟“

یہ حدیث آپ کی زندگی کے آخری سال سے تعلق رکھتی ہے۔
اس میں اس امر پر واضح دلیل ہے کہ بعد میں آنے والوں کے لئے

غور و فکر کرنے کا حق ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ان کی نگاہ زیادہ باریک ہو۔
یہ اصول ایک عام اصول ہے جس کا یہ مطلب ہے کہ دین قواعد
کلیہ کا نام ہے، جو امتوں پر ان کی عقول کے مطابق نازل کئے جاتے ہیں،
ہذا اگلے والے پچھلے والوں کو مستغنی نہیں کر سکتے، اور پچھلے والے اگلے
والوں کو مستغنی کر سکتے ہیں۔

یہی وجہ ہے کہ ہم دین کی ہر تہ سی نصوص قرآنی و رسولی کو ایک
دوسرے سے متعارض دیکھتے ہیں کہ اولین نظر میں اس تعارض کا اٹھانا
ناممکن معلوم ہوتا ہے، اور اس طرح شک و شبہ دل میں راہ پاکر دین
سے پھیر دیتا ہے مگر متوازن عقول، مطمئن دل، استوار نفوس اور روشن
ذہن ان نصوص کی اس طرح تشریح کر دیتی ہیں کہ ہر ایک کا مقام واضح
ہو جاتا ہے، بہت سے بگا نظر ایسی نصوص سے گم راہ ہو گئے، اور
صلوات کے گڑھے میں جا گئے۔

دین کی مثال بارش کی سی ہے جو مردہ زمینوں کو زندہ کر دیتی ہے۔
مگر کچھ زمینیں بنجر، ریتلی اور خشک ثابت ہوتی ہیں، جیسا کہ ابو موسیٰ
کی روایت سے ظاہر ہوتا ہے، جو کہ بخاری شریف میں مذکور ہے۔
رسول اللہ نے فرمایا اللہ نے مجھے جو بدایت و علم عطا کیا اس کی
مثال اس موسملا دھار بارش کی مانند ہے، جو کسی سرزمین میں بڑی
تو کچھ قلععات پاکیزہ تھے انہوں نے بارش کے اثرات کو قبول کر دیا
اور خوب سبزی اگائی، اور بعض زمینیں سبکدوش تھیں انہوں نے
پانی کے ذخیرہ کو اپنی سطح پر محفوظ کر لیا، مخلوق نے اس سے سیرابی
حاصل کی، اپنے جانوروں کو پانی پلا یا اور کھیتی باڑی کو سیراب کیا اور

بعض زمینیں ایسی تھیں جو بالکل ناکارہ تھیں کہ نہ انہوں نے پانی کو اپنی سطح پر محفوظ کیا اور نہ بارشس کا پانی پی کر سبزہ اُگایا، جن لوگوں نے دین میں تفرقہ حاصل کیا ہے، ان کی مثال پاکیزہ زمین کی مانند ہے کہ انہوں نے سیکھا بھی اور سکھایا بھی اور وہ لوگ جنہوں نے میری ہدایت کو قبول نہیں کیا، بخیر زمین کی مانند ہیں۔“

اس حدیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ اُمّتیں فہم و تعقل میں مختلف ہوتی ہیں جیسی بھی اللہ انہیں عقل اور قورے دیتا ہے، حدیث شریف میں آیا ہے۔

میرمی اُمت برسات کی مانند ہے کسے پتہ اس کا اولی بہتر سے یا آخر۔
یہ فرق عقل و فہم کی بنا پر ہے۔

قصہ سلمان و داؤد اس سلسلہ میں ایک عقل مند انسان کے لئے بہت کافی ہے، کہ کھیت والے نے دعویٰ کیا کہ بکریوں والے کی بکریوں نے اس کی ساری کھیتی برباد کر دی، تو حضرت داؤد نے فیصلہ کیا کہ وہ تمام بکریاں کھیت والے کے سپرد کر دے اور سلیمان علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا کہ بکریوں والا اپنی تمام بکریاں کھیت والے کے سپرد کر دے وہ ان کے دودھ اور بچوں سے فائدہ اٹھائے، اور کھیت اپنی تحویل میں لے لے اس کھیتی باڑی کرے اور اس کی حفاظت کرے حتیٰ کہ کھیتی اتنی بڑی ہو جائے جیسی کہ تباہی کے وقت تھی۔ پھر بکریوں والا اپنی بکریاں واپس لے لے اور کھیت والا اپنے کھیت پر قبضہ کرے۔ ان دونوں نے اپنی اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق فیصلہ کیا اور دونوں کے علم و حکمت کی اللہ تعالیٰ نے تعریف کی چنانچہ فرماتے ہیں۔

وَبَاوُدَّ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ
فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفِثَتْ فِيهِ
غَمَّ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحَكْمِهِمَا
شَاهِدِينَ فَفَلِمَنَا هَذَا
سُلَيْمَانَ وَكَلَّا آتَيْنَاهُ حُكْمًا
وَحُكْمًا (۲۱-۴۷)

اور فاؤد و سلیمان کا قصہ سنائے جبکہ
کھیت میں بکریاں گھس گئی تھیں،
ہم ان دونوں کے فیصلے کو دیکھ سب
تھے ہم نے صحیح فیصلہ سلیمان کو سمجھا
دیا اور ہم نے دونوں کو علم و حکمت
عطا کیا تھا۔

اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کی خصوصیت سے تعریف فرمائی مگر
دونوں کے علم و حکمت کی تعریف کی۔ اس بیان سے ہمارا یہ مطلب
ہے کہ جو امتیں اس دین کو اپنا کر غور کریں انہیں اپنا استعداد کے
مطابق غور کرنا چاہیے مگر پچھلے اماموں کے اقوال کو بھی پیش نظر رکھنا
چاہیے پھر اجتہاد کرنا چاہیے، اس طرح اسلاف کی حقوق تلف نہ ہوگی کیونکہ
ہر حالت کا ایک مقتضی ہوتا ہے دیکھئے عام قاعدہ ہمیشہ ایک ہی جیسا
رہتا ہے۔

حدیث میں آیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا یہ قول نازل ہوا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللّٰهَ
بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ الْمُزْتَةِ عَلَى الْكَافِرِينَ (۵-۲۴)

”اے ایمان والو! اگر کوئی شخص تم میں سے اپنے دین سے پھر جانے تو اللہ
کو پرواہ نہیں وہ ایسے قوم پیدا کرے گا جو اللہ سے محبت رکھے گی اور وہ اس
سے محبت رکھے گا، اور جو مسلمانوں کے لئے نرم اور کافروں کے لئے سخت ہوگی۔“
تو رسول اللہ نے مسلمان فارسی کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا وہ لوگ
ان کے ہم قوم ہوں گے، ہم دیکھتے ہیں کہ ایک قوم کے بعد دوسری قوم دین اسلام

کی حامل رہی ہے، اصل عرب نے اس امانت کو اہل فارس تک پہنچایا تو اہل فارس اس کے حامل ہو گئے۔ جب یہ دونوں حکومتیں کم زور ہو گئیں، تو تاتاریوں کا ظہور ہوا اور انہوں نے اسلام کو سنبھالا حتیٰ کہ چین و ہند تک اسے پھیلا دیا، تسلیم کرنے والے کئے اتنی ہی بات کافی ہے۔

حدود و احکام کے اس میدان میں پہنچ کر قلم رُک گیا، یہ اسلام کے چھ ارکان کا اجمالی تذکرہ تھا۔ لہذا ہم اس پر اکتفا کرتے ہیں اور اس اجمال کی علی الترتیب تفصیل کرتے ہیں، اب ہم علوم، عمرانیات اور آداب کی طرف توجہ کرتے ہیں کیونکہ یہی باتیں تفصیل و بسط کو چاہتی ہیں۔

مقاماتِ اسلام کی تفصیل

پہلی قسم علوم

اس بیان پر گفتگو کرنے سے پہلے ہم آٹھ مباحث کا ذکر کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔

- ۱۔ دین و عقل۔
- ۲۔ دین اور طبیعتِ انسانی۔
- ۳۔ خوارقِ عادات۔
- ۴۔ وہ لوگ جنہوں نے دینِ علوم کو بغیر غور و فکر کے یا ہے۔
- ۵۔ دین میں غلو۔
- ۶۔ علومِ تقابیر کی تحصیل بقدر وسعتِ امت پر فرض ہے۔
- ۷۔ صنعتیں۔
- ۸۔ وجوبِ کفائی اور دینِ اسلام کی علوم کی طرف توجہ۔

پہلی بحث ۳۵ - جوہر

دین و عقل

امام غزالی نے احیاء العلوم میں دین و علم کے بارے میں لکھا ہے کہ
 "علوم عقائد قوموں کے لئے غذا کی مانند ہیں اور علوم نقلیہ دوار کی مانند ہیں
 لہذا جب بھی کوئی قوم دوار کے پیچھے پڑ رہی رہے گی اور غذا کے بارے میں
 سستی کرے گی وہ مضمحل ہوتی چل جائے گی اس کی روح بیمار ہو جائے
 گی مزاج خراب ہو جائے گا، زوال کے قریب ہو جائے گی اور اس کی حالت
 خراب ہو جائے گی، یاد رکھیے دین عقل سے کبھی بھی بے نیاز نہیں ہو سکتا
 لہذا سب سے علم طبیعی جیسے طب، علم تشریح، طبیعیات، علم کیمیا
 علم نباتات و حیوانات، علم انسان اور علوم اجتماعیہ سب کے سب انسان
 آبادی کے لئے ضروری ہیں، جو قوم بھی حدود و احکام کا قیام کرے گی اور موار
 رزق سے غافل رہے گی، اس کا برا ہی انجام ہوگا، اور حدود کا قیام بھی
 کیسے کرے گی حدود کوئی ان ہوئی چیز پر لگتے ہیں کیونکہ جب لوگ ان
 کی مزاوت ہی نہ کریں گے، تو قوم زندہ ہی نہ رہے گی، اور جب زندہ
 ہی نہ ہوگی تو حدود کن لوگوں پر لگائی جائیں گی، جس طرح احوال عام
 میں عقیدت کی ضرورت پڑتی ہے، انفرادی ماہر شخص ضروریات میں
 بھی ہر فرد ان کا محتاج ہوتا ہے۔"

ہماری نفوس کبھی شدت و غلظت کا تقاضا کرتے ہیں، کبھی نرمی و رقت کا اور کبھی ہم ان دونوں حالتوں میں حد سے تجاوز کرتے ہیں یہ نصیحتیں اور حکمتیں ہمارے مرشدِ قومی، ناصحِ امین اور طبیبِ امراض جسمانی و روحانی ہوتی ہیں، جس طرح ہمارا کوئی عضو سخت حرارت محسوس کرتا ہے اور بیمار ہو جاتا ہے، تو ہم اس کا بروقت سے علاج کرتے ہیں، اور اگر بروقت کا شکار ہو جاتا ہے تو ہم اس کا علاج حرارت سے کرتے ہیں، حرارت و بروقت کا امتیاز عقل و شعور ہی سے ہوتا ہے، اس تشخیص کے بعد ہم علاج بالصدق کرتے ہیں، اس طرح ہم اپنے اخلاق و نفوس کے ساتھ کرتے ہیں کہ جب وہ ایک طرف جھک جاتے ہیں تو ہم دینی نصیحتوں کے ذریعہ انہیں معتدل بناتے ہیں اور جب وہ مال کی حرص میں حد سے گزر جاتے ہیں سنگِ دل ہو جاتے ہیں شہوات دنیا میں منہمک ہو جاتے ہیں، اور زینتِ دنیا کی طرف آنکھیں لگا کے رہتے ہیں تو ہم انہیں یہ قول باری سناتے ہیں۔

المال والبنون زينة الحياة
الدنيا۔
مال اور اولاد حیاتِ دنیا کی زینت
ہیں۔

اور اگر ہم مال سے کراہیت، کام سے نفرت، سستی و کاہلی سے رغبت اور منافع دنیوی سے پھلا سیر کرنے لگیں گے تو ہم رسولِ پاک کا یہ قول سنا لیں گے۔
”دو شخص قابلِ رشک میں ایک وہ جسے اللہ نے علم دیا تو اس نے اس پر عمل کیا اور لوگوں کو سکھایا اور دوسرے وہ جسے اللہ نے مال دیا تو اس نے اسے بھلائی میں لگا دیا۔“

اور اگر ہم بخل پہ اتر آئیں گے تو یہ قول باری تعالیٰ بڑھیں گے۔

ومن ليق شم نفسه فاولئك

هم المفلحون (۶۴ - ۱۶)

اور اگر ہم فضول خرچی کرنے لگیں گے تو یہ آیت پڑھیں گے۔

ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین

کالوا اخوان الشیاطین وکان

الشیطان بسریم کھورا۔

(۱۶ - ۲۶)

دین میں دوا ہے غذا نہیں، عقل غذا ہے اور دین دوا ہے دیکھو طبی
دواؤں اور ان غذاؤں کے درمیان بڑا فرق ہے جن سے بدن کا قوام ہوتا
ہے۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ غذائیں صحت جسمانی کے قیام کا قوام ہیں
رہیں دوائیں سوا اول تو ان کے خواص بڑے ہی متضاد ہیں دوسرے بعض
دوائیں جہاں شفا دیتی ہیں، مار بھی ڈالتی ہیں۔

دین اور طبیعتِ انسانی

طباعہ انسانی لذائذ و شہوات کی طرف فطرتاً مائل ہیں ان کے تابع فرمان اور زیر اقتدار ہیں گویا کہ ان کی پوجا کرتی ہیں، لہذا وہ ہمیشہ جسمانی لذات کی طرف مائل رہتی ہیں جیسے کھانا پینا، شادی بیاہ، عمارتیں، فخر و زینت، سونا چاندی، گھوڑے جوڑے، کھیتی باڑی اور جانور وغیرہ یہ میدانِ طبعِ زندگی کے لئے ضروری بھی ہے اگر ایسا نہ ہوتا تو زمین باشتدول سے خالی ہو جاتی اور سب کے سب ہلاک ہو جاتے، عادتِ انسانی یہ ہے کہ وہ شہوتوں میں غلو کرے، اور لذتوں سے ہر دم شغف رکھے، لہذا شرعیتیں نازل ہوئیں تاکہ حریمِ طبیعتوں کی اصلاح کریں اور ہیمانہ و محشی نفوس کی قوت کو توڑ کر انہیں بقدر استطاعت دوسری طرف مائل کریں چونکہ لوگ مال کے عاشق ہیں اور بری طرح اس کے گرویدہ ہیں، لہذا اس کی مذمت بار بار آئی ہے، مگر اس مذمت سے مقصود اس کا ترک نہیں ہے۔ درز حکمت بیکار ہو جائے گی، بلکہ اس مذمت سے اصل مقصد یہ ہے کہ اسے موقعاً خرچ کیا جائے، اور جس مقصد کے لئے اس کی تخلیق ہوئی ہے وہاں لگا یا جائے اس مذمت سے مقصد صرف اتنا ہے کہ نفس کی نگاہوں میں اسے بے وقعت کر دیا جائے تاکہ اسے مفاد

عامہ میں خرچ کیا جائے۔ بالکل پس پشت نہ ڈالا جائے۔ تو ایک طرف طبیعت ہے اور دوسری طرف دین ہے، اس طرح انسان متوسط درجے پر قائم ہو جاتا ہے اور اس میں کیا شک ہے کہ محاسن اخلاق در میان میں ہیں۔ لہذا جب کبھی ہم کسی شخص کو دیکھیں گے کہ وہ قرآنی مذمت کی بنا پر کسب مال نہیں کرتا تو ہم اسے ایسا کرنے سے روکیں گے۔ اس کے جمع کرنے کا حکم دیں گے اس کی تعریف کریں گے، اور اس کی نظروں میں اسے محترم بنائیں گے تاکہ وہ معتدل ہو جائے۔

ہم اپنی اس کتاب میں اسی اصول پر چلیں گے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس دور میں امت مسلمہ علوم و فنون کی جانب توجہ نہیں کر رہی ہے صرف دین پر اکتفا کئے ہوئے ہے اسی لئے ہم منکرین کے دلائل کو توڑیں گے، اور اہل منکر کے لئے ان کی تحصیل کے وجوب کو ثابت کریں گے۔

خوارقِ عادات

تمہم مذاہب کی بنیاد خوارقِ عادات پر ہے جو علم و حکمت کا ساتھ نہیں دے سکتے لہذا علم اور مذہب میں سخت کھینچاؤ رہتا ہے، آپ دیکھیں گے کہ قرآن شریف نے عامہ مسلمین کے اعتقاد کے خلاف ان سے متعلق اپنے مقاصد کی اس طرح تشریح کی ہے :-

وما منعنا ان نرسل بالآیات
الان کذب بها الاولون
واستینا ثمود الناقة مبصرة
فظلموا بها وما نرسل
بالآیات الا تخولفوا واذ
قلنا لک ان ربک احاط
بالناس وما جعلنا الرویا
القی اربیناک الا فتنۃ للناس
والشجرة الملعونة فی القرآن
ونخوفهم فما یزیدهم
الاطغیان کبیراً (۱۷-۵۹)

ہمیں فرمائی معجزوں کے بھینچنے سے یہ بات مانع ہوئی کہ پہلے لوگوں نے انہیں جھٹلایا اور ہم نے ثمود کے پاس ناقہ بھیجی جو واضح معجزہ تھا، انہوں نے اس پر ظلم کیا ہم آیتیں ڈرانے ہی کیلئے بھیجتے ہیں اور جب ہم نے کہا کہ تیرا پروردگار لوگوں کو احاطہ کئے ہوئے ہے کہ سب کو روک رکھا ہے اور جو خواب ہم نے تجھے دکھائی تھی وہ لوگوں کے لئے آزمائش تھی اور وہ درخت ہے جو قرآن میں لعنت کی گئی ہے ہم انہیں ڈراتے ہیں تو وہ اور زیادہ گمراہی اختیار کرتے ہیں۔

اس آیت میں بتایا ہے کہ معراج، بیت المقدس کی راتوں رات زیارت اور آپ کا وہاں کی خبریں سنانا جبکہ آپ نے اسے کبھی دیکھا ہی نہ تھا، اسی طرح درختِ زقوم کا ذکر، کہ کچھ لوگ ان باتوں پر ایمان لائے اور کچھ نہ لائے تو سب کچھ تخیل و ترویج کے لئے تھا تو کچھ لوگ ان سے اور زیادہ گمراہی میں مبتلا ہو گئے، جیسے قوم ثمود کو ایک ایسی ناقصہ جو عجیب الخلق تھی، اور ان کی تمام قوم کو اپنے دودھ سے سیراب کرتی تھی، ڈرایا گیا تھا۔ تو قدار بن سالف نے اس کی کوچیوں کاٹ ڈالی تھیں لہذا اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلاک کر دیا تھا۔

معلوم ہوا کہ خوارقِ عادات کسی اُمت کے لئے بنیاد اور کسی فضیلت کے لئے اساس نہیں بن سکتے اس لئے اس دین کی بنیاد مضبوط و لائل عقلی برائین اور مختلف علوم ہیں۔ تو گویا اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ہم خوارقِ عادات کا نزول اس دور میں کرتے تھے، جب کہ تو میں اپنے ایام طفولیت میں تھیں، اور مبتلائے جہالت تھیں لہذا ہم عجیب و غریب چیزوں سے انہیں ڈراتے تھے مگر وہ اور زیادہ عصیان و کفران کرتے تھے۔

خوارقِ عادات کی مثال چوبستہ شوق کی سی ہے کہ بچوں کے زمانہ تعلیم میں اس سے ڈرایا دھمکایا جاتا ہے، جب کہ وہ اچھے برے اور پاکیزہ ناپاکیزہ میں امتیاز نہیں جانتے، یہی حال پچھلے قوموں کا تھا، کہ چونکہ وہ بالکل نادان تھے لہذا انہیں خوارقِ عادات کے ذریعہ ڈرایا دھمکایا جاتا تھا، اس کے باوجود بھی ان چیزوں کو تقدیم نفس و اصلاحِ حال میں کوئی دخل نہ تھا بس اتنا ہی دخل تھا جتنا کہ

چرب شلاق کو بچوں کی تربیت میں ہوتا ہے اس کے بعد وہ اچانک آنے والے حوادث زائل ہو جاتے... اور ان کی عقلیں درست ہو جاتیں۔

خوارق کی مثال ہوا کے دباؤ کی طرح ہے، کہ بالآخر وہ پھیل کر اپنی طبعی شکل پر آ جاتی ہے یہی حال جاہل اُستوں کی عقلوں کا ہوتا ہے، کہ ان کی طرف نشانیوں بھیجی جاتی ہیں، وہ ان پر ہوا کے دباؤ کی طرح دباؤ ڈالتی ہیں چنانچہ جب یہ معجزہ زائل ہو جاتا ہے، تو لوگ اسے بھول جاتے ہیں مگر وہ قومیں جو وہی کو سمجھتی ہیں ان کے ایمان کی بنیاد علوم و معارف، تفکر اور بصارت و بصیرت پر ہوتی ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا، تاکہ لوگ علوم و فنون میں غور و فکر کریں اور آسمان و زمین کی تخلیق میں غور کریں۔

خوارقِ عساف پھیل اُستوں کو ہر وقت ڈراتے تھے مگر اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ایسی چیزیں دی ہیں، جو عقلوں کو سیکل کرتی ہیں۔ کیونکہ اس اُمت کا دین علوم کا خندہ پیشانی سے استقبال کرتا ہے۔ آگے چل کر یہ قوم بہت سے جدید اکتشافات کرے گی چنانچہ فرمان الہی ہے:-

ہم انہیں عنقریب دکھائیں گے آفاق
اور انہیں نشانیوں بھیجیں کہ ان پر واضح
ہو جائے گا کہ یہی حق ہے

آپ کہہ دیجئے میں انہیں کہتا کہ میں

سَنَدِيْهِمْ اَيَاتِنَا فِي الْاَفَاقِ
وَفِي الْفَسْطٰطِ حَتّٰى يَتَّبِعُوْنَ
لَهُمْ اَفْدَالُ الْحَقِّ (۴۱-۵۳)
ایک دوسری جگہ فرماتے ہیں:-

قُلْ لَّا اَقُوْلُ لَكُمْ بَعْدِيْ

خزائن الله ولما علم الغيب
ولاقول لكم اني ملك ان
اتبع الاماليوجي الى قل هل
ليستوي الاعمى والبصير
افلا تتفكرون (۴-۳۹)

پاس اللہ کے خزانے میں نہ میں
غیب جانتا ہوں، نہ میں یہ کہتا
ہوں کہ میں فرشتہ ہوں میں تو وحی
کا اتباع کرتا ہوں آپ کہہ دیجئے
کیا اندھے اور سوانکھے برابر ہو سکتے
ہیں کیا تم غور نہیں کرتے ہو۔

یہاں صاف صاف بتا دیا ہے کہ امور الہی رسول کے ہاتھ میں نہیں
ہیں، حتیٰ کہ وہ خزائن الہی میں تصرف کر سکیں۔ نہ انہیں علم غیب ہے
اور نہ وہ مجرد عن المادة فرشتے ہیں زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ وہ وحی کی
بتائی ہوئی باتیں سنا سکتے ہیں۔

بس اتنا ہی ہے کہ امت کی دو قسمیں ہیں عاقل اور غیر عاقل تو جو شخص
عقل و فہم رکھتا ہے وہ بات کو سمجھتا ہے اور نور ہدایت حاصل کرتا ہے
اور جو گم راہ ہے اس کا کیا کیا جائے۔

ایک دفعہ اصل مکہ نے آپ سے فرمائش کی کہ اگر آپ ہمارے
نبی، میں تو اپنے پروردگار سے کہیے کہ سرزمین مکہ میں چٹھے جا رہی کرے
اور ہر طرف پھول پھیل اگا دے یا ہمارے اوپر آسمان ٹکرا دے یا خدا
اور فرشتے علی الاعلان سامنے آجائیں یا آپ کے لئے سونے کا ایک
محل تعمیر کر دے یا آپ آسمان پر چڑھ کر وہاں سے یہ کتاب اتار
لائیں جو آپ ہمیں سناتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں فرمایا
آپ کہہ دیجئے اللہ کی ذات پاک ہے
میں تو ایک انسان ہوں البتہ رسول ہوں
قل سبحان ربی هل
كنت الا بشر اول -

جیسا کہ پچھلی آیت میں بھی یہی کہا کہ کہ آپ کے ہاتھ میں نہ اللہ کے خزانے ہیں، نہ آپ غیب جانتے ہیں اور نہ آپ فرشتے ہیں لہذا اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ آپ رسول الہی ہیں، تب بیع احکامات کرتے ہیں تاکہ تم ان پر غور کرو کیونکہ اس دین کی کامل برہمنان سمجھ بوجھ ہی ہے۔ یہ بات اس امر کے منافی نہیں کہ پھر آپ کے ہاتھوں پر معجزات کا ظہور کیوں ہوا؟ بات دراصل یہ ہے کہ معجزات صرف قانع کرنے کے لئے تھے آپ کا حقیقی معجزہ تو قرآن اور اس میں غور و فکر کرنا ہے جیسا کہ ایک دوسری آیت میں ہے۔

وہ قسمیں کھا کھا کہتے ہیں اگر کوئی معجزہ دیکھ لیں گے تو ایمان لے آئیں گے۔ آپ کہہ دیجئے نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں اور تمہیں کیا پتہ کہ اگر وہ اشاری گئیں تو پھر بھی وہ ایمان نہ لائیں ہم ان کے دل اعدان کی بصر میں بدل دیتے ہیں جیسا کہ پہلی بار وہ ایمان نہ لائے تھے اور اب نہیں ان کی گم راہی میں چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ ٹانگ ٹوئیاں ملاتے پھرتے ہیں اداگر ہم ان کی طرف ملامت کو بھیجتے اور مڑے ان سے باتیں کرتے اور ہر چیز ہم ان کے سامنے جمع کر دیتے تب بھی وہ ایمان نہ لاتے مگر یہ کساد چاہے لیکن ان میں سے اکثر جاہل ہیں۔

تسوموا باللہ جلدایمانہم
لکن جاء قلم آیة لیؤمنن
بہا قل انما الآیات عند اللہ
وما یشعركم انہا انا جارت
لایؤمنون ولنقلب افئدتہم
والبصار ہم کما لم یؤمنوا بہ اول
مرۃ ونذرہم فی طغیانہم
یعمہون ولوانزلنا الیہم
الملائکة وکلمہم الموتی
وحشرنا علیہم کل شیء
قبلا ما کانوا لیؤمنوا الا ان
یشاء اللہ ولکن اکثرہم
یحملون (۶-۱۰۸)

مطلب یہ کہ جب خوارقِ عادات کا نزول ہوتا ہے تو فائدہ مطلوبہ حاصل نہیں ہوتا بلکہ لوگوں کے دل بدل جاتے ہیں، اور وہ ایمان نہیں لاتے، اگر وہ فرشتوں کو دیکھتے تو مردے ان سے باتیں کرتے تب بھی انہیں کچھ فائدہ نہ ہوتا اور وہ جاہل ہی رہتے اس سے واضح ہو گیا کہ وارو مدار فہم قرآن پر ہے جیسا کہ ایک دوسری آیت میں اس کی تصریح ہے :-

کیا ان کے لئے یہ کافی نہیں ہے کہ ہم نے تجھ پر کتاب نازل کی جو ان کو پڑھ کر سناٹی جاتی ہے، اس میں رحمت ہے اور نصیحت ہے مومنوں کے لئے

اولم یفلمم انا انزلنا
علیک الكتاب یتلی علیہم
ان فی ذلک لرحمة و ذکر
لقوم یؤمنون (۲۹-۵۱)
ایک اور آیت میں ہے :-

اگر میں غیب کا علم رکھتا تو میرے پاس بہت کچھ ہوتا اور مجھے کوئی بھی تکلیف نہ لگتی میں تو نذیر و بشیر ہوں ان لوگوں کے لئے جو ایمان لاتے ہیں

ولو کنت اعلم الغیب لا
سنتکثر من الخیر وما
مسنی السوء ان انا لانذیر
و بشیر لقوم یؤمنون (۷۰-۸۷)

آپ فرماتے ہیں کہ مجھ پر مصائب و آلام پڑتے ہیں اگر میں غیب جانتا تو مصائب سے بچ جایا کرتا، میں تو بشیر و نذیر ہوں ان لوگوں کے لئے جو اپنی عقلوں سے کام لیتے ہیں۔

مذکورہ بالا بیان سے رسول کی حالت پر پوری روشنی پڑتی ہے اور دیکھئے حضرت انس سے روایت ہے،

”کہ آپ کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے جو کھجوروں کے درختوں کو

گناہ نگار ہے تھے آپ نے فرمایا اگر تم ایسا نہ کرتے تو اچھا تھا لہذا
 انہوں نے گناہ نہ لگایا نتیجہ یہ کہ پھیل نہ آیا آپ اُدھر سے گزرے
 تو فرمایا تمہاری کھجوروں کو کسا ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا آپ ہی نے
 تو گناہ دینے سے روک دیا تھا آپ نے فرمایا تم لوگ اپنی دنیا کی
 باتیں مجھ سے زیادہ جانتے ہو۔

مسلم شریف میں یہ الفاظ اور زیادہ ہیں۔

”میں ایک انسان ہوں اگر دین کے بارے میں کچھ کہوں تو اور
 اگر اپنی سائے سے کچھ کہوں تو بھائی میں ایک انسان ہی تو ہوں۔“
 ایک اور روایت میں یہ الفاظ ہیں۔

”اگر تمہیں گناہ نہ لگانے سے نفع ہوتا تھا تو ایسا ہی کیا کرو مجھے یونہی خیال
 سا گزرا تھا۔ اس پر مواخذہ نہ کرو البتہ اگر میں اللہ سے کچھ روایت کروں
 تو اسے لو کیونکہ میں اللہ پر کبھی بھی جھوٹ نہیں جڑ سکتا۔“
 ان باتوں سے آپ کو اس دین کا حال معلوم ہو گیا ہو گا کہ اس مذہب
 کا دار و مدار عقل علم اور تفکر پر ہے۔ اس لئے کوئی سات سو آیتیں علم کے
 بارے میں نازل ہوئیں جب کہ عبادات، معاملات اور حدود و احکام ہیں
 ڈیڑھ سو سے زیادہ آیتیں نہیں ہیں جس میں اس امر کی طرف اشارہ ہے
 کہ اسلام کا اولین مقصد علوم ہیں۔

بوہر - ۳۸

جن لوگوں نے دینی علوم کو بغیر سمجھے بوجھے لئے

جن لوگوں نے دین سے بغیر سمجھے بوجھے علوم کا استخراج کیا ہے وہ نادان اور جاہل ہیں امام غزالی اخیار العسوم جلد چہارم باب شکر میں لکھتے ہیں :-

”اگر تم یہ کہو کہ آپ نے مال و جاہ نسب اور آن اولاد کو نعمتوں میں شامل کر دیا حالانکہ اللہ تعالیٰ نے مل و جاہ کی مذمت کی ہے اسی طرح رسول اللہ نے اور علماء نے بھی، چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں :-
ان من ازواجکم و اولادکم
عدواً لکم فاحذروہم
نیز فرمایا :-

انما موالکم و اولادکم فتنة
تمہارے مال و اولاد فتنہ ہیں۔

اور حضرت علی حسب نسب کی مذمت میں فرماتے ہیں :-

”لوگ اچھوں کی اولاد بننا چاہتے ہیں حالانکہ انسان کی قدر و قیمت

میک اعمال سے ہے۔“

نیز مشہور مقولہ ہے کہ انسان کی قدر و قیمت اپنے ذاتی جوہر سے

ہے نہ کہ آباؤ اجداد سے۔“

تو میں کہوں گا کہ جو لوگ ظاہری الفاظ منقولہ مأولہ یا تخصیص شدہ علم باتوں سے، دینی علوم و مسائل کا استخراج کرتے ہیں، وہ گمراہی کے زیادہ قریب ہوتے ہیں جب تک کہ فوراً الہی ان کی مشعل راہ نہ بنے کہ وہ ظاہری الفاظ میں کبھی تاویل اور کبھی تخصیص کر کے علوم صحیحہ کا ادراک کر سکیں۔

اس بات کا انکار نہیں کیا جاسکتا کہ یہ تمام چیزیں ایسی نعمتیں ہیں جو آخرت کے لئے معاون ہیں، مگر ان میں فتنے اور بلاکتیں بھی ہیں۔ جن پر تنبیہ کرنے کے لئے کبھی تو مال کو سانپ سے تشبیہ دی گئی ہے اور دینی منافع کو تر یا ق سے، اور دنیوی غرور و شہوات کو زہر سے اور علماء، حکماء اور انبیاء کو ماہر سمیات سے کہ علماء ان کے تر یا ق سے نادانف ہوتے ہیں مگر خواص خوب واقف ہوتے ہیں لہذا علماء کو مال سے اس طرح بچنا چاہیے جیسے سانپ سے اسی طرح مال کو سمند سے شہوتوں کو گھڑیا لوں سے اور منافع دین کو ان رکاوٹوں سے تشبیہ دی گئی ہے جو پانی کے اندر میں انبیاء و علماء غوطہ زنی جانتے ہیں، علماء نہیں جانتے لہذا گوہر کو صاحب مہارت ہی نکال کر لاسکتا ہے علماء کے بس کی یہ بات نہیں۔

یہ غزالی کی تحریر کا خلاصہ ہے، ہم نے بقدر ضرورت نے لیا ہے علاوہ ہمیں موصوف نے اس امر کی تصریح کر دی ہے کہ علوم کا دار و مدار عقل، برہان اور تحقیق پر ہے رہا آنتوں کا ظاہر مطلب تو وہ جمہور کے مناسب حال ہوتا ہے مگر ان کا باطن خواص کے لئے مخفی اسرار رکھتا ہے۔

دین میں غلو

دین میں غلو کرنا بہت برا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں :-

یا اهل الكتاب لا تغلوا فی
دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا
الحق انما المسیم عیسیٰ
ابن مریم رسول اللہ
وکلمة القاها الی مریم
وروح منه فآمنوا باللہ و
رسوله ولا تقولوا ثلاثة
انتظروا خیراً لکم انما اللہ
الہ واحد سبحان ان
یکون لہ ولد لہ ما فی السموات
وما فی الارض - (۲۱ - ۲۷)

اے اہل کتاب دین میں غلو نہ کرو
اللہ کے بارے میں سچ ہی کہو۔
عیسیٰ عیسیٰ بن مریم اللہ کے رسول
ہیں اور اللہ کا حکم ہیں جو اس نے
مریم کی طرف بھیجا اور اس کی بیٹی
ہوئی مدح تھی، اللہ اور رسول پر
ایمان لاؤ، تین خدا نہ کہو، باز آ
جاؤ، یہ بہتر ہے اللہ ایک ہے
پاک ہے، اس بات سے کہ اس
کے کوئی بیٹا ہو، اسی کا ہے جو کچھ
زمین و آسمان میں ہے۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دین میں غلو کرنے سے منع کیا ہے
لہذا ہم مسلمان نہ تو محمدؐ میں کو خدا کی کا درجہ دیتے ہیں اور نہ انہیں گناہوں
سے مبرا کرتے ہیں، بلکہ انہیں ایک بلند تالیقی مقام دیتے ہیں، اسی
طرح ہم اولیاء اور صلحاء کے متعلق عقیدہ رکھتے ہیں کہ انہیں بقدر عمل

اللہ کا قریب حاصل ہے، وہ نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع، اور یہ کہ ان کی مخالفت کی جائے یا ان کی پیروی کی جائے وہ ہمارے لئے نمونہ ہیں، ہمیں ان کی پیروی کرنی چاہیے اور نیکیوں کی طرف پیش قدمی کرنی چاہیے۔ لہذا قبروں کی تعظیم، ان کے بارے میں غلو کرنا اس قسم کی تمام باتیں، دین میں غلو ہے اور بت پرستی کی طرف رجوع ہے۔

علوم عقیدہ اور صنعتوں کی تحصیل امت پر واجب ہے

گزشتہ مباحثہ مبارکی و مقاصد سے آپ کو معلوم ہو گیا ہو گا کہ علوم عقیدہ مثلاً فلسفہ، علم طبیعیات اور فلکیات وغیرہ کی تحصیل امت پر فرض ہے۔ لہذا جب کوئی امت انہیں پس پشت ڈال دیتی ہے اسے دوسرا عذاب بھگتنا پڑتا ہے ایک عذاب آخرت اور دوسرا دنیوی عذاب کہ ان کے مال، جان اور پھلوں کو نقصان پہنچتا ہے، مال اس طرح کم ہو جاتا ہے کہ وہ علوم طبیعیہ جو مال کو بچھین کر لستے ہیں ان کے ہاتھ میں نہیں رہتے جیسے زراعت، علم اسراض حیوانی، علم معدنیات، تجارت، نوربانی، آلات آبپاشی، پھینے اور پکانے کے آلات کی کمی، زراعت و تعمیر کے آلات کی کمی وغیرہ۔

حاصلوں کو اس طرح نقصان پہنچتا ہے کہ وہ طب سے واقف نہیں ہوتے لہذا وہ اور ان کے جانور مر جاتے ہیں اور پھلوں کو اس طرح نقصان پہنچتا ہے کہ وہ فلکیات وغیرہ تمام علوم سے کنارہ کش ہوتے ہیں، لہذا آفات آسمانی سے آگاہ نہیں ہوتے اور موسموں کی تبدیلی وغیرہ سے آشنا نہیں ہوتے۔

ان علوم کی تحصیل کے واجب ہونے پر یہ قول باری تعالیٰ شاہد ہے:-

کیا انہوں نے زمین و آسمان کے
نظام کو نہیں غور نہیں کیا اور جو کچھ
کہ اللہ نے پیدا کیا ہے قریب است
کہ ان کی موت آجائے تو اس
کے بعد کس چیز پر ایمان لائیں
گے۔ (۱۸۵-۱۸۶)

اولم ينظروا في ملكوت
السموات والارض وما
خلق الله من شئ وان
عسى ان يكون قد
اقترب اجلهم فبای
حديث بعدة ليو منون -

گویا اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے میں کہ جب تم نے غور و فکر ہی ترک کر
دیا تو علوم سے تمہیں بہرہ نہ ملے گا، اور جب علوم ہی نہ ہوں گے تو
تمہاری دولت زائل ہو جائے گی، اور تمہاری قیامت قائم ہو
چکے گی۔

جب ان کا وقت آجائے گا، تو
ایک لمحہ ہی آگے پیچھے نہ ہوتے گا۔

فاذا جارا اجلهم لا يستخرون
ساعة ولا يستقدمون -
نیز فرمایا:-

دیکھو زمین و آسمان میں کیا ہے۔

قل انظروا ماذا فی السموات
والارض -

باری تعالیٰ کا یہ قول اسی طرح ہے جیسے کوئی شخص اپنے دوست کو کسی
چیز سے نفع اندوز ہونے اور اس کے منافع کا علم حاصل کرنے کے لئے
کہے دیکھو جو کچھ تمہارے سامنے ہے اور آنکھیں کھول کر دیکھو۔

علوم و فنون میں غور کرنے کے متعلق بہت سی آیتیں ہیں ہم ان
سب کو ذکر کرنے کے بیان کو طول دینا نہیں چاہتے، عنقریب یہ باتیں
آگے آجائیں گی۔

رسول اللہ صلی علیہ وسلم نے فرمایا ہے: "طلب علم ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔" آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان علوم کی تحصیل زمان و مکان کے اعتبار سے بدلتی رہتی ہے جیسا کہ علامہ غزالی نے احیاء العلوم میں لکھا ہے، تو جس چیز کے تمام لوگ محتاج ہوں گے اس کا جواب بھی عام ہو گا۔ اور جس علم کی ضرورت پورے معاشرے کو بحیثیت اجتماعی ہوگی اس کی تحصیل صرف ان لوگوں پر واجب ہوگی جو اس کی تحصیل پر قادر ہوں گے۔

نماز ہر عاقل پر فرض ہے تاکہ وہ پانچ اذقات میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرے اور اس طرح خالق کی طرف مائل رہے اور اپنی آخرت کے لئے توشہ مہیا کر سکے، رہی زکوٰۃ وہ صرف ان لوگوں پر فرض ہے جو مال رکھتے ہیں لہذا اسے زکوٰۃ کے اتنے مسائل آنے چاہئیں جن کی اسے ضرورت لاحق ہوتی ہے۔ اسی طرح روزے کے مسائل بھی بقدر ضرورت آنے چاہئیں اور جب حج واجب ہو جائے گا، تو اس کے مسائل بھی جاننے ضروری ہو جائیں گے۔

جب تہذیب و تمدن عام ہو گیا تو ہر مسلمان مرد اور عورت پر تھوڑی بہت خواندگی اور کتابت لکھنی ضروری ہو گئی دیکھئے سب سے پہلے یہ آیت نازل ہوئی۔

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي
خَلَقَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ
اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي
بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

(۹۶-۱)

پڑھئے اللہ کے نام سے جس نے پیدا کیا پیدا
کیا انسان کو خون کے قطرے سے پڑھیے
آپ کا پروردگار بہت کریم ہے جس نے
تعلیم دی قلم کے ذریعہ سے، تعلیم دی انسان
کو ان باتوں کو جو وہ جانتا نہ تھا۔

تو سب سے پہلے رسول اکرم نے جو بات وحی الہی سے سنی و علم اور قلم تھا ایک دوسری سورۃ میں ہے۔

ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ - نون اور قسم سے قلم کی اور جو کچھ دہکتے ہیں

اللہ تعالیٰ نے قلم کی قسم اس لئے کھائی ہے تاکہ آپ کی اُمت کو تعلیم و قلم کی طرف متوجہ کرے اور اس قلم کی طرف متوجہ فرمائے جو زندگی کی شرطِ اولین ہے جس طرح عوام بہ فتن کتابت کا سیکھنا ضروری ہے۔ یہ بھی واجب ہے کہ وہ کائنات اور اشیا کی حقیقت کو سمجھیں۔

اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اشیا رہی تمام علوم کا مبداء ہیں چنانچہ دیکھتے تمام علوم کے مبادی کی جڑ یہی اشیا ہیں جیسے نجوم، نباتات اور حیوانات وغیرہ۔ جب آپ ان آیتوں پر غور کریں گے جو عنقریب ہم ذکر کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ ایسی چیزوں کے بائے ہیں ہیں جو انسان کے ارد گرد ہیں ان چیزوں کی طرف قرآن نے بڑے شوق انگیز انداز میں پڑھنے والوں کو ملالت کیا ہے۔

ہر اُمت میں ایسے افراد ہیں جو مالی طاقت اور علم و فہم میں سب سے بڑھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی طبیعت کا میلان کسی ایک یا مختلف فنونِ طبعی یا غیر طبعی کی طرف ہوتا ہے، لہذا ان لوگوں پر واجب ہوتا ہے کہ وہ اس فن میں توسیع پیدا کریں، یہ فرض کفایہ ہے۔

حکومتوں پر یہ واجب ہے کہ وہ اُمت کے کچھ لوگوں کو اس کام پر لگا دے تاکہ وہ ان علوم کی تحصیل اور نشر و اشاعت کریں خواہ وہ علوم ریاضی ہوں، طبعی ہوں یا فلک و فلسفہ سے تعلق رکھتے ہوں، اگر عوام اور خواص اس سلسلہ میں متساہل برتیں گے، تو قوم ضائع ہو جائے گی۔

اور وہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کا مصداق بن جائے گی، یعنی تباہ ہو جائیگی۔
 ان علوم کی تحصیل کے واجب ہونے کے بارے میں یہ آیت ملاحظہ ہوا۔
 ولتکن منکم ائمتہ یدعون
 الی الخیر ویامرون بالمعروف
 دینہون عن المنکر اولئک
 ہم المفلحون (۲-۱۰۳)

تم میں ایک اُمت ایسی ہونی چاہیے
 جو بھلائی کی طرف دعوت دے اور
 برائی سے روکے، یہ لوگ ہیں
 فلاح پانے والے۔

نیز یہ قول :-

فلولا لفر من کل فرقة طائفة
 لیتفقوا فی الدین ولینذروا
 قومہم اذا رجعوا الیہم
 لعلہم یحذرون (۹-۱۲۲)

تہا سے ہر گروہ میں سے کچھ لوگ
 ایسے کیوں نہ ہوئے جو دین میں تفرقہ
 حاصل کرتے اور اپنی قوم کو واپس
 آکر ڈراتے تاکہ وہ برائی سے بچتے۔

جو شخص کسی علم، کسی کام یا کسی چیز کی تجارت و صنعت کی قابلیت
 رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اس کی طرف پیش قدمی کرے اور اس کے
 لئے جدوجہد کرے یہ اس پر فرض ہے

عجیب بات یہ ہے کہ فطرت انسانی میں تمام امورِ دھکم دوبیتی
 رکھ دیئے گئے ہیں، اور ہر ایک کے سپرد کچھ نہ کچھ کام کئے گئے ہیں میرا خیال
 ہے کہ اگر آپ بچوں کے اعداد و شمار لیں، تو ان میں سے کچھ بچے ایسے
 ضرور نکلیں گے جو اُمت کی ناموس کے محافظ ہوں گے، اسی طرح علم
 ہندسہ، طب، زراعت اور علم الجبرائیم وغیرہ کے لئے ایک ایسی
 تعداد ملے گی، جو قوم کے لئے کافی ہوگی جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے نسل چلانے
 کے لئے مونت و مذکر پیدا کئے ہیں اسی طرح استعدادِ علوم و صناعات

سے متعلق کچھ ذہن پریدائے ہیں، اگر حکومتیں شروع ہی سے بچوں کے
اس قسم کے مزاج و فطرت کا ایک ریکارڈ رکھیں اور مجھے یقین ہے کہ وہ
ایسا ہی پائیں گی جیسا کہ میں نے ذکر کیا ہے۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:-

فطرة الله التي فطر الناس عليها۔ یہ اللہ کی قائم کردہ فطرت ہے جس پر
اس نے لوگوں کو پیدا کیا۔ (۲۱-۲۵)

نیز فرماتے ہیں:-

ونكل وجهه هو موليا۔ ہر ایک کے لئے ایک جہان ہے کہ
کہ وہ اس کی طرف منہ پھیرتا ہے۔ (۲۰-۱۵)

رسول اللہ سے ایک دفعہ کائنات کے بارے میں دریافت کیا گیا تو
فرمایا، "جو کچھ ہونا تھا یا جو کچھ ہونا ہے، تلم لکھ چکا اور خشک ہو گیا۔"
ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ! پھر ہم تو گل ہی کیوں نہ کر لیں، آپ نے
سر ہچکا لیا پھر فرمایا، "تمل کر دو کیونکہ ہر شخص جس خاک کے لئے بنایا گیا
ہے اس کی توفیق دی گئی ہے" جو کچھ ہم نے ابھی ابھی بیان کیا۔
اس حدیث میں اس کی طرف اشارہ ہے۔ اگر کسی شخص کی فطرت
سلیم ہو مگر اس کے پاس مال نہ ہو تو اوست کو پائیے کہ اس کی اپنے
مال کے ساتھ مدد کرے تاکہ اس کی فطرت زندہ رہے۔ اللہ تعالیٰ کے

مندرجہ ذیل قول سے ہم نے یہی سمجھا ہے:-
لا يكلف الله نفسا الا وسعها۔ اللہ کسی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ
تکلیف نہیں دیتا۔

یہیں سے فرض عین و فرض کفایہ کا حکم نکلتا ہے، صفت و معرفت

بھی وجہ ہیں علوم کی مانند، میں لہذا سرفرد کو کوئی نہ کوئی صنعت ضرور
 سیکھنی چاہیے۔ ورنہ اسے ذلیل زندگی گزارنی پڑے گی، اسے دنیوی
 آرام چھیر لیں گے، اور وہ آخرت میں سزا دیا جائے گا۔

حکومتوں کا افسردہ تسلط ہوتا ہے۔ لہذا حکومتوں کو چاہیے کہ وہ
 لوگوں کو صنعتوں کے سیکھنے پر مجبور کریں، جب تک کسی قوم کو بیہوشی
 ممالک سے سوئی، ہل یا کسی مشین کے منگانی کی ضرورت رہے گی، وہ
 دنیا اور آخرت میں سزا دی جائے گی، یہ تمام علمائے اسلام کا مذہب ہے۔

دین کی علوم کی طرف توجہ

مندرجہ بالا بیان سے آپ کو معلوم ہو گیا ہو گا کہ مذہب اسلام، علوم عقلیہ و تکوینیہ کی طرف کس قدر توجہ دیتا ہے جبکہ دنیا کے تمام مذاہب عبادت اور پوجا پاٹ وغیرہ پر توجہ دیتے ہیں اس دین کا اولاً اور بالذات وارد مدار، علوم اور کائنات میں غور و فکر کرنے پر ہے تاکہ انسان کے وجدان کی تربیت ہو، کلام پاک میں ہے۔

رب زدنی علماً
 اے پروردگار مجھے زیادہ سے زیادہ علم دے
 حضرت موسیٰ کے قصے میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام قوم کے سامنے خطبہ دے رہے تھے آپ سے دریافت کیا گیا، سب سے بڑا عالم کون ہے؟ آپ نے فرمایا سب سے بڑا عالم میں ہوں، اللہ تعالیٰ کوان کی یہ بات پسند نہ آئی، کیونکہ انہوں نے علم الہی کا نام تک نہ لیا تھا، حکم ہوا کہ یہ ہمارا ایک بندہ دو دریاؤں کے سنگم پر رہتا ہے، تم سے زیادہ علم رکھتا ہے، آپ نے دریافت کیا پروردگار! میں ان سے کس طرح ملاقات کر سکتا ہوں؟ حکم ہوا کہ ایک توشتہ دان میں بھٹی مچھلی سے جاؤ جس جگہ وہ مچھلی غائب ہو جائے وہ شخص وہیں ملے گا، پھر جو کچھ گزرا آپ کو معلوم ہے یہ قصہ بنام

بخاری شریف میں مذکور ہے۔

اس قصے میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضرؑ نے فرمایا، مجھے اللہ نے وہ علم عطا کیا ہے جس سے آپ کو کوئی حصہ نہیں ملا اور آپ کو وہ علم دیا ہے جس سے آپ کو کوئی حصہ نہیں ملا۔

جب وہ دونوں کشتی میں سوار ہوئے تو ایک پرند سمندر سے پانی پینے لگا، حضرت خضرؑ نے فرمایا اے موسیٰ! تیرا اور میرا علم، اللہ تعالیٰ کے علم کی بہ نسبت بس اتنا ہی ہے جتنا کہ اس پرند نے اس سمندر سے پانی پیا۔

پھر ایسے ایسے عجائبات کا ظہور ہوا کہ موسیٰ حیران رہ گئے۔ یہ قصہ ہمیں بتاتا ہے کہ علم کی کوئی انتہا نہیں ہے اور ہمیں ان ہی موجودہ علوم پر قناعت نہ کرنی چاہیے، کیوں نہ ہو یہ موسیٰ نبی ہیں جو تحصیل علم کے لئے سفر کرتے ہیں، اور یہ خضرؑ ہیں کہ فرماتے ہیں آپ کو وہ علوم عطا ہوئے، میں جن کا مجھے علم نہیں اور علم الہی کا کوئی انتہا نہیں ہے۔

لہذا انسان جب تک بھی زندہ رہے اسے دوسروں سے علم کی تحصیل کرتے رہنا چاہیے۔ اور جب وہ علم مخلوقات حاصل کر چکے تو اسے ایجادات و اکتشافات میں لگے رہنا چاہیے۔

حکم نے پیچھے ذکر کیا تھا کہ علوم سے متعلق جو آیتیں ہیں وہ آیات عبادات سے جو بیس گنا زیادہ ہیں اب ہم حسب وعدہ ان کی تشریح کرتے ہیں۔ یہ آیتیں سات سو تریسٹھ ہیں جنہیں غزالی نے اپنی بعض

تصانیف میں ذکر کیا ہے۔ اب ہم ہر ایک آیت کو ذکر کر کے ضرورت کے مطابق ان پر کچھ نوٹ دیں گے، جب یہ تمام آیتیں ذکر کر چکیں گے، تو علوم سے متعلق جو اشارات ہیں ان کا بھی ذکر کریں گے، اور پھر ان اعداد و شمار کے بعد ایک جانی طور پر یہ دکھائیں گے کہ علوم و فنون کی طرف کلام پاک میں کتنی بار اشارات آئے ہیں، عبادات و معاملات میں ڈیڑھ سو آیتیں ہیں۔ جب ان سے آیات معاملات علیحدہ کر لی جائیں گی تو یہ صرف ایک سو آیتیں رہ جاتی ہیں۔

آپ دیکھتے ہیں کہ علمائے اسلام کی ہمتیں اس سلسلہ میں بالکل قاصر رہی ہیں۔ حالانکہ شارع علیہ السلام کی نظر میں یہ بہت ہی اہم قضیہ، جو آیتیں ہیں درج کر دیں گے، ان میں ان تمام علوم کی طرف اشارہ ہے جیسے فلکیات، علوم ریاضیہ، نباتات، حیوانات، علم الانسان، فلسفہ، توحید، علم طبیعیات، کیمیا اور وہ تمام علوم جن پر دنیا کی قومیں فخر کرتی ہیں۔

بخدا ہر شخص بھی ان آیتوں کو پڑھے گا، اور غور و فکر کرے گا۔

اس کے دل میں صدمہ و جحان پیدا ہو گا، علوم کی محبت اس کی عقل میں استوار ہوگی، اور وہ تقنیم و تقنیم کی طرف مائل ہوگا۔ پھر ابھی وہ ان سے فارغ بھی نہ ہوگا، کہ اس کے دل میں ضیغ و جحان الہی اور عشق رب العالمین پیدا ہو جائے گا۔ اور وہ ان عجائبات و غرائبات کا گردیدہ ہو جائے گا۔

اب ہم بفضل خدا اپنے مقصد کی طرف آتے ہیں۔ آپ متواتر ایسی

آیات پڑھیں گے جو علوم پر غور و فکر اور حکمت و تامل کی دعوت
 دیتی ہیں، پہلے صرف ہم ایک آیت ایسی پیش کرتے ہیں جس میں
 طرح طرح کے علوم و آداب ہیں اور اس کے علوم و آداب پر غور
 میں۔ لہذا اسی سے ابتداء کرتے ہیں۔

سُورَةُ فَاتِحَةٍ

شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت
رحم والا اور مہربان ہے تمام تعریفیں
اللہ ہی کے لئے ہیں جو جہانوں کا پالنے
والا ہے رحمن ہے رحیم ہے روزِ جزا کا
مالک ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے
ہیں اور تجھ سے مدد چاہتے ہیں ہمیں
سیدھی راہ دکھا ایسے لوگوں کی راہ جن
پر تو نے انعام و اکرام کیا ہے ان لوگوں
کی راہ نہیں جن سے تو ناراض ہے اور
نہ ان لوگوں کی راہ جو گم راہ ہیں۔

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
الْإِيمَانِ الرَّحِيمِ مَالِكِ يَوْمِ
الدِّينِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ
نَسْتَعِينُ اهْدِنَا الصِّرَاطَ
الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ
عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ
عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ -
(پہلی سورت)

دیکھئے کلامِ الہی کی ابتداء رحمتِ الہی سے ہوئی ہے جو عالمِ علوی و سفلی
سب پر شامل ہے پھر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور رحمتوں کی تعریف ہے جو تمام
جہانوں پر عطا ہوئی ہیں۔ جو پرندوں کو ان کے گھونسلوں اور کھوپڑیوں کو
جھنگلوں میں نجوم کو ان کے مدار میں اور آفتابوں کو ان کے افلاک میں اپنے
فاسن میں لئے ہوئے ہیں، لہذا ہر شے دل سے اس پروردگارِ عالم کی تعریف کرتی

میں جس کی تربیت رحمت عامہ کوئے ہوئے ہے، وہ نباتات، حیوانات اور انسانوں کی پرورش کرتا ہے اور اس نے ہر نوع کو وہ چیزیں عطا کی ہیں جن سے ان کا ارتقاء دائم رہتا ہے اور جو ان کے مزاج کے مطابق ہیں اس نے کوئی ایک عالم ہی کی تربیت نہیں کی بلکہ تمام جہانوں کی تربیت کی ہے۔

المجد لله رب العالمین - تمام نعمتیں اللہ کے لئے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔

تربیتِ محبت اور خوف کا تقاضا کرتی ہے لہذا اس کا قول الرحمان الرحیم اس کی محبت کا اظہار کرتا ہے۔ یہ اس کی محبت ہی کی وجہ سے ایسا ہے کہ انسان اور حیوان اپنی زندگیوں میں طرح طرح کی نعمتوں سے بے انتہا احسانات، بے انتہا مہربانیوں اور باطنی دظاہری الطاف سے سرفراز ہوتے رہتے ہیں۔

خوف و خشیت کا اظہار ان کلمات سے کیا ہے:-

مالک یوم الدین - وہ روزِ جزاء کا مالک ہے۔

وہ روزِ جزاء میں عالم کا مالک ہوگا غور سے دیکھا جائے تو یہ سارے کا سارا زمانہ زندگی رکھنے والوں کے لئے روزِ جزاء ہے کیونکہ ہر زندہ اپنے تمام حرکات و سکنات میں اپنے اعمال کی جزا پاتا رہتا ہے۔ چنانچہ ایک انسان جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو شباب کی تمام حرکات کا خمیازہ بھگاتا ہے اور کوتاہ دست کو ایک قلبی تکلیف رہتی ہے اور سدا افلاک و نکبت کا شکار رہتا ہے، اللہ زندگی میں تمام زندوں کے نوشتہ تقدیر کا مالک ہے اور مرنے کے بعد بھی وہی مالک ہوگا۔ تو گویا

الحمد للہ کا یہ مطلب ہے کہ اس کی تربیت تمام انواع و اقسام پر حاوی ہے اور سب کو اس کی رحمت شامل ہے اس نے اپنے بندوں کو دُشدر ہدایت سے بھی محروم نہیں رکھا کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے گناہوں میں حد سے تجاوز کر جائیں۔ سرکشی میں بڑھتے چلے جائیں اور ہلاکتوں کی طرف گرتے ہی چلے جائیں لہذا ان لوگوں کو ہوا اپنے کردار میں اعتدال سے کام نہیں لیتے، اس بات سے ڈرایا ہے کہ وہ ان پر اپنا قہر نازل کرے گا۔ اور انہیں مصیبت و آلام میں گرفتار کرے گا وہی بذات خود ان کی تادیب و سزائش کرتا ہے۔ پس اے اللہ!

اهدنا الصراط المستقیم ہمیں سیدھی راہ کی ہدایت دے۔

رحمت عامرہ اور قہر عظیم اس کی شان ہے۔ لہذا ہم اس سے راہ ہدایت کی التجا کرتے ہیں ایسی راہ ہدایت جس پر چلنے والے اس تک پہنچتے ہیں اس کی نعمتوں سے شاد و کام ہوتے ہیں۔ اور اس کی رحمت و درخشا کے خلعت سے نوازے جاتے ہیں تیری رحمت تیرے غضب سے سبقت لے گئی ہے اے اللہ ہمیں ان لوگوں کی راہ سے بچا جو تیرے عذاب و عذاب کے مستوجب بنے تیرے عتاب کے مستحق ٹھیرے اور ان کی طبیعتیں علوم کی طرف سے بچھ گئیں۔ اے اللہ! ان لوگوں کی راہ سے بچا جو تم راہ ہو گئے اور راہ ہدایت نہ دیکھ سکے۔

اللہ تعالیٰ کا قول النعمت علیہم، الرحمن الرحیم کے مناسب ہے اور اس کا قول غیروا المغضوب علیہم ولا الضالین، مالک یوم الدین کے مناسب ہے۔

اس حمد و ثنا کا مرجع یہ ہے کہ اس کی رحمت تمام عالم کے لئے عام ہے

اور وہ ان کی تقدیر میں کمال کا مالک ہے لہذا ہم اس سے الٹا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنی رحمت سے راہ دکھائے اور ہمیں اس گروہ میں شامل کر دے جو اس کی طرف نرمی، مہربانی اور رافت و رحمت سے ہنکائے گئے، ہیں یعنی یہ کہ ہم اس کی نعمتوں کو پہنچا نہیں۔ اسرارِ علوم کو جانیں، ان کے ذریعہ ہدایت حاصل کریں اور ان لوگوں کے راستے پر چلیں جو اعتدال کے جاوہِ مستقیم پر چلتے ہیں، ہمیں اپنے غضب کے کوڑے سے بچائے اور ان مجرمین کی طرح نہ ہنکائے جن کی فطرتِ رحمت و کرم کو قبول نہیں کر سکتی اور وہ عذاب و لعنت کے ڈرؤں سے ہنکائے جاتے ہیں۔

لوگوں کی دنیا ہیں دو قسمیں ہیں، ایک گروہ وہ ہے جو سیدھی راہ چلتے ہیں، جانتے سمجھتے اور بوجھتے ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ اپنی صفتِ محبت سے راہ برمی فرماتے ہیں۔

دوسرا گروہ وہ ہے جو نادان اور جاہل ہیں، اور اگر کچھ علم حاصل کرتے ہیں تو اسے سفلی اور شہوانی کاموں پر لگاتے ہیں ان لوگوں کو تہر و عذاب کی زنجیروں میں جکڑ کر کھینچا جائے گا۔ کیونکہ وہ مالکِ یومِ جزا ہے۔ اس سورت کے علوم، فنونِ حکمت پر مشتمل ہیں کیونکہ فلسفہ ہی ایک ایسا فن ہے جس میں علومِ عامہ، اصنافِ موجودات اور مبادیِ علوم سے بحث کی جاتی ہے۔

سورۃ بقرہ کی چودہ آیتیں

سورۃ بقرہ میں علوم سے متعلق چودہ آیتیں ہیں۔
پہلی آیت پہلی آیت یہ ہے۔

الذی جعل لکم الارض فراشا
والسما ربنا و انزل من
السما ماء فاخرج
به من الثمرات رزقا لکم
فلا تجعلوا لله اندادا
وانتم تعلمون (۲-۲۲)

جس نے تمہارے لئے زمین کو فرش
بنایا اور آسمان کو چھت، اور
آسمان سے پانی اتارا پھر اس سے
پھل پیدا کئے جو تمہارا رزق ہیں
لہذا اللہ کے لئے شریک نہ ٹھیلاؤ
اگر تم جانتے ہو گتے ہو۔

اس آیت میں چار اصول ہیں۔

(۱) زمین کو فرش بنایا، اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ تمہیں
اس سے فائدہ اٹھانے کی طاقت دی گئی ہے مگر یہ بات
تبھی ہو سکتی ہے کہ ہم علم طبقات الارض سے واقف ہوں۔
معدنیات، جغرافیہ اور جیالوجی سے آشنا ہوں۔

(۲) آسمان کو چھت بنایا، اس سے ہم تبھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ
علم ہیئت سے آشنا ہوں۔ دیکھتے نہیں ہو کہ علم ہیئت آپ کو

فضائے آسمان کے بکھرے ہوئے تاروں کی سیر کرتا ہے اور آپ کو ایک
 فضا کے عظیم کی سیر کرتا ہے۔ آسمان کی چھت ہونے کا پوری طرح
 احساس اسی علم کے ذریعہ سے ہو سکتا ہے جب کہ انسان یہ جان
 لیتا ہے کہ ہمارے اوپر ایک ایٹھ ہے۔ جو تمام فضا میں چھایا ہوا ہے
 جس میں کواکب، چاند اور بہت سے سورج تیرتے ہیں گویا وہ اس
 میں جڑے ہوئے ہیں مگر ایک عالم ہیئت جانتا ہے کہ وہ جڑے
 ہوئے نہیں ہیں۔ بلکہ فضا کے آسمان کے اطراف و جوانب میں
 تیرتے ہیں، اگر یہ شفاف جسم نہ ہوتا تو نہ بجلی چمکتی نہ برقی اور گہر
 بالی طاقت جاری ہوتی نہ ٹیلیگراف کے تار ہوتے اور نہ بے
 تار کی تار برقی ہوتی۔

یہ خدا، جو ان منور اجسام کے درمیان میں ہے ایک لطیف
 شے سے بھرا ہوا ہے جسے آنکھیں نہیں دیکھ سکتیں اور جسے تحلیل
 پا نہیں سکتا۔ کہ نہ زمین اس سے خالی ہے نہ آسمان۔
 یہ ایک ایسی مضبوط لطیف اور باریک چھت ہے جس میں
 ذرا سا بھی شگاف نہیں ہے۔

فارجع البصر هل ترى
 من فطور۔ (۶۷-۳)
 دو بار بار دیکھو کیا تجھے کہیں
 کوئی ذرا نظر آتی ہے۔
 چھت کی یہی شان ہوتی ہے کہ وہ سوت اجسام سے بنائی جاتی
 ہے جس کے درمیان کچھ لطیف اجسام ہوتے ہیں۔ جنہیں وہ گرفت
 میں لئے ہوئے ہیں تاکہ ٹکر نہ پڑے۔
 ۲- آسمان سے پانی اتارا۔ یہ بات ہمیں اس طرف دعوتِ فکر

دیتی ہے کہ ہم آسمان میں غور و فکر کریں، اس کی تکوین کو دیکھیں
 اس کے اطراف پر نگاہ بصیرت ڈالیں، بجلی اور گرج چمک پر
 غور کریں، علم فضا، علم سحاب، دریاؤں، سمندروں، اور
 بخارات کا علم بھی اسی میں آجاتا ہے۔

۴۔ ہارش سے پھل پیدا کئے اور انہیں رزق بنایا۔ اس آیت میں
 پھلوں، ان کے رنگوں، مزے، مقدار، دوائیت، غذائیت،
 وٹھنیت، اور شمیمیت کی طرف اشارہ ہے کہ یہ کیسے پیدا
 ہوئے اور ان کے کیا اسباب تھے۔

دوسری آیت

هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعاً ثم استوی الی السماء فسواهن سبع سموات وهو بکل شیء عظیم . (۲۹ - ۲)

اس نے تمہارے لئے جو کچھ زمین میں ہے پیدا کیا پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور اس آسمان بنائے . وہ ہر چیز جانتا ہے .

اس آیت میں دو بڑے اصول ہیں :-

- ۱۔ جو کچھ زمین میں ہے تمہارے لئے بنایا۔
- ۲۔ آسمانوں کو بنایا اور اس کے سات طبقے کئے . پہلی بات کے جاننے کے لئے ہمیں معدنیات ، حیوانات ، نباتات ، انسان اور کمرانیات کا علم ہونا چاہیے . اور اس بات کا علم ہونا کہ انسان کیسے چٹانوں ، سمندروں اور ہواؤں کی موجودات سے فائدہ اٹھا سکتا ہے اور کس طرح سونے ، چاندی ، قیمتی پتھروں ، جواہر یا قوت ، مرجان ، مچھلیوں ، کہر بار ، گھاسوں ، جھاڑیوں ، لپست زمیں پہاڑوں چٹیل میدانوں ، بادلوں ، نباتات ، حیوانات اور انسان سے استفادہ ہو سکتا ہے . ان چیزوں سے وہ بھی استفادہ ہو سکتا ہے .

کہ وہ قسم قسم کی معدنیات، طبقاتِ ارض اور ان کی کھدائی اور پٹرول کے نکالنے کے طریقوں سے واقف ہو، سمندوں میں گھس کر جواہرات اور مہربان وغیرہ کا پتہ لگائے اور علومِ طبیعیہ سے شناسا ہو اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا کہ تمہارے لئے پیدا کیا، یہ خسرِ صیبت سے اس طرف دعوت دیتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ تفتیش و بحث و تلاش میں لگے رہنا چاہیے اور برو بھر کی چھان بین کرتے رہنا چاہیے۔

یہ آیت انسان کو ایک غالب بادشاہ کی صورت میں پیش کرتی ہے اور خلیفہ خدا گردانتی ہے۔

رہا دوسرا اصول یعنی آسمانوں کو بنایا اور ان کے سات طبقے کے تریہ بات علمِ حساب، ہندسہ، جبر و مقابلہ اور فلکیات سے آئینہ ہو جاتی ہے کہ آسمان یکساں، برابر ہے مگر آپ آسمان کی یکسانیت اس کے ہندسے، اس کے نظام اور اتقان کو بغیر علمِ ہیئت کے جانے کیسے سمجھ سکتے ہیں اور علمِ ہیئت بغیر علمِ ریاضی، ہندسہ اور جبر و مقابلہ کے کیسے حاصل ہو سکتا ہے۔

یہاں آکر انسان ایک خوش کن جمال کے حدود میں داخل ہو جاتا ہے کیونکہ یہاں وہ چیزیں ہیں جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھیں، کسی کان نے نہیں سنیں، اور کسی انسان کے دل پر نہیں گزریں، اہل آسمان مادیات میں پسند کر رہ گیا اور عقولاً سے نا آشنا ہی رہا۔

انسان کا دل کس قدر در محسوس کرے گا جب کہ اس بات سے آشنا ہو گا، کہ ایک بیضوی شکل پر سورج اور سیارے گھومتے

ہیں، اور جب وہ ثوابت کے دائروں کو عقل کی روشنی سے معلوم کرے گا تو کتنا حظ حاصل کرے گا وہ دیکھے گا کہ مہینے، سال اور زمانے کیسے بنتے ہیں، دن اور رات کیسے آتے جاتے ہیں۔ اور وہ ایسی ایسی باتیں جانے گا جن کے آگے جبار بادشاہوں کی گردنیں جھک جائیں گی اور ظالم اھڑ جاہل سرنگوں ہو کر رہ جائیں گے۔

اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ ہر وہ شخص جو علم ہیئت میں غور و فکر کرتا ہے حظ حاصل نہیں کرتا۔ حظ وہی حاصل کرتا ہے جو اس کی تحصیلِ دُعا کے آسمانی کے جمال، محاسن اور اتقان کے پیش نظر کرتا ہے، ہم نے اپنی دوسری کتابوں میں ان باتوں کی بڑی تفصیل کی ہے جو تشنگل بچھانے کے لئے کافی ہے، مگر ہم چونکہ یہ کتاب ان لوگوں کے لئے لکھ رہے ہیں جو علوم و فنون کے ماہر ہیں اس لئے طویل بیانی سے بچتے ہیں۔ ورنہ ہم ان چیزوں کا پورا پورا حق ادا کرتے۔

ربانِ آسمانوں کا سات طبقات والا ہونا تو یہ ایک ایسا راز ہے جسے آپ وہم و گمان کی مدد سے پاسکتے ہیں گویا یوں خیال کر لیجئے کہ ان سات طبقات سے مراد کواکب کی راہیں ہیں جیسا کہ آپ نے فلکیاتِ تقدیم، حساب، ہندسہ، کواکب اور جبر و مقابلہ میں پڑھا ہوگا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ابھی تک ہم اس راز سے واقفیت حاصل نہ کر سکے ہوں۔ شاید آگے چل کر اکتشافات سے یہ سربتہ راز بے نقاب ہو جائے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اختتام پر فرمایا ہے وہو لکل شیء علیم، وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔

تیسری آیت

قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم (۲ - ۳۲)

وہ کہنے لگے تیری ذات پاک ہے ہمیں کچھ پتہ نہیں ہاں جس چیز کا تو نے ہمیں علم دیا تو بے شک علیم و حکیم ہے

یہ آیت اکتشافات کا دروازہ کھول دیتی ہے اور ہمیں اس بات پر اکساتی ہے کہ ہم ان چیزوں کا کھوج لگائیں جو اللہ نے زمین میں پیدا کی ہیں اور اس امر کا احساس دلاتی ہے کہ انسان جو کچھ علوم و معارف جانتا ہے ان کے پیچھے بہت سے عجائبات و غرائبات پوشیدہ ہیں یہ وہ آیت ہے جس کی طرف گردنیں بلند ہوتی ہیں اور جس کی طرف نگاہیں اٹھتی ہیں ابھی ہم نے خضر و موسیٰ کے قصے میں بیان کیا ہے کہ خضر نے موسیٰ سے کہا تھا اس پرندے نے جو اس سمندر سے پانی پیات اس کے پینے سے سمندر کے پانی میں کیا کمی ہوئی، اسی طرح میرے اور آپ کے علم نے اللہ تعالیٰ کے علم میں ذرہ برابر بھی کمی پیدا نہیں کی۔

نیز خضر نے ان سے یہ بھی کہا تھا کہ اللہ نے جو علم مجھے عطا کیا ہے آپ اسے نہیں جانتے اور جو آپ کو عطا کیا ہے، اس سے میں واقف نہیں۔ ان باتوں سے مقصود نفوس کو احساس دلانا، ہمتوں کو اجبارنا، عزائم کو تحریک دینا، عقول کو بیدار کرنا، اور انہماک کو متنبہ کرنا ہے کہ ان علوم کے

علماء اور بھی بہت سے اسرار ہیں، اسی لئے ہم مسلمان کسی فن اور کسی بھی علم کو حقیر نہیں سمجھتے اور کسی سے کسبِ علم کرنے کو عیب نہیں گردانتے کیونکہ علم ایک وسیع میدان ہے اور ایک بے پایاں سمندر ہے۔

فرشتوں کے اس قول **إِلَّا مَا عَلِمْنَا** مگر وہ جس کا تو نے ہمیں علم دیا، میں اس جانب اشارہ ہے کہ ہمیں عظیمہ علم پر اس کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ اور جو کچھ ہم کسی سے سیکھتے ہیں یا اپنے اکتشافات سے جانتے ہیں اس کی نسبت اللہ تعالیٰ ہی کی طرف کرنی چاہیے۔ کیونکہ وہی تمام علوم کا مرجع ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ اپنی استعداد سے کسی چیز کا جان لینا یا الہام کے ذریعہ سے کچھ پہچان لینا یا کسی انسان کی تعلیم سے کسی چیز سے واقف ہو جانا ان سب کا مرجع اللہ تعالیٰ ہی ہیں۔ اور وہی ہر علم کی غایت و منتہی ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی صفتِ علم و حکمت کا بیان ہے جو فن الہیات کی ایک دلچسپ بحث ہے۔

پروہی آیت

الہم تعلم ان اللہ له ملک
السموات والارض ومالکم
من دون اللہ من ولی ولا
نصیر۔ (۲ - ۱۰۶)

کیا تمہیں معلوم نہیں کہ زمین و
آسمان کی سلطنت اللہ ہی کی ہے
اور تمہارا اس کے سوا نہ کوئی یار
ہے، نہ مددگار۔

اس آیت میں اس جانب اشارہ ہے کہ قدرت صرف اللہ ہی کے
لئے ہے، وہی مالک سموات والارض ہے اس کے سوا کوئی ناصر و مددگار
ہیں اور نفوس کو علم و عمل اور اللہ پر عبور سے کرنے کی تلقین ہے نیز
الطبیات کی بحث قدرت کی طرف اشارہ ہے۔ اور اللہ کی مدد
عبودت سے کرنے کی تلقین ہے۔

اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ توکل علی اللہ کا دار و مدار جیسا کہ
ہم اس کی تفصیل کر چکے ہیں۔ ان اعمال پر ہے جنہیں اس نے بھانوں
میں جاری کر دیا ہے۔ اور ان قوانین قدرت، اعضاء اور آلات
سے کام لینے پر ہے۔ جو اللہ نے اپنے بندوں کو بخشے ہیں، ان سے اعراض
کرنا گویا امداد الہی کو ٹھکرا دینا ہے۔

ہم نے پیچھے حدیث شریف الذین لا یکتون ولا یستقرن

ولا یطعیرون و علی ربہم یتوکلون کے سلسلہ میں واضح
 کر دیا ہے کہ توکل، اعتمادِ قلبی، عمل بالجوارح اور کسبِ معصودہ پر چلنے
 کا نام ہے اس کے سوا جو کچھ ہے وہ سرسرا گناہ ہے۔ ذاتِ خداوندی
 پر عدمِ اعتماد، قوانینِ فطرت کو ٹھکرانا اور اوضاعِ کونینہ کی توہین
 ہے، ایسے لوگ اپنی خواہشات کا اتباع کرتے ہیں۔ سنتِ فطری
 کا اتباع نہیں کرتے۔

پانچویں آیت

وَاللّٰهُ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ
فَإِنِّي مَالِكٌ لِّمَا تَصِفَتُمْ وَجْهَ
اللّٰهِ إِنَّ اللّٰهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ.
مشرق و مغرب اللہ ہی کے لئے
ہے سو جدھر کو تم منہ پھیرو گے،
اسی طرف اللہ کی ذات ہے اللہ وسعت
والا جاننے والا ہے۔

(۲ - ۱۱۴)

اللہ تعالیٰ مادہ اور جسم سے منزہ ہے۔ ہم اسے ان مادی نگاہوں سے نہیں دیکھ سکتے، تو اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم جدھر بھی رخ کریں اور جدھر بھی جائیں ان آنکھوں سے اللہ کے چہرے کا مشاہدہ کر لیں گے بغير من محال اگر ہم یہ بھی فرض کر لیں کہ اللہ کا چہرہ ایسا ہے جو ان آنکھوں سے نظر آ سکتا ہے، شعاعیں اس پر پڑ سکتی ہیں اور چہرے اس کے مقابل آ سکتے ہیں، اس کی دو آنکھیں، کان، منہ اور وابت میں جیسے آدمیوں کے ہوتے ہیں تو بھی ہم اسے شرفاً نظر کیا کیسے دیکھ سکتے ہیں، اگر ہم اس آیت کا مخاطب ہر اس شخص کو ٹھہرا دیں جو بصارت و بصیرت رکھتا ہو تو کرۂ ارضی کے ان گنت آدمی اس کے ایک چہرے کو کیسے دیکھ سکتے ہیں اس لئے یہ ثابت ہو گیا، کہ اس کا دیدار بصیرت سے ہو سکتا ہے، بصارت سے نہیں ہو سکتا۔

اور یہاں چہرے سے مراد وہ شعور ہے جو جلال و جمال کی آفاقی و آسمانی
 نشانیوں دیکھ کر ہمیں حاصل ہوتا ہے رسول اللہ کے اس قول کے
 یہی معنی ہیں کہ آپ نے فرمایا: "اللہ کو ہر شجر و حجر کے پاس یاد کرو۔"
 اس آیت میں اس طرف تہنید ہے کہ عقول اپنے خالق کے آثار کا
 ملاحظہ کر سکتی ہیں، ہر نظر و فکر پر ثواب ہے اور یہ ایک قسم کی عبادت
 ہے جب دل کو ایسا شعور حاصل ہو جائے تو وہ عالم میں خلائق کے
 اثرات کا مطالعہ کر سکے تو اس میں حُب خالق استوار ہو جاتی ہے۔
 اور اس کی قوت یقینیہ بڑھ جاتی ہے۔ لہذا اسے عمل کے لئے مستعد
 رہنا چاہیے۔ اس طرح کہ دنیا میں بھلائی کا دثوق اور آخرت میں
 رضائے الہی کے حصول کا یقین ہو۔

اس آیت کے آخر میں جو یہ فرمایا کہ وہ واسع و علیم ہے، اس میں
 اسی امر پر تحریریں و تخریصیں ہیں کہ ہمیں علوم کے اسرار، پوشیدہ خزانوں
 اور اکتشافات کے درپے رہنا چاہیے کیونکہ جب اس کائنات میں ایسے
 اسرار ہیں جن میں روئے الہی، حکمت اور راز چھپتے ہیں، اور اس کی قدرت
 وسیع اور اس کا علم تمام اسرار پر محیط ہے تو یہ ضروری ہے کہ جو کچھ بھی
 کائنات ہمیں نظر آرہی ہے اس میں ایک لامتناہی حکمت و فلسفہ
 ہو لہذا جب بھی ہمیں کسی راز کا پتہ لگ جائے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا یہ
 قول یاد کرنا چاہیے، فتمَّ وجه اللہ راسی طرف اللہ کا چہرہ ہے۔
 اور ہمیں یقین رکھنا چاہیے۔ کہ اس میں اور بھی اسرار ہیں کیونکہ ان
 میں روئے الہی دکھتا ہے۔ اللہ بڑی وسعت و علم والا ہے جب بھی
 انسان کسی بھید کو پالے خواہ ان کی تعداد ہزاروں تک ہی کیوں نہ پہنچ جائے

اسے یہی کہتا چاہیے فلم وجہ اللہ کیونکہ وہاں اور بھی ہزاروں حکمتیں ہو سکتی ہیں۔

اس صدی کے اوائل میں برطانوی پارلیمنٹ کے ایک ممبر نے تقریر کرتے ہوئے کہا تھا۔

”پچھلے زمانے میں عناصر کی تعداد کل چار بتائی جاتی تھی مگر اب ان کی تعداد ستر سے بھی تجاوز کر چکی ہے اور علوم کی لا تعداد شاخیں ہو چکی ہیں اور ہر عنصر و غوث تحقیق دے رہا ہے۔ شاید ایک عنصر بھی کئی عناصر سے مرکب ہو، ہوا ہی کو نے لیجئے اس کے متعلق کہا جاتا تھا کہ وہ بیسٹ ہے مگر ہم ثابت ہوا کہ وہ دو مادوں سے مرکب ہے، اور اب ان کی تعداد پانچ تک پہنچ چکی ہے۔ (۱) آکسیجن (۲) نائٹروجن۔ (۳) نائٹروجن (۴) آرگن۔ ان میں سے ہر ایک کے متعلق تحقیقات جاری رہنی چاہیے۔ کیونکہ بہت ممکن ہے تحلیل و تحلیل سے یہ بھی ہوا کی طرح ایک مستقل عنصر ثابت ہوں اور ان میں بھی اور بے شمار عناصر نکل سکیں۔“

لہذا انسان کو برابر تحقیقات میں لگے رہنا چاہیے ہو سکتا ہے کہ اس کے نفس یا کائنات سے ایسی اور نئی شعاعیں پھوٹ نکلیں جن کی کوئی حد نہ ہو، شاید ہمارے نفوس میں بہت سے اسرار اور بہت سی حکمتیں ہیں لہذا ہمیں ترقی اور علوم کیلئے جدوجہد جاری رکھنی چاہیے۔ اور ہم میں سے کسی کو بھی ایک گھڑی کے لئے جس علم و عمل میں کوتاہی نہ کرنی چاہیے، شاید ہمارے نفوس میں ہر کہ قدرت کا سب سے

حسین شاہکار ہیں، ایسی قوتیں ہوں جن تک ہم ابھی تک رسا
حاصل نہ کر سکے ہوں۔

خود میرا یہ خیال ہوا کہ جب میں نے اس موضوع پر قلم اٹھایا تو
میرے دل میں ایک عجیب نشاط و حرکت پیدا ہو گئی اور مجھے ایسا معلوم
ہونے لگا کہ شاید میں ایسی طاقت و علم کا مالک ہو جاؤں گا کہ ان
چیزوں کو پالوں گا، جن تک ابھی تک میری رسائی نہیں ہو سکی۔

جب کہ ذہن کا یہ عالم ہے کہ ان میں ایسے ایسے عجائبات
ہیں جن کی کوئی حد نہیں، اور ان میں ایسی برقی قوتیں اور عجیب
عجیب باتیں پوشیدہ ہیں کہ عقل دنگ ہے تو ہمارے نفوس جو تمام
کائنات میں سب سے اشرف اور سب سے زیادہ حسین و جمیل ہیں،
کیوں نہ حامل اسرار ہوں گے۔

شاید اے قاری کریم آپ کے نفس میں وہ طاقت و قدرت
ہو جس کا آپ کو گمان بھی نہ ہو کیونکہ کتنے ناتوانوں سے ایسے ایسے کاموں
کا صدور ہوا ہے کہ بڑے بڑے توانا ان کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے
کتنے ہی ایسے ہوئے ہیں جن کو کوئی بھی درخور اعتناء نہ سمجھتا تھا۔ مگر
انہوں نے علم کے چراغ روشن کر دیئے اور دنیا کے لئے زبیر قواعد
بنادئے، تاریخ میں ایسی مثالیں بہت ملیں گی۔

ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لئے ہے کہ اللہ کا اس عالم میں
ایک چہرہ ہے، اس کا علم محیط اور اس کی قدرت وسیع ہے
جس کی کوئی بھی انتہا نہیں۔ دیکھئے رسول اللہ فرماتے ہیں :-
”میں ان سے ضرور نظر دوں گا اگرچہ میں تنہا ہی کیوں نہ ہوں“

اور اللہ تعالیٰ رسول اللہ سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں:-
 قل رب زدنی علماً۔ آپ کہیے اے پروردگار مجھے
 مزید علم دے۔

دیکھو نیپولین کہتا ہے۔
 ”دنیا میں کوئی چیز بھی محال نہیں ہے۔“

چھٹی آیت

وقالوا اتخذنا الله ولداً مبغضاً
بل له ما فى السموات و
الارض كل له قانتون -
(۲ - ۱۱۵)

وہ کہتے ہیں اللہ کے بیٹا ہے۔
حالانکہ وہ اس سے پاک ہے بلکہ جو
کچھ زمین و آسمان میں ہے سب اسی کا ہے
اور سب اس کے محکوم ہیں۔

اللہ کے کوئی اولاد نہیں ہے لہذا تمام انسان، بادشاہ، رعایا، عوام
اور خواص حقوق میں برابر ہیں، اللہ کے سوا کوئی غالب نہیں، جو بھی
مخلوق ہے اس کی تابع فرمان اور اس کی مستخر ہے سب کے سب اس
قانون کے مطابق چلتے ہیں جو اس نے فطری طور پر مسلط کر دیا ہے اس
نے مخلوق کو شہوتوں سے گھیر دیا ہے۔ اور ہر مخلوق کو اس کے قواعد و ضوابط
سے آگاہ کر دیا ہے۔ ہر مخلوق اس کی پیدا کردہ ہوا، اس کے پیدا کئے ہوئے
سورج، اور اس کی قائم کردہ حکومت سے گھری ہوئی ہے ساری قوموں
پر اس کے قوانین فطرت اور اس کی حکومت کے قوانین لاگو ہوتے
ہیں کوئی بھی قوم اس کے بنائے ہوئے قوانین سے باہر قدم نہیں رکھ
سکتی ان قوانین سے وہی نکل سکتا ہے جو مادے سے منترہ ہو چکا
ہو، وہ تمام اجرام فلکی وارضی کا منتظم و مدبیر ہے۔ اور سب کے سب

اس کے تابع فرمان، اس کے مسخر اور اس کے آگے سجدہ کرنے والے
ہیں جیسا کہ ایک دوسری آیت میں ہے :-

وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ
وَمَا فِي الْاَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ
وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ
يُخَافُوْنَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ
وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ -
(۱۶۹-۱۷۰)

اللہ ہی کے آگے سجدہ کرتے ہیں جو
کچھ زمین و آسمان میں ہیں خواہ جانور
ہوں یا فرشتے، اور وہ سر تالی نہیں
کرتے وہ اپنے پروردگار سے ڈرتے
ہے۔ میں جو ان کے اوپر ہے اور جو
کچھ حکم دیا جاتا ہے کرتے ہیں۔

سائویرایت

فسیکفیکہم اللہ وھو
 السمیع العلیم (۲-۱۳۶)
 اللہ تیرے لئے ان کے شر سے بچا
 کے لئے کافی ہوگا۔ اور وہ سمیع و علیم ہے
 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے محمد! اللہ آپ کے حال سے واقف ہے
 وہ عنقریب آپ سے لوگوں کے لکر کو دور کر دے گا کیونکہ وہ جو کچھ آپ اور
 کہتے ہیں۔ اُسے سُناتا ہے، وہ جانتا ہے جو کچھ آپ کرتے ہیں، اور جو
 کچھ وہ کرتے ہیں، عنقریب حق ظاہر ہو جائے گا۔ اور باطل مٹ
 جائے گا۔

اس آیت میں مصلحین کے لئے نصیر الہی اور غلبہ حق کا وعدہ ہے یہی
 تو بعینہہ اصل مغرب کا مقولہ ہے جس پر وہ فخر کرتے ہیں کہ "جو اصل
 ہوگا وہی باقی رہے گا" حق کا غالب ہونا اور باطل کا مٹ جانا یقینی
 ہے اللہ نے اپنے نبی کے لئے اس کی تصریح کر دی ہے کہ فرمایا میں تمہاری
 مدد کروں گا کیونکہ میں جانتا ہوں جو کچھ تم کر رہے ہو۔ میں اپنا قانون
 جاری کر کے رہوں گا۔ کہ حق کو باندھ کر دوں گا اور باطل کو سٹاؤالونگا۔

اکھویں آیت

صبغة الله ومن احسن
 من الله صبغة ونحن
 لنا عابدون۔ (۲۱-۱۳۷)

ہم اللہ کے رنگ میں رنگے گئے ہیں
 اللہ کے رنگ سے کس کا رنگ
 بہتر ہو سکتا ہے، ہم تو اسی کی
 عبادت کرتے ہیں۔

اللہ کے رنگ سے دین اور علوم کی معرفت مراد ہے، اللہ تعالیٰ
 فرماتے ہیں۔

”پیرے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہے۔ اے مسلمانو!
 کہہ دو ہم تو اسی کی عبادت کرتے ہیں۔“

جوہر۔ ۵۱

نویں اور دسویں آیت

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں :-

وَاللّٰهُمَّ اِلٰهَ وَاٰلِ اِلٰهِيْهِ
الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ اِنِّ فِىْ خَلْقِ
السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ
اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفَنَآءِ
الَّتِىْ تَجْرٰى فِى الْبَحْرِ بِمَا
يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ
مِنَ السَّمَآءِ مِنْ مَّآءٍ فَاصْبٰا
الْاَرْضَ لَعَدَمَوْتِهَا وَبَثَّ
فِيْهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ
الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ
بَيْنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ لآيٰتٍ
لِّقَوْمٍ يَعْقِلُوْنَ - (۲-۱۶۳)

تمہارا معبود ایک ہے اس کے سوا کوئی
معبود نہیں وہ رحمان و رحیم ہے بے شک
آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش میں
اور رات دن کے آنے جانے میں
اور کشتیوں میں جو مال تجارت سے کر
سمندر میں چلتی ہیں اور جو آسمان سے
اللہ نے پانی اتارا پھر اس نے زمین
کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کیا اور
اس میں ہر قسم کے جانور بکھیر دیئے
ہواؤں کے چلانے میں اور بادل میں
جو زمین و آسمان کے درمیان معلق
ہے البتہ نشانیوں میں عقل والوں کیلئے

اس آیت کی ابتداء توحید الہی سے کی ہے اس کے بعد ایک عالمیت
دوسرے عالم کے تعلق کو دکھایا ہے چنانچہ پہلے آسمان کا ذکر کیا پھر

فطرت و کائنات کا ذکر کیا پھر اس امر کا ذکر کیا کہ وہ اس طرح منظم و مرتب ہے گویا وہ ایک انسان یا ایک حیوان یا ایک نبات کی مانند ہے اور ہر ایک ایک دوسرے کا معاون و مددگار ہے۔ دیکھو رات دن کا ٹھنڈا بڑھنا سورج کے بروج شمالی و جنوبی میں قسرب و بعد کی وجہ سے ہے جس کی وجہ سے مختلف جہات میں حرارت و برودت پیدا ہوتی ہے، اور پھر اس سے موسمی ہوا میں چلتی ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ بارشیں آسمان سے برستی ہیں جو حرارت و برودت کے قانون کے ماتحت ہیں اور یہ حرارت و برودت نلکیات کے قوانین کے ماتحت ہے کہ سورج مختلف برجوں میں چکر کاٹتا ہے تو موسم بدل جاتا ہے یہ پانی، نباتات، حیوانات اور انسانوں میں نئی زندگی دوڑا دیتا ہے۔

ہواؤں کے چلنے سے جہاز چلتے ہیں جیسے بادل ہواؤں کے ذریعہ سے چلتے ہیں اور ہر ایک کے لئے ایک مخصوص راہ ہے جس سے وہ تجاوز نہیں کرتا، دیکھئے جہاز انہیں راہوں پر چلتے ہیں جو جہاز رانوں نے سمندر میں بنا دیئے ہیں، اس طرح بادل بھی فطرت کے مقرر کردہ قانون سے ہٹ کر نہیں چلتے، یہ اللہ کی رحمت ہے ان تمام چیزوں کا تعلق عالم علمی سے ہے۔

جہاز انہیں قوانین کے ماتحت چلتے ہیں جن کا علم الانفلاک سے استخراج کیا گیا ہے کیونکہ ان کی راہ میں طوائف، نجوم، زونار، شمس اور اجرام علویہ کی روشنی میں بنائی جاتی ہیں قطب نما کی سوئی قطبین کی طرف رہتی ہے اور اس طرح وہ جہازوں کے رہبر کامل

کا کام دیتی ہے۔

بادل ہواؤں ہی کی وجہ سے حرکت کرتے ہیں اور ہوائیں اجرامِ عالم کی حرارت سے چلتی ہیں، خلاصہ یہ کہ سائے کا سارا معاملہ ایک اصول کے ماتحت آجاتا ہے اور اس ایک اصول سے دو شاخیں پھوٹتی ہیں اور پھر ان دو شاخوں سے بھی کسی کسی شاخیں پھوٹتی ہیں۔

وہ ایک اصول کیا ہے؟ وہ بات اور دن کا حرکاتِ فلکیہ کی بنا پر آتا ہے جانا اور گھٹنا بڑھنا ہے۔ اور اس اصول کی دو شاخیں کیا ہیں؟ وہ قوانین ہیں جو اجرامِ فلکی میں دو بعینہ لکھے گئے ہیں اور وہ حرارت ہے جو کرۂ ارض پر پڑتی ہے پھر اول ان کے سے دو شاخیں پیدا ہوئیں۔

۱۔ بادلوں کا چلنا۔

۲۔ جہازوں کا چلنا، جہاز بھری قانون کے ماتحت چلتے ہیں تاکہ تبادلہ و تجارت کی صورت قائم ہو سکے اور اہل مشرق اہل مغرب کی پیداوار سے فائدہ اٹھا سکیں، اور اہل مغرب اہل مشرق کی پیداوار سے نفع اندوز ہو سکیں۔

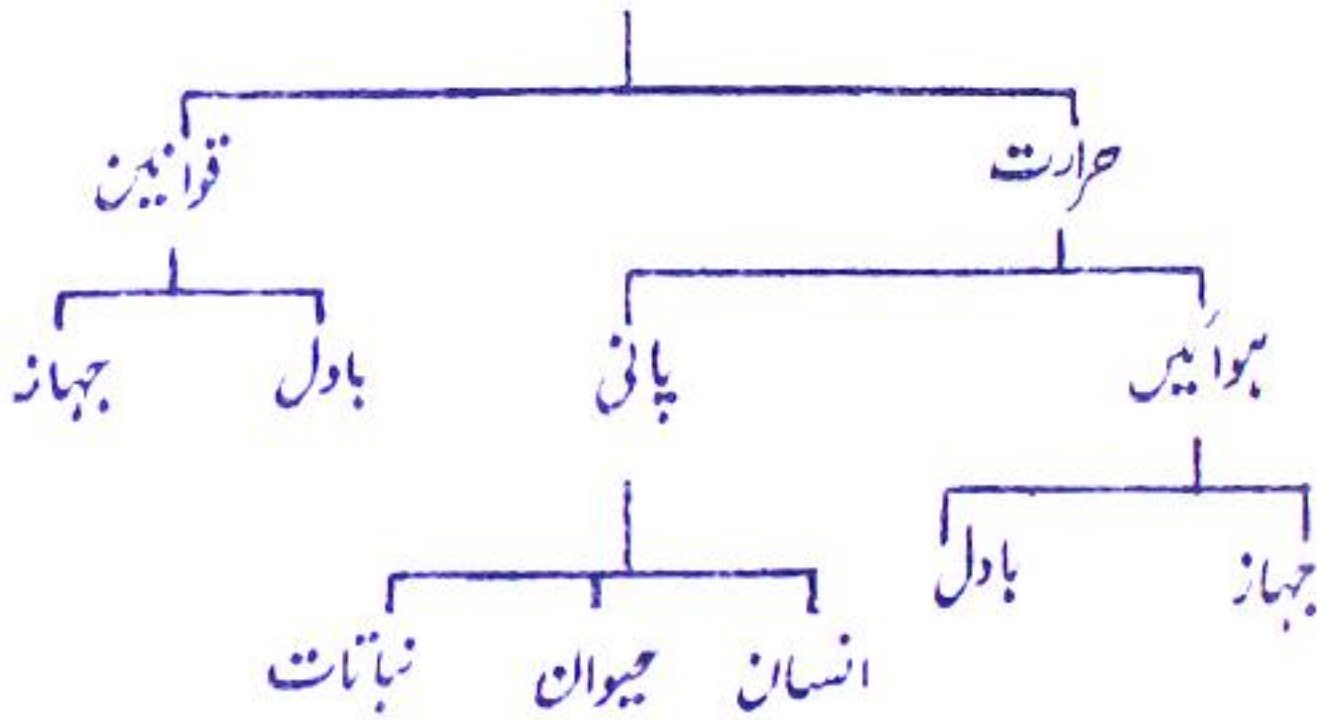
دوسری شاخ سے بھی دو شاخیں پھوٹتی ہیں۔

۱۔ ہوا کی تحریک۔

۲۔ پانی کی تحریک۔ ہوائے بادلوں اور کشتیوں کو حرکت دی اور پانی گرمی کی وجہ بخار کی شکل میں منتقل ہو کر فضا میں بلند ہو گیا، اور خشک زمین پر اتر پڑا اور اس طرح حیوانات و نباتات کی پرورش کا سبب بن گیا۔ گویا اس نظام کائنات کی صورت اس طرح ہے۔

فلک

یہ عالم اس طرح ایک کردہ یا ایک شکل کی صورت میں منظم ہے، ہر ادنیٰ اعلیٰ کا محتاج ہے اور ہر اعلیٰ اسفل کے لئے مفید و مربی ہے اور اسفل اعلیٰ سے مستفید ہوتا ہے، جیسا کہ مندرجہ بالا شکل سے واضح ہے جب ہمارے عالم کا یہ نظام ہے تو عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ باقی جہانوں کے نظام بھی اسی اصول پر قائم ہوں۔

یہ عالم، علماء و مفکرین کے نزدیک ایک جسم واحد کی مانند ہے۔ کہ اس کی ایک روح، ایک قلوب، ایک سوارت اور کچھ متحرک اعضاء ہیں، بارشوں وغیرہ کا دوران، ہواؤں کا چکر اور شمس و قمر کے دورے ایسے ہی ہیں جیسے خون ہمارے جسموں میں چکر لگاتا رہتا ہے۔ اگر ہم غور سے دیکھیں گے تو عالم کو ایک انسان یا حیوان کی صورت

میں جلوہ گر ہائیں گے۔ کہ اس کے ایک سر وار چند ایک اعضاءے ریسیہ اور غیر ریسیہ ہیں مگر اس بات کا وہی شخص احساس کر سکتا ہے جس نے ہر فن کی کچھ نہ کچھ تحصیل کی ہو، پھر تمام علوم کو ربط و کس کر نہیں ملا کر دیکھا ہو تب ہی وہ میری اس بات کو اچھی طرح سمجھ سکتا ہے اس میں بھی شک نہیں کہ ہر ایک جسم کا ایک مدیر و مدبر ہوتا ہے۔ تو جہانوں کا ارتباط اور ان کا ایک دوسرے سے تعلق و استفادہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ان کا مدبر ایک ہی ہو۔

دیکھئے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاللّٰہِکُمۡ اِلٰہٌ وَّاحِدٌ تہمارا معبود ایک ہے پھر اس کے بعد کائنات کی ایک شکل منظم پیش کرتے ہیں جس کا ایک مزاج ہے دیکھو وہ فرماتا ہے تہمارا معبود ایک ہے مگر اس وحدت کا آپ اسی وقت شعور کر سکتے ہیں جبکہ علوم و فنون کی تحصیل کئے ہوئے ہوں، اور آپ کی عقل میں ان کی ایک منظم شکل ہو جیسا کہ ہم اس کی توضیح کر چکے ہیں، اور آپ اس کے مزاج و واحد ہونے کا احساس کر چکے ہوں۔ اسی سے آپ اس بات کو پہچان سکیں گے کہ عالم کا ایک ہی مدیر و مدبر ہے۔

علمائے یونان عالم کے ایک ہونے پر بہت سی دلیلیں لائے ہیں مگر وہ سب خشک و کمزور دلائل ہیں جو علم و حکمت سے خالی ہیں انہوں نے عالم کی تقسیم اعراض، افلاک اور جواہر کی صورت میں کی ہے پھر وہ کہتے ہیں ہماری عقل سوائے اس چیز کے جو ہم دیکھتے ہیں۔ تصور نہیں کر سکتی لہذا ان کے نزدیک جہانوں کی کثرت اگر ہے تو انہی جہانوں سے ہے، افسوس ہے انہوں نے عالم کے رابطنہ طبعی کی طرف بالکل دھیان

ہنہیں دیا۔

یہ آیت ہمیں علوم کی تحصیل کی طرف توجہ کرتی ہے، پھر اس کے بعد جو آیت آتی ہے وہ ان علوم سے پیدا ہونے والے تہذیب و تمدن کو بے نقاب کرتی ہے۔ اُمتوں کی سیاست اور ان کے نظام پر روشنی ڈالتی ہے۔ اس آیت میں حاکموں اور محکوموں کے درمیان مکالمے اور گم راہ قوموں کے عقائد کی بڑی اچھی تصویر کھینچی گئی ہے۔ فرماتے ہیں:-

ومن الناس من يتخذ
من دون الله انداداً يحبون
ذلهم كحب الله والذين
آمنوا شد حباً لله.

بعض لوگ اللہ کے شریک ٹھہراتے
ہیں۔ وہ ان سے ایسی ہی محبت
کرتے ہیں جیسے خدا کے ساتھ اور
جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ ہی
سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔

(۲ - ۱۷۵)

لوگوں کی دو قسمیں ہیں، بعض وہ لوگ ہیں جو عقلاً ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ عالم کا ایک ہی موجد ہے جس نے ایک عجیب و غریب نظام واحد قائم کیا ہے لہذا ان کے دل اس کے عاشق و فریفتہ ہو جاتے ہیں پھر وہ ایسے ایسے علوم و معارف پاتے ہیں، جن سے ان کے انفس سرور و مسرت سے بھر جاتے ہیں اور دل منور ہو جاتے ہیں، انہیں یقین کی جنت اور ایسا عقیدہ حاصل ہو جاتا ہے، جو دل کو روشن کر دیتا ہے، یعنی انہیں وحدت نظام کا احساس و یقین حاصل ہو جاتا ہے۔ لہذا وہ اس کے مطابق اپنے شہروں کا نظام قائم کرتے ہیں۔

کہ ماسکوں اور ماتحتوں کو ان کے مناسب مقام پر رکھتے ہیں، جن کے وہ مستحق ہوتے ہیں جیسا کہ یہ کائنات اسی طرح پر ہے اور ایک جسم کی مانند ہے۔

لہذا پہلے معنی کے اعتبار سے وہ خدا کا شوق ہو جائے گا اور اس کے حسن نظام، رافت و رحمت، جمال و کمال کی وجہ سے اس کا اس درجہ فریفتہ ہو جائے گا۔ کہ اس محبت میں کسی طرح بھی فتور واد نہ پائے گا، بلکہ اس میں زیادتی ہی ہوتی رہے گی۔ کیونکہ وہ آئے دن نئے نئے عجائبات و غرائبات کا مشاہدہ کرتا رہے گا۔

اور دوسرے معنی کے اعتبار سے مدنیت عام ہو جائے گی اور شہریت و تمدن راسخ ہو جائے گا جیسے پہاڑ راسخ ہوتے ہیں۔ بلکہ اس سے بھی زیادہ راسخ اور پائیدار کیونکہ اس کی بنیاد ایک ایسے نظام پر ہوگی جو حکمت کی اساس پر قائم ہو گا جس پر نظامِ عالم قائم ہے۔

انہیں دو مقدمات پر اس کے بعد والی آیتیں انہیں دو معنی کی تفصیل کرتی ہیں۔ چنانچہ معنی اول کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں :-

بعض لوگ وہ ہیں جو اللہ کے شکر بیک
بٹھراتے ہیں اور ان سے ایسی ہی محبت
کرتے ہیں جیسی اللہ سے کرتے ہیں مگر
جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ سے سب سے
زیادہ محبت کرتے ہیں۔

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ
مِن دُونِ اللَّهِ إِتْدَادًا يُحِبُّو
نَالَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا
أَشَدَّ حُبًّا لِلَّهِ (۲ - ۱۷۵)

یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے بڑوں کے مقصدِ محض ہیں۔ اور ایسے معبود کی عبادت کرتے ہیں جس کی تخلیق کے اسرار سے انہیں کوئی واقفیت نہیں ہوتی۔ لہذا دراصل وہ اپنے بڑوں سے محبت کرتے ہیں، یہی حال بتوں، حیوانات، آگ، اور سٹمس و قمر کے پوجنے والوں کا ہے۔ کہ وہ اپنے معبودوں سے صرف اس وجہ سے محبت رکھتے ہیں کہ وہ بچپن سے ان سے محبت کرتے اور ان کی عبادت کرنے کے عادی ہوتے ہیں۔ لہذا اگر کوئی شخص ان کے معبودوں کی توہین کرتا ہے تو وہ چراغِ پا ہو جاتا ہے اور ان کے دل پھٹنے لگتے ہیں مگر جن لوگوں نے علوم و صنائع کی تحصیل کی ہے وہ اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ کیونکہ ان کی دلیل و مضبوطی ان کا تعلقِ باسحٰب اور ان کا عقیدہ مستحکم ہوتا ہے۔

رے بت پرست تو ان کے عقائد آسانی سے متزلزل ہو جاتے ہیں کیونکہ سچائی اپنے دلائل کے ساتھ واضح ہو جاتی ہے لہذا بتوں سے ان کا علاقہ آسانی سے ٹوٹ جاتا ہے۔

دوسرے معنی کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے :-

اور جب یہ ظالم دیکھیں گے عذاب	ولسیری الذین ظلموا
تو جان لیں گے کہ تمام طاقتیں	اذیرون العذاب ان
اللہ کو حاصل ہیں اور اللہ سخت	القوة لله جميعا وان
عذاب والا ہے جب بری ہو	الله شديد العذاب
جائیں گے گرو اپنے پیلوں سے	اذ قبرا الذین اتبعوا

اور دیکھیں گے عذاب اور ان کے تعلقات ٹوٹ جائیں گے تو چیلے کہیں گے کاشس ہم دنیا کی طرف لوٹائے جاتے۔ تو ان سے بیزاری کا اظہار کرتے جیسے انہوں نے کیا ہے اسی طرح اللہ دکھاتا ہے ان کے اعمال کو حسرتیں بنا کر اور وہ آگ سے نہیں نکل سکتے۔

من الذین اتبعوا وراوا العذاب ولقطعت بھم الاسباب وقال الذین اتبعوا الوان لناکوة فنتبراً منھم کما تبرا واما کذلک یریلھم اللہ اعمالھم حسرات علیھم وما ہم بخارجین من النار۔

(۲ - ۱۷۵)

ان آیتوں میں ان ظالموں کو ڈرایا گیا ہے جو کٹر جاہل اور مقلد محض ہیں، اور ایسا نظماً تمدن قائم کرتے ہیں۔ جو ان کے سرکاروں کی خواہشات کے مطابق ہوتا ہے۔ جن کے سامنے وہ بھکتے ہیں۔ لہذا ان کی جھوٹی کراستیں دیکھ کر ان کی خود غرضانہ وکیہ کاریوں پر ایمان لاتے ہیں۔

مطلب اس آیت کا یہ ہے کہ اگر ان جاہلوں کو اس امر کا احساس ہو جاتا کہ ان کے نظماً دنیوی کی بر بادی اور آخرت کی رسوائی انہی خود غرض بیجاروں اور سرداروں کی وجہ سے ہے اور یہ بھی دونوں کے گندے بنیں گے۔ تو وہ سمجھ جاتے کہ یہ بھی ہماری ہی طرح کمزور ہیں ان کے ہاتھوں میں سوائے بتوں، خود ساختہ معبودوں، بنائے ہوئے ادھام، جھوٹی گمراہیوں اور بیکار طریقوں کے کچھ بھی نہیں ہے۔

اس طرح انہیں سوائے حسرت اور سوزش قلبی کے کچھ بھی نہیں ملتا۔ ان میں پھوٹ پڑ جاتی ہے اور نتیجہ یہ کہ دوسری قوم ان پر غالب آجاتی ہے۔ جو انہیں اپنا غلام بنا لیتی ہے اور وہ ظالم و جبار قوم ان پر غلبہ کر لیتی ہے۔ اور ان کے پجاریوں کے ہاتھ کاٹ ڈالتی ہے۔

تب قوم کے کم زور افراد، اربابِ صل و عقد کو پکارتے ہیں جیسا کہ ہر امت کے سناٹے کے غروب ہونے وقت ایسا ہی ہوتا ہے وہ کہتے ہیں اے ہماری مدد کرو ہم تمہارے سامنے جھک گئے تھے، تو کیا تم ہمیں ان ظالم، قہار و جبار لوگوں سے نہیں بچاؤ گے، وہ جواب دیتے ہیں، ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دو، ہم تو اب تم سے بھی زیادہ ذلیل ہو چکے ہیں، ہمارے ہاتھوں میں نہ نفع ہے نہ نقصان، بس ایک عالم نفس نفس ہے، ہمیں معاف کر دو۔

اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان جس طرح کہ عذابِ آخرت کے بارے میں سچا ہو گا۔ عذابِ دنیوی میں ہی اسی طرح سچا ہے، کہ ہم آئے دن تمام عالم کی گم راہ قوموں میں بربادی کے وقت ایسا ہی دیکھتے ہیں، کہ وہ ذلت و رسوائی کے عذاب کی طرف ہنکا دئے جاتے ہیں تو جو لوگ گم راہ سرداروں کی پیروی کرنے والے ہوتے ہیں وہ سب نام ہوتے ہیں مگر نہ امت سے انہیں کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچتا، کیونکہ وقت گزر چکا ہے۔

عذابِ آخرت کے وقت وہ کہیں گے کاش ہمیں دنیا میں دوبارہ جانا نصیب ہو، ہمارے یہی حال ان کا دنیا میں ہوتا

سے کہ وہ تمنا کرتے ہیں کاش ہمیں آزادانہ زندگی نصیب ہو جائے
تو ہم ان سے اظہارِ بیزاری کریں۔

لہذا ہمیں چاہیے کہ اپنے نفوس کو ٹھٹھولیں۔ ان کے بارے
میں غور و فکر کریں اور ان لوگوں کی تفتیش کر لیں جنہوں نے
ہماری آنکھوں پر پردے ڈال رکھے ہیں۔ اور ہمیں ذلتوں میں
پھنسا رکھا ہے۔

ہم رات دن مختلف حکومتوں سے یہی الفاظ سنتے رہتے ہیں۔
کہ ہمیں ہمارے فلاں فلاں سرداروں نے ظالموں کے ہاتھوں میں
پھنسا دیا۔ کاش ہمیں ہماری حکومت پھر سے مل جائے تو ہم ان
ظالم سرداروں کو کبھی اپنے اوپر مسلط نہ ہونے دیں بلکہ خود اپنی حکومت
کا آپ ہی انتظام کریں گے۔ اور اپنے دماغ سے آپ ہی سوچیں گے
اپنے صدر کو بس اپنا وکیل بنائیں گے اسے اپنے سر پر ہرگز
مسلط نہیں کریں گے۔

آپ یہ خیال نہ کریں کہ یہ بات آیت کے موضوع سے خارج
ہے کیونکہ اس آیت میں عذابِ آخرت اور سرداروں اور ماتحتوں
کی گفتگو کا ذکر اس لئے کیا گیا ہے۔ کہ دنیا میں بھی ایسی ہی صورت
پیش آتی ہے۔

ومن کان فی ہذا اعمیٰ
فہو فی الآخرة اعمیٰ
واصل سببہ۔

کیونکہ جو نفوس یہاں ہیں وہی آخرت میں ہوں گے۔ ان کی عقلیں

اور ان کے نفوس جیسے یہاں دیتے وہاں، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس
اسر کی طرف مندرجہ ذیل آیت میں اشارہ کیا ہے :-

یا ایہا الناس کلو مما	اے لوگو! کھاؤ جو کچھ زمین میں
فی الارض حلالاً طیباً	ہے، حلال پاکیزہ، شیطان
ولا تتبعوا خطوات	کے قدموں کا اتباع نہ کرو،
الشیطان انه لکم عدو	وہ تمہارا کھلا دشمن
مبین - (۲-۷۸)	ہے -

گیارہویں آیت

وَاذْهَبْ إِلَىٰ عِبَادِي عَنِ
فَاتِي قَرِيبٍ اجِيبْ وَدَعْوَةَ
الدَّاعِ إِذَا دَعَا (۲-۱۹۶)

جب بندے میرے بارے میں
آپ سے پوچھیں تو کہہ دیجئے میں
قریب ہوں پکارتے دلے کی پکار سنتا
میں جب اس آیت تک پہنچا تو مناسب معلوم ہوا کہ کتاب کو ختم
ختم کر دیا جائے میں اللہ سے التجا کرتا ہوں کہ مجھے اس بات کی توفیق
عطا فرمائے کہ میں اسی بیچ پر قرآن کی تفسیر لکھوں، وہ بیچ جس کی طرف
علامہ غزالی نے اشارہ کیا ہے۔ انشاء اللہ اس کے بعد دوسرا حصہ جلد
شائع ہو جائے گا۔

جو اہل القرآن والعلوم کا پہلا حصہ تمام ہوا۔

نوٹ:- پہلے ایڈیشن کی اس عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ مصنف
نے اس کے بعد تفسیر قرآن کے شائع کرنے کا ارادہ کیا تھا چنانچہ اس
ارادے کو انہوں نے پورا کیا ان معانی کی تفصیلی بحث وہاں ملاحظہ کیجئے
یعنی جو اہل القرآن والعلوم کا دوسرا حصہ مرتب نہ کیا۔ (مترجم)

مُصَنَّف

استاد محترم فیلسوف مشرق حضرت علامہ طنطاوی جو ہری سے میری ملاقات قاہرہ میں ۱۹۳۸ء میں ہوئی جب کہ میں اللازہر میں تقسیم پانے کے لئے گیا تھا اس زمانے میں وہ دارالعلوم سے ریٹائرڈ ہو چکے تھے، اور کوئی ستر سال کے ہو چکے تھے۔ اس زمانے میں بھی وہ صائم الدھر اور قائم الدلیل تھے، صبح صبح گھر سے نکلتے اور مختلف انجمنوں کا دورہ کرتے ہوئے اظہار کے وقت گھر پہنچتے۔ انجمن والوں کو اپنے گرد جمع کر لیتے اور زبردستی انہیں کچھ نہ کچھ پڑھانے لگتے۔

ان سے میری پہلی ملاقات انجمن الانوار الاسلامیہ میں ہوئی، وہ تشریف لائے اور جو بھی نوجوان وہاں بیٹھے تھے، انہیں بڑے پیار و محبت سے تفسیر کا درس دینے لگے۔ اس وقت سے میں ان کا گرویدہ ہو گیا، اور ان کے اس قسم کے درس میں گاہے گاہے شریک ہونے لگا۔ پھر ان کے دولت کدے پر بھی آنا جانا رہا اس طرح استاذ شاگردانہ تعلقات قائم ہو گئے۔

ایک دفعہ میں نے ان سے دریافت کیا یہ آپ کا نام کیسا عجیب
 ہے! فرمانے لگے میرے باپ شیخ طنطاوی کے بڑے معتقد
 تھے، اس لئے انہوں نے میرا نام ان کی نسبت سے طنطاوی رکھ دیا۔
 طنطا قاہرہ سے کوئی تیس چالیس میل دور ایک قصبہ ہے۔
 یہاں شیخ طنطاوی کا مزار ہے، شیخ طنطاوی کی مصر میں وہی حیثیت
 ہے جو خواجہ معین الدین اجمیری کی ہمارے ملک میں ہے انہوں نے
 مصر میں تبلیغ اسلام بڑے زور شور سے کی تھی، طنطاویلوے اسٹیشن
 ہے اور بہت خوب صورت پر فضا مقام ہے یہاں ایک بڑا بھاری
 پارک ہے۔ جو کئی میل تک چلا گیا ہے۔

مصر میں بہت کم علماء و داڑھی رکھتے ہیں مگر طنطاوی جو ہری کی
 داڑھی اس قسم کی تھی۔ جیسے ہمارے علماء کی ہوتی ہے وہ ہمیشہ مصری
 لباس میں ملبوس رہتے، سر پر ازھری عمامہ، جبہ اور پٹکا اور
 ہاتھ میں چھڑی۔

سانولا رنگ، لمبا قد، کھلا نقشہ، بلند ناک، بڑی بڑی
 آنکھیں، چوڑا سینہ اور نہایت سخت بدن تھا۔ اس بڑھاپے میں میں
 نے ایک دفعہ ان کے ہاتھ چھوئے تو ایسے معلوم ہوئے جیسے وہ لوہے
 کے بنے ہوئے ہیں۔

وہ بڑے عالی حوصلہ، جفاکش، محنتی اور طالب علم قسم کے آدمی
 تھے اس زمانے میں بھی وہ باقاعدہ کسی نہ کسی استاد سے کچھ نہ کچھ
 پڑھتے رہتے تھے، چنانچہ انہوں نے اسی عمر میں اردو زبان بھی
 پڑھی۔

طنطاوی جو مصری نے اس دور میں وہی کام کیا ہے جو غزالی نے اپنے دور میں کیا۔ انہوں نے کوئی بارہ سال تک، انگریزی، فرانسیسی اور سائنس پڑھی، پھر اسے قرآن پر منطبق کیا اور نوجوانوں کو دہریت و لامذہبیت سے بچایا، غزالی کی طرح جو چیز سائنس کی اسلام کے خلاف نہ معلوم ہوئی اسے لے لیا اور جو چیز اسلام کے خلاف معلوم ہوئی اسے انہیں کی دلائل سے توڑ دیا، یا آیات میں تناویل کر دی، یہی وجہ ہے کہ سوائے ہندوستان و پاکستان اور اردو چار قدیم انجیال ممالک کے تمام دنیا میں انہیں کی تفسیر پڑھائی جاتی ہے۔ بے بھی یہی بات، اب ان پرانی تفسیروں کی چنداں ضرورت نہیں جو پرانے مذاہب کی تشریح یا تردید کرتی ہیں۔ اب تو ہمارے علما کو نئے مسائل کا علم ہونا چاہیے۔

شیخ طنطاوی کو ہندوستان و پاکستان دیکھنے کا بڑا شوق تھا۔ اسی شوق میں انہوں نے اردو پڑھی، اور وہ ہندوستان و پاکستان آئے۔

استاد مرحوم میں ایک خاص سنت یہ تھی کہ وہ نوجوانوں کی بے حد ہمت افزائی کرتے تھے۔ ان کی بے حد تعریف کرتے اور انہیں ان کی اپنی نظر میں اپنی ذات کی قدر قائم کر دیتے، کہ ہم نوجوان یہ سمجھنے لگتے کہ ہاں ہم بھی دنیا میں کچھ ہیں، اور واقعی کچھ کرنے کی قابلیت رکھتے ہیں۔

میں نے مصر کے زمانہ قیام میں ایک کتاب البشائر لکھی تھی جس میں بائبل، وید، زرتشتی کتابیں، وحمہ پد اور مختلف

کتابوں سے رسول اللہ کے متعلق بشارتیں جمع کی تھیں، میں
 کتاب ان کی خدمت میں لے گیا، اور میں نے کانپتے ہوئے ہاتھ
 سے یہ کتاب ان کے سامنے تقریظ کے لئے پیش کر دی انہوں
 نے کتاب پڑھ کر میری اتنی ہمت بندھائی کہ میں اس صحیفہ
 سے یہ یقین لے کر اٹھا کہ میں بھی دنیا میں ایک بڑا آدمی ہو
 سکتا ہوں۔

مہربان استاد کے چند ایک فقرے درج کرتا ہوں۔
 ”اے عالم مجتہد صائم المصنوعی میں نے تیری کتاب البشارت
 دیکھی، کتاب خوب ہے، مجھے اس کتاب کے دیکھنے سے اندازہ
 ہوتا ہے کہ تو اپنے ملک کا نام و انسان ہوگا اپنے ملک کی اصلاح
 کرے گا، اور بڑا صاحب علم ہوگا۔“

پھر انہوں نے زبانی میری اس قدر تعریف کی کہ میں یا تو تقریر
 کے لئے کتاب بڑھاتے ہوئے کانپ رہا تھا، یا یہ یقین لے کر اٹھا
 کہ اگر میں چالیس سال بھی زندہ رہ گیا، تو طنطاوی جوہری کی
 میرے سامنے کچھ بھی حیثیت نہ ہوگی،
 مصری علما سگڑ اور تہود بہت پیتے ہیں مگر انہیں کسی قسم
 کی کوئی ایسی عادت نہ تھی، وہ بڑے سیدھے ساٹے اور بھولے
 بھالے تھے۔ یہ چاہتے تھے کہ ساری دنیا میں گھوم پھر کر اسلام
 پھیلا دوں۔

ان کی یہ کتاب بھی اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے جو انہوں
 نے اکتوبر ۱۹۰۵ء میں شاہِ جاپان، میکاڈو کو بھجوائی تھی جب کہ

وہاں ۱۹۰۶ء میں تحقیق مذاہب کا جلسہ ہونے والا تھا۔ اس کتاب کا اور ان کی کسی ایک کتابوں کا مختلف زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے ان کی تفسیر کے اردو ترجمے کی دو جلدیں جامعہ دارالسلام عمر آباد سے شائع ہو چکی ہیں، الزمصرہ اور نظام العالم بھی ان کی بہترین تصانیف ہیں۔

۱۹۳۳ء میں اس کتاب کے دوسرے ایڈیشن میں انہوں نے پہلے ایڈیشن کی بہ نسبت کچھ رد و بدل بھی کی اور ایک ضمیمہ کا اضافہ بھی کیا۔ یہ ضمیمہ تقریباً سو صفحات پر مشتمل ہے جس میں انہوں نے چار فصلیں اور کچھ مطالب و مباحث کا اضافہ کیا، ان میں مکالمی، چیونٹ، زنبور، تعلیم اطفال، تخلیق اور ریاضی پر دلچسپ بحثیں ہیں۔

ہم نے اس کتاب کے دونوں مقدموں کا ترجمہ شروع میں دیدیا ہے، جس سے اس کتاب پر مزید تفصیل روشنی پڑتی ہے، تفصیل طلب حضرات اس کا مطالعہ فرمائیں۔

شیخ طنطاوی ایک گاموں میں پیدا ہوئے، جامع اللازہریں تعلیم پانے کے بعد انہوں نے دارالعلوم (قاہرہ) میں تعلیم پائی اور پھر مدرس ہو گئے، سو سال کے قریب عمر پائی تاہرہ میں انتقال کیا۔ یورپ اور تمام عالم اسلام ان کی قابلیت کا مداح ہے۔

مترجم

عبد الصمد صادم بن حضرت علامہ قاضی ظہور الحسن
 ناظم سیولہ رومی (منصب دار و دربار نظام) بن مولوی محی الدین ذکاؤڈیٹی
 انسپکٹر تعلیمات، آپ مولانا محمد قاسم نانوتوی کے ہم سبق تھے، بن ملا
 علی احمد (آپ بچوں کو پڑھاتے اور پیپے لکھ کر گزارہ کرتے) بن
 جلال الدین، بن امین الدین، بن غلام علی، رہبیت رائے پھالک
 سے لڑے اور شہید ہوئے، بن محمد حنیف بن عماد الملک ثابت جنگ
 قاضی بدر عالم اور بار شاہان مغلیہ سے انہیں یہ خطاب ملا تھا، بن
 کمال الدین ریہ اکبر اعظم کے امراء سے تھے، فارسی اور اردو کے شاعر تھے،
 بن عبد الشہید بڑے عالم اور شیخ کامل تھے خواجہ نظام الدین بلخی
 کے پیر صحبت تھے، ان دونوں صاحبان نے دین الہی کے خلاف احتجاج
 کیا، بادشاہ کے مظالم کی وجہ سے خواجہ صاحب بلخ چلے گئے اور قاضی
 عبد الشہید کی ادھی جاگیر ضبط ہوئی، بن تاج الدین بن عبدالرحمان

د اکبری دور میں سیوہاے کے قاضی تھے) بن قاضی حسن زنجانی (یہ ہمارے مورث اعلیٰ ہیں زنجان سے ہجرت کر کے ہندوستان آئے۔ اکبری دور میں لاہور کے قاضی تھے) بن محمد الملقب شاہ عبدالباری متوکل زنجانی بن ابو محمد جلال الدین بن احمد ابو الوفا اکمل الدین بن عبدالقاصر بن عبدالصلی بن ابی الفضل عبدالرحیم بن عبدالکریم بن ابی القاسم بن ابو یوسف بن ابی المنصور عبدالحکیم بن عبداللہ بن ابی محمد بن ابی بکر بن احمد بن ابی الحسین بن محمد بن احمد بن امام قاسم بن محمد بن امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔

بچپن سے یہ سوچا کرتا تھا کہ میں کبھی بھی ملازمت یا شادی بیاہ نہیں کروں گا، قوم کی خدمت کروں گا، مولانا حسین احمد مدنی کی وجہ سے کانگریسی خیالات تھے۔ لہذا یہ سوچا کرتا تھا کہ جمعیتہ العلماء کے ہند میں کام کروں گا کہ تعلیم پانے کے بعد لاہور چلا گیا اس زمانے میں کانگریس نے نسئی نسئی وزارتیں سنبھالی تھیں ہندوستان سے میرے پاس کسی اخبارات آتے تھے ان سے معلوم ہوتا کہ ہندو مسلمانوں پر طرح طرح کے مظالم ڈھا رہے ہیں اور جگہ جگہ گاؤں کشی بند کر رہے ہیں تو طبیعت کا ناہس کی طرف سے کھٹی ہو گئی، اور یہ سوچنے لگا کہ ہندوستان واپس جا کر آزادانہ قوم و ملک کی خدمت کروں گا۔

مادر چہ خیا لیم و ملک در چہ خیال، ہندوستان واپس آیا تو میرے چچا زاد بھائی مولوی عبدالصبر عتیق آزاد کا انتقال ہو گیا، وہ میرے بہنوئی تھے۔ بلکہ ہم دونوں بالکل حقیقی بھائیوں کی طرح تھے، وہ تین بیچے چھوٹے چھوٹے ایک بیوہ اور ایک معذور باپ چھوڑ گئے، تو میں ملازمت کرنے پر مجبور ہو گیا۔

ملاش معاش میں حیدرآباد و دکن پہنچا وہاں صحت خراب ہو گئی تو لاہور
 چلا آیا ۱۹۲۲ء سے یہیں رہتا ہوں، کچھ دنوں رسالہ شاہکار کا ایڈیٹر
 رہا پھر انجمن حمایت اسلام کے شعبہ تالیف و طبع میں ملازم ہو گیا، چھ
 ماہ نہ گزرے تھے کہ اورینٹل کالج میں جگہ مل گئی۔ ۲۔ اکتوبر ۱۹۲۳ء سے
 یہیں ملازم ہوں۔

دل میں یہ تڑپ ہے کہ ملازمت کو ٹھکرا کر لوجہ اللہ رات دن قوم
 و ملک کی خدمت کروں، مگر اب بیوی بچوں ہیں گھر کر رہ گیا ہوں،
 مرضی مولیٰ از ہمہ اولیٰ۔

صائم ۱۹۴۵ء

انتظار

● از سید اسعد گیلانی

◎ کیا یہ کسی محبوب کا انتظار ہے یا فصل بہار کا انتظار ہے
میں بلکہ —————

اپنے عزیز ترین محبوب اسلامی نظامِ مہیات کا انتظار ہے
—————

اپنی سب سے اعلیٰ فصل بہارِ اسلامی زندگی کا انتظار ہے

◎ حوش ◎ دہلہ ◎ جذبہ ◎ تحریکی ادب
سفا ————— نیت ایک روپیہ

ازاد بک ڈپو سرگودھا (مغربی پاکستان)

چو کھٹ کے اندر

◎ ایک وسیع دنیا آباد ہے

◎ انسانیت کا نصف بہتر ہے

◎ نسلِ انسانی کی تربیت کا ہے یہی

◎ ذہنی سکون اور قلبی اطمینان کی نہیں

تہذیبِ مغرب کے پرستارو!

ان جہتوں کو ویران اور ان تربیت کا ہوں کہ ہر باد

کی کتاب کا ہے موصوف

نوائین اور عجیب لہجے

اہم وق

معاذیہ جہدِ اضافی ● نیت —————

ازاد بک ڈپو سرگودھا (مغربی پاکستان)

کجولایکلو قرآنی

ترجمہ

التاج المصنوع بجوالقرآن والعلم

مستشف — طنطا دی جوہری

مترجم — عبدالصمد عمامہ الازہری

آزاد بک ڈپو * اردو بازار *
لاہور
سرگودھا