

فَتَعَاوَنُوا عَلَىٰ لَيْرٍ وَّالْتَفَوُوا

اور تم نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو

نقص

299

راہ نما

DATA ENTERED

برائے
ایم اے اسلامیات
سال اول

شہزادی شمع کریم - کراچی پاکستان

پوسٹ بکس نمبر ۸۹۰۸ کراچی

جملہ حقوق محفوظ

۲۹۷۶۰۴
کر ۵۱

۲۰۹:۹

آغاز پرنٹرس کراچی

۳

299

اس کتاب میں

صفحہ نمبر	پرچہ اول	صفحہ نمبر
۷۸	حروف مقطعات	۹
۸۳	متقین اور ان کی خصوصیات	۱۱
۸۵	منافقین سورہ بقرہ کی روشنی میں۔	۱۲
۸۹	جہاد بخاری کی روشنی میں	۱۵
	غزوہ تبوک اور واقعہ	۱۴
۹۱	حضرت کعب بن مالک	۲۸
	واقعہ حضرت موسیٰ بخاری	۳۱
۹۲	کی روشنی میں۔	۳۵
	صیام	۳۸
	پرچہ سوم	۴۰
	اشعار قصیدہ بردہ کا ترجمہ	۴۵
	و تشریح۔ گرامر	۵۷
۹۷	پرچہ چہارم	۵۸
۱۲۳	آریامت کی مذہبی کتب	
۱۲۶	ہندومت میں نظام ذات پت	
۱۲۸	مہابھارت و رامائن	
۱۵۱	گوتم بدھ کا تعارف	
	پرچہ دوم	
	تعارف حدیث	
	اقسام حدیث	

صفحہ نمبر

- اسلام اور اس کے بنیادی عقائد ۱۹۰
 اسلام میں تصور خدا ۱۹۵
 پرچہ پنجم
 فلسفہ اور اسلامی فلسفہ ۱۹۹
 شاہ ولی اللہ کا نظریہ سعادت ۲۰۳
 مذہب و اخلاق کا تعلق ۲۰۶
 افلاطون کا نظریہ حیر اعلیٰ ۲۰۹
 علم الکلام ۲۱۰
 اقسام علم الکلام ۲۱۲
 علم الکلام کی مخالفت ۲۱۳
 معتزلہ کی تاریخ ۲۱۳
 معتزلہ کے عقائد ۲۱۵
 اشاعرہ ۲۱۷
 تصوف اور اس کا ۲۱۹
 تاریخ پس منظر ۲۱۹
 تصوف دیگر مذاہب کی نظر میں ۲۲۰
 سلسلہ صوفیہ ۲۲۱
 ابن طفیل ۲۲۳
 امام غزالی ۲۲۴
 فارابی ۲۲۶

صفحہ نمبر

- بدھ مت کی مذہبی کتب ۱۵۳
 بدھ مت کے فرقے ۱۵۴
 بدھ مت کے عروج و زوال کے اسباب۔ ۱۵۷
 زرتشت اور اس کی تعلیمات ۱۶۰
 یہودیت ۱۶۴
 یہودیت دور حاضر میں ۱۶۶
 عیسائیت کا تاریخی پس منظر ۱۶۸
 عیسائیت کی مذہبی کتب ۱۷۲
 عیسائیوں کے فرقے ۱۷۵
 حضرت عیسیٰ کے خواری ۱۷۷
 مسیحیت ۱۷۹
 کلیسائے انگلستان ۱۷۹
 مختصر نوٹس ۱۸۱
 اوستا، توئی ٹیپکا، تاملود، اپنشد، تناسخ یا آواگون، عقیدہ تثلیث، کفارہ ۱۸۱
 یہودیت، عیسائیت اور اسلام ۱۸۶
 میں تصور خدا ۱۸۶
 منصب رسالت ۱۸۸

299

پرچہ اول

انتساب

میں اپنی اس حقیر کوشش کو اس ہستی سے منسوب کرتی ہوں
جس کی رفاقت نے میری زندگی کی راہوں کو روشن کر رکھا ہے،
جو میرے سرکا تاج ہے اور جس کی ہمت افزائی اور محبت نے مجھے اس
مرتبے پر پہنچایا ہے۔

حرفِ اول

میرے طالبِ علم ساتھیو!

جو کچھ میں آپ کے مطالعہ کیلئے پیش کر رہی ہوں میری کوئی اتنا نیت نہیں اور نہ امتحانی پرچے ہیں بلکہ میں نے جو کورس کی کتابیں مثلاً حجۃ البالغہ، تجربہ بخاری اور فلسفہ اسلام وغیرہ پڑھیں اور جو کچھ میرے استاد جناب عبدالرشید ایم اے (اسلامیات) گولڈ میڈلسٹ نے میری امتحانی تیاری کے دوران مجھے پڑھایا وہ سب آپ تک پہنچا رہی ہوں۔

میں خود چونکہ پرائیویٹ امیدوار کی حیثیت سے امتحان میں شریک ہوئی تھی۔ اس لئے ان مشکلات کو نظر رکھتے ہوئے جو ایک پرائیویٹ امیدوار کو درپیش ہوتی ہیں میں نے یہ جہالت کی کراچی پڑھائی کو ایک کتابی شکل میں یکجا کر دوں جو امتحانی نقطہ نظر سے ضروری ہے۔

میرے وہ بھائی اور بہنیں جن کے دل میں علم حاصل کرنے کی خواہش ہے لیکن ان کی راہ میں مجبوریات حاصل ہیں وہ اس کتاب سے استفادہ کر کے کامیابی حاصل کر سکتے ہیں اس کتاب میں جو کچھ تحریر ہے وہ ایم اے اسلامیات سال اول کراچی یونیورسٹی کے سلیبس کے عین مطابق ہے۔

عسزیر طالبِ علم ساتھیو!

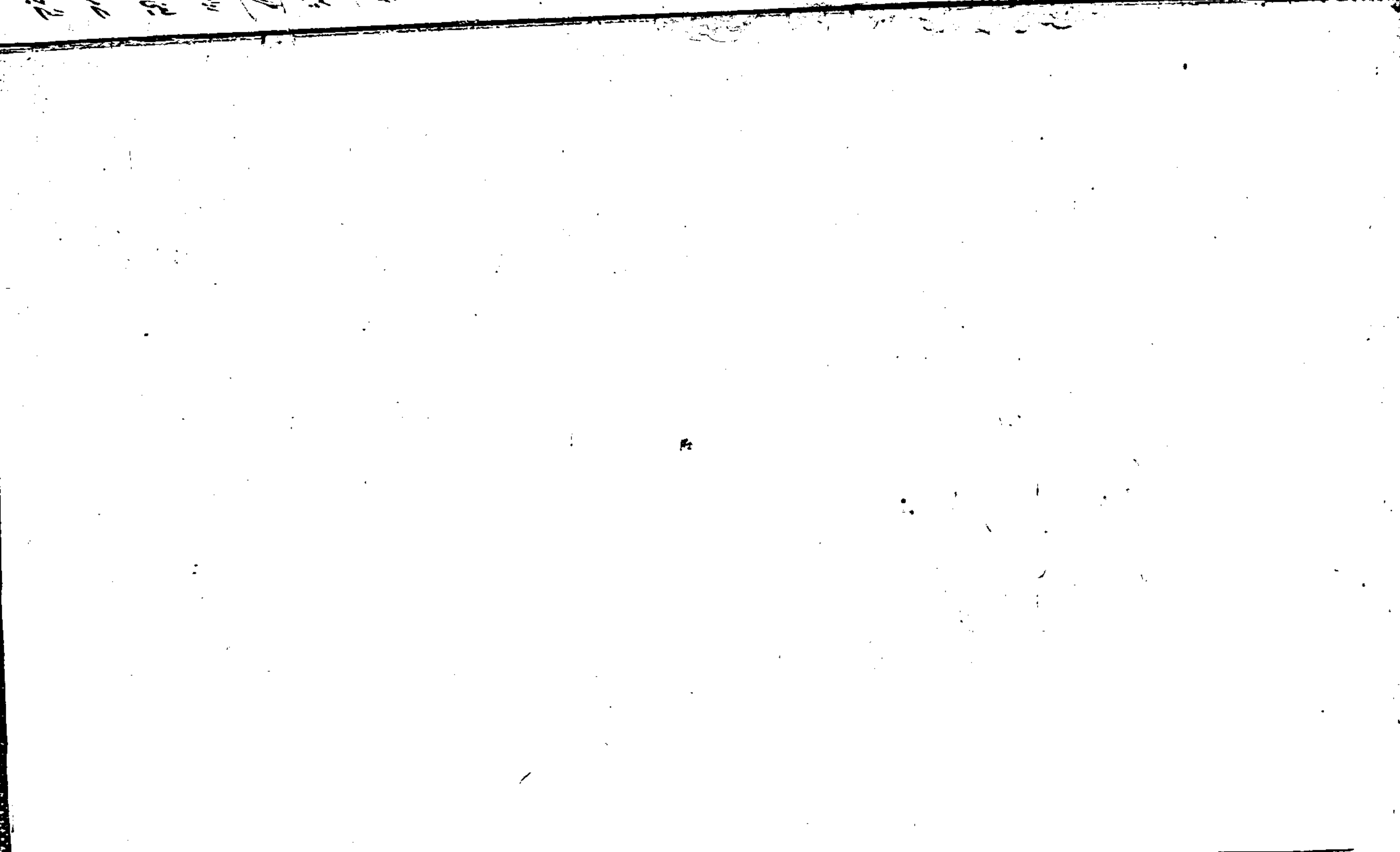
یقین کیجئے میں نے یہ کام نیکی اور فی سبیل اللہ کیا ہے اس لئے اس کتاب کی کوئی قیمت نہیں رکھی اور ضرورت مند طلبہ کو مفت دی جائے گی۔ آپسے اتنا س ہے کہ میرے حق میں دعا کریں خداوند کریم بیکے علم کی شمع کو فروزاں رکھے۔ آمین

یہ بھی دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں ایم اے فائنل کے طلبہ کیلئے بھی ایسی ہی کوشش کر سکوں۔ آمین

آپ کی بہن؟

شہزادی شمع کریم

کراچی - بروز جمعہ ۲۴ فروری ۱۹۷۵ء

حُرُوفِ مَقْطَعَات

الف۔ لام۔ میم اور اسی طرح کے دوسرے الفاظ جو کہ مختلف سورتوں کے شروع میں آئے ہیں مثلاً الراء۔ کھيحص وغيرہ۔ یہ سب حروفِ مقطعات کہلاتے ہیں ان کے متعلق علماء کے مختلف اقوال ہیں حضرت عبداللہ بن عباس اور بعض تابعین کے نزدیک الم مخفف اور قائم مقام ہے۔

بعض کے نزدیک یہ سورتوں کے نام ہیں۔ لیکن خلفائے راشدین اور عبداللہ بن مسعود کے نزدیک یہ اسرارِ قرآنی ہیں جن کے معنی عام بندوں کو معلوم نہیں۔ حضرت علی رضی فرماتے ہیں کہ وہ ان حروف کو خدا کا نام سمجھتے تھے نیز آپ فرماتے ہیں کہ ہر چیز کا ایک سر ہوتا ہے اور قرآن کا سر حروفِ مقطعات ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی فرمایا کرتے تھے کہ ہر چیز کا ایک راز ہوتا ہے اور قرآن کا راز اس کے حروفِ مقطعات ہیں۔ عربوں میں بھی یہ رواج تھا کہ وہ بعض الفاظ پر چیزوں کے نام رکھتے تھے جیسے فون سے مچھلی اور قاف سے ایک پہاڑ وغیرہ۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرمادیا کہ یہ کلام بھی اس طرح ترتیب دیا گیا ہے کہ جس طرح تم ترتیب دیتے ہو۔ پھر اس جیسا کلام کیوں پیش نہیں کرتے۔ ابن عباس رضی سے روایت ہے کہ الف سے مراد اللہ۔ لام سے مراد جبرائیل اور میم سے مراد محمدؐ۔ یعنی یہ قرآن خدا کی طرف سے جبرائیل کے ذریعہ حضرت محمدؐ پر نازل ہوا۔ اور یہ بھی کہ اس سے مراد حروفِ ابجد ہیں جن سے قوموں کے عروج و زوال کا حساب لگایا جاتا ہے۔ اس لئے جب یہ آیت نازل ہوئی تو یہود نے حساب لگا کر بتایا کہ جس قوم کا صرف ستر (۷۰) برس

کا زمانہ ہو اس کا ساتھ کیسے دیا جاسکتا ہے۔ یہود کی یہ بات سن کر حضور اکرم ﷺ نے تو یہود نے پوچھا کیا کچھ اور بھی ہے آپ نے فرمایا الہی عیسٰی۔ تو یہود کہنے لگے اب تو آپ نے ہمیں شبہ میں ڈال دیا ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔

الغرض الہی اور اس طرح کے دوسرے الفاظ جو کہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں ان کو اسی طرح تلاوت کیا جاتا ہے اور ان کے معنی کے متعلق یہ کہا بہتر ہے کہ :-

واللہ اعلم بمرادہ

متقین اور انکی خصوصیات

قرآن کریم حقیقت میں ایک ہدایت نامہ ہے اور مکمل دستور حیات ہے اور اس ہدایت سے صرف وہی لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں جن کے دلوں میں حق کی طلب ہو۔ جن کے دل میں خوفِ خدا ہو۔ لیکن جس کی آنکھوں کی بینائی نہیں اس کیلئے سورج کی روشنی بیکار ہے سورۃ بقرہ کی ابتدا میں متقین کی حسب ذیل خصوصیات ذکر کی گئی ہیں۔

- ۱۔ یہ لوگ ان دیکھے خدا پر ایمان لاتے ہیں۔
 - ۲۔ یہ لوگ نماز قائم کرتے ہیں۔
 - ۳۔ جو کچھ اللہ نے انہیں عطا فرمایا اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔
 - ۴۔ جو کچھ حضرت محمدؐ پر نازل کیا گیا اس پر ایمان لاتے ہیں۔
 - ۵۔ حضرت محمدؐ سے پہلے جن پیغمبروں کو جو ہدایت دی گئیں اور جو کتابیں ان پر نازل کی گئیں ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں خواہ وہ کسی زمانہ کسی قوم یا کسی بھی ملک سے تعلق رکھتے ہوں اس لئے کہ مومن کے لئے صرف یہ ضروری نہیں کہ وہ آخری پیغمبر حضرت محمدؐ کی تصدیق کرے بلکہ سارے انبیاء کی تصدیق ضروری ہے اور یہی چیز مومن کو یہود و نصاریٰ سے ممتاز کرتی ہے۔
 - ۶۔ یہ لوگ اس بات پر بھی یقین رکھتے ہیں کہ اس دنیا کے بعد ایک نئی زندگی کا آغاز ہوگا اور جو کچھ ہم نے اس دنیا میں اچھائی یا برائی کی ہے اس کا بدلہ مل کر رہے گا۔
- متقین کی یہ خصوصیات بیان کر دینے کے بعد قرآن نے بالکل وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا کہ یہی لوگ دراصل ہدایت رسانی پر کامزن ہیں اور یہی کامیاب و کامران رہیں گے۔

منافقین سورہ بقرہ کی روشنی میں

اسلام کو مکہ میں صرف کفار قریش کا سامنا تھا۔ جو کھل کر مخالفت کر رہے تھے اور جن کا ظاہر و باطن ایک تھا لیکن جب حضور مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں کے یہودیوں نے سوچا کہ کیوں نہ ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ اسلام کے ذریعہ دنیاوی فوائد بھی حاصل کئے جائیں اور بوقت ضرورت اسلام کی راہ میں پیش کر نیوالی مشکلات سے بھی بچ سکیں۔

حضور کی تشریف آوری سے پہلے یہود کے ایک قبیلہ بنو خزیمہ کا سردار عبداللہ بن ابی سلول اس کوشش میں تھا کہ کئی طرح ان قبیلوں کی سرداری اسے حاصل ہو جائے اور اس سلسلہ میں انہوں نے قبیلہ بنو اس کو اپنا ہم نوا بنا لیا۔ قریب تھا کہ یہ سب لوگ ملکر اسے سردار بنالیں لیکن حضور کا آنا کیا ہوا کہ اس کی امیدوں پر پانی پھر گیا۔

جب عبداللہ بن ابی بن سلول نے دیکھا کہ اس کی سرداری نہ ملنے کی وجہ مسلمان ہیں تو اس نے اپنے ہمراہیوں کے ساتھ یہ طے کیا کہ ہم ظاہر تو ایمان لائیں گے لیکن حقیقت میں اپنے ہی دین پر قائم ہیں گے اس طرح ہمیں مسلمانوں کی حمایت بھی حاصل رہے گی اور اپنے لوگوں کے درمیان بھی ہمیں پہلے جیسا مقام حاصل ہوگا۔ یہی لوگ منافق کہلائیں گے۔

سورہ بقرہ کی ابتداء میں جب اللہ تعالیٰ نے منافقین کا ذکر کیا اور اس کے بعد کافروں کا حال بھی بیان فرمادیا تو ضروری تھا کہ اس مآراستین سے بھی مسلمانوں کو آگاہ کر دیا جاتا جنہیں منافقین کہا جاتا ہے چنانچہ سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں ان کے کردار پر تفصیلی روشنی ڈالی گئی جسے چند نکات میں پیش کیا جاتا ہے۔

۱۔ منافقین کا تذکرہ شروع کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو آگاہ کر رہا ہے کہ ایسے لوگ بھی تمہارے اندر موجود ہیں جو زبان سے تو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن ان کے دلوں میں کھوٹ بھرا ہوا ہے اور حقیقت میں وہ مومن نہیں۔

۲۔ ایک طرف تو یہ منافق اپنے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے تھے اور دوسری جانب آپس میں یہ کہتے تھے کہ دیکھا ہم مسلمانوں اور ان کے خدا کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اللہ و تبارک فرماتے

ہیں یہ لوگ مسلمانوں کو نہیں بلکہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں لیکن اپنی کم فہمی کی بنا پر نہیں سمجھتے۔ ان کو اس حقیقت کا حال اس وقت ہوگا جب دنیا میں بھی رسوا ہوں گے اور آخرت میں تو جہنم کے سب سے نیچے گڑھے میں ان کا ٹھکانہ ہوگا۔

۳۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ یہ سب کچھ اس لئے کر رہے ہیں کہ ان کے دل پر مردہ ہو چکے ہیں اور ان کے دلوں میں ایسی بیماری ہے کہ نہ چھپنے چھپے اور نہ بنائے بنے اور ان کی اس سرکشی کی بنا پر یہ مزید گمراہ ہوتے جا رہے ہیں۔

۴۔ جب منافقین کے جھوٹے ایمانی دعووں کا ذکر ہو چکا اور مسلمانوں کو ان کی حقیقت معلوم ہو چکی تو مسلمانوں نے ان سے کہا کہ دیکھو تم دور خانین سے باز آ جاؤ اور اللہ کی زمین میں فساد مت پھیلاؤ خود بھی سکون سے رہو اور اللہ کے نیک بندوں کو بھی سکون سے رہنے دو۔ تو بجائے اس کے کہ منافقین اس نیک مشورہ پر عمل کرتے کہنے لگے کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ تو خدا مسلمانوں کو آگاہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ان منافقین سے ہر شیہہ رو ہو یہی فساد ہی ہے۔

۵۔ منافقین اپنی چالوں میں اس طرح پتھر سے بدلتے تھے کہ جب مسلمانوں کے پاس آتے تو کہتے کہ ہم تو تمہارے مسلمان سمجھتی ہیں۔ اور اس طرح مسلمانوں کو حامل ہونیوالے فوائد میں شریک ہوتے لیکن جب اپنے منافقین کے پاس جلتے تو قسمیں کھا کر کہتے کہ حقیقت میں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں اور مسلمانوں سے تو ہم مذاق کر رہے ہیں۔

۶۔ منافقین کے اس مذاق کا جواب اللہ بھی خوب دے رہا ہے کہ لے ہو تو فو! تمہیں کیا ہو گیا ہے بھلا تم کیا مذاق کرو گے اللہ تو مسلمانوں کو تمہارے کہ تو توں سے آگاہ کر رہا ہے اور تمہارے ساتھ یہ مذاق ہوگا کہ نہ دنیا کے دھوکے اور نہ آخرت کے گویا یہ مذاق تم مسلمانوں سے نہیں بلکہ اپنے آپ سے کر رہے ہو۔

اللہ يستهزى بهم ويبدلهم في طغيانهم يعمهون۔

۷۔ منافقین اپنے آپ کو بڑا ہوشیار سمجھتے تھے کہ مسلمانوں کے ساتھ وقتی طور پر مل کر ہم دنیاوی فائدہ حاصل کر رہے ہیں اور اگر مسلمانوں کو زوال آ گیا تو پھر اپنے ساتھیوں سے جا ملیں گے اس طرح ہمیں فائدہ ہی فائدہ ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ بات یہ نہیں بلکہ اے منافقین تم تو بڑے ہی گھلٹے کا سودا کیا ہے کہ ہدایت جیسی بے بہار دولت دیکر گمراہی جیسی حقیر شے خریدی ہے اور تم نے ایک

ایسی تجارت کی ہے کہ جس میں گھانا ہی گھانا ہے۔

۸۔ منافقین کی مختلف چالوں کو بیان کرنے کے بعد ان کو تمثیلاً پیش کیا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کی مثال ایسی ہے جیسا کوئی شخص اندھیری راتوں میں راستہ تلاش کرے اور جو نہی وہ راستہ ڈھونڈنے کے لئے روشنی کرے اور عین اس وقت جبکہ پورا ماحول روشنی سے منور ہو جائے اور ہر چیز صاف اور واضح دکھائی دے تو عین اس وقت اس کی آنکھوں کی بینائی جاتی رہے۔ بالکل یہی حال منافقین کا ہے کہ خدا نے اسلام کی روشنی سے دنیا کو منور کر دیا۔ بجائے اس کے کہ یہ اس روشنی سے فائدہ حاصل کرتے یہ بد بخت دنیاوی لالچ میں کھو گئے اور پھر خدا نے ان کی ریشہ دوانیوں سے مسلمانوں کو آگاہ کر کے ان کی سب امیدوں پر پانی پھیر دیا۔

۹۔ ایک اور مثال بیان فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ تو بہرے، گونگے اور اندھے ہیں۔ بہرے اس لئے ہیں کہ روح کو تازگی بخشنے والی باتوں کی طرف دھیان ہی نہیں دیتے۔ گونگے اس لئے ہیں کہ اپنے دل کی بیماری کو بیان نہیں کر پاتے اور اندھے اس لئے ہیں کہ حضور صلعم کے کسی معجزات ان کی آنکھوں کے سامنے ہیں لیکن پھر بھی ایمان نہیں لاتے۔

۱۰۔ منافقین کے حال کو اب ایک ایسی بارش سے تشبیہ دی جاتی ہے جس میں خوب اندھیریاں، بجلی کی چمک اور گرج و گرج ہو اور دل ہلا دینے والی گڑ گڑاہٹ ہو۔ جس سے یہ اپنے کانوں میں انگٹائیں ٹٹولتے ہیں۔

یعنی یہ منافقین اسلام میں پیش آنے والی مشکلات کے وقت کوئی نہ کوئی حیلہ سازی کر کے الگ ہو جاتے ہیں لیکن جب فائدہ حاصل کرنے کا وقت آتا ہے تو سب سے آگے آگے نظر آتے ہیں۔

خدا ان سے کہہ رہا ہے کہ تم خواہ کچھ ہی رنگ کیوں نہ بدلو اللہ تمہیں گھیرے ہوئے ہے اور اس کے عذاب سے بچ کر تم کہیں نہیں جا سکتے۔ اس لئے کہ :-

ان الله محیط بالکافرین

بنی اسرائیل پر نازل کردہ انعامات

بنی اسرائیل وہ قوم ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے بے پناہ نعمتیں نازل فرمائیں لیکن اس قوم نے شکر ادا کرنے کے بجائے ہمیشہ نافرمانی کی جس کی بنا پر یہ ذلیل و خوار ہوئی۔
حضرت موسیٰ کے زمانے میں اس قوم پر حیرت انگیز نعمتیں اتریں جن کا تذکرہ سورہ بقرہ کی روشنی میں پیش کیا جاتا ہے۔

۱۔ تمام عالم پر انہیں فضیلت بخشی جان کو نبوت و سلطنت دونوں سے نوازا گیا لیکن انہوں نے تکبر و کسرشی کو اختیار کیا جس کی بنا پر ان کی سلطنتوں کا نام و نشان مٹ گیا اور پیغمبروں کی بعثت بھی اس قوم میں سے ختم کر دی گئی۔

۲۔ حضرت موسیٰ سے پہلے فرعون ان لوگوں کا حاکم تھا جس کے حکم سے اس قوم میں ہر پیدا ہونے والا بچہ قتل کر دیا جاتا اور بچی کو زندہ رہنے دیا جاتا تا کہ اس سے خدمت لے سکیں حضرت موسیٰ کے آنے پر اللہ نے ان کو اس عذاب الیم سے چھٹکارا دیا۔

۳۔ جب حضرت موسیٰ نے ان کو فرعون سے نجات دلائی اور اس کے عذاب سے چھٹکارا دلا کر جب مصر سے روانہ ہوئے اور بحیرہ قلزم کے کنارے پہنچے تو چھپے فرعون بھی آ پہنچا۔ اس موقع پر بنی اسرائیل کی ہلاکت یقینی تھی لیکن خدا نے بحیرہ قلزم میں بنی اسرائیل کے لئے راستہ بنا دیا اور جب فرعون بھی دریا میں اترتا تو مبعوث اپنی قوم اور ساز و سامان کے موجوں کی نذر ہو گیا اور بنی اسرائیل یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔

۴۔ جب بنی اسرائیل سحر لے سینا کے تق و بیابان میں پہنچے تو گرمی اور دھوپ نے انہیں بے چین کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ انعام کیا کہ اس کے کیلئے بادل کا ایک ٹکڑا نمودار ہوا جو بنی اسرائیل کے ساتھ ساتھ چلتا۔

۵۔ بنی اسرائیل نے جب گرمی اور دھوپ سے نجات پال تو ان کے لئے پانی کا مسئلہ تھا۔ جس کے بغیر حینا نامکن تھا تو اللہ نے نہ صرف پانی کا انتظام فرما دیا بلکہ جھگڑے سے بچانے کے لئے ہر قبیلہ کیلئے ایک الگ چتر چٹان سے جاری کر دیا۔ یہ کل ۱۲ چشمے تھے۔

۶۔ اب بنی اسرائیل کے سامنے پریشانی کا مسئلہ تھا اللہ تعالیٰ نے اپنی عنایت کی اور بغیر محنت و مشقت

کے انہیں من و سلویٰ کی خوراک حاصل ہوگئی۔

۷۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو چالیس راتوں کے لئے کوہ طور پر طلب کر لیا اور اس نافرمان قوم نے اللہ کی ہدایت کا انتظار کئے بغیر اور ہارون کے منع کرنے کے باوجود ایک بچھڑا بنا کر پوجنا شروع کر دیا۔ جب موسیٰ ۴ واپس کوہ طور سے لوٹے اور قوم کو اس حال میں دیکھا تو غصے میں تورات کی لوحیں زمین پر پرتخ دیں اور قریب تھا کہ بنی اسرائیل کو اس حرکت پر ہلاک کر دیا جاتا۔ مگر صرف یہ عذاب ہوا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کریں اور یہ معمول سزا دیکر پوری قوم کو ہلاکت سے بچا دیا۔

۸۔ بنی اسرائیل نے موسیٰ ۴ سے کہا کہ ہم تمہارے خدا پر اس وقت تک ایمان نہ لائیں گے جب تک اسے نہ دیکھ لیں۔ اس مویشی گانی پر بھلی آن پڑی اور موسیٰ ان ستر آدمیوں کو لے کر آئے تھے سب کے سب ڈھیر ہو گئے موسیٰ کی دعا کے بعد خدا نے پھر رحم کیا اور سب کو دوبارہ زندہ کر دیا۔

۹۔ ان تمام باتوں کے باوجود جب یہ قوم راہ راست پر نہ آئی تو خدا تعالیٰ نے کوہ طور کو ان کے سروں پر معلق کر دیا اور کہا کہ مانو میری بات ورنہ نیست و نابود کر دیئے جاؤ گے اس وقت تو انہوں نے وعدہ کر لیا کہ اے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے لیکن واپس آتے ہی پھر کبھی شروع کر دی لیکن اس کے باوجود خدا کی نعمت کی بنا پر بڑے عذاب سے انہیں واسطہ نہیں پڑا۔

۱۰۔ بنی اسرائیل کو جب اتنی نعمتیں حاصل ہو گئیں اور بغیر محنت و مشقت کے ان کے کھانے پینے کا انتظام ہو گیا تو ان کو پھرستی لگی اور اپنے پیغمبر سے کہا کہ اے موسیٰ ہم تو من و سلویٰ کھاتے کھاتے اکتانگے ہیں ہم کو ساگ، مسور، پیاز اور چٹھارے والی چیزیں عطا کر۔ خدا نے کہا کہ نزدیک والی بستی میں جاؤ وہاں یہ سب چیزیں مل جائیں گی۔

الغرض اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی منہ مانگی چیزیں عنایت کر دیں اور سلطنت کنعان کی حکومت بھی بخش دی مگر بجائے شکر یہ کے کفر و شرک اختیار کیا تو اللہ نے ان پر غضب نازل کر دیا اور دنیا بھر میں ذلیل و خوار ہو کر پھرتے رہے۔

”ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباء وبعضب من اللہ“

عجاز القرآن

عجاز القرآن اور وقوع اعجاز القرآن سے متعلق گفتگو سے پیشتر مناسب ہے کہ چند ایسے اہم اور بنیادی نکات پیش نظر رکھے جائیں جن سے قرآن حکیم اور اس سے پہلے کئی نازل شدہ کتب الہیہ کے درمیان فرق اور امتیازات پر روشنی پڑتی ہے۔ یہ اہم اور بنیادی نکات جن سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید اپنے سے پیشتر کی آسمانی کتابوں سے بنی امور میں فرق و امتیاز رکھتا ہے مندرجہ ذیل ہیں۔

۱۔ قرآن سے پیشتر کی آسمانی کتابیں مکمل شریعت کی حامل نہ تھیں اور قرآن حکیم مکمل شریعت کا حامل ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ کی نعمت تمام ہوئی۔ کیونکہ نزول قرآن سے پہلے انسانیت رشد و شعور کے اُس مرحلے میں داخل نہیں ہوئی تھی کہ اسے مکمل شریعت کا مکلف بنا دیا جاتا۔ اسی لئے قرآن سے پیشتر کی آسمانی کتابوں کے ذریعہ انسان کو جو دین ملا تھا وہ بنیادی طور پر تو اسلام ہی تھا لیکن اپنی شریعت کے لحاظ سے ان سانچوں میں دخل ہوا تھا جو اُس عہد کے ذہنی، عقلی، اجتماعی اور تمدنی تقاضوں سے ہم آہنگ تھا پھر جیسے جیسے فطرت انسانی کے مضمرات واضح ہوتے گئے اور عقل انسانی رشد و بلوغ کی حد تک پہنچنے لگی۔ ویسے ویسے سابق شرائع الہیہ درجہ بدرجہ ترقی کرتی گئیں تا آنکہ جب انسان عقل و شعور کی اس منزل تک پہنچ گیا کہ اسے مکمل شریعت کا مکلف بنا دیا جاسکے تو پھر شریعت الہیہ اُس نقطہ کمال پر پہنچ گئی جس نقطہ کمال پر وہ قرآن میں نظر آ رہی ہے۔

۲۔ قرآن سے پیشتر کی کوئی آسمانی کتاب ایسی نہ تھی جو وقت کی ساری انسانی دنیا کے لئے ہوتی بلکہ ہر کتاب اس قوم کے لئے ہدایت نامہ کی حیثیت رکھتی تھی جس قوم میں وہ رسول مبعوث ہوئے جو اس کتاب کو لے کر آئے تھے اسی طرح قرآن سے پیشتر کی کوئی آسمانی کتاب نہ تھی دنیا تک کے لئے ہدایت نامہ کی حیثیت سے نازل نہیں کی گئی بلکہ ایک خاص مدت تک کے لئے نازل کی گئی تھی اور پھر ان مجید اپنے نزول کے وقت بھی ساری دنیا کیلئے ہدایت الہی کی حیثیت سے نازل کیا گیا اور قیامت تک کیلئے یہ وہ واحد و آخری کتاب ہے جو کتاب الہی کی حیثیت رکھتی ہے۔

۳۔ قرآن مجید سے پیشتر کی ہر آسمانی کتاب جملہ واحدہ (یکبارگی سب کی سب) نازل ہوئی اور قرآن کا نزول بتدریج ۲۳ سال کی مدت میں ہوا۔ چنانچہ اس طریق تنزیل پر قرآن کے مخالفین کی

کی جانب سے ایک اعتراض یہ بھی کیا گیا، اور جس کی حکایت قرآن مجید نے اس طرح کی ہے کہ: **وقال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملة واحدة - پھر اس کا جواب اس کے بعد ہی اس طرح دیا گیا ہے کہ کذالک لثبت بہ فوادک -**

۴ - قرآن سے پیشتر کی کوئی کتاب الہی ایسی نہیں جس کی حفاظت کا خود اللہ نے وعدہ کیا ہو اور

ضمانت لی ہو بلکہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری ان لوگوں پر ڈالی گئی تھی جو اس پر ایمان لائے اور یہی وجہ ہے کہ انسانوں نے جب نفسانی خواہشات کے تحت ان کتابوں میں تحریف کرنی چاہی تو تحریف پر قادر ہو سکے چنانچہ اب تو بڑے بڑے مستشرقین بھی واٹسگان الفاظ میں قرآن سے پیشتر کی کتب سماویہ میں تحریف کا اعتراف کر رہے ہیں اور قرآن حکیم کی حفاظت کی ضمانت خود اللہ تعالیٰ نے لے رکھی ہے۔

✓ (انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحفظون) اور یہی وجہ ہے کہ آج تک قرآن مجید کے کسی لفظ، کسی حرف، کسی حرکت اور کسی شوٹے میں ادنیٰ سا رد و بدل اور معمولی سی تحریف پر بھی کوئی قادر نہ ہو سکا۔ اور اس کا اعتراف بھی آج اغیار تک کرنے پر مجبور ہوئے ہیں مثلاً مشہور عیسائی مستشرق سر ولیم میور اسلام کے حق میں سخت متعصب ہونے کے باوجود اپنی کتاب "لائف آف محمد" میں اس طرح اعتراف کرنے پر مجبور ہوئے ہیں کہ :-

۷ جہاں تک ہماری معلومات ہیں دنیا بھر میں ایک کتاب بھی ایسی نہیں جو قرآن کی طرح بارہ صدیوں تک ہر قسم کی تحریف سے پاک رہی ہو۔

پھر وہ اپنی اسی کتاب میں ایک دوسرے عیسائی محقق "وان ہیسر" کا یہ قول نقل کرتے ہیں کہ "ہم ایسے ہی یقین کے ساتھ اس سترآن کو بعینہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ سمجھتے ہیں جیسا کہ مسلمان اسے خدا کا کلام سمجھتے ہیں۔"

۸ نہ صرف آج تک یہ قرآن حسب وعدہ الہی ہر طرح کی تحریف سے پاک رہا۔ بلکہ قیامت تک اس کے اندر کسی جنت سے اور کسی قبیل کے باطل کے گھس آنے کا امکان نہیں۔

لایاتئہ الباطل من بین یدیدہ ولا من خلفہ۔

۵ - قرآن حکیم سے پیشتر کی کوئی آسمانی کتاب ایسی نہ تھی جو معجزہ کی حیثیت سے انسانوں کی سامنے پیش کی گئی ہو اور یہ چیلنج دیا گیا ہو کہ اس کتاب کے کسی حصے کے مثل بنا لاؤ ان کتابوں کے لانے والے انبیاء و رسل کے جو معجزا ہوتے وہ ان کتابوں کے سوا کچھ اور تھے اور قرآن مجید بجا لے خود ایک معجزہ ہے

چنانچہ بطور تضحیح کہیں تو یہ ارشاد ہوا ہے کہ اگر تمام جن و انس مجتمع ہو کر اور ایک دوسرے کے مددگار بن کر بھی زور لگائیں کہ اس قرآن کے مثل پیش کریں تو نہ پیش کر سکیں گے۔ (بنی اسرائیل - ۸۸) اور کہیں دس سورتوں کی تضحیح کی گئی ہے (مہود) یہاں تک کہ سورہ یونس میں منکرین قرآن سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ اگر تم اپنے اس الزام میں سچے ہو کہ یہ قرآن رسول نے خود تصنیف کر لیا ہے تو اس کی ایک ہی سورہ جیسی سورہ تم بھی خود تصنیف کر لاؤ (یونس - ۳۸) اور پھر ایک ہی سورہ جیسی سورہ بنا کر لانے سے متعلق اس تضحیح کیلئے سورہ بقرہ میں یہ اسلوب اختیار کیا گیا ہے کہ اگر تمہیں قرآن کے کلام الہی ہونے میں کسی طرح کا ریب و شک اور تذبذب ہے اور اسے کسی انسان کا کلام سمجھتے ہو تو ایسے تمام لوگوں کو چیلنج دیا جا رہا ہے کہ ایسی کتاب تو کجا اس کی کسی سورہ جیسی ایک سورہ ہی بنا کر لاؤ اور ساتھ ہی قرآن نے اس کا پیشگی دعویٰ کیا کہ ایسے لوگ قرآن کی کسی ایک سورہ جیسی بھی کوئی سورہ بنا کر نہیں لاسکتے اور یہ پیشگوئی پہلے بھی سچی ہوئی اور آج تک جھٹلائی نہیں جاسکتی۔

وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صدقين۔
فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة اعدت للكافرين۔

یعنی اگر تم اس کتاب کی جانب سے شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی ہے (کہ یہ ہماری ہے یا نہیں) تو اس کے مانند ایک ہی سورہ بنا لاؤ اور اللہ کے سوا جن کو تم نے اپنا حمایتی سمجھ رکھا ہے اپنے ان سارے ہم نواؤں کو بھی اپنی مدد کیلئے بلا لو، اگر تم سچے ہو تو یہ کام کر کے دکھاؤ لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا اور حقیقت یہ ہے کہ کبھی نہ کر سکو گے تو پھر اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے آدمی اور پتھر جو ہیاں لگی ہے منکرین حق کے لئے۔

دنیا جانتی ہے کہ معاندین اسلام نے اسلام کے خلاف کیا کچھ نہیں کیا۔ لیکن وہ قرآن کی کسی چھوٹی سے چھوٹی ایک سورہ جیسی سورہ تک بھی بنا کر پیش نہ کر سکے۔ حالانکہ اگر وہ ایسا کر سکتے تو نہایت آسانی سے اپنے مقصد میں کامیاب ہو جلتے۔ یہ راہ بہت آسان تھی کہ قرآن کے مخالفین قرآن کی کسی ایک سورہ جیسی سورہ بنا کر دنیا کے سامنے رکھ دیتے اور ان کا یہ دعویٰ ثابت ہو جاتا کہ اسلام دین حق نہیں اور قرآن کلام الہی نہیں ہے بلکہ انسانی دماغ کی بناوٹ ہے۔ پھر مخالفین

تو نہ اس کی ضرورت پیش آتی کہ وہ رسول اور رسول کے صحابہ کو ایذا رسانیوں میں کوئی کسر اٹھا
 یہیں نہ ان مخالفین کو اسلام اور رسول کے خلاف سازشوں اور معاندانہ پروپیگنڈوں اور غوغا آرائیوں
 کی ضرورت تھی۔ نہ انہیں باہر سے مدد حاصل کرنے کی زحمت کرنی پڑتی اور نہ رسول اور رسول کے صحابہ
 کے خلاف انہیں تلوار اٹھانے کی ضرورت پڑتی۔ کیونکہ ایک آسان راہ کو چھوڑ کر خواہ مخواہ دشواریوں اور
 مشکلات میں اپنے آپ کو ڈالنے کی زحمت کون گوارا کرتا ہے۔ جو مقصد جنگ کے بغیر حاصل ہو جائے
 اس کیلئے زخمی اور قتل ہونے کے لئے میدان جنگ کا رخ کین کرتا ہے۔ مخالفت میں اپنی اولاد کو یتیم اور
 اپنی بیویوں کو بیوہ کرنے کی حد تک جہنم کے لئے بلا ضرورت شدید باسانی اور بخوشی کون آمادہ ہوتا ہے
 لیکن اعدائے دین نے اسلام کو ملامیٹ کرنے کیلئے ہر طرح کے جتن کئے، ہتھم کی تدبیریں کیں اور ہر
 ایسا اتہام کیا جس میں خود انہیں صاف طور پر اپنے جانی و مالی نقصانات نظر آ رہے تھے مگر قرآن کی
 کسی ایک سورہ جیسی سورہ بنا کر پیش نہ کر سکے۔

اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ قرآن ایک معجزہ ہے کیونکہ معجزہ کہتے ہی اس چیز کو میں جو
 نبی کی تصدیق کے لئے نبی کے ذریعہ من جانب اللہ صادر ہوا اور چیلنج دیے جانے کے باوجود قرآن
 کے منکرین قرآن کی کسی سورہ جیسی سورہ بنا کر پیش نہ کر سکے تو قرآن کے کلام الہی ہونے میں ریبہ
 شک کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی اور قرآن کی وہ لاریبیت پوری طرح عیاں ہو جاتی ہے جس کا
 اعلان سورہ بقرہ کی بالکل ابتدا ہی میں اس طرح کیا گیا ہے کہ لاریب فیہ یعنی اس کتاب
 کے کتاب الہی ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعدائے دین جو "ساحر" کہا کرتے وہ اسی بنا پر کہ یہ قرآن
 اپنی تاثیر کے لحاظ سے انہیں سحر جیسا نظر آتا تھا اور چونکہ وہ ایسا کلام پیش کرنے سے قاصر تھے اس
 لئے انہیں کوئی نہ کوئی بات تو سنانی ہی تھی چنانچہ بطور "عذر گناہ" انہوں نے اسے "سحر" کہہ دیا حالانکہ
 وہ خوب اچھی طرح جانتے تھے کہ اسلام دین حق ہے اور قرآن کی لائبرال شخصیت کسی طرح کے جسمانی
 و اخلاقی یا ذہنی و عقلی مرضی کی شکار نہیں ہے (یعنی خود نہ کما یعدون ابناؤ ہم)
 لیکن چونکہ معجزہ اور سحر میں ظاہری آنکھوں کو کوئی فرق نظر نہیں آتا اس لئے معاندین حق نے
 رسول کو سادہ کہہ کر تباہ کی کسی سورہ جیسی سورہ پیش کرنے سے اپنے عاجز و قاصر رہنے پر پردہ
 ڈالنے کی ایک اور سی کوشش کی کیونکہ معجزہ اور سحر میں فرق ہے اور بہت بڑا فرق ہے مثلاً یہ

کہ معجزہ کے ذریعے سخی سخی کی جاتی ہے اور وہ نبوت کے دعویٰ کا ثبوت ہوتا ہے۔ بخلاف سحر کے کہ اس میں چیلنج نہیں ہوتا۔ دوسرا ایک بہت بڑا اور واضح فرق معجزہ اور سحر میں یہ ہے کہ سحر ایک باضابطہ فن ہے جس کے کچھ مقررہ اصول و قواعد ہیں۔ دوسرے علوم کی طرح وہ سیکھا اور سکھایا جاتا ہے مشق سے اس میں مہارت حاصل کی جاتی ہے۔ ساحر جب چاہے اپنے فن کا مظاہرہ کر سکتا ہے بخلاف معجزہ کے کہ یہ کوئی فن نہیں ہے اور اس کے کوئی مقررہ اصول و قواعد نہیں۔ علم کی طرح یہ سیکھا سکھایا نہیں جاتا۔ مشق اور مہارت کا اس میں کوئی سوال نہیں اور نبی سے وہ اسی وقت ظاہر ہوتا ہے جب حکم الہی ہوتا ہے۔ ان کے علاوہ بھی معجزہ اور سحر کے درمیان مختلف اور متعدد قسم کے فرق ہیں جنہیں بسط و تفصیل سے علامہ ابن حزم نے "الفصل بین الملل والنحل" میں اور امام رازی نے اپنی تفسیر میں بیان کئے ہیں۔

یہی بات کہ وجوہ اعجاز القرآن کیا ہیں تو اس سلسلے میں مختلف علماء اور مفکرین نے اپنے اپنے ذوق کے مطابق مختلف وجوہ بیان کی ہیں جو مختصراً یہ ہیں :-

* جمہور معتزکہ کا مسلک یہ ہے کہ نصیائے عرب کی شرکے جتنے اسالیب تھے قرآن حکیم کا اسلوب ان سب سے جداگانہ ایک ایسی نوعیت رکھتا ہے جس کا مثل لانا انسان کے بس کی بات نہیں لہذا قرآن مجید اپنے نظم کلام اور اسلوب کے لحاظ سے معجزہ ہے قاضی ابوبکر کا بھی یہی قول ہے۔

* اشاعرہ کہتے ہیں کہ فصاحت و بلاغت کی معراج سے بہرہ مند بڑے سے بڑا فصیح و بلیغ بھی قرآن جیسا فصیح و بلیغ کلام بول نہیں سکتا۔ اس بنا پر قرآن مجید اپنی فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے معجزہ ہے۔

* بعض متکلمین کے خیال میں قرآن کا اعجاز یہ ہے کہ علوم و فنون کا بحر بکیرا اپنے اندر رکھنے والا یہ کلام نبی اُمّی کی زبان سے ادا ہوا۔

* بعض حضرات کے یہ کہا ہے کہ قرآن اسلئے معجزہ ہے کہ اس نے ماضی کی ایسی سچی خبریں دیں جن کی تردید وقت کے بڑے سے بڑے ایسے علم و کتاب تک سے نہ ہو سکی جو اس بات کے درپے رہا کرتے کہ انہیں قرآن کی کسی غلطی کی گرفت کا موقع ملے اور بعض آئندہ واقعات کے بارے میں جو پیشین گوئیاں قرآن نے کیں وہ سب حرف بہ حرف پوری ہوئیں۔

✽ کچھ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ قرآن اس نے معجزہ ہے کہ وہ اپنے اندر ایسی حیرت انگیز تاثیر رکھتا ہے جس سے عربی کا ذوق نہ رکھنے والے بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتے۔ علامہ سبکی کی نظر میں بھی منجملہ دیگر وجوہ اعجاز قرآن کے ایک وجہ یہ بھی ہے۔

✽ چند حضرات قرآن کا اعجاز یہ قرار دیتے ہیں کہ وہ ان بھیدوں کو ظاہر کر دیتا تھا جن کو لوگ اپنے دلوں میں چھپائے بیٹھے رہتے اور جن پر اطلاع کسی انسان کی نہیں ہو سکتی تھی آگے بڑھتے سے پہلے عیسیٰ بن مریم (م ۲۲۶ھ) اور نظام معتمدی (م ۲۲۰ھ) و ۳۳۰ھ کا تذکرہ کر دینا دلچسپی سے خالی نہ ہوگا کہ پوری امت مسلمہ میں غالباً یہ دو اشخاص ایسے ہیں جو فصاحت و بلاغت یا اسلوب بیان کے لحاظ سے قرآن کو معجزہ نہیں قرار دیتے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس جیسا فصیح و بلیغ اور اس جیسے طرز بیان کا حامل کلام کوئی دوسرا بھی پیش کر سکتا ہے مگر اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے قدرت و استعداد سلب کر لی تھی اس لئے کوئی اس چیلنج کا جواب باصواب نہ دے سکا لیکن غور کیجئے تو معلوم ہوگا کہ ان حضرات کا یہ کہنا بھی بچائے خود ایک معجزہ قرآن ہے۔

ترے جلوؤں کے آگے ہمت شرح و بیاں رکھ دی

زبان بے نگہ رکھ دی ، نگاہ بے زباں سے رکھ دی

خیر یہ تو ایک ضمنی سی بات تھی۔ اب پھر اصل موضوع سے متعلق ہمیں یہ کہنا ہے کہ اس باب میں شاہ ولی اللہؒ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ قرآن کا فصاحت و بلاغت یا اسلوب ادا یا کسی اور حیثیت سے معجزہ ہونا ایک امر واقعہ ہونے کے باوجود عرب اور اہل زبان یا زمانہ نزول قرآن سے خاص ہوگا لیکن قرآن تو ہر زمانے میں اور ساری انسانی دنیا کے لئے معجزہ ہے اس لئے وہ وجوہ اعجاز قرآن کے سلسلے میں یہ فرماتے ہیں کہ قرآن اس لحاظ سے معجزہ ہے کہ وہ ہر دور کے لئے اور ہر خطہ ارضی کے رہنے والے انسانوں کے لئے ان کی زندگی کے ہر شعبہ کا ایک ایسا مکمل اور بے نظیر دستور پیش کرتا ہے جس کا بننا زمان و مکان کی حدود میں مقید ایسے مادی انسانوں کے لئے ناممکن ہے جو طرح طرح کے میلانات و رجحانات میں جکڑے ہوئے بھی ہوتے ہیں اور جن کی عقولیں بھی ناقص ہیں اور جو مستقبل کے پرصے کے پیچھے دیکھ بھی نہیں سکتے۔ قیامت تک کے انسانوں کے لئے جامع، مکمل اور فوری و سلاج سے معمور دستوریات وہی ہستی دے سکتی ہے جو جسمانی اور مادی خاندانی اور گروہی ،

قوی اور جنبہ انبیاء وغیرہ عوالم و امیال سے منزہ اور زمان و مکان سے ماورا ہوا درجس کا علم ازل سے ابد تک کو محیط اور بے کراں ہو۔

وجہ اعجاز قرآن کے سلسلے میں صاحب مناہل العرفان فی علوم القرآن کے وہ افادات بھی اپنے اندر بڑی بصیرت اور افادیت رکھتے ہیں جو قرآن کے ندرت بھی نزول کی حکمتوں سے متعلق ہیں خصوصیت سے چوتھی حکمت کے تحت انہوں نے جو اس طرح بیان کیا ہے کہ :-

”آپ قرآن حکیم کو اول سے آخر تک پڑھ جائیے۔ اس کی عبارت میں جھول نہیں، طرز بیان میں انتہائی جاذبیت اور استحکام ہے اس کے الفاظ سے یہی تک ہر ہر جملہ میں اعجاز کی روح جاری و ساری ہے اس کی سورتیں اور آیات آپس میں اس مضبوطی سے جڑی ہوئی ہیں جیسے کسی ہار میں جڑے ہوئے نیکنے کہ ہر نیکنے دوسرے سے اس طرح پیوست ہوتا ہے کہ ان میں نہ علیحدگی محسوس ہوتی ہے اور نہ اجنبیت۔ گویا موتیوں کی ایک نہایت دیدہ زیب لڑی ہے، جس میں حروف و کلمات اور جملوں کے موتی منظم ہونے کے ساتھ ساتھ نہایت مرتب اور ایک دوسرے سے بغایت پیوست ہیں اس میں نتیجہ کلام مبداء کلام کے ساتھ ایسا مربوط ہے کہ گویا یہ اس کے لئے غایت و مطلوب ہوا اور اول سے آخر تک یہ ساری کیفیات یکساں پائی جاتی ہیں۔“

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن میں کلام کی یہ کامل معجزانہ ترتیب کیسے پیدا ہوئی اور اسے یہ حیران کن مربوط انداز بیان کیسے حاصل ہوا۔ حالانکہ وہ یکجا اور یکبارگی نازل نہیں ہوا بلکہ متفرق اوقات میں پیش آمدہ مختلف اوقات میں واقعات کے سلسلے میں بس سال سے زیادہ عرصہ میں نازل ہوا ہے۔

اس کا جواب بس یہی ہو سکتا ہے کہ ہم اس سے ہم اعجاز قرآنی کے ایک نئے راز کو انکھوں سے دیکھتے ہیں اور ایک ایسی دلیل ہمارے سامنے آتی ہے جو روز روشن کی طرح بتاتی ہے کہ یہ قرآن بلا شائبہ ربیب کلام الہی ہے ورنہ کوئی ایمانداری سے بتائے کہ آخر کسی مخلوق کو اس بات کی استطاعت کیسے حاصل ہو سکتی ہے کہ وہ ایسی کتاب پیش کرے جس کے مختلف حصے مختلف عوامل کے داعیات ہوں اور متفرق زمانوں کے واقعات اور مختلف پیش آمدہ حالات و مسائل اس کتاب کے اجزاء کیلئے بمنزلہ اسباب ہوں۔ اور ان تمام امور کے باوجود انداز بیان کا حال یہ ہو کہ جس

مقام کو دیکھئے دل کشتی اور تاثیر کے لحاظ سے "جا این جا است" کا مصداق ہے اور فصاحت و بلاغت کی کیفیت یہ ہو کہ اول سے آخر تک جیسے یکساں اور انمول جگینے سجے ہوئے ہیں اور ربط و انفعال اور نظم و ترتیب کا عالم یہ ہو کہ ابتداء سے لے کر انتہا تک نہایت مضبوطی سے ہر جزو ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہو۔

وہ عوامل اور زمانے کے وہ واقعات جن کی حیثیت اسباب نزول کی ہے کیا کسی بشر کی قدرت میں ہیں؟ یعنی کیا کوئی انسانی فرد زمانے پر اس طرح کا قابو رکھتا ہے یا رکھ سکتا ہے کہ وہ لامحالہ واقعات و عوامل ایسے رونما کرے اور زندگی کے ایسے ہی مسائل ابھارے جن کے متعلق اسے کوئی حکم دینا اور رہنمائی مقصود ہو اور بسین سال سے زیادہ مدت تک اس طرح کرتا چلا جائے۔

ایک طرف زلزلے کا فصل ہے اور دوسری طرف وہ اختلاف ہے جو ان داعیان کے درمیان ملحوظ ہے اس کا فطرانی نتیجہ نکلنا چاہیے تھا کہ جا بجا خلل اور رخسہ ہو اور اسباب کے ماتحت تدریج کی بنا پر ربط و اتصال کا کوئی موقع باقی نہ رہے لیکن تشریح حکیم نے اس گوشے میں بھی خرق عادت اور اعجاز سے کام لیا ہے کہ وہ تدریجاً نازل ہوا۔ لیکن اس کے باوجود مربوط اور محکم رہا اس کی تدریج اگرچہ نزول کے مختلف اباب و مواقع کے لحاظ سے متفرق رہی لیکن اس کا نظم اس طرح برقرار رہا جیسے دوستوں کی جماعت متفرق اوقات میں کہیں مجتمع ہو کہ ان کے اس اجتماع میں اوقات علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں اور زمانوں کا فرق ہوتا ہے مگر رفاقت اور تعلق اور یگانگت کے لحاظ سے ان کے وصل میں زلزلے کا یہ فصل و بعد رخسہ نہیں ڈال سکتا۔ اسی طرح نزول تشریح کا معاملہ ہے کہ بسین سال سے زائد عرصہ تک متفرق اوقات اور مختلف زمانوں میں اس کی آیات و سوره نازل ہوتی رہیں تا آنکہ اس طویل مدت کے بعد سب کا اجتماع ہو گیا اور پھر جو صورت حال سامنے آتی ہے وہ یہ کہ اوقات اور زمانوں کے اختلافات اور عوامل و دواعی کی جداگانہ نوعیتوں کے باوجود اس کا ہر جملہ دوسرے جملے سے مربوط ہے ہر آیت دوسری آیت سے متعلق ہے اور ہر سوره دوسری سوره سے ایک گہرا تعلق رکھتی ہے۔

کیا یہ صورت حال اس بات کی روشن دلیل نہیں کہ تشریح حکیم کلام ہے اس ہستی کا جو خالق عالم ہے قوی و قدریہ مالک اسباب و مسببات ہے مدبر کائنات ہے علیم ہے اور اس کا علم ازل سے اب تک محیط ہے زلزلے کا کوئی جزو اس سے پوشیدہ نہیں اور اب تک ابھرنے

ولے حالات و واقعات کو خوب رکھتی ہے۔" (منہل العسرن فی علوم القرآن ج ۱)۔
 کہنے کو تو اعجاز قرآن کی یہ مختلف وجوہات ہیں لیکن ایک دوسرے کی ضد نہیں
 بلکہ حقیقت میں ان ساری حیثیتوں سے قرآن معجز ہے لیکن مختلف علم و فن کے ماہروں نے اپنے
 اپنے مخصوص علم و فن کے زاویہ نگاہ سے نظر ڈالی ہے اس لئے ہر ایک نے وہی وجہ بیان کی جو
 اس کے فن کے آئینہ میں جھلکتی نظر آئی :-

پھول کھلے ہیں گلشن گلشن

لیکن اپنا اپنا دامن

اب اخیر میں قرآن مجید کی لاریبیت کے ایک اس رخ پر بھی نظر ڈال لینی مناسب

ہے کہ چونکہ لاریبیت کا ایک بہت بڑا اور گہرا تعلق تواتر کے ساتھ ہے اس بنا پر جیسے جیسے
 زمانہ آگے بڑھتا گیا۔ قرآن کی شان لاریبیت میں اضافہ ہی ہوتا گیا۔ اور امتدادِ زمانہ کے ساتھ
 ساتھ اس شان لاریبیت کا دائرہ پھیلتا ہی چلا جائے گا، اور یہ تواتر ہمہ جہتی ہے، یعنی :-

۱۔ تواتر مکانی — یعنی کسی ایک جگہ کے ساتھ چیز کا متواتر ہونا مخصوص

نہ ہو۔ قرآن میں یہی بات ہے کہ وہ صرف مکہ اور مدینہ یا عرب

ہی میں متواتر نہ رہا بلکہ دنیا کے ہر گوشے میں متواتر رہا اور

متواتر ہے۔

۲۔ تواتر زمانی — یعنی کسی خاص زمانے میں چیز کا تواتر نہ ہو بلکہ ہر زمانے

میں وہ متواتر ہو۔ قرآن میں یہ بات بھی ہے یعنی قرآن

عہد رسالت یا عہد صحابہ یا کسی اور خاص زمانے ہی میں متواتر

نہیں بلکہ زمانے کے ہر دور میں متواتر رہا اور متواتر ہے

۳۔ تواتر منسوب الیہ۔ یعنی جس کی طرف چیز کی نسبت ہے، وہ بھی متواتر ہو اور

اس لحاظ سے بھی وہ چیز متواتر ہو۔ یہ صورت بھی قرآن میں ہے

یعنی جس ذات رسالت مآب (صلی اللہ علیہ وسلم) کی طرف اس کی

نسبت ہے اور جنہوں نے خدا کے کلام کی حیثیت سے اس کلام کو

پیش کیا۔ وہ اپنی ذات مقدسہ بھی متواتر ہے اور اس ذات مقدسہ

کا تواتر بھی کسی مکان اور کسی زمانے سے خاص نہیں۔ اپنی ولادت سے لے کر آج تک زمانے کے ہر دور میں اور دنیا کے ہر خطہ میں ذات رسالت مآب سیدج کی طرح روشن رہی ہے اور روشن رہے گی۔ اس طرح اس زاویہ سے بھی قرآن متواتر ہے۔

۴۔ تواتر منسوب — یعنی جو چیز کسی کی طرف منسوب ہو، وہ جیسے متواتر ہو، یہ بات بھی قرآن میں ہے یعنی قرآن کا رسول کی طرف منسوب ہونا بھی متواتر ہے۔

۵۔ تواتر نسبت — یعنی منسوب اور منسوب الیہ کے درمیان کا تعلق اور علاقہ متواتر ہو اس لحاظ سے بھی قرآن متواتر ہے یعنی موافق و حامی ہوں یا مخالف و معاند، اقرار کرنے والے ہوں یا انکار کرنے والے، سبھی نے یہ کہا اور سب سبھی کہتے پہلے آرہے ہیں کہ اس قرآن کو محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے اپنا کلام نہیں بلکہ خدا کا کلام کہہ کر پیش کیا۔

۶۔ تواتر جوڑ و کل — یعنی کوئی چیز اپنی مجموعی شکل ہی میں متواتر نہ ہو بلکہ اس کا ہر جزو بھی متواتر ہو اس حیثیت سے بھی قرآن متواتر ہے یعنی جس طرح یہ قرآن مجموعی حیثیت سے متواتر ہے اسی طرح اس کا ایک ایک جملہ ایک ایک لفظ، ایک ایک حرکت، ایک ایک نقطہ اور ایک ایک شوشہ متواتر ہے۔

پھر قرآن کی ایک ایک تعلیم، ایک ایک ہدایت کو دیکھا جائے تو اس باب میں بھی عجیب و غریب تواتر کی شان نظر آتی ہے مثلاً تواتر تلاوت، تواتر حفظ، تواتر کتابت، تواتر عرضہ و مذاکرہ اور تواتر فکر و تدبر وغیرہ کہ ہر تعلیم و ہدایت کے نزول کے وقت سے ان کا جو غلغلہ بلند ہوا ہے، تو جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا گیا، ہر تعلیم و ہدایت کی بابت تواتر کا دائرہ وسیع ہوتا چلا گیا۔

لاریبیت کی یہ شان کہ ان ساری حیثیتوں سے اور اپنی ایک ایک تعلیم کی جہت اور ایک ایک ہدایت کے زاویہ سے کوئی کتاب متواتر ہو، صرف قرآن کو حاصل ہے آج تک دنیا میں

اس آسمان کے نیچے ان تمام حیثیتوں اور ان تمام جہات سے کوئی کتاب نہ متواتر ہوئی ہے، نہ متواتر ہوگی۔

بس جس طرح اللہ تعالیٰ لاشرک لہ ہے اسی طرح ان کا یہ کلام اپنی فصاحت و بلاغت میں، اپنے نظم و ترتیب اور اسلوب ادائیں، اپنے طرز خطاب میں، اپنے طرز استدلال میں اور اپنی تعلیمات و ہدایات کے ابدی ہونے اور تواتر کی ہر نوعیت کو اپنے دامن میں رکھنے اور ہر ہر تعلیم و ہدایت کی عملی جہت کے لحاظ سے من کل الوجوہ متواتر ہونے میں لاشرک لہ ہے۔

اس کے باوجود اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ کتاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصنیف ہے تو عجب نہیں کہ وہ کل یہ کہنے لگے کہ آفتاب برف کی سٹی ہے جو فلاں آئس فیکٹری (ICE-Factory) میں تیار ہوئی تھی۔

ہاروت و ماروت

ہاروت اور ماروت کا قصہ بھی بنی اسرائیل کے فردِ جرم کی ایک کڑی ہے۔
 اس سلسلہ میں آیا یہ دو شخصیتیں انسان تھے۔ انسان نما فرشتہ یا جنات؟ فرقہ معزولہ کے نزدیک
 اس آیت میں شیاطین سے مراد وہ سرکش و خبیث انسان ہیں جو حضرت سلیمان کے خلاف
 بغاوت میں شریک تھے اور آپ پر طرح طرح کی تہمتیں لگاتے تھے اور یہ لوگ سحر و
 کہانت کے ماہر تھے جب کہ مفسرین اہلسنت کے ہاں جن و انس دونوں معنی کی گنجائش
 موجود ہے۔

ہاروت و ماروت کے بیان سے قبل اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کی اس ہٹ مٹھرنی
 کو بیان فرماتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ بنی اسرائیل اللہ کے حکم کی پابندی اور اپنے
 پیغمبر کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوتے ایک ایسے علم کو اختیار کرنے میں لگے ہوئے ہیں کہ
 جس کا سیکھنا گویا شیطان کی تابعداری ہے اس حقیقت کو سورہ بقرہ کی
 آیت اس طرح واضح کرتی ہے۔

”وَ اتَّبِعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيْطَانِ عَلَىٰ مِثْلِ سُلَيْمَانَ“

در اہل سحر و کہانت میں یہودیوں کی ہمارت تاریخ میں تسلیم کی گئی ہے، یہودی
 اکابرین نہ صرف اس کا اعتراف کرتے ہیں بلکہ بڑے فخر کے ساتھ اس میں ہمارت کا
 دعویٰ بھی کرتے ہیں۔ چنانچہ یہود کا یہ شوق ان کی قدیم تاریخ کے علاوہ حضور اکرم
 کے زمانے میں بھی قائم تھا۔ مشہور یہودی پروفیسر مارکولیس جو کہ اسلام دشمنی
 میں اپنی مثال آپ ہے لکھتا ہے کہ ”یہ لوگ فن سحر کے ماہر تھے اور بجائے
 میدان جنگ میں آنے کے سفلی عملیات کو ترجیح دیتے تھے۔“

حضرت سلیمان کے زمانے کے یہودی اس حد تک پہنچ گئے تھے کہ جادو لوٹنے
 تو خود کرتے لیکن ان کی نسبت حضرت سلیمان کی طرف کر دیتے لیکن اللہ تبارک
 نے ان کی زیشہ دوائیوں کو قرآن کے ان الفاظ میں بیان کرتے ہوئے حضرت
 سلیمان علیہ السلام کو بری الذمہ قرار دیا ہے۔

”وَمَا كَفَرَ سُلَيْمٰنَ وَّلٰكِنَّ الشَّيْطٰنَ كَفَرًا وَّآءِ“

یہاں ان کو کفر کا لقب ہی اس لئے دیا گیا کہ یہ لوگ جادو سیکھنے اور سکھانے کے پیچھے پڑے ہوئے تھے۔ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ۔

صرف اسی پر اتفاق نہیں کیا جاتا بلکہ شرک جیسے گناہ عظیم کی لعنت نبیؐ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیتے تھے جیسا کہ خود یہودی کتاب عہد نامہ عتیق میں موجود ہے،

و جب سلیمانؑ بوڑھا ہوا تو اس کی بیویوں نے اس کے دلے کو غیر معبودوں

کو طرف مائل کیا اور ان کا دلے اپنے خدا کی طرف سے کامل نہ تھا؛

یہودی جب بابل واپس آئے تو وہاں پر ہاروت و ماروت سے علم سحر سیکھنے لگے

جیسا کہ قرآن کی یہ آیت بیان کرتی ہے :

”وَمَا اُنزِلَ عَلٰی الْمَلٰٓئِكَةِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَّ مَارُوتَ“

ہاروت و ماروت دراصل ان دونوں فرشتوں کے نام ہیں جو اگرچہ اپنی اصل حقیقت کے لحاظ سے فرشتے تھے لیکن جب ایک خاص وجہ سے وہ انسانوں کے اندر رہنے لگے تو ظاہر ہے کہ ان کی شکل و شبہات، رنگ و روپ، جسم و قالب انسانوں ہی جیسا ہو گیا ہوگا۔ اور ان کی عادتیں اور جذبات بھی بالکل انسانوں جیسے ہوں گے۔

مگر بعض مفسرین نے اس جگہ یہود کا ایک اور قصہ بھی بیان کیا ہے جس کا تعلق عراق کی مشہور رقاہہ زہرہ سے ہے۔ لیکن قاضی غیاث، امام رازی اور شہنا الدین عراقی جیسے مفسرین نے اس کی صحت سے انکار کیا ہے۔

جو لوگ سحر سے دلچسپی رکھتے تھے اور فسق و فجور بحیثیت پیشہ اختیار کئے ہوئے تھے جب ہاروت و ماروت کے پاس آتے تو پوچھتے کہ یہ سحر کیا چیز ہے جس سے آپ ہمیں منع کرتے ہیں اور جب فرشتے کہتے کہ دیکھو سحر سے یہ نقصان ہوتا ہے اس کی حقیقت یہ ہے اور اس پر عمل کرنا کفر کا کام ہے تو یہ لوگ واپس لوٹنے کے بعد بجائے اس کے کہ سحر سے بچتے انہیں اس پر عمل شروع کر دیتے حالانکہ فرشتے انہیں صاف صاف بتا دیتے کہ یہ کفر کا کام ہے جیسا کہ خود سورہ بقرہ میں ارشاد خداوندی ہے

وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ اٰحَدٍ حَتّٰی يَقُوْلَا اِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ۔

حادثہ ان کاموں سے یہ لوگ بغیر اس کے اور کچھ نہ کر سکتے تھے کہ صرف مرد و عورت
 میں جدائی ڈال دیں جس پر سورہ بقرہ اس طرح روشنی ڈالتی ہے۔
 ”مَا يَفِرَّ فِتْنًا بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَرَجُلِهِ“

یہ تو قرآن کی روشنی میں ان کے سحر کی حقیقت تھی جب کہ خود یہودی ادب میں
 ”جیوش انسائیکلو پیڈیا“ بھی اس حقیقت کو کچھ اس طرح بیان کرتا ہے کہ ”سحر کی
 سب سے زیادہ عام صورت اس نقش کی تھی جو ناجائز تعلقات قائم کرنے کے لئے دیا
 جاتا تھا اور اس قسم کے سحر کی ماہرہ زیادہ تر عورتیں ہوتی تھیں“

اس بیان کے بعد خداوند کریم فرماتے ہیں کہ جہاں تک تمہارے اس سحر سے
 نقصان پہنچانے کا سوال ہے وہ تو خود میرے ہاتھ میں ہے۔ تم تو وہ چیزیں سیکھتے ہو
 جو تمہیں نفع پہنچانے کے بجائے نقصان دینے والی ہیں جیسا کہ خود سورہ بقرہ
 کی اس آیت سے ظاہر ہے۔

”وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ“

اور اس حقیقت حال سے یہ خود بھی باخبر ہیں کہ ان کاموں کی بنا پر یہ لوگ اپنی
 آخرت خراب کر رہے ہیں مگر اس کے باوجود شیطانی کام چھوڑنے پر تیار نہیں تو
 کاش کہ یہ جان لیتے کہ آخرت میں ان کے لئے کچھ بھی حصہ نہیں کیونکہ نہ تو انہوں نے
 اپنے پیغمبر کی بات مانی اور نہ ہی عقل سلیم سے غور کیا۔ یعنی:-

”وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ“

طالوت اور جالوت

طالوت اور جالوت کا قصہ دراصل موسیٰ علیہ السلام کے تین سو سال بعد ہی اسرائیل ہی کی ایک داستان ہے، موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے ایک نبی شموئیل تھے۔ اس وقت اسرائیل اپنے دشمنوں کے درمیان گھرے ہوئے تھے۔ حضرت شموئیل بوڑھے ہو چکے تھے اور بقول تورات ان کے بیٹوں میں رہنمائی کی صلاحیت تھی چنانچہ اسرائیلیوں نے حضرت شموئیل سے درخواست کی کہ ہمارے لئے ایک امیر مقرر فرمادیجئے جس کی سرکردگی میں ہم اپنے دشمنوں سے لڑ کر ان کا خاتمہ کر سکیں جیسا کہ سورۃ بقرہ کی اس آیت میں بیان کیا گیا ہے۔

” قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ اَلَا تَقَاتِلُوْا“

اس آیت میں بنی اسرائیل سے یہ کہا گیا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اگر تم پر جنگ فرض کر دی گئی تو تم جنگ کرو گے۔ اس طرح یہ بیان کیا گیا کہ اس قوم کی سرکشی سے اللہ تعالیٰ پوری طرح باخبر ہے۔ اسرائیلیوں نے پختہ عہد کیا کہ ہم ضرور اللہ کی راہ میں لڑیں گے چنانچہ حضرت شموئیل نے اللہ کے حکم سے طالوت نامی ایک شخص کو ان پر امیر مقرر کیا۔ جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے۔

اِنَّ اللّٰهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا

یعنی بے شک اللہ تعالیٰ نے تم پر طالوت کو حکم دینے والا بنایا۔ مگر یہ بد بخت قوم جس کا شیوہ ہی سرکشی اور بال کی کھال نکالنا تھا۔ پکار اٹھی کہ آپ ہم پر ایک ایسے شخص کو امیر مقرر کرتے ہیں کہ جو مالی اعتبار سے بھی ہمارے برابر نہیں اور ہم اس سے زیادہ امیر ہیں۔ ”وَلَكُمْ يُّوْتُ سَعَاةً مِّنَ الْمَالِ“ تو خدا کی طرف سے حکم ہوا کہ ”طالوت کا انتخاب مصلحت خداوندی ہے جس کو سمجھنا تمہارے بس کا کام نہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ملک عنایت کرتا ہے۔“

وَاللّٰهُ يُّوْتِيْ مَن يُّشَاءُ ط

خدا کی طرف سے دوسرا حکم یہ دیا گیا کہ تم ذرا عقل سے سوچو تو کہ جنگ کے

دوران ذمہ داری اسی کو سونپی جاتی ہے جو فن سپہ گری کا ماہر ہو۔ اور جسمانی لحاظ سے امتیازی حیثیت کا حامل ہے۔ طاہریت کی ان خصوصیات کو نہ صرف قرآن نے بیان کیا ہے بلکہ تورات نے بھی اس کی گواہی دی ہے۔ قرآن کہتا ہے:

إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَكُمْ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجَسْمِ
خود تورت طاہریت کی صفات اس طرح بیان کرتی ہے کہ:

”بہت خوب جوان تھا اور بنی اسرائیل کے درمیان اس سے خوبصورت کوئی بھی شخص نہ تھا۔ یہ ساری قوم میں کانوں سے لے کر اُپر تک ہر ایک سے اونچا تھا“
قرآن کا طرز بیان دیکھئے کہ ان کی صفات خود ان کے نام سے بھی ظاہر ہے جیسا کہ اہل تحقیق کا کہنا ہے کہ طاہریت دراصل طولوت تھا جو کہ طول سے بنا ہے۔

اسرائیل کی مزید تشفی کے لئے یہ کہا کہ اس کے امیر بنائے جانے کی نشانی یہ ہے کہ وہ صندوق جسے تم بہت مبارک سمجھتے تھے اور جو فلسطینی تم سے چھین کر لے گئے تھے وہ صندوق خود بخود تمہارے پاس پہنچ جائے گا۔ جس کو قرآن کی سورۃ بقرہ اس طرح بیان کرتی ہے۔
وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ
یعنی ان کے نبی نے کہا کہ اس کے امیر بنائے جانے کی نشانی یہ ہے کہ وہ صندوق جس میں تمہارے لئے تمہارے رب کی طرف سے تسکین ہے، خود بخود تمہارے پاس آجائے گا چنانچہ ایسا ہی ہوا۔

جب انہوں نے وجہ مجبوری طاہریت کو اپنا امیر مان ہی لیا تو طاہریت اپنی فوج کو لیکر جو کہ ۴۰۰ کے قریب تھی دشمن کی طرف روانہ ہوا تو راستہ میں دریائے اردن تھا۔ آپ نے تمام فوجوں سے فرمایا کہ کوئی بھی کس سے پانی نہ پیئے بجز چلو بھر کے اگر ہاتھ میں لے لے لیا کہ سورۃ بقرہ میں ارشاد ہے۔
فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي
وَمَنْ لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ
جو کوئی اس میں سے پانی پیئے گا وہ میرا نہیں اور جو اسے نہ چکھے وہی میرا ہے مگر ایک چلو بھر ہاتھ سے لینے میں مضائقہ نہیں۔ لیکن یہ نافرمان قوم کب صبر کرنے والی تھی۔ چند لوگوں کے علاوہ سب نے خوب جی بھر کر پانی پیا۔ فشر بوا منه الا قليلا منهم

اس نافرمانی کا اثر یہ ہوا کہ جن لوگوں نے امیر کی نافرمانی کرتے ہوئے پانی پیا ان کے لئے چلنا تک دشوار ہو گیا تھا۔ اور وہ اپنے دشمن کی فوج جس کا سردار جالوت تھا کو دیکھ کر آپس میں باتیں کرنے لگے۔ کہ ہم تو محوڑے سے ہیں کون اتنی بڑی فوج کا مقابلہ کرے گا۔ اور میدان میں اترنے پر پس و پیش کرنے لگے مگر جو لوگ سچے دل سے مسلمان تھے وہ ہرگز نہ تو مرعوب ہوئے اور نہ دہشت زدہ بلکہ انھوں نے کہا کہ :-

كَمْ مِّنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ

”یعنی اللہ کے حکم سے کئی مرتبہ چھوٹی جماعتیں بڑی جماعتوں پر غالب آئی ہیں“

جالوت جو کہ فلسطینی فوج کا سردار تھا اس کی تعریف میں خود تورات اس طرح رطب اللسان ہے کہ :- ”وہ گویا انسانوں میں نہیں بلکہ دیوتا تھا! من کا قد دس فٹ تھا۔ اور اسی طرح سے بے پناہ قوت کا مالک تھا۔ چہرے کے علاوہ سر سے پاؤں تک لوہے میں غرق رہتا۔ اس کی طاقت کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ صرف اس کی سپر کا وزن تین من تھا“

جب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں تو اسرائیلیوں نے دشمن کی تعداد اور ان کے ساز و سامان کو دیکھا تو کئی متزلزل ہو گئے لیکن ان میں جو واقعی خدا کی راہ میں لڑنے کے لئے نکلے تھے۔ انھوں نے فوراً پروردگار کو یاد کیا اور درخواست کی کہ اے اللہ! ہم پر صبر نازل فرما اور ہمیں دشمن کے مقابلے میں ثابت قدم رہنے کی توفیق بخش اور ہمیں کافروں کی قوم پر فتح عنایت فرما۔ قرآن کریم کی سورہ بقرہ میں اس دعا کو ہمیشہ کے لئے محفوظ کر دیا گیا ہے تاکہ جب بھی مسلمان پر کوئی ایسا وقت آن پڑے کہ وہ دنیاوی ساز و سامان کی پرواہ کئے بغیر اللہ کی ذات پر کمل بھروسہ کرتے ہوئے اس کی طرف متوجہ ہو۔ چنانچہ ارشاد ہے کہ:

رَبَّنَا أَخْرِجْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَ ثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ط

چنانچہ جب گھسان کی جنگ ہوئی اور جالوت طالوتی فوج کی صفوں کی طرف بھرتا ہوا دوڑا تو حضرت داؤد جو اس وقت طالوتی فوج میں صرف بحیثیت ایک سپاہی تھے۔ انھوں نے بڑی پھرتی سے کام لیا اور اپنے تھیلے میں سے ایک پتھر نکال کر جالوت کو ایسا مارا کہ وہ واصل جہنم ہو گیا۔ خود تورات میں جالوت کی ہلاکت کا ذکر کچھ اس طرح بیان کیا گیا ہے۔

”جب جالوت آگے بڑھا اور طالوتی صفوں کی طرف داؤد سے مقابلہ کے لئے دوڑا

تو داؤد نے پھرتی کی اور اپنے تھیلے میں سے پتھر نکال کر ایسا مارا کہ اس کے ماتھے میں پیوست ہو گیا اور جالوت منہ کے بل گر پڑا۔

قرآن کی سورۃ بقرۃ جالوت کی ہلاکت کی گواہی اس طرح بیان کرتی ہے۔

”وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ“

جب فلسطینیوں نے دیکھا کہ ان کا سردار مارا گیا تو ان کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ اسرائیلیوں نے ان کا پیچھا کیا اور انھیں بُری طرح شکست فاش دی۔ اس کے بعد تسرائان بیان کرتا ہے کہ ہم نے داؤد کو نبوت بھی بخشی اور ایک وسیع سلطنت کا مالک بنایا۔ حضرت داؤد طالوت کے داماد تھے اسرائیلیوں کے ایک قبیلہ ہونے سے طالوت کے وفات کے بعد داؤد کو اپنا بادشاہ منتخب کیا اور دو سال کی کشمکش کے بعد باقی قبیلوں نے بھی آپ کی قیادت پر اتفاق کر لیا۔

سات سال تک آپ نے جبرون کو دار الخلافہ رکھا اور پھر جب یروشلم فتح ہو گیا تو وہ دار السلطنت بنا۔ آپ کا عہد حکومت تاریخ اسرائیل میں فتوحات ملک و حسن انتظام دونوں کے لئے یادگار ہے جس کو تسرائان نے بھی بیان کیا ہے کہ خدا نے حضرت داؤد کو حکمت یعنی نبوت اور بادشاہت عطا کی چنانچہ سورۃ بقرۃ میں ارشاد خداوندی ہے۔

وَاتَّخَذَ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مَا يَشَاءُ ۗ

الغرض طالوت و جالوت کا بیان بھی حق و باطل کا ایک معرکہ ہونے کے ساتھ ساتھ خدا کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جس سے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے اور خدا کی زمین میں آرام و سکون کے لئے کوشش کرنی چاہیے کیونکہ اگر ہم زمین میں فساد برپا کریں گے تو خدا کا قانون ہے کہ وہ ضرور ایسے لوگ پیدا کرے گا جو اس کے حکم سے اس فساد کو دفع کریں گے اور جالوت کے اسی بیان کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ بقرۃ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ۔

وَلَوْلَا دَفَعُ اللَّهُ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ۔

یعنی اللہ تم میں سے بعض لوگوں کو بعض سے دفع نہ کرتا تو زمین پر فساد برپا ہوتا۔

اور خدا کا یہ قانون جہاں والوں کے لئے ایک خاص فضل عنایت ہے جس کے لئے

ہمیں اس کا شکر گزار ہونا چاہیے۔

وَلِيَكْتُبِ اللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ ۗ

صیام

صیام لفظ صوم سے نکلا ہے۔ جس کے اصطلاحی معنی روزہ رکھنے کے ہیں۔ قرآن پاک کی سورۃ بقرہ میں صیام کا تفصیلی ذکر موجود ہے۔ جس کی روشنی میں ذیل میں صیام پر نوٹ پیش کیا جاتا ہے۔

۱۔ روزہ کی فرضیت :- روزہ دوسری عبادت کی طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر فرض کیا ہے۔ جس کا حکم اس طرح ہے۔

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ“

۲۔ روزہ اور اگلی شریعتیں :- روزہ نہ صرف حضور اکرمؐ کی امت پر فرض کیا گیا ہے۔ بلکہ ان سے پہلے کی امتوں پر بھی فرض تھا۔ مثال کے طور پر یہودی تاریخ میں بھی واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔ کہ یہودی روزہ رکھنے کے عادی تھے۔ جس کا انسائیکلو پیڈیا آف برٹانیکا میں بھی کچھ اس طرح ذکر موجود ہے۔

”یہودی مذہب کے پیروا کثر روزہ سے اپنی یہودیت کا اظہار کرتے تھے قرآن میں پہلے کی امتوں پر فرضیت کا انکشاف کچھ اس طرح واضح ہے“

”كما كتب على الذين من قبلكم“

۳۔ روزے کا مقصد :- روزہ اللہ تعالیٰ نے اس لئے فرض نہیں کیا کہ ہم اپنے جسم کو بھوک اور پیاس سے سکھائے رکھیں۔ جیسا کہ ہندومت اور بدھمت میں کیا جاتا ہے۔ بلکہ اس کا مقصد نفس کی پاکیزگی اور بزرگی کا حصول ہے۔ جس طرح قرآن کے اختیار کرنے پر تقویٰ کا حصول یقینی ہوتا ہے۔ اسی طرح روزہ بھی تقویٰ کے حصول کا ایک ذریعہ ہے۔ قرآن میں جہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کئے گئے۔ تو وہاں یہ بھی باور کروایا گیا کہ تم پر ہیزگار بن جاؤ۔

”لعلکم تتقون“

۴۔ روزوں کی تعداد :- قرآن کریم کی سورۃ بقرہ میں روزوں کے متعلق یہ بھی بتا دیا ہے۔ کہ روزہ سے مراد یہ نہیں کہ تم چھ مہینہ تو کھاتے رہو اور چھ مہینہ روزے رکھو

اور نہ ہی اتنی تعداد متعین کی گئی کہ جس کو اختیار کرنے میں مشکل درپیش ہو۔ بلکہ کہا گیا کہ یہ تو گنتی کے چند دن ہیں۔ "ایام معدودات"

۵۔ معین ایام :- اس موقع پر یہ غلط فہمی ہو سکتی تھی کہ چند دن سے کیا مراد ہے؟ جسے قرآن کریم کی دوسری آیت میں بالکل واضح کر دیا گیا کہ وہ ایک معین مہینہ ہے جو اسے پائے یعنی اس مہینہ میں موجود ہو تو اسے چاہئے کہ وہ پورا مہینہ روزے رکھے۔
فمن شہر منکم فلیصمه۔

۶۔ بیمار و مسافر کے لئے رعایت :- روزوں کے سلسلے میں بیمار اور مسافر کا بھی لحاظ رکھا گیا ہے۔ اور اس کے لئے یہ صریح حکم موجود ہے۔ کہ جو بیمار ہو تو وہ بیماری سے فارغ ہونے کے بعد دن پورے کرے اور مسافر سفر سے فراغت کے بعد اتنے دن روزے رکھے جتنے وہ دوران سفر نہ رکھ سکا۔ جس طرح سورہ بقرہ کی اس آیت سے واضح ہے۔

اَوْ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا اَوْ عَلٰی سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اٰخَرَةٍ

۷۔ کمزوروں کے لئے رعایت :- روزہ کی فرضیت کے بارے میں جس طرح مسافر اور مریض کے لئے آسانی رکھی گئی ہے۔ اسی طرح ان اشخاص کے لئے جو کہ بوجہ ضعیف العمری یا جسمانی کمزوری کی بنا پر روزہ نہ رکھ سکتے ہوں کہا انھیں چاہئے کہ وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں۔ اور جو اس میں اضافہ کرے تو اس کے لئے زیادہ اجر ہے۔

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامِ مَسْكِينٍ

۸۔ ازدواجی معاملات میں آسانی :- ابتداء اسلام میں جب روزہ فرض ہوا تو

پورے ماہ رمضان میں ازدواجی تعلقات کی اجازت نہ تھی۔ لیکن بعض دفعہ حضرت عمرؓ جیسے صحابہ کرام اس سختی کو برداشت نہ کر سکے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے ایک آسانی یہ بھی بیان فرمادی کہ تم اپنی بیویوں سے تعلقات افطاری اور سحری کے درمیان حصہ میں قائم کر سکتے ہو۔ اور اس سلسلے میں تم پر کوئی گناہ نہیں۔ جیسا کہ سورہ بقرہ کی یہ آیت بیان فرما رہی ہے۔ اَجَلٌ لَّكُمْ لِيَجْزِيَ الصَّيَامُ الرَّثْمَ اِلَى نَيْبِكُمْ

۹۔ روزے کے اوقات :- روزے کے لئے وقت کا تعین اس طرح کیا گیا ہے۔ کہ صبح کی روشنی نمودار ہونے سے لیکر غروب آفتاب تک اپنے آپ کو ہر قسم کی خواہشات سے روکے رکھنا۔ صحابہ اکرام کا یہ طریقہ تھا کہ وہ سحری کھانے میں دیر اور افطاری میں جلدی کرتے تھے اور سنت کا طریقہ یہی ہے۔ اس وقت کو قرآن نے اس طرح بیان کیا ہے۔

كُلُوا وَاَشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ
الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ۔

۱۔ رمضان اور نزول قرآن :- رمضان المبارک کا مہینہ اس لحاظ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ کہ اس ماہ میں قرآن کریم کا نزول ہوا۔ اس سلسلہ میں ایک روایت تو یہ ہے کہ پورا قرآن کریم عرش عظیم سے ماہ صیام میں اترا اور پھر بتدریج حضرت جبرائیل کے ذریعہ آنحضرت پر نازل کیا گیا۔ جب کہ دوسری روایت یہ ہے کہ نبی کریم پر سب سے پہلے وہی ماہ صیام میں ہی اتری۔ بہر حال نزول قرآن اسی مبارک مہینے میں ہوا۔ جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد خداوندی ہے۔

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ ۝

تحويل قبلہ

انبیاء بنی اسرائیل کا قبلہ بیت المقدس تھا اور حضور اکرم بھی قیام مکہ اور ہجرت مدینہ کے بعد اسی طرف رخ کر کے نماز ادا فرماتے تھے۔

لیکن حضور کا دل بار بار چاہتا تھا کہ اپنے جد امجد حضرت ابراہیم کے بنائے ہوئے خانہ کعبہ کو بحیثیت قبلہ اختیار کریں۔ اور خدا تعالیٰ نے بھی اس چاہت کو سورہ بقرہ میں اس طرح بیان فرمایا۔

قد مری تقرب و جهك فی السماء

بے شک ہم نے دیکھ لیا آپ کا بار بار آسمان کی طرف منہ اٹھانا۔

اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کی یہ دیرینہ خواہش پوری فرمادی اور ہجرت کے سولہویں

ماہ حکم خداوندی ہوا کہ فول و جهك شطر المسجد الحرام

اب اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کر دیجئے

بیت المقدس یہود کا قبلہ تھا اور وہ کہا کرتے تھے، آخر مسلمان قبلہ تو ہمارا ہی استعمال کرتے

ہیں چنانچہ جب حضور اکرم نے خدا کے حکم سے اس کی منسوخی کا اعلان کیا تو یہود کو بہت ناگوار گذرا۔

وہ تو پہلے ہی حضور کو اپنا دشمن سمجھتے تھے۔ اب اس تازہ ضرب پر تلملا اٹھے اور آنحضرت پر طرز طرح

کے اعتراضات کرنے لگے جن کی مہنوائی منافقین نے بھی کی۔

اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر فرمایا کہ اے بیوقوفو تمام جہاں کا مالک تو خدا ہے تم جس طرف

بھی منہ کرو وہ دیکھ رہا ہے اگر بیت المقدس اس کی سر زمین ہے تو خانہ کعبہ بھی تو اسی کی ملکیت ہے جیسا کہ

خود حکم ربانی ہے۔

اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کے تقویٰ کو دیکھتا ہے کہ کس کا دل اتباع کی طرف مائل ہے اور کس

لوگوں کے دلوں میں کھوٹ ہے۔

اس لئے مقصد تو عبادت الہی ہے وہ جیسے کہے اسی طرح کرنا چاہئے۔

لن نبال اللہ نحو مہا وکاد مہا و لکن نبالہ التقویٰ منکم

اس موقع پر بعض سادہ لوح انسان بھی گہرائے کیونکر ہو اور منافقین نے بھی ان کے دلوں

میں دوسرے ڈال دیا کہ لے لے لے لے! اس سے پہلے تم نے جو نمازیں بیت المقدس کی جانب منہ کر کے ادا کی تھیں سب غارت گئیں۔ عین ممکن تھا کہ اس موقع پر بیت سے مسلمان متزلزل ہو جاتے فوراً حکم خداوندی ہوا۔

مَا كَانَ اللَّهُ لِيُضَيِّعَ إِيمَانَكُمْ

یعنی اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ تمہارے ایمانوں کو ضائع کر دے

مقصود یہ ہوا کہ حقیقت تو عبادت کی ہے، رُخ کی نہیں۔ چونکہ عبادت اس کے لئے کی جاتی ہے۔ اس لئے بیت المقدس بھی اس کا تھا اور خانہ کعبہ بھی، تحویل قبلہ کا عمل کر کے یہودی تعصب کے بت کو توڑنا ہے۔

اس کے علاوہ یہاں پر ایک اور بھی بات قابل ذکر ہے۔ وہ یہ کہ خود اسرائیلیوں کے درمیان بھی اپنے قبیلے کے بارے میں باہم اتفاق نہیں۔ یہودی قوم کے کچھ افراد تو فقط ہیکل سلیمانی کو قبلہ قرار دیتے ہیں جب کہ بعض دوسرے پورے یروشلم کو نیز عیسائیت جو کہ یہودیت کی ایک ترقی یافتہ شکل ہے کسی مخصوص مقام کو قبلہ قرار نہیں دیتی۔ بلکہ ان کا قبلہ تو رُخ مشرق ہے۔ یعنی وہ جہاں کہیں بھی مصروف عبادت ہوں۔ مشرق کی طرف منہ کر لیں۔ یہودیوں کی اس اخلاقی کیفیت کو قرآن کی سورہ بقرہ نے کچھ اس طرح بیان کیا ہے۔

”وَمَا بَعْضُهُمْ بِمَتَابِعِ قِبْلَةٍ بَعْضٍ“

یعنی وہ ایک دوسرے کے قبلے کی اتباع کرنے والے نہیں

اس کے بعد حضور اکرم کو اللہ تبارک و تعالیٰ تسلی دیتے ہوئے فرماتے ہیں۔ کہ آپ اس بات کی فکر نہ کریں کہ یہودی میری بات کو سچا نہیں سمجھتے۔ دراصل سرکشی اور نافرمانی تو اس بد بخت قوم کا شیوہ بن چکا ہے۔ اور یہ کسی بھی صورت میں تمہارے قبلہ کو ماننے والے نہیں۔ ”وَمَا تَتَّبِعُوا قِبْلَتَكَ“

جب تحویل قبلہ کا بیان ہو چکا تو اس کی مزید وضاحت کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سلسلہ میں نہ صرف قرآن پاک تحویل قبلہ کے بارے میں بیان کرتا ہے۔ بلکہ خود اسرائیلی مذہبی کتاب تورات نے بھی اس کی وضاحت کر دی تھی کہ سب سے آخر آنے والا پیغمبر آخر کار بیت الحرام کو اپنا قبلہ بنائے گا۔

یہودی ریشہ دوانیوں کے باوجود اللہ تبارک نے صریح الفاظ میں حضور سے فرما دیا کہ یہ لوگ کچھ بھی کریں اور چاہے آپ کو کچھ کہیں آپ تحویل قبلہ پر پوری طرح عمل کیجئے۔ کیونکہ یہی حق بات ہے اور اس میں کوئی شک نہیں۔ ”الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ“۔ کہ یہی آپ کے رب کی طرف سے حق ہے پس آپ شک میں نہ پڑ جائیں۔

(تورات)

حضرت موسیٰ علیہ السلام

حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے وہ جلیل القدر پیغمبر ہیں جن کے ذریعہ اس قوم کو ہدایت کے لئے کتاب یعنی تورات عطا کی گئی آپ کا زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً ڈیڑھ ہزار

سال پہلے کا ہے۔

پیدائش

جس وقت موسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ اس وقت بنی اسرائیل پر قبلی حکمرانی کرتے

تھے جن کا بادشاہ فرعون مصر کے نام سے مشہور تھا۔

موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت بنی اسرائیل کی یہ حالت تھی کہ ان کے ہاں جوڑ کا بھی پیدا ہوتا فرعون کے حکم سے قتل کر دیا جاتا۔ لہذا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بھی یہ خطرہ لاحق ہوا کہ ابھی فرعون کے جلاوا کر اس کے سخت جگر کو اسکی آنکھوں کے سامنے ٹکڑے کر دیں گے لیکن خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔

اللہ نے آپ کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ آپ کو ایک صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈال دیا جائے۔ آپ کی والدہ نے ایسا کر تو دیا لیکن آپ کی بہن کو کہا کہ تم دریا کے کنارے سنبھل کر چلتی رہو اور دیکھو کہ یہ صندوق کہاں پہنچ جاتا ہے۔

اللہ کی قدرت کہ وہ صندوق دریا سے نکلنے والی ایک نہر کے ذریعے فرعون کے محل میں جا سکا۔ فرعون کی بیوی نے جب نہر میں بہتا ہوا صندوق دیکھا تو اسے اشتیاق ہوا کہ اس میں کیا ہے۔ صندوق کو باہر نکلوا یا اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اس میں ایک چاند سا بچہ اپنا انگوٹھا چوس رہا ہے۔

کیونکہ فرعون کی اس بیوی کے ہاں کوئی نرسہ اور بچی لہذا اس نے اپنی بیٹی کے اصرار پر اس بچے کو اپنے گھر میں پالنے کے لئے سوچا اور حضرت موسیٰ کی پرورش خود ان کی اپنی ہی ماں کے ذریعے فرعون کے خربچہ پر ہوئی۔

حضرت موسیٰ کا مصر سے ہجرت کرنا

جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سن شباب کو پہنچے تو دیکھا کہ قبلی اسرائیلیوں پر بے پناہ ظلم ڈھا رہا ہے۔ ایک مرتبہ انھوں نے دیکھا کہ ایک قبلی اسرائیلی سے الجھ رہا ہے۔ اسرائیلی نے مدد کے لئے موسیٰ علیہ السلام

کو بلایا۔ آپ نے قبلی کو ایسا گھونسا مارا کہ وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ جس کا راز دوسرے دن اسی اسرائیلی نے فاش کر دیا اور لوگوں نے فرعون تک یہ بات پہنچا دی۔ ادم سر آپ نے مصر کو چھوڑنے کا ارادہ کیا کیونکہ آپ کو خدشہ تھا کہ فرعون قبلی کی موت پر غم و غصہ کا نہ صرف اظہار کرے گا بلکہ اس کا بدلہ لینے کے لئے ہر ممکن قدم اٹھائے گا۔

حضرت موسیٰ کی حضرت شعیب سے ملاقات

جب موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکلے اور نامعلوم منزل کی طرف روانہ ہوئے تو راستے میں ایک بستی کے قریب آپ سستانے کے لئے ایک سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ قریب ہی بہت سے لوگ کنویں میں سے پانی نکال کر اپنے جانوروں کو پلا رہے تھے اور دو جوان لڑکیاں کچھ فاصلے پر اپنی بکریاں لئے کھڑی تھیں آپ نے ان سے پوچھا کہ تم کیوں کھڑی ہو۔ انھوں نے کہا ہمارا باپ بوڑھا ہو چکا ہے۔ اور ہم کنویں سے پانی نکالنے کی طاقت نہیں رکھتیں۔

سب لوگوں کے جانے کے بعد ہم سچا کھچا پانی اپنے جانوروں کو پلاتی ہیں۔ آپ فوراً وہاں سے اٹھے اور سب سے پہلے پانی نکال کر ان لڑکیوں کے جانوروں کو پلایا۔ جنھوں نے جا کر اپنے والد سے حال بیان کیا اور انھوں نے آپ کو بلا بھیجا۔ یہ لڑکیاں حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی اور اولاد

شعیب علیہ السلام نے آپ سے کہا کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور ان لڑکیوں کی دیکھ بھال کے لئے کوئی نہیں۔ اگر تم آٹھ سال تک میری بکریاں چراؤ تو بڑی لڑکی کا تم سے نکاح کر دوں گا اور اگر تم دس سال تک یہ خدمت انجام دو تو تمھاری مہربانی۔ چنانچہ آپ نے ایسا ہی کیا۔ جس کے بعد بڑی لڑکی سے آپ کا عقد کر دیا گیا۔ اور پھر اللہ نے آپ کو بیٹیا بھی عطا فرمایا۔

موسیٰ علیہ السلام کی وطن واپسی اور جلوہ طور

ایک عرصہ بعد جب موسیٰ علیہ السلام کو وطن کی یاد آئی اور انھوں نے سوچا کہ اب تو فرعون مصر مر چکا ہوگا، تو وہ اپنی بیوی کو لے کر اپنے وطن کی طرف روانہ ہوئے۔ سردی کا موسم تھا جب آپ

کوہ طور کے قریب پہنچے تو ایک طرف سے شعلہ لپکتا ہوا دیکھا۔ بیوی کو بھاگ کر آگ حاصل کرنے کے لئے اس شعلہ کی طرف چل دیے۔ لیکن دراصل وہ آگ کا شعلہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی تھی۔ آپ کے پہنچنے ہی آواز غیبی ہوئی۔ اے موسیٰ آپ پاک جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں جو تیاں اتار دیجئے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے ہم کلام ہوئے اور اس وقت آپ کو وہ معجزات یعنی آپ کی لاکھی کا سانپ بن جانا اور ید بیضا دیا گیا اور آپ کو تاکید کی گئی کہ واپس جا کر فرعون کو دعوت اسلام دو۔

مصر میں آمد اور معجزات کا ظہور

جب آپ کے مصر آنے کی اطلاع آپ کے بھائی ہارون کو ہوئی تو انہوں نے بنی اسرائیل کے ساتھ آپ کا پر جوش استقبال کیا۔ آپ نے فرعون کو حق کی دعوت دی اور وہ دونوں معجزات جو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوہ طور پر عطا فرمائے تھے اس قوم کو دکھائے لیکن بجائے ایمان لانے کے فرعون نے آپ کو جادوگر قرار دیا اور اپنے ملک کے نامور جادوگروں کو آپ کے مقابلے کے لئے پیش کیا جو حقیقت کو پا کر آپ پر ایمان لے آئے اور فرعون کے ہاتھوں سخت مشکلات اٹھاتے ہوئے شہید ہو گئے۔

فرعون کا انکار اور عذاب الہی

فرعون نے جب موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے سے انکار کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمیں اس ملک سے جانے دو لیکن اس نے اسرائیلیوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا جسکی بنا پر تدریج حسب ذیل عذابوں نے فرعون کو اگھیرا۔

- (۱) تمام مصر کا پانی خون میں تبدیل ہو گیا۔
- (۲) ہر جگہ پر مینڈک ہی مینڈک چڑھ آئے۔
- (۳) اللہ تعالیٰ نے فرعون کی ہر چیز میں جو میں بھر دیں۔
- (۴) تمام مصر پر ٹنڈی دل نے حملہ کر دیا اور کوئی سبز چیز نہ چھوڑی۔
- (۵) جانوروں کی عام بیماری کی وجہ سے لاتعداد جانور ہلاک ہوئے۔
- (۶) اللہ کے حکم سے موسیٰ نے راکھ آسمان کی طرف بکھیر دی جس کی وجہ سے تمام انسان و حیوانات پھنسیوں کی بیماری میں مبتلا ہو گئے۔

- (۷) مصر میں ایسی ژالہ باری ہوئی کہ اس سے پہلے کبھی نہ ہوئی تھی۔
- (۸) تمام مصر میں تین دن تک ایسی اندھیری پھیلی کہ ہاتھ کو ہاتھ سمجھائی نہیں دیتا تھا۔
- (۹) آخر میں مصریوں پر سب سے بڑا عذاب یہ ہوا کہ اللہ نے موسیٰ کو فرمایا کہ تم چاند کی چودھویں رات کو ایک بکری کی قربانی دو اور اس کے خون سے اپنے دروازوں پر نشان لگا دو۔ رات کو حضرت عزرائیل آئیں گے اور جس گھر کے دروازے پر نشان نہ ہوگا اس گھر میں سب سے پہلے پیدا ہونے والے کو مار دیا جائے گا۔

یہ ایسا عذاب تھا کہ فرعونیوں کا ہر گھر ماتم کدہ بن گیا۔ لہذا اس نے عاجزاً کر موسیٰ سے کہا کہ تم بنی اسرائیل کو لے کر چلے جاؤ اور اپنے خدا کو قربانی دو میرے لئے بھی دعا مانگو اور جلدی واپس آنا۔

فرعون کا بنی اسرائیل کا پیچھا کرنا

بنی اسرائیل ابھی بحیرہ قلزم کے کنارے خیمہ نصب کر رہے تھے کہ فرعون مع اپنی فوج کے ان کے سر پر اکھڑا ہوا۔ بنی اسرائیل سخت گھبرائے اور موسیٰ سے کہا کہ کیا مصر میں ہماری قبروں کے لئے جگہ نہ تھی جو ہمیں یہاں لے آئے۔ موسیٰ نے خدا سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر سمندر کے بیچ بیچ بنی اسرائیل کے لئے راستہ بنا دیا۔ "واذ فرقنا بکم البحر" لیکن فرعون بھی راستہ دیکھ کر دریا میں اترتا تو اللہ کے حکم سے دریا دوبارہ آپس میں مل گیا اور فرعون مع اپنی قوم اور ساز و سامان کے غرق ہو گیا اور فرعون کا یہ تمام حشر بنی اسرائیل نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ واغرقنا آل فرعون وانتم تنظرون" اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی عبرت کے لئے فرعون کی نعش کو تاقیامت باقی رہنے دیا۔

فرعون سے نجات پانے کے بعد جب بنی اسرائیل آگے بڑھے تو ان کے سامنے لقی طوق سے آسنا کا میدان تھا جہاں نہ پینے کو پانی اور نہ کھانے کو خوراک اور نہ دھوپ سے بچنے کو سایہ، خدا نے اپنے فضل و کرم سے ان تینوں چیزوں کا انتظام فرما دیا۔

(۱۱) وظلنا علیکم الغمام (۱۲) وانزلنا علیکم المن والسلویٰ (۱۳) فانجرت
منہ اثنتا عشرة عینا

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا تاکہ انھیں ایک عظیم معجزہ

یعنی کتاب عنایت کی جائے۔ آپ کی غیر موجودگی میں بنی اسرائیل نے سونے کا بچھڑا بنا کر اسے
 پوجنا شروع کر دیا جس کی بنا پر اللہ کا عذاب نازل ہوا اور وہ یہ کہ بنی اسرائیل خود ایک
 دوسرے کو قتل کریں۔

تورات عطا کرنے کے بعد بنی اسرائیل کو حسب وعدہ اللہ تعالیٰ نے ملک کنعان کی بادشاہت
 عطا کی اس بادشاہت سے پہلے بنی اسرائیل چالیس برس تک صحراؤں میں بھٹکتے رہے۔
 بادشاہت ملنے کے بعد چاہے تو یہ تھا کہ یہ قوم خالص اللہ کے لئے عبادت کرتی لیکن
 پھر اس نے کفر و شرک اور پیغمبروں کو جھٹلانے جیسے عظیم گناہ شروع کر دیے جس کے بعد مختلف
 بادشاہوں نے ان پر طرح طرح کے ظلم ڈھائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں تاقیامت
 ذلیل و خوار رکھنے کا وعدہ کیا۔

ضربت علیہم الذلة والمسكنة وباء وبعثنا من اللہ

تفسیر

سورہ البقرہ کی چند آیات

(نوٹ) طلبہ کو تفسیر ماجدی، حقانی یا ابن کثیر کا مطالعہ ضروری ہے۔ مثال سے طلبہ پر چند آیات کی تشریح کی جاتی ہے تاکہ طلبہ اس کی روشنی میں مزید مطالعہ کر سکیں۔

① مثلہم کمثل الذی استوقد اناراً فلما اضاءت ما حولہ ذهب

اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمت لایبصرون ۵

ترجمہ | ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی تو جب ان کے پاس روشنی ہو گئی تو اللہ نے ان کی روشنی کو سلب کر لیا اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ کچھ دیکھتے بھلتے نہیں۔

تشریح | اس آیت میں منافقوں کا حال مثال کے ذریعہ پیش کیا گیا ہے کہ ان کی مثال یوں ہے کہ کوئی اندھیری رات میں مشکال سے روشنی حاصل کرے اور یہ دیکھ کر خوش ہو کہ اس کے چاروں طرف کی چیزیں نظر آرہی ہیں اور وہ پوری شرت غم بھی نہ کرنے پایا تھا کہ اللہ نے اچانک اس کی آنکھوں کی بینائی سلب کر لی اور وہ حیران رہ گیا۔

صاحب ماجدی فرماتے ہیں کہ حقانیت کی آگ خوب روشن ہو گئی اور ہدایت کا نور ہر طرف پھیل گیا تو اس سے فائدہ اٹھانے کے لئے انہوں نے اپنی بصارت کو ضائع کر دیا اور اس کی روشنی سے محروم ہو گئے۔ عبدالحق حقانی فرماتے ہیں کہ یہ لوگ تعصب اور جب مال و جاہ کی غلمت میں اس قدر غرق ہیں کہ کسی ہدایت کرنیوالے کی بات نہیں سن سکتے۔ یوں سمجھئے کہ انہوں نے دنیا میں کلہ توحید کو الہ بنا کر مال غنیمت جیسے فوائد حاصل کر لئے۔

۱۱، اس آیت میں منافقین کی پہلی حالت تو یہ بیان کی گئی ہے کہ جو ہیں اسلام کی روشنی پھیلی منافقین نے دیکھ لیا کہ یہ موقع اسلام کے نام سے فائدہ اٹھانے کا ہے تو انہوں نے فوراً کہا کہ ہم تو تمہارے بھائی ہیں اور اس طرح اسلام کی آڑ

لے کر غزوات سے حاصل کردہ مالِ غنیمت میں شریک ہو جاتے اور جب میدانِ جنگ میں لڑنے کی نوبت آتی تو بہانہ بنا کر پیچھے ہٹ جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ تم کب تک یہاں بازی کرتے رہو گے تمہارے کئے کی سزا تمہیں ضرور ملے گی۔

۲۔ دوسری تمثیل میں ان کی تین اہم کمزوریاں بیان کی گئیں ہیں: (۱) یہ اندھیرے میں ہیں کیونکہ مسلمانوں کے ساتھ اللہ کی مہربانیاں ہیں ان کو دیکھ کر یہ سبق نہیں سیکھتے۔ (۲) اصل ان کی آنکھوں پر تعصب اور ہٹ دھرمی کی پٹی بندھی ہوئی ہے۔

(۳) یہ گونگے ہیں۔ یہ جانتے ہیں کہ اگر حضور اکرم ﷺ سے صحیح حالات بیان کر دیں تو وہ انہیں معاف کر دیں گے مگر کہتے ہیں کہ بھرم ٹوٹ جائیگا۔

(۴) یہ تہرے میں نبی کریم دن رات اللہ کی تعریفیں بیان کرتے رہتے ہیں اور لوگوں کو دعوتِ اسلام دیتے ہیں مگر یہ ان باتوں پر کان نہیں دھرتے۔

② **وَإِذَا قَالَ رَبِّكَ لِلْمَلٰئِكَةِ اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً۔ فَالْوَا
اَتَجْعَلُ فِىْهَا مَنْ يَفْسِدُ فِىْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ۔ نَحْنُ نَسْبِحُ
بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُكَ قَالَ اِنِّىْ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۝**

ترجمہ اور جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ بیشک میں زمین پر ایک نائب بناؤں گا چاہتا ہوں۔ فرشتوں نے عرض کیا آپ اسے نائب بنا رہے ہیں جو کہ زمین میں فساد برپا کرے اور خون بہائے ہم تو آپ کی تعریف کرتے ہیں تسبیح اور بزرگی بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا بیشک جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔

تشریح اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ دیکھو میں اپنی مخلوق کے لئے زمین پر اپنا ایک نائب مقرر کر رہا ہوں جو کہ میرے احکامات پر عمل درآمد کرنے کا ذمہ دار ہوگا اور وہ خلیفہ انسانوں میں سے ہوگا۔

فرشتوں نے عرض کیا کہ اے رب العزت آپ خلیفہ بھی بنا رہے ہیں تو ایسی ہستی کو، جو خونریزی کرے اور پر سکون مافول کو تنہا و بالا کرے چونکہ اللہ تعالیٰ کو سب علم تھا لہذا اللہ پاک نے فرشتوں سے کہا کہ تمہارا علم محدود ہے اور تم حقیقت حال سے پوری طرح واقف نہیں ہو اور جو کچھ میں کر رہا ہوں وہ میں بہتہ جانتا ہوں

حقیقت گفتگو | کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی فوقیت کو ثابت کرنا تھا اور وہ بھی اس طرح کہ فرشتے لاجواب رہ جائیں اور جیسا کہ تفسیر حقانی و ماجدی میں بیان کیا گیا ہے کہ فرشتوں نے اپنی حیرانی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کمال ہے خلافت جیسا اعلیٰ اعزاز اس مخلوق کو دیا جا رہا ہے تخریب جس کی گھٹی میں پڑی ہے لیکن یہ فرشتے اس حقیقت سے واقف نہ تھے کہ انسانوں کا خلیفہ بھی تو انسان ہی ہونا چاہیے نہ کہ فرشتے یا جن اور جب حضرت آدم کو ان کے سامنے لایا گیا اور انہوں نے چیزوں کے نام بتائے تو حضرت آدم کے علمی مرتبہ کا انہیں احساس ہو گیا اور وہ بے اختیار کہہ اٹھے کہ اے خدا ہم تو وہی جانتے ہیں جو تو نے ہمیں بتلایا ہے۔

۳۰ ان الذین کفروا سواء علیہم ء انذرتہم ام لم تنذرہم لا یومنون۔ ختم اللہ علی قلوبہم و علی سمعہم و علی ابصارہم غشاوة و لہم عذاب عظیم ۵

ترجمہ | بے شک جن لوگوں نے کفر کیا تو ان کے لئے برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ہرگز ایمان نہ لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر گناہی ہے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کیلئے دردناک عذاب ہے۔

ختم اللہ پر لوط | اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر گناہی بندے کے کفر اختیار کرنے کے بعد ہوتا ہے نہ کہ اس سے پہلے۔ جب انسان اپنی عقل کا غلط استعمال کرنے لگتا ہے اور وہ غلط راہ اختیار کرتا ہے تو پھر مددِ خداوندی اس کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے اور پھر اسے روشنی تاریکی اور تاریکی روشنی نظر آنے لگتی ہے اور کانوں پر بھی مہر ہے لہذا سن بھی نہیں سکتے ایک طریقہ یہ تھا کہ پیغمبر کے معجزات دیکھ کر ایمان لے آتے لیکن ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے

تبلیغ کا فائدہ | جہاں تک ان لوگوں کو تبلیغ کرنے کا تعلق ہے وہ تو پیغمبر کا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ کی تبلیغ میں کوئی کسر نہیں۔ یہ لوگ تو ازلی بدبخت ہیں آپ اپنا مشن جاری رکھیں۔

جس طرح انسان کے زہر کھانے سے موت واقع ہو جاتی ہے اسی طرح جان بوجھ کر غلط راہ پر چلنا روحانی موت ہے جس طرح مردہ زمین کے لئے بڑی سے بڑی بارش۔ اندھے کیلئے سورج کی روشنی اور سینے کے مریض کے لئے اچھی سے اچھی خوراک بیکار ہے اسی طرح ان کے لئے تبلیغ کا کوئی فائدہ

نہیں جیسے ابو جہل وغیرہ کہ بدبختی وغیرہ ان کے حصہ میں آچکی تھی وہ ایمان نہ لائے اور انہی لوگوں کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ آنکھیں اور کان رکھنے کے باوجود نہیں سمجھتے۔

۷۔ الم۔ ذالک الكتاب لا ریب فیہ ہدًی للمتقین ۵

الم۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ پرہیزگاروں کے لئے ہدایت ہے۔

تشریح | اس آیت میں لفظ کتاب سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ کتاب محض ریر میں موجود ہے نہ کہ دوسرے مذاہب کی کتابوں کی طرح جو کہ سینہ بہ سینہ چلیں اور بعد میں

تدوین کی گئیں۔ توریت۔ انجیل اور دوسری کتابیں اصلی حالت میں موجود نہیں لیکن یہ دعویٰ تو صرف قرآن شریف ہی کر سکتا ہے کہ یہ کامل ہے۔ قرآن کے منکرین یہ بات کہنے پر مجبور ہیں کہ عینی کتابیں لکھی گئیں دنیا میں سب سے زیادہ پسلی جانوالی کتاب قرآن کریم ہے۔

پس یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ قرآن وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں اور جہاں تک ایمان لانے کا تعلق ہے تو یہ جان لینا چاہیے کہ یہ ہدایت نامہ ہے اور مکمل دستور حیات ہے۔

متقین کی قید لگا کر یہ صاف صاف بتا دیا کہ اس ہدایت سے جو کہ عام ہے لیکن فائدہ وہی اٹھائیں گے جن کے اندر

حق کی طلب و تلاش ہوگی جن کے اندر خوف خدا ہوگا اور جن کا ضمیر زندہ ہوگا۔ اس کی مثال بالکل اسی طرح ہے جیسا سوچ اپنی جگہ بہت روشن ہے لیکن جس کی آنکھوں کی بنیائی نہیں اس کے لئے تیز ترین کرن بھی بیکار ہے۔

۱۔ وہ لوگ جو صرف رسول کے بتائے ہوئے راستے یعنی غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔

۲۔ وہ نماز کے پابند ہوتے ہیں۔

۳۔ جو کچھ بھی اللہ نے دیا اس میں سے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔

۴۔ رسول کے پیش کردہ ہر پیغام پر یقین رکھتے ہیں۔

۵۔ وہ دوسرے پیغمبروں پر بھی ایمان رکھتے ہیں خواہ وہ کسی زمانہ ملک یا کسی قوم سے تعلق رکھتے ہوں۔

۶۔ آخرت پر ایمان ان کا عقیدہ ہے۔

⑤ واذقلنا للملئكة اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابليس - ابلی

واستكبر وكان من الكافرين ۝

ترجمہ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا۔ مگر ابلیس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے تھا۔

تفسیر اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہارے باپ حضرت آدم کو اتنی عزت دی کہ دوسری مخلوق کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرے اور شیطان نے سجدہ نہ کیا جو

کہ دراصل کافر تھا۔

جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ زمین پر ایک خلیفہ بنا رہا ہوں اور پھر علم کی بنا پر اس کی فوقیت فرشتوں پر ظاہر کر دی اور فرشتوں نے اقرار بھی کر لیا تو ضروری ہوا کہ عملی طور پر بھی ان سے آدم کی تعظیم کرائی جائے اس لئے اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ تم تعظیماً ہمارے حکم پر عمل کرتے ہوئے آدم کے آگے جھک جاؤ۔ اس آیت میں سجدہ سے مراد سجدہ نماز نہیں بلکہ صرف سجدہ ہے اور ان کے لفظی معنی عجز و انکسار کے ہیں۔ پوری امت مسلمہ اس بات پر متفق ہے کہ آدم کو فرشتوں کا سجدہ کرنا سجدہ تعظیماً تھا جس طرح ہم قبلہ کی جانب رخ کر کے سجدہ کرتے ہیں تو وہ سجدہ تو خدا کے لئے ہوتا، نہ قبلہ کیلئے آدم تو صرف سمت کی حیثیت رکھتے ہیں جس سے ان کی بڑائی میں کوئی فرق نہیں آتا۔

جہاں تک ابلیس کا تعلق ہے تو وہ فرشتہ نہیں تھا بلکہ جن تھا جو ناری ہے جیسا کہ قرآن کیم میں ہے۔ خلقتی من النار اس کا شمار کافروں میں ہونے کا سبب اس کی نافرمانی ہے۔ یعنی اس نے اللہ کے حکم سے انکار کیا اور اسی بنا پر اس کا شمار کافروں میں ہو گیا اور یہ ہمیشہ کے لئے مردود ٹھہرایا گیا۔

⑥ - ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم

بمؤمنين - يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون الا

انفسهم وما يشعرون ۝

ترجمہ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ اور روزِ آخرت پر حالانکہ وہ بالکل ایمان والے نہیں ہیں یہ دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو

لیکن حقیقت میں یہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں اور اس کا بھی انہیں احساس نہیں

اللہ کو کس طرح دھوکہ دیتے ہیں

۱۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے
اللہ اور یومِ آخرت پر۔ حالانکہ وہ ایمان والے

نہیں ہیں آپ ان منافقوں سے ہوشیار رہیں۔

۲۔ ایک طرف تو یہ منافقین اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کرتے ہیں اور دوسری طرف آپس میں کہتے
ہیں کہ ہم مسلمانوں اور ان کے پیغمبر کو دھوکہ دے رہے ہیں جس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ
مسلمانوں کو نہیں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔

۳۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ سب کچھ اسلئے کر رہے ہیں کہ ان کے دل مردہ ہو چکے ہیں اور یہ اتنا
بڑا جھوٹ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں۔ حالانکہ یہ ایمان لانے والے نہیں۔

۴۔ جب منافقین مسلمانوں سے ملتے تو کہتے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں تاکہ مالِ غنیمت حاصل کر سکیں
اور جب اپنے شیطانوں کے پاس جلتے تو قسم کھا کر کہتے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔

⑤۔ **ان الصفا والمرۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت اور عمر بئلا
جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا**

ان اللہ شاکر علیہ ○

بے شک صفا اور مرہ اللہ کی یادگاروں میں سے ہیں پس جو کوئی حج یا عمرہ کرے
اس پر کچھ گناہ نہیں کہ ان دونوں کے درمیان آمد و رفت کرے اور جو کوئی اچھا کام
کرے اس کیلئے بہتری ہے تو بیشک اللہ بڑا تدوان اور بڑا علم والا ہے۔

جب حج مسلمانوں پر فرض کیا گیا اور حضرت ہاجرہ کی سنت کو
تازہ کرنے کے لئے صفا اور مروی کے درمیان سعی کو لازمی قرار
دیا گیا تو کافرن اور منافقین نے مسلمانوں کو بہکانا شروع کیا کہ جس طرح ہم اپنے بتوں کو دوڑ کر
چھوتے ہیں اسی طرح تم بھی بھاگتے رہتے ہو آگے ناہلے لڑتے رہو۔ مسلمان سوچ میں پڑ گئے کہ ہمیں سعی
واقعی گناہ نہ ہو۔

در اصل صفا اور مروی کو تو توحید کے خاص گھرانے سے ایک نسبت تھی یعنی حضرت ہاجرہ
حضرت اسمعیل اور حضرت ابراہیم سے لیکن بعد میں مشرکین نے ان پہاڑوں پر ایک ایک دیوی کی مورتی
نصب کر دی تھی اور جب پیشکر تیرتھ کرنے جاتے تو ان مورتیوں کو بھی دوڑ دوڑ کر چھوتے اور چوتے

مسلمانوں کی تشفی کے لئے اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں کہ صفا و مروی کے درمیان سعی کرنا گناہ نہیں بلکہ باعثِ اجر و ثواب ہے۔ فقہاء کے نزدیک یہ سعی واجب ہے مالکی اور شافعی حنفی کے نزدیک فرض اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک سنت ہے اور یہ آمد و رفت سات مرتبہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا کہ اس کے ہاں صد نیک کاموں کا ملنا ہے اور وہ عمل کرنے والے کی نیت سے بھی واقف ہے۔

اللہ پاک شاکر ہیں یعنی وہ اپنے بندوں کو معمولی سی عبادت پر بھی بہت زیادہ ثواب دیتے ہے اور لفظ عظیم سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ جس نیت سے کوئی عمل کرے گا اس کا پھل ملے گا۔ کیونکہ اللہ کے یہاں مادی اشیاء کی کوئی حیثیت نہیں۔

۸) **والتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان۔ وما کفر سلیمان**
ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر۔ وما انزل
علی الملکین بیابل ہاروت وماروت ۵

ترجمہ | اور اتباع کی جو پڑھتے تھے شیاطین سلیمان کی بادشاہت میں اور سلیمان نے کفر نہیں کیا البتہ یہ شیاطین کفر کرتے تھے۔ لوگوں کو جادو کی تعلیم دیتے اور جو اتارا گیا ان دو فرشتوں ہاروت وماروت پر بابل میں۔

تشریح | یہ آیت بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کی داستان کا ایک حصہ ہے کہ کس طرح یہ لوگ بری عادتوں میں پڑتے اور انہیں جائز قرار دینے کے لئے اپنے ہی پیغمبروں سے منسوب کر دیتے ان کی کتابیں گواہ ہیں کہ یہ لوگ دنیاوی لالچ و طمع کے لئے کسی بھی ناجائز کام کرنے سے پرہیز نہ کرتے۔

الحکمہ کا نقطہ نظر | ۱۔ حضرت سلیمان ۴ کے عہد میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی آزمائش کیلئے ہاروت وماروت نامی دو فرشتوں کو شہر بابل میں اتارا جو انسانی شکل میں تھے۔

۲۔ دو انسان تھے مگر اس قدر نیک کہ ان کی خصلتیں فرشتوں جیسی تھیں۔ فرشتہ نما انسان یا بادشاہ ۱۰ نے بابل کے پر وقت بازار میں ایک دکان لگائی اور لوگوں کو جادو کی تعلیم دیتے۔ تعلیم دینے سے پہلے یہ بتا دیتے کہ دیکھو یہ کام اچھا نہیں اور ہم تو تمہاری آزمائش کے لئے آئے ہیں یہودی

ان سے کہتے کہ خدا کی قسم آپ صوفی نہیں بنادیں ہم عمل نہیں کریں گے مگر سیکھنے کے بعد وہ اچھے بھلے خاندانوں میں تفرقہ ڈال دیتے خصوصاً میاں بیوی کے معاملات میں۔ اور اس علم کو زیادہ تر عورتیں سیکھتی تھیں۔

اللہ تعالیٰ حضور اکرم کو بتا رہے ہیں کہ ان لوگوں نے جو ہمیشہ ہر کر رکھا ہے کہ سلیمانؑ کو اتنی بڑی بادشاہت حاصل تھی وہ جادو کے زور سے تھی تو یہ غلط ہے کیونکہ سلیمانؑ تو ہمارے نبی تھے وہ کیسے کفرانہ باتوں پر عمل کرتے یہودی تو اس بات پر فخر کرتے تھے کہ جہاڑ پھونک سے بڑے سے بڑا کام نکل سکتا ہے تو پھر میدانِ جنگ میں جلنے سے کیا فائدہ۔؟ یہودی کی ہی ایک عورت نے آپؐ پر جادو کر دیا تھا مگر اللہ تعالیٰ نے آپؐ کو مطلع کر دیا۔ لیکن آپؐ ایک عرصے تک اس کا اثر محسوس کرتے رہے۔

الغرض اس آیت میں ان کی اگلی و پھلی عیاریوں پر روشنی ڈالی گئی ہے۔

⑨ اوکصب من السماء فیہ ظلمات و رعد و برق۔
يجعلون اصابعهم فی اذانهم من الصواعق حذر الموت
واللہ محیط بالکفرین ۵

ترجمہ | یا پھر جیسے آسمان سے بارش ہو رہی ہو اس میں اندھیرا ہے بجلی کی گرج چمک ہے اور وہ خوف سے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں بجلی کی کڑک کے سبب اور موت کے اندیشے سے۔ حالانکہ اللہ ان کافروں کو گھیسے میں لے کر لے لے رہا ہے یہ آیت منافقین کے بارے میں ہے۔ اس آیت میں دوسری مثال دی ہے کہ یہ منافقین موت کے ڈر کی وجہ سے بجلی کی کڑک سن کر کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں۔ یہ میدانِ جنگ میں ہوں یا گھروں میں اللہ پاک ان کو گھیسے میں لے ہوئے ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔

موت سے ڈرنے سے مراد | یہ منافقین بجلی کی کڑک سن کر موت کے خوف سے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں۔ منافقین کی دو قسمیں ہیں۔

۱۔ ایک وہ جو دل کی گہرائیوں سے کہہ چکے ہیں کہ وہ ظاہراً مسلمان رہیں گے اور درپردہ کفر پر قائم رہیں گے۔

۷- دوسرے وہ جو شک و شبہ میں رہتے ہیں یعنی کسی موقع پر ان کا ضمیر اسلام کی طرف راغب ہو جاتا ہے مگر جب وہ اسلام کی سختیاں دیکھتے ہیں تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں جیسا کہ انہوں نے جنگِ احد میں حضور کے ساتھ کیا تھا۔ جب حضور اکرم صحابہ کے ساتھ جنگِ اہلہ میں تشریف لے گئے تو منافقین نے دیکھا کہ دشمن کا لشکر تعداد میں زیادہ ہے تو یہ بد بخت وہاں سے عورت کے ڈر سے بھاگ گئے کہ مارے نہ جائیں۔ جب مالِ غنیمت کا وقت آیا تو یہ حصہ لینے کے لئے فوراً مسلمانوں سے مل جاتے۔

۱۰) یٰبَنِی إِسْرَائِیلَ اذْکُرُوا نِعْمَتِی الَّتِیْ اَنْعَمْتُ عَلَیْکُمْ وَ اِنِّیْ فُضَّلْتُکُمْ عَلَی الْعَالَمِیْنَ۔

ترجمہ | اے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تمہیں بخشی اور تمہیں پورے جہان پر فضیلت دی۔

اس آیت میں آنا بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے مخاطب ہوتے ہوئے

فرمایا کہ اے بنی اسرائیل میری نعمتوں کو یاد کرو اور خصوصاً اس نعمت کو جو میں نے تمہیں دوسری قوموں پر فضیلت بخشی۔ آیات کے سیاق و سباق کو اگر سامنے رکھا جائے تو اس قوم کی پوری تاریخ ہمارے سامنے آ جاتی ہے جو حسب ذیل ہے۔

بنی اسرائیل دراصل حضرت یعقوبؑ کی اولاد میں حضرت یعقوب کا لقب اسرائیل تھا اور اسی مناسبت سے یہ قوم بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ یعنی اسرائیل کی اولاد۔ حضرت یعقوبؑ اللہ کے برگزیدہ پیغمبروں میں سے تھے۔ آپ کے زلزلے میں اور آپ کے بعد ایک عرصے تک یہی قوم دنیا میں کامیاب ترین زندگی گزار رہی تھی۔ اسی قوم میں حضرت سلیمانؑ حضرت داؤد جلیل القدر پیغمبر پیدا ہوئے مگر ایک وقت آیا آیا کہ اس قوم کی نافرمانیاں اسے لے ڈوبیں اور فرعون جیسے ظالم بادشاہ کو ان پر عذاب کی صورت میں مسلط کیا گیا۔ جس کے عہد میں ان کی زندگی جانوروں سے بھی بدتر تھی لیکن خدا کی رحمت پھر ایک بار جوش میں آئی اور حضرت موسیٰؑ کو اس قوم کا نجات دہندہ بنا کر بھیجا لیکن اس پر بھی اس قوم نے بڑی ناشکری کی۔ جب موسیٰ نے انہیں فرعون سے نجات دلائی اور بغیر محنت و مشقت کے ان کیلئے زندگی کی ضروریات فراہم کر دیں اور ان کے ذمہ صرف ایک کام رکھا کہ اللہ کی ہندگی کرو مگر انہوں نے کفرانِ نعمت کی ٹھانی اور تینہسکے باوجود جب یہ راہِ راست پر نہ گئے تو آخر کار اللہ نے پھر ان پر ٹائٹس جیسا ظالم و جابر

حکمران مسلط کیا جس نے ان کی عبارت گاہوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ اور پھر نازیوں کے ذریعہ ان کا اتنا وسیع قتل عام کیا گیا کہ وہ قوم جو کسی زمانے میں دنیا کی آبادی کا کثیر حصہ تھی قلیل حصہ بن کر رہ گئی۔

(۱۱) ما نَسَخَ مِنْ آيَةِ اَوْ نَسَّهَاتٍ بِخَيْرٍ مِنْهَا اَوْ مَثَلًا لِّمَنْ تَعَلَّمَ

اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝

ترجمہ | ہم جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں تو کوئی اس سے بہتر یا مثل اس کے لے آتے ہیں۔ کیا تجھے خبر نہیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔

تشریح | اس آیت میں یہود کے ایک اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے۔ یہود مسلمانوں سے کہا کرتے تھے کہ تم کہتے ہو کہ ہماری طرف وحی آتی ہے اور ہونا چاہیے کہ آج ایک حکم ملا تو کل اس کے برعکس دوسرا حکم نافذ ہو جاتا ہے حالانکہ اگر تم پر واقعی وحی اتنی تو ایسا نہ ہوتا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا دین تو یکساں ہے خصوصاً ہماری توریت اور انجیل کے خلاف تمہیں حکم کیوں دیا جاتا ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم جو ایک حکم کو منسوخ کر دیتے ہیں یا اسے بھلا دیتے ہیں تو اس میں تمہارے لئے بہتری ہے۔

مثال کے طور پر جیسے کہ شراب کی ممانعت کا حکم ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ شراب بتدریج حرام کی گئی اس لئے کہ اہل عرب اس کے اس قدر عادی ہو چکے تھے کہ یک لخت اس سے چھٹکارا حاصل کرنا ان کیلئے نہ صرف مشکل بلکہ ناممکن تھا۔ جہاں تک تورات و انجیل کا تعلق ہے تو وہ فحش باتیں جو یادریوں نے اپنے مقصد کی بنیاد پر کتابوں میں شامل کر دی تھیں ان کو تورات ان جو کہ حکمت کا خزانہ ہے کیونکہ صحیح بنا سکتا ہے۔

اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ کسی حکم کا مٹا دینا یا اسی طرح کا دوسرا حکم لے آنا امرِ خداوندی ہے اور اس میں تمہارے لئے بہتری بھی۔ نسخ کی گنجائش صرف احکام میں ہو سکتی ہے اس کے علاوہ عقائدِ اہلیات و گزشتہ زمانے کے حالات اور غیب کی خبروں میں قطعی گنجائش نہیں۔

پیش قدم

کتاب
تفسیر
مفسر
قرآن
کائنات
کونوا
ظہور
کتاب

تعارف حدیث

علم حدیث کی تعریف :- علم حدیث اس علم کو کہتے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال افعال اور تقریرات سے بحث کی جاتی ہے۔

موضوع :- رسول ہونے کی حیثیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی علم حدیث کا موضوع ہے۔
غایت :- سعادت دارین کا حصول اس علم کا فائدہ ہے۔

حدیث و سنت کا فرق :- حدیث کے لغوی معنی ہیں (اخبار) خبر دنیا، بتانا، اس کے بعد ہر وہ قول، فعل یا تقریر جو رسول اللہ کی جانب منسوب ہو اسے حدیث کہا جائے گا۔ چنانچہ تفظ ابن حجر عسقلانی میں لکھتے ہیں۔

مشرعیّت کی اصطلاح میں حدیث سے وہ امور مراد ہیں جن کی نسبت رسول اللہ کی طرف کی جائے۔
سنت کے لغوی معنی طریقہ ہیں۔ پھر اس دینی طریقہ کے لئے سنت کا لفظ بولا جائے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا ہو۔ سنت اہمال نبوی کے لئے خاص ہے جبکہ حدیث قول اور عمل دونوں کے لئے عام ہے۔

اکثر محدثین خصوصاً متاخرین کے راجح قول کی بنا پر حدیث اور سنت دونوں متبادل ہیں۔ اور ایک کو دوسرے کی جگہ استعمال کیا جاتا ہے۔

دوسرے علوم سے حدیث کا تعلق :- قرآن کریم سے لے کر ان تمام دینی علوم تک جو مسلمانوں نے ایجاد کئے کوئی علم انبیاء نہیں جس کا تعلق حدیث سے نہ ہو۔ قرآن سے حدیث کا یہ تعلق ہے کہ وہ قرآن کا بیان اور اس کی تفسیر ہے جبکہ بغیر قرآن پر کامل طور سے عمل کرنا بھی ممکن نہیں۔ دوسرے علوم میں سے علم کلام، علم فقہ، علم اخلاق اور فن تصوف کی بنیاد قرآن کے بعد حدیث پر رکھی ہے۔ وہ علوم جو دینی علوم کے لئے معاون ہیں مثلاً لغت صرف، نحو، معانی۔ بیان ان میں احادیث سے بکثرت استشہاد کیا جاتا ہے۔ دوسرے ایسے علوم جن کا بظاہر قرآن و حدیث سے تعلق نظر نہیں آتا۔ مثلاً فلکیات، طبیعیات، طب، ریاضی، منطق، ان کے بھی حدیث کا اتنا تعلق ضرور ہے کہ کم از کم مسلمان مصنفین ان کے مسائل میں حدیث اور قرآن سے موافقت اور مخالفت کو ملحوظ رکھتے ہیں بعض ایسے علوم میں جن کا مخصوص تعلق علم حدیث سے بھی ہے مثلاً فن اسرار، رجال، علم حج و عمرہ وغیرہ اس قسم کے سو سے زیادہ علوم ہیں۔ جو صرف حدیث کی بدولت وجود میں آئے۔ خلاصہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے ایجاد کردہ علوم میں سے کوئی علم ایسا نہیں جس پر حدیث کا احسان نہ ہو۔

اقسام حدیث

حدیث صحیح: صحیح اس مفصل حدیث کو کہتے ہیں جس کو صاحب العدا اس اور ضابطہ راوی دوسرے عادل اور ضابطہ راوی سے روایت کرے یہاں تک کہ وہ نبی یا صحابی و تابعی تک پہنچ جائے اور وہ معطل اور شاذ بھی نہ ہو۔

اقسام:- صحیح حدیث کی دو اقسام ہیں۔

۱۔ صحیح لذاتہ ۲۔ صحیح لغيره

۱۔ صحیح لذاتہ وہ حدیث ہے جو نہایت اعلیٰ درجہ کی صفات قبول کو شامل ہو۔

۲۔ صحیح لغيره۔ وہ حدیث کہلاتی ہے جس میں اعلیٰ صفات تو موجود نہ ہوں البتہ کسی اور وصف کی بنا پر

اسکو صحیح قرار دیا جائے مثلاً حدیث حسن جب متقی و طریق سے مروی ہو تو وہ حسن کی وجہ سے ترقی کر کے حدیث صحیح کے درجہ پر فائز ہو جاتی ہے۔

حدیث صحیح کے درجات: جن احادیث کو صحیح کہا جاتا ہے ان کا مرتبہ صحت میں یکساں

نہیں ہوتا اس کے علاوہ جن کتب میں صحیح احادیث کو جمع کرنے کا التزام کیا گیا ہے اس کا بھی یہ مطلب ہرگز

نہیں کہ ان میں مندرج احادیث صحت میں مساوی درجہ میں۔ بخلاف ازیں محدثین کے نزدیک بعض حدیثیں

صحیح اور بعض صحیح تر ہوتی ہیں اسی طرح بعض حدیثیں ضعیف اور بعض ضعیف تر ہوتی ہیں۔

محدثین کا نقطہ نگاہ یہ ہے کہ جس طرح صحت کے مقتضی اوصاف میں قوت و ضعف کے اعتبار

کے درجہ بندی ہوتی ہے اسی طرح حدیث صحیح کے درجات بھی ان اوصاف کے اعتبار سے مختلف و متنوع

ہوتے ہیں۔

درجات کے اسی تفاوت کے پیش نظر امام نووی نے حدیث صحیح کو سات قسموں میں تقسیم کیا ہے۔

۱۔ وہ متفق علیہ حدیث جو بخاری و مسلم دونوں میں موجود ہو۔

۲۔ جو حدیث صرف بخاری میں مذکور ہو۔

۳۔ وہ حدیث جو صرف مسلم نے روایت کی ہو۔

۴۔ جو حدیث بخاری و مسلم میں نہ ہو مگر کسی محدث نے اس حدیث کو ان دونوں کی شرط کے

مطابق روایت کیا ہو۔

- ۵۔ جو حدیث صرف بخاری کی شرط کے مطابق ہو۔
- ۶۔ جو حدیث صرف مسلم کی شرط کے مطابق ہو۔
- ۷۔ وہ حدیث جس کو بخاری و مسلم کے علاوہ دیگر ائمہ حدیث نے صحیح قرار دیا ہو۔

حدیث متواتر

متواتر اس حدیث کو کہتے ہیں جس کے راوی اتنی کثرت سے ہوں کہ عادتاً ان کا جھوٹ پر متفق ہونا ناممکن ہو۔ اور حضورؐ کا کوئی ایسا قول یا فعل بیان کریں جسے سب سے اوپر کے راوی یعنی صحابی نے اپنے کانوں سے سنا اور آنکھوں سے دیکھا ہو۔ حدیث متواتر کے راویوں کی تعداد کے بارے میں علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ یعنی ۳، ۵، ۷، ۱۰، ۱۲، ۲۰، ۴۰، ۵۰، ۷۰ اور ۱۰۰ سے کچھ زائد لیکن صحیح یہ ہے کہ حدیث متواتر کے راویوں کی تعداد معین ہیں۔

حدیث متواتر کے اقسام

حدیث متواتر کی دو بڑی قسمیں ہیں:-

- ۱- متواتر فعلی۔ جس میں حضورؐ کا کوئی فعل تواتر سے بیان کیا گیا ہو۔
- ۲- متواتر قولی۔ جس میں حضورؐ کا کوئی قول تواتر سے بیان کیا گیا ہو۔ متواتر قولی کی پھر دو قسمیں ہیں:-

- ۱- متواتر لفظی:- جس میں راویوں نے حدیث کے الفاظ کو محفوظ رکھا ہو۔
 - ۲- متواتر معنوی:- جس میں راویوں نے حدیث کے معنی کو محفوظ رکھا ہو۔
- لیکن اپنے اپنے الفاظ میں بیان کیا ہو۔

اس کے بعد پھر تمام متواترات کی دو قسمیں ہیں:-

(۱) سکوتی (۲) غیر سکوتی

- ۱- سکوتی:- راویوں نے حدیث کی روایت کی اور کسی نے اس پر انکار نہیں کیا۔
- ۲- غیر سکوتی:- لوگوں نے نہ صرف اس کا انکار نہیں کیا بلکہ اثبات کیا اور عمل بھی کرنے لگے۔

متواتر سے حاصل شدہ علم

جہور کے نزدیک خبر متواتر سے یقینی علم حاصل ہوتا ہے۔ جس کی حیثیت حجت کی ہے۔ نیز جہور کے نزدیک متواتر کا منکر کافر ہوتا ہے۔

خبر متواتر کی مثال :-

احادیث میں معنوی اعتبار سے متواتر کی کمی نہیں لیکن لفظی کے متعلق اختلاف ہے۔ بعض علماء کے نزدیک یہ حدیث موجود ہے جبکہ بعض کا قول ہے کہ متواتر لفظی موجود نہیں جو حضرات متواتر لفظی کی موجودگی کو بیان کرتے ہیں۔ مثال میں وہ یہ احادیث پیش کرتے ہیں۔

۱۔ وہ حدیث جس میں چاند کے دو ٹکڑے ہونے کا ذکر کیا گیا ہے۔

۲۔ حدیث نبوی۔ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَبِدًا

۳۔ مَنْ بَيَّ لِيْلَهُ مَسْجِدًا

۴۔ وہ حدیث جس میں آپ کی شفاعت کا ذکر کیا گیا ہے۔

۵۔ وہ حدیث جس میں کھجور کے اُس تئے کے رونے کا ذکر کیا گیا ہے جس کے ساتھ

سہارا لگا کر آپ خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔

۶۔ موزوں پر مسح کی حدیث۔

۷۔ واقعہ معراج۔

۸۔ وہ حدیث جس میں مذکور ہے کہ آپ کی انگلیوں سے پانی پھوٹنے لگا اور سب

شکر سیراب ہو گیا۔

۹۔ قتادہ کی آنکھ واپس دلانا

۱۰۔ تھوڑے سے کھانے سے سب شکر کو شکم سیر کرنا۔

خبر احاد

جو احادیث تواتر کے درجے کو نہ پہنچیں انہیں احاد کہتے ہیں۔ اخبار احاد کی

تین قسمیں ہیں :-

۱۔ مشہور یا مستفیض۔

۲۔ عزیز

۳۔ غریب

مشہور یا مستفیض کو بعض حضرات نے ایک ہی قسم شمار کیا ہے لیکن دراصل

ان دونوں میں فرق ہے۔ جس حدیث کے ہر زمانے میں کم از کم تین راوی ہوں اُسے

مستفیض کہتے ہیں جو اپنے اصل کے اعتبار سے احاد ہوں اور بعد کے زمانے میں تواتر کی حد تک پہنچ جائے اسے حدیث مشہور کہتے ہیں۔ یعنی

جس حدیث کو تین یا زیادہ نے روایت کیا ہو لیکن قرن اول (زمانہ صحابہ چوہشت نبوی سے تقریباً ۱۱۰ھ تک ہے) میں وہ متواتر نہ ہوئی ہو بلکہ دوسرے (زمانہ تابعین جو تقریباً ۱۱۰ھ تک ہے) میں متواتر ہوئی ہو وہ مشہور بھی ہوگی اور مستفیض بھی۔

(۱) جسے ہر زمانے میں تین یا تین سے زیادہ نے روایت کیا ہو لیکن دوسرے یا تیسرے قرن میں تواتر کو پہنچ گئی ہو تو وہ مشہور ہوگی، متواتر نہ ہوگی۔

احناف میں سے شیخ ابو بکر حصاص مشہور کو بھی متواتر ہی کی ایک قسم جانتے ہیں۔ گویا ان کے نزدیک متواتر کی دو قسمیں ہیں :-

۱۔ جو ابتدا سے انتہا تک متواتر ہو۔

۲۔ جو ابتداً متواتر نہ ہو صرف انتہا متواتر ہو۔

پہلی قسم کو وہ متواتر اور دوسری کو مشہور کہتے ہیں۔

حدیث عزیز

حدیث عزیز اس حدیث کو کہتے ہیں جس کو کم از کم دو راوی بیان کرتے ہوں ایسی حدیث کو یا تو نادر وجود ہونے کی وجہ سے عزیز کہتے ہیں یا اس لئے کہ ایک کے بجائے دو راوی ہوئے نہ کی بنا پر وہ عزیز یعنی قوی ہو جاتی ہے۔

غریب

جس حدیث کے سلسلہ سند میں کسی زمانہ میں صرف ایک ہی ثقہ راوی ہو غریب کہلاتی ہے، اس کی غرابت کبھی حدیث کے متن میں ہوتی ہے اور کبھی سند میں۔ غریب کو فرد بھی کہتے ہیں۔ فرد کی دو قسمیں ہیں۔ (۱) فرد مطلق۔ (۲) فرد نسبی۔

فرد مطلق وہ حدیث ہے جس میں صحابی سے صرف ایک راوی روایت کرے۔

فرد نسبی وہ حدیث ہے جس کو کسی صحابی سے صرف ایک راوی نے روایت کیا ہو۔

پھر اس راوی سے بھی ایک راوی روایت کرے اگر اس کے بعد بھی راوی کا سلسلہ ایک ایک کا چلتا رہے پھر بھی اسے فرد نسبی ہی کہیں گے۔

بقول حافظ ابن حجر محدثین کی عادت یہ ہے کہ جب وہ کسی حدیث کو فرد کہتے

ہیں تو اس سے فرد مطلق مراد لیتے ہیں اور جب غریب کہتے ہیں تو اس سے فرد نسبی مراد لیتے ہیں۔

خبر واحد سے یقینی علم حاصل ہوتا ہے

بلا اختلاف محدثین کے نزدیک متواتر لفظی یا معنوی دونوں سے قطعی علم حاصل ہوتا ہے البتہ یہ امر مختلف فیہ ہے کہ صحیح خبر واحد سے قطعی علم حاصل ہوتا ہے یا یقینی۔ امام نووی کے مطابق چونکہ خبر واحد قطعی الثبوت ہوتی ہے اس لئے علم بھی قطعی حاصل ہوتا ہے۔ اکثر محدثین کی یہ رائے ہے کہ خبر واحد اگر بخاری و مسلم کی روایت کردہ ہو تو اس سے قطعی علم حاصل ہوتا ہے۔ بعض علماء نے اس خیال کا اظہار کیا ہے کہ خبر واحد اگر صحیح ہو تو خواہ اسے شیخین بخاری و مسلم نے روایت کیا ہو یا دیگر محدثین نے وہ حدیث متواتر کی طرح یقینی علم کا دیتی ہے۔ امام ابن حزم فرماتے ہیں:-

ایک صاحب العدالت راوی جب دیگر اصحاب عدالت سے روایت کرتا ہو تو ایسی حدیث واجب العلم والعمل ہوتی ہے۔

حدیث حسن

حدیث حسن وہ حدیث ہے جس کی سند متصل ہو اور جس کا راوی صاحب العدالت مگر قلیل الضبط ہو اور شذوذ اور عدالت بھی نہ ہو۔

حدیث حسن کی دو قسمیں ہیں۔

حَسَنٌ لِّذَاتِهِ - حَسَنٌ لِغَيْرِهِ

اس میں جو خوبی پائی جاتی ہے وہ اس کی ذاتی ہے کسی خارجی سبب کی بنا پر نہیں اس میں حدیث صحیح کے سب شرائط پائے جاتے ہیں البتہ اس کے رُفَاة و رِحَال میں ضبط کی کمی پائی جاتی ہے۔

جب کسی فیہو شرط کے بغیر حدیث حسن کہا جائے تو اس سے "حَسَنٌ لِّذَاتِهِ" مراد ہوتی ہے حسن لغیرہ وہ حدیث ہے جس سند میں ایسا مستدر راوی ہوتا ہے جس کی صلاحیت اور عدم صلاحیت کا کچھ پتہ نہیں ہوتا البتہ وہ زیادہ غفلت پیشہ، کثیر الخطا اور مشہور بالکتاب نہیں ہوتا۔ نیز کسی دوسری حدیث سے اس کی تائید بھی ہوتی ہے حدیث مقبول (حدیث صحیح حسن) کو مندرہ ذیل القاب سے بھی ملقب کیا جاتا ہے

بچید۔ مجرود۔ قوی۔ ثابت۔ محفوظ۔ معروف۔ صالح۔ مستحسن۔

حدیث ضعیف

ضعیف حدیث وہ ہے جس میں حدیث صحیح و حسن کی صفات نہ پائی جاتی ہوں
عمل کے اعتبار سے ضعیف کی دو قسمیں ہیں:-

۱۔ وہ ضعیف حدیث جس پر عمل جائز ہوتا ہے یہ امام ترمذی کی اصطلاح
حدیث حسن سے ملتی جلتی ہے۔

۲۔ وہ ضعیف حدیث جس پر عمل جائز نہیں اور جس کو واہی (بیکار) بھی
کہتے ہیں۔

حدیث ضعیف کے اقسام

تعریف:- مُرْسَل، وہ حدیث ہے جس سے صحابی کا نام نہ لیا گیا ہو۔
مثال:- نافع کہتے ہیں۔ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَا
أَوْ فَعَلَ كَذَا أَوْ فَعَلَ لِمُحَمَّدٍ كَذَا دَأْبُكُمْ يَوْمَ نَسْرَمَا يَا أَيُّهَا
يَا أَيُّهَا كِي مَوْجُودِي فِي اس طَرْحِ كِيَا كِيَا۔

حالانکہ نافع تابعی کہتے ہیں۔ گویا اس حدیث میں صحابی کا نام نہ لیا گیا ہے،
اس اعتبار سے مُرْسَل حدیث مرفوعہ تابعی ہوتی ہے۔ خواہ تابعی چھوٹی عمر کا ہو
یا بڑی عمر کا۔

اس حدیث کے ضعیف ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں اتصال نہیں ہوتا۔

حدیث مرسل حجت نہیں

حدیث مرسل دین میں حجت نہیں۔ حدیث نبوی کے حقاظ اور نقاد کی آخری
و حتمی رائے یہی ہے امام مسلم مقدمہ صحیح مسلم میں فرماتے ہیں۔

”ہمارے اور محدثین کے قول کے مطابق مرسل حجت نہیں ہے۔“

حدیث مرسل کے درجات

سب سے اعلیٰ مرسل حدیث وہ ہے جس کو ایسا صحابی مُرْسَل بیان کرے
جس کا سماع آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو۔

۲۔ اس کے بعد اس صحابی کی مرسل کا درجہ ہے جس نے آپ کو دیکھا مگر

سماع ثابت نہ ہو۔

۳۔ محفصم صحابی کی مرسل روایات وہ صحابی جس نے کفر یا اسلام کے دونوں زمانے دیکھے ہوں۔

۴۔ ثقہ تابعین۔ مثلاً سعید بن المسیب کی روایات۔

۵۔ ان راویوں کی روایات جو ایسے اہل تہذیب و شیوخ کا انتخاب بڑی سوچ و بچار کے بعد کرتے ہیں مثلاً شعبی اور مجاہد۔

۶۔ ان راویوں کی مرسل روایات جو ہر کسی سے روایات اخذ کرتے ہوں مثلاً

حسن بصری۔

منقطع

تعریف :- منقطع وہ حدیث ہے جس کی سند سے کوئی راوی ساقط ہو یا اس میں کوئی مبہم راوی ذکر کیا گیا ہو۔

حدیث منقطع اس لئے ضعیف ہوتی ہے کہ اس کی سند متصل نہیں ہوتی، گویا اس اعتبار سے یہ حدیث مرسل کی طرح ہوتی ہے۔

مثال :-

وہ حدیث ہے جسے عبدالرزاق نے ثوری سے انہوں نے ابو اسحاق سے انہوں نے زید سے اور انہوں نے حذیفہ سے مرفوعاً روایت کیا ہے۔ آپ نے فرمایا "اگر تم ابو بکر کو خلیفہ بنا دو تو وہ قوی بھی ہے اور امانت دار بھی"

اس حدیث کی اسناد میں میں ثوری اور ابو اسحاق کے درمیان ایک راوی شریک نامی رہ گیا ہے اس لئے کہ ثوری نے براہ راست ابو اسحاق سے نہیں سنا بلکہ شریک سے سنا اور شریک نے یہ حدیث ابو اسحاق سے سنی۔

مفصل

تعریف :- مفصل اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں دو یا دو سے زیادہ راوی پے درپے ساقط ہو گئے ہوں۔

مفصل کی پہچان منقطع سے بھی زیادہ دشوار ہے کیونکہ منقطع کی نسبت اس میں زیادہ اخفا و ابہام پایا جاتا ہے اسی لئے اس کو مفصل دشوار مشکل کہتے ہیں۔

مثال :- اعمش شعبی سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا "اڈی سے

قیامت کے دن کہا جائے گا کہ تو نے فلاں فلاں کام کئے؟ وہ کہے گا نہیں۔ پھر اس کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی۔

یہ روایت اس لئے مفصل ہے کہ شعبی نے انس سے روایت کی اور انس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے: تو گویا اعمش نے انس اور نبی کریم کو سند سے ساقط کر کے حدیث کو مفصل بنا دیا۔

مدرس

حدیث مدرس کی دو قسمیں ہیں

۱۔ **مدلس الاسناد**

تعریف۔ یہ وہ حدیث جو راوی ایسے شخص سے روایت کرے جو اس کا ہم عصر ہو اور اس سے مل چکا ہو مگر اس سے اس کا سماع ثابت نہ ہو یا ایسے ہم عصر سے روایت کرے جسے ملا نہ ہو۔ مگر دوسرے کو یہ تاثر دے کہ اس نے اپنے معاصر سے سن کر یہ روایت بیان کی ہے۔

مثال :- اس کی مثال علی بن خسر م کا یہ قول ہے۔

"ہم سفیان بن عیینہ کے یہاں حاضر تھے۔ سفیان نے کہا "زہری نے یوں فرمایا"

سفیان سے پوچھا گیا: کیا آپ نے زہری سے سنا ہے؟ سفیان نے کہا: مجھے

عبدالرزاق نے سنایا۔ اس نے معمر سے سنا اور معمر نے زہری سے سنا۔"

مذکورہ روایت میں سفیان، زہری کے ہم عصر تھے اور ان سے مل چکے تھے۔ مگر

انہوں نے زہری سے کوئی روایت نہیں سنی بخلاف ازیں سفیان نے روایت عبدالرزاق

سے سنی عبدالرزاق نے معمر سے اور معمر نے زہری سے اخذ کی۔

اس سند میں تدلیس یہ ہے کہ سفیان عبدالرزاق اور معمر دونوں کا نام حذف

کر دیا اور ایسے الفاظ سے روایت کی جس سے یہ وہم ہوتا ہے کہ انہوں نے براہ راست

یہ حدیث زہری سے سنی۔

یہ تدلیس کی نہایت بدترین قسم ہے اور صریح دروغ گوئی پر مبنی ہے۔ شعبہ فرمایا

تدلیس جھوٹ کا بھائی ہے۔

جو راوی ایک دفعہ تدلیس کا ارتکاب کرتا تو امام شافعی اس کی روایت کو رد کرتے مگر اکثر علماء کا زاویہ نگاہ یہ ہے کہ جو راوی تدلیس کی جانب منسوب ہے وہ جس روایت میں سماع کی تصریح کرے وہ روایت قبول کی جائے گی اور جو روایت مبہم ہوگی اس کو رد کر دیا جائے گا۔

۲۔ تدلیس الشیوخ

تعریف۔ راوی بڑھا چڑھا کر اپنے شیخ کے القاب بیان کرے یا کنیت کے بغیر اس کا نام ذکر کرے اور مقصد یہ ہو کہ اس کی پہچان نہ ہو سکے۔ مثلاً یوں کہے :-
”یہ حدیث مجھے فلاں علامہ امام ضابط اور حافظ نے سنائی۔“

مثال :- وہ حدیث جو ابو بکر بن ہرالمغربی نے ابو بکر بن ابی داؤد سے روایت کی اس نے کہا کہ مجھے عبد اللہ بن ابی عبد اللہ نے حدیث سنائی اس نے ابو بکر محمد بن حسن نقاش مفسر سے سنا اس نے کہا ہمیں محمد بن سینہ تے بتایا۔

اس سند میں راوی کے والد کے بجائے اس کی نسبت اس کے دادا کی طرف کر دی گئی حالانکہ اس کی نسبت والد کی جانب مشہور تر ہے۔

تدلیس العطف

بعض علماء نے تدلیس کو متعدد قسموں میں تقسیم کر دیا ہے جن میں سے ایک تدلیس العطف بھی ہے مثلاً راوی کہے حد ثنا فلاں و فلاں۔ حالانکہ اس نے اس دوسرے شخص سے کچھ بھی نہ سنا ہو جس کا تذکرہ داد عطف کے بعد بقوت معطوف کرتا ہے

تدلیس السکوت

تدلیس السکوت کا مطلب یہ ہے کہ راوی کہے سمعت یا حد ثنا یا حدثنی اس کے بعد تھوڑی دیر خاموش رہے پھر کہے اعمش اس سے سننے والا یہ تاثر لے گا کہ اس نے اعمش سے سنا حالانکہ یہ درست نہیں۔

تدلیس التمییز

اس کا مطلب یہ ہے کہ اس راوی کے شیخ کا نام اس لئے ذکر نہ کیا جائے کہ وہ ضعیف یا صغیر السن ہے۔ اس کے بجائے یہ ظاہر کیا جائے کہ حدیث صرف ثقات سے مروی ہے تاکہ اسے صحیح اور مقبول تسلیم کر دیا جائے یہ تدلیس کی بدترین قسم ہے کیونکہ اس

میں شدید ترین دھوکا پایا جاتا ہے۔

تدلیس البلاؤ :- بعض مدلسین اپنے شیخ کی تعظیم کے لئے ایک مبہم اور متشابہ لفظ بولتے ہیں اور اس طرح کسی شہر یا قبیلہ کی عظمت و فضیلت کے پردہ میں شیخ کی عظمت جتنا چاہتے ہیں۔ مثلاً ایک مصری شخص کہے کہ حدثنی فلان بالاندلس (مجھے اندلس کے فلاں شخص نے حدیث سنائی) اور اندلس سے مراد وہ مقام ہو جو القرافہ میں واقع ہے یا زقاق حلب کہے اور قاہرہ کی ایک جگہ مراد ہے۔

تدلیس اور مرسل خفی

تدلیس کی اصطلاح اس راوی کے ساتھ مختص ہے جو ایسے شخص سے روایت کرے جس کے ساتھ اس کی ملاقات عام طور پر معروف ہے اور وہ شخص اس کا ہم عصر ہو اور اس کی ملاقات اسکے ساتھ مشہور نہ ہو تو اسے مرسل خفی کہتے ہیں۔

خطیب بغدادی مدلس اور مرسل کے درمیان فرق و امتیاز کے سلسلہ میں فرماتے ہیں "اگر راوی یہ بیان کر دے کہ جس شیخ کا نام اس نے ذکر کیا ہے اس نے اس سے حدیث نہیں سنی تو اس کی وضاحت کے بعد وہ اس ارسال کرنے والا ہوگا مدلس نہیں ہوگا اس لئے کہ ارسال کرنے والا سامع کو یہ تاثر نہیں دیتا کہ اس نے سنا ہے حالانکہ اس نے سنا نہیں ہوتا البتہ جس تدلیس کا ذکر ہم نے کیا ہے وہ لامحالہ ارسال پر مشتمل ہوتی ہے اس لئے کہ مدلس اس شخص کا ذکر کرتا نہیں چاہتا جس سے وہ تدلیس کرتا ہے۔ مدلس اور مرسل کے درمیان فرق یہ ہے کہ مدلس سامع کو اس بات کا تاثر دیتا ہے کہ اس نے سنا ہے حالانکہ اس نے سنا نہیں ہوتا اس لئے یہ مدلس ارسال کو متضمن ہے۔ البتہ ارسال تدلیس کو شامل نہیں ہے کیونکہ ارسال میں سامع کو اس وہم میں مبتلا نہیں ہوتا کہ اس نے سنا ہے حالانکہ سنا نہیں ہوتا اسی لئے علماء ارسال کرنے والے کی ہمت نہیں کرتے مگر مدلس کو ناپسند کرتے ہیں۔"

معلل

معلل اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں کسی ایسی علت کا پتہ چلے جس سے حدیث میں تدرج وارد ہو جاتی ہو اگرچہ بظاہر وہ حدیث علل سے سالم نظر آتی ہو۔

حدیث کی علت معلوم کرنے کے لئے وسعت علم، قوت حافظہ اور فہم دقیق

کی ضرورت ہے اس لئے کہ علت ایک پوشیدہ چیز ہے جس کا پتہ بسا اوقات علوم حدیث میں مہارت رکھنے والوں کو بھی نہیں چلتا۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں۔

یہ حدیث کے نہایت دقیق اور مشکل علوم میں سے ہے علت کی پہچان میں ہر وہی شخص ماہر ہو سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے روشن دماغی، قوت حافظہ، مراتب رواۃ کی پہچان اور اسانید و فنون میں مہارت تاثر سے نوازا ہو۔

مضطرب

تعریف۔ جس حدیث کی متعدد روایت ہوں اور تعداد کے باوجود ان میں اس طرح کی مساوات پائی جاتی ہو کہ کسی طرح بھی ایک روایت کو دوسری کے مقابلہ میں ترجیح زدوی جاسکتی ہو۔ بعض اوقات ایک ہی راوی اس حدیث کو دو یا دو سے زیادہ مرتبہ روایت کرتا ہو یا دو سے زیادہ راوی اس کو روایت کرتے ہوں

مقلوب

تعریف۔ ایسی حدیث جس میں کسی راوی سے متن حدیث کا کوئی لفظ یا سند یا کسی راوی کا نام و نسب بدل گیا یا مقدم کو مؤخر یا مؤخر کو مقدم کیا گیا یا ایک چیز کی جگہ دوسری رکھ دیا گیا ہو۔

اس تعریف سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قلب سند و متن دونوں میں پایا جاتا ہے۔

مثال۔

مقلوب فی المتن کی مثال صحیح مسلم کی وہ روایت ہے جس میں ان سات آدمیوں کا ذکر کیا گیا ہے جو روز قیامت سایہ خداوندی کے نیچے ہوں گے اس حدیث میں مذکور ہے کہ "وہ آدمی جس نے پوشیدہ صدقہ دیا حتیٰ کہ اس کا بایاں ہاتھ جو خرچ کرتا ہے دیکھا ہاتھ کو بھی اس کا پتہ نہیں چلتا۔

حدیث صحیح کے الفاظ یوں ہیں۔

اس کا دایاں ہاتھ جو خرچ کرتا ہے بائیں کو اس کا پتہ نہیں چلتا۔

شاذ

تعریف وہ حدیث ہے جس میں ایک ثقہ راوی دوسرے ثقہ راوی کی مخالفت کرتا ہو۔ یا وہ حدیث جس میں ایک مقبول راوی اپنے سے افضل راوی کی مخالفت کر رہا ہو۔

مندرجہ بالا تعریفوں سے بہتر تعریف ہو سکتی ہے۔

شاذ سے وہ حدیث مراد ہے جس میں ایک مقبول راوی کی مخالفت کر رہا ہو
امام شافعی کے نزدیک شاذ کی تعریف یہ ہے۔ حدیث شاذ وہ ہے جس میں
ایک ثقہ راوی دوسرے ثقہ راویوں کی مخالفت کرتا ہے۔
امام ابن قیم شاذ کی تعریف ان الفاظ میں کرتے ہیں :-

حدیث شاذ سے مراد یہ ہے کہ ایک راوی دوسرے ثقہ راویوں کی مخالفت کرے
جب ثقہ راوی ایک منفرد روایت بیان کرے اور ثقہ راویوں اس کی مخالفت نہ کی ہو تو
اس کو شاذ نہیں کہتے اور اگر ایسی حدیث کو شاذ کہا بھی جائے تو اس کے معنی یہ نہیں کہ اسلی
اصطلاح اس سے ناقابل قبول ہو جائیگی۔

امام حاکم فرماتے ہیں

حدیث شاذ وہ ہے جس کے روایت کرنے میں ایک ثقہ راوی منفرد ہو اور اس کی
تائید دوسری کسی روایت سے نہ ہوتی ہو۔

منکر

تعریف۔ منکر اس حدیث کو کہتے ہیں جو ضعیف راوی ثقہ راوی کی مخالفت
کرتے ہوئے بیان کرتا ہے۔

متروک

متروک اس حدیث کو کہتے ہیں جس کے راوی پر حدیث میں دروغ گوئی یا
کسی قول و فعل کی وجہ سے فسق کا الزام عائد کیا گیا ہو۔

مرفوع

مرفوع اس قول و فعل یا تقریر کو کہتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منسوب
ہو خواہ اس کی نسبت آپ کی طرف صحابی نے کی ہو یا تابعی نے یا کسی اور نے اور خواہ
اس کی سند متصل ہو یا نہ ہو۔

مذکورہ بالا تعریف سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حدیث مرفوع ہمیشہ متصل ہی نہیں
ہوتی بلکہ جب اس کی سند سے صحابی کا نام ساقط ہو جائے تو مرفوع ہو جاتی ہے یا کسی اور
راوی کا نام رہ جائے یا کسی بہیم شخص کا نام ذکر کر دیا جائے تو منقطع ہو جاتی ہے اور اگر

۴۰
 دو یا دو سے زیادہ راویوں کے نام ساتھ موجود ہیں تو متصل ہو جاتی ہے پھر ان تینوں
 حالتوں میں متعلقہ مفصل میں مرفوع ہونے کے باوجود ضعف قرار دی جاتی ہے۔
 مرفوع کی تین اقسام ہیں۔ مرفوع تہی۔ مرفوع فعلی اور مرفوع تقریری۔

مرفوع تہی

مرفوع تہی کی مثال یہ ہے کہ صحابی کہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ
 فرماتے سنا ہے یا آپ نے مجھے یہ حدیث سنائی یا آپ سے مروی ہے کہ آپ نے اس طرح
 فرمایا وغیرہ

مرفوع فعلی

مثلاً صحابی یوں کہے کہ میں نے آپ کو یوں کرتے دیکھا یا کسی اور نے مجھ سے یا اگر آپ
 اس طرح کیا کرتے تھے۔

مرفوع تقریری

اس کی مثال یہ ہے کہ صحابی یوں کہے کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی
 میں یوں کیا یا کسی نے کہا کہ فلاں شخص نے آپ کے سامنے اس طرح کیا اور آپ اس پر
 اعتراض نہیں فرمایا۔

حدیث مرفوعہ میں صرف متن کو دیکھا جاتا ہے، سند کو نہیں۔ اس لئے جو حدیث بھی نبی
 کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منسوب ہوگی اس کو مرفوع کہیں گے۔ قول و فعل اور تقریر
 تینوں کو متن حدیث کہا جاتا ہے۔

موقوف

صحابی کے قول، فعل یا تقریر کو موقوف کہتے ہیں۔ مثلاً راوی یوں کہے کہ حضرت
 عمر بن خطاب نے یوں کہا یا حضرت علی نے یوں کیا یا حضرت ابو بکر کے سامنے تلاں کام کیا گیا
 اور آپ نے منع فرمایا۔

مقطوع

تابعی کے قول، فعل یا تقریر کو مقطوع کہتے ہیں۔

مسند

ایسی حدیث جس کی سند راوی سے لے کر آخر تک متصل ہو اور درمیان میں کوئی کڑی

فوق مذکورہ ہوا صدقہ بینیر مسل علیہ السلام کے پہنچ جانے۔
 خلیب بغدادی فرماتے ہیں۔

کسی حدیث کو مسند کہنے کے معنی یہ ہیں کہ وہ راوی سے لیکر مسند حدیث تک متصل ہو مگر مسند کا اطلاق زیادہ تر اسی حدیث پر کیا جاتا ہے جو مرفوع ہو اور نبی کریم تک پہنچی ہو۔
 اتصال مسند کا مطلب یہ ہے کہ اس کے راوی اپنے اپنے اوپر والے راوی سے حدیث سنی ہو۔
 یہاں تک کہ وہاں تک پہنچ جائے اگرچہ اس میں مزاحمت سماع کا ذکر نہ ہو بلکہ صرف عن کی تہا
 روایت کی گئی ہو۔

امام حاکم کی رائے یہ ہے کہ مسند کا اطلاق ہمیشہ مرفوع متصل حدیث پر کیا جاتا ہے
 ان کے نزدیک حدیث مسند کی شرط یہ ہے کہ موقوف ہر سال اور مفصل نہ ہو اور اس کی
 سند میں کوئی ایسی راوی نہ ہو اور یہ درماتے ہیں کہ

حدیث مسند میں اس قسم کے الفاظ نہیں ہونے چاہئیں مثلاً اخبرت عن فلان
 یا حدثت عن فلان یا بلغنی عن فلان یا رفعہ فلان یا اظنہ مرفوعاً
 اس لئے ان الفاظ سے اس کا اتصال قائم نہیں رہتا اور اس میں فساد رونما ہو جاتا ہے

متصل یا موصول

ایسی حدیث جس کی سند متصل ہو خواہ وہ حدیث مرفوع ہو جو نبی کریم صلی اللہ
 علیہ وسلم تک پہنچی ہو یا صحابی کی موقوف روایت ہو یا تابعی کی مقطوع روایت ہو
 متصل یا موصول کہلاتی ہے

معنعن

اس روایت کو کہتے ہیں جس میں سنان عن سنان کے الفاظ سے روایت کی گئی
 ہو اور سماع حدیث کا ذکر مزاحمت نہ کیا گیا ہو۔

مذہب دارج کے مطابق روایت معنعن کو متصل قرار دیا جائے گا بشرطیکہ
 اس میں شرائط پائے جاتے ہوں۔

۱۔ راوی کی عدالت۔

۲۔ راوی اپنے اسناد سے مل چکا ہو۔

۳۔ روایت میں تدلیس (استاذ کو چھپانا) کا عیب نہ پایا جاتا ہو۔

مدن

حدیث مدن وہ ہے جس کی سند میں حد ثنا فلان آت فلاننا کے الفاظ ہوں
امام مالک ایسی روایات کو حدیث معنعن کی طرح خیال کرتے ہیں۔ جب ان سے دریافت کیا گیا
کہ عن فلان اور ان فلاننا قال کذا میں کیا فرق ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ دونوں ہی
مساوی ہیں۔

معلق

معلق اس حدیث کو کہتے ہیں جس کی سند کے آغاز سے ایک یا ایک سے زیادہ
راوی ترتیب وار محذوف ہوں اور حدیث کو ان راویوں کی طرف منسوب کیا گیا ہو جو محذوف
راویوں کے اوپر ہوں۔

عالی

عالی کی اقسام ہیں۔ (۱) سند عالی مطلق (۲) سند عالی نسبی و اضافی۔

سند عالی مطلق

وہ ہے جس کے راوی قلت تعداد کے باعث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب
ہوں اور اس حدیث کی کسی دوسری سند میں راویوں کی تعداد اس سے زیادہ ہو۔
ایسی سند عالی کو اجل الاسانید تصور کیا جاتا ہے بشرطیکہ وہ سند صحیح اور
پاکیزہ ہو اگر ضعیف ہو تو اسے ناقابل التفات قرار دیا جائے گا خصوصاً جبکہ اس میں
پچھلے زمانے کے ایسے جھوٹے راوی بھی موجود ہوں جو صحابہ سے سماع کے دعوے دار
تھے۔ مثلاً

ابن ہدیہ۔ دینار۔ خراشہ۔ نعیم ابن سالم۔ ابی الدنیا۔

اس لئے حافظ ذہبی فرماتے ہیں۔

جب کسی محدث کو دیکھو کہ ایسے راویوں کو سند عالی کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے تو

سمجھ لو کہ وہ جاہل آدمی ہے۔

سند عالی نسبی

وہ سند ہے جس کی راوی کسی امام حدیث سے قریب تر ہوں مثلاً

اعمش۔ ابن جبریح۔ مالک۔ شعبہ اور دیگر ائمہ حدیث۔

اس کے ساتھ ساتھ سند صحیح بھی ہو یا اس سند کے راوی معتبر کتب حدیث سے کسی کتاب سے قریب تر ہوں مثلاً صحاح ستہ۔ موطا امام مالک اور دیگر کتب اس کو نسبی اس لئے کہتے ہیں کہ اس میں جو علو سند پایا جاتا ہے وہ حقیقی ہیں بلکہ نسبی اور اضافی ہوتا ہے۔

سند عالی نسبی کی متعدد صورتیں ہیں۔ مشہور ترین صورت یہ ہے کہ بخاری کی روایت کردہ ایک حدیث کو لے کر کسی دوسری سند سے اس طرح روایت کی جائے کہ وہ امام بخاری کے شیخ یا شیخ الشیخ تک پہنچ جائے اور اس سند پر بخاری کی سند کے مقابلہ میں راویوں کی تعداد کم ہو۔

حافظ ابن حجر عسقلانی نے سند عالی نسبی کو چار قسموں میں منقسم کیا ہے:

(۱) موافقت (۲) بدل (۳) مساواہ (۴) مصافحہ

۱۔ موافقت

موافقت کا مطلب یہ ہے کہ حدیث کی کسی کتاب کے مؤلف کے شیخ تک کسی دوسری سند سے پہنچ جائیں۔ مثلاً امام بخاری ایک حدیث قتیبہ سے اور مالک سے روایت کرتے ہیں کوئی دوسرا شخص کسی اور سند سے یہی روایت قتیبہ سے بیان کرے اور اس سند میں امام بخاری کی نسبت راویوں کی تعداد کم ہو۔

بدل

اگر کوئی شخص مؤلف کتاب کے شیخ الشیخ تک کسی اور سند سے پہنچ جائے تو اس کو بدل کہتے ہیں۔ مثلاً سند مذکورہ بالا کو کوئی شخص ایک اور سند سے فقہی از مالک روایت کرے تو اس صورت میں فقہی گویا قتیبہ کا بدل ہوگا۔

مساواة

مساواہ کا مطلب ہے کہ مؤلف کتاب نے ایک حدیث کو ایک خاص سند سے روایت کیا ہو۔ ایک دوسرا شخص کسی دوسری سند سے یہ حدیث بیان کرے اور دونوں میں راویوں کی تعداد برابر ہو اس کی مثال بقول ابن حجر یہ ہے کہ فرض کیجئے امام نسائی ایک حدیث روایت کرتے ہیں اور اس کی سند میں ان سے لیکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک گیارہ راوی ہوں۔ ہم یہی حدیث کسی اور سند سے بیان

کریں اور اس میں بھی اتنے ہی راوی ہوں تو گویا ہم اس صورت میں امام نسائی کے مساوی ہوں گے اگرچہ ان کی سند ہماری سند سے الگ ہے۔

۴۔ مصافحہ

مصنف کتاب کے تلمیذ کے ساتھ مساوات کو مصافحہ کہتے ہیں۔ مصافحہ کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ جب دو آدمی ملتے ہیں تو وہ باہم مصافحہ کرتے ہیں۔ اگر تلمیذ مصنف نے ہمارے شیخ کی برابری کی ہو تو گویا تم نے مصنف کتاب سے مصافحہ کیا اور ان سے روایت کی اور اگر مساوات تمہارے شیخ ایشخ کے ساتھ ہوگی تو مصافحہ کرنے والا تمہارا شیخ ہوگا اور اگر مساوات تمہارے شیخ کے شیخ ایشخ کے ساتھ ہوئی تو مصافحہ کرنے والا تمہارا شیخ ایشخ ہوا۔

متابع

وہ حدیث ہے جس کے راوی کی دوسرا راوی تائید کرتا ہو اور تائید کرنے والا اس قابل ہو کہ اس کی روایت تسلیم کی جاسکے۔ تائید کرنے والا پہلے راوی کے شیخ یا شیخ ایشخ سے ایسے الفاظ میں روایت کرے جو پہلے راوی کے بیان کردہ الفاظ سے ملتے جلتے ہوں۔

متابع کی دو قسمیں ہیں۔ (۱) متابع تام (۲) متابع قاصر۔
متابع تام۔ وہ ہے جس میں ایک راوی دوسرے راوی کی تائید کرتا ہو۔
متابع قاصر۔ وہ ہے جو راوی کے شیخ یا شیخ ایشخ کی تائید کرتا ہو۔

شاہد

اس کی تعریف یہ ہے کہ دوسرا راوی یوں تو اس کے راوی کی تائید کرتا ہو مگر وہ مختلف صحابی سے روایت کرتا ہو اور اس کی یہ روایت لفظ و معنی دونوں میں یا صرف معنی میں پہلے راوی کی روایت سے ملتی جلتی ہو۔

شاہد کی دو قسمیں ہیں:۔ (۱) شاہد لفظی (۲) شاہد معنوی
شاہد لفظی:۔ جو متن حدیث کی لفظاً تائید کرے اس کو شاہد لفظی کہتے ہیں۔

شاہد معنوی:۔ جو کسی حدیث کے معنی و مفہوم کی تائید کرے اسے شاہد معنوی کہتے ہیں۔

مدرج اس حدیث کو کہتے ہیں جس کی سند یا متن میں ایسے اضافہ کا پتہ چلے جو دراصل اس میں نہ ہو۔

ادراج ایک چیز کو دوسری کے اندر داخل کرنے اور اس کے سمونے کو کہتے ہیں۔
سمنائی فرماتے ہیں:-

جو شخص دانستہ ادراج کا مرتکب ہوتا ہے وہ ساقط العدالت ہے اور ان لوگوں میں شمار ہوتا ہے جو کلمات کی تعریف کرتے ہیں وہ کذا بین کے زمرہ میں شامل ہے۔

مسلسل

مسلسل وہ حدیث ہے جس کی سند متصل ہو۔ تالیس سے پاک ہو اور جس کی روایت میں ایک خاص عبارت یا فعل کی تکرار ہوئی ہو اور ہر راوی اوپر والے راوی سے اس فعل یا عبارت کو نقل کرتا ہے یہاں تک کہ وہ سند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائے

المصحف

جس میں نقطوں کی تبدیلی کر کے ایک حرف یا چند حروف کو بگاڑ دیا گیا ہو۔ مگر اس کی ظاہری صورت میں کوئی فرق نہ آیا ہو تو اس کو مصحف کہتے ہیں بخلاف ازیں اگر حرف کی شکل تبدیل ہوگئی تو اس کو محروف کہتے ہیں۔

موضوع

موضوع اصل میں کوئی حدیث نہیں ہوتی بلکہ واضح کوئی جھوٹی سند گھڑ کر کوئی حکیمانہ مقولہ یا کوئی جامع کلمہ یا مختصر ضرب المثل منسوب کر دیتے ہیں۔ چونکہ جب تک ان کو وضع شدہ ثابت نہ کر دیا جائے تو یہ حدیث ہی کہلاتی ہیں اس لئے اس کو بھی آسانی کے لئے حدیث ہی کی قسم شمار کرتے ہیں۔

موضوع اس حدیث کو کہتے ہیں جس کو کوئی کذاب گھڑ کر جھوٹا موٹا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دے۔

علمائے کرام نے احادیث صحیحہ کو موضوعات سے نکھڑنے اور ان میں امتیاز پیدا کرنے کے لئے اصول و ضوابط اور بہت سخت قسم کا مقیاس و معیار

وضع کیا تھا، یوں تو یہ قواعد بہت ہیں مگر مندرجہ ذیل پانچ ضوابط کسی حدیث کے متعلق وضع کا فیصلہ کرنے کے کافی ہیں،

- ۱۔ وضع خود اس کا اعتراف کرے کہ اس نے یہ حدیثیں وضع کی ہیں۔
- ۲۔ حدیث کے معنی و مفہوم میں کوئی خرابی ہو یا اس کا اعراب نحوی اعتبار سے غلط ہو۔ ایسی حدیث اس لئے موضوع ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم افصح العرب تھے ایسی غلطی آپ سے صادر نہیں ہو سکتی۔
- ۳۔ حدیث عقل انسانی یا حس و مشاہدہ کے خلاف ہو اور اس میں تاویل کی کوئی گنجائش نہ ہو۔
- ۴۔ حدیث میں معمولی سی بات پر بہت زیادہ اجر و ثواب کا وعدہ دیا گیا ہو۔ یا معمولی سی بات پر شدید سزا کی دھمکی دی گئی ہو۔
- ۵۔ حدیث کا واضح دروغ گو اور بے دین آدمی ہو اور اپنے نظریات کی تائید میں حدیثیں گھڑنے میں کوئی باک نہ سمجھتا ہو۔

صحاح ستہ

صحاح ستہ سے مراد احادیث کی وہ چھ صحیح اور مستند کتابیں ہیں جن کے بارے میں علمائے امت کی اکثریت اس بارے میں متفق ہے کہ ان میں مذکورہ احادیث زیادہ تر صحیح ہیں۔

ان چھ کتب اور ان کے مؤلفین پر ملاحظہ جاتا اثر پیش کیا جا رہا ہے۔

صحیح بخاری و امام بخاریؒ

تعارف | امام بخاری، بخارا کے مشہور علماء کرام میں سے ہیں۔ آپ کے والد کا نام اسمعیلؒ ہے۔ آپ بچپن ہی میں یتیم ہو گئے۔ آپ کے والد کے تقویٰ کا یہ حال تھا کہ انہوں نے وفات کے وقت فرمایا ”میرے مال میں ایک درہم بھی مشتبه اور مال حرام سے نہیں“

امام صاحب نے اپنی والدہ کی زیر تربیت پرورش پائی۔ آپ بچپن ہی میں نابینا ہو گئے تھے۔ آپ کی والدہ نے رور و کردعائیں مانگیں چنانچہ خواب میں حضرت ابراہیمؑ نے فرمایا ”تیری دعا قبول ہو گئی“ صبح دیکھا تو امام صاحب کی آنکھیں روشن ہو گئیں۔ آپ نے دس برس کی عمر میں حدیث یاد کرنی شروع کی اور گیارہویں سال میں اپنے شیخ کی غلطی پر پڑی سترہ برس کی عمر میں والدہ کے ہمراہ حج پر گئے اور بعد ازاں حصول علم کے لئے وہیں مقیم ہو گئے۔ امام صاحب نے ۱۸ سال کی عمر میں مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے سامنے بیٹھ کر تاریخ کبیر تالیف کی۔

سماعت حدیث کے لئے اسلامی ممالک کے متعدد سفر کئے۔ آپ نے مصر، شام کا، دو دفعہ بصرہ کا چار دفعہ اور حجاز چھ دفعہ حصول حدیث کے لئے سفر کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اسی ہزار اشخاص سے روایت کی ہے جو سب اصحاب حدیث سے تھے۔ آپ نے اپنی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اگر کسی کو دس لاکھ حدیثیں یاد ہوں تو اس میں تعجب

کی کیا بات ہے۔

امام بخاری اور صحیح بخاری | امام صاحب نے ۱۸ سال کی عمر میں بخاری شریف کی تالیف شروع کی اور تکمیل بھی ۱۸ برس میں ہوئی۔ آپ فرماتے ہیں کہ حدیث لکھنے سے قبل غسل کر کے دو رکعت نماز نفل ادا کرتے تھے، پوری بخاری شریف حرم شریف میں لکھی اور چھ لاکھ احادیث میں سے کل ۲۷۵ احادیث منتخب کر کے تخریر فرمایا۔ جب آپ نے بخاری شریف کو مکمل کر کے اس وقت کے جید علماء کرام کے سامنے پیش کیا جن میں امام احمد بن حنبل جیسی شخصیت بھی شامل تھیں تو انہوں نے بہت پسند کیا اور اس کی خوبیوں و صحت کی تعریف کی اور ستر چار پر صرح کی۔

وفات | امام بخاریؒ جب واپس بخارا تشریف لائے تو شہر کی باہر آپ کے لئے خیمے نصب کئے اور معمولی شخص سے لے کر امرات تک نے آپ کا استقبال کیا۔ بعد میں امیر بخارا سے آپ بدظن ہو گئے کیونکہ اس نے آپ سے اپنی اولاد کیلئے مکان پر بخاری شریف کا درس حاصل کرنا چاہا تھا جس پر آپ نے انکار کر دیا۔ اس نے آپ کو بخارا سے نکالا تو آپ سمرقند چلے گئے جہاں آپ کے عزیز اقارب تھے۔ ایک دن آپ نے دعا کی ”اے اللہ تیری زمین مجھ پر تنگ ہو گئی ہے اب تو مجھے اپنے پاس بلا لے چنانچہ ایک ماہ بعد آپ نے انتقال فرمایا اور علم حدیث کا یہ آفتاب غروب ہو گیا۔

صحیح مسلم | مسند کتب احادیث میں بخاری کے بعد صحیح مسلم کا نمبر آتا ہے یہ کتاب امام مسلمؒ نے تالیف کی۔ آپ نیشاپور کے رہنے والے تھے۔ آپ نے حصول علم کے لئے عراق، حجاز، شام اور مصر کا متعدد بار سفر کیا۔ آپ کے اساتذہ میں امام احمد بن حنبل اور اسحاق بن راہویہ شامل ہیں۔ آپ نے تین لاکھ احادیث میں سے صرف چار ہزار احادیث کو اکٹھا کر کے کتاب کی شکل دی۔ پاک و ہند کے مشہور عالم دین شیخ عبدالحق صحیح مسلم ہی کو سب سے زیادہ صحیح سمجھتے ہیں۔

بخاری اور مسلم دونوں کو ملا کر صحیحین کہا جاتا ہے ان دونوں کتابوں میں اول درجہ کی احادیث جمع کی گئی ہیں۔ بعض احادیث ایسی ہیں جن میں امام مسلم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف چار واسطے ہیں۔ متعدد علماء نے اس کی شرح اور تفسیر لکھی ہیں جن میں امام نوویؒ کی شرح زیادہ مشہور ہے۔

سنن ترمذی کے مصنف، امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذیؒ

سنن ترمذی

ہیں۔ آپ کی قوت حافظہ کا یہ حال تھا کہ ایک دفعہ سفر کے دوران ایک استاد سے ملاقات ہو گئی جن سے امام صاحب نے کچھ احادیث تحریر کی تھیں لیکن انہیں سننا سکے۔ استاد نے کہا تحریر کا لو میں پڑھتا ہوں اس سے مقابلہ کر لو چونکہ آپ سے تحریر کم ہو گئی تھی آپ نے استاد کو سب زبانی سنا دیں، استاد نے مزید امتحان کے لئے چالیس احادیث ایسی سنائیں جو کسی دوسرے استاد کے پاس بھی نہ تھیں آپ نے اسی وقت وہ بھی سنا دیں۔ اس کتاب میں احادیث کی ترتیب فقہ کے لحاظ سے کی گئی ہے جو آسان اور انوکھا طریقہ ہے۔

امام صاحب تقویٰ کے بلند مقام پر تھے اور اللہ تعالیٰ کے خوف سے اس قدر روتے تھے کہ آپ کی بیسائی جاتی رہی۔ آپ نے ہر حدیث کے بعد اس کی قسم بھی بیان کر دی نیز رایوں کے نام، لقب اور کنیت تک تحریر کی ہے۔ اس کتاب کی بھی کافی شرحیں لکھی گئی ہیں۔ جن میں عبدالرحمن بن احمد بن حنبل کی شرح قابل ذکر ہے جو کہ ۲۰ جلدوں پر مشتمل تھی لیکن زمانے کی دسترس سے ضائع ہو گئی۔

اس کتاب کے مؤلف ابو داؤد ہیں جن کا اصلی نام سلیمان بن شعث

سنن ابی داؤد

ہے لیکن چونکہ کنیت ابو داؤد ہے اس لئے کتاب کا نام سنن ابی داؤد پڑ گیا۔

آپ نے علم حدیث کے شوق میں مصر، شام، حجاز، عراق اور خراسان کا کونا کونا چھان مارا۔ آپ کے کرتے کی ایک آستین بہت چوڑی اور ایک بہت تنگ تھی جس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ کھلی آستین اس لئے کہ کتاب اور کاغذ اس میں رکھوں جبکہ دوسری کو کھلا رکھنا کپڑے کا اسراف ہے آپ امام احمد بن حنبلؒ آپ کے استادوں میں سے ہیں۔

آپ کے مرتبہ کا اندازہ اسی سے ہو سکتا ہے کہ آپ کے استاد نے بھی حدیث آپ سے روایت کی ہے۔

آپ کو پانچ لاکھ احادیث یاد تھیں جن میں سے ۳۸۰۰ احادیث کو منتخب کر کے ایک جگہ کیا اور بعض احادیث میں آپ کے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تین راوی ہیں آپ نے جب ان کو کتابی شکل دی تو اپنے استاد احمد بن حنبل کے سامنے پیش کیا جنہوں نے اسے بہت پسند کیا۔

حسن بن محمد براہیم فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خواب میں یہ سنا کہ جو شخص میری سنت پر عمل کرنا چاہتا ہے وہ سنن ابی داؤد پڑھے۔

یحییٰ بن زکریا کا قول ہے کہ اسلام کی اصل بنیاد تو قرآن ہے اور اس کا ستون ابو داؤد۔ سنن ابی داؤد کی بھی شرحیں لکھی گئی ہیں جن میں امام خطابی اور قطب الدین عینی کی شرحیں قابل ذکر ہیں جو عربی زبان میں ہیں اور نواب وحید الزماں نے اس کا متن اور ترجمہ شائع کیا۔

سنن نسائی کے مولف احمد بن شعیب نسائی ہیں۔ آپ نے حصول **سنن نسائی** | حدیث کے لئے شام، مصر، حجاز، خراسان اور عراق کا سفر کیا اور اسحاق بن راہویہ جیسے استاد سے علم حاصل کیا۔ آپ ایک دن روزہ اور ایک دن افطار کرتے۔

پہلے جو احادیث مرتب کیں ان کا نام سنن کبریٰ رکھا بعد میں اس میں سے صحیح احادیث منتخب کر کے ایک کتاب مرتب کی جس کا نام سنن صغریٰ رکھا یہی کتاب اب سنن نسائی کے نام سے مشہور ہے۔

ابوالحسن کا قول ہے کہ میں تمام اہل علم پر نسائی کو ترجیح دیتا ہوں۔
نسائی کی شرحیں جلال الدین سیوطی اور عبد البہادی سندھی نے عربی زبان میں تخریر کیں۔
نواب وحید الزماں نے اس کا اردو ترجمہ کیا۔

آپ نے حضرت علیؑ کی تعریف لکھ کر جب دمشق کی مسجد میں سرے عام پڑھا تو آپ پر شدید ہونے کا الزام لگایا گیا اور آپ سے پوچھا کہ امیر معاویہ کی تعریف میں بھی کچھ لکھا آپ نے فرمایا کہ اگر اس کی نجات بھی ہو جائے تو بہت غنیمت ہے تعریف کا کیا سوال جس پر وہ لوگ جو امیر معاویہ کے طرف دار تھے آپ کو بہت مارا اور آپ بے روش ہو گئے جب آپ ہوش میں آئے

تو آپ نے فرمایا کہ مجھے مکہ لروانہ کر دو تا کہ میری موت وہاں ہو چنانچہ مکہ پہنچ کر آپ نے رحلت فرمائی اور صفا و مروہ کے درمیان آپ کو سپرد خاک کیا گیا۔

اس کتاب کے مولف ابو عبد اللہ محمد بن یزید بن عبد اللہ ابن ماجہ سنن ابن ماجہ ہے آپ کا تعلق عراق کے شہر قزوین سے تھا۔ آپ کی والدہ کا نام ماجہ تھا اس لئے آپ اسی نام سے مشہور ہوئے۔

حصول حدیث کے لئے آپ نے مدینہ، شام اور مصر کا سفر کیا۔ امام صاحب نے ماجہ کی تالیف کے بعد محدث ابو زرہ رازی کی خدمت میں پیش کیا آپ نے فرمایا اگر یہ کتاب لوگوں کو سیرا لگتی تو وہ حدیث کی دوسری کتاب کی طرف توجہ نہ دیں گے۔

ابن ماجہ کے صحاح ستہ میں شامل ہونے پر اہل علم میں اختلاف ہے کیونکہ بعض علماء جن میں شاہ ولی اللہ بھی شامل ہیں۔ ابن ماجہ کے بجائے موطا امام مالک کو صحاح ستہ میں شامل کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ابو الفضل بن طاہر مقدسی نے سنن ابن ماجہ کو صحاح ستہ میں شامل کیا۔ اس میں کوئی حدیث بھی دوسری مرتبہ بیان نہیں کی گئی اور ایسی احادیث بہت ہیں جن میں ابن ماجہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف تین راوی ہیں۔ اس کی مقبولیت کے لئے یہ کافی ہے کہ تمام اسلامی ممالک میں یہ درس حدیث میں شامل ہے۔ جلال الدین سیوطی، شیخ کمال الدین، شیخ ابوالحسن سندھی اور شاہ عبدالغنی دہلوی نے اس کی شرحیں عربی میں تحریر کیں اور نواب وحید الزماں اور نظیر الحق نے اس کا اردو میں ترجمہ پیش کیا۔

اقسام وحی اور تجرید بخاری

یوں تو وحی کی متعدد اقسام ہیں لیکن تجرید بخاری کی روشنی میں مذکورہ اقسام وحی کو بیان کیا جاتا ہے۔

• ام المومنین حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ سب سے پہلی وحی جو رسالت مآب پر شروع ہوئی وہ اچھے خواب تھے چنانچہ جو خواب آپ دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح ظاہر ہو جاتا۔
• وحی کے باب میں حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ پر وحی کس طرح آتی ہے تو آپ نے فرمایا کبھی وحی میرے پاس گھنٹی کی آواز کی طرح آتی ہے اور یہ قسم مجھ پر رب کے زیادہ دشوار ہے۔

• حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کرنے پر فرمایا کہ کبھی فرشتہ آدمی کی صورت میں میرے سامنے آتا ہے اور مجھ سے کلام کرتا ہے یہاں تک کہ وہ جو کچھ کہتا ہے میں اسے زبانی یاد کر لیتا ہوں۔

• وحی کی ایک قسم حضرت جبرئیل کی اپنی اصل صورت میں آتا ہے جیسا کہ غار حرا میں اور پھر سورہ مدثر کی شروع آیات کے وقت جس کا ذکر تجرید بخاری میں موجود ہے۔

• وحی کے سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیف برداشت کرنی پڑی اس کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ حضرت عائشہؓ نے فرمایا، سخت سردیوں کے موسم میں جب آپ پر وحی اترتی تو آپ کی پیشانی مبارک پسینے سے تر ہو جاتی۔
قرآن کریم کی سب سے پہلی آیت جو آپ پر وحی کی گئی اس کا حضرت عائشہؓ نے اس طرح فرمایا۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں عبادت فرمایا کرتے تھے اور جب تک آپ کو کوئی ضرورت نہ ہوتی گھر نہ لوٹتے اور کئی دنوں تک غار حرا میں عبادت میں مشغول رہتے یہاں تک کہ آپ کے پاس فرشتہ آیا اور آپ سے کہا پڑھ۔ آپ نے فرمایا ہوا نہیں ہوں۔ تین مرتبہ آپ اور فرشتہ کے درمیان یہ گفتگو ہوئی۔

مرتبہ آپ کو پہلے کے مقابلہ میں خوب زور سے دیا اور قرآن کریم کی یہ آیات تلاوت کیں۔ اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ اور یہی آیات وحی کی ابتدا ہیں۔

صحابہ کرام اور خدایات حدیث

سلسلہ وحی اور احادیث | اس میں شک نہیں کہ صحابہ اہل زبان تھے لیکن پھر بھی قرآن کی آیات کا مطلب سمجھنے کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رجوع کرتے۔ سحری کے بارے میں جب یہ آیت نازل ہوئی "خَيْطُ الْاَبْيَضِ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ" تو ایک صحابی اپنے سر ہانے کالا اور سفید دھاگا رکھتے اور پھر اسی طرح کا عمل کرتے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تشریح بیان فرمائی تو انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ صحابہ کرام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر لگاؤ تھا کہ وہ احادیث پر بھی اسی طرح عمل کرتے جس طرح قرآن پر کرتے اور وحی کی طرح احادیث کو بھی سن کر نہ صرف ذہن میں رکھتے بلکہ لکھا کر محفوظ کر لیتے۔

حصولِ احادیث کے لئے صحابہ کرام نے طویل ترین سفر **حدیث سے صحابہ کا شغف** | کئے اور طرح طرح کی تکلیفیں برداشت کیں۔ صحابہ کرام کو روایت حدیث سے جو لگاؤ تھا اس کی مثال منہاجر بن عبد اللہ کا حال بیان کرنا کافی ہے۔ حضرت جابر بن عبد اللہ مشہور صحابی تھے۔ آپ نے قصاص **حابر بن عبد اللہ** | کے بارے میں صرف ایک حدیث معلوم کرنے کے لئے پورے ایک ماہ تک سفر کیا۔ اور حدیث معلوم کرتے ہی واپسی کا سفر شروع کر دیا۔

عہد صحابہ میں تعلیم حدیث کے لئے باقاعدہ مدرس **عہد صحابہ میں تدریس حدیث** | تھے جن میں مکہ کو مرکزی حیثیت حاصل تھی جہاں عبداللہ بن عباس درس حدیث دیتے تھے۔ کوفہ میں حضرت ابن مسعود درس حدیث تھے اور مدینہ میں بھی باقاعدہ درس حدیث جاری تھا۔ اور ان تمام مدارس کے نگران خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق خود تھے۔ حکومت کی دلچسپی کے باعث حدیث کی دلچسپی دن بدن بڑھ رہی تھی اور طلبہ کی تعداد بھی۔

حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں اچھا خاصا
عہد صحابہ میں تدوین حدیث کی ضرورت

حدیث کا سرمایہ تحریر میں آچکا تھا، مگر عہد صحابہ
میں احادیث اور سنن کو جمع کرنے کی اس لئے ضرورت پیش آئی کہ مختلف ممالک کی فتوحات
اور مختلف اقوام کا اسلام قبول کرنے سے طرح طرح کے مسائل پیدا ہو گئے جن میں مذہبی،
اقتصادی و معاشرتی مسائل تھے۔ ان کو مسائل کو حل کرنے کے لئے مسلمانوں کے پاس دو ہی
چیزیں تھیں۔ کتاب اللہ اور سنت رسول۔ جمع قرآن عہد صدیق میں شروع ہوا اور عہد عثمانی میں ختم
ہوا۔ تدوین حدیث عہد فاروق میں شروع ہوئی اور دور خلافت عباسی میں ختم ہوئی۔

صحابہ کرام کے عہد میں جب ذیل سرمایہ
عہد صحابہ میں حدیث کا تحریری سرمایہ
حدیث موجود تھی

(۱) حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص نے احادیث نبوی کو اکٹھا کیا اور ایک ہزار احادیث ایک صحیفہ
میں اکٹھی ہوئیں جس کا نام الصادقہ رکھا۔

(۲) حضرت ابو بکرؓ نے پانچ سو احادیث اکٹھا کی تھیں لیکن احتیاط کی وجہ سے ضائع کر دیا۔

(۳) حضرت علیؓ کے پاس بھی احادیث کا ایک صحیفہ تھا جسے وہ اپنی نیام میں رکھتے تھے۔

(۴) حدیبیہ کا صلح نامہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق حضرت علیؓ نے لکھا جس کی
ایک نقل قریش کو دی اور دوسری خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھ لی۔

(۵) فتح مکہ کا اہم ترین خطبہ صحابی ابوشاہ بھنی کی درخواست پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
لکھوا کر انہیں عطا فرمایا۔

(۶) سلاطین عالم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت اسلام دی تھی جس میں ایک خط
شاہ مصر کے نام تھا جواب تک موجود ہے۔

(۷) حضرت موسیٰ اشعریؓ نے حضرت عمرؓ کے فیصلے اور خطوط جمع کر لئے تھے۔

(۸) جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن حزم کو یمن کا حاکم بنایا تو ایک تحریر ان کے
حوالے کی جس میں قانون میراث اور صداقت اور روایت کے متعلق بہت سی ہدایات
درج تھیں۔

(۹) عبداللہ بن حکم کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مردار جانوروں کے متعلق ایک

تخریری ہدایت نامہ روانہ فرمائی تھی۔

(۱۰) وائل بن حجر جو مشہور صحابی تھے جب اپنے گھر جانے لگے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے ان کو ایک تحریر لکھا کر دی جس میں شراب، ربوا، نماز، روزہ اور دیگر بہت سے احکامات درج تھے۔

امام مالک

امام مالک کا تعلق تبع تابعین سے ہے۔ آپ ۹۳ھ میں مدینہ منورہ میں پیدا

ہوئے۔

آپ دراز قد، موٹا جسم، سفید رنگ اور بلند ناک رکھتے تھے۔ آپ کے سر کے بال پشیمانی کے قریب کم تھے جو حضرت عمرؓ اور حضرت علیؓ سے مشابہ تھی۔ دارطھی گنجان اور اس قدر لمبی تھی کہ مہینہ تک پہنچتی تھی۔ آپ نے ۹۰ برس کی عمر میں انتقال فرمایا۔ آپ بہترین قسم کا لباس زیب تن فرماتے تھے کہ جس شخص کو اللہ نے مال و دولت دیا ہو اور وہ اثر ظاہر نہ کرے ایسے شخص کو اللہ دوست نہیں رکھتا کیونکہ اس نے خدا کی دی ہوئی نعمت کو چھپا کر کفران نعمت کیا۔ آپ چاندی کی انگٹری پہنتے تھے جس پر حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ کتہہ تھا آپ جس مکان میں رہتے تھے وہ عبداللہ بن مسعودؓ کا تھا۔ آپ مسجد نبویؐ میں اس جگہ بیٹھتے جہاں حضرت عمرؓ بیٹھا کرتے تھے۔ آپ کھانا تنہائی میں کھاتے تھے۔

امام صاحب باوجود خودداری کے اپنے اہل و عیال اور ملازمین کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آتے اور اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتے۔

آپ نے تقریباً ۹۵ شیوخ سے کسب فیض کیا۔ آپ غسل فرماتے، عمد لباس پہنتے اور پیر خوشبو لگا کر بڑے وقار سے درس دیتے۔ آپ کے درس میں خلیفہ وقت ہارن رشید بھی خود موجود ہوتے۔ شیخ عبدالرحمن بن مہدی آپ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ روئے زمین پر مالک سے بڑھ کر کوئی حدیث نبویؐ کا امانت دار نہیں ہوا۔ آپ نے ایک لاکھ احادیث جمع کیں اور ان میں سے کتاب موطا کو مرتب کیا۔ آپ اہل علم کی بڑی مدد فرماتے تھے۔

چنانچہ ابن حبان کا قول ہے کہ مالکؒ تمام فقہاء مدینہ میں علم و فضل اور عبادت کے اعتبار سے ممتاز ہیں۔

امام شافعیؒ نے بھی آپ کی احادیث سے فیض حاصل کیا جبکہ امام نسائیؒ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک مالکؒ سے بڑھکر نہ کوئی فیض اٹھا اور نہ قابل اعتماد اور ایسا کہ علم حدیث میں اس پر بھروسہ کیا جائے،

آپ کی استقامت علی الحق اس واقعہ سے ظاہر ہے کہ ایک دفعہ گورنر مدینہ جعفر نے آپ کو حکم دیا کہ آئندہ طلاق کا فتویٰ نہ دیا جائے لیکن آپ نے حق کو چھپانا گوارا نہ کیا اور اس کے حکم کی تعمیل نہ کی۔ اس نے غضب ناک ہو کر آپ کو منتر کوڑے لگوائے جن سے پیٹ خون آلود ہو گئی اور دونوں بازو اتر گئے۔ خلیفہ منصور جب مدینہ آئے تو آپ سے معذرت کی اور کہا کہ مجھے آپ کی سزا کا علم نہیں، میں جعفر کو اس کی گستاخی کی سزا دوں گا۔ مگر امام مالکؒ نے فرمایا کہ میں تو اسے معاف کر چکا ہوں۔

آپ کی تصانیف میں مشہور مجموعہ حدیث مؤطا، ایک رسالہ مالک ابی الرشید، احکام القرآن، رسالہ مالک بن مطرب، کتاب المناسک، تفسیر غرائب القرآن، تفسیر القرآن اور کتاب المسائل شامل ہیں۔ امام مالکؒ نے اپنی شہرہ آفاق کتاب مؤطا چالیس برس کی سخت محنت کے بعد مرتب کی جو بہت مشہور و مقبول ہوئی

جہاد بخاری کی روشنی میں

جہاد کے لفظی معنی اللہ کی راہ میں اس کا نام بلند کرنے کے لئے کوشش کرنا ہے جہاد
مسلمانوں پر فرض کیا گیا ہے جیسا کہ قرآن کریم میں ہے "یا ایہا الذین امنوا کتب علیکم القتال۔
۱۔ جہاد بہترین عبادت ہے۔

جہاد افضل ترین عبادت ہے ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نے حضور سے پوچھا کہ مجھے
ایسی عبادت بتائیے جو جہاد کے برابر ہو۔ حضور اکرم نے فرمایا مجھے معلوم نہیں۔
۲۔ جہاد کرنے والے کے لئے جنت خدا کے ذمہ ہے۔

حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم کا یہ ارشاد سنا کہ
"جو شخص اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے۔ اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جو دن
بھر روزہ رکھتا ہے اور رات بھر عبادت کرتا ہے۔"

نیز اللہ تعالیٰ نے جہاد کرنے والوں کے لئے یہ ذمہ داری لی ہے کہ اگر وہ زندہ بچ گیا
تو ثواب اور غنیمت اور اگر شہید ہو گیا تو جنت میں داخل ہوگا۔
۳۔ مجاہد جنت کے اعلیٰ مقام میں ہوگا۔

حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ حادثہ کی ماں نے ان کی شہادت کے بعد حضور
سے پوچھا کہ میرا بیٹا بدر کے دن مارا گیا آپ مجھے اس کا حال بتائیں۔ حضور نے فرمایا کہ اے
ام حارث جنت کے اندر بہت سے جنتیں ہیں اور تیرا بیٹا فردوس اعلیٰ میں ہے۔

۴۔ جہاد میں نمائش کی ممانعت

ابو موسیٰ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور سے عرض کیا کہ کوئی آدمی تو مال کے لڑتا
ہے کوئی ناموری کے لئے اور کوئی اپنی بہادری دکھانے کے لئے تو پھر مجاہد کون ہے جو خدا کا کلمہ بلند
کرنے کے لئے لڑے وہ مجاہد ہے۔

۵۔ جہاد کو روز سے پرہیزی :-

حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ مشہور صحابی ابو طلحہ حضور کی وفات کے بعد عید الفطر اور عید البقر

کے علاوہ کبھی روزہ ترک نہ کرتے۔ لیکن حضور کے زمانے میں جہاد کی ذمہ سے روزہ نہ رکھتے۔

۶۔ جہاد میں امیر کا حکم بغیر گناہ کے ماننا۔

حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ جہاد میں ہر حکم ماننا ضروری ہے خواہ وہ ہمیں اچھا لگے یا نہ لگے۔ مگر وہ گناہ کا حکم نہ ہو۔

۷۔ جہاد میں شب خون کی اجازت

حضرت صعب روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرمؐ سے میں نے پوچھا کہ مشرکوں پر جب شب خون مارا جاتا ہے تو ان کی عورتیں اور بچے بھی قتل ہو جاتے ہیں۔ تو حضورؐ نے فرمایا کہ وہ بھی انھیں سے ہیں۔

۸۔ جہاد میں عورتوں اور بچوں کے قتل کی ممانعت۔

حضرت عبداللہ بن عمر بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہؐ نے جہاد میں ایک مرتبہ جب مردہ عورت کو پایا تو فرمایا کہ عورتوں اور بچوں کو قتل نہ کیا جائے۔

۹۔ جہاد میں امن دینے کے بعد قتل ناجائز۔

حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی عہد دہانے کو قتل کرے گا۔ وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔

غزوہ تبوک اور واقعہ حضرت کعب بن مالک

غزوہ تبوک کے واقعہ پر حضرت کعب بن مالک کے ساتھ جو معاملہ پیش آیا۔ وہ انہی کی روایت کردہ حدیث کی روشنی میں پیش کیا جاتا ہے اور خود حضرت کعب بن مالک کی زبانی۔

حضرت کعب بن مالک روایت کرتے ہیں کہ میں تمام غزوات میں حضور کے ساتھ شریک رہا سوائے

اس موقع پر کعب کی حالت

غزوہ تبوک کے۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ اس غزوہ کے موقع پر میں جتنا خوش حال اور قوی تھا اس سے پہلے کبھی نہ تھا۔ اور یہی ایک ایسا موقع تھا جب میرے پاس دو اونٹنیاں تھیں۔

میں کابل کی بنا پر اس میں شریک نہ ہو سکا کیونکہ

غزوہ میں شریک نہ ہو سکی وجہ

میں یہی خیال کرتا رہا کہ میرے پاس بہت اچھی سواری موجود ہے اس لئے جب چاہوں ان تک پہنچ جاؤں گا لیکن میرے اس شش و پنج میں وہ تبوک پہنچ گئے۔

تبوک پہنچ کر جب حضور نے میرے متعلق حضور کا کعب کے متعلق دریافت کرنا

فرمایا کہ کعب نے یہ کیا جو نہیں آیا۔

جب مجھے آپ کی واپسی کی خبر ہوئی تو سوچا کہ کوئی بہانہ بنا کر آپ کی

حضور کی واپسی ناراضگی سے بچ جاؤں لیکن جب حضور مدینہ تک پہنچ چکے تو یہ خیال

دل سے ہٹا رہا۔

آپ واپسی کے بعد جب دو گانہ پڑھ کر مسجد میں بیٹھے تو تقریباً اسی

منافقین کا طرز عمل آدمیوں نے بہانہ بنا کر جنہو طاعلت اٹھایا۔ یہ سب منافق تھے

حضور نے ان کے بھیدوں کو خدا کے سپرد کیا۔

جب مجھ سے حضور نے پوچھا کہ تم غزوہ میں شریک کیوں نہ

حضرت کعب کا جواب ہوئے تو میں نے صاف صاف کہا کہ جنگ میں حاضر

ہونے کے لئے میرے پاس کوئی عذر نہ تھا۔ جس پر حضور نے فرمایا کہ اس نے بالکل سچ کہا ہے۔

حضرت کعب کا بایکھاٹ | حضور نے فرمایا کہ جاؤ جب تک اللہ تمہارے بارے میں کوئی حکم دے۔ اور اس کے بعد میرا مکمل بایکھاٹ

کیا گیا۔ میں مسجد میں نماز بھی پڑھتا تھا اور جب میں حضور کو دیکھتا تو وہ منہ پھیر لیتے۔ اور جب میں نماز میں مشغول ہوتا تو میری طرف دیکھتے میرے چچا زاد بھائی نے بھی مجھ سے منہ پھیر لیا۔

بادشاہ غسان کا لالچ | ایک دن میں بازار میں تھا کہ ایک نصرانی نے مجھے غسان کے بادشاہ کا خط دیا۔ جس میں لکھا تھا کہ تمہارے دوست محمد نے تم پر ظلم کیا ہے تم ہمارے پاس چلے آؤ بڑی اچھی طرح تمہارا خیال کیا جائے گا۔

حضور کی جانب سے ایک اور نرا | ان حالات میں جب ہم دن گزر گئے تو حضور کی طرف سے حکم ملا کہ اپنی بیوی کو جدا کر دو۔ میں نے پوچھا کیا طلاق دے دوں۔ کہا گیا، نہیں بلکہ علیحدہ کر دو۔ یہی حکم میرے دو ساتھیوں کو دیا گیا۔

کعب کے لئے بشارت | اس حالت میں ہمیں پچاس دن گزر گئے کہ صبح کے وقت یہ اعلان کیا گیا، کہ اے کعب تجھے بشارت ہو میں فوراً مسجد

میں گر پڑا اور جس نے یہ آواز دی تھی۔ جب وہ میرے پاس آیا۔ تو میں نے اپنے کپڑے اتار کر اسے دیدیئے حالانکہ اس دن میرے پاس ان کپڑوں کے سوا کچھ نہ تھا۔ لہذا میں نے وہی اسے دیدیئے۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ مجھے اب تک اس سے زیادہ سب سے بڑی نعمت | کوئی نعمت نہیں ملی کہ میں نے حضور کے سامنے جھوٹ نہیں بولا۔

حضور کی خوشی | جب میں نے حضور کی خدمت میں پیش ہو کر سلام کیا تو حضور نے مسکراتے ہوئے فرمایا۔ "تجھے بشارت ہو کہ تیری پیدائش سے لے کر اب تک سارے گناہ معاف ہو گئے۔ تو میں نے عرض کی آپ کی طرف سے یا خدا کی طرف سے تو آپ نے فرمایا خدا کی طرف سے۔"

توبہ کی قبولیت کا شکرانہ | میں نے حضور سے عرض کیا کہ میں توبہ کی قبولیت کی توبہ کی قبولیت کا شکرانہ خوشی میں اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں خیرات کروں تو حضور نے فرمایا۔ کچھ مال خیرات کرو اور کچھ اپنے لئے رہنے دو۔ وہ تمہارے لئے

بہتری کا ذریعہ ہو گا۔ جس پر میں نے کہا میں خیبر کا حصہ اپنے پاس رہنے دیتا ہوں اور باقی خیر آ
 کرتا ہوں۔ کیونکہ اللہ نے سچ کی وجہ سے مجھے نجات دی اور میں نے عہد کیا کہ کبھی جھوٹ نہ بولوں گا۔
 میں یقین نہیں کرتا کہ اللہ کسی کو سچ کے باعث مصیبت
 میں ڈال دے گا اور نہ میں نے اب تک جھوٹ پر
 فتح ہمیشہ سچ کی ہوتی ہے |
 اعتماد کیا ہے اور میری معافی کا سبب بھی جھوٹ نہ بولنا تھا۔

واقعہ حضرت موسیٰ بخاری کی روشنی میں

حضرت ابی ابن کعب حضور اکرم سے روایت کرتے ہیں کہ موسیٰؑ ایک دن بنی اسرائیل میں خطبہ دینے کے لئے کھڑے ہوئے تو لوگوں نے پوچھا کہ لوگوں میں زیادہ جانتے والا کون ہے جس پر موسیٰ نے کہا کہ زیادہ جانتے والا میں ہوں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے عتاب فرمایا اور کہا کہ تم نے علم کی نسبت خدا کو کیوں نہی اور کہا کہ اچھا میرا ایک بندہ مجمع البحرین میں ہے جو تم سے زیادہ جانتا ہے۔

خضر سے طریقہ ملاقات

حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں تم سے کس طرح ملوں، حکم ہوا کہ ایک برتن میں مچھلی ڈال کر اس جانب چل پڑو جب مچھلی غائب ہو جائے تو وہیں میرا بندہ ہوگا۔ چنانچہ آپ نے یوشع بن نون کو ساتھ لیا اور چل پڑے۔ جب آپ ایک پتھر پر آرام فرما رہے تھے تو مچھلی برتن سے نکل کر دریا میں کود پڑی۔ موسیٰ کا غلط فہمی میں مبتلا ہونا

آپ مزید ایک دن رات چلتے نہ تھے تو بہت تھک گئے۔ کیونکہ یہ سفر اس سے زیادہ ہو گیا جس کا حکم ملا تھا۔ جب دیکھا کہ مچھلی تو اس پتھر کے پاس غائب ہو گئی تو آپ اسی مقام کو لوٹے۔

حضرت خضر سے ملاقات

جب آپ واپس اسی پتھر کے پاس پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی کپڑا اوڑھے ہوئے کھڑا ہے آپ نے اسے سلام کیا۔ خضر نے جواب دیا کہ دنیا میں تجھ کو سلامتی ہو۔ آپ نے کہا میں موسیٰ ہوں۔ خضر نے کہا کہ بنی اسرائیل کے موسیٰ۔ تو موسیٰ نے فرمایا کہ ہاں اور کہا کیا میں اس امید پر آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں کہ جو کچھ آپ جانتے ہیں مجھے بتا دیں گے۔ حضرت خضر نے کہا تم صبر کر سکو گے، اور خضر نے موسیٰ کو اپنے ساتھ لے لیا۔

پہلا واقعہ

سب سے پہلے خضر نے ایک کشتی والوں کو کہا کہ وہ ان کو کشتی میں سوار ہونے دیں انہوں نے دونوں کو بٹھالیا اور اپنے سفر کے اختتام پر خضر نے کشتی کا ایک تختہ اٹھا دیا جس پر موسیٰ نے تعجب کا اظہار کیا۔

دوسرا واقعہ

کشتی سے اترنے کے بعد یہ دونوں ایک بستی سے گزرے جہاں بہت سے لڑکے کھیل رہے تھے۔ خضر نے ایک لڑکے کو پکڑ کر اس کا سر کاٹ دیا۔ حضرت موسیٰؑ نے کہا کہ آپ نے بے گناہ بچے کو قتل کر دیا۔ خضر نے کہا کہ آپ صبر کیوں نہیں کرتے۔

تیسرا واقعہ

آپ دونوں ایک گاؤں سے گزرے اور لوگوں سے کھانا مانگا تو انھوں نے انکار کر دیا۔ اس شہر میں ایک ایسی دیوار تھی جو گرنے والی تھی۔ خضر نے اسے سیدھا کر دیا۔ حضرت موسیٰؑ نے کہا کہ اگر آپ چاہتے تو ان لوگوں سے اس کی اجرت وصول کر لیتے جنہوں نے ہمیں کھانا تک نہ دیا۔ خضر نے کہا اب میرے تمھارے درمیان جدائی ہے اس لئے کہ آپ خاموش نہ رہے۔ حضور اکرمؐ نے فرمایا کہ اللہ موسیٰؑ پر رحم فرمائے کاش وہ صبر کرتے۔

پہلے موسم

اشعارِ قصیدہ بردہ کا ترجمہ و تشریح

اور گرامر

۲۹۔ ظلمت ستہ من احی اظلام الی

ان اشتکت قد ماہ الضمین ورم

ترجمہ:۔ میں نے ایسی ذات کی سنت کو ترک کر دیا جس نے عبادت الہی کے لئے شب بیداری کی
بہاں تک کہ ان کے پاؤں مبارک سوچے جاتے۔

تشریح:۔ قصیدہ بردہ کا یہ شعر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت الہی کے ذوق کو پیش کرتا ہے
شاعر کا کہنا ہے کہ افسوس ہے ہم نے حضور اکرم کے طریقے پر چلنا چھوڑ دیا۔ حضور نے نہ
صرف ہمیں عبادت الہی کو اپنانے کا حکم دیا بلکہ اس کا عملی نمونہ بھی پیش کر دیا جس کی مثال
شاعر حضرت عائشہ کی ایک حدیث کے مضمون کی روشنی میں پیش کرتے ہیں۔ بیان کرتا ہے
کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت الہی میں اس قدر مشغول رہتے کہ راتوں کو جب نماز
کے لئے قیام فرماتے تو آپ کے قیام کا یہ حال ہوتا کہ کھڑے کھڑے آپ کے پاؤں مبارک
کو قدم آجاتا۔ اور جب حضرت عائشہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول جب آپ کے اگلے پھلے
سب گناہ معاف کر دیئے گئے۔ تو پھر عبادت میں اس قدر مشقت آپ کیوں برداشت کرتے
ہیں۔ مگر حضور نے فرمایا اے عائشہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ ہوں۔ غرض کہ شاعر کا بیان
ہے کہ حضور نے ہر عمل کا حکم دینے سے پہلے اس کا عملی نمونہ پیش فرما دیا۔

۳۰۔ وشد من سغب احشاء لا وطوی

تحت الجارۃ کشی مترون الادوم

ترجمہ:۔ اور جس نے بھوک سے اپنے پیٹ کو مضبوط باندھا اور نرم و نازک جلد پر پتھر باندھ لئے
تشریح:۔ یہ شعر بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کے عملی نمونے کی ایک جھلک ہے،
اس شعر میں شاعر دراصل غزوہ خندق کا ایک تاریخی واقعہ اپنے الفاظ میں بیان کرتا ہے۔
غزوہ خندق میں جب ایک مقام پر ایک ایسا پتھر نکلا جو کسی سے ٹوٹ نہ سکا۔ تو حضور نے

اسے اپنے دست مبارک سے ایک ہی ضرب لگا کر چکنا چور کر دیا۔ صحابہ کو حیرت ہوئی۔ انہوں نے اپنے پیٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے۔ جن پر ایک ہی پتھر بندھا ہوا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ سب ایک ن سے فاقے میں تھے۔ حضور مسکرائے اور جب اپنے لطن مبارک کی زیارت کرائی تو اس پر دو پتھر بندھے ہوئے تھے۔ یعنی آپ دو دلوں سے فاقے میں تھے۔

سبحان اللہ کیا شان تھی رسالت مآب کی کہ ہر موقع پر آپ کی ذات گرامی کا عملی نمونہ

موجود تھا۔

بہر کیف شاعر کا کہنا یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی راہ میں مشقت برداشت کرتے تھے۔ اور مشقت برداشت کرنے میں سب سے آگے تھے جس کی مثال شاعر نے اپنے شعر میں پیش کر دی ہے۔

۳۱۔ در اودة الجبال الشحم من ذهب

عن نفسه فاداها ايما شمه

ترجمہ :- اور سونے کے بلند پہاڑوں نے اس ذات گرامی کو اپنی جانب بلایا لیکن اس نے اپنے آپ کو ان سے بھی بلند ثابت کر دیا۔

تشریح :- اس شعر میں بھی حضور اکرم کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے لگاؤ اور دنیا سے بے رغبتی بیان کی گئی ہے۔ مشرکین مکہ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہرقسم کی تکالیف آنے لگیں اور آپ کو راہ راست سے نہ ہٹا سکے۔ تو پھر انہوں نے ایک نئی چال چلی۔ وہ آپ کے چچا ابوطالب کے پاس آئے اور کہا کہ اے ابوطالب اپنے بھتیجے کو کہو کہ اگر تمہیں مال و دولت چاہیے۔ تو ہم تمہارے سامنے سونے کے ڈھیر لگا دیتے ہیں مگر تم ہمارے بتوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دو۔ لیکن آپ نے فرمایا اے چچا یہ لوگ اگر میرے ایک ہاتھ میں سوچ اور دوسرے پر چاند رکھ دیں گے تو اس خدا کی قسم جس کے قبضہ میں محمد کی جان ہے۔ میں خداوند کے حکم کو لوگوں تک پہنچاتا رہوں گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لئے کام کرتا رہوں گا۔

نیز ایک مرتبہ جب آپ کی ازواج مطہرات نے آپ سے مال و دولت کی کمی کی شکایت کی

تو اللہ نے اپنے نبی کو فرمایا اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کہ اگر تم کہو تو اس احد کے پہاڑ کو بھی سونا کر دوں۔ لیکن آپ نے اللہ کے حضور عرض کی کہ اے اللہ مجھے تو تیری رضا چاہیے۔

الغرض شاعر کہنا یہ چاہتا ہے کہ حضور نے دین کے مقابلے میں دنیا کو کوئی اہمیت نہیں دی۔

۳۲۔ واكدت زهدا فيهما ضرورتہ

ان الضرورت لا لقد وعلی العصم

ترجمہ: اور آپ کی دنیا سے بے اعتنائی نے آپ کو ضروریات زندگی سے اور بھی دور کر دیا۔ کیونکہ حفاظت الہی کے سامنے ضروریات زندگی کی کوئی اہمیت نہیں۔

تشریح: اس سے پہلے کے اشعار میں شاعر نے حضور کے جذبہ عبادت الہی اور دنیا سے

بے تعلقی پر روشنی ڈالی اور اس شعر میں شاعر پھر یہ بیان کر رہا ہے۔ کہ آپ کا یہ دینی لگاؤ ہی

تھا کہ قدم قدم پر پیش آنے والی۔ دنیاوی خواہشات آپ کے قدم نہ ڈگمگاسکی بلکہ آپ کی

اس دینی محبت نے دنیا سے بے اعتنائی کو اور بھی قوی کر دیا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ

جس کی حفاظت کریں اس پر دنیاوی لالچ اور طمع کا کچھ اثر نہیں ہوتا۔ اس لئے کہ آپ کو اللہ

تعالیٰ نے دنیا کی ہدایات کے لئے مبعوث فرمایا تھا۔ پھر کس طرح یہ دنیا آپ کو اپنی جانب متوجہ

کر سکتی۔

۳۳۔ کیف تدعو الی الدنیا ضرورتہ من

لولاہ لم تخرج الدنیا من العدم

ترجمہ: اور کس طرح دنیاوی خواہشات آپ کو اپنی طرف بلائیں جب کہ اگر آپ نہ ہوتے

تو دنیا ہی وجود میں نہ آتی۔

تشریح: شاعر نے پہلے اشعار میں آپ کی دنیا سے لے کر تعلقی اور دینی راہ میں مشقت برداشت کرنے

کی جو مثالیں پیش کیں اس شعر میں ان کی وجہ بیان کر رہا ہے۔

شاعر کا بیان ہے کہ دنیاوی رغبتیں اس شخص کو منتشر کر سکتی ہیں جو اس دنیا میں آئے اور اس

کی رنگینیوں میں اس طرح کھوجائے گویا کہ اس دنیا کے بعد اس کے لئے کچھ اور نہیں اور یہی اس کا

مقصد حیات ہے لیکن حضور اکرم کی ذات مبارکہ ہستی ہے جن کے طفیل اس دنیا کا وجود عمل

میں آیا اور خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر میں نے محمد کو اس دنیا میں نہ بھیجا ہوتا تو دنیا کی

پیدائش کا کوئی سوال ہی نہ تھا۔ صاف ظاہر ہے کہ دنیا آپ ہی کی بدولت جب وجود میں آئی تو اس

کی آپ کے سامنے کیا حقیقت ہے۔ پس شاعر کے کہنے کا مقصد ہے کہ دنیا کی بڑی سے بڑی خواہش

بھی آپ کو براہِ حق سے متزلزل نہ کر سکی اور یہی حال مومنین کا ہے کہ ان کے سامنے بھی دنیا ایک
حقیر شے ہے اور اسی لئے حضور نے فرمایا کہ دنیا تمہارے لئے تبتائی گئی ہے کہ تم دنیا کے لئے
۳۴۔ محمد سید الکونین والمثقلین

والفریقین من عرب ومن عجم

ترجمہ: محمد دنیا و آخرت جن و انس اور عرب و عجم کے سردار ہیں۔

تشریح: حضور کی مصروفیات عبادت الہی اور دنیا سے بے رخی کا حال بیان کرنے کے بعد
شاعر اب آپ کی نبوت اور اس کی حقیقت پر اپنے الفاظ میں اظہارِ خیال کر رہا ہے۔
شاعر کہتا ہے کہ ہمارے نبی صرف عرب یا ایک ہی زلمنے کے لئے مبعوث نہیں ہوئے بلکہ
آپ تو رحمت للعالمین ہیں۔ دین محمدی پر اللہ تعالیٰ کا ایک احسان عظیم ہے۔ کہ اس دین کے
لئے جو پیغمبر آیا وہ ہماری لئے کر آیا یعنی حضور اکرم کی حیثیت ہمارے لئے دنیا میں آہِ برزخ
کی بھی ہے اور آخرت میں تسخیر کی بھی۔ اور اس میں کوئی تخصیص بھی نہیں۔ آپ کائنات کے سردار
ہیں جو کہ دنیا میں سب کی ہدایت کے لئے تشریف لائے۔ اور آخرت میں بھی اپنے ہر ایمان لانے والے
کی شفاعت فرمائیں گے۔

مختصراً ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ شعر حاتم التیمی پر پوری طرح دلالت کرتا ہے۔

۳۵۔ نبینا الامرنا ہی فلا احد

ابرجی قول لامتناہ ولا لغم

ترجمہ: آپ ایسے نبی ہیں جو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں اور امر بالمعروف و
نہی عن المنکر آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں۔

تشریح: اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر نبی نے اپنی امت کو اچھائی کا حکم دیا اور برائی سے منع فرمایا۔
لیکن یہ اعزاز صرف امتِ موجودہ ہی کو حاصل ہے کہ جس کی سب سے بڑی خوبی کنتم خیر امت
اخرجت لنا من المعروف و تنہون عن المنکر۔ شاعر کہتا ہے کہ اے حضور اکرم
آپ کی ذات گرامی وہ دولت ہے کہ جس نے سب کو نیکیوں کی طرف بلایا اور اپنی اس دعوت کو کسی
خاص قوم تک محدود نہیں رکھا۔ اور نہ صرف یہ بلکہ اس دعوت کو جس جرات کے ساتھ آپ نے
دنیا کے سامنے پیش کیا تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔

یوں تو تبلیغ حضرت عیسیٰ نے بھی کی اور کہا کہ جو تمہارا ایک رخسار پر طمانچہ مارے تم دوسرا بھی اس کے آگے کر دو۔ اور نہ حضرت موسیٰ کی طرح کہ ایک شائے پر قوم فرعون کو دنیا کی ہستی سے مٹا دیا۔ بلکہ احسن طریقے سے دعوت اسلام کو پیش کیا کہ جو افراط و تفریط سے پاک رہتی اور ہمیں یہ کہنے میں فخر ہے کہ آپ کی طرح دعوت اسلام کو کوئی پیش نہ کر سکا۔

۳۶۔ ہوالحبیب الذی ترجی شفاعتہ

لکل ہول من الہوال مفتحم

ترجمہ: وہ ایسے حبیب ہیں کہ جن سے لوگوں کو ہر قسم کے خوف سے شفاعت دلانے کی امید کی جاسکتی ہے۔

تشریح: اس شعر میں شاعر حضور کی شفاعت کے بارے میں رطب لسان ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اے حضور آپ ہی کی ذات مبارک ایسی ہستی ہے کہ جن سے ہم شفاعت کی امید کر سکتے ہیں۔ دراصل شاعر اس شعر میں حضور اپنی اس امت کے لئے شفاعت کے سلسلے میں جو چاہت رکھتے ہیں اس کو بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ شاعر کا کہنا یہ ہے کہ یہ امت جس وقت بھی نبیوں میں پھنسے گی اور اس پر جس قدر اور جب بھی کوئی مصیبت آئے گی تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ ہی کی ذات مبارک کے طفیل اسے راحت نصیب ہوگی۔ قیامت کے دن بھی جب کہ مسلم پر سخت وقت آن پڑے گا اور تمام انبیائے کرام شفاعت کے لئے معذرت کریں گے تو اس وقت صرف آپ ہی کی ایسی ذات ہوگی کہ جو اس اڑے وقت میں امت مسلمہ کی شفاعت کے لئے اللہ کے حضور سفارش کریں گی اور اللہ آپ کے طفیل ہم پر رحم و کرم فرمائیں گے۔ الغرض اس شعر میں شاعر شفاعت مجری کے گن گانا نظر آ رہا ہے۔

۳۷۔ دعا ارنی اللہ فالمتمسکون بہ

مستمسکون بحبل غیر منقصم

ترجمہ: آپ نے اللہ کی جانب بلایا پس جس نے آپ کی پکار کو مضبوطی سے پکڑا انہوں نے گویا کہ نہ لوٹنے والی رسی کو پکڑا۔

تشریح: یہ شعر حضور کی تبلیغ دین اور ہمیں آپ کے بنائے ہوئے راستہ پر گامزن ہونے کی تلقین کرتا ہے۔

شاعر کی مراد یہ ہے کہ حضور نے اپنے مقصد کی تکمیل کے لئے سخت ترین حالات میں اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا۔ مشرکین نے آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے آپ کے جسم مبارک بجاست پھینکی اور آپ پر پتھروں کی بارش کی یہاں تک کہ آپ کے پاؤں مبارک جوتیوں میں خون کی زیادتی کی وجہ سے پھنس کر رہ گئے تھے۔ لیکن پھر بھی آپ انسانیت سے مایوس نہیں ہوئے اس لئے شاعر بیان کر رہا ہے کہ جس ذات بابرکت نے اتنی تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد ہماری نجات کے لئے ہمیں جو راستہ بتایا اس پر چلنے کے لئے جس راہ عمل کا تعین کیا ہمیں چاہیے کہ نہ صرف اس پر دل و جان سے عمل کریں بلکہ دوسروں تک بھی اسے پہنچائیں۔ الغرض ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ شعر قرآن کی اس آیت کی ایک تفسیر ہے۔ کہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعاً

۳۸۔ فات النبیین فی خلق و فی خلق

و لہ نیرانۃ فی علیہ دلاکسہ

ترجمہ جس طرح صوتِ حسن سیرت میں آپ تمام نبیوں سے بلند ترین سی طرح وہ علم و کرم میں آپ کے برابر نہیں ہیں۔

لکشیخ۔ اس سے پہلے کے اشعار میں تو شاعر نے دین سے آپ کی محبت، آپ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے میں ہماری نااہلی دنیا سے آپ کی بے رغبتی اور تبلیغ کے سلسلہ میں آپ کی انفرادیت اور پھر آپ کی تعلیم پر پوری طرح عمل پیرا ہونے کی تعلقین کرنے کے بعد اب دوسرے پیغمبروں پر حضور کو جو فوقیت حاصل ہے اس پر اپنی تسلیم آزمائی کر رہا ہے۔

اس شعر میں شاعر آپ کی افضلیت بیان کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ اے حضور آپ کو تمام انبیاء پر اللہ تعالیٰ نے فضیلت بخشی اور وہ اس طرح کہ آپ صورت میں بھی اس سے بڑھکر اخلاق میں بھی آپ کو معلم الاخلاق کے نام سے اللہ نے پکارا۔ علم میں آپ بغیر تعلیم حاصل کئے بجز بے کراں ہیں۔ اور کرم میں تو آپ پر انتہا ہو چکی تھی یعنی تمام انبیاء ہر لحاظ سے آپ کے درجے تک نہیں پہنچ سکتے اور ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہیں کہ اب نبیوں کے سردار ہیں جس کا ثبوت خداوند کریم نے شب معراج میں بیت المقدس کی نماز کے وقت خود پیش فرمادیا۔

۳۹۔ وکلہم من رسول اللہ ملتس

غرفاً من البحر اور شفأ من الیم

ترجمہ ۱۔ اور تمام انبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بحر اکرم سے ایک چلو بھریا آپ کی بارش (جو دوسرا) سے ایک بار چوسنے کے بقدر پانی کے طلب گار ہیں۔

تشریح۔ شاعر کہتا ہے کہ حضور اکرم کو اللہ تعالیٰ نے کرم کا جو بحر بیکراں عنایت فرمایا ہے۔ دیگر انبیاء صرف اس سے ایک چلو بھریا پانی کے طلب گار ہیں۔ اور آپ کی سخاوت کی جو بارش ہے اس سے اتنا چاہتے ہیں جیسا کہ ایک چھٹی۔ یعنی آپ کا کرم بھی بے حساب اور سخاوت بھی بے پناہ۔ ایک حدیث میں ہے: "آپ سے بڑھ کر کوئی بھی سخی نہیں تھا۔ اور خاص کر رمضان المبارک میں آپ کی سخاوت کی یہ حالت ہوتی تھی کہ موملہ ہار پاشا سے بھی بڑھ کر مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز میں دوسرے انبیاء پر فضیلت بخشی گئی۔"

۴۰۔ وواقفون لدیہ عندا حدرہم

من نقطۃ العلم او من شکلیۃ الحکم

ترجمہ ۲۔ اور وہ سب انبیاء اپنی حدوں کے مطابق آگ کے سامنے اس طرح کھڑے ہیں جیسے علم سے ایک نقطہ اور اعراب کی جتنی حیثیت حکمت میں ہے۔

تشریح۔ اس شعر میں شاعر اشعار گزشتہ کی طرح نبی کریم کی فضیلت دوسرے انبیاء پر بیان کر رہا ہے۔ جیسا کہ پہلے شاعر بیان کر چکا ہے کہ دوسرے انبیاء پر آپ کو صورت، سیرت، علم اور کرم میں فضیلت بخشی گئی۔ پس اگر ہم آپ کی فضیلت ان کے علم کے مقابلے میں دیکھیں تو صرف علم کے میدان میں آپ کے مقابلے میں ایک نقطہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔

اور اگر اب فضیلت حکمت کو دیکھا جائے تو اس میں ان سب کی حیثیت بقدر اعراب ہے۔

شاعر کا مقصد بیان یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہر میدان میں دوسرے انبیاء پر فضیلت بخشی۔

۴۱۔ فہو الذی تم معانہ و صورتہ

اصطفاه حبیباً باریاً ثم

ترجمہ ۳۔ آپ کی ظاہری اور باطنی خوبیاں درجہ کمال رکھتی ہیں۔ پھر آپ کو اللہ تبارک نے اپنا محبوب بنایا

تشریح: اس شعر میں بھی جناب رسول پاک کی اس شان کو پیش کیا ہے جس کی بنا پر آپ کو محبوب
خدا کہا جاتا ہے۔

شاعر کہنا چاہتا ہے کہ آپ کمال باطنی اور ظاہری سے پر ہیں یعنی آپ کو تمام ظاہری اور
باطنی خوبیاں حاصل ہیں۔ اور اسی بنا پر اللہ نے آپ کو شرف محبوبیت بخشا۔

شاعر کا فرمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو خاص مرتبہ عنایت فرمایا وہ اس جہ سے
کہ کوئی ایسا باطنی کمال نہیں جو آپ کی ذات مبارک میں نہ پایا جاتا۔ اور کوئی ایسی ظاہری
خصوصیت نہیں جس سے کہ آپ منصف نہ ہوں۔ غرض کہ آپ گونا گوں خوبیوں کے مالک
اور اللہ کے پیارے ہیں۔

۴۲۔ منزحۃ عن شریک فی محاسنہ

فجوہر الحسنینہ غیر منقسم

ترجمہ: آپ کے محاسن میں کوئی شریک نہیں اور آپ کا جوہر حسن ناقابل تقسیم ہے۔
تشریح: اس سے قبل شاعر جب رسالت مآب کی خصوصیت بیان کر چکا تو اب وہ ایک
دوسرے انداز میں آپ کی فضیلت کو بیان کر رہا ہے یعنی یہ تمام خوبیاں خواہ ان کا تعلق
صورت سے ہو۔ سیرت سے ہو یا علم و حکمت سے ان خوبیوں میں آپ یکتا ہیں۔ اور کوئی بھی
آپ کی طرح تمام تو کجا کسی ایک صفت میں بھی مکمل نہیں اس لئے کہ جناب نبی کریم کو جو
خوبیاں عطا فرمائی گئیں وہ ناقابل تقسیم ہیں۔ اور کوئی دیوی یا دیوتا ان میں شریک نہیں۔ یہ
آپ کا خاصہ نبوت ہے اور نبوت ایک اللہ کا انعام ہے۔

۴۳۔ دع ما ادعتہ النفری فی نسیہہ

واحکم بما شئت مدحاً فیہ واحتکم

ترجمہ: تم عیسائیوں کی باتوں کو چھوڑ کر جو انھوں نے اپنے نبی کے بارے میں کہیں جو چاہو
آپ کی تعریف میں کہو۔

تشریح: نبی کریم کی صفات مبارک اور ان کی دوسرے انبیاء پر فضیلت بیان کرنے کے بعد
شاعر ساتھ ہی ساتھ اس بات کی تلقین بھی کر رہا ہے کہ ہمارے نبی اگرچہ بلند ترین مقام پر
فائز ہیں لیکن انھیں الوہیت خداوندی کا درجہ دینا کسی طرح جائز نہیں۔

شاعر عیسائیوں کی مثال دیتے ہوئے یہ بیان کرتا ہے کہ انھوں نے اپنے پیغمبر حضرت عیسیٰ کی صفات اس قدر بڑھائیں کہ حدود تجاوز کر گئے یہاں تک کہ انھیں خدا اور خدائی میں شریک اور ابن اللہ تک کا درجہ دے دیا۔ اور اس چیز نے انھیں گمراہی کے گڑھے میں گرا دیا۔
الغرض شاعر کا مدعا یہ ہے کہ تم حضرت محمدؐ کی جتنی تعریف کرو لیکن حد کے اندر رہ کر۔

۲۴۔ والنسب الی ذاتہ ما شئت من شرف

والنسب الی بقدر ما شئت من عظیم

ترجمہ: اور آپؐ کی ذات کو جو شرف چاہو دو اور آپؐ کے مرتبہ میں جو بڑھائی چاہو بیان کرو۔
تشریح:۔ اس شعر میں شعر گزشتہ کی طرح نبی کریمؐ کے پرستاروں کو شاعر کا یہ پیغام ہے کہ آپؐ کی ذات مبارک اس قدر مبارک اور مقدس ہے کہ جس شرف کو بھی اس ذات مقدس سے منسوب کیا جائے تو کم ہے اور جہاں تک آپؐ کے اعلیٰ مرتبہ کا ذکر ہے وہ اتنی اعلیٰ اور ارفع ہے کہ جتنی بڑی سے بڑی بڑائی اور بزرگی کو اس کی جانب نسبت دی جائے کم ہے۔
یعنی آپؐ کی ذات مبارک اور مرتبہ سوائے الوہیت کے ہر تعریف کے مستحق ہے۔

۲۵۔ فان فضل رسول الله ليس له

حد، فيعرب عنه ناطق بقمه

ترجمہ:۔ بے شک رسول اللہ صلیع کے فضائل کی کوئی حد نہیں جس کو بولنے والا بیان کر سکے۔
تشریح:۔ شاعر کہتا ہے کہ جہاں تک رسول کے فضائل کا تعلق ہے وہ اس قدر کثرت سے ہیں کہ اگر انھیں بیان کرنا چاہیں تو ناممکن ہے۔ یعنی حضور صلیع کی ذات مبارک مجموعہ فضائل ہے آپؐ کی عملی زندگی آپؐ کا پیغام۔ آپؐ کی عبادت، آپؐ کے دوسروں سے تعلیمات، آپؐ کا رہن سہن، آپؐ کی نجی زندگی، آپؐ کی گھریلو زندگی، آپؐ کی معاشرتی زندگی اور آپؐ کا میدان جنگ میں ہونا غرض یہ کہ ہر مقام اور ہر موقع پر آپؐ کی زندگی کے جو ہر جو سامنے آتے ہیں۔ اگر انھیں بیان کرنے کی کوشش کریں تو ہماری عاجز زبان کے بس کی بات نہیں یعنی آپؐ کے فضائل ناقابل بیان ہیں۔

۴۶۔ لونا نسبت قدرۃ آیاتہ عظمًا

احی اسمہ حین یدعی دارس لرحم

ترجمہ: اگر آپ کی نشانیاں بلندی میں آپ کی طرح ہوتیں تو آپ کا نام لینے سے مردہ
بڑیاں زندہ ہو جاتیں۔

تشریح: اس شعر میں بھی شاعر آپ کی بلندی عظمت کو بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور
اس بیان میں ایک طرف تو وہ آپ کو عطا کردہ معجزات اور دوسری جانب آپ کی عظمت کو
کو پیش کر رہا ہے۔

شاعر کہتا ہے کہ آپ کی ذات مبارک وہ شخصیت ہے کہ اگر آپ کی حیثیت کے مطابق
آپ کو معجزات بھی دیئے جاتے تو آپ کا نام ہی لینے سے مردے اٹھ کھڑے ہوتے۔

اس شعر میں دراصل یہود اور انصار کی اس منہ شکافی پر ایک تازیانہ ہے جس میں وہ
کہا کرتے تھے کہ ہمارے پیغمبر کی نشانی (حضرت عیسیٰ) کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔
شاعر کہہ رہا ہے کہ اے بد بختو مردوں کو زندہ کرنا کمال نہیں کمال تو یہ ہے کہ مردہ دلوں کو
زندہ کیا جائے جسم کو اٹھا کر کھڑا کرنے سے کیا فائدہ اور ہمارے پیغمبر حضرت محمد کو جو عظیم
معجزہ یعنی قرآن پاک عطا کیا گیا صرف وہ ایک ہی تاقیامت انسانیت کو زندہ رکھنے
کے لئے کافی ہے۔

۴۷۔ لم یمتحننا بما لغی العقول لہ

حرصاً علینا فلم نرقب ولم لنم

ترجمہ: آپ نے ہماری ہدایت کی بنا پر ہمیں ایسی آزمائشوں میں مبتلا نہ کیا جس سے
ہماری عقل عاجز آجاتی اس لئے ہم نہ تو حیراں ہوئے اور نہ شک میں پڑے۔

تشریح: دراصل یہ شعر، شعر گزشتہ سے پیوستہ ہے۔ شاعر کا کہنا ہے کہ ہمارے پیغمبر کی
تعلیمات ایسی نہیں کہ جو ہمیں دنیائے طلسم میں پہنچادیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان سیدھی سادھی
تعلیمات کی بنا پر آپ کے امتی ان باتوں سے بچے رہیں جن میں پہلی امتیں مبتلا ہو کر
تباہ ہو گئیں۔ جیسا کہ عیسائیوں نے جب اپنے پیغمبر کے ہاتھوں مردوں کو زندہ ہوتے دیکھا
تو اپنے پیغمبر کو خدائی میں شریک یا در پھر خدا سمجھ بیٹھے۔ اسی طرح موسیٰ کے حیرت زدہ معجزات

کو دیکھ کر فرعون جیسے بادشاہ نے اکھیں ایک جادوگر سے بڑھ کر حیثیت نہ دی۔ لیکن ہمارے پیغمبر کو ایسے معجزات نہیں دیئے گئے جو عقل کو حیران کرتے۔ بلکہ ایسے معجزات دیئے گئے جو عقل کو راہ راست پر لے آئے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس امت نے اپنے پیغمبر کو خدا کا نبی ہی سمجھا اور وہ بھی اپنی طرح ایک انسان۔

۴۸۔ اَعْمَى الْوَزَىٰ فَنَهَمَ مَعْنَاهُ فَلَيْسَ يُرَىٰ

للقرب والبعد فيه غير منفجم

ترجمہ: دنیا کو آپ کے کمالات نے عاجز کر دیا۔ اور اس کی حیثیت کو سمجھنے کے لئے قریب اور دوری کا کوئی سوال نہ رہا۔

تشریح: یہ شعر بھی گزشتہ اشعار سے اپنے معنوں کی بنا پر منسلک ہے شاعر کہنا یہ چاہتا ہے کہ یہ بات صحیح ہے کہ آپ کو جو معجزات عطا فرمائے گئے۔ وہ عقل کو حیرت میں ڈالنے والے تو نہ تھے لیکن اس کے باوجود دنیا کو عاجز کر دینے کے لئے کافی تھے اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ان کی اہل ثبات پہنچنے کے لئے جتنے آج کے لوگ عاجز ہیں اسی طرح خود آپ کے زمانے کے لوگ بھی عاجز تھے۔

ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو لوگ آپ کے قریب تھے اور جو آپ کے ساتھ گفت شنید میں شریک ہوتے وہ بھی آپ کے کمالات کو سمجھنے میں قاصر تھے۔ جس طرح کہ ہم ہیں۔ مثال کے طور پر قرآن کریم کو لیجئے۔ جس کے چیلنج کا مقابلہ نہ تو آپ کے دور کا بڑے سے بڑا شاعر کر سکتا تھا اور نہ آج کوئی کر سکتا ہے۔

غرض یہ کہ آپ کے کمالات حیرت زدہ نہ بھی لیکن عاجز زدہ ضرور ہیں۔

۴۹۔ كَالشَّمْسِ تَطْهَرُ لِلْعَيْنِ مِنْ بَعْدِ

صغیرًا وَ تَكُلُّ الطَّرْفَ مِنْ اَصَمِّ

ترجمہ: آپ گویا سورج کی مانند ہیں جو دور سے تو چھوٹا لیکن قریب سے آنکھوں کو تمہارا دینے والا ہے۔

تشریح: اس شعر میں شاعر نے حضور اکرم کے کمالات کی مثال سورج سے دی ہے کہ سورج جو دور سے ہمیں ایک چھوٹا سا ٹکڑا دکھائی دیتا ہے لیکن اگر اسے غور سے دیکھا جائے تو چہ

ثانیوں میں آنکھوں کو چندھیا دیتا ہے۔

یعنی آپ کے کمالات سورج کی ان کرنوں کی طرح ہیں کہ جو زمین سے اتنی دوری کے باوجود اسے فیض یاب کرتی ہیں۔ اسی طرح کمالات مجھ میں کہ آنکھوں نے نہ صرف اپنے ماننے میں لوگوں کو راہ راست پر لگایا بلکہ اس کے بعد آج بھی آپ کے ان کمالات سے لوگ فیضیاب ہو رہے ہیں اور آپ کی پیروی میں دین اور دنیا کی فلاح حاصل کر رہے ہیں۔

۵۴۔ دکیف یدرک فی الدنیا حقیقۃ

توہ بنیام لتلوعنہ بالحلم

ترجمہ: اور دنیا آپ کی حقیقت سے کس طرح آگاہ ہو کیونکہ آپ کی مثال اس قوم کی ہے جو خواب سے بیدار ہو کر اس پر قناعت کرے۔

تشریح: اس سے پہلے شعر میں شاعر نے حضور اکرم کے اعلیٰ ترین کمالات کو سورج کی آبی تاب سے تشبیہ دی تھی۔ اور اب اس شعر میں یہ بیان کرنا چاہتا ہے کہ آپ کی حقیقت کو جاننا اس دنیا کا بس نہیں اس لئے کہ اس قوم کی مثال اس شخص کی ہے کہ جو ایک سہانہ خواب دیکھے اور پھر بیدار ہو جانے کے بعد اس پر اکتفا کر لے۔

یعنی آپ ان صفات اعلیٰ کے مالک ہیں جن کو سمجھنے کے لئے ان ہی صفات سے منتصف ہونے کی ضرورت ہے۔ حاصل یہ کہ ہم تو آپ پر ان دیکھے ایمان لے آئے جس طرح کہ آدمی خواب دیکھتے ہیں۔ حقیقت حال سے بے خبر ہو کر۔

۵۵۔ فنبلغ العلم فیہ اثنہ بشر

وانتہ خیر خلق اللہ کلہم

ترجمہ: علم کی پہنچ تو یہاں تک ہے کہ آپ بشر ہیں اور اللہ کی تمام مخلوق سے بہتر ہیں۔

تشریح: اس شعر میں شاعر آپ کی ذاتی حیثیت کا تعین کرتے ہوئے یہ بیان کر رہا ہے کہ جہاں

تک آپ کی ذات گرامی کا تعلق ہے اور اسے ہم علم کے ذریعے جس حد تک پہچان سکتے ہیں وہ یہ کہ

آپ دوسرے انسانوں کی طرح ایک انسان ہیں مگر اللہ نے جو بھی مخلوق پیدا کی اس میں

آپ کا درجہ سب سے بڑھ کر ہے۔

در اصل اس شعر کو ہم قرآن کریم کی اس آیت سے تطبیق دے سکتے ہیں — کہ
 انما انالنا بش مثلكم یوحی الیك یعنی میں تو تمہاری طرح ایک نشان ہوں
 مگر اس لحاظ سے افضل ہے کہ میری جانب اللہ کی وحی آتی ہے۔

۵۲۔ وكل ای اتی التسل الكرامہ بما

فانما التصلت من نورك اہم

ترجمہ اور وہ تمام نشانیاں جو دوسرے برگزیدہ پیغمبر لائے پس وہ آپ ہی کے نور
 کی وجہ سے لائے۔

تشریح: اس سے پہلے کے چند اشعار میں بھی شاعر نے ”فضلنا بعضہم علی بعض“
 کے تحت جنابے سالت تاب کی فضیلت دوسرے انبیاء پر بیان کی تھی اور اب اس شعر

میں بھی یہ بیان کر رہا ہے۔ کہ دوسرے تمام انبیاء کو جو الگ الگ معجزات دیتے
 تھے وہ بھی آپ ہی کی ذات گرامی کی بنا پر۔ عیسیٰ کا معجزہ مردوں کو زندہ کرنا اور بیمار
 کو اچھا کرنا۔ موسیٰ کا معجزہ ید بیضا اور لاکھی کو سانپ بنانا۔ لیکن آپ نے نہ صرف
 اپنے زمانے کے مردہ دل لوگوں کو زندہ کر دکھایا بلکہ قیامت تک آپ کا پیغام
 مردہ دلوں کو زندہ کئے جا رہا ہے۔

۵۳۔ خانه الشمس فضلہم کو اکبھا

یظہر النوار ہا للناہ فی الظلم

ترجمہ: بے شک آپ سورج کی مانند ہیں اور دوسرے انبیاء ستاروں کی مانند جو کہ
 لوگوں کو اندھیرے میں روشنی دکھاتے ہیں۔

تشریح: اس شعر میں شاعر حضور اکرم کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ کی مثال
 چاند کی ہے اور دوسرے انبیاء کی مثال ستاروں کی ہے جیسا کہ ظاہری رات کی تاریکی میں
 تو روشنی ستاروں کی معلوم ہوتی ہے لیکن درحقیقت ستارے یہ روشنی چاند سے حاصل
 کرتے ہیں۔ دراصل یہ شعر قرآن کی اس آیت کی تشریح پر مبنی ہے ”الیوم اکملت لکم دینکم“
 یعنی آپ کی حیثیت تو کامل دین کی ہے اور دوسرے انبیاء نے جو تعلیمات پیش کیں ان سب
 کی انتہا آپ کی ذات گرامی سے ہوئی۔

الغرض دوسرے انبیاء ابتدائے دین تھے اور آپ انتہائے دین۔

۵۴۔ حتیٰ اذا طلعت فی الکوٰنِ عتہٰ ہدٰی

ہا العاطمین و احیت سائر الالہم

یہاں تاکہ جب یہ طلوع ہوا تو اس کی ہدایت سب کے لئے ہو گئی۔ اس نے سب کو

زندہ کر دیا۔

یہ شعر دراصل گزشتہ شعر کی مزید تشریح ہے شاعر کہتا ہے کہ آپ سے پہلے ہر زمانے اور ہر قوم میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ہدایت کے لئے انبیاء کو مبعوث فرمایا اور انھوں نے اپنی اپنی قوموں کو ان کے مزاج کے مطابق معجزات دکھا کر انھیں راہِ حق پر لانے کی کوشش کی ان میں سے بعضوں کو تو ناحق قتل کیا گیا اور بعضوں کو جھٹلایا گیا۔ اور بہت کم لوگ ایمان لائے۔

چونکہ آپ حمت اللعالمین تھے اس لئے جب آپ کو منصبِ رسالت سے نوازا گیا تو کسی خاص قوم اور زمانے کی قید نہ رہی لیکن آپ کی تعلیمات ساری دنیا کے لئے تھیں۔ اسی لئے آپ نے عرب و عجم دونوں کے مژدہ دلوں کو زندہ کر دیا اور وہ اس لئے کہ آپ تمام جہانوں کے آخری پیغمبر بن کر آئے تھے۔

۵۵۔ اکرم بخلق نبی زانہ خلق

بالحسین مشتمل بالبشر متمم

ترجمہ: آپ کی صورت کتنی اچھی ہے جسے سیرت نے زینت بخشی اور حسن اور خندہ پیشانی پر مشتمل ہے تشریح: اس شعر میں شاعر پھر ایک بار آپ کی حسن سیرت اور صورت پر روشنی ڈالتا ہے اور کہتا ہے کہ حضور اکرم کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح ظاہری صورت بخشی اسی طرح سیرت میں بھی آپ اپنی مثال آپ تھے۔ اس لئے کہ آپ کا بیان مبارک خندہ پیشانی پر مشتمل تھا۔ اور آپ کو دیکھنے

والا پہلی ہی مرتبہ آپ پر جان نثار کر دینے میں فخر محسوس کرتا۔

دراصل شاعر نے اس شعر میں حسن و صورت و سیرت کو یکجا کر کے آپ کی صفاتِ عالیہ کے

بیان میں خوب زور پیدا کیا۔ اور ظاہر ہے کہ عمدہ صورت اس کے ساتھ بہترین سیرت اور پیم

خندہ پیشانی و کشادہ روی یہ سب چیزیں یکجا ہو کر انسانیت کو کمال انتہا تک پہنچا دیتی

ہیں۔ جو کہ ہر لحاظ سے ایک بہترین آئیڈیل بن جاتی ہے۔

۵۶۔ کالذہر فی تداوی والبدنی شرف

والبجری کرم والدہر فی ہمہ

ترجمہ۔ گویا کہ آپ تروتازگی میں شگوذ کی طرح، بلندی میں کامل۔ کرم میں بحر اور بلند بختی میں زمانے کی طرح ہیں۔

تشریح۔ یہ شعر بھی دراصل رسالت مآب کی صفات بیان کرتا ہے اس میں شاعر نے آپ کی تروتازگی کو شگوذ سے مثال دی ہے اور بلندی میں آپ کو چودھویں کے چاند سے تشبیہ دی ہے، مہربانی اور کرم میں بحر ناپیدا کنار سے اور بلند بختی میں زمانے سے، شاعر کا کہنا یہ ہے کہ اگر آپ کو ظاہری دیکھا جائے تو آپ کی ذات مبارک شگوذ نورس کی طرح بروقت تروتازہ معلوم ہوتی ہے۔ اور بزرگی میں بالکل اسی طرح جیسے چودھویں کا چاند ضرب المثل ہے۔ اور اگر سخاوت میں دیکھا جائے تو جس طرح سمندر کی کوئی حد نہیں اسی طرح سخاوت اور کرم بھی ناپیدا کنار ہیں اور اگر بلند بختی کو دیکھیں تو جس طرح زمانہ دوسروں پر تو اثر انداز ہوتا ہے لیکن خود ایک چٹان کی طرح اسی جگہ قائم و دائم ہے اسی طرح آپ ہیں جس کی مثال تاریخ سے مختلف معجزات کے موقع پر موجود ہے۔

۵۷۔ کالہ دھو فر د فی جلالہ

فی عسکر حین تلقاۃ و فی حشم

ترجمہ۔ اگرچہ آپ تنہا ہیں لیکن رعب و دبدبے میں ایک فوج کی مانند۔
تشریح۔ اشعار گزشتہ کی طرح شاعر اس شعر میں بھی آپ کی صفات کو بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کہ آپ اگرچہ ایک فرد واحد ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے جو جلال و رعب بخشا ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ ایک پوری فوج کے ساتھ ہیں۔ دراصل یہ بات ہمیں مختلف غزویں سے بھی ملتی ہے کہ کئی موقعوں پر ایسا ہوا کہ مسلمانوں کے پاؤں اکٹھے گئے لیکن جناب رسالت مآب تن تنہا میدان میں ڈٹے رہے، غزوانے حنین اور احد جس کی مثالیں ہیں۔ یہ شان جلالی نہیں تو اور کیا ہے کہ غزوہ حنین کے موقع پر چاروں طرف سے تیروں کی بارش ہو رہی تھی مسلمان میدان سے ہٹ چکے تھے لیکن آپ تنہا وہاں موجود تھے، اور مسلمانوں کو پکار کر کہہ رہے تھے کہ اے مسلمانو! میں اللہ کا سچا نبی ہوں۔ آپ کی لٹکار پر مسلمان دوبارہ قدم جما کر

کافروں پر فتح حاصل کرتے ہیں۔

۵۸۔ کَاثِمًا اللّٰوَالْمَلِكُوْنَ فِيْ صَدَفٍ

مَنْ مَّعَدَنِيْ مَنْطِقٍ مِّنْهُ وَصَبْتُمْ

ترجمہ۔ گویا کہ جیسے موتی سیپ میں اور لب بولنے کی دوکانیں ہیں جو کہ مسکرا رہی ہیں۔

تشریح۔ اس شعر میں شاعر آپ کے دندان مبارک اور ہونٹوں کی تعریف میں رطب اللسان

ہے۔ یعنی آپ مسکراتے ہیں تو ایسے جس طرح سیپ میں سے موتی چمکتے ہیں اور آپ گفتگو فرماتے ہیں

تو گویا پھول جھڑپے ہیں۔ یعنی شاعر آپ کے انداز گفتگو اور طریقہ تبسم کو بیان کرنے کی کوشش

کر رہا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ جب آپ گفتگو فرماتے ہیں یا مسکراتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے آپ

کا دھن اور لب مبارک دوکانوں کی طرح ہیں۔ درہائے دندان یوں پوشیدہ ہیں جیسے سیپ

میں موتی۔ دور سے سیپ دیکھنے میں ایک عام چیز معلوم ہوتی ہے لیکن جب اس کو کھولا جائے

تو آبدار موتی اس میں سے حاصل ہوتے ہیں جن کی چمک دمک انسانوں کو شہسدر کر دیتی ہے۔

۵۹۔ طَيْبٌ يَّعْدِلُ تَرْبِيًّا ضَمًّا عَظْمًا

طَوْبِي لِحَشْتِشِقِ مَنَّةٍ وَمَلْتَشِيمِ

ترجمہ۔ کوئی خوشبو آپ کے جسم مبارک کی خاک سے بہتر نہیں۔ مبارک ہیں اس کو چومنے والے اور سونگھنے والے۔

تشریح۔ اس شعر میں شاعر حضور اکرم کی عقیدت میں کچھ اس طرح محو ہے کہ حضور اکرم کے

جسم مبارک پر جو دھول بھی لگی ہے۔ اس کی حیثیت کا کیا پوچھنا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ وہ دنیا

کی ہر خوشبو سے بڑھ کر ہے۔ اور قابل مبارک باد ہیں وہ لوگ جنہیں اس کو سونگھنے اور چومنے کی سعادت

حاصل ہوئی۔

شاعر دراصل اس شعر میں ان ہستیوں پر رشک کر رہا ہے جنہیں حضور اکرم کا ساتھ حاصل

تھا اور جنہوں نے ہر ہر قدم پر آپ کے چشمہ رینض سے سیراب ہو کر اپنے لئے فلاح اور کامرانی

کی راہ مستقیم کی۔

الغرض ان تمام اشعار میں شاعر نے مختلف انداز سے حضور اکرم کی مدح فرما کر اپنی عقیدت

کا اظہار کیا ہے۔

40- دعویٰ دو صفی آیات لہ ظہورت

ظہورنا رالقریٰ نلیلا علی علیہ

ترجمہ: مجھے آنحضرت صلعم کے معجزوں کو بیان کرنے دو جو ایسے ہی نمایاں اور مشہور ہیں جیسی کہ ضیافت کی آگ جو رات کو پہاڑ پر جلائی جائے۔

تشریح: اس شعر میں ایک فقہ پھر شاعر معجزات محمدیہ سے بحث کر رہا ہے۔ شاعر کا بیان یہ ہے کہ آپ کے معجزات کا کیا کہنا جس نے زمانہ محظ کی فراوانی میں بدل دیا اور اس کی وجہ سے لوگوں

کو جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ان میں سے آپ نے انھیں نکال لیا۔ یہ شعر دراصل ایک حدیث

کی شرح سے مطابقت رکھتا ہے۔ مفہوم یہ ہے کہ صحابی نے یہودی کا قرض دینا تھا۔ اور

صحابی کے باغ میں کھجوریں اتنی نہ تھیں کہ اس کا قرض چکایا جاسکے۔ معاملہ رسالت مآب

تک پہنچا۔ آپ نے یہودی کو مہلت دینے کو کہا لیکن وہ نہ مانا۔ آپ نے تین دفعہ بات کی اور

آخر کار تھوڑی دیر وہیں پرانتظار فرمایا اور صحابی کو حکم دیا کہ اس ایک درخت کو کاٹنا

شروع کرو۔ جب ایسا کیا گیا تو صرف ایک درخت سے اس کا قرض چکا گیا اور پھر بھی اس

میں کمی نہ آئی ظاہر ہے کہ اس باغ کے ایک درخت سے مقصد پورا ہو جانا جو پہلے پورے کا

پورا باغ بھی اس کو پورا نہ کر سکا سب سے بڑا معجزہ ہے۔

41- فالذریٰ ذاد حسناؤ هو منتظم

ولیس ینقص قدراً غیر منتظم

ترجمہ: پس اگر موتیوں کو ایک لڑی میں پرو دیا جائے تو اس کا حسن دو بالا ہو جاتا ہے لیکن

اگر انھیں ایک لڑی میں نہ بھی پرو دیا جائے تو ان کے حسن قدر میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔

تشریح: اس شعر میں شاعر کا مدعا یہ ہے کہ اگر میں حضور اکرم کی مدح کروں تو ان کو پورا چاند لگا

دیتا ہے اور اگر ان کی تعریف کوئی نہ کر سکے تو رسالت مآب کی شان میں کوئی فرق نہیں

پڑتا۔ وہ خاتم انبیاء ہیں اور رہیں گے۔

ان کی تعریف کرنا ہمارے اپنے لئے ذریعہ نجات ہے ہم ایسا کر کے ان پر احسان نہیں

کر رہے بلکہ کچھ حق ادا کر رہے ہیں

۹۲۔ ضائقہ اول آمال المدح رخی

مَا حَيْبُ مَنْ كَرِهَ الْاِخْلَاقَ وَالشَّيْمَ

ترجمہ۔ پس آپ کی تعریف کرنے والے آپ کی ذوق خوبیوں اور اخلاقیات تک نہ پہنچ سکے۔
تشریح۔ اس شعر میں بھی شاعر حضور اکرمؐ کی بے پناہ خوبیوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔
شاعر کا بیان ہے کہ جذبہ محرابی خصوصیات کے حامل ہیں کہ جن کا مکمل بیان مدعوں کے بس میں نہیں۔

آپ کی تخلیق ہی دراصل اخلاق کے بلند مرتبہ پر کی گئی ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم بواہر شاہد ہے
اِنَّكَ لَعَلَىٰ خَلْقٍ عَظِيمٍ۔ شاعر کہتا ہے کہ اسی بنا پر آپ کی تعریف کر نیوالوں نے آپ کے
معجزات پر ہی اکتفا کیا۔

زندگی کا وہ کونسا شعبہ ہے جس پر آپ اونچے مقام پر نہ ہوں۔ آپ نے بحیثیت
منصف ہر میدان میں انصاف کو مقدم رکھ کر اس لئے مداح مجبور ہے کہ وہ آپ کی
زندگی کے کسی ایک حصہ کو اپنے لئے تسکین کا سامان بنائے۔

۹۳۔ آیات حَقِّ مِنَ الرَّحْمٰنِ مُحَمَّدٌ شَهْدَةٌ

قَدِيْمَةٌ صِفَةٌ الْمَوْصُوفِ بِالْقَدَمِ

ترجمہ۔ اللہ کی سچی نشانیاں باعتبار نزول فانی اور باعتبار معنی ایسی لافانی ہیں جیسے اللہ
تعالیٰ کی ذات۔

تشریح۔ اس شعر میں شاعر نے اب آپ کی ذات مبارک سے ہٹ کر ان معجزات میں سے ایک
عظیم معجزے یعنی قرآن پاک کے محاسن کی طرف رخ کیا ہے۔

شاعر کہتا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ آیات کلام پاک بھی باقی کائنات کی طرح
فانی ہیں۔ جیسا کہ احادیث سے ثابت ہے۔ کہ قیامت کے قریب اللہ تعالیٰ اس دنیا سے قرآن
پاک کو اٹھالے گا۔ لیکن جہاں تک ان کے معنی اور ہدایات کا تعلق ہے وہ اسی طرح
لافانی ہیں۔ جیسا کہ خود اللہ تبارک۔ مثلاً قرآن نے کہہ دیا کہ اللہ احد، اگرچہ آیات قریب
قیامت تو اٹھ جائے گی لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ ایک ہے اور ایک
ہے گا۔

۹۲۔ لم تقفرون بزمانٍ وھی تخبرنا

عن الہادی وعن عادٍ وعن اہم

ترجمہ: یہ کسی زمانے کے متعلق نہیں بلکہ ہمیں آخرت عاد اور ان کے باغات کی خبر دیتی ہے۔
تشریح: اس شعر میں بھی آیات کلام پاک سے بحث کی گئی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ قرآن کریم نے جو
مضامین پیش کئے ان کا تعلق کسی نہاس زمانے سے نہیں وہ صرف موجودہ دور ہی کے تقاضے
پورے نہیں کرتا۔ بلکہ ماضی و مستقبل کے ان حالات کو بھی بطور احسن پیش کرتا ہے۔ مثلاً قوم
عاد کا رہن سہن اس طرح بیان کیا کہ اس طرح تاریخ بھی بیان کرنے سے قاصر ہے۔ پس
قرآن کا یہ ہی بہت بڑا معجزہ ہے۔

۹۳۔ دامت لدینا ففانقت سکت معجزۃ

من النبیین اذ جاءت ولہم تدہ

ترجمہ: انھیں دوام نصیب ہوا اور وہ تمام معجزات پر فوقیت لے گئے جو کہ کسی بھی نبی کو حاصل
نہ ہو سکا۔

تشریح: اس شعر میں شاعر قرآن کریم کی دوسری آسمانی کتابوں پر فوقیت بیان کر رہا
ہے شاعر کا بیان ہے کہ اس سے قبل انبیاء پر بھی اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کے معجزے نازل فرمائے
کسی کو قدرت دی تھی کہ لوہے جیسے سخت دھات کو موم کی طرح قابو میں رکھیں کسی کو مردہ
زندہ کر دینے کا معجزہ حاصل تھا اور کسی کو ایک لافنی کے ہمارے فرعون جیسے جابر بادشاہ پر
فوقیت بخشی۔

مانا کہ یہ سب معجزے اللہ کی بہت بڑی نشانیاں تھیں اور اس وقت کے لفاظیوں کے بھی
مطابق نگران میں سے کوئی بھی ایسا معجزہ نہ تھا جو یہی دنیا تک قائم رہتا۔ ان انبیاء کے
ساتھ ان کے معجزے بھی رخصت ہو گئے۔ لیکن آنحضرت صلعم کو جو سب سے بڑا معجزہ قرآن
کریم دیا وہ تاقیامت اسی طرح باقی رہے گا۔ جس طرح جناب سالت کا آب کے زلزلے میں
تھا اس لئے کہ خدائے خود اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔

۹۴۔ محکمتانہما یبعین من شبہ

الذی شفاقٍ ولا یبعین لہن حکم

ترجمہ:۔ یہ بالکل واضح اور شک شبہ سے بالاتر ہیں یہ احکامات بیان کرتی ہے اور کسی حاکم کی محتاج نہیں۔

تشریح:۔ مسترآن کریم کی آیات کی معجزانہ حیثیت کو بیان کرنے کے بعد شاعر اربان میں بیان کردہ احکامات کی حیثیت کو واضح کر رہا ہے شاعر کہہ رہا ہے کہ قرآن کریم کی ان آیات میں جو احکام بیان کئے گئے ہیں وہ بالکل واضح ہیں اور ان میں کسی قسم کی شک شبہ کی گنجائش نہیں جیسا کہ خود قرآن پاک کا بیان ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ اور آیات احکام میں جو فیصلے بیان کئے گئے ہیں وہ بھی اس قدر صیح اور قابل قبول ہیں کہ ان کی تشریح کے لئے کسی فیصلہ کرنے والے کی ضرورت نہیں یعنی قرآن میں ہماری روزمرہ کی زندگی میں پیش آنے والے مسائل کا جو حل پیش کیا گیا ہے جیسا کہ ہم اپنے ہمسائے سے کس طرح پیش آئیں۔ ماں باپ کے کیا حقوق ہیں اور والدین کے ذمہ اولاد کے کیا فرائض ہیں۔ شوہر کو بیوی پر کیوں فوقیت حاصل ہے اور معاشرے کی اصلاح کے لئے ان دونوں کو کس طرح حل کرنا ہے۔ یہ اور اس طرح کے دیگر احکامات جو بیان کئے گئے ہیں بغیر کسی حاکم کے بھی ایک اچھے معاشرے کی بنیاد ڈالنے کے لئے کافی ہیں۔

۹۷۔ ما حوربت قط الااعداء من حربی

اعدی الاعدای الیہا ملقی السلم

ترجمہ:۔ ان سے کبھی بھی مقابلہ نہیں کیا جاسکتا۔ اور جس نے سرکشی کی خواہ وہ کتنا ہی سرکش کیوں نہ ہو آخر عاجز آ گیا۔

تشریح:۔ اس شعر میں بھی شاعر آیات کلام پاک کی معجزانہ حیثیت پر بحث کر رہا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اول تو کسی کو یہ ہمت ہی نہیں ہوتی کہ وہ قرآن پاک کا مقابلہ کر سکے۔ یعنی جب خود خزانے اس کا کھلا چیلنج دیا کہ وان کنتم فی ریب لہما تنزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثله اگر کسی نے یہ غلطی بھی کی کہ چلو مسترآن جیسی کچھ آیات بنا ڈالیں تو خود اس کی قوم نے اس کا مذاق اڑایا۔ جیسا کہ عرب کے ایک مشہور شاعر نے قرآن کی چند آیات وضع کی تھیں لیکن وہ اخلاقیات سے اتنی گری ہوئی تھیں کہ خود اس کی قوم نے اس پر لعن طعن شروع کر دیا۔ اور جب ایک صحابی نے خانہ کعبہ پر سورہ کوثر لکھ کر لٹکانی تو شاعر عرب بول اٹھے کہ یہ کوئی آسان کلام نہیں۔

الغرض قرآن کو کسی بھی طرح جھٹلانا نہ صرف مشکل ہے بلکہ ناممکن ہے۔ اہل عرب جو کہ اس زبان کے ماہر تھے جب اس مقابلے کی تاب نہ لاسکے تو تاقیامت اور کسی کا بس کہاں۔
۹۸۔ ردت بلاغتھا دعویٰ معارضھا۔

رد الغیور میں الجانی عن الحمرہ

ترجمہ :- آپ کی بلاغت نے مخالفین کے دعوں کو اس طرح دور کیا جیسے غیرت مند آدمی گناہ کار کے ہاتھ سے اپنے حرم کو دور رکھتا ہے۔

تشریح :- اس شعر میں شاعر نے آیات کلام پاک کو ان کی معجزانہ کیفیت سے ہمکنار کرنے کی کوشش کی ہے۔ شاعر کا بیان ہے کہ کلام پاک کی آیات بلاغت کے اس مقام پر فائز ہیں کہ مخالفین اسلام نے اگر اس کی مثال پیش کرنے کی کوشش کی تو بھی اس اعلیٰ طرفت کا مقابلہ نہ کر سکے شاعر تمثیلاً بیان کرتا ہے کہ جس طرح ایک غیرت مند انسان یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی اس کی عزت کی طرف بری نگاہ سے بھی دیکھے تو خداوند کریم کس طرح آیات کلام پاک کی بلاغت میں کمی دیکھ کر مخالفین کو ذرہ بھر بھی موقوف فرام کرنا۔ پس آیات کلام پاک کی بلاغت پہچانتانا نہ صرف مشکل بلکہ ناممکن ہے۔

۹۹۔ لھا معان کھوج البحر فی مسد

رفوق جوہرہ فی الحسن والقیہ

ترجمہ :- ان کے معنی اور نچائی میں سمندر کی لہر کی مانند ہیں۔ اور حسن و قیمت میں سمندری موتیوں سے بڑھ کر۔

تشریح :- آیات کلام پاک کی لفظی خصوصیات بیان کرنے کے بعد اب شاعر آیات کے مفہوم کی برتری کی جانب آتا ہے۔

شاعر کہتا ہے کہ جس طرح سمندر کی موجیں لامحدود ہیں اور جن کا تعلق کسی خاص موقع محل سے نہیں ہوتا۔ اسی طرح آیات قرآنی کا مفہوم بھی اپنے اندر وسعت کو لئے ہوتے ہیں۔ ان کی جس قدر تشریح کی جائے گی تشنگی پھر بھی باقی رہے گی۔ اور جہاں تک ان کی حسن و قیمت کا تعلق ہے یعنی ان کی طرف راغب ہونے کا تعلق ہے تو سمندر کے قیمتی موتی بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یعنی یہ آیات اپنے مفہوم اور ظاہری خوبصورتی میں بھی لا جواب ہیں۔

۱۰۰۔ فَمَا تَعُدُّ وَلَا تَعْصَىٰ عَجَابُهَا

وَلَا تَسْمَعُ عَلَيَّ إِلَّا كَثِيرًا بِالسَّمَاءِ

ترجمہ: پس نہ تو ان کی خصوصیات گنائی جاسکی ہیں اور نہ ہی ان کا احاطہ کیا جاسکتا ہے۔ اور یہ کثرت کے باوجود ملالِ عم و فکرت مبرا ہیں۔

تشریح: قرآن میں جو طرح طرح کے مضامین بیان کئے گئے ہیں، کہیں ماضی کی یادیں ہیں تو کہیں مستقبل کا حال۔ کہیں نافرمانوں کا حشر ہے اور کہیں فرمانبرداروں کے انعامات کا تذکرہ۔ یہ اور اس طرح کے دیگر گونا گوں واقعات اس قدر ہیں کہ نہ تو ان کا شمار ممکن ہے اور نہ انہیں محیط کیا جاسکتا ہے اگرچہ قرآن کریم ایک ضخیم کتاب ہے اور اس کی اکثر آیات مکرر بھی ہیں لیکن پھر بھی تلاوت کلام پاک کرنے والا خواہ وہ کتنی ہی مرتبہ کسی سورہ کو کیوں نہ پڑھ ڈالے وہ اکتاہٹ محسوس نہیں کرتا۔

شاعر کہتا یہ چاہتا ہے کہ قرآن کریم کے عجائبات اس قدر رعیت دلاتے ہیں کہ بہت زیادہ ہونے کے باوجود پڑھنے والے کی یہ خواہش رہتی ہے کہ وہ پڑھتا ہی رہے، بالخصوص بعض سورتیں تو ایسی ہیں کہ ان کو تلاوت کرنے سے دل دماغ کو وہ سکون ملتا ہے جو کہیں اور سے نہیں حاصل ہو سکتا۔

۱۰۱۔ قَسْرَتٌ بِهَا عَيْنٌ قَادِيهَا فَنَقَلْتُ لَهَا

لَهُدَىٰ نَفْسًا تَبْحَسُ لِلَّهِ فَاعْتَصِمِ

ترجمہ: قرآن کو پڑھنے والوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک ملتی ہے پس میں نے اسے پڑھنے والے کو کہا کہ تو کامیاب ہوا۔ اللہ کی رسی کو پکڑا پس اسے مضبوطی سے محکم رکھ۔

تشریح: شاعر قرآن کی لفظی و معنوی خصوصیات بیان کرنے کے بعد اب اس کے اثرات پیش کر رہا ہے۔ شاعر کا کہنا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ تلاوت کلام پاک سے آنکھوں کو جو ٹھنڈک اور دل کو جو سکون حاصل ہوتا ہے وہی اس کا سبب سے بڑا معجزہ ہے۔

شاعر کہتا ہے کہ میں تو پڑھنے والے کو یہی کہوں گا کہ تو کامیاب ہو گیا۔ اس لئے کہ تونے اپنے اللہ کی رسی کو پکڑ لیا۔ اور اسے تمھارے رکھو اسی میں تیری کامیابی ہے۔ یعنی تلاوت کلام سے نہ صرف جسمانی راحت حاصل ہوتی ہے بلکہ روحانی تسکین بھی۔

ظاہر ہے کہ قرآن ایک مکمل ضابطہ حیات ہے اگر اس پر اس طرح عمل کیا جائے جیسا کہ اس کا حق ہے تو فلاح دارین حاصل ہونا یقینی ہے۔ سورہ بقرہ کے شروع میں جب قرآن پر عمل

کرنے والوں کی خصوصیات بیان کر دی گئیں تو ساتھ ہی یہ خوش خبری بھی دے دی گئی کہ
 "وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ"

۱۰۲۔ ان تلتها خيفة من حرنار لطنی

اطفات حرنار لطنی من دردها الشبیم

ترجمہ اگر تم اس کی تلاوت جہنم کی گرم آگ کے ڈر سے کرو تو تم اس کی ٹھنڈک سے اس
 آگ کو بچا دو گے۔

تشریح: گزشتہ شعر میں شاعر نے یہ کہا تھا کہ تلاوت کلام پاک باعث نجات ہے۔ اب وہ
 مزید تشریح کرتے ہوئے بیان کر رہا ہے کہ اگر اللہ کے خوف سے تم اس کی تلاوت کرو اور مقصد
 تمہارا اس عذاب سے چھٹکارا پانا ہو جس کا گمان بھی رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے۔ تو اس کی تلاوت
 میں وہ تاثیر ہے کہ تمہیں اس عذاب سے دور رکھا جائے گا۔ دراصل شاعر کہنا یہ چاہتا ہے کہ
 تم کسی بھی مقصد کے لئے تلاوت کلام پاک کرو گے تمہیں کامیابی ہوگی۔ وہ مثال کے طور پر کہتا ہے
 کہ جہنم کی آگ کو بھی یہ ٹھنڈا کر سکتی ہے اور تاریخ گواہ ہے کہ ایسا ہوا نمرود نے جب حضرت
 ابراہیم کو دھکیٹی آگ میں ڈالا تو جو نبی ابراہیم نے آپ کو پکارا تو خدا کا ارشاد ہوا:
 یا نار و کوئی برؤاوسلام علی ابراہیم۔ یعنی آگ ٹھنڈی ہوئی تو کس طرح خدا
 نے ابراہیم کو کہا کہ یہ دعا پڑھو، تو پھر کیوں نہ ہم بھی تلاوت کلام سے معجزے ابراہیم کی یاد تازہ
 کریں اور نہ صرف نمرودی آگ بلکہ دوزخی آگ کو ٹھنڈا کریں۔

۱۰۳۔ کانہا الحوض تبیض الوجوہ لہ

من العصایة وقد جاء ذہ كالحمم

ترجمہ: گویا کہ یہ حوض کوثر ہے جس سے گنہگاروں کے کونٹے جیسے چہرے سفید ہو جاتے ہیں۔
 تشریح: اس شعر میں بھی کلام پاک کی عظمت کا بیان ہے۔ شاعر ایک حدیث کے مفہوم کو لیتے
 ہوئے قرآن کی ایک اہم خصوصیت کو بیان کر رہا ہے جس کا تعلق صحابہ کی زندگی سے ہے۔
 حدیث کا مفہوم اس طرح ہے کہ وہ مسلمان جو اپنے گناہوں کی سزا پوری کرنے کے بعد زنج

سے ربانی چاہیں گے تو دورخ کی آگ سے جلکر ان کے جسم کو نلکہ کی طرح ہو جائیں گے۔ اللہ کے حکم سے فرشتہ انھیں جنت میں لے جانے سے پہلے حوض کوثر کے پانی سے نہلائیں گے جس سے ان کے جسم لوزانی ہو جائیں گے۔ یعنی دیگر اہل جنت کی طرح وہ بھی بہترین صورت میں ہو جائیں گے شاعر کہتا ہے کہ بالکل یہی اثر تلاوت کلام پاک کا ہے کہ خواہ معصیت کی وجہ سے ہمارے دل کتنے ہی کالے کیوں نہ ہو جائیں قرآن کی تلاوت ان کو جمال بخشے ہوئے تروتازہ کر دیگی۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ قیامت کے دن قرآن سب سے بڑی شفاعت ہوگی۔ جس نے اس کی تلاوت کی ہوگی اس کی بخشش کے لئے یہ اللہ سے سفارش کریگا۔

۱۰۴- وکالتصراط وکالمیزان معدلة

فالقسط من غیرہا فی الناس لم یقم

ترجمہ: اور یہ عدل و انصاف میں صراط اور میزان کی طرح ہے۔ پس ان کے بغیر لوگوں کے درمیان انصاف کرنا ناممکن ہے۔

تشریح: قرآن پاک کی آیات انسانی معاشرے کے لئے کتنی اہم ہیں اس شعر میں شاعر اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔

شاعر کہتا ہے کہ جس طرح قیامت کے دن اچھے اور برے لوگوں کا فیصلہ بل صراط اور میزان کے ذریعہ کر دیا جائے گا اور جس نے جو کچھ بھی کیا ہے اسے اپنے سامنے پائے گا۔ جیسا کہ خود قرآن کا ارشاد ہے۔ "وہمّن یعمل مثقال ذرّة خیرا یرک و من یعمل مثقال ذرّة شرا یرک" یعنی جو ذرّہ بھری نیکی کرے گا اور جو ذرّہ بھر برائی کرے گا اس کا صلہ مل کرے گا۔ جس طرح یہ دونوں چیزیں روز جزا پر کھنے کا معیار ہیں اسی طرح لوگوں کے درمیان عدل و انصاف قائم کرنے کے لئے قرآن سے بہتر کوئی معیار نہیں۔

انسانی معاشرے کی انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی دونوں میں قرآن ہر قدم پر رہنمائی کرنے کے لئے کافی ہے۔ پس نیکی اور بھلائی اچھے اور برے کا اگر امتیاز کرنا ہو تو وہ صرف قرآن ہی کے ذریعہ کیا جاسکتا ہے جو قرآنی معیار پر اترے وہی اچھا ہے۔

۱۰۵۔ لَا تَعْبِئِن لِحُضُورِ رَاحِ يَنْكُرُهَا

مَجَاهِلًا وَهُوَ عَيْنُ الْحَاذِقِ الْفَهْمِ

ترجمہ: تعجب نہیں کرنا چاہیے اگر کوئی حسد اور جان بوجھ کر جاہلیت کی بنا پر اس سے انکار کرے، خواہ وہ بہت ماہر اور سمجھ دار ہی کیوں نہ ہو۔

تشریح: آیات کلام پاک کی بلاغت کی لفظی خوبصورتی اور اس کے جسمانی اور روحانی اثرات بیان کرنے کے بعد اب شاعر ایک حقیقت بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر ان تمام گونا گوں خصوصیات کے باوجود کوئی قرآن کی عظمت سے انکار کرے تو کوئی تعجب کی بات نہیں اور حقیقت یہ ہے کہ اس کا یہ انکار سچائی پر مبنی نہیں، بلکہ حسد اور جان بوجھ کر مخالفت برائے مخالفت کا سبب ہے۔

اس شعر میں شاعر نے ان لوگوں کی طرف اشارہ کیا ہے جو یہ جانتے تھے کہ قرآن برحق ہے لیکن ان کی حسد اور جاہ و جلال ان کو حقیقت کے انکار پر مجبور کر رہی تھی۔ ایسے لوگوں پر تعجب نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ان کی اپنی بدبختی ہے، دراصل اس شعر میں حضور اکرم کو ایک طرح کی تسلی دی گئی ہے کہ اگر کوئی قرآن پاک کو اللہ کی کتاب تسلیم نہیں کرتا تو یہ اس کی کج روی ہے جس کا خمیازہ اسے آخرت میں عذاب الہی کی صورت میں بھگتنا پڑے گا۔

۱۰۶۔ قَدْ تَنَكَّرَ الْعَيْنِ ضَوْءَ الشَّمْسِ مِنْ رَمِدٍ

وَيَنْكُرُ الْفَهْمَ طَعْمَ الْمَاءِ مِنْ سَقَمٍ

ترجمہ: کبھی آنکھ بیماری کے سبب سورج کی روشنی کا انکار کر دیتی ہے، اور مٹنہ بیماری کے سبب پانی کو کڑوا سمجھتا ہے۔

تشریح: یہ شعر دراصل شعر گزشتہ سے پیوستہ ہے جس میں شاعر نے یہ کہا تھا کہ عظمت قرآنی سے انکار ذاتی کج روی ہے، اور اب یہ کہہ رہا ہے کہ جس طرح آشوب چشم کے مریض سے اگر سورج کی روشنی کا پوچھا جائے تو وہ بھی کہے گا کہ کیسی روشنی اور ایسا مریض جو بیماری کے سبب مٹنہ کا ذائقہ کھو چکا ہو اسے پانی پلا کر پانی کا ذائقہ پوچھیں تو گویا اس کے زخموں پر دمک چھپر کرنا ہے۔

اس شعر میں شاعر نے قرآن کی عظمت کو ثابت کرنے کے لئے بہت عمدہ مثال

پیش کی ہے۔ ہماری روزمرہ زندگی کا مشاہدہ یہ ہے کہ واقعی اس طرح کے مریض جو حقیقت سے انکار کرتے ہیں تو اس چیز کی اصلیت تو نہیں بدلتی بالکل اسی طرح کوئی اپنی کم علمی، حسد اور جاہلانہ روش پر چلتے ہوئے قرآنی حقیقت سے انکار کرے تو اس کا یہ انکار قرآن کی عظمت کو زائل تو نہیں کرتا۔ بلکہ خود اس کی بے وقوفی کی نشان دہی ہوتی ہے۔

فعل

تعریف :- وہ کلمہ ہے جو کسی دوسرے کلمہ کی مدد کے بغیر تنہا اپنے معنی بتائے اور تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ اس سے ظاہر ہو۔ اور اس میں کسی کام کے کرنے یا ہونے کا ذکر کیا جائے۔ جیسے نَصَرَ (اس نے مدد کی) اِنصُرْ (وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا)۔

النُّصْرُ (تو مدد کر) لا تَنْصُرْ (تو مدد نہ کر) وغیرہ

اقسام :- فعل کی چار قسمیں ہیں۔

(۱) ماضی (۲) مضارع (۳) امر (۴) نہی

فعل ماضی

تعریف :- ماضی وہ فعل جس سے کسی کام کا گزرے ہوئے زمانہ میں ہونا یا ہو چکنا معلوم ہوتا ہے۔

اقسام :- فعل ماضی کی مندرجہ ذیل اقسام ہیں۔

فعل ماضی معروف - فعل ماضی مجہول - ماضی مطلق - ماضی قریب - ماضی بعید - ماضی استمراری - ماضی شکیہ - ماضی تمنائی یا شرطیہ۔

ماضی معروف (مطلق)

تعریف :- وہ فعل ہے جو کسی کام کے گزشتہ زمانہ واقع ہونے کا پتہ دے۔ اس میں زمانہ کی نزدیکی یا دوری کا ذکر نہ ہو اور اس کا قاعِل بھی معلوم ہو۔

گردان فعل ماضی معروف

جنس	واحد	تثنیہ	جمع
غائب	فَتَحَّ	فَتَحَا	فَتَحُوا
مؤنث	فَتَحَتْ	فَتَحَتَا	فَتَحْنَ
مذکر	فَتَحْتِ	فَتَحْتُمَا	فَتَحْتُمْ
مؤنث	فَتَحْتِ	فَتَحْتُمَا	فَتَحْتُنَّ
مذکر مؤنث	فَتَحْتُمْ	فَتَحْتُمْ	فَتَحْتُمْ

قاعدہ :- (۱) ماضی معروف (سہ حرفی) کے صیغہ واحد مذکر غائب کے پہلے اور تیسرے

حرف پر ہمیشہ زیر ہوتی ہے لیکن درمیان کے حرف پر تینوں حرکات میں سے کوئی ایک حرکت آتی ہے۔ جیسے کَتَبَ . شَرِبَ . حَسَنَ

۲. صیغہ واحد مونث غائب کے بعد اگر فاعل یا مفعول یا کوئی اور لفظ مصرف باللام آئے تو اس وقت آخری حرف (ت) کی جزم کی جگہ زیر پڑھنی چاہیے۔ جیسے
فَتَحَّتِ الْبَابَ (اس عورت نے دروازہ کھولا)

۳. جن صیغوں کے آخر میں الف یا واو ہو اگر ان کے بعد کالفظ معرب باللام ہو تو اس صیغہ کو معرب باللام سے ملاتے وقت اس الف یا واو کا تلفظ نہیں کیا جائے گا۔
جیسے۔ شَرِبَا الْمَاءَ . فَتَحُوا الْبَابَ .
۴. ماضی معرون کو ماضی مطلق بھی کہتے ہیں۔

ماضی وترب

ماضی مطلق کے پہلے قَدْ لگانے سے ماضی قریب بن جاتا ہے۔

ماضی بعید

ماضی مطلق سے پہلے کان لگانے سے ماضی بعید بن جاتا ہے۔

کان کی پوری گردان درج ذیل ہے۔

جمع	تثنیہ	واحد	جنس	
			مذکر	غائب
كَانُوا	كَانَا	كَانَ	مذکر	غائب
كَتَبُوا	كَانَا	كَانَتْ	مونث	غائب
كَتَبْتُمْ	كُنْتُمْ	كُنْتُ	مذکر	مخاطب
كَتَبْتُنَّ	كُنْتُمْ	كُنْتُ	مونث	مخاطب
كَتَبْنَا	كُنْتُمْ	كُنْتُ	مذکر مونث	متكلم

ماضی استمراری :- تعریف وہ فعل ہے جس سے ظاہر ہو کہ کوئی کام زمانہ گزشتہ میں کافی دیر تک بار بار ہوتا رہا ہے۔

بنانے کا طریقہ :- فعل مضارع پر لفظ کان لگانے سے ماضی استمراری بن جاتا ہے

مضارع کے صیغوں کے ساتھ کَانَ کے صیغے بھی تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔
ماضی شکیہ :- وہ فعل ماضی ہے جس میں فصل کا ہونا گزرے ہوئے زمانے میں شک و شبہ
کے ساتھ پایا جائے مثلاً لَعَلَّ زَيْدًا ذَهَبَ (شاید زید گیا ہوگا)
بتانے کا طریقہ :- (۱) ماضی مطلق کے پہلے لعل لگانے سے ماضی شکیہ بن جاتی ہے۔

(۲) ماضی مطلق پر بیکون داخل کرنے سے بھی ماضی شکیہ کے معنی پیدا ہو جاتے
ہیں۔ جیسے يَكُونُ زَيْدٌ ذَهَبَ

نوٹ :- لعل فعل سے متصل نہیں آسکتا اس کے بعد کسی اسم کا آنا ضروری ہے اس کے بعد جو
اسم آئے گا وہ منصوب ہوگا۔ لعل کے بعد ضمیر بھی آسکتی ہے۔ ماضی شکیہ کی گردان
ماضی مطلق کی طرح ہوگی۔

ماضی تمنائی یا ماضی شرطیہ :- اس ماضی میں فعل گزریے ہوئے زمانہ میں شرط یا آرزو کے
ساتھ پایا جاتا ہے۔

بتانے کا طریقہ :- (۱) ماضی پر کو بڑھانے سے ماضی شرطیہ کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے جیسے
لَوْ زَرَعْتَ لَخَصَدْتَ (اگر تو بوتا تو ضرور کاٹتا)
(۲) لَيْتَ یا لَيْتَمَا (کاش) بڑھانے سے بھی ماضی تمنائی کا مفہوم پیدا
ہو جاتا ہے۔

ماضی مجہول :- وہ فعل ہے جس میں گزشتہ زمانہ میں کوئی فعل وقوع پذیر ہوا لیکن
کام کرنے والے کا ذکر نہ کیا گیا ہو۔

اس کا وزن ثلاثی مجرد میں ہمیشہ فَعِلَ کے وزن پر ہوتا ہے۔

نوٹ :- فعل مجہول کے ساتھ فاعل نہیں آتا بلکہ صرف مفعول ہوتا ہے۔ اس کو نائب
فاعل کہتے ہیں اور فاعل کی طرح رفع دیتے ہیں۔

گردان

جمع	ثانیہ	واحد	جنس	
فَتَحُوا	فَتَحَا	فَتَحَ	مذکر	غائب
فَتَحْنَ	فَتَحَتَا	فَتَحَتْ	مونث	
فَتَحْتُمْ	فَتَحْتُمَا	فَتَحْتَا	مذکر	مخاطب
فَتَحْتُنَّ	فَتَحْتُمَا	فَتَحْتَا	مونث	
	فَتَحْنَا	فَتَحْنَا	مذکر مونث	متکلم

مضارع

تعریف :- وہ فعل ہے جس میں حال اور مستقبل دونوں زمانے پائے جاتے ہیں۔ جیسے

يَذُ هَبُّ (وہ جاتا ہے یا جائے گا)

بنانے کا طریقہ :- ماضی کے پہلے صیغہ (واحد مرکز غائب) کے پہلے لفظ کو ساکن کر کے اس

کے شروع میں الف۔ ت۔ ی۔ ن میں سے کوئی حرف لگا دیں اور آخری حرف کو پیش

دے دیں۔ جیسے ضَرَبَ سے اَضْرَبُ، عَلِمَ سے لَعَلِمُ، نَصَرَ سے يَنْصُرُ

اقسام :- مضارع کی دو قسمیں ہیں۔

معروف اور مجہول۔

مضارع معروف :- فعل مضارع معروف وہ ہے جس کا فاعل مذکور ہو۔ جیسے

رخالد بیٹھتا ہے یا بیٹھے گا۔

گردان

جمع	تثنیہ	واحد	جنس	
			مذکر	مؤنث
يَذُ هَبُونَ	يَذُ هَبَانِ	يَذُ هَبًا	مذکر	غائب
			مؤنث	
يَذُ هَبِينَ	تَذُ هَبَانِ	تَذُ هَبًا	مذکر	مخاطب
			مؤنث	
تَذُ هَبُونَ	تَذُ هَبَانِ	تَذُ هَبِينَ	مذکر	متکلم
			مؤنث	
نَذُ هَبُ		اَذْهَبُ	مذکر مؤنث	

مضارع مجہول :- وہ فعل ہے جس میں کوئی کام زمانہ حال یا مستقبل میں واقع ہوا ہو۔

لیکن اس کے فاعل کا کچھ پتہ نہ ہو جیسے لُقِيْتُ (وہ قتل کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا)

نوٹ :- مضارع مجہول کا صرف ایک وزن لُفْعَلُ آتا ہے۔

بنانے کا طریقہ :- علامت مضارع الف۔ ت۔ ی۔ ن کو پیش دے کر عین کلمہ

یا آخری سے پہلے حرف کو زبردیا جاتا ہے۔ جیسے يَنْصُرُ سے يَنْصُرُ

جنس	واحد	تثنیہ	جمع
غائب	مذکر	یُذْ هَبَان	یُذْ هَبُونَ
	مونث	تُذْ هَبَانِ	یُذْ هَبْنَ
مخاطب	مذکر	تُذْ هَبُ	تُذْ هَبُونَ
	مونث	تُذْ هَبِينَ	تُذْ هَبْنَ
متکلم	مذکر	أُذْ هَبُ	نُذْ هَبُ
	مونث		

فعل امر حاضر

وہ فعل ہے جس میں مخاطب کو کوئی کام انجام دینے کا حکم دیا جائے یا اس سے کوئی درخواست و سرمائش کی جائے۔

بنانے کا طریقہ: امر حاضر مضارع سے بنتا ہے اس کے بنانے کا طریقہ حسب ذیل ہے۔
۱۔ علامت مضارع کو حذف کر دیں اور آخری حرف کو ساکن کر دیں یعنی اس پر جزم دے دیں۔

۲۔ علامت مضارع کو حذف کرنے کے بعد دیکھیں کہ پہلا حرف (کلمہ) ساکن ہے یا متحرک، اگر متحرک ہو تو ایسے ہی رہنے دیں وہی فعل امر کا صیغہ ہوگا جیسے وَعَدَ کا مضارع یُعِدُّ ہے۔ علامت مضارع کو حذف کرنے اور آخری کلمہ کو جزم دینے سے عِدٌّ بنتا ہے۔ یہی فعل امر حاضر ہے اسی طرح یَجِدُّ سے جِدُّ، یَصِلُّ سے صِلُّ، یُرِثُّ سے رِثُّ بنتے ہیں۔

اگر بیچ میں کوئی حرف علت ہو تو وہ گرجائے گا جیسے یَطِيرُ سے علامت مضارع حذف کرنے اور آخر کو ساکن کرنے سے طير بنتا ہے ی جو حرف علت ہے گرجائے گا اور طيرہ جائے گا اس طرح یَصِيرُ سے صِرُّ، یَكُونُ سے كُنُّ۔ یَقُولُ سے قُلُّ بنتا ہے۔
۳۔ اگر علامت مضارع کے بعد کا حرف کلمہ ساکن ہو تو علامت مضارع حذف کرنے کے بعد اس کی جگہ ہمزہ وصل لگا دیں اور آخری حرف یعنی ل کلمہ کو ساکن کر دیں تو پھر دیکھیں

اگر عین کلمہ مفہوم ہو تو ہمزہ وصل کو پیش دیں جیسے یَنْصُرُ سے اَنْصُرُ۔ تَكْتُبُ سے اَكْتُبُ۔ اگر عین کلمہ مفتوح یا مکسور ہو تو ہمزہ وصل کو زبردیں۔ جیسے یَفْتَحُ سے اَفْتَحُ۔ یَضْرِبُ سے اِضْرِبُ۔

لام کلمہ اگر حرف علت ہو تو گرجائے گا جیسے یَدْعُو سے اُدْعُ۔ یُرْتِي سے اِرْتِ۔ یَرْضِي سے اِرْضِ۔ وغیرہ۔

گردان فعل امر حاضر معرون

جنس	واحد	تثنیہ	جمع
مذکر	اُقْتُلْ	اُقْتُلَا	اُقْتُلُوا
مونث	اُقْتُلِي	اُقْتُلَا	اُقْتُلْنَ

نوٹ: امر حاضر کے شروع میں جو ہمزہ وصل بڑھایا جاتا ہے جب اس کے مقابل کوئی لفظ متحرک ہو تو وہ ہمزہ وصل بولا نہیں جاتا۔ جیسے يَا دَمَّ اسْكُنْ۔

امر مجہول (غائب۔ حاضر۔ متکلم)۔

بنائے کا طریقہ: مضارع معرون سے پہلے لام مکسور لگا دو۔ علامت مضارع پر ضمہ دو اور عین کلمہ پر فتح اور لام کلمہ کو جزم دو۔ جیسے یَضْرِبُ سے لِيَضْرِبْ

گردان

جنس	واحد	تثنیہ	جمع
غائب	مذکر	لِيَضْرِبْ	لِيَضْرِبُوا
	مونث	لِيَضْرِبْ	لِيَضْرِبْنَ
مخاطب	مذکر	لِيَضْرِبْ	لِيَضْرِبُوا
	مونث	لِيَضْرِبِي	لِيَضْرِبْنَ
متکلم	مذکر مونث	لَا ضَرْبْ	لِيَضْرِبْ

فعل امر معروف غائب و متکلم

بنانے کا طریقہ: مضارع معروف کے سینہ واحد مذکر غائب سے پہلے لام مکسور لگا دو۔
اور آخر میں جزم دے دو جیسے یَضْرِبُ سے لِيَضْرِبْ

گردان

جمع	تثنیہ	واحد	جنس	
لِيَضْرِبُوا	لِيَضْرِبَا	لِيَضْرِبْ	مذکر	غائب
لِيَضْرِبْنَ	لِيَضْرِبَا	لِيَضْرِبْ	مونث	
لِنَضْرِبْ		لَاَضْرِبْ	مذکر مونث	متکلم

فعل نہی

تعریف: وہ فعل ہے جس میں کسی کام کے نہ کرنے کا حکم دیا جائے یعنی کسی کام کے کرنے سے منع کیا جائے۔

بنانے کا طریقہ: مضارع معروف سے پہلے لا لگا دو اور آخر میں جزم دے دو۔ جیسے
يَضْرِبُ سے لَا يَضْرِبْ۔

نون اعرابی گرا دینے جاتے ہیں جیسے تَضْرِبَا سے لَا تَضْرِبَا

حرف علت ہو تو وہ بھی گرا جاتا ہے۔ جیسے تَرْمِي سے لَا تَرْمِي

نہی مجہول بنانے کا طریقہ: مضارع مجہول کے آخر میں جزم دے دو اور پہلے لا لگا دو۔
گردان یہی معروف

جمع	تثنیہ	واحد	جنس	
لَا يَضْرِبُوا	لَا يَضْرِبَا	لَا يَضْرِبْ	مذکر	غائب
لَا يَضْرِبْنَ	لَا تَضْرِبَا	لَا تَضْرِبْ	مونث	
لَا تَضْرِبُوا	لَا تَضْرِبَا	لَا تَضْرِبْ	مذکر	مخاطب
لَا تَضْرِبْنَ	لَا تَضْرِبَا	لَا تَضْرِبِي	مونث	
لَا نَضْرِبْ		لَا اَضْرِبْ	مذکر مونث	متکلم

گردانِ نہی مجہول

جمع	تثنیہ	واحد	جنس
لَا يُضْرَبُونَ	لَا يُضْرَبَانِ	لَا يُضْرَبُ	مذکر
لَا يُضْرَبِينَ	لَا تُضْرَبَانِ	لَا تُضْرَبُ	مونث
لَا تُضْرَبُونَ	لَا تُضْرَبَانِ	لَا تُضْرَبُ	مذکر
لَا تُضْرَبِينَ	لَا تُضْرَبَانِ	لَا تُضْرَبُ	مونث
لَا تُضْرَبُونَ	لَا تُضْرَبَانِ	لَا تُضْرَبُ	مذکر
لَا تُضْرَبِينَ	لَا تُضْرَبَانِ	لَا تُضْرَبُ	مونث
لَا تُضْرَبُونَ	لَا تُضْرَبَانِ	لَا تُضْرَبُ	مذکر
لَا تُضْرَبِينَ	لَا تُضْرَبَانِ	لَا تُضْرَبُ	مونث

اسم فاعل :-

تعریف :- وہ اسم مشتق ہے جو اس ذات کو بتائے جس سے فعل صادر ہوا ہو یا جس کے ساتھ فعل قائم ہو۔ جیسے قَاتِلٌ یعنی وہ شخص جس کی ذات سے قتل کا فعل صادر ہوا یا قَاتِلٌ وہ شخص جس کے ساتھ قُعُودٌ کا قیام و تعلق ہو۔

بتانے کا طریقہ :- مادہ (مصدر میں حروف اصلی) کے پہلے حرف کے بعد الف بڑھا دیا جائے اور دوسرے حرف کو کسروں سے دیا جائے جیسے ضَرْبٌ مادہ سے اسم فاعل ضَارِبٌ بنتا ہے اور نَوْسٌ اسم فاعل کے چھ صیغے ہوتے ہیں تین مذکر کے لئے اور تین مونث کے لئے۔

گردانِ اسم فاعل

جمع	تثنیہ	واحد	جنس
فَاتِلُونَ	فَاتِلَانِ	فَاتِلٌ	مذکر
فَاتِلِينَ	فَاتِلَانِ	فَاتِلَةٌ	مونث

فَاعِلَةٌ :- ثلاثی مجرد کے ابواب سے اسم فاعل کے لئے فَاعِلٌ کا وزن مقرر ہے جیسے

- ضَرْبٌ سے ضَارِبٌ
- نَصْرٌ سے نَاصِرٌ
- حَسِبٌ سے حَاسِبٌ
- فَتْحٌ سے فَاتِحٌ
- سَمِعٌ سے سَامِعٌ

* * *

لیکن بابِ کَرَمٍ - يَكْرُمٌ سے اسم فاعل فَعِيلٌ کے وزن پر آتا ہے جیسے

• کَرَمَ سے کَرِيمٌ • حَسَنَ سے حَسِينٌ
• شَرَفٌ سے شَرِيفٌ

ثلاثی مزید فیہ سے اسم فاعل بنانے کا طریقہ درج ذیل ہے۔

فعل مضارع معرون لیکر اس سے علامت مضارع دور کر کے میم مضنوم لگا دو
آخری حرف کو تنویں دے دو اور آخری سے پہلے حرف کو کسرہ دے دو یہی اسم فاعل ہوگا
جیسے • يُخْرِجُ سے مَخْرَجٌ • يَتَصَدَّقُ سے مُتَصَدِّقٌ
• يُنْكِسِرُ سے مُنْكَسِرٌ

اسم مفعول

تعریف :- وہ اسم مشتق ہے جو اس ذات کو بتائے جس پر فعل واقع ہو جیسے مُتَصَدِّقٌ
یعنی مدد کا فعل اس کی ذات پر واقع ہوا ہے۔

بنانے کا طریقہ :- مادہ (مصدر کے حروف اصلی) کے پہلے میم مفتوح داخل کیا جائے
اور دوسرے حرف کے بعد واؤ بڑھا دیا جائے۔ جسے فَتْحٌ سے مَفْتُوح
ثلاثی مجرد سے اسم مفعول کا صیغہ مَفْعُولٌ کے وزن پر آتا ہے۔

غیر ثلاثی مجرد سے اسم مفعول بنانے کا وہی طریقہ ہے جو اسم فاعل کا ہے۔ صرف
یہ فرق ہے کہ اسم فاعل میں آخری سے پہلا حرف مکسور ہوتا ہے اور اسم مفعول میں مفتوح
جیسے يُدْخِلُ سے مُدْخِلٌ - يُصَدِّقُ سے مُصَدِّقٌ وغیرہ

گردان اسم مفعول

جنس	واحد	تثنیہ	جمع
مذکر	مَفْعُولٌ	مَفْعُولَانِ	مَفْعُولُونَ
مونث	مَفْعُولَةٌ	مَفْعُولَتَانِ	مَفْعُولَاتٌ

اسم اشارہ:

تعریف :- وہ اسم جس کے ذریعے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے۔ اسم اشارہ کہلاتا ہے
قاعدہ :- (ا) جس چیز کی طرف اشارہ کیا جائے اسے مُشَارٌ الیہ کہتے ہیں۔ اسم اشارہ
اور مُشَارٌ الیہ ملکر جمید کا صرف ایک حصہ بنتے ہیں۔

۷۔ اسمائے اشارہ دو قسم کے ہوتے ہیں۔
 الف، وہ جن سے نزدیک کی چیزوں کی طرف اشارہ کیا جائے انھیں اسمائے اشارہ
 قریب کہتے ہیں اور وہ حسب ذیل ہیں۔

جنس	واحد	تثنیہ	جمع
مذکر	هَذَا	هَذَانِ (حالت رفعی) هَذَيْنِ (حالت نصبی وجرئی)	هَؤُلَاءِ
مؤنث	هَذِهِ	هَاتَانِ (حالت رفعی) هَاتَيْنِ (حالت نصبی وجرئی)	هَؤُلَاءِ

ب، وہ اسمائے اشارہ جن سے دور کی چیزوں کی طرف اشارہ کیا جائے۔ انھیں
 اسمائے اشارہ بعید کہتے ہیں۔ اور وہ حسب ذیل ہیں۔

جنس	واحد	تثنیہ	جمع
مذکر	ذَلِكَ ذَٰلِكَ	ذَٰلِكَ (حالت رفعی) ذَٰلِكَ (حالت نصبی وجرئی)	أُولَٰئِكَ
مؤنث	تِلْكَ تِٰلِكَ	تَٰلِكَ (حالت رفعی) تِٰلِكَ (حالت نصبی وجرئی)	أُولَٰئِكَ

۳۔ اگر اشارہ الیہ مفرد اسم ہے (مربک اضافی نہیں ہے) تو اس پر لام تعریف داخل کرنا
 کرنا چاہیے اس صورت میں اسم اشارہ مشار الیہ سے پہلے آئے گا جیسے هَذَا الطَّيِّبُ
 ۴۔ اگر اشارہ الیہ مرکب اضافی ہو تو اسم اشارہ کو بعد میں لائیں گے۔ جیسے طَبِيبٌ لِلْمَلِكِ
 هَذَا (بادشاہ کا یہ حکیم)۔

اس صورت میں اسم اشارہ کو بعد میں لانے کی وجہ یہ ہے کہ اگر اس کو پہلے لایا جاوے تو
 یہ مرکب اشاری نہیں رہے گا بلکہ اسم اشارہ مبتدا اور مشار الیہ خبر بن کر جملہ اسمیہ خبریہ بن جائیگا
 اس صورت میں مذکورہ بالا جملے کا مطلب یہ ہو جائے گا۔ یہ بادشاہ کا حکیم ہے۔

۵۔ اگر جملہ اسمیہ میں اسم اشارہ کو تنہا (مشار الیہ کے بغیر) مبتدا بنانا ہو تو خبر کو نکرہ
 لانا چاہیے یعنی خبر معروف بالعدم نہ ہو جیسے هَذَا رَجُلٌ لٰكِن اِذَا خَبِرَ كُنَّ مَعْرِفٌ بِالْعَدَمِ لَانَا هُوَ
 تو اسم اشارہ اور خبر کے درمیان ایک ضمیر منفصل لانی پڑے گی جس کا صیغہ میں اسم

اشارہ کے مطابق ہونا ضروری ہے جیسے ہٰذٰی ہٰی المَرَّآة۔
خبر کے مرکب اضافی ہونے کی صورت میں کسی ضمیر کے لانے کی ضرورت نہیں ہے جیسے
ہٰذٰی حَادٍ مِّنْكُمْ۔

۴۔ اسم اشارہ تذکیر و تانیث۔ وحدت و جمع میں لپٹنے مشار الیہ کے مطابق آتا ہے لیکن جمع
مشار الیہ جمع مکسر ہو تو اسم اشارہ عموماً واحد مؤنث ہی لاتے ہیں۔ جیسے تِلْكَ الرَّسُلُ وَغیره
مرکبِ اضافی

تعریف ۱۔ اگر کسی مرکب کے دونوں چیزوں یا دونوں کلمات اسم ہوں اور ان میں سے ایک کا دوسرے
کے ساتھ تعلق ظاہر کیا گیا ہو تو اس قسم کے مرکب کو مرکب اضافی کیا جاتا ہے اور اس باہمی تعلق
کو اضافت کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ عَنَّا مٌ زَيْدٌ (زید کا غلام) اس مرکب میں چونکہ
غلام کی نسبت زید کی طرف کی گئی ہے اس لئے یہ مرکب اضافی ہوا۔

قاعدہ ۱۔ جس اسم کا تعلق دوسرے اسم کے ساتھ بیان کیا گیا ہو اسے مضاف کہا جاتا ہے اوپر
کی مثال میں غلام مضاف ہے۔

۲۔ جس اسم کے ساتھ تعلق ظاہر کیا گیا ہو اسے مضاف الیہ کہتے ہیں مذکورہ بالا مثال
میں زید مضاف الیہ ہے۔

۳۔ اردو کے برعکس عربی میں مضاف ہمیشہ مضاف الیہ سے پہلے آتا ہے۔

۴۔ مضاف پر نہ تو لام تعریف (ال) آتا ہے اور نہ تہن مضاف الیہ پر یہ دونوں آسکتے ہیں۔

۵۔ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوا کرتا ہے یعنی اس کے آخری حرف پر زیر آتی ہے بشرطیکہ وہ غیر

منصرف ہو۔

۶۔ بعض اوقات ایک ہی مرکب میں دو یا دو سے زائد مضاف الیہ ہوتے ہیں مثلاً كِتَابٌ

وَلَدِ الْخَادِمِ يَا بَابُ بَيْتِ طَبِيبِ اطْبَلِكِ (بادشاہ کے حکیم کے گھر کا دروازہ) اس
قلم کی ترکیبوں میں سب سے پہلا اسم مضاف ہے اور سب سے آخری مضاف الیہ۔

مضاف اور مضاف الیہ کی تمام شرائط ان پر عائد ہوتی ہیں لیکن درمیان کے اسم مضاف بھی

ہوتے ہیں اور مضاف الیہ بھی مثلاً پہلی مثال میں ولد کتاب کا مضاف الیہ ہے اور خادم کا مضاف

چنانچہ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے اس پر زیر ہے اور مضاف ہونے کے سبب اس پر لام تعریف

یا تہن نہیں آسکتی۔ ایسے ہی دوسری مثال کو سمجھ لیجئے۔

۷۔ چونکہ مضاف اور مضاف الیہ کا آپس میں تعلق ہوتا ہے اس لئے ان کا ایک دوسرے سے متصل رہنا ضروری ہے اور ان کو علیحدہ نہیں کیا جاسکتا اور ان کے درمیان کوئی دوسرا لفظ نہیں آسکتا۔

اگر مضاف کی کوئی صفت بیان کرنا مقصود ہو تو اسے مضاف الیہ کے بعد لانا چاہیے۔ جیسے
غَلَامٌ الْمَلِكِ الْعَاقِلُ (بادشاہ کا عقلمند غلام) یہ معلوم کرنے کے لئے کہ وہ صفت مضاف
کی ہے یا مضاف الیہ کی آپ کو صفت کے اعراب پر غور کرنا چاہیے۔ صفت کا اعراب مضاف اور
مضاف الیہ میں سے جس کے مطابق ہوگا۔ اسی کی وہ صفت ہوگی۔

۸۔ جب تثنیہ (مذکر و مؤنث) اور جمع مذکر سالم کے صیغے مضاف ہوں تو ان کا آخری
نون جو نون اعرابی کہلاتا ہے گر جاتا ہے۔ چنانچہ مُسْلِمَانِ الْبَلَدِ نون اعرابی کرنے کے بعد
مُسْلِمَا الْبَلَدِ کہ جائے گا۔ مُعَلِّمُونَ کی جگہ مُعَلِّمُو۔ رہ جائے گا۔ جیسے مُعَلِّمُو
الْمَكْتَبِ۔

اسی طرح حالت لفظی اور خبری میں نون اعرابی گرجائے گا۔ مثلاً رَأَيْتُ مُسْلِمِي
مَكَّةَ (میں نے مکہ کے دو مسلمان دیکھے) اور رَأَيْتُ مُسْلِمِي مَكَّةَ (میں نے مکہ کے
بہت سے مسلمان دیکھے)

مرکب تو صیغی

۱۔ مرکب تو صیغی وہ مرکب ہے جس میں ایک اسم دوسرے اسم کی جو اس سے پہلے ہو صفت
مذمت یا خوبی بیان کرے۔ جیسے الْمَلِكُ الْعَادِلُ (منصف بادشاہ) اس جملے میں لفظ عادل
لفظ الملك کی صفت بیان کر رہا ہے۔

۲۔ جس اسم کی صفت بیان کی جائے اسے موصوف کہتے ہیں۔ اور صفت بیان کرنے والے
اسم کو صفت کہا جاتا ہے۔ مذکورہ بالا مثال میں الْمَلِكُ موصوف ہے اور عادل صفت۔
۳۔ اردو اور انگریزی کے برعکس عربی میں موصوف پہلے آتا ہے اور صفت اس کے بعد آتی ہے
جیسے۔ الْوَلَدُ الْعَاقِلُ

۴۔ مرکب تو صیغی کے دونوں اجزاء، یا تو معروف ہوں گے جیسا کہ اوپر کی مثال میں یا پھر دونوں
مکرہ ہوں گے جیسے رَجُلٌ عَالِمٌ (ایک عالم آدمی)

۵۔ صفت اور موصوف تکریم و تانیث میں ایک دوسرے کے مطابق ہوں گے۔ جیسے رَجُلٌ

صباح (ایک نیک آدمی) المرأة الصالحة (نیک عورت)

(۷) وحدت، تشبیہ اور جمع میں بھی صفت اپنے موصوف کے مطابق ہوتی ہے۔

رجلٌ عالمٌ۔ رجلانِ عالمانِ۔ رجالٌ عالمون۔ امراتٌ عالماتٌ۔

امراتانِ عالمتانِ۔ نساءٌ عالماتٌ

لیکن اگر موصوف اسم غیر عاقل کی جمع ہو خواہ مذکر ہو یا مونث تو صفت عموماً واحد
مونث ہی آتی ہے۔ جیسے اشجارٌ طويلةٌ۔ حیواناتٌ كبيرةٌ۔ انهارٌ جاريتٌ
(۸) حالت اعرابی میں صفت اپنے موصوف کے مطابق آتی ہے۔ یعنی جو حالت اعرابی موصوف
کی ہوگی وہی صفت کی ہوگی۔ جیسے جاء رجلٌ عالمٌ۔ رايتُ رجلاً عالمٌ۔

(۸) مرکب تو صیغی بھی جملہ کا ایک حصہ ہی ہوتا ہے۔ نہ کہ مکمل جملہ لیکن اس کے ساتھ خبر یا
فعل لگ کر اس کو مکمل جملہ بتاتا ہے۔ جیسے جاء رجلٌ عالمٌ۔ الولدُ العاقلُ صالحٌ
(۹) اگر مضاف کی صفت لانا مقصود ہو تو وہ مضاف الیہ کے بعد آئے گی۔ مثلاً علامہ
الملک العاقل۔ (بادشاہ کا عقلمند غلام)

أَبٌ۔ أَخٌ۔ حَمٌّ۔ ذُوٌّ اور فِئْمٌ جب ضمیر واحد تمکلم (می) کے علاوہ کسی اور
ضمیر یا اسم کی طرف مضاف ہوں گے تو ان کی مندرجہ ذیل صورت ہوگی۔

حالت رُفعی	حالت نصبی	حالت جرّی
أَبُو	أَبَا	أَبِي
أَخُو	أَخَا	أَخِي
حَمُّو	حَمَّا	حَمِّي
فُؤُو	فَنَا	فِي
ذُوُّ	ذَا	ذِي

مثلاً جاء أبو خالدٍ۔ رأيتُ أبا خالدٍ۔ كتبتُ إلى أبي خالدٍ

اور اگر ضمیر تمکلم (می) کی طرف مضاف ہوں تو رفع۔ نصب اور جرّ تینوں حالتوں میں

ظاہری الفاظ کے اعتبار سے یکساں رہتے ہیں۔ مثلاً:

هوَ أَبِي۔ رأيتُ أبايَ۔ مَرَرْتُ بِأبي.

(۱۰) اگر حرف نداء کے بعد مرکب اضافی آئے یعنی منادی مرکب اضافی ہو تو مضاف کو مرفوع

کی بجائے منصوب پڑھا جاتا ہے۔ جیسے **يَا عَبْدَ اللَّهِ - يَا خَادِمَ الْمَلِكِ**۔
 (۱۱) اگر دو یا زیادہ اسموں کو ایک اسم کی طرف منسوب کرنا ہو تو ایک کو مضاف بنا کر مضاف
 الیہ پہلے رکھیں گے اور دوسرے دوسرے کو حرف عطف کے بعد لائیں گے جو مضاف الیہ
 کی طرف راجع ہوگی۔ مثلاً **قَلَمُ التَّلْمِيزِ وَقِرْطَاسُهُ وَكِتَابُهُ** (شاگرد
 کا قلم، کاغذ اور کتاب)

جملہ اسمیہ

(۱) ایسا فقرہ جس کا پہلا جزو اہم ہو اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔

(۲) جملہ اسمیہ کے پہلے جزو کو مبتدا اور دوسرے کو خبر کہا جاتا ہے۔ مثلاً **خَالِدٌ**

قَائِمٌ میں **خَالِدٌ** مبتدا ہے اور **قَائِمٌ** خبر ہے

(۳) مبتدا عموماً معرف ہوتا ہے اور خبر نکرہ جیسا کہ اوپر والی مثال سے ظاہر ہے۔

کیونکہ اگر دونوں جزو نکرہ ہوں یا دونوں معرف ہوں تو جملہ اسمیہ ہے گا ہی نہیں بلکہ مرکب
 تو صیغی بن جائے گا۔ جیسے **رَجُلٌ قَائِمٌ** یا **التَّجَلُّ الْقَائِمُ**۔

(۴) مبتدا اور خبر دونوں مرفوع ہوتے ہیں۔

(۵) وحدت۔ تثنیہ اور جمع ہونے میں اور تذکیر و تانیث میں خبر کا مبتدا کے مطابق

آنا ضروری ہے۔ جیسے **التَّجَلُّ عَالِمٌ**۔ **الرَّجُلَانِ عَالِمَانِ**۔ **التَّجَالُّ**

عَالِمُونَ۔ **الْمُرَاتِنِ عَالِمَاتٌ**۔ **النِّسَاءُ عَالِمَاتٌ**

لیکن اگر مبتدا غیر عاقل (مذکر ہو یا مؤنث) کی جمع ہو تو خبر عام طور پر واحد مؤنث

لائی جاتی ہے۔ جیسے **الْحَيَوَانَاتُ كَبِيرَةٌ**۔ **الْأَشْجَارُ طَوِيلَةٌ**۔ **الْحُرُوبُ مَمْلُكَةٌ**

(۶) مبتدا اور خبر کبھی دونوں مفرد ہوتے ہیں جیسا کہ اوپر کی مثالوں میں گزر چکا ہے لیکن

بعض اوقات ان میں سے ایک مفرد ہوتا ہے اور دوسرا مرکب جیسے **التَّجَلُّ الْعَالِمُ**

حَاضِرٌ۔ (عالم آدمی حاضر ہے) یہاں مبتدا مرکب ہے۔ اور خبر مفرد **الْمَلِكُ الْعَالِمُ**

صَاحِبٌ۔ (بادشاہ عالم اور نیک ہے)۔ مبتدا مفرد ہے اور خبر مرکب ہے۔

(۷) جملہ اسمیہ میں اگر لفظی کے معنی پیدا کرنے مقصود ہوں تو جملہ کے شروع میں مبتدا سے

پہلے مایا لیس لگا دیتے ہیں۔ اس صورت میں خبر کا منصوب لانا ضروری ہے۔ جیسے **مَا**

زَيْدٌ جَاهِلٌ (زید جاہل نہیں ہے) لیس **الْمَلِكُ ظَالِمٌ** (بادشاہ ظالم نہیں ہے)

لیکن جملہ اسمیہ میں مایا لیس داخل کرنے سے عام طور پر خبر کے ساتھ ب لگادی جاتی ہے۔ اور اس کی وجہ سے خبر مجرور آتی ہے۔ جیسے ما زیدٌ مجاہلٌ۔ (زید جاہل نہیں ہے) لیس اللہ بغافلٍ عمتا تعملون (جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے) (۸) اگر جملہ اسمیہ کے قبل اِن یا اس کے ساتھیوں میں سے کوئی حرف داخل ہو تو اس کی وجہ سے مبتدا مرفوع کی بجائے منصوب آتا ہے جیسے اِن زیدٌ ائتائمٌ (بیشک زید کھڑا ہے)۔

اس صورت میں اسم منصوب کو بجائے مبتدا اسم اِن کہتے ہیں۔
اخوات اِن یا اِن کے ساتھی مندرجہ ذیل ہیں۔

اِن - کَانَ - لَبِثَ - لَكُنَّ - لَعَلَّ

(۹) بعض اوقات خبر بجائے خود ایک جملہ ہوتی ہے۔ اگر خبر جملہ ہو (اسمیہ یا فعلیہ) تو اس میں کوئی ایسا ضمیر ہونا چاہیے جو مبتدا کی طرف لوٹنے والا ہو۔ اس ضمیر کا مبتدا کے مطابق آنا ضروری ہے۔ جیسے زیدٌ ضرباً (زید نے مارا)۔ اس میں ضمیر ہو مگر ہے جو زید کی طرف راجع ہے۔ زیدٌ ابوکاً قائمٌ (زید کا باپ کھڑا ہے)۔ ابوکہ کی ضمیر زید کی طرف راجع ہے۔

(۱۰) اگر مبتدا دو ہوں جن میں سے ایک مذکر اور دوسرا مؤنث تو خبر مذکر کے مطابق آئے گی۔ تذکیر و تانیث میں جیسے: المَلِكُ وَالْمَلِكَةُ صَالِحَانِ (بادشاہ اور بیگم نیک ہیں) (۱۱) مندرجہ ذیل صورت میں خبر کو مبتدا سے پہلے لانا ضروری ہے۔

جب کہ مبتدا نکرہ ہو اور خبر ظرف یا جار مجرور ہو۔ جیسے: عِنْدِي كِتَابٌ. فِي السُّوقِ تَلَجُرٌ (۱۲) اگر مبتدا میں شرط کا معنی پایا جائے تو خبر ظرف لائی جاسکتی ہے۔ جیسے مَن ظَلَمَ فَعَلِيهِ وَزُرَّةٌ۔ جو کوئی ظلم کرے گا اس پر ہی اس کا بوجھ ہوگا۔

(۱۳) بعض اوقات کسی تشریح کی موجودگی کی بنا پر مبتدا یا خبر کو حذف بھی کر دیا جاتا ہے جیسے صدیقی واللہ خدا کی قسم یہ میرا دوست ہے۔ یہاں ہذا مبتدا مخدوف ہے۔

دَخَلْتُ فَازَ الْمَرَاةِ. مِمَّنْ دَاخِلٌ هُوَ اَوْ كَيَا دِيكُمَا هُوْنَ كَرَاكِي عَوْرَتِ بَيْتِي هِيَ۔
اس جگہ جالستہ خبر مخدوف ہے۔

جملہ فعلیہ

جس جملے کا پہلا جزو فعل ہو اسے جملہ فعلیہ کہا جاتا ہے۔ جیسے ذہب خالدٌ

جملہ فعلیہ ہے۔ اس جملہ میں ذہب فعل ہے اور اسے مسند بھی کہا جاتا ہے۔ خالد فاعل ہے
 ہے اسے مسندالیہ بھی کہا جاتا ہے۔ کیونکہ فعل کی نسبت اس کی طرف ہوتی ہے۔ اردو اور انگریزی
 کے برعکس عربی زبان میں فعل پہلے آتا ہے اور فاعل بعد میں۔

فعل دو قسم کا ہوتا ہے لازم اور متعدی۔

فعل لازم: فعل لازم وہ فعل ہے جو صرف فاعل کو چاہیے یعنی اگر فاعل اس کے ساتھ لگ
 لگ جائے تو پورا جملہ بن جائے اور مطلب واضح ہو جائے۔ جیسے جاء زید (زید آیا)۔
 فعل متعدی: وہ فعل ہے جو فاعل کے علاوہ مفعول کو بھی چاہیے یعنی فقط فاعل کے ملنے
 سے تمام جملہ پورا نہ ہو اور مطلب اچھی طرح واضح نہ ہو۔ اور سامع کو کسی اور چیز کے حصول کی
 طلب ہے۔ مثلاً اکل الرجل (آدمی نے کھائی) کہا جائے تو جملہ نامکمل رہتا ہے۔ اور سامع کو
 اس بات کی ٹوہ رہتی ہے کہ آدمی نے کیا کھایا۔ چنانچہ جب اکل الرجل خبزاً کہا جاتا ہے
 تو سامع کی طلب جاتی رہتی ہے اور اسے پتا چل جاتا ہے کہ آدمی نے روٹی کھائی پس فعل
 متعدی وہ فعل ہوا جو فاعل کے علاوہ مفعول کو بھی چاہیے۔ اور اس مفعول کو مفعول بہ
 کہا جاتا ہے۔ مفعول بہ ہمیشہ منصوب ہوتا ہے۔

(۳) فعل متعدی تین قسم کا ہوتا ہے۔

(الف) وہ فعل متعدی جو صرف ایک مفعول کو چاہیے۔ جیسے كتب التلميذ المكتوب
 (شاگرد نے خط لکھا) ضرب المعلم العبد (استاد نے لڑکے کو مارا)۔

(ب) وہ فعل متعدی جس کے عموماً دو مفعول ہوتے ہیں۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر ایک
 مفعول پر اکتفا کیا جائے اور دوسرا ذکر نہ بھی ہو تو کام چل سکتا ہے۔ جیسے اعطيت
 درهماً۔ یا اعطيت اساتيل۔

اور کبھی دونوں مفعولوں کا ذکر کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ایک پر اکتفا نہیں کیا
 جاسکتا۔ جیسے: وجدت العلم نافعاً۔ (میں نے علم کو مفید پایا)۔

حسبت الماء بارداً۔ (میں نے پانی کو ٹھنڈا گمان کیا)۔

(ج) وہ فعل متعدی جس کے تین مفعول آتے ہیں جیسے: اخبرت التلامذة
 اللعيب نافعاً۔ (میں نے طالب علموں کو کھیل کے مفید ہونے کی خبر دی) اعلمت خالداً
 بكوناً عادماً۔ (میں نے خالد کو بیکر کے عالم ہونے کا علم دیا)۔

(۴) فعل لازم کو متعدی بنانے کے قواعد درج ذیل ہیں۔
 (الف) کبھی تو صرف حروف بباء (ب) کے اضافے سے فعل لازم متعدی بن جاتا ہے۔
 جیسے ذہبتُ (میں گیا) سے ذہبت بزیدِ رمی میں زید کو لے گیا۔
 آئی خالدُ (خالد آیا) سے آئی خالدُ بماءِ (خالد پانی لایا)۔
 (ب) بعض اوقات فعل لازم سے پہلے ہمزہ (الف) لگانے سے فعل متعدی
 بن جاتا ہے۔ جیسے: دخل زیدُ۔ (زید داخل ہوا) سے ادخل
 زیدُ (زید نے داخل کیا)۔
 جلس حامدُ (حامد بیٹھا) سے اجلس حامدُ خالدُ (حامد نے خالد کو بیٹھایا)
 (ج) بعض اوقات فعل لازم کے عین کلمہ درمیانی حروف پر تشدید دینے سے
 ہی فعل متعدی بن جاتا ہے۔ جیسے: صدق الرجلُ۔ (آدمی
 نے سچ کہا) صدق الرجلُ الولدُ (آدمی نے لڑکے کو سچا جانا)۔
 نزل القرآنُ (قرآن اترا) سے نزل الله القرآنُ۔ (اللہ
 نے قرآن نازل کیا)۔

۱۲۰

پرچم چهارم

124

آریامت کی مذہبی کتب

آریا جب شروع میں ہندوستان سے آئے تو ان کے مذہبی تصورات بہت سادہ تھے۔ اور ان ہی عقائد اور تصورات کو ویدوں میں لکھا گیا۔

یہ ویدیں زیادہ تر مذہبی اور معاشرتی اشعار پر مبنی ہیں، ان میں کہیں تو خوفناک چیزوں سے انسان کو ڈرایا گیا اور کہیں محبت کے اشعار ہیں۔ ان ویدوں کا مقصد اپنے پیروں کو مذہبی عبادات رسم و رواج اور دیوتاؤں کو خوش رکھنے کے مختلف منتر اور ٹوٹکوں کی تعلیم دینا ہے۔ ویدک مذہب میں ہر اس چیز کو معبود قرار دیا جاتا ہے جس سے انسانی ذہن پر خوف طاری ہو جائے۔ یعنی زمین آسمان، پہاڑ، دریا وغیرہ عبادت کے قابل تھے۔

ویدیں

لفظ وید، ود سے نکلا ہے جس کے معنی جانتے اور علم کے ہیں اس لئے وید کے اطلاق عام علوم یا اخذ کئے ہوئے علم پر ہوتا ہے۔ آریاؤں کے عقائد کو ویدوں میں مدون کیا گیا۔ ویدوں کی تعلیمات پر ایک نظر ڈالی جاتی ہے۔

ویدک مقدس اور ارواح پرستی:

ویدک مقدس کی ایک اور خصوصیت ارواح پرستی تھی۔ یعنی کائنات میں لاتعداد طاقتیں کار فرما ہیں جو کہ جنگلوں، پہاڑوں، دریاؤں اور بڑے بڑے درختوں کو اپنا مسکن بناتی ہیں۔ ان میں خیر کی نسبت شر کی صلاحیت زیادہ ہے اس لئے ضروری ہے کہ انھیں راضی رکھا جائے۔

عقیدہ تجسم:

کچھ عرصہ بعد ہندوؤں میں عقیدہ تجسم نے زور پکڑا اور شخصی دیوتاؤں کا عقیدہ رائج ہوا تو ان روجوں کو زندگی کے مختلف شعبوں کا دیوتا بنایا گیا اور ان کے نام پر مختلف مندر تعمیر ہونے لگے۔

ویدوں کی تدوین:

ویدوں کی تدوین کے زمانے کے تئیں کے بارے میں مختلف خیالات ہیں۔ قیاس یہ ہے کہ جب آریا

ہندوستان میں داخل ہوئے تو کچھ مذہبی بھجن اور گیت انھیں یاد تھے۔ کچھ دنوں تک وہ انھیں زبانی منتقل کرتے رہے پھر جب فن تحریر سے آگاہ ہوئے تو انھیں قلم بند کیا۔

ویدوں کی تعداد

ویدوں کی تعداد کل چار ہے (۱) رگ وید (۲) سام وید (۳) یجروید (۴) اتھروید۔

ویدوں میں قدیم ترین رگ وید ہے اس کے منٹروں کا مجموعہ ۱۰۰۰ سے زائد اشلوکوں پر مشتمل ہے۔ یہ منتر زیادہ تر مناجات اور حمد کی شکل میں ہیں۔ ان میں بہت سے معبودوں کے نام ہیں جن کو مخاطب کر کے دولت اور عزت طلب کی جاتی تھی۔ اور فتح و کامرانی کی دعائیں کی گئی ہیں وہ منتر جو پوستا کی شان میں ہیں وہ بہت ہی دلکش ہیں۔ ان بھجنوں میں رنگین خرافات بھی ملتے ہیں جس سے ان کی ذہنی پستی کا اندازہ ہوتا ہے۔ اس کے زیادہ تر حصے اب تک ناقابل فہم ہیں۔

۲۔ سام وید :-

قدامت کے لحاظ سے رگ وید کے بعد سام وید کا نمبر آتا ہے اس کے تمام منتر سوائے ۷۵ اشلوکوں کے رگ وید سے ماخوذ ہیں۔ ان منٹروں کو سیاں اکٹھا کیا گیا ہے تاکہ رسموں کی ادائیگی میں آسانی ہو۔ تاکہ مخصوص رسم کے لئے انھیں آسانی سے تلاش کیا جاسکے۔ یہ کتاب رسم و رواج کی ادائیگی میں رہنمائی کرتی ہے۔ اس لئے اس کا نام سام ہے۔ سام ہندی کا لفظ ہے۔

۳۔ یجروید :-

سام وید کی طرح یجروید کے منتر بھی رگ وید سے ماخوذ ہیں۔ یہ کتاب دو حصوں میں تقسیم ہے ایک کو سیاہ یجرا اور دوسری کو سفید یجرا کہتے ہیں۔ یہ کتاب مذہبی رہنماؤں کے لئے گائیڈ کی حیثیت رکھتی ہے اور مختلف مذہبی امور کے انجام دینے میں رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔

۴۔ اتھروید :-

قدامت کے لحاظ سے اس کتاب کا نام سب سے آخر میں آتا ہے۔ اس کی تصنیف بہت بعد میں ہوئی۔ لیکن اس کے بعض حصے رگ وید سے بھی زیادہ قدیم معلوم ہوتے ہیں۔ اس کے زیادہ منتر جادو ٹونے سحر اور جھاڑ پھونک سے متعلق ہیں۔ ان میں بھوتوں کا بھی تذکرہ ہر جگہ موجود ہے

نیز بھوتوں کی پرستش کا ذکر بھی ملتا ہے۔ اس میں رگ وید کے منتر ہیبت گم ہیں۔
 الغرض راج العقیدہ ہندوؤں کا خیال ہے کہ تمام ویدی ادب الہامی ہے اور یہ پریشور
 کے خاص بندوں کے ذریعے پہنچائے گئے ہیں اور برہمانے انھیں اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے مگر
 یہ خاص بندے کون تھے۔ معلوم نہیں۔

ویدوں کے راگوں میں وحدانیت کا تصور بھی ملتا ہے۔ کیونکہ ان میں یہ خیال موجود ہے
 کہ مختلف دیوتا اور دیویاں ہستی واحد کے مظاہر ہیں۔ ویدک عہد کے اختتام پر برہمن کی مذہبی کتب
 پر اجنتی، کوتام دیوتاؤں اور دیویوں کا سردار اور باپ تسلیم کیا گیا ہے۔

ہندومت میں ذات پات کا نظام

تعریف :-

دنیا کے مذاہب میں ہندومت کا نام بھی شامل ہے۔ ہندو مذہب کی تحریک ... ۲۰۰ سال قبل مسیح سے شروع ہوتی ہے۔ موہن جوڈارو اور ہڑپا میں اس کے اثرات پائے جاتے ہیں۔

جب آریائی ہندوستان میں داخل ہوئے تو یہاں کے مقامی باشندوں سے بہتر تھے جس سے فائدہ اٹھا کر انھوں نے ہندوستان کے تمام باشندوں کو اپنا محکوم بنالیا اور آریائی اقتدار کی بنیاد رکھی اور اس اقتدار کو مضبوط بنانے کے لئے سب سے زیادہ فائدہ تناسخ کے فلسفے سے اٹھایا گیا۔ جس کی رو سے ہندوستان کی تمام غیر آریائی نسلیں اپنے پہلے جنم میں کئے ہوئے گناہ کی سزا میں ذلیل رہیں گے۔ ذات پات کا ذکر ہندوؤں کی مشہور کتاب 'منو سمرتی' کی روشنی میں۔

ہندو مذہب اور ذات پات :-

ہندو مذہب کے عقیدے کے مطابق جب خالق نے کائنات کو بنایا تو اس کا کاروبار چلانے کے لئے چار ذاتیں پیدا کیں (۱) برہمن کو خالق نے اپنے منہ سے پیدا کیا (۲) کھشتری کو بازو سے (۳) ویش کو ران سے (۴) شودر کو پاؤں سے۔

ذاتیں اور ان کے فرائض :-

خالق نے ان چار مختلف ذاتوں کو پیدا کر کے ان کو الگ الگ خدمات سپرد کیں۔

(۱) برہمن کا کام پڑھنا پڑھانا اور مذہبی رسومات کی حفاظت ہے۔

(۲) کھشتری کا کام حکومت کرنا۔ وید پڑھنا اور دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا۔

(۳) ویش کا کام تجارت اور زراعت کرنا اور وید پڑھنا۔

(۴) شودر کے لئے ان تینوں ذاتوں کی تن من دھن سے خدمت کرنا۔

ان چاروں ذاتوں کی پیدائش اور تقسیم کار کے بعد یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس مذہب میں

- شودر کے لئے کوئی گنجائش نہیں اور اس کی حقیقت ہندوؤں کے ان نکات سے ملتی ہے۔
- (۱) برہمن کشتری اور ویش اس ملک میں حاکم بن کر رہیں اور اگر شودر تنگی میں ہوں تو ملک چھوڑ دیں۔
- (۲) برہمن کے نام کے ساتھ خوشی کا لفظ کشتری کے ساتھ طاقت کا اور ویش کے ساتھ مال و دولت کا لفظ شامل ہونا چاہئے اور شودر کے ساتھ حقارت کا لفظ ہو۔
- (۳) شودر لوگ صو ر اور کتے کی طرح ہیں۔ لہذا جب برہمن کھانا کھائیں تو شودر کی ان پر لفظ نہ پڑے۔
- (۴) برہمن کا جھوٹا شودر کی غذا ہے۔
- (۵) شودر کو مذہب اور عبادت کی تعلیم دینے والا دوزخ میں جائے گا۔
- (۶) اگر شودر چھپ کر وید کو سن لے تو اس کے کان میں سیمہ ڈال دیا جائے گا۔
- (۷) اگر شودر کسی ذات داسے کے پاس بیٹھ جائے یا برابر بیٹھ جائے تو اس کی کمر داغ دی جائے۔
- (۸) برہمن، کشتری اور ویش کا دوسرا جہنم ہے اور شودر کا پہلا اس لئے یہ ذلیل رہے گا۔
- (۹) برہمن اگر شودر کو قتل کر دے تو بس تھوڑا سا جرم مانہ دنیا کافی ہے۔
- الغرض ہندو معاشرت میں ذات پات کی تقسیم شودر کو عہد فرعون کے بنی اسرائیل سے بھی بدتر درجہ دیتی ہے۔

مہا بھارت اور رامن

مہا بھارت اور رامن نئی برہمنیت کی ادبی تخلیقات میں اور انھیں بہت بلند مقام حاصل ہے۔ لہذا ان دونوں پر بحث کی جاتی ہے۔

مہا بھارت۔

مہا بھارت میں کوروں اور پانڈوں کی جنگ کا حال بیان کیا گیا ہے۔ یہ آریاؤں کے دو بڑے گروہ تھے جو بیرون ملک سے آکر ہندوستان میں مقیم ہو گئے تھے۔

پانڈوں کا علاقہ ہمالیہ کے دامن کا علاقہ تھا اور ان کا دیوتا کرشنا تھا جو دراصل ایک قومی لیڈر تھا جس نے برہمنوں کے مقابلے میں ایک نیا مذہب قائم کیا جو ایک حد تک وحدانیت پر مبنی تھا جب کہ کوروں کا گروہ جو کہ پانڈوں سے بعد میں ہندوستان میں داخل ہوئے برہمنوں کا حامی تھا، اس جنگ میں پانڈوں کو فتح حاصل ہوئی لیکن مذہبی بالادستی پھر بھی برہمنوں کو حاصل رہی۔

مہا بھارت اور بھگوت گیتا۔

بھگوت گیتا مہا بھارت کا سب سے اہم حصہ ہے جسے مذہبی نقطہ نظر سے نہایت اہم مقام حاصل ہے۔ اس میں کرشنا کی شخصیت کو خدائی کا منظر مانا گیا ہے۔

اکثر مورخین کے نزدیک کرشنا ایک غیر برہمن جنگجو نسل کا راہنما تھا۔ یہ نہ صرف ایک زبردست سپاہی تھا بلکہ ایک قومی مذہب کا بانی بھی تھا جو ویدوں سے قطعی مختلف تھا اور اس کا عقیدہ توحید سے ملتا جلتا تھا جس میں اخلاقی تعلیمات پر زور دیا گیا تھا اور اس کے ماننے والے "بھگوتیا" کہلاتے تھے۔

اگرچہ بھگوت گیتا ابتداء میں اسی مذہب کی کتاب تھی لیکن بعد ازاں اسے برہمنی نظام میں وہی اہمیت حاصل ہو گئی جو عیسائیوں میں عہد نامہ جدید کو حاصل ہے۔ بھگوت گیتا اپنی اصلی صورت میں موجود نہیں بلکہ اس میں کافی تحریف کی جا چکی ہے۔

کرشنا بھگوت گیتا میں پہلے اپنے آپ کو انسانی صورت میں ایک شخصی خدا کی صورت میں پیش کرتا ہے۔ اور پھر ایک با فوق الفطرت ہستی کا روپ دھار لیتا ہے اور اپنے پیروؤں کو یقین

دلانا ہے کہ مرنے کے بعد اٹھیں اس کا قرب حاصل ہوگا۔

اس طرح کرشنا اپنے آپ کو دو متضاد روپوں میں پیش کرتا ہے۔

بھگوت گیتا اور تصور خدا۔

بھگوت گیتا میں خدا کا جو تصور پیش کیا گیا ہے اس کے تحت وہ ایک ذی شعور ابدی

اور طاقتور ہستی ہے۔ جو ازل سے موجود ہے۔ وہ نہ صرف اس دنیا سے الگ حیثیت رکھتی ہے

بلکہ انسانوں کی لافانی روح سے بھی بالکل جدا ہے۔ وہ روح تو ہے لیکن ایسی روح نہیں جو انسانوں

میں پائی جاتی ہے۔

گیتا کی تعلیمات کے مطابق خدا کی دو فطرتیں ہیں ایک ادنیٰ اور دوسری اعلیٰ۔ ایک فطرت اعلیٰ

روحانی طاقت ہے جس پر کائنات کے قیام کا دار و مدار ہے اور دوسری فطرت کا تعلق مائے

سے ہے۔ گیتا میں زندگی گزارنے کے لئے دو قسم کی تعلیم دی گئی ہے۔

۱۔ دنیا سے الگ تھلاک رہ کر علم کی تلاش میں مصروف ہو جانا۔

۲۔ دنیا کے کاروبار میں رہتے ہوئے اور زندگی کے فرائض بجالاتے ہوئے ادنیٰ خواہشات

کو ترک کر دینا۔

گیتا میں نجات اور فلاح کے لئے دوسرے طریقے کو پسند کیا گیا ہے۔ گیتا میں نہ صرف مذہبی

رسومات کی مذمت کی گئی ہے بلکہ قربانیوں کو ترک کر دینے پر بھی ابھارا گیا ہے۔ موت کے بعد کے متعلق

گیتا کا تصور یہ ہے کہ انسان مرنے کے بعد خدا کے حضور اپنا انفرادی شعور قائم رکھتا ہے۔

رامائن۔

رامائن دراصل مغربی بنگال اور بہار کے سکونت پذیروں کی مذہبی روایات کی آئینہ دار

ہے یہ کتاب تقریباً ۲۰ ہزار اشلوکوں پر مشتمل ہے۔ اس کتاب کا ایک بڑا حصہ ہندوؤں کے شاعر

”دالمیک“ کی تصنیف ہے جس میں رام چندر کے واقعات شامل ہیں۔

رام چندر راجہ دستر تھکا کا بیٹا تھا جو اپنے سوتیلے بھائیوں کے مقابلہ میں زیادہ عقلمند اور بہادر

تھا چنانچہ بادشاہ نے جب اسے ولیعہد بنایا تو اس کی سوتیلی ماں نے اپنے ایک بیٹے کو تخت پر

بٹھا کر اسے جلا وطن کر دیا۔

رامائن اور دسہرا:

رام چندر کی جلا وطنی کے زمانہ میں اسکے بھائی لکشمن اور بیوی سیتا نے سخت مشکلات کے وقت بھی رام چندر کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ جلا وطنی کے زمانے میں جب لنکا کے راجہ نے اسکی بیوی کو اغوا کر لیا تو رام چندر نے اس کی بازیابی کے لئے لنکا کے راجہ سے جنگ کی اور اسے شکست دی۔ چنانچہ ہندوؤں میں دسہرا کا تہوار اسی فاتحانہ مقابلہ کی یاد میں نہایت دھوم دھام سے منایا جاتا ہے۔

رامائن کا ہر کردار مثالی اخلاق رکھتا ہے۔ رام چندر کو دشمنوں کا اذیتا تسلیم کیا جاتا ہے اور اسی حیثیت سے انکی پوجا بھی کی جاتی ہے۔

بدھ مت

گوتم بدھ کا تعارف:

آپ کا نام سدھارتھ تھا اور ساکپا منی خاندان میں پیدا ہوئے۔ آپ کا بچپن شاہی خاندان کے فرد کی حیثیت سے گزرا۔ آپ ابتدا ہی سے سوچ و بچار کے عادی تھے۔ دنیاوی کاروبار میں آپ کا دل نہیں لگتا تھا۔ چنانچہ آپ کی شادی کے بعد بھی آپ کی زندگی میں کوئی فرق نہ آیا۔

آپ نے جب ایک مریض، ایک بوڑھے اور ایک میت کو دیکھا تو محسوس کیا کہ یہ دنیا مصیبتوں کا گھر ہے اور ان سے چھٹکارا حاصل کرنا ضروری ہے۔ لہذا آپ نے گھر بار چھوڑ کر جنگلوں کی راہ لی۔ مختلف مقامات پر رہ کر سہندوانہ طریقہ سے عبادت کر کے اپنا مقصد حاصل کرنا چاہا لیکن اس نتیجے پر پہنچے کہ جس چیز کی مجھے تلاش ہے وہ درحقیقت میرے اندر ہی پنہاں ہے۔ چنانچہ اپنے مراقبہ اور دھیان کا سہارا لیا اور یہ طے کر لیا کہ جب تک حقیقت کو نہ پاؤں پسیل یا پڑ کے درخت کے نیچے بیٹھا رہوں گا۔ اور آخر کار مسلسل غور و فکر کے بعد آپ پر یہ راز کھلا کہ نیک اور عمدہ طرز عمل ہی انسان کے اس دنیاوی مسائل کا حل ہے۔ اس کے بعد بدھ نے مختلف مقامات کا سفر کیا اور تبلیغ کے ذریعے لوگوں کو اپنے مذہب میں داخل کر لیا۔

گوتم بدھ نے جس مذہب کو پیش کیا اس میں ذات پات اور ایوی دیوتاؤں کے پوجا کی کوئی گنجائش نہ تھی۔

بدھ کے چار بنیادی حقائق ۱۔

گوتم بدھ نے اپنے عقائد کی بنیاد میں چار حقیقتوں پر رکھی وہ حسب ذیل ہیں :-

(۱) دنیاوی مصیبت (۲) دنیاوی مصیبت کی جڑ (۳) دنیاوی مصیبت کو معلوم کرنے

کا طریقہ (۴) دنیاوی مصیبت کا معلوم ہو جانا۔

ان چاروں حقیقتوں پر اگر غور کیا جائے تو یہ بات سامنے آجاتی ہے کہ گوتم بدھ دراصل تقدیر

انسانی پر یقین رکھتے تھے جس کی وجہ یہ تھی کہ رہبانہ تصورات اور اپنے آپ کو قربان کر دینے کا نایاب جذبہ

اور ان کے نتیجے میں دنیاوی راحت نے بدھ کے دل و دماغ کو مسح کر لیا تھا۔ وہ اس بات کا قائل

تھا کہ انسان چاہیے کتنی مسرت اور کیسی ہی خوشیاں پھیلانے کی کوشش کرے۔ ہر قسم کی معاشرتی ناانصافی کو ختم کرنے کے لئے ننگ و ڈور کرے اطمینان قلب حاصل نہیں ہو سکتا۔

زندگی کی اعلیٰ صداقتیں

بدھ مت نے چار بنیادی حقیقتوں کو پیش کرنے کے ساتھ ساتھ زندگی کی چار اعلیٰ صداقتوں سے بھی روشناس کرایا۔ اور وہ حسب ذیل ہیں:-

- (۱) زندگی مجسم دکھ ہے۔
- (۲) زندگی کے دکھوں کا سبب نفسیاتی خواہشات ہیں۔
- (۳) نفسیاتی خواہشات سے بچنا ضروری کبھی ہے اور ممکن کبھی۔
- (۴) ان خواہشات سے بچنے کے لئے مشکل تر ریاضت کی ضرورت نہیں۔ بلکہ میاں زردی سے ان پر قابو پایا جاسکتا ہے۔ اور اس راستے کو اختیار کرنے کے لئے بدھ مت نے اٹھ اصول مقرر کر لئے۔

(۱) صحیح علم اور عقیدہ (۲) صحیح ارادہ (۳) صحیح کلام (۴) صحیح عمل (۵) صحیح سلوک (۶) صحیح جدوجہد (۷) صحیح یادداشت (۸) صحیح غور و فکر۔

ان آٹھوں اصولوں کو حاصل کرنے کے لئے چار مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔

- (۱) پہلا مرحلہ۔ جب انسان اس بات کا عہد کرے کہ وہ بدھ مت کو اپنالے گا تو اس کی کامیابی یقینی ہو جاتی ہے۔ خواہ وہ ایک بار یا ایک سے زیادہ جنم میں حاصل ہو۔
- (۲) دوسرا مرحلہ۔ جب انسان آخری جنم سے پہلے ایک جنم لیتا ہے تو اس جنم میں بہت سے فاسد خیالات دور ہو جاتے ہیں۔

(۳) تیسرا مرحلہ۔ اس منزل پر پہنچ کر باقی ماندہ فاسد خیالات بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ اور انسان زندگی اور موت کے آخری چکر میں داخل ہوتا ہے۔

(۴) چوتھا مرحلہ۔ اس مرحلہ کو بدھ مت کی مذہبی زبان میں ارہت کہتے ہیں۔ یعنی یہ وہ مرحلہ ہے جہاں انسان مصیبتوں سے آشنا ہو کر تروان حاصل کر لیتا ہے۔

جو لوگ اس راہ پر چلنا چاہیں۔ بدھ مت ان سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ وہ شہری زندگی کو چھوڑ دیں

گھر خاندان اہل و عیال سماج اور اپنے پیشہ تکے ترک کر دیں۔ اور طارق الدنیا لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ اپنے خوراک لباس اور عادات میں سادگی اختیار کریں۔ غرض یہ کہ آبادی سے بالکل الگ تھلک ہو جائیں۔ سر اور وارھی کو منڈوا دیا جائے۔ خوراک بھیک مانگ کر حاصل کی جائے اور وہ بھی صبح کے وقت بھلا اور روگی اشخاص اس مذہب میں داخل نہیں ہو سکتے۔ البتہ ذات پات کا کوئی امتیاز نہیں۔ مذہب کے ماننے والوں کو بھکشتو کہتے ہیں اور ہر بھکشتو کے لئے ضروری ہے کہ وہ حسب ذیل امور کا ترک نہ ہوگا۔ اور ہر صورت میں ان سے بچنا پڑے گا۔

خاندان کا قتل۔ چوری کا ارتکاب۔ آرام دہ جگہوں پر نہ بیٹھنا نہ سونا، نیز سونے اور چاندی کے قریب نہ جانا۔ ان تمام چیزوں پر عمل کرتے ہوئے انسان اطمینان قلب حاصل کر لیتا ہے۔ اور یہ بھی نروان ہے۔

بدھ مت کی مذہبی کتب :

بدھ مت کی ابتدائی تعلیم اخلاقیات پر مبنی تھی جو کہ گوتم بدھ کے اقوال کی صورت میں سینہ بہ سینہ چلتی رہی۔ یہاں تک کہ بدھ کے انتقال کے (۲۰۰) دو سو برس بعد ان کی تعلیمات کو تحریر میں لانے کی کوشش کی گئی۔ جس کا لازمی نتیجہ بدھ پیروں کے درمیان اختلاف کا پیدا ہوتا تھا ان اختلافات کو دور کرنے کے لئے مختلف راجاؤں کے زمانے میں چار کونسلیں منعقد کیں۔ آخر کار جو کئی کونسل جو کہ راجہ کنشک دالمی کابل، کشمیر اور قندھار کے زمانے میں بلائی گئی۔ متفقہ طور پر بدھ مت کی جن مذہبی کتب کو مدون کیا گیا۔ انھیں تین حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔

۱۔ ستا دھاما SUTTA DHAMA

۲۔ ونا یا VINAYA

۳۔ ابھی دھاما ABIDHAMA

پہلی کتاب گوتم بدھ اور اس کے قریبی ہمراہیوں کے اقوال پر مشتمل ہے۔ دوسری کتاب میں اخلاقی تعلیمات کو پیش کیا ہے۔ جب کہ تیسری کتاب اقوال کی تفسیر ہے جو گوتم بدھ سے منقول ہے۔

یہ کتب اس زمانے کی عوامی زبان پالی میں تھی جس کی وجہ سے عام لوگوں میں بہت مقبول ہوئی اب ان تینوں کتابوں کو ملا کر تری پٹیکا یعنی تین ٹوکریاں کہا جاتا ہے۔ تری پٹیکا کے علاوہ گوتم بدھ

کی زندگی اور تعلیمات کے بارے میں اور کبھی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ جن میں جنگا اور دستا حاصل اہمیت کی حامل ہے۔ بدھ مت کی کتاب میں سب سے بڑا نقص یہ ہے کہ ان کے پڑھنے والے کو یہ معلوم نہیں ہو سکتا کہ بدھ مت کی اپنی تعلیمات کونسی ہیں اور ان کے چلیوں کی کونسی۔ یہ کتابیں انقلاب زمانہ کے ساتھ ساتھ حسب ضرورت بدلتی گئیں۔ ان کتابوں میں اکثر ترجمہ انگریزی میں ہو چکا ہے لہذا علماء یورپ اور خصوصاً جاپانی علماء اس کوشش میں ہیں کہ گوتم بدھ کی اصل تعلیمات کی نشان دہی کی جائے۔

بدھ مت کے فرقے

گوتم بدھ کی وفات کے بعد جو پہلی کونسل منعقد ہوئی اس کے نتیجے میں بدھ مت میں فرقوں کا ظہور ہو گیا گوتم بدھ کی وفات کے تقریباً ۴۰ سال بعد اس مذہب میں صحیح نمایاں تبدیلی ہوئی۔ وہ یہ کھتی کہ بدھ کو خدا کا تصور دے کر اس کی پرستش کی جائے۔ حالانکہ بدھ کی تعلیم میں تو خدا کا کوئی تصور ہی نہ تھا۔ بدھ مت میں ایسی ایسی تبدیلیاں ہوتی رہیں۔ اور بہت سے بیزنی روایات اور اعتقادات نے اس میں جگہ پائی۔ جس کی وجہ سے اس کی اصلیت مسح ہو کر رہ گئی۔ اس طرح ایک عرصہ بعد بدھ مذہب دو مختلف فرقوں میں یعنی مہایان (۲) ہنایان میں بٹ گیا۔ ان دونوں فرقوں پر حسب ذیل بحث کی جاتی ہے۔

مہایانی بدھ مت :- مہایان کے لفظی معنی بڑی گاڑی کے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ ہر قسم کے لوگ اس میں شمولیت کر سکتے ہیں۔ اگرچہ اس فرقہ کی ابتدائی حالت پر دو پردے ہیں۔ لیکن کہا جاتا ہے کہ اشوک کے زمانے میں اس فرقے کی داغ بیل پڑ گئی تھی۔ اس فرقہ کا قانون اصل بدھ مت سے قطعی مختلف تھا۔ اس کی کتابیں سنسکرت میں تھیں۔ حالانکہ بدھ کے اقوال پالی زبان میں قلم بند کئے گئے تھے۔

مہایان اور اسکے عقائد

مہایان بدھ مت میں حسب ذیل نئے اعتقادات شامل ہو گئے۔

- ۱۔ اس فرقے میں گوتم بدھ کو خدائی کا درجہ دیا گیا۔
- ۲۔ عرفان کامل کا حصول تمام لوگوں کے لئے ضروری نہیں رہا۔

۳۔ جنت اور دوزخ کا تفصیلی ذکر اس فرقے نے پیش کیا۔

۴۔ بدھ مت پر ایمان کو ذریعہ نجات سمجھا گیا۔

(۵) تصاویر اور بتوں کا عام استعمال شروع ہو گیا جس کا تصور کبھی گوتم بدھ کی اصل تعلیمات میں نہیں ملتا۔

(۶) رحم کی دیوی کو بدھ مت میں وہی مقام حاصل ہو گیا جو عیسائیت میں حضرت مریم کو حاصل تھا۔

مہایان اور تصور خدا

مہایان میں بدھ کی اصلی تعلیمات کے خلاف خدا کے فقدان کی تلافی کر دی گئی اور یہ نظریہ پیش کیا گیا کہ خدا کے ظہور کی تین مختلف صورتیں ہیں۔ اور ان ہی میں سے ایک صورت کے ذریعہ گوتم بدھ کا ظہور ہوا۔

مہایان اور نروان

گوتم بدھ نے صرف نروان کے حصول کو مقصد اعلیٰ قرار دیا تھا اور اس کے بعد کی زندگی کے بارے میں وہ خاموش تھا۔ جس سے کہ ایک عام آدمی کا مطمئن ہونا ناممکن تھا۔ لہذا مہایانیوں نے اس خامی کو دور کیا اور جنت کا ایک تصور پیش کیا گیا کہ وہاں ساکیا منی بدھ اور بدھ سنواؤں کی حکومت ہے جہاں وہ لوگ اس دنیا کو چھوڑنے کے بعد سکونت اختیار کر لیتے ہیں۔ بعد ازاں یہ کافی سمجھا گیا کہ جنت میں داخلہ کے لئے نیک عمل کی بجائے بدھ سنواؤں پر ایمان لانا کافی ہے۔

ہنایان

ہنایان فرقہ بدھ مت کی پرانی روایات کے نظریات کا حامل تھا۔ اور اس کے معنی چھوٹی گاڑی کے ہیں۔ کیونکہ اس میں نئے عقیدوں اور نئے رسوم کے لئے کوئی جگہ نہ تھی۔

بدھ مت نے ابتداء سے اس مذہب کو درویشوں اور خانقاہ نشینوں کا مذہب قرار دیا تھا۔ اور اس میں داخل ہونے والوں پر گنتی کی چند پابندیاں عاید کی تھیں اور جسمانی مشقت کو زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی تھی۔ اس فرقہ میں صرف وہی لوگ داخل ہو سکتے تھے جو ان اخلاقی

احکام کی پابندی جو بدھ نے پیش کی یعنی قتل، چوری، دغا، فریب، آرائش سے پرہیز۔ سو بنے چاندی کے استعمال سے ممانعت نیز ہر قسم کی دنیاوی آرائش سے دور رہنا۔

اس فرقے کے لوگ عموماً مجرد زندگی بسر کرتے۔ زرد کپڑے پہنتے اور گھر سے بھیک مانگ کر گزارہ کرتے ہیں۔ ان کی زندگی کا مقصد مطالع ہے۔ بدھ مت کے ماننے والوں کی زیادہ تر تعداد چین، برما، آسام، نیپال، بھوٹان اور لنکا میں ہے۔ لیکن ہر جگہ بدھ کی ابتدائی تعلیمات میں آمیزش پائی جاتی ہے۔

کولمبو، رنگون اور بنکاک میں بدھ مت کی نہایت شاندار عمارتیں موجود ہیں اور اب ان میں وہ سادگی نہیں جو ابتدائی بدھ مت کی خصوصیت تھی۔ اگرچہ ان کی تعداد میں اختلاف ہے لیکن ایک اندازے کے مطابق دنیا میں ان کی آبادی پانچ کروڑ کے قریب ہے۔

بدھمت کے عروج و زوال کے اسباب

بدھمت ایک تبلیغی مذہب ہے۔ اس کو دنیا میں سب سے پہلے وہ درجہ حاصل ہوا جو بعد میں عیسائیت اور اسلام کو حاصل ہوا اور اپنے وقت میں ہندوستان کے علاوہ بیرون ممالک میں بھی اس مذہب کا کافی چرچا رہا۔ ہندومت کے عروج و زوال کے حسب ذیل اسباب ہیں۔

بدھمت کا عروج :-

(۱) قربانیوں اور رسومات میں کمی :- **قدیم ویدک** دور میں قربانیوں کو مذہب میں بڑی اہمیت حاصل تھی جنہیں پورا کرنے کے لئے معاشی طور پر لوگ فنا ہو جاتے تھے۔ اور اس سے بیزار ہوتے جا رہے تھے۔ انہوں نے جب بدھمت کی تعلیمات کو دیکھا کہ جس میں قربانیوں سے نجات مل رہی ہے تو وہ جوق در جوق اس مذہب میں داخل ہو گئے۔

(۲) ذات پات کا خاتمہ :- ہندو مذہب میں ذات پات کا نظام رسوا کن تھا اور برہمنوں نے مذہب پر اجارہ داری قائم کر رکھی تھی اور سچے طبقے خاص کر شود کی حالت بدتر تھی۔ بدھمت میں مساوات اور اخوت کا سبق دیا گیا تھا جس سے انسانیت کو ایک حد تک برابری کا یقین ہو گیا اور لوگوں نے ایسے مذہب کو قبول کرنا شروع کر دیا۔

(۳) سادہ تعلیمات :- بدھمت کی تعلیمات نہایت سادہ تھیں اور ان میں ہندومت کی طرح فلسفیانہ باریکیاں موجود نہیں تھیں۔ اس لئے لوگوں نے اسکی سادگی کی بنا پر اسے اپنا نام شروع کر دیا۔

(۴) عوامی مذہب :- بدھمت کے مبلغ اسکی تبلیغ مقامی زبانوں میں کیا کرتے تھے جبکہ ہندومت کی زبان سنسکرت تھی جسے عام لوگوں کو سمجھنا دشوار تھا۔ اس لئے بدھمت کی تعلیمات عام انسان کو بھی بھلنے لگیں اور وہ اس مذہب کے دلدادہ بن گئے۔

(۵) آسان ذریعہ نجات :- بدھمت طرح طرح کی رسومات، منسروں اور ریاضتوں اور گھناؤنے رواجوں کی مخالفت کرتا تھا اور اس نے نجات کے لئے چند آسان اور سادہ شرائط پیش کیں۔ نجات کی راہ کو آسان دیکھ کر لوگوں میں اسے اپنانے کی تڑپ پیدا ہونے لگی۔

(۶) گوتم بدھ کی شخصیت :- بدھمت کے عروج میں خود گوتم بدھ کی شخصیت کا بڑا اثر ہے۔

اس لئے کہ اس نے تمام دنیاوی نعمتیں ٹھکرا دیں اور حق کی تلاش کے لئے مصیبتوں کا سامنا کیا۔ اور عملی مثال پر لوگ اس مذہب کو اپنانے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے لگے۔

(۷) تبلیغ کی اہمیت :- بدھ مت کی کامیابی کا سب سے بڑا ذریعہ تبلیغ تھا جس میں اس کے مذہبی رہنماؤں کے لئے تبلیغ کو ضروری قرار دیا گیا تھا لہذا تبلیغ کی وجہ سے لوگوں میں اس مذہب کا بڑا چرچا ہوا۔

(۸) نظریہ تناسخ سے چھٹکارا - ہندو مذہب نے انسان کو نظریہ تناسخ کے حوالے کر کے اسے ہمیشہ کے لئے بے سکون کر دیا تھا اور بدھ مت نے "نروان" کا تصور پیش کر کے انسان کو نہ ختم ہونے والے دکھوں سے ایک حد تک نجات دلا دی تھی۔

(۹) سرکاری مذہب :- بدھ مت کے عروج کی ایک خاص وجہ یہ ہے کہ کٹشک اور اشوک جیسے بادشاہوں نے اس کی سرپرستی کی اور اسے سرکاری مذہب قرار دیا۔

(۱۰) حریت مذہب کی عدم موجودگی :- بدھ مت کو اپنے ابتدائی دور میں کسی بھی مٹوس مذہب سے مقابلہ نہیں کرنا پڑا۔ ہندو مت اپنی خامیوں کی بنا پر زوال پذیر تھا اسلام اور عیسائیت کا وجود نہیں تھا اس لئے بدھ مت کو خوب عروج ہوا۔

بدھ مت کا زوال :-

بدھ مت نے ایک عرصہ تک انسانوں کو اپنی جانب متوجہ کر رکھا لیکن انسانی ترقی اور نئے مذاہب کے انقلاب نے رفتہ رفتہ بدھ مت کو زوال پذیر کر دیا جس کے حسب ذیل اسباب تھے۔

(۱) انتشار :- گوتم بدھ کی وفات کے بعد اس کے ماننے والوں میں اختلاف پیدا ہو گئے اور یہ مذہب دو گروہوں میں بٹ گیا جو کہ انتشار کا سبب ہوا۔

(۲) خدا کے بارے میں خاموشی :- بدھ مت کے عقائد میں خدا کے بارے میں کوئی واضح عقیدہ موجود نہیں گوتم بدھ نے نہ تو خود خدائی کا دعویٰ کیا اور نہ خدائی کا کوئی واضح تصور پیش کیا۔

(۳) معاشرتی زندگی سے کنارہ کشی :- انسان معاشرہ میں رہنے کے لئے مجبور ہے جبکہ گوتم بدھ خود معاشرے سے کنارہ کش رہا۔ رہبانیت کی زندگی اور معاشرے سے کنارہ کشی انسان کو مطمئن نہیں کر سکتی۔

(۴) گوتم بدھ کی ہندو مت میں تحلیل :- ہندو مت نے دوسرے مذاہب کے ساتھ ساتھ

گوتم بدھ کو اپنے ہاں ہونار کا ندیہ دسے زیادہ اور دسے دشمنوں کا ہتھیار تسلیم کیا گیا اور آہستہ آہستہ۔

ہندومت میں مدغم کر دیا۔ لہذا بدھ مت اپنی انفرادیت کھو بیٹھا۔

(۵) ہندومت کا احیا:۔ گیتا فطرت نے ہندومت کے لئے بہت کام کیا ایسا نیک کر گیتا کے زمانے کو ہندومت کا سنہری زہانہ کہا جاتا ہے اس طرح لوگ پھر ہندومت کی جانب متوجہ ہونے لگے اور بدھ مت سے بیزاری برتنے لگے۔

(۶) بدھ مت کی پیچیدگیاں:۔ ابتدا میں بدھ مت نہایت سادہ مذہب تھا لیکن بعد میں ہندومت کی فلسفیانہ موثر گایاں اس میں جگہ پانے لگیں جس کی وجہ سے لوگ اس سے متنفر ہوتے گئے۔

(۷) شاہی سرپرستی کا خاتمہ:۔ بدھ مت کو اشوک اور کنشک راجاؤں کی وفات کے بعد گیتا خاندان کے ہاتھوں تبہی کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ جس طرح اشوک اور کنشک نے بدھ مت کی ترویج کے لئے کوششیں کیں۔ اسی طرح گیتا خاندان نے ہندومت کو عروج سے ہمکنار کیا۔ اور ہندومت کا عروج بدھ مت کا زوال تھا۔

(۸) اصول اہنسا کی موجودگی:۔ بدھ مت میں اصول اہنسا کو بنیادی اہمیت حاصل ہے جبکہ ہندوستان کی اکثر قومیں ایسی تھیں جو ہر وقت مارنے اور مرنے پر تلی رہتی تھیں جنہوں نے بدھ مت کو کبھی قبول نہیں کیا۔

(۹) عیسائیت کا ظہور:۔ بدھ مت کے آخری زمانہ میں عیسائیوں نے باقاعدہ تبلیغ شروع کی اور غریب عوام کے لئے دور دراز علاقوں میں جا کر علاج معالجہ کی ضروریات بہم کیں جس سے عام آدمی بھی متاثر ہوا۔ اور یوں بدھ مت سے دلچسپی جاتی رہی۔

(۱۰) اسلام کی آمد:۔ اگرچہ عیسائیت نے بدھ مت کو زوال پذیر کر دیا تھا لیکن اسلام نے اس کے تابوت میں آخری کیل کی حیثیت سے کام کیا اور چونکہ اسلام ایک مکمل نظام حیات کا حامل ہے اس لئے اس نے دیگر مذاہب کے ساتھ ساتھ بدھ مت کو بھی غار میں ڈھکیل دیا۔

زرتشت

زرتشت کا تعلق ایران سے ہے۔ قدیم آریاؤں نے جب وسط ایشیا کو خیر آباد کہا تو وہ دو حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک نے ہندوستان کا رخ کیا اور دوسرا ایران میں آباد ہو گیا۔ جسے انبیائی ماحول کی وجہ سے اہل ایران عملیات اور اہل ہند نظریات کی طرف مائل ہو گئے۔

زرتشت کی تعلیم اور تربیت کے بارے میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ وہ اپنے دور کے مذہبی علوم سے واقف تھا اور اسی دور کے پیشے یعنی زراعت اور کھد بانی کو بھی اختیار کیا۔

جوانی کے ایام میں زرتشت نے خدمتِ خلق کو اپنا مقصد قرار دیا لیکن غور و فکر نہیں چھوڑا جس چیز نے اس کو سب سے زیادہ پریشان کیا وہ یہ تھا کہ انسانی تکالیف کہاں سے آتی ہیں اور ان سے نجات کا کیا طریقہ ہے۔

اس سلسلہ میں انہوں نے پہاڑوں میں پناہ لی لیکن برسوں تک غور و فکر کے بعد بھی کامیاب نہ ہو سکے لہذا مایوس ہو کر تنہائی کو چھوڑ دیا۔ اس وقت سورج غروب ہو رہا تھا۔ اور اس نظارے نے ان پر حقیقت آشکارا کر دی۔ اور وہ اس نتیجہ پر پہنچے کہ جس طرح دن، روشنی اور تاریکی میں بٹا ہوا ہے اسی طرح دنیا بھی نیک اور بد میں تقسیم ہے۔ روشنی نیک ہے اور اندھیرا بدی۔ اس تجسس سے زرتشت نے یہ خیال قائم کیا کہ جس طرح نور اور ظلمت دو الگ چیزیں ہیں اسی طرح خدا بھی دو ہیں ایک نیک اور دوسرا بدی کا۔

زرتشت کی تعلیمات

(۱) **توحید**۔ زرتشت خدا، واحد کی پرستش پر اصرار کرتے تھے، ان کے نزدیک، اہور مزدا، کی ذات سب سے بلند ہے۔ وہی مالک کائنات اور خالق خیر و شر ہے، گاتھا کے الفاظ میں " صداقت کا باپ کون ہے زمین اور آسمان کو کس نے سنبھالا ہے پانی اور پودے کس نے بنائے۔ ان باتوں میں اتنے اہور مزدا " تیرا جلوہ دیکھتا ہوں۔

۲۔ **فرشتوں پر عقیدہ**۔ زرتشت کا خیال تھا۔ " اہور مزدا " دنیا کا نظام چلانے اور قائم

رکھنے میں فرشتوں سے کام لیتا ہے اور ان میں زیادہ مشہور آشا یعنی صحیح کر نیوالا اور دوسرا کھشرا یعنی قوت و طاقت والا۔

۳۔ کائنات کا انجام۔ زرتشت کے نزدیک 'اہور مزدہ' عظیم خدا تو ضرور ہے لیکن اس کی مخالفت بھی موجود ہے لیکن پس کا مقابلہ جھوٹ سے حق کا باطل سے اور موت کا زندگی ہے اور کامیابی حق کو حاصل ہے۔

اہور مزدہ نے تخلیق کے بعد ہر انسان کو خیر و شر میں تمیز کی قوت عطا کی اہور مزدہ کسی کو مجبور نہیں کرتا۔ انسان خود مختار ہے۔

دعویٰ الہامی:۔ زرتشت کی مذہبی کتاب 'گاتھا' سے ظاہر ہے کہ انہوں نے بڑی تاکید سے اپنی الہامی صداقت کو پیش کیا۔

زرتشت کی مذہبی کتاب 'اوستا' میں لکھا ہے کہ:۔
زرتشت اور عقیدہ آخرت
 انسان مرنے کے بعد ایسی زندگی میں داخل ہوگا جس میں نیک اعمال اور اچھے خیالات ہوں گے لیکن اس زندگی کیلئے آگ اور پل سے گزرنا ہوگا نیک لوگ اس آگ سے گذر جائیں گے اور بد اعمال اس آگ میں جل جائیں گے نیک لوگوں کے لئے پل وسیع ہو جائیگا اور بد لوگوں کیلئے وہ پل سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز۔ زمین اور آسمان کے درمیان ایک میزان کا تصور ہے جس پر ان لوگوں کے اعمال تولے جائیں گے۔

انکے یہاں دو خدا: یزداں اور اہرمین، کو مانا جاتا ہے۔ اوپر خدائے خیر کی حکومت ہے اور نیچے خدائے شر کی اور دنیا ان دونوں کے درمیان شکی اور بدی کا اکھاڑا ہے۔ ان کے یہاں عبادت کا طریقہ سادہ ہے۔ صرف آگ جلا کر اس کے سامنے مقدس گیت گاتے ہیں اور آگ کو اہور مزدہ کی طاقت کا مظہر سمجھتے ہیں۔

زرتشتی عقیدہ کے مطابق ایک دن برائیوں کا خاتمہ ہو جائیگا اور صرف خدائے خیر یعنی اہور مزدہ کا دور،

دور ہوگا۔ لیکن ان کی مذہبی کتاب 'اوستا' میں اہور مزدہ فرشتوں کی عبادت کر رہے ہیں جبکہ یہی فرشتے اس سے پہلے ان کے دیوتا کی حیثیت رکھتے تھے اور زرتشت نے بعینہ اہور مزدہ کے علاوہ تمام دیوتاؤں کو رد کر دیا تھا اور مجسمہ سازی اور تصویر بنانے کو بھی اپنے مذہب میں ممنوع قرار

دیا۔ زرتشت نے حنائے شر کو کبھی حدائے خیر کے برابر تسلیم نہیں کیا۔

زرتشت مذہب اپنی ابتدا میں بھی دہلی کا قائل تھا اور آج بھی ہے اس سے یہ بات صحیح ہے کہ زرتشت آموز مزدہ کو خالق کائنات مانتے ہیں اس میں سچائی نہیں کہ وہ توحید کے ماننے والے ہیں یعنی زرتشت توحید کے ماننے والے نہیں۔

مذہب زرتشت کا انجام | زرتشت کی وفات کے بعد جب زرتشتی علماء نے گامتا کی تشریح و تفسیر کی تو اس میں کئی نئی چیزیں شامل

کر لیں۔ مذہب روم میں جادو منتر اور ستارہ شناسی بھی شامل ہو گئے۔ دراصل مجوسیوں نے زرتشت کی وفات کے بعد زبردست تبلیغ کر کے عوام کو اپنے گرد اکٹھا کر لیا اور زرتشت کے مقابلہ میں بھسدر ابھر آئے۔

پارسی قوم نے جب ایران کو چھوڑا تو یہ مذہب ہندومت اور اسلام سے متاثر ہوا۔ انگریزوں کے عہد میں یہ مذہب عیسائی مشنری کا شکار ہوا اور بہت سے پارسی نوجوانوں نے عیسائیت کو اپنا لیا۔ جس پر پارسیوں نے اپنی کتاب گانھا کا گجراتی میں ترجمہ کر کے زرتشت پر کئے گئے اعترافات کا جواب دیا۔

پارسی عقائد کو ہندو رسومات سے پاک کرنے کی کوشش کی گئی اور خالص زرتشتی عقائد کی از سر نو ترویج کی کوشش کی گئی۔

مذہب زرتشت دو حربہ ہیں | عہد حاضر میں پارسی قوم اپنے آپ کو مذہب زرتشت پر عمل پیرا سمجھتی ہے پارسیوں کے عقائد وہی ہیں جو

اوستا کے آخر میں لکھے ہیں۔

اہور مزدا اور انگریزوں کے نیکی اور بدی کے خدا ہیں۔

ثنویت کے عقیدے نے پارسیوں کو بہت متاثر کیا۔ وہ انگریزوں کو برائیوں کا خدا ہی نہیں سمجھتے بلکہ ان کا خیال ہے کہ موت کا چکر اسی نے پیدا کیا اور آدم و حوا کو گناہ پر اسی نے آمادہ کیا۔ اسی نے پارسی خود کو گناہ سے بچانا ہے اور صفائی و پاکیزگی کا خیال کرتا ہے۔

طریقت عبادت | پارسیوں کے عقیدے کے مطابق ان کے چاروں طرف برائی ہے۔ اور اس سے بچنے کے لئے اہور مزدا کی عبادت ہے۔ یہ آگ کی پوجا کرتے

ہی یعنی آگ کے سامنے مقدس سمجھن گاتے ہیں۔ اس سے خالق شرک اور ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ آگ کو اہور منزہ کی قوت کا مظہر سمجھتے ہیں اور اسے روشن کرتے ہیں اور اسی کے ذریعہ خدا کا تصور بانڈھتے ہیں۔ آگ جلانے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ انسان اپنے انجام کا نظارہ کر سکے کہ جس طرح آگ راکھ میں تبدیل ہو جاتی ہے اسی طرح انسان بھی ایک دن فنا ہو جائیگا۔

۱۔ پارسیوں میں اعمال کے حساب
۲۔ جنت دوزخ کا تصور

۱۔ پارسی عقیدہ کے مطابق زمین اور آسمان کے درمیان ایک ایسی جگہ ہے جہاں اچھے اور بُرے اعمال تو لے جائیں گے۔ اچھے اور بُرے اعمال ایک کتاب میں لکھے جائیں گے جس میں ایک جانب اچھے اور دوسری جانب بُرے اعمال لکھے ہوتے ہیں۔ اچھے اور بُرے اعمال لکھنے کے لئے دو علیحدہ ہستیاں ہیں۔ ان کے یہ عقائد اسلامی عقیدے سے ملتے ہیں کہ "روز قیامت اعمال کا حساب ہوگا۔ اور اچھائیاں اور برائیاں لکھنے کے لئے دو فرشتے ہیں۔"

جنت کے درجات

پارسیوں کے یہاں جنت کے کئی درجے ہیں۔

- ۱۔ ادنیٰ ترین جنت :- چاند ستاروں میں ہے جس میں ایسے لوگ داخل ہوں گے جو اگرچہ مذہب سے نادانگن ہوں گے نہ عبادت کی ہوگی اور نہ گناہ کا تھکاکی تلاوت۔ مگر معاملات زندگی میں عمدہ خیال اور عمدہ افعال رکھتے ہوں گے۔
- ۲۔ دوسری جنت سورج میں ہے جو بادشاہوں اور حاکموں کے لئے ہے۔
- ۳۔ سب سے اعلیٰ جنت نورانی جنت ہوگی جو نیک لوگوں کا ٹھکانہ ہوگی۔ بدکاروں کو سنا ان کے اعمال کے مطابق ملے گی۔ دوزخ میں گناہ گار تانے قریب ہوں گے جیسے آنکھ اور کان۔ یہ نہ دیکھ سکیں گے اور نہ سن سکیں گے وہاں پر وقت طویل ہوگا۔ یعنی ایک دن نو ہزار سال کا۔ پارسیوں کے ہاں دوزخ کا کوئی مستقل وجود نہیں بلکہ برائیوں کے خاتمہ کے ساتھ دوزخ بھی ختم ہو جائے گی اور اہور مزدا کی حکومت ہوگی جو خدائے معیہ ہے۔

یہودیت

یہودی عبرانی نسل کے علمبردار ہیں اور مصریوں کی غلامی سے نجات کے بعد انہیں اسرائیلی کہا جاتا ہے بعض علماء ان کا قدیم وطن عراق کو قرار دیتے ہیں جبکہ بعض کی رائے یہ ہے کہ قدیم زمانے سے ہی یہ لوگ فلسطین میں آباد تھے مگر ان کی زندگی خانہ بدوشوں کی زندگی تھی۔

حضرت موسیٰ ؑ کی بعثت سے قبل ان کی بیشتر آبادی مصر میں آباد تھی۔ ابتدا میں یہ لوگ دریائے فرات کے آس پاس رہتے تھے چنانچہ اس بات کو تقویت ملتی ہے کہ یہودیوں کا اصل وطن دریائے فرات تھا۔

حضرت موسیٰ ؑ سے قبل یہودیوں کا مذہب | چونکہ اسرائیلیوں کا عبرانی نسل سے تعلق ہے اس لئے یہ عبرانی

تھے اور ان کے مذہبی عقائد اکثر و بیشتر عبرانی تھے البتہ انہیں تین حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔

۱۔ حجر پرستی ۲۔ خاندانی دیوتا ۳۔ قومی دیوتا۔

عبرانی اقوام میں شروع سے حجر پرستی کا دستور تھا۔ ان کے ہاں پتھر نہایت متعزز سمجھا جاتا تھا کیونکہ انہی پتھروں سے ان کے معبود

۱۔ حجر پرستی

تراشے جاتے تھے چنانچہ بنو اسرائیل کے جد امجد حضرت ابراہیم ؑ کے والد آزر بت تراشے تھے بصری عقائد کے دیر اثر یہودیوں میں بل یا گلے کی پوجا کا بھی رواج تھا۔ اس کے علاوہ سانپوں کی بھی پوجا کی جاتی تھی۔

یہودی عبادت کے لئے خاندانی دیوتا بھی رکھتے تھے۔ اس نظریے کے تحت وہ اپنے خاندان کے کسی بزرگ کی یاد میں اس کی

۲۔ خاندانی دیوتا

مشابہت سے بت تراشے تھے۔

یہودیوں کے ہاں قومی دیوتا یہودا پکارا جاتا ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم ؑ پہلے شخص تھے جنہوں نے یہودا کے لئے عبادت خانہ تعمیر

۳۔ قومی دیوتا

کیا۔ حضرت اسحق ؑ کے بلے میں بھی ایسی ہی روایات ملتی ہیں جبکہ دوسرا گروہ اس نظریے کے خلاف

ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہود امدان کے اس قبیلے کا دیوتا تھا۔ جس کے سربراہ حضرت شعیبؑ تھے۔ کیونکہ حضرت موسیٰؑ نے حضرت شعیبؑ کی بیٹی سے نکاح کیا تھا۔ ممکن ہے کہ انہوں نے یہود کو اپنانے کے بعد اسے قومی دیوتا کے نام سے یاد کرنا شروع کیا ہو۔

الغرض حج پرستی اور خاندانی دیوتا کی پرستش کے بعد یہودیوں نے خداوند یہودا کی عبادت شروع کی اس کے ساتھ ہی یہ دوسرے دیوتاؤں کو بھی ملتے تھے۔ یہودا کے بارے میں ان کا عقیدہ یہ تھا کہ وہی انہیں نسیح سے بکند اور دشمنوں کے حملہ سے روکتا اور اپنے امن میں رکھتا تھا۔

انقلاباتِ زمانہ کے ساتھ ساتھ یہودا کی حیثیت بھی بدلتی گئی اور اسے مختلف صفات کا مالک گردانا جانے لگا۔ ابتدا میں اس کی حیثیت محض زمینوں کی زرخیزی تھی۔ پھر اس سے اولاد مانگی جاتی اور اس کے بعد اپنے بچوں کو بھی یہودا کے نام پر تباران کیا جاتا۔

یہودیت دور حاضر میں

اگرچہ یہودیت کی صحیح تعریف مشکل ہے کیونکہ اس مذہب میں ان کم سے کم عقائد کا تعین نہیں کیا جاسکتا جو یہودی بننے کے لئے ضروری ہے۔ البتہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ اس مذہب کی اصل بنیاد دو قطعی اصولوں پر ہے۔

۱۔ خدا کی وحدانیت۔

۲۔ بنو اسرائیل کا خدا کی محبوب اور پسندیدہ امت ہونا۔

انسائیکلو پیڈیا آف برٹانیکا میں یہودیت کی تعریف اس طرح کی گئی ہے کہ یہ یہودیت ایک ایسا فرقہ ہے جو توحیدِ خالق پر اعتقاد رکھتا ہے اور اس عقیدے کے اثر کو زندگی پر تسلیم کرتا ہے۔ یہودی مذہب دو عظیم مذاہب عیسائیت اور اسلام کا پیش رو ہے مذاہب کی تاریخ میں یہودیت کو ایک خاص اہمیت اس لئے حاصل ہے کہ یہی وہ قدیم ترین زندہ مذہب ہے جس کے ذریعہ دنیا خدا کی وحدانیت سے واقف ہوئی۔

بنو اسرائیل ایک عرصے تک اللہ کی محبوب امت میں شمار ہوتے رہے اور اس قوم میں حضرت داؤدؑ اور حضرت سلیمانؑ جیسے عظیم الشان پیغمبر کئے جنہوں نے انہیں عالمگیر حیثیت بخشی لیکن خدا کی نافرمانی اور پیغمبروں کی تکذیب کے جرم میں ذلیل و رسوا ہوئے انہوں نے اپنے نجات دہندہ حضرت موسیٰؑ کی نافرمانی کی اور تورات کے حکم کی نافرمانی کی اور پھر حضرت عیسیٰؑ کو جھٹلایا جس کی بنا پر یہودی قوم دنیاوی اقتدار سے محروم کر دی گئی اور عذابِ الہی کی مستحق ٹھہری۔ جیسے کہ قرآن کا ارشاد ہے:-

ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤ بغضب من اللہ۔

یعنی ان پر ذلت و رسوائی ڈالی گئی اور اللہ کا قہر ان کے حصے میں آیا۔

دور فرعون میں انہیں ہندومت کے شوروں سے بھی کم تر سمجھا جاتا تھا۔ ان سے کسی معاوضے کے بغیر کام لیا جاتا تھا۔ یہاں تک کہ ان کی تسل کو ختم کرنے کے لئے بچوں کو ذبح کر دیا جاتا اور عورتوں کو زندہ چھوڑ دیا جاتا۔

اس حالت میں یہودی قوم اس انتظار میں تھی کہ خداوند سے کریم ان کی نجات کیلئے نجات دہندہ

کر بھیجے گا۔ لیکن جب حضرت موسیٰؑ نے ان کو فرعون کے ظلم سے نکال لیا اور ان کے سامنے فرعون
 کو غرق کیا۔ وَاعْرِقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور صحرائے سینا
 میں ان کے لئے کھانے پینے کا انتظام کر دیا۔ وَضَلَلْنَا عَالِمَةَ الْغَمَامَةِ وَأَنْزَلْنَا
عَلَيْكُمْ الْمَنَّانَ وَالسَّلْوَى، اور ہم نے تم پر ابر کا سایہ کیا اور تم پر من و سلوی اتارا۔
 اور جب اسی قوم کو وادی کنعان میں اللہ کی نصرت کی وجہ سے بادشاہت حاصل ہوئی تو انہوں نے
 پھر خدا کے احکام کی نافرمانی شروع کر دی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا عذاب نازل کیا۔
 یہودی اپنی طویل تاریخ اور حکمرانی کے باوجود تعداد میں ہمیشہ کم رہے۔ حضرت داؤد اور حضرت
 سلیمانؑ کا زمانہ جو کہ ان کی شان و شوکت و عروج تھا۔ اس وقت بھی ان کی تعداد دس لاکھ سے زائد
 نہ تھی۔ دوسری جنگِ عظیم میں ان کی تعداد دو کروڑ کے قریب تھی۔ مگر نازیوں کے قتلِ عام کی وجہ سے
 پوری دنیا میں ان کی تعداد ایک کروڑ ہے۔

عیسائیت

تاریخی پس منظر

عیسائیت بالمخاطب آبادی دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے اور اس کے ماننے والے تقریباً ہر جگہ موجود ہیں۔ یہودیت کی طرح عیسائیت بھی دراصل مذہب ابراہیمی کی ایک شاخ ہے۔ دوسرے الفاظ میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ عیسائیت کو واضح طور پر سمجھنے کے لئے یہودیت کے متعلق جاننا بہت ضروری ہے۔

یہودیت کی تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ انہیں کچھ عرصہ فلسطین کی حکومت نصیب ہوئی لیکن ان کی گمراہیوں نے انہیں اس قابل نہ چھوڑا کہ یہ اس مقام کو رکھ سکیں جس سے اللہ تعالیٰ نے انہیں نوازا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لئے مختلف ادوار میں پیغمبر بھیجے لیکن کسی کو انہوں نے قتل کر ڈالا کسی کو سنگسار کیا اور کسی کو آسے سے چیرا گیا۔

عیسائیت کا ظہور اس وقت ہوا جب انقلابات زلزلے کی وجہ سے یہودی منتشر ہو چکے تھے اس وقت فلسطین پر

عیسائیت کا ظہور

رومی حاکم ہیریوڈا، شہنشاہ روم کی طرف سے فرمانروائی کر رہا تھا۔ یہ ظلم و ستم میں اپنا ثانی نہیں رکھتا تھا۔ ذرا ذرا سی بات پر بستیاں کی بستیاں اجاڑ دیتا تھا۔ انسانی زندگی اس حد تک مفلوج ہو چکی تھی کہ مادی احساب و محالات کی بنا پر اس بات کا کوئی امکان نہ تھا کہ یہودی پھر کبھی آزادی حاصل کریں گے۔ البتہ انہیں اس بات کا انتظار ضرور تھا کہ ایک نجات دہندہ ہیں ضرور اس مصیبت سے نجات دلانے کیلئے آئیگا اور ایک پھر ہیں عالمگیر قوت و حکمت حاصل ہوگی۔

یہ حالات تھے کہ جب ہیریوڈا کی حکومت کی آخری دور میں آج سے تقریباً دو ہزار سال

پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام معجزانہ طور پر دنیا میں تشریف فرما ہوئے اس دور کے یہودی تو پہلے سے مسیح کی آمد کا انتظار کر رہے تھے لیکن انہیں یہ معلوم نہ تھا کہ وہ مسیح کب آئیگا۔ اس کے ساتھ ہی ہیریوڈا مسیح کی آمد کے انتظار میں تھا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ یہی مسیح اس کی حکومت کی تباہی

کایا عث ہوگا۔

مجوسیوں کی آمد

ایک دن ہیروڈ کو اطلاع ملی کہ نین مجوسی ایران سے آئے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ وہ کجا کہاں ہے جو یہودیوں کا بادشاہ بنے گا۔ ہیروڈ نے ان تینوں کو بلا کر حال معلوم کیا۔ تو انہوں نے بتایا کہ ہم نے مشرق میں ایک ستارہ طلوع ہونے دیکھا جس کے ساتھ چلتے چلتے ہم یہاں تک پہنچے۔ ہیروڈ نے کہا جب بھی آپ اس بچے کو تلاش کر لیں ہم کو اطلاع دیں اس کے بعد وہ مجوسی ستارے کی سمت میں چلتے رہے یہاں تک کہ یوسف بنجاد کے گھر تک پہنچ گئے۔ اس سلسلہ میں انجیل متی کی ایک روایت پیش کرتے ہیں۔ جب اس کی ماں کی منگنی یوسف کے ساتھ ہو گئی تو قربت سے قبل ہی روح القدس کی رحمت سے حاملہ ہو گئی اس کے شوہر نے جو نیک آدمی تھا اس بذنامی سے بچنے کے لئے چھوڑ دینا چاہا کہ خواب میں اسے خواب کا فرشتہ دکھائی دیا اور کہا کہ لے یوسف بن داؤد تو اپنی بیوی مریم کو اپنے یہاں لائے نہ ڈر۔ کیونکہ یہ سب کچھ روح القدس کی قدرت سے ہے۔

حضرت عیسیٰ کی پیدائش کے بعد ان تینوں مجوسیوں نے اسے سجدہ کیا۔ اور بادشاہ سے حال بیان نہیں کیا کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ وہ انہیں قتل کر دیگا۔

چنانچہ یوسف، مریم علیہ السلام اور بچے کو لے کر مصر چلا گیا۔ دوسری طرف بادشاہ نے مجوسیوں کا انتظار کیا آخر مایوس ہو کر اس نے حکم دیا کہ یروشلم کے دور برس۔ کہ تمام بچے قتل کر دیئے جائیں اس کے بعد جلد ہی وہ بادشاہ مر گیا۔ یوسف اپنے خاندان سمیت وطن واپس لوٹ آئے۔ قرآن نے اس کے متعلق یوں بیان فرمایا ہے۔ جس وقت فرشتوں نے کہا اے مریم یقیناً اللہ تجھے بشارت دیتا ہے کلمہ کی جس کا نام یسح بن مریم ہے۔ مریم نے کہا میرا بچہ کیونکر ہوگا۔ اللہ نے من بابا جو میں چاہتا ہوں کرتا ہوں۔

حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے کچھ عرصہ قبل حضرت یحییٰ کا

حضرت عیسیٰ کی تبلیغ

ظہور ہوا تھا۔ اور جب حضرت یحییٰ نے لوگوں کو اپنی طرف

بلایا تو لوگ بڑے جوش و خروش کے ساتھ ان کی طرف بڑھے کہ شاید یہی مسیح ہوں۔ لاکھوں افراد ہتھمرا مل کرنے ان کے پاس پہنچے جن میں غالباً حضرت عیسیٰ بھی تھے۔ جب حضرت عیسیٰ اپنے گھر سے نکلے تو انہیں یہ احساس ہوا کہ انہیں بھی یحییٰ کی طرح اپنے مشن کا آغاز کر دینا چاہیے۔ لہذا وہ حضرت یحییٰ کے پیرو

نہ تھے بلکہ انہوں نے بھی تبلیغ کرنا شروع کر دی۔ آپ اپنی ہر قوم کے قوم سے ملتے رہے جو کہ یہودیوں کو ناگوار تھا انہوں نے حضرت عیسیٰ پر طرح طرح کے بہتان لگانا شروع کر دیئے۔ لیکن آپ نے کسی پرواہ کے بغیر تبلیغ جاری رکھی۔

تبلیغ کا ردِ عمل | جب حضرت عیسیٰ نے اپنی آواز بلند کی تو لوگ آپ کے گرد جمع ہوئے

لگے کیونکہ آپ کی آواز پوری انسانیت کے مسائل کے حل کیلئے تھی چونکہ آپ کا قیام فلسطین تھا اس لئے آپ کا براہِ راست تعلق یہودیت سے اور پھر سلطنتِ روما کے جابرانہ اقتدار سے تھا۔ یہ اقتدار یہودیت سے بیزار تھا اور یہودی اس سے تنگ تھے لیکن جب حضرت عیسیٰ کی دعوتِ انقلاب بلند ہوئی تو دونوں کے کانوں میں خطرے کی گھنٹی بجنے لگی لہذا اس مشترکہ خطرے کا مقابلہ کرنے کیلئے روما کی طاقت نے بھی یہودیت کی حمایت کی۔

یہودی چاہتے تھے کہ آسمانی بادشاہت صرف ان کے لئے ہو جبکہ حضرت عیسیٰ ہر طبقہ کے فرد سے ہمدردی رکھتے تھے آپ نے ان کی نام نہاد رسومات کی کوئی پرواہ نہ کی اور کہا کہ سبت کا دین مظلوم اور بد حال انسانوں کی خدمت کا دین ہے۔ لہذا جب آپ کے پیروؤں نے سبت کے دن ایک باغ سے پھل توڑ کر کھایا اور اپنے یعنی حضرت عیسیٰ نے سبت کے دن ہی ایک کوٹھی کو اچھا کر دیا تو یہود کے مذہبی گروہ آپ کے خلاف ہو گئے۔

یہ ساری وعظ | جب حضرت عیسیٰ کے تبلیغ کی خبر میروڈ کے کانوں تک پہنچی

تو وہ پریشان ہوا اور آپ کے خلاف سازشوں کا جال بچھیلانا شروع کیا۔ حضرت عیسیٰ اپنے فرض کی بجائے آوری کے لئے "کیپر نوم" نامی گاؤں میں چلے گئے جو بحرِ گیلیسی کے کنارے واقع تھا یہاں دو بھائیوں پطرس اور اینڈریو کو یقین ہو گیا کہ آپ ہی مسیح موعود ہیں اس موقع پر اپنے کیپر نوم کی پہاڑی سے ایک وعظ فرمایا جس کے چند ارشادات پیش کے سبب سے جانتے ہیں جو مندرجہ ذیل ہیں۔

مائے لوگو! یہ نہ سمجھنا کہ میں اگلے پیغمبروں کے قوانین کو توڑنے آیا ہوں۔ بلکہ میں چاہتا ہوں کہ ان پر پوری طرح عمل ہو۔ خدا کی رحمت ہواں پر جو ستمگ اور بردباری سے کام لیتے ہیں۔ جو امن اور صلح کو قائم رکھتے ہیں اور ظلم و ستم برداشت کرتے ہیں وہی خدائی حکومت کے اصل حقدار ہیں۔ تم پہلے پیغمبروں سے سن چکے ہو کہ قتلِ بہت بڑا گناہ ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر

تم اپنے بھائی کو گالی دو یا دھتکار دو یا اس سے ناراض ہو جاؤ تو تم بھی خدا کے عذاب سے نہیں بچ سکتے۔

تم سن چکے ہو کہ آنکھ کا بدلہ آنکھ ہے اور دانت کا بدلہ دانت لیکن میں کہتا ہوں کہ تم بدی کا مقابلہ نہ کرو اور جو تمہارے دائیں گال پر پتھر مارے تو تم اپنا بائیں گال بھی اس کے سامنے کر دو۔ اپنے دشمنوں سے بھی محبت کرو۔ جو تمہیں گالیاں دے تم اسے دو گالیں دو۔ جو نفرت کرے اس سے بھی نیکی کرو۔

تاریخ عیسائیت میں عیسیٰ علیہ السلام کا یہ خطبہ (Sermon on the Mount)

کے نام سے مشہور ہے اور عیسائیوں کے یہاں اس کی بہت بڑی اہمیت ہے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جگہ جگہ وعظائے اور معجزات کا مظاہرہ کیا لیکن یہودی دہنیت کو راہِ راست پر نہ لاسکے۔ جس کی بڑی وجہ غالباً یہ تھی کہ یہودیوں کے یہاں جس مسیح کا تصور تھا وہ یہ کہ انہیں دنیاوی طاقت حاصل ہوگی لیکن حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ میری حکومت اس دنیا کی حکومت نہیں لہذا یہودی ان سے بالکل ہٹ گئے اور وہی پرانا کام یعنی حضرت عیسیٰ کو جھٹلانا شروع کر دیا

عیسائیت کے عہد نامہ جدید میں پولس کے

ایک خط کی عبارت سے عیسائیت کی دستاویز

عیسائیت اور دستاویزِ معفرت

معفرت کا اعزاز ہوتا ہے۔

تمہیں ایمان کے وسیلے سے ہی نجات ملی ہے یہ تمہاری طرف سے نہیں خدا کی بخشش ہے اور نہ ہی تمہارے اعمال کا نتیجہ پھر اس کے بعد کہا گیا کہ پوپ کا کوئی کبھی فیصد غلط نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ خدا کا نائب اور مسیح کا قائم مقام ہے اور لوگوں کے گناہوں کو وہ ہی معاف کر سکتا ہے اور خدا کی رحمت اور بخشش کے دروازے لوگوں پر کھول سکتا ہے۔ ایسے عقیدے نے رفتہ رفتہ معافی ناموں کی صورت اختیار کر لی یہاں تک کہ صلیبی جنگوں کے دوران حکم جاری کیا گیا کہ جو لوگ جنگ میں خود نہ جا سکیں وہ اپنی طرف سے کستی کو بچ دیں اور ان کی نجات کیلئے یہ کافی ہے۔

سولہویں صدی میں جب پوپ سیڈٹ پیٹرک کے نام سے گرجا تعمیر کرنے لگا اور پوپ کی

ضرورت پڑی تو اس نے معافی نامے فروخت کرنے شروع کر دیئے اور یہ اعلان تھا کہ جو چاہے اپنے

گناہوں کے مطابق معافی نامے خرید لے۔ کیونکہ خدا کی رحمت کا خزانہ کبھی خالی نہیں ہوتا اور پوپ

کے ہاتھوں میں اس کی کچی ہے۔ جسے چاہیں مال و مال کر دیں۔ معافی نامے کا کچھ حصہ پیش خدمت ہے۔
 تم پر خداوند مسیح کی رحمت ہو، میں اس کی برکت اور اختیار
 سے جو اس نے مجھے دیا ہے نہیں آزاد کرتا ہوں ہر گناہ سے خواہ وہ کتنا
 ہی شدید کیوں نہ ہو، تم پر جہنم کے دروازے بند کرتا ہوں اور جنت کی
 راہیں کھلا دیتا ہوں۔ باپ بیٹے اور روح القدس کے نام پر۔“
 ان معافی ناموں میں مختلف گناہوں کی قیمتیں مختلف تھیں جن کی فہرست ہر ایک بٹ
 کے پاس موجود تھیں مثال کے طور پر ہر قتل کی قیمت سات شلنگ چھ پنس اور چوری کی
 ۹ شلنگ وغیرہ وغیرہ۔

یہ معافی نامے صرف اپنی ہی بخشش کیلئے نہیں تھے بلکہ مردوں کے لئے بھی بطور کفارہ خریدے
 جاسکتے تھے۔ لہذا ایکٹ حضرت فروخت کیلئے اس طرح آواز لگاتے تھے۔

”اؤ بڑھو۔ جنت کے دروازے کھل رہے ہیں۔ تم ۱۲ پنس کے عوض اپنے
 اور اپنے باپ کی روح کو جہنم سے نکلوا سکتے ہو۔ کیا تم ایسے نااہل ہو کہ اپنے باپ کی اس
 قدر مستی سجات بھی نہیں خرید سکتے۔ اگر تمہارے پاس کچھ بھی نہیں صرف ایک کوٹ ہے تو وہی
 اتار دو۔ تاکہ اس بیش بہا خزانے کو خرید سکو۔“

حضرت عیسیٰؑ نے جو صحیفہ ربانی یعنی انجیل اپنے حواریوں
 کو دی تھی۔ تاریخ میں اس کا کوئی تہ نہیں ملتا۔ کیونکہ
 عیسائی آپ کی واپسی کے منتظر تھے اور حواری مصیبتوں میں مبتلا تھے۔ اس لئے ایک عرصے تک
 انجیل کی ترتیب و تدوین نہ ہو سکی۔

شروع میں یہودیوں اور حضرت عیسیٰ کے حواریوں کے عقائد میں کوئی فرق نہ تھا۔ البتہ
 عیسائی انیوالے مسیح کے منتظر اور حواری کہتے تھے کہ مسیح اچکے۔

پولس نے شروع میں جب مسیحیت کی تبلیغ کی تو انہوں نے کسی کیلئے خاص فرق نہ رکھا
 حضرت عیسیٰ کے اولین مخالف صرف یہود یا بنی اسرائیل تھے لیکن پولس کی تبلیغ سب کیلئے
 تھی اور عقیدے کے لوگ عیدائت میں شامل ہو گئے۔ بعد ازاں اختلافات کی بنا پر ہر ایک نے
 اپنے لئے ایک انجیل مرتب کر لی جن کی تعداد ۲۴ تھی۔

حضرت عیسیٰ اور ان کے حواریوں کی زبان کرامی - تھی لیکن ۳۴ اناجیل میں سے سوائے ایک کے جواب نایاب ہے۔ سب کی سب یونانی زبان میں تھیں۔ نیقیہ کی مشہور کونسل ۳۲۵ء میں منعقد ہوئی اس کے سامنے یہ مذہبی ادب رکھا گیا۔ جن میں سے چار اناجیل یعنی انجیل متی، مرقس، لوقا، یوحنا اور یہودہ کے خطوط منتخب کئے گئے اور ان سب کا نام "عہد نامہ جدید رکھا گیا اور باقی کو رد کر دیا گیا

عیسائی عقیدے کے مطابق یہ انجیل سب سے پرانی ہے اور اس کے مؤلف

۱۔ انجیل متی

کے بارے میں کچھ نہیں کہا جاسکتا۔ عہد جدید کے مصنفین کا کہنا ہے کہ ایک حصہ کا مؤلف حضرت عیسیٰ کا قریبی حواری متی تھا اور وہ حصہ ضائع ہو گیا۔ اس انجیل کا نشان ۳۷ء سے قبل نہیں ملتا۔ اسی انجیل کی زبان کے بارے میں اختلاف ہے مگر گمان ہے کہ اسے یونانی زبان میں لکھا گیا جس کا عبرانی ترجمہ ۵۵ء میں کیا گیا۔ بعض مورخین کے نزدیک قدیم ترین انجیل مرقس ہے۔ انجیل متی میں مسیح کی معجزانہ پیدائش پر زور دیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ پہلے خدا کے پاس تھے پھر انسا بن کر دنیا میں آئے تاکہ تورات کی پشیم گوئیاں پوری ہوں۔

یہ انجیل مختصر اور بعض روایات کے مطابق قدیم ہے جو کہ

۲۔ انجیل مرقس

غالباً انطاکیہ میں لکھی گئی۔ یہ انجیل ان ذہنی یادداشتوں پر مبنی ہے جو جون مارک نے سینٹ پطرس سے حاصل کیں۔

مرقس ایک یونانی یہودی تھا۔ اس میں حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے لیکر جوانی تک کچھ نہیں لکھا گیا۔ بلکہ پتھر لینے کے وقت سے شروع ہوتی ہے اور تبلیغ کی کوشش کا ذکر بھی ہے اس انجیل میں مسیح کے تجسم یا الوہیت سے پہلے کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ اکثر وہ باتیں جو پولس نے سمجھائیں ان کا ذکر کہیں نہیں ملتا۔

اس انجیل کا مصنف ایک غیر یہودی اور غالباً اٹلی کا رہنے والا تھا اور طبیب کا پیشہ اختیار کئے ہوئے تھا جس کا نام

۳۔ انجیل لوقا

لوقا ہے۔ پولس جب روم میں قید ہوا تو اسے لوقا سے ملنے کا شوق ہوا تھا۔ لوقا کے متعلق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اسے اس انجیل کے علاوہ رسولوں کے اعمال کو بھی لکھا ہے اس انجیل کو پہلی صدی کے آخر میں مدون کیا گیا۔

۴۔ انجیل یوحنا | اس انجیل کو حضرت عیسیٰ کے حواری یوحنا کی طرف منسوب کیا گیا ہے لیکن جدید تحقیق کے مطابق اس کا

مؤلف کوئی اور یوحنا تھا جس نے پہلی صدی کے آخر میں اس انجیل کو مرتب کیا۔

اس انجیل میں فلسفہ یونان کی پوری چاشنی ہے۔ یہ دیگر تین اناجیل سے زبان اور بیان میں بالکل مختلف ہے۔ اس انجیل میں مدلل اور طویل اقتاریں ملتی ہیں جن کے ذریعہ حضرت عیسیٰ کی تعلیمات کو پوری طرح ذہن نشین کرنے کا کوشش کی گئی ہے۔

اناجیل کے قدیم نسخے | اناجیل کے جو نسخے پہلی صدی کے اخیر میں مکمل ہوئے وہ جن کے توں موجود نہیں۔ ان میں

۱۔ وینس۔ اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس کا تعلق غالباً ۱۰۰ء سے ہے جس میں عہد نامہ قدیم و جدید کی کتابیں یونانی زبان میں موجود ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس دور میں یا سبل میں اتنی ہی کتابیں ہوں اور باقی کا اضافہ بعد میں ہوا ہو۔

۲۔ دوسرا نسخہ اسکندریہ کا ہے جو اب بھی برٹش میوزیم میں ہے اس کی ترتیب و تدوین بھی ۱۰۰ء میں ہوئی اس کی زبان یونانی ہے لیکن تدوین ناقص اور نامکمل ہے۔

۳۔ تیسرا نسخہ سنیا کہلاتا ہے جو اب بھی روس کے سابق دار الحکومت پیٹرا گراو میں موجود ہے اور بعد میں انگریزوں کو فروخت کر دیا گیا۔

اس کے آخری باب میں حضرت عیسیٰ کے آسمان پر شریف لے جانے کا ذکر ہے جس کا اضافہ غالباً بعد میں کیا گیا۔

اناجیل کے تراجم | چوتھی صدی عیسوی میں ان انجیل کا ترجمہ یونانی زبان سے لاطینی زبان میں کیا گیا جو کہ اس انگریزی ترجمہ کا ماخوذ

ہے جو ۱۶۱۱ء میں شائع کیا گیا اور جسے مستند ترجمہ کا نام دیا گیا۔ لیکن بعد میں اسے بھی ناقص و تدارک دیا گیا۔ ۱۷۰۰ء میں ۲۷ عیسائی علماء کی ایک میٹنگ ہوئی جن کی کوشش سے ایک اور ترجمہ سامنے آیا۔ بائبل سوسائٹی وقتاً فوقتاً اناجیل کے جو تراجم شائع کرتی وہ ایک دوسرے سے مختلف ہوتے اور اس طرح اختلافات بڑھتے گئے۔

ٹرنٹیٹ میڈنگ | ان اختلافات کو ختم کرنے کیلئے ۱۵۶۲ء میں ٹرنٹیٹ کے مقام پر ایک کونسل منعقد ہوئی جس میں اناجیل کے اختلافات سے بحث کی گئی۔ اور ایک رواد شائع ہوئی جس میں کہا گیا کہ ویکن ایڈلشن میں موجود جو بھی کتابیں ہیں انہیں آسانی تصور کیا جائے اس طرح وہ تمام روایات جو اس سے قبل رد کر دی گئی تھیں آسانی قرار پائیں اور انہیں وحی کا ہم پلہ قرار دیا گیا۔

اب یہ طے کیا گیا کہ اناجیل کا ایک نسخہ شائع کر کے اسے مستند تسلیم کیا جائے اور اس کام کیلئے ایک کمیٹی مقرر کی گئی جس نے بڑی محنت سے ایک نسخہ مرتب کیا لیکن پوپ کو وہ پسند نہ آیا۔ لہذا پوپ نے عمار کی ایک مجلس قائم کی اور اس طرح ۱۵۹۰ء میں ایک نسخہ شائع ہوا اور ۱۵۹۲ء اور ۱۵۹۳ء میں اس نسخہ کے توحیح شدہ ایڈلشن شائع ہوئے لیکن اختلافات پھر بھی دفع نہ ہو سکے۔

الغرض عہد جدید کا جدید ترین نسخہ غالباً ۱۹۶۱ء میں شائع کیا گیا جو کہ جدید انگریزی میں ہے۔

عیسائیوں کے فرقے | عیسائیت آغاز ہی سے تفرقہ کا شکار ہو گئی جس کی وجہ یہ تھی کہ علماء اعمال صلح کے عقیدے پر زور دیتے تھے جس کا لازمی نتیجہ یہ تھا کہ عقائد کی بنیاد پر اختلاف رونما ہوئے۔

یسویت اس دین کا نام ہے جو یحییٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کیا جاتا ہے اس کی مذہبی کتاب بائبل ہے جس میں عہد نامہ جدید و قدیم دونوں شامل ہیں۔ موجودہ دور میں عیسائیت کے دو بڑے فرقے قابل ذکر ہیں۔

۱۔ رومن کیتھولک اور ۲۔ پروٹسٹینٹ

۱۔ رومن کیتھولک | رومن کیتھولک ہی ایسا فرقہ ہے جسے ہم حضرت عیسیٰ کی تعلیمات پر صحیح پلے ہیں۔ جب حضرت عیسیٰ اپنی تبلیغ کے سلسلے میں گیلیلی کے مقام پر آئے تو انہوں نے عیسائی عقیدہ کی جو تعریف کی اس میں آسانی اور شاہت زیادہ تھی۔

حضرت عیسیٰ نے اس مذہب میں شریک ہوئیوں پر صرف دو شرائط لگائیں۔ تو بہ

اور ایمان۔ حضرت عیسیٰ نے تبلیغ کے ابتدائی چھ ماہ میں توبہ پر زور دیا۔ کیونکہ یہی تبدیلی قلب اور تغیر اخلاق کا منظر ہے۔ آپ کہا کرتے تھے کہ مبارک بھی وہی لوگ ہیں جو غریب ہیں۔ مسکین ہیں۔ صاف دل ہیں اور جو انصاف کیلئے مصیبت اٹھاتے ہیں کیونکہ آسمانی بادشاہت انہی کی ہے۔

بعد میں حضرت عیسیٰ نے اس عقیدے کی تبلیغ کی جسے ہم آجکل عیسائیت کا معتمد کہتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ آسمانی بادشاہت حاصل کرنے کیلئے صداقت اور ایمان کا عقیدہ ضروری ہے۔ خدا کی مرضی اور مہربانی کے راستوں سے اس کی پیروی کریں۔ یہ آپ کی تبلیغ کا ایک رخ ہے جس پر رومن کیتھولک کا پختہ عقیدہ ہے۔

انجیل لوقا میں حضرت عیسیٰ کا یہ قول بیان کیا گیا ہے۔

ابراہیم کے وجود سے پہلے میں تھا۔ میں مقدس باپ سے پہلے اور مقدس باپ مجھ سے مقدس باپ جن چیزوں کا مالک ہے وہ میری ہیں۔ میں مقدس باپ سے پیدا ہوا ہوں۔
ایک اور باب میں آپ کا یہ قول ہے کہ :-

ابھی مجھے تم سے بہت سی باتیں کہنی ہیں۔ لیکن ابھی تم انہیں برداشت نہیں کر سکتے۔ لیکن جب جو صداقت کی روح ہے تم کو صداقت کی پوری تعلیم آکر دے گا اور جو انیوال میں ان کی بھی تعلیم دے گا۔
ایسی ہی حیرت میں ڈالنے والی باتوں پر یقین رکھنے والے فرقہ کا نام رومن کیتھولک ہے۔

کیتھولک کے بنیادی عقائد

۱۔ ہم آسمانی روشنی سے ربط رکھتے ہیں اور وہ ایسی روشنی ہے جس کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو گوشت اور خون کے قدرتی تقاضوں کی قوت سے بالاتر سمجھتے ہیں۔

۲۔ ہم ان تمام اشخاص سے روحانی رشتہ محسوس کرتے ہیں جو اعلانہ اس رائے صداقت پر چلتے ہیں اور جو ان کو اس ذات سے ماہل ہے جو حضرت عیسیٰ سے مشابہ ہے۔

الغرض رومن کیتھولک عیسائی فرقوں میں ابتدائی فرقہ ہے اور ان کے یہاں پوپ کی ذات

مقدس عیسیٰ کی نمائندگی کرتی ہے۔

پروٹیسٹنٹ | پروٹیسٹنٹ فرقہ دراصل رومن کیتھولک کلیسا کے ختمیہ احتجاج کے طور پر وجود میں آیا۔

پروٹیسٹنٹ تحریک ۱۵۲۹ء میں جرمنی سے شروع ہوئی جس کا بانی مارٹن لوتھر تھا جس نے مسیحی دنیا کی ریشہ دوانیوں کے خلاف آواز بلند کی۔ یہ شخص نہایت نیک دل خدا پرست اور خوشیلا مبلغ تھا۔ اس نے ابتدا میں نیک نیتی سے عیسائی کلیساؤں کو صحیح تبلیغ کی طرف مائل کرنا چاہا۔ اس تحریک کا زیادہ تر انحصار بائبل پر ہے جسے اس تحریک کے ماننے والے دین کی بنیاد قرار دیتے ہیں۔ پروٹیسٹنٹ تحریک نے دوڑے کار نامے انجام دیے یعنی انجیل کی اشاعت کا منظم انتظام اور سیخوں میں آزاد خیالی اور معقول پسندی کے رجحانات۔ لیکن رومن کیتھولک اس آزاد خیالی کو سمجھتے کامن دشمن قرار دیتے ہیں۔

ایک اندازے کے مطابق عیسائیوں کی کل تعداد ۷۰ کروڑ کے قریب ہے اس میں پروٹیسٹنٹ ۲۰ کروڑ اسناد پر مشتمل ہیں۔

حضرت عیسیٰ کے حواری | حضرت عیسیٰ کے بعد جن لوگوں نے عیسائی تبلیغ کی ذمہ داری اٹھائی وہ حواریوں کے نام سے یاد کئے جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے حضرت عیسیٰ سے براہ راست مذہبی تعلیم حاصل کی۔

جب حضرت عیسیٰ کو گرفتار کیا گیا تو یہ گلیل کی طرف بھاگ گئے۔ لیکن بعد میں انہیں احساس ہوا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کے ساتھ وفاداری نہیں کی تو اپنے کئے پر شرمندہ ہوئے اور اس کا کفارہ اس طرح ادا کیا کہ عیسائیت کی تبلیغ شروع کر دی۔ عیسائیت کی تبلیغ کے سلسلے میں ان لوگوں نے بڑی تکالیف برداشت کیں اور مقور طرے ہی عرصہ میں اچھی خاصی تعداد ان کی عقیدت مند ہو گئی۔ حواریں کی تبلیغ سے قبل عیسائیت کا کوئی علیحدہ وجود نہ تھا بلکہ وہ یہودیت کی ایک شاخ تصور ہوتی تھی۔ اناجیل کی رو سے عیسیٰ کے ان حواریوں کی تعداد ۱۲ تھی اور یہی رسول کہلاتے تھے ان میں دو حواریں یعنی پطرس اور پیٹیل زیادہ اہم ہیں۔

پطرس | حضرت عیسیٰ کے ابتدائی پیرو معمولی حیثیت رکھتے تھے اور زیادہ تر ماہی گیر تھے۔ پطرس ابتدا میں فلسطینی یہودی تھا۔ اور ماہی گیروں کے اس گروہ

تھا جو جسے پہلے حضرت عیسیٰ پر ایمان لائے اس کا اصل نام سالمن تھا اور غالباً حضرت عیسیٰ نے اس کا نام پٹریا پطرس رکھا تھا۔

عیسائی عقیدہ کے مطابق مصلوب ہونے کے بعد حضرت عیسیٰ نے پطرس پر ظہور فرمایا اور بنی اسرائیل کی بھٹیروں کو اس کی نگرانی میں دے دیا۔ پطرس کی مذہبی سرگرمیوں کا یروشلم کے یہودیوں کو اس وقت علم ہوا جب پطرس نے جرمنی کے ایک مریض کو حیرت انگیز طریقے سے ٹھیک کر دیا۔ پطرس سے سوال کیا گیا تم نے کس کے نام سے مریض کو اچھا کیا جواب میں اس نے کہا عیسیٰ مسیح کے نام سے۔ چنانچہ معبد کے پجاریوں نے اس کو معبد کی حدود میں تبلیغ کرنے سے منع کر دیا بعض روایات میں پطرس کو روسی چرچ کا پادری بنا دیا گیا اور پاپائیت کا آغاز اسی کی ذات سے منسوب کیا گیا ہے۔

نیز اس کے نام سے دو خطوط بھی منسوب ہیں جو عہد نامہ جدید میں موجود ہیں۔

عیسائیت کی تاریخ میں سینٹ پال کی شخصیت پطرس سے بھی زیادہ اہم ہے۔ یہ بھی یہودی تھا اور حضرت عیسیٰ

سینٹ پال (پولوس)

کے مصلوب ہونے کے وقت یروشلم میں ہی موجود تھا۔ یہ شروع میں عیسائیت کا شدید دشمن تھا اور حضرت عیسیٰ کے پیروؤں کو اس نے بہت تکلیف پہنچائی۔

یونانی یہودیوں نے جب عیسائی مذہب قبول کیا تو بڑے زور و شور کے ساتھ اس کی تبلیغ کی جن میں سینٹ اسٹیفن سب سے زیادہ تھا۔ اس نے یہودی معبدوں پر کھلے طور پر تبلیغ شروع کی جس کی وجہ سے اس پر مقدمہ چلایا گیا۔ جس میں سینٹ پال پیش پیش تھا۔ اور اسی نے اسٹیفن کو قتل بھی کر دیا۔

لیکن جب اس نے عیسائیت کو ختم کرنے کے لئے دمشق کا سفر کیا تو عیسائی روایت کے مطابق حضرت عیسیٰ نے اس پر ظہور فرمایا اور فوراً اس کی فطرت میں انقلاب پیدا ہو گیا اور جس قدر عیسائیت کا وہ پہلے دشمن تھا اسی قدر اس کا مبلغ بن گیا چنانچہ وہ کہتا ہے کہ میں نے مذہبی تعلیم حضرت عیسیٰ سے حاصل کی ہے۔

سینٹ پال نے عیسائیت کے فروغ کیلئے متعدد ملکوں کے سفر کئے اور عبادت گاہیں تعمیر کرائیں اور آج عیسائیت جس مقام پر ہے بعض عیسائی مورخ اس کا سہرا سینٹ پال کے سر باندھتے ہیں۔

عیسائی مذہب کی رو سے بپتسمہ ایک مذہبی امر ہے جس سے روح کو پاکیزگی حاصل ہوتی ہے اور خدا کی اولاد کا درجہ نصیب ہوتا ہے۔

پادری کی ذمہ داری ہے کہ وہ عیسائیت قبول کرنے والے فرد اور وہ بچے جو عیسائی گھرانے میں پیدا ہوں جتنا جلد ممکن ہو اس رسم کو پورا کرے اور اگر پادری موجود نہ ہو اور یہ خطرہ ہو کہ بچہ مر جائیگا تو کوئی بھی عیسائی مرد اس رسم کو پورا کر سکتا ہے۔

بپتسمہ عام پانی سے دیا جاتا ہے اور یہ الفاظ پڑھے جاتے ہیں کہ میں بپتسمہ دے رہا ہوں

باپ بیٹے اور روح القدس کے نام پر۔

یہ رسم مذہب یہود میں بھی موجود تھی۔ جیسا کہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت زکریا نے دریائے

فرات پر اپنے پیروں کو بپتسمہ دیا۔

عیسائیت ۶۰۰ء سے ۱۶۰۰ء تک کلیسا روم کے

زیر اثر تھی اور یہی وہ دور ہے جب پوپ اور انگلستان

کلیسائے انگلستان

کے شہنشاہ کے درمیان اقتدار کی کشمکش کا آغاز ہوا۔ اس وقت ہنری ہشتم انگلستان کا بادشاہ تھا جو یہ چاہتا تھا کہ اپنی بیوی کیسٹرٹن کو طلاق دے مگر پوپ اس پر راضی نہ تھا اور پوپ کی اجازت کے بغیر یہ ناممکن تھا۔ لہذا ہنری نے انگریزی کلیسا کو روم سے الگ کر دیا اور کلیسائے انگلستان کے نام سے ایک آزاد کلیسا کی بنیاد رکھی جس کا سربراہ انگلستان کا بادشاہ خود تھا۔

انگریزی اور رومی کلیسا میں صرف اتنا فرق تھا کہ انگریزی کلیسا میں دعائیں انگریزی میں

پڑھی جاتی تھیں اور تمام رسومات وہ تھیں جن کو باپائے روم کی مذہب حاصل تھی۔ ان کے متبادل کے زلمے میں کلیسائے انگلستان نے درمیان راہ اختیار کر لیا جو کہ رومن کیسٹوک اور پروٹسٹنٹ عقائد سے بہت

کر تھی۔

۱۶۰۰ء میں پورٹین تحریک وجود میں آئی جن کا نظریہ یہ تھا کہ انگلستان کلیسا رومن کیتھولک

عقائد کو ترک کر دیں۔ یہ دو بار بپتسمہ لینے پر یقین رکھتے تھے۔ ایک اور فرقہ کو یکرو وجود میں آیا

جو نہ پادریوں پر یقین رکھتا تھا اور نہ کلیسا کی حیثیت کو تسلیم کرتا تھا۔ اس کے نزدیک مذہبی رسومات

کی کوئی حقیقت نہ تھی۔

مارٹن لوتھر

مارٹن لوتھر جرمنی کے ایک گاؤں میں پیدا ہوا اور ایک غریب والدین

کا بیٹا تھا۔ اس کے والدین نے اس کی تعلیم پر پوری توجہ دی اور یہ

پادری کے درجہ تک پہنچ گیا۔ پاپائیت کے خلاف اس کے دماغ نے جنم لیا اور چند ہی سال میں اس

نے آخری نجات کے اصولوں کی خلاف جو پوپ نے گھڑ رکھے تھے اپنے نئے اصول تیار کر لئے۔ ابھی یہ

اپنے اصولوں کو عوام میں پیش بھی نہ کر پایا تھا کہ پوپ نے دستاویز مغفرت جاری کر دی۔ جو پادریوں

کے ذریعہ ہر شہر اور گاؤں میں فروخت کی جانے لگی۔

مارٹن لوتھر جس شہر میں رہتا تھا وہاں بھی ایک پادری کے باپس ان دستاویز کی کچنی تھی۔

لوتھر نے اس پادری سے کہا کہ یہ فعل عیسائیت کے خلاف ہے اور وہ اس سے مناظرہ کرنے کو تیار ہے

اور لوتھر نے ۹۵ نظریات تیار کئے اور لکھوا کر ۲۱ اکتوبر ۱۵۱۷ء کو مقامی گرجا گھر کے دروازے پر لٹکا دیا

گویا لوتھر کا یہ فعل پاپائیت کے خلاف اعلان جنگ تھا۔

جب جرمنی کے عوام کو اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے بڑھ چڑھ کر اس تحریک میں حصہ لیا اور

لوتھر کی حمایت میں آواز اٹھنے لگی۔ شروعات میں پوپ نے اس طرف توجہ نہ دی مگر جب حالات نازک

ہو گئے تو ۱۵۲۰ء میں پوپ نے ایک فرمان جاری کیا اور اس کے ذریعہ مارٹن لوتھر کے نظریوں

پر لعنت اور نفرت کی اور اس کے ملنے والوں کو مردود قرار دیا لیکن جب یہ فرمان لوتھر کو ملا تو اس

نے سب کے سامنے اس کو نذر آتش کر دیا اس کے بعد پوپ نے پادریوں کی ایک کانفرنس طلب کی جس

میں مارٹن لوتھر بھی موجود تھا اور لوتھر نے سب کے سامنے اپنے نظریات کے صحیح سونے کا اعلان کیا۔

اگرچہ اس قسم کے لوگوں کیلئے پاپائیت کی عدالت موجود تھی اور لوتھر کی موت نظر آ رہی

تھی لیکن عوامی جذبات کے تحت لوتھر کو صرف پناہ یعنی پڑی اور پاپائیت کا جوش انتقام اس

تک نہ پہنچ سکا۔

لوتھر کی اصلاح مذہب کی تحریک دن بدن طاقتور ہوتی گئی اور آخر کار اس نے ایک

مستقل فرقہ کی حیثیت اختیار کر لی جو پروٹسٹنٹ کہلاتا ہے۔

مختصر نوٹس

اوستا زرتشت مذہب کی مذہبی کتاب ہے جسے یہ لوگ الہامی کتاب کہتے ہیں۔ اوستا میں جو ربیع پرنا حصہ ہے وہ زرتشت کی اپنی تصنیف ہے اور اس کی زبان رگ وید

اوستا
زرتشت کی مذہبی کتاب

سے ملتی ہے۔

یہ کتاب دو جلدوں پر مشتمل تھی لیکن جب سکندر اعظم نے تخت جمشید پر حملہ کیا تو اوستا کے فلسفہ اور نجوم سے تعلق رکھنے والے موضوعات محفوظ رکھے کے باقی تمام جلدوں کو جلا دیا اور اس طرح صرف ۲ جلدیں محفوظ رہیں۔

اوستا کا ایک اہم حصہ ہے گانٹھا اور اس کے متعلق خیال ہے کہ زرتشت نے خود اسے لکھا ہے جو نظم میں ہے تیسرے جو ساسانی خاندان کا وزیر تھا۔ اس نے اس کی تدوین شروع کی اور جو حصہ اس کتاب کا مطالعہ سے جمع کیا۔

ساسانی اعتبار سے یہ کتاب بہت اہم ہے کیونکہ یہ کتاب اس دور سے تعلق رکھتی ہے جب آریا نے نقل وطن کیا تھا۔ ہندی زبان اور دنیا کی دوسری پرانی زبانوں کو جاننے کے لئے اوستا کا مطالعہ ضروری ہے اور کافی مدد ملتی ہے بعد میں اوستا کی تفسیر پہلوی (ایرانی) زبان میں کئی گئی جسے "ژند" کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔

اوستا میں جو گناہ زیادہ اہم تھے وہ یہ ہیں۔

- ۱۔ کسی شخص پر ناجائز حملہ کرنا اور پھر اس کا تاوان (نقمان) نہ دینا۔
- ۲۔ کسی ایسے گھر میں آگ لے جانا جہاں موت ہوئی ہو۔
- ۳۔ نیش کو پرندوں کے حوالے کرنے سے پہلے اسے اچھی طرح نہ بادھنا۔
- ۴۔ کسی گڈریے کے کتے کو اچھی عنڈا دینا۔

زرتشت کی اصل تعلیم میں ان کا وجود نہیں، یہ منسوب کر دیے گئے ہیں آخری "اوستا"

ساسانی بادشاہ شاپور دوم کی نگرانی میں مرتب ہوئی۔

تری پٹیکا بدھ مذہب کی کتاب

گوتم بدھ کی زندگی میں بدھ مت کی تعلیم کے بارے میں کوئی کتاب نہ تھی۔ کیونکہ اس کی تعلیم اخلاق تک محدود تھی۔ بدھ کے انتقال کے بعد اس کی تعلیم کو تختہ پلید میں لانے کی کوشش کی گئی۔

- ۱۔ پہلی مجلس بگدہ کے نزدیک بلانی گئی جہاں بدھ چیلوں نے بدھ کے احکامات کو کتابی صورت دی۔
- ۲۔ دوسری مجلس گوتم بدھ کے ۱۰ سال بعد بلانی گئی۔ اس میں ۱۰ نئے نکات طے کئے گئے اور بدھ مت کے دس پرانے اصولوں کو غلط قرار دیا گیا۔

- ۳۔ تیسری مجلس پانچویں شکر کے مقام پر راجہ اشوک کی سرپرستی میں منعقد ہوئی اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ مذہب دور دور تک پھیل گیا تھا اور اس میں اختلافات پیدا ہو گئے تھے انکو دور کرنا تھا۔
- ۴۔ چوتھی مجلس راجہ کنشک کے زمانہ میں منعقد ہوئی جس کا مقصد تعلیم کی تربیت و تکمیل تھا ان مجلسوں کے ذریعے بدھ مت کی جن مقدس کتابوں کو ترتیب دیا گیا انہیں میں حصوں میں تقسیم کیا گیا۔

- ۱۔ ستیا دھاما
- ۲۔ ونا پا
- ۳۔ ابھی دھاما۔

- ۱۔ پہلی کتاب گوتم بدھ اور ان کے چیلوں پر مشتمل ہے
 - ۲۔ دوسری میں اخلاقی ضوابط کا ذکر ہے
 - ۳۔ تیسری میں بدھ کے اقوال کی تشریح ہے جو پہلی کتاب میں دست ہے۔
- ان تینوں کتابوں کی زبان پالی تھی جو اس زمانے کی عام کتاب تھی۔ ان تینوں کتابوں کو ملا کر اس کا نام تری پٹیکا رکھا گیا جس کے معنی تین ٹوکریوں کے ہیں۔
- تری پٹیکا میں سب سے زیادہ اہمیت پہلی کتاب ستیا دھاما کو حاصل تھی۔ کیونکہ اس میں بدھ مت کی تعلیمات کے معاملے میں بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔

تری پٹیکا کے علاوہ گوتم بدھ کی زندگی اور تعلیمات کے بارے میں اور بھی کتابیں لکھی گئیں۔ بدھ مت کی کتابوں میں سب سے بڑا نقص یہ ہے کہ ان کے مطالعے سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ان میں بدھ مت کی اپنی تعلیمات کون سی ہیں اور اس کے چیلوں کی کونسی؟

تالمود۔ یہودی مذہب کی کتاب | جب رومی شہنشاہ ٹائیس نے یروشلم کے یہودی معبد کو برباد کر دیا۔ تو اس کے ساتھ

یہودی مذہبی کتاب کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ عقب بن یوسف نے زبانی روایات کو جمع کر کے دو کتابوں کی صورت میں تدوین کیا۔

مشنا - جو تمام قانونی روایات پر مشتمل ہے۔

مدرش - جو تورات کے قانونی حصہ کی تفسیر ہے۔

مشنا عبرانی زبان میں لکھی گئی۔ اس نے جب یہ کتاب بابل کے یہودیوں کو ملی تو انہوں نے اس کی مزید تفسیر لکھی جسے گمارا کہا جاتا ہے۔

گمارا اور مشنا دونوں کو ملا کر تالمود کا نام دیا گیا۔ تالمود ان مباحثہ کا خلاصہ ہے جو مذہبی اور قانونی مسائل کے بارے میں علمائے یہود میں جاری ہے۔

تالمود میں افسانے، اخلاقی قوانین، عبادات اور دیگر ضروری امور شامل ہیں۔

تالمود کی ترتیب کا کام دو مختلف درس گاہوں کے ذمہ تھا۔ ان دونوں کا طریقہ جدا تھا۔ اس لئے تالمود کے دو مجموعے تیار ہو گئے۔ ایک تالمود فلسطین کی اور دوسری بابل کی دونوں کو یہود کے ہاں برابر کا درجہ دیا گیا، لیکن اختلاف رائے کی صورت میں بابل کی تالمود کو ترجیح حاصل ہے۔

ہر یہودی پر مذہباً فرض ہے کہ وہ اپنی اولاد کو یہودی قانون و شریعت سے باخبر رکھے یہی وجہ ہے کہ یہودیوں کی مذہبی کتابوں میں تالمود کو خاص اہمیت حاصل ہے۔

موجودہ زمانہ میں یہود کا کوئی مذہبی مرکز نہیں۔ اس لئے مذہبی امور کا فیصلہ تالمود کے ذریعہ کیا جاتا ہے۔ تالمود کا عالم ربانی سمجھلاتا ہے۔ ربانیوں کی کوئی تنظیم موجود نہیں البتہ بعض ربانیوں کو اپنے علم کی فوقیت کی بنا پر خاص مقام حاصل ہے

ہندوؤں کی مذہبی کتابوں میں اپنشد کا ایک اہم مقام ہے جس کا تعلق آٹھویں صدی ق م سے ہے۔

اپنشد
ہندو مذہب کی کتاب

اپنشد کا فلسفہ - اپنشد کا فلسفہ حقیقت میں

تارک الدنیا لوگوں کے لئے وجود میں آیا اور اس میں پہلی بار انسان کو فکر سے کمزور کرنے کے بجائے دماغی طاقت پر قابو پانے کی تعلیم دی۔

اپنشد اور ذات پات - اپنشد میں ذات پات کو بالکل نظر انداز کیا گیا ہے

جس کی وجہ سے سچی ذات کے لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم برہمنوں سے انسان ہیں اور اس طرح برہمن

کے تصور میں انقلاب برپا ہو گیا۔

اپشد میں برہا کو خدائے اعلیٰ بتایا گیا ہے وہ تمام کائنات کا خالق ہے اور لوگوں کے دلوں اور کائنات کی ہر چیز میں موجود ہے اس کی ذات رنج و فکر سے آزار ہے۔ اور موت کا کوئی معنی نہیں۔

اپشد میں انسان اپنی دماغی طاقتوں پر قابو پا کر دنیا کی قید سے آزاد ہو جاتا ہے اور اس قابل بن جاتا ہے کہ نجات حاصل کرے اور تروان کا حصول اس کیلئے

نروان کا حصول

آسان ہو جاتا ہے۔ اپشد میں ان اخلاقی تعلیمات کا ذکر ملتا ہے جو انسان کو یوگ (جسمانی ورزش) کی طرف لے جاتی ہے اور جن سے انسان سفلی خواہشات پر قابو پالیتا ہے اور اعلیٰ مقصد حاصل کر لیتا ہے اور مختلف جسمانی ورزش اور ظاہری آداب کی تعلیم بھی دی گئی ہے۔

فلسفہ یوگ کے ذریعہ نجات حاصل کرنے کے بعد انسان آواگون کے چکر سے نکل جاتا ہے

برہمن کے عہد میں سب سے زیادہ اہم عقیدہ جو ہندومت کا جزو بن گیا۔ وہ ناسخ یا آواگون کا عقیدہ ہے۔ ویدوں میں یہ عقیدہ کہیں نہیں ملتا۔ اس کے برعکس ان کتابوں میں بقائے

کائنات ناسخ یا آواگون

(ہندو مذہب میں)

شخصی عقیدہ ملتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ مرنے کے بعد انسان کی روح آزاد رہتی ہے اور اسے دوبارہ دنیا میں نہیں آنا پڑتا۔ لیکن "ست پت برہمن" میں پہلی بار اس بات کا انکشاف کیا گیا کہ جو لوگ مذہبی رسم کو اچھی طرح ادا نہیں کرتے انہیں مرنے کے بعد پھر اس دنیا میں آنا پڑتا ہے۔ بدھ مت اور جین مت

میں قربانی سے نفرت کا جو جذبہ پایا جاتا ہے۔ وہ ناسخ کے عقیدے کی وجہ سے ہے۔ اس عقیدے کی رو سے ہر انسان کے باپ دادا اور رشتے دار جانوروں کی صورت میں دوبارہ جنم لیتے ہیں۔ لیکن یہ خیال اس لئے کچھ ٹھیک معلوم نہیں ہوتا کہ اس عقیدے کے بعد بھی قربانی کا سلسلہ عرصہ دراز تک

جاری رہا۔

عقیدہ تثلیث

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی تعلیمات کے ذریعہ ایک خدا کی عبادت کرنے کو کہا اور یہ دعویٰ کبھی نہیں کیا کہ وہ خدا میں یا خدا کے بیٹے ہیں یا خدائی میں شریک ہیں۔ عیسائیت جب فلسطین سے باہر نکلی تو غیر یہود پر بھی اس کے دروازے کھل گئے اور حنائی نے واحد کا تصور تین خداؤں میں بدل گیا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عقیدہ توحید پر رومی اور فیثانی اثرات غالب آگئے۔ اور توحید کی جگہ "عقیدہ تثلیث نے جنم لیا۔ جس میں تین لازمی جزو، باپ، بیٹا اور روح القدس۔" قرار پائے یہ تینوں برابر کی حیثیت کے ہیں اور کسی کو کسی پر فوقیت حاصل نہیں۔ عقیدہ تثلیث عیسائی ادب میں ملتا ہے جو کہ قابل قبول نہیں کیونکہ نہ تو حضرت عیسیٰ نے پیش کیا اور نہ اسلام نے اس عقیدہ کو پیش کیا۔

عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور یہود حضرت عسزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں لیکن اس کا جواب قرآن کریم یوں دیتا ہے کہ "اللہ نہ تو کسی کا بیٹا ہے اور نہ اس کا کوئی بیٹا۔" باپ بیٹے اور روح القدس کو جب عقیدہ تثلیث کے ذریعہ تسلیم کر لیا گیا تو حضرت مریم کو کیوں نظر انداز کیا گیا۔ ۳۳ھ میں اسکندریہ کے

مادر خداوند

فرماں روا سا لرل نے حضرت مریم کو بھی تثلیث کا ایک لازمی جزو قرار دیا جس سے حضرت مریم کی مودتی کی پوجا شروع ہو گئی اور ان کی شان میں بہت سی ناجیل بکھی گئیں۔

عیسائیت جب تک فلسطین تک محدود رہی تو گوں میں مسیح ابن اللہ ہونے کا تصور نہ تھا۔ جب عیسائیت کی تبلیغ شروع ہوئی تو ان میں آسمانی باپ کے

کفارہ

تصور میں انقلاب آنا شروع ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت اور چند عرصے نے یہ خیال پختہ کر دیا کہ مسیح خدا کے بیٹے تھے اور خدا نے انہیں اپنی انیسیت کی نجات کے لئے اس دنیا میں بھیجا تھا۔ کفارہ کا یہ عقیدہ قرون وسطیٰ میں دستاویز مغفرت کی شکل میں آیا اور بہت سے گرجا گھروں خصوصاً جنسی میں پول کی طرف سے نجات کیلئے دستاویزات فروخت کی گئیں اور بڑے بڑے شہروں میں ایبٹ اور زکا کران کو فروخت کرتے۔ "اؤ بڑھو، جنت کے دروازے کھل رہے ہیں تم ۱۲ پنس میں اپنے باپ کی روٹ کو

جہنم سے نکلوا سکتے ہو۔"

یہودیت، عیسائیت اور اسلام میں تصور خدا

یہودیت اور تصور خدا | انسائیکلو پیڈیا آف برٹانیکا میں یہودیت کی تعریف یوں ہے کہ یہودیت ایک الیا فرقہ ہے جو توحید خالق پر ایمان رکھتا

ہے اور علیٰ زندگی پر اس کے اثر کو تسلیم کرتا ہے۔ یہودیت دو عظیم مذاہب عیسائیت اور اسلام کا پیش رو

ہے (یعنی ان دونوں مذاہب سے پہلے کا ہے) اور یہودیت کو خصوصیت اس لئے ہے کہ اس قدیم ترین

مذہب کے ذریعے دنیا خدا کی وحدانیت سے آشنا ہوئی۔ یہ قوم ایک بڑے عرصے تک خدا کی برگزیدہ اور

محبوب امت شمار ہوتی تھی اور اس قوم میں حضرت داؤدؑ، حضرت یعقوبؑ اور حضرت سلیمانؑ جیسے عظیم الشان

پیغمبر ہوئے لیکن ان کی نافرمانیوں اور پیغمبروں کی تکذیب کے جرم میں یہ قوم ذلیل و رسوا ہوئی فرعون

کے زمانے میں انہیں ہندو مذہب کے شوروں سے بھی کم تر سمجھا جاتا تھا۔

اس قوم نے اپنے مذہب میں قابل جرم اخلاقی نافرمانی کی اور انہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو

اللہ کا بیٹا بنا کر شروع کر دیا اور پیغمبر کو اللہ کے بیٹے کا درجہ دیکر شرک کیا۔

عیسائیت اور تصور خدا | حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خدا کا جو تصور پیش کیا یعنی

وہ واحد ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اسے عیسائی

ادب نے عقیدہ تثلیث کی نشاندہی کر دیا۔ اس کے بعد اسکندریہ کے بادشاہ سارل نے حضرت مریم کو

بھی تثلیث کا ایک لازمی جز قرار دیا اور ان کی شان میں اناجیل لکھی اور مورتی کو پوجا جانے

لگا۔ اس سے پہلے تثلیث کے جز باپ (اللہ) بیٹا (حضرت عیسیٰ علیہ السلام) اور روح القدس

(حضرت جبرائیل علیہ السلام) تھے۔

اسلام کا خدا اور انسانیت کیلئے اسکی قبولیت | جب انسان نے خدا کے

متعلق سوچا تو ایک طرف اللہ پر حیرت قادر ہے اور دوسری طرف یہ سوچا کہ ہم معمولی ضروریات کیلئے دوسروں کے

محتاج ہیں تو خدا بھی اتنی بڑی کائنات چلانے کیلئے کسی کی مدد ضرور لیتا ہوگا۔ اور اسی خیال نے

انسان ذہن میں شرک کا تصور پیش کیا۔

عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہا، یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہا۔ بدھ مت نے خدا کا کوئی تصور پیش نہیں کیا۔ جہاں تک زرتشت کا تعلق ہے تو اس نے خدا کا تصور پیش کیا یعنی ایک خدا بدی کا اور دوسرا نیکی کا۔ اسلام کا خدا ہر وقت ہر جگہ اپنے بندوں کے ساتھ ہے خواہ وہ کھلے آسمان کے نیچے ہوں یا زمین کے اندر اسلام کا خدا کہتا ہے کہ تم مجھے پکارو۔ میں آواز سننے کے لئے موجود ہوں اور فرمایا کہ جب میری طرف سے ہدایت ملے تو جو اس کی پیروی کریگا اس کیلئے کچھ غم و فکر نہیں۔

اللہ تعالیٰ نے انسان کی رہبندی کیلئے پیغمبر بھیجے اور صاف کہہ دیا میری ہدایت عام ہے جس میں قوم ملک رنگ و نسل کی قید نہیں اور اس کی نظر میں سب برابر ہیں۔

الغرض دنیا کے تمام مذاہب میں صرف اسلام ہی وہ واحد مذہب ہے جس نے خدا کا وہ تصور پیش کیا جو نہ صرف آج بلکہ ہر دور کے انسان کیلئے قابل قبول ہے اور اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے نہ صرف تمہارے لئے دین کو مکمل کر دیا۔ بلکہ میری خوشی بھی یہی ہے کہ تم دین اسلام پر کار بند ہو جاؤ۔

منصب رسالت

(اسلام)

اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام لوگوں تک پہنچانے کیلئے رسول بھیجے۔ انسان کیلئے یہ بات ضروری تھی کہ وہ اللہ کی رضا کیلئے اس کی مرضی، احکام اور پسند معلوم کرے اور یہ باتیں انسان میں خود دکھائی نہیں دے سکتیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی اس بے کسی کو سمجھ لیا۔ چنانچہ اس نے یہ انتظام کر دیا کہ پیغمبر بھیجے شروع کر دیے اور اس انتظام کا نام رسالت رکھا اور اس پر ایمان لانا مسلم ہونے کے لئے ضروری قرار دیا۔

اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سب سے پہلے جس انسان کو بھیجا اسے نبوت کا درجہ بھی دیا۔ جو ان لوگوں کی ہدایت کیلئے انبیاء بھیجتا رہا جو مختلف مقامات اور زمانوں میں آئے۔

۱۔ اگرچہ انبیاء عام انسانوں سے بلند تھے لیکن وہ سب انسان تھے۔

۲۔ رسالت محنت سے نہیں ملتی بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا خاص عطیہ ہے جسے اللہ چاہے عطا فرمادے۔

۳۔ پیغمبر دین اور شریعت جو کچھ بھی انسانوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ وہ اللہ کی طرف سے

پڑتا ہے اور وہی کہتے ہیں جس کا حکم ہوتا ہے۔ پیغمبر کی ساری تعلیمات خدا کی طرف سے ہوتی ہیں

۴۔ ہر نبی معصوم ہوتا ہے اور اس سے غلطی نہیں ہو سکتی۔ تمام انبیاء کو ماننا ہر مسلمان کا فرض

ہے یہ ہو پر انبیاء نے بنی اسرائیل کے علاوہ کسی کا امتیاز فرض نہیں اور عیسائیت میں

پیغمبر اسلام کی توہین کی جاتی ہے۔

انبیاء کے بارے میں ہر زمانے میں لوگ غلط فہمیوں میں

مبتلا رہے۔ بعض نے انہیں خدا یا خدا کی میں شریک

رسالت کا مقام

کر لیا حالانکہ انبیاء نے اس کی مسلسل تردید کی ہے۔ قرآن حکیم کی رو سے انبیاء کی تعظیم ہر

مسلمان پر فرض ہے۔

حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے پکے نبی ہیں۔ آپ کے ہاتھوں میں
 دین کی تکمیل ہوئی۔ آپ کی شریعت نے پہلی تمام شریعتوں کو منسوخ
 کر دیا۔ اور اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔

حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کی قیامت انبیاء کیا کرتے تھے اور
 ایک نبی کی وفات کے بعد دوسرا نبی جانشین ہوتا۔ مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا بلکہ خلیفہ
 ہوں گے۔ رسالت اور نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا میرے بعد نہ کوئی رسول ہے اور نہ نبی۔

اسلام

تعریف

موجودہ دور کے مذاہب میں اسلام ایک اہم مذہب کی خصوصیت کا حامل ہے اور تعداد کے لحاظ سے عیسائیت کے بعد اسی کا نمبر آتا ہے۔ دنیا میں اس وقت اس کے جاننے والوں کی کل تعداد ۱۰ کروڑ یعنی تقریباً کل دنیا کی تہائی کے برابر ہے۔

اسلام صرف وہ مذہب نہیں جسے صرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا بلکہ یہ وہ اسلام ہی ہے جس کی تبلیغ و اشاعت حضرت آدم سے لے کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کی یہ سب حقیقی معنوں میں مسلم تھے البتہ ان کے پیروں نے ان کی تعلیمات میں سو و بدل کر دیا جس کی وجہ سے یہ مختلف نظر آتے ہیں۔ اسلام کی ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ گذشتہ مذاہب کے مقابلہ میں اس کی تعلیمات نہایت جامع، مکمل اور صحیح ہیں۔ اس کی انفرادی زندگی سے لے کر اجتماعی زندگی تک ہدایت موجود ہیں۔ اسلام میں اخلاقی، سیاسی اور معاشرتی پہلو یکساں اہمیت کے حامل ہیں۔

حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تبلیغ عملی نمونے کے ساتھ کی۔ اس کے بعد اور کسی قسم کے مذہب کا تصور نہیں کیا جاسکتا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صاف الفاظ میں فرمادیا ہے:

”الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دیناً۔“ یعنی آج میں نے تمہارے لئے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تمام

کر دی اور تمہارے لئے دین اسلام کو پسند کیا ، اللہ تعالیٰ نے اسلام پر کاربند رہنے کیلئے تمہارے لئے ہدایت کے دو نمونوں عطا کئے یعنی قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور فرمایا۔

اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول

یعنی تاملداری کرو اللہ اور اس کے رسول کی۔

حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر حکم خداوندی اپنی امت تک پہنچانے سے پہلے اس پر خود

عمل کیا اور رکے دکھایا۔ اگر امت کو پانچ وقت نماز پڑھنے کا حکم دیا تو خود نماز میں اس قدر مشغول ہو گئے کہ پاؤں مبارک پر درم آ گیا۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف ہیں تو پھر اس قدر عبادت کیوں۔ آپ نے فرمایا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں۔

آپ نے اگر مسلمانوں کو صبر کی تعلیم دی اور بھوک اور پیاس کا مقابلہ کرنے کے لئے ابھارا اور صحابہ کرام نے اس پر اس طرح عمل کیا کہ جب بھوک کی شدت بڑھتی تو وہ اپنے پیٹ پر پتھر باندھ لیتے۔ لیکن آپ کا یہ حال تھا کہ عنزہ و خندق کے موقع پر جب صحابہ کرام نے بھوک کی تکلیف بیان کی اور اپنے پیٹ دکھائے کہ جن پر ایک ایک پتھر بندھا ہوا تھا۔ مگر جب آپ نے اپنا بطن مبارک ظاہر کیا تو اس پر دو پتھر بندھے ہوئے تھے۔

یہ اور ایسے بہت سے موقع ہیں جہاں گے کہ حضور اکرم صلعم نے ہر ہر قدم پر نہ صرف اپنی امت کی پوری رہبری فرمائی بلکہ اس کا عملی ثبوت بھی پیش کیا۔ جو کہ بہت بڑا امتیاز ہے۔

انسان کے تمام اعمال کا دار و مدار اس کے خیالات پر ہے۔

اسلام کے بنیادی عقائد اور عام خیالات کا انحصار انسان کے چند سچے اصولی خیالات پر ہوتا ہے۔ انہی اصولی خیالات کو عقائد کہا جاتا ہے۔ درحقیقت عقیدہ ہی وہ بنیاد ہے جس سے انسان کا ہر عمل وابستہ ہے۔

اسلامی تعلیمات میں دل ہی وہ بنیاد ہے جس کی درستگی پورے جسم کی برتری اور جس کی خرابی پورے جسم کی خرابی ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ۔

خبردار انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ٹوٹکا ہے جو اگر بگڑ گیا تو پورے جسم میں فساد پیدا ہوگا اور اگر سدھ گیا تو پورا جسم سدھ گیا۔ آگاہ ہو جاؤ کہ وہ دل ہے۔

ظاہر ہوتا ہے کہ انسان کی عملی اصلاح کیلئے اس کی قلبی اور دماغی اصلاح ضروری ہے۔

اس کی تعلیم نے علم اور عمل کو ایک دوسرے کے لئے لازمی قرار دیا۔ آپ نے نہایت واضح الفاظ میں عمتانہ کیلئے پانچ اصول متعین فرمائے یعنی اللہ پر ایمان اس کے فرشتوں پر ایمان۔ اس کے رسولوں پر ایمان اس کی کتابوں پر ایمان اور آخرت کے دن پر ایمان۔

یہ وہ حقیقتیں ہیں جن پر دل سے یقین اور زبان سے اقرار ضروری ہے۔ لہذا ہر ایک

پر مختصراً بحث کی جاتی ہے۔

۱۔ خدا پر ایمان

اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور ہم سے پہلے جو لوگ گذرے انہیں پیدا فرمایا۔ وہی پورے جہان کا خالق و مالک ہے اور ہر چیز پر

قدرت رکھتا ہے کیونکہ **ان اللہ علیٰ کل شیء قدير**۔ اس کی خصوصیت ہے اس نے پورے جہان کے انسان و جنات کو اس لئے پیدا کیا کہ ان کی عبادت کریں جیسا کہ قرآن کا ارشاد ہے **وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون** یعنی میں نے جنات اور انسان کو اس لئے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔

ہم پر اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہیں کہ اگر ہم انہیں بھولنا بھی چاہیں تو نہیں بھول سکتے کیونکہ **فبما نجا لارب كما تكذبان**۔

لہذا ہمیں ہر طرف سے ہٹ کر صرف اور صرف اس کی عبادت کرنی چاہیے تاکہ ہم دین و دنیا میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ اور پرہیزگار بن جائیں جیسا کہ ارشادِ باری ہے۔

يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم تعلمون۔

۲۔ فرشتوں پر ایمان

فرشتہ اللہ تعالیٰ کی ایک نورانی مخلوق ہے جنہیں قرآن کے الفاظ میں ملائکہ کہا گیا ہے اور اکثر اللہ تعالیٰ

کے ساتھ ان کا ذکر ملتا ہے۔ جیسا کہ جب نبی کریم پر دو دیکھنے کے لئے کہا گیا تو وہاں یہ بات بھی بیان کر دی گئی ہے کہ اللہ کے ساتھ اس کے فرشتے بھی حضور صلعم پر سلام بھیجتے ہیں ان اللہ **وملائكة يصلون على النبي** یعنی اللہ اور اس کے فرشتے بھی نبی کریم صلعم پر سلام بھیجتے ہیں۔

فرشتے ہر وقت اللہ تعالیٰ کی حمد و تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں۔ جیسا کہ قرآنی آیت انہی کی زبان بیان کرتی ہے۔ **نحن نسبح بحميدك ونفتدسلك**۔

اس کے علاوہ اہم فرشتے چار ہیں۔ اور ان چاروں کے کام مختلف ہیں۔

۱۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ ان کے ذمہ پیغمبروں تک خدا کا حکم پہنچانا ہے

۲۔ حضرت میکائیل علیہ السلام۔ ان کا کام لوگوں کی بنیادی ضروریات بہم پہنچانا ہے

ہے یعنی زرق وغیسرہ

۳۔ حضرت عزرا سے اسیل علیہ السلام :- ان کا کلام اللہ کے حکم سے روح قبض کرنا ہے۔

۴۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام :- یہ قیامت کے سلسلہ میں خدمت انجام دیں گے۔

الفرض اللہ کے فرشتوں پر اس کی مخلوق ہونے کی حیثیت سے ایمان لانا ضروری ہے۔

۳۔ رسولوں پر ایمان | اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے اس لئے کہ وہ ہم تک اللہ کے احکام پہنچاتے ہیں۔ اگر ان کی صداقت کو

تسلیم نہ کیا جائے تو احکام الہی کی سچائی بھی مشکوک ہو جائیگی۔ اللہ کے رسول وہ بزرگوار انسان ہیں جنہیں اس نے اپنے احکام کی عملی تفسیر کیلئے مختلف زمانوں میں مختلف اقوام کی طرف بھیجا جیسا کہ حکم خداوندی ہے :- "ما کنا معزبین حتی نبعث رسولا"

اللہ کے ان پیغمبروں کا یہ کام ہے کہ وہ اس کے احکام اس کے بندوں تک پہنچائیں اور

پیغمبروں کی تعلیم دیتے ہیں جو انہیں وحی کی جاتی ہے یعنی "ان ہی الا وحی یوحا" یعنی میں وہی کہتا ہوں جو مجھے وحی کیا جاتا ہے۔

دنیا میں جتنے پیغمبر آئے ان سب پر ایمان لانا ضروری ہے اور ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ

سب انبیاء برحق ہیں اور آنحضرت مسلم سے قبل ہر ایک کی تعلیمات ان کے زمانے تک محدود تھیں۔ جن میں اب ردوبدل ہو چکا ہے جبکہ آنحضرت مسلم کی تعلیمات اسی طرح آج بھی موجود ہیں جیسے آپ کے زمانے میں تھی۔ اس لئے کہ آپ تمام عالم کیلئے بھیجے گئے۔

وما ارسلناک الا رحمة للعالمین

آپ کے بعد نہ تو کوئی رسول آئیگا اور نہ کسی دوسری تعلیمات کی ضرورت ہے اس لئے کہ

آپ نے فرمایا :- انا خاتم النبیین لانی بعدی -

۴۔ اللہ کی کتبوں پر ایمان | اللہ پر ایمان لانے کے بعد لازمی طور پر یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اس نے انسان کی ہدایت

کیلئے مختلف انبیاء کو جو تعلیمات دیکر بھیجا ان پر ایمان لانا بہت ضروری ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت متنفین کی جو خصوصیات بیان کرتی ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ :-

والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلك -

کتابوں پر ایمان لانے کیلئے ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ آج تک جو کتابیں بھی خواہ وہ موجود ہوں یا نہ ہوں اللہ کی جانب سے برحق ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ قرآن سے پہلے جو کتابیں بالخصوص توریت انجیل زبور میں بعد از ان رو و بدل کر دیا گیا ہے جبکہ قرآن کریم اپنی اصلی حالت میں موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گا۔ اس میں رو و بدل کرنا ناممکن ہے کیونکہ اس کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمے لے لی ہے جبکہ اس سے قبل کی کتابوں کے بارے میں ایسا کوئی حکم نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے: **إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ**۔ یعنی ہم نے اسکو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔

مذکورہ بالا چار بنیادی عقائد پر ایمان لانے کے بعد آخرت پر یقین رکھنا اس لئے ضروری ہے کہ اللہ کی تعلیمات پر

۵۔ آخرت پر یقین

عمل کرنے اور نہ کرنے والوں کے درمیان امتیاز ہو سکے۔

آخرت پر یقین رکھنے کے بعد انسان خود بخود برے کاموں سے پرہیز کرتا ہے اس لئے کہ جب اسے یہ یقین ہو جائے کہ ایک دن ایسا آئیگا کہ اسے اپنے عمل کا حساب دینا ہوگا تو وہ ہر اس کام سے بچنے کی کوشش کرے گا جس کا نتیجہ اچھا نہ ہو۔

اللہ سے ڈرنے والوں کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں **وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ**۔ آخرت کا دن جسے ہم یوم سزا و جزا بھی کہتے ہیں۔ انسان کے ہر چھوٹے چھوٹے اچھے اور برے عمل کے تجزیے کا دن ہے قرآن کا ارشاد ہے کہ **وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ** **وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ** یعنی اس دن انسان اپنے ذرہ بھر عمل کو بھی دیکھ لیگا۔

یوم آخرت پر یقین رکھنے کے بعد ایک بہترین معاشرہ جنم لے سکتا ہے اور اس طرح اس عقیدہ کا تعلق نہ صرف انفرادی بلکہ اجتماعی بھی ہے آخرت کے بارے میں یہ ہمارا بچہ یقین ہونا چاہیے کہ مرنے کے بعد جب تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائیگا تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کے اعمال کے مطابق سزا دے گا۔ جن لوگوں نے اس دنیا میں اچھے کام کئے ہوں گے وہ اللہ کی بیش بہا نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے۔ جبکہ برے اعمال کے لوگ خسارے اور گھائے میں ہوں گے۔

اسلام میں خدا کا تصور | اس بات سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ دنیا کے ہر مذہب میں خدا کا تصور کسی نہ کسی طرح موجود ہے

ابتدا میں بھی اس تصور کے بارے میں جب انسان نے از خود سوچنا شروع کیا تو اس کے ذہن میں مختلف خیالات نے جنم لیا۔ ایک طرف تو اس نے کبھی ان اللہ علیٰ کل شیء متدبرین پر اپنے پختہ یقین کا اظہار کیا اور دوسری طرف یہ بھی سوچنے لگا کہ جس طرح ہم انسان اپنی ضروریات پوری کرنے کے سلسلے میں اپنے ساتھ دوسروں کے تعاون کو بھی ضروری سمجھتے ہیں اسی طرح خدا بھی کائنات کو قائم رکھنے کے سلسلے میں مجبور ہے کہ اپنے ساتھ کسی کو شریک کرے۔ اسی خیال نے شرک کا تصور پیدا کیا۔

تصورِ خدا کے سلسلے میں اگر ہم مختلف اہم مذاہب کا مطالعہ کریں تو سہاگے سامنے یہ بات کھل کر آجاتی ہے کہ اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جس نے خدا کو اس کی صحیح حقیقت و حیثیت میں پیش کیا۔

پرانے مذاہب میں یہودیت کو اس پرناز ہے کہ اس نے سب سے پہلے توحید کا سبق دیا لیکن تاریخ گواہ ہے کہ تھوڑے ہی عرصہ بعد خود یہود نے حضرت عزیز علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دیا۔

وَقَالَتِ الْيَهُودُ عِزْرًا ابْنُ اللَّهِ -

اس کے بعد عیسائیت کا نبر آتا ہے جس نے نہ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہا بلکہ آپ کو، آپکی والدہ کو اس طرح خلط ملط کیا کہ عیسائیت ایک معمر بن گئی۔ جہاں تک ہندومت و بدھ مت اور زرتشت کا تعلق ہے ان میں کوئی بھی مذہب خدا کا قائل نہیں۔ اگر کہیں عقیدہِ مشنویت ہے تو کہیں تری مورٹی کا عقیدہ ہے۔ بہر کیف اسلام کے علاوہ ہر جگہ ہمیں بہت سے خداؤں کا تصور ملے گا۔

اسلام کا خدا ہر وقت زندہ اور بیدار ہے۔ وہ نہ صرف تمہارا و قیاس ہے بلکہ اپنے بندوں پر حد درجہ مہربان بھی ہے وہ ہر وقت اور ہر جگہ اپنے بندوں کے ساتھ جیسا کہ قرآن کا ارشاد ہے :-

وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ - یعنی تم جہاں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے۔

اللہ فرماتا ہے تم مجھے پکارو میں سننے کیلئے موجود ہوں۔ "ادعونی استجب لکم" یعنی مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ خدا تعالیٰ صرف کائنات کا ہی بنائے والا نہیں بلکہ

اپنی کائنات کے ہرزہ کی خبر رکھتا ہے۔ اس نے جب انسان کو پیدا کیا تو اسے بے پار و مددگار نہیں چھوڑا بلکہ فیادیا کہ :-

فاما یا تیکم منی ہوداً فمن تبع ہدای فلا خوف
علیہم ولا ہم یحزنون -

یعنی جب میری طرف سے ہدایت آئے تو جو شخص اس کی پیروی کر گیا تو اسے
کوئی خوف و اندیشہ نہ ہوگا۔

اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی رہبری کیلئے انبیاء کی صورت
میں بھی ہدایت فرمائی۔ الغرض دنیا کے تمام مذاہب میں سے اسلام ہی وہ واحد مذہب ہے
جس نے خدا کا وہ تصور پیش کیا جو ہر لحاظ سے قابل قبول ہے۔

پہلے ہی

فلسفہ اور اسلامی فلسفہ

فلسفہ سے مراد دانش اور حکمت ہے۔ اور یہ یونانی لفظ کا ترجمہ ہے۔ ارسطو کے نزدیک فطرت کے جامع نکتہ نظر کی تلاش کا نام فلسفہ ہے۔

اسلامی فلسفہ کو سمجھنے سے پہلے فلسفہ اور اس کے ارتقار کا مختصر تعارف ضروری ہے۔ ہربرٹ اسپنسر کے نزدیک فلسفہ منظم علم کا نام ہے۔ فلسفہ کی بنیاد عمیق فکر اور تخلیق فکر پر ہے اس میں الہام روحانیت اور کشف کو دخل نہیں، بلکہ اس میں سوچ اور جستجو سے مسائل کا حل ہوتا ہے۔

فلسفہ کا مقصد دراصل ہر چیز کی حقیقت معلوم کرنا ہے۔ اور اس طرح یہ علم کائنات کے تمام علوم پر محیط ہے۔ فلسفہ کی تین شاخیں ہیں (۱) اخلاقیات (۲) منطق (۳) مابعد البطبیعیات۔ فلسفہ کا علم نہ تو ریاضی ہے جس میں دو ضرب دو ہمیشہ معین، مستقل ہیں۔ اور نہ ہی کیمسٹری ہے کہ عمل میں ہمیشہ ایک ہی جیسی اشیاء حاصل ہوں گی۔ فلسفہ اپنی اساس اور عمل کے لحاظ سے سائنس یا ریاضی کے مقابلے میں بالکل مختلف ہے۔

فلسفی تمام مسائل کی تشریحات، نتائج اور حل اپنے فکر اور گہری سوچ سے پیدا کرتا ہے۔ نہ تو اس میں کسی تجربہ کو دخل ہوتا ہے، اور نہ ریاضی کے کلیات کو۔ تمام ماہرین فلسفہ منطق سے کام لیتے ہیں۔ فلسفہ کے میدان میں بحث کرنے کے لئے دلائل پیش کرنے پڑتے ہیں، جبکہ دلائل کو پیش کرنے کے لئے منطق کی ٹھوس علم کی ضرورت ہے۔

فلسفہ اور یونان

فلسفہ کے میدان میں مسلمانوں سے پہلے سب سے وسیع کام یونانیوں نے سرانجام دیا۔ اور فلسفہ کو ایک باقاعدہ مضمون کی حیثیت دی۔ ارسطو یونان کا سب سے بڑا فلاسفر مانا جاتا ہے جو کہ افلاطون کا شاگرد تھا۔ عیسائیت کی ترویج کے بعد یونانی فلسفہ بہت متاثر ہوا۔ اور عیسائیت اور یونانی فلسفہ کے امتزاج سے تو افلاطونی فلسفہ پیدا ہوا۔ جس کے بعد اسلامی ظہور ہوا تو اس وقت تو افلاطونی فلسفہ دنیا کی ہر تہذیب میں مروج تھا اسلام سے قبل لوگوں کا نظریہ تھا کہ انسان کے پاس حواس اور عقل کے علاوہ اور کوئی ذریعہ علم نہیں۔

انسان کے لئے اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں کہ وہ طرح طرح کی مشکلات کو برداشت کرتے ہوئے زندگی کے بنیادی مسائل کے حل کے لئے عقل کی رہنمائی میں سفر کرتا رہے۔ جب کہ اسلام نے یہ نظریہ پیش کیا کہ زندگی کے مسائل کے حل کے لئے انسان کو تنہا عقل کے سپرد نہیں کیا گیا بلکہ ایک اور ذریعہ علم ہے جسے وحی کہتے ہیں، اور یہ ہر انسان کو حاصل نہیں۔ بلکہ خاص خاص شخصیتوں کے ذریعہ نوع انسانی کو دیا گیا۔ کیونکہ اسلام صرف نظر پاتی اصولوں اور سماجی قوانین کا مجموعہ نہیں، بلکہ ایک زندہ اور ترقی پذیر نظام ہے اور قرآن حکیم پر اس کی بنیاد قائم ہے۔ قرآن صرف ایک مذہبی کتاب نہیں بلکہ تقریباً ۳۰۰ علوم کا مجموعہ ہے۔

یونان کے پہلے دور میں جوائسلاطون اور ارسطو سے قبل کا دور ہے، فلسفہ نے جنم لیا۔ انسانوں نے زمین اور آسمان کے متعلق سوچنا شروع کیا۔ خالق اور مخلوق۔ کائنات اور انسان۔ حیات بعد الموت۔ نیکی بدی وغیرہ کے نتائج کیا ہوتے ہیں۔ ان سب پر انسان نے اپنے فکر سے سوچنا شروع کیا۔ کیونکہ انسان اپنے حواس سے صرف مادی دنیا کے متعلق ہی اطلاعات فراہم کر سکتا ہے۔ اس لئے اس کی یہ سوچ سائنس کا علم ہو گیا جو کہ فطرت سے تعلق رکھتا ہے، فلسفہ انسان کے تجربہ سے نہیں بلکہ فکر سے تعلق رکھتا ہے۔ اس لئے وہ اس کے ذریعہ تقریباً افکار و قدرت کو جان سکتا ہے۔

اسلام نے بڑی حد تک فلسفہ کی ضرورت کو ختم کر دیا۔ کیونکہ اسلام نے خالق و مخلوق کائنات خیر و شر اور روح و جسم جیسی گتھیوں کو سلجھا دیا۔ اور ان کے متعلق عقائد اور تفصیلات فراہم کیں۔

فلسفی ان تمام باتوں کا جواب محض عقل سے دیتا ہے اور چونکہ انسان کا علم و عقل محدود ہے۔ اس لئے جہاں تجربہ و مشاہدہ ممکن نہیں وہاں پر صرف قیاس و گمان ہی سے کام لیا جاتا ہے جس کو صحیح نہیں مانا جاسکتا۔ چنانچہ جب عقل انسانی زندگی کے حقائق دریافت کرنے سے قاصر ہے تو ایک ایسے علم کی ضرورت خود بخود اہمیت کی حامل ہو جاتی ہے جو حیات انسانی کے بنیادی مسائل کو احسن طریقے سے حل کرتے ہوئے انسانی زندگی کو صحیح راہ پر گامزن کر سکے۔ اور وہ ذریعہ علم وحی ہے۔ جو کہ ایسی ہستی کی جانب سے ہے جس کے لئے شک و شبہ کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ چنانچہ انسانی زندگی کے تمام مسائل کا حل اسلام نے پیش کیا۔ وہ بھی ایسا حل جس سے ذہن انسان کو سکون و اطمینان میسر ہو سکتا ہے۔

اسلامی فلسفہ میں عالم یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ اپنے مسائل میں اسلامی اصولوں کے حلقے اور اپنی تحقیق کے ہر پہلو سے قرآن و حدیث اور اسلامی فقہ کے مسائل کے اندر رہتے ہوئے اپنے کلام سے دلائل دے کر مذہب کی تائید کرے۔

مسلمان مفکرین کے لئے خدا حق۔ اس کا رسول حق۔ اس کی کتاب لاریب ہے۔ چونکہ یہ تینوں سچائی پر مبنی ہیں۔ اور انسان کے مسائل کا ایسا حل پیش کرتے ہیں جو محض ظن و تخمین پر مبنی نہیں۔ چنانچہ اسلامی فلسفے سے مراد زندگی کے بنیادی مسائل کا حل قرآن و سنت کے دلائل اور مذہب کی حدود کے اندر رہ کر پیش کرنا ہے۔

کوئی مذہب بھی حکمت و فلسفہ کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا کیونکہ ایمانیات کا سارا کارخانہ دلیل پر ہی قائم ہے۔ اگر اسلام میں خدا تعالیٰ کا ایک مخصوص تصور ہے اگر اس حقیقت کا یقین کرنا ضروری ہے کہ روح کو دوام کی منزلیں ملے کرنا ہیں۔ ؟

اگر یہ تسلیم شدہ امر ہے کہ فرشتوں کا کوئی وجود ہے۔ نیز اگر نبوت اللہ کی بخشش و انتخاب کا غیر معمولی ظہور ہے تو ان سب عقیدوں کو حق بجانب ٹھہرانے کے لئے ایک طرز عمل کا ہونا ناگزیر ہے اور یہ طرز عمل اسلامی فلسفہ کے روپ میں پیش کیا جاتا ہے۔

اسلامی عقلی بنیادوں کی تلاش پیغمبر کے ہی عہد سے شروع ہو گئی تھی۔ چنانچہ آپ دعا کرتے تھے "سَبِّ زِدْنِي عِلْمًا" اگرچہ فلسفہ یونان سے مسلمان مفکرین کے نکتہ نظر کو بہت وسعت حاصل ہوئی۔ لیکن بہت جلد مسلم مفکرین نے یہ مخصوص کر لیا کہ یونانی اور بالخصوص نوافلاطونی فلسفہ اور اسلامی فلسفہ میں کافی حد تک تضاد موجود ہے۔ چنانچہ قرآن کی جملہ بخشنے والی تعلیمات کو جب مسلم مفکرین نے احادیث کی تشریح کے ساتھ اپنایا تو یہ فلسفہ "فلسفہ اسلامی" کہلایا۔ یعنی جب اسلام کی حدود میں قائم رہتے ہوئے اسلامی ماخذ کی روشنی میں انسانی مسائل پر اگر غور و فکر کیا جائے۔ تو اسے "اسلامی فلسفہ" کہتے ہیں۔

اسلامی فلسفہ نے خالق و کائنات کے متعلق یہ حل پیش کیا کہ **اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ**۔

کائنات کی تشکیل کے متعلق اسلامی فلسفہ نے کہا کہ یہ کوئی کھیل اور تفریح کا نتیجہ نہیں۔ بلکہ ایک ایسی حقیقت ہے جس پر غور و فکر کرنا چاہئے اور اس کی تشکیل اس طرح ہوئی کہ اس میں وسعت و اضافہ کی گنجائش موجود ہے اور اس کو انسان کے فائدہ کے لئے بنایا۔

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَآئِنِ الْأَرْضِ جَمِيعًا

کائنات کی اہم چیزوں یعنی چاند اور سورج کے متعلق کہا کہ ان کو تمہارے لئے پیدا کیا ہے نہ کہ تم ان کے لئے۔ وَتَخَّرَ لَكُمْ الشَّمْسُ وَالْقَمَرَۃُ
انسان کی پیدائش کا مقصد بیان کرتے ہوئے یہ واضح طور پر ذہن نشین کر دیا ہے کہ اس کا مقصد عبادت ہے۔

”وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ“

روح کی حقیقت اس طرح بیان کی گئی ہے کہ
قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي۔ کہ یہ تو صرف امر ربی ہی ہے۔

مورخ و زلیست کا مقصد یہ بیان کیا گیا ہے کہ

”خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا“

آخرت کے متعلق یہ نظریہ پیش کیا گیا کہ وہ نتائج کا گھر ہے۔

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ
انسان کے منصب کے متعلق کہا گیا۔

”جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً“

اور اس کے ساتھ ہی اسے اشرف المخلوقات کا اعزاز بخشا گیا، نیز کہا

”لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ“

الغرض وہ تمام مسائل جن کے متعلق انسان نے صدیوں سے سوچنا شروع کیا تھا اور اس کا کوئی مناسب نہ پاسکا تھا اور جس کے لئے اس نے ایسے فلسفے پیش کئے کہ ہر ایک کے مابین تفریق پیدا ہو گئی، ان سب کا اسلام نے نہایت فطری طور پر صحت کے ساتھ اس طرح حل پیش کیا کہ اطمینان و سکون میسر آ گیا۔

شاہ ولی اللہ کا نظریہ سعادت

سعادت :- انسان جن خصوصیات کی بنا پر انسان کہلاتا ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس میں وہ عظیم الشان کمال موجود ہوں جس سے باقی مخلوق محروم ہے۔ اور اسی کمال کا نام سعادت ہے۔

جیسے افلاطون، ارسطو اخلاقی کمال کو "خیر اعلیٰ" کا نام دیتے ہیں۔ اسی طرح شاہ ولی اللہ اخلاقی غرض و غایت حصول سعادت کو قرار دیتے ہیں۔

سعادت کے مختلف درجات

جس طرح انسان اپنی استعداد میں مختلف ہیں اسی طرح وہ عام خصوصیات مثلاً اخلاق، شجاعت وغیرہ میں بھی مختلف ہوتے ہیں۔ بعض میں حصول سعادت کا جذبہ پوری طرح موجود ہوتا ہے اور بعض میں بالکل نہیں۔ چنانچہ ایسے لوگ جو اپنی پیدائش ہی میں سعادت سے محروم ہیں اور کسی طرح کا بیرونی اثر بھی قبول نہیں کو پاتے ان کے لئے قرآن کا ارشاد ہے۔

صُمْرٌ بَكْمُ عُمَىٰ فَهَمْ لَا يَرْجِعُونَ و

اور بعض صرف رہبری کے محتاج ہوتے ہیں۔ یعنی

عَلَّوْا اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا

شاہ صاحب کے نزدیک سعادت کے حصول کے دو ہی طریقے ہیں۔

(۱) انسان اپنے نفس کو زمان و مکان کی قید سے اس قدر آزاد کر دے کہ اس کی

خواہش عام انسانوں کی خواہش سے مختلف ہو اور اس کا خوف دوسرے لوگوں سے مختلف

ہو اور وہ خدشات کے شکنجے میں آنے والا نہ ہو۔ تو سعادت کا یہ وہ مقام ہے جو صوفیہ

حکما را اور مجازیب کو حاصل ہو۔

(۲) غیر ضروری خواہشات سے پرہیز کیا جائے۔ اور نفس کو درست کرنے کی کوشش

کی جائے یعنی عقل قوت بہیمیہ پر غالب ہو جائے۔

اور یہ دو سطر طریقہ عام مشہور ہے اور سعادت کے ان طریقوں پر پہنچنے کے لئے چار بنیادی

فناں شاہ صاحب نے بیان فرمائے۔

(۱) طہارت (۲) اجبات (۳) سماحت (۴) عدالت

طہارت :- جب اخلاق رزیلہ سے پاک انسان دنیاوی خواہشات میں ملوث ہوتا ہے تو اس پر رنج و غم اور تنگ دلی چھا جائے گی اور اس کی زندگی خجانتوں میں غبار آلود ہونے لگتی ہے اور وہ قوت بہیمہ کی تابعداری کے قریب ہو جاتا ہے اور شیطانی دوسوں سے اس پر اثر انداز ہونے لگتے ہیں۔ پس اگر وہ جلدی آگاہ ہو کر ان جسمانی اور روحانی گرفتوں سے جدا ہو کر پاک ہو جائے تو اس کی نفسیاتی کیفیت کو وہ روحانی صفات حاصل ہوتی ہیں جو اسے اونچے مقام تک پہنچا دیتی ہیں اور اس میں بھلائی قبول کرنے کی اور ایک اچھا انسان بننے کی استعداد پیدا ہو جاتی ہے اور اسی کیفیت کا نام طہارت ہے۔

(۲) اجبات :- اجبات ایک ایسی کیفیت ہے جس کا تعلق ذوق اور وجدان سے ہے اور جس کو تحریر میں لانا مشکل ہے۔ پس اس کی مثال اس طرح ہے جیسے ایک جاہ و جلال والے بادشاہ کے دربار میں ایک عام اور بے حیثیت والے انسان کی ہوتی ہے یعنی اس کیفیت میں انسان اپنے آپ کو اللہ کی جناب سے بے چارہ اور عاجز پاتا ہے۔ اس مقام پر وہ اللہ کی صفات پر غور کرتا ہے۔ اس کی نشانیوں کا ذکر کرتا ہے اور اس کا سارا جسم پاکیزہ اخلاق کا تابع ہو جاتا ہے۔

(۳) سماحت :- اگر نفس قوت بہیمہ کے اسباب سے باغی ہو جائے اور اس پر کوئی برائی نہ تو منقش ہو سکے اور نہ ہی اس کے اثرات اس تک پہنچ سکیں۔ ایسی کیفیت کا نام سماحت ہے۔

یہ کیفیت تکالیف کے برداشت میں صبر کہلاتی ہے اور مالی معاملات میں سخاوت اور خواہشات نفسانی سے بچنے کی صورت میں عفت۔ یعنی اس کیفیت میں انسان اعتدال پسند ہو جاتا ہے اور تمام برائیوں پر غالب آجاتا ہے۔

(۴) عدالت :- جب انسان ایسی خصوصیات کا مالک بن جائے جس سے باآسانی اجتماعی اور انفرادی نظام کا قیام ممکن ہو جس میں عام کام بھی عبادت کی طرح ہونے لگیں تو ایسی کیفیت کا نام عدالت ہے۔

یہی وہ چار بنیادی صفات ہیں جو اگر پوری طرح انسان میں پیدا ہو جائیں تو وہ

اعلیٰ کمالات کا مالک بن جاتا ہے اور حصول سعادت حاصل کر کے خیر کثیر کو پاتا ہے۔ اس میں صالحین کے درجہ سے لیکر انبیاء کے درجے تک پہنچ جاتا ہے۔ لیکن اسلامی نکتہ نظر سے انسان سعادت کے کسی بھی درجہ پر پہنچ جائے مگر نبوت کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اس لئے کہ نبوت جہدِ جہد کے دائرے سے باہر ہے اور اللہ کی دین ہے۔

مذہب و اخلاق کا تعلق

علمائے اسلام نے علم الاخلاق کے انفرادی اور اجتماعی دونوں گوشوں کی خدمت برطی نظر بندی فکر و عمل تجربات، مشاہدات کے ساتھ انجام دی ہے۔ ان کی بنیاد ظن اور تخمینی دلائل اور ادہام کی آمیزش سے متاثر نتائج پر نہیں بلکہ سراسر حقائق یقینات اور وحی الہی کے زیر اثر محکم اور روشن احکامات پر ہے۔ اسلام دراصل صحیح عقائد، کریمانہ اخلاق اور اعمال حسنہ کے مجموعے کا نام ہے۔ انسان اگر خدا کی وحدانیت کا یقین رکھتا اور شرک سے بیزاری ظاہر کرتا ہے۔ تو جس طرح یہ ایک مذہبی عقیدہ ہے اسی طرح اسلام کی نگاہوں میں ایک کریمانہ خلق بھی ہے۔ اس طرح اگر وہ منکر توحید اور مشرک ہے تو وہ فلسفیانہ اخلاق میں قابل گرفت نہ ہو مگر اسلامی علم الاخلاق میں وہ جس طرح باطل عقیدے کا حامل ہے اسی طرح اللہ کے ان حقوق و فرائض کے پیش نظر جو مخلوق ہونے کی حیثیت سے اس پر عائد ہیں۔ وہ بیاخلاق بھی ہے اسی طرح دوسرے عقائد و ارکان دین (نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ) کا حال ہے کہ ان امور میں غلط روی اور بے اعتنائی حقوق اللہ سے پہلو تہی یا انکار کے مترادف ہے۔ اس لئے مذہب کی نگاہ میں گناہ بھی ہے اور بیاخلاق بھی اگرچہ علم الاخلاق کی بول چال میں وہ کریم الاخلاق ہی کیوں نہ شمار ہوتا ہو۔ نیز بہت سے ایسے مذہبی احکام ہیں جو اگرچہ اخلاق کی صفت میں جگہ پاتے ہیں مگر مذہبی نقطہ نگاہ سے اس لئے بھی واجب العمل ہیں کہ وہ احکام الہی اور فرائض مذہبی ہیں۔ اس تفصیل کا مطلب یہ ہے کہ علم الاخلاق کا اسلامی نقطہ نظر عام علمی نقطہ نظر سے زیادہ وسیع زیادہ بلند اور ابدی اور سرمدی ہے، کیونکہ علم الاخلاق کا علمی نظریہ ایک صاحب اخلاق کو لذت سعادت منفعت یا خیر کے اس مثال اعلیٰ تک ہی پہنچا دینے کا کفیل ہے جو فانی دنیا کے دائرے میں محدود ہے۔ لیکن اسلامی علم الاخلاق ہر قسم کے دنیوی سعادتوں کے ساتھ ساتھ ابدی و سرمدی سعادت و خیر کی مثل اعلیٰ تک رسائی سے بھی واسطہ رکھتا ہے جو مذہب میں عالم آخرت، عالم روحانیت اور رسول اللہ کے عنوانات سے جانا جاتا ہے ایسی صورت میں یہ تسلیم کرنا چاہئے کہ اسلامی نقطہ نظر سے اخلاق کا علمی اور عملی پہلو فلسفیانہ علم الاخلاق کی عملیات کی حدود سے بہت آگے اور بعض خصوصی اساس و بنیاد کے اعتبار سے بلند تر ہے۔

لہذا یہ کوشش بیکار ہوگی کہ ہم اندھی تقلید کے ساتھ ساتھ اس سلسلہ کے ہر شعبہ میں دوڑیں
 کا خواہ مخواہ ہم آہنگ کا ثبوت دیں، اس لئے کہ اخلاق اسلامی کو عقائد اسلامی سے بالکل جدا
 کر لینا اس کی اصل حقیقت کو فنا کر دینے کے برابر ہے۔ البتہ یہ صحیح ہوگا کہ ہم اخلاق اسلامی کے صرف
 انہی شعبوں کو زیر بحث لائیں جو مذہب کے ساتھ ساتھ عام علم اور مذہب کی نگاہ میں بھی علم
 الاخلاق کے شعبے شمار ہوتے ہیں اور چونکہ اسلام اس کا بجا طور پر مدعی ہے کہ وہ دین فطرت
 ہے اور عقل سلیم آزادی و افکار کا مظہر ہے تو بلاشبہ اس کے علم الاخلاق کا کوئی شعبہ ایسا
 نہیں ہونا چاہئے جو عقل سلیم اور فکر سلیم کے مخالف اور اس کے متصادم ہو۔ اگرچہ اس کے
 بعض شعبے انسانی عقل و فکر کی دسترس سے آگے اور جاری حیات سے اور اربھی ہیں بعلم
 الاخلاق تعلیمات اسلامی کا ایک اہم جز ہے اور جس طرح اسلام کے دینی اور دنیاوی قوانین
 ہر گوشے میں کامل اور مکمل ہیں۔ اس طرح اس گوشے میں بھی وہ ایک بجا نظیر اور بلند مرتبہ قانون کا
 پیغامبر ہے اسلام کے داعی محمد نے اپنی بعثت کا سب سے بڑا مقصد اخلاق کے عروج کامل
 ہی کو بتایا ہے۔

اِنِّیْ بُعِثْتُ لِاَتْمَمِ مَکْرَمِ الْاِخْلَاقِ

”میں اس لئے بھیجا گیا ہوں کہ اخلاق کریمانہ کو اس کی آخری بلندیوں تک پہنچا دوں۔“
 قرآن مجید نے آپ کے لئے سب سے بڑا شرف آپ کے اخلاق ہی کو قرار دیا ہے۔

اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيْمٍ۔

بے شک آپ عظیم الشان اخلاق کریمانہ کے حامل ہیں۔

اگرچہ موجودہ دور علمی میں علم الاخلاق کے مباحث۔ علم الاجتماع کے نقطہ نظر
 سے بہت پھیلے ہوئے ہیں، تاہم حقیقی اور بنیادی افادیت کے پیش نظر علمی اور عملی دونوں گوشوں
 میں علماء اسلام کے مباحث اخلاق سے آج بھی آگے نہیں ہیں۔ اس لئے ہم علم الاخلاق کے بارے
 میں علماء اسلام کے چند نظریے پیش کرتے ہیں:-

آام غزالی نے خلق کی مندرجہ ذیل تعریف کی ہے۔

”خلق نفس کی ایک ایسی کیفیت اور مہیت راسخ کا نام ہے جس کی وجہ

سے بہ سہولت اور بغیر فکر و توجہ کے نفس سے اعمال صادر ہو سکیں۔“

پس اگر یہ مہیت اس طرح قائم ہے اس سے عقل و شرع کی نظر میں اعمال حسنہ صادر ہوتے

ہیں تو اس کا نام خلق حسن ہے اور اگر اس سے غیر محمود افعال سرزد ہوتے ہیں تو اسے خلق سیرہ کہتے ہیں۔

تحقق ”دوانی“ فرماتے ہیں:-

”نفس ناطقہ انسان میں دو قوتیں ہیں (۱) قوت ادراک (۲) قوت تحریک اور دونوں قوتوں کی پھر دو، دو شاخیں ہیں۔

(۱) قوت ادراک کی ایک شاخ کا نام عقل نظری ہے اور یہ عملی صورتوں کے قبول کے لئے مبتدات تاثیر بنتی ہے۔

(۲) اور دوسری شاخ کا نام عقل عملی ہے اور یہ افعال جزویہ کی فکر و مشاہدے کے وقت تحریک بدنی کے لئے مبتدات بعید ہوا کرتی ہے (اور محرک قریب خود نفس ہوتا ہے یا ارادہ) اور پھر یہ شاخ قوت غضب اور قوت شہویہ کے تعلق کے وقت ایسی چند کیفیات کے وجود کا مبتدات بنتی ہے جو فعل یا افعال کا سبب ہو۔ مثلاً ندامت اور ہمنسی یا رونا وغیرہ۔ نیز وہم اور قوت متخیلہ کے استعمال کی حیثیت جزوی ادار اور جزوی اعمال کے استنباط کا مبتدات بھی ثابت ہوتی ہے۔

اس طرح قوت تحریک کی پہلی شاخ کا نام قوت غضبی ہے اور یہ مبتدات بنتی ہے۔ ایسی مدافعت کا جو غلبے کے ذریعے ناپسندیدہ اور نامناسب امور کو رفع کرتی ہے۔

دوسری شاخ کا نام شہویہ ہے اور یہ مناسب اور پسندیدہ امور کو حاصل کرنے کے لئے مبتدات ہے اور قوت ادراک کا یہ فرض ہے کہ تمام قوی بدنی پر اس طرح مسلط ہو جائے کہ کسی طرح ان قوی سے منفعل اور متاثر نہ ہونے پائے بلکہ تمام قوی اس کے تسلط اور قبضہ میں آجائیں۔

اور جس قوت سے جو کام لینا چاہے اسکے اور کسی قوت کو اس کے حکم کے بغیر کسی قسم کے اقدام کی جرات نہ ہو سکے تاکہ انسانی ضمیر کی راجدھانی میں نظم و ضبط صحیح رہ سکے اور کسی قسم کا خلل نہ واقع ہو۔ جب ان قوتوں میں سے ہر ایک قوت بہ مقتدرائے عقل اپنے خصوصی فعل پر اقدام کرے گی،

تو قوت ادراک یعنی عقل فطری کی تہذیب و ترتیب سے حکمت حاصل ہوگی۔ اور عقل عملی کی تہذیب سے عدالت پیدا ہوگی۔ قوت غضبی کی تہذیب و ترتیب سے شجاعت اور قوت شہوت کی تہذیب و ترتیب سے عفت صالح وجود میں آئے گی۔ اس تقریر کی بنا پر عدالت قوت عملی کا نام ہے نہ کہ قوت عملی کے کمال کا۔

افلاطون کا نظریہ خیرِ اعلیٰ

اخلاقی نظریات میں جو تضاد پایا جاتا ہے اس میں اس بات کو زیادہ اہمیت حاصل ہے کہ کسی نظام اخلاق میں لذت کو کیا مقام حاصل ہے۔ بعض لذت کو اصل مقصد حیات سمجھتے ہیں اور بعض کے نزدیک نیکی لذت سے گریز کا نام ہے۔ اس بات کے ثبوت کے لئے کہ لذت خیرِ اعلیٰ نہیں ہو سکتی افلاطون نے حسب ذیل لائنیں پیش کئے ہیں :-

(۱) جب کسی غافل مہستی کو خیرِ اعلیٰ مل جائے تو اسے مکمل اطمینان حاصل ہو جائے گا جبکہ لذت کے اندر یہ چیزیں نہیں کیونکہ لذت تو انسان کی نسبت کیڑے مکوڑوں کو زیادہ حاصل ہے۔ (۲) انسان کی لذت کے ساتھ ساتھ علم و شعور بھی چاہتا ہے کیونکہ خالی لذت سے اس کو مکمل اطمینان نہیں ملتا۔

(۳) خیر مطلق جہاں کہیں بھی ہو وہ خیر ہی رہے گی۔ ایک لذت کو حاصل کرنے کے لئے ہمیں دوسری لذت کو قربان کرنا پڑتا ہے۔ جہاں تضاد ہو وہاں مکمل اطمینان حاصل نہیں ہو سکتا یعنی نفس اطمینان کی حد تک نہیں پہنچتا۔

(۴) اکثر جسمانی لذتیں کسی تکلیف کے رفع ہونے سے پیدا ہوتی ہیں اور جو چیز چاہت کی پیداوار ہو حقیقت پر مبنی نہیں ہوتی اور اگر کسی لذت کو حاصل کرنے کے لئے تکلیف اٹھانی پڑے تو اس سے بے لذت اچھا۔

(۵) افلاطون کے نزدیک بہترین لذت تکلیف سے مبرا ہوتی ہے اس لئے عملی لذتیں باقی تمام لذتوں پر فوقیت رکھتی ہیں۔

(۶) صحیح زندگی خواہشات کو پورا کرنا نہیں بلکہ نصب العین کی طرف بڑھنے کا نام ہے انسان فانی ہے لہذا اس کی حاصل کی ہوئی تمام لذتیں بھی فانی ہیں۔

(۷) کیونکہ انسان فانی ہے اس کے ختم ہوتے ہی لذتیں بھی ختم ہو جاتی ہیں اس لئے اسے کمال اور خیرِ اعلیٰ کے حصول کے لئے کوشش کرنا چاہئے جو ہمیشہ رہے گی۔

الغرض انسان کے لئے فضیلت یا نیکی یہی ہے کہ وہ خیرِ اعلیٰ کے حصول کے لئے کوشش

کرے اور وہ اس وقت تک انسان نہیں کہلا سکتا جب تک اس کی زندگی عقل کے تحت نہ ہو اور جب زندگی عقل کے تحت ہوگی تو فضیلت حاصل ہوگی اور خیرِ اعلیٰ کا حصول ہوگا۔

علم الکلام

دنیا میں عموماً ہر قوم کو مذہب ہر چیز سے زیادہ عزیز رہا لیکن مسلمانوں کو بہت زیادہ عزیز تھا اور ہونا بھی چاہیے کیونکہ مسلمان کسی نسل، خاندان، ملک یا افراد کا نام نہیں بلکہ مسلمان قومیت کا عنصر صرف مذہب ہے۔

مسلمانوں نے اپنے مذہب کو ہر قسم کے خطرات سے بچانے کے لئے ہر زمانے میں حیرت انگیز کوششیں کیں۔ عباسی دور حکومت میں جب یونان اور فارس کے ذخیرے عربی زبان میں آئے اور تمام قوموں کو مذہبی مباحثوں اور مناظروں میں جب عام آزادی دی گئی تو اسلام کو ایک بڑے خطرے کا سامنا پیش آیا۔ پارسی، عیسائی اور یہودی ہر طرف سے اٹھ کھڑے ہوئے اور فتوحات اسلام کے آغاز میں ان کو اسلام کی تلوار سے جو صدر پہنچا تھا اس کا انتقام قلم سے لینا چاہتے تھے انھوں نے اسلامی عقائد و مسائل پر آزادانہ اور بے باکی سے نکتہ چینی کی یہاں تک کہ کمزور عقیدہ کے مسلمانوں کے عقائد متزلزل ہو گئے۔

اسلام نے جہاں انسان

زندگی کے ہر شعبہ کی رہنمائی کی ہے وہاں پر اس دنیا کے بعد کی زندگی کا بھی تصور موجود ہے۔ اسلام کی رُو سے انسان جو کچھ کرتا ہے اس کا بدلہ اسے ضرور مل کر رہے گا اور یہ انصاف کا تقاضا بھی ہے اسلام میں انسان کو نیک راہ پر گامزن کرنے کے لئے جہاں طرح طرح کی خوش خبریاں دی گئی ہیں وہاں اسے بُری راہ سے بچنے کے لئے وعید بھی کی گئی ہے اور کہا ہے کہ ہم جب قبروں میں پہنچیں گے حقیقت حال کا علم ہوگا جس کی تفصیل قرآن کریم کی سورہ نکات میں موجود ہے۔ یہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہوس کو اس کا خسارہ قرار دیا اور کہا ہے کہ "وَالْعَصْفُ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ" البتہ وہ اس خسارے سے ایمان اور نیک اعمال کی برکت ہی سے نہ صرف بچ سکتا ہے بلکہ اپنے لئے بے پناہ اجر بھی کما سکتا ہے۔

اسلام نے آخرت کے بارے میں نہایت واضح طور پر بتا دیا ہے کہ اس دن انسان وہی کچھ حاصل کرے گا جو اس نے پہلی دنیا میں اپنے لئے بویا ہوگا۔ اس دن کسی سے کسی بھی قسم کا کوئی عذر قبول نہیں کیا جائیگا اور نہ کوئی اللہ کے حکم کے بغیر کسی کی سفارش کر سکے گا۔ وہاں پراسکی

کامیابی کا دار و مدار صرف اور صرف اچھے اعمال پر ہوگا جس کا موقع انسان کو اس مادی دنیا میں فراہم کیا گیا ہے۔

اس وقت مسلمان حکومت کے زور سے اگر چاہتے تو مخالفوں کی زبانیں بند کر سکتے تھے لیکن مسلمانوں کی آزاد خیالی نے اس عیب کو گواہ بنا دیا بلکہ علماء اسلام نے نہایت شوق اور محنت سے فلسفہ سیکھا اور مخالفین کا مقابلہ انہیں کے ہتھیار سے کیا۔ اور یہی علم آج علم الکلام کے نام سے مشہور ہے۔

علم الکلام اور اختلاف عقائد

(۱) جب اسلام پھیل کر ایران۔ یونان وغیرہ میں پہنچا تو وہاں کے لوگ جو کہ بال کی کھال نکالنے کے عادی تھے انہوں نے اسلام کو بھی نہیں بخشا اور اسلامی عقائد اور اعمال پر نکتہ چینیوں کی جانے لگیں۔

(۲) جب اسلام میں مختلف قومیں داخل ہوئیں تو ان کے وہ پرانے عقائد جو کہ اسلامی تعلیمات میں کسی بھی طرح پائے جاتے تو وہ فوراً بحث شروع کر دیتے۔ مثلاً یہودیوں کے ہاں "خدا ایک مجسم ہے، اس کی آنکھیں دکھتی ہیں۔ فرشتے عبادت کرتے ہیں اور کبھی وہ کسی پیغمبر سے کشتی لڑاتے ہوئے چوٹ کھا جاتا ہے۔ اس قسم کے عقائد کے لوگ جب اسلام لائے تو ان کا ذہن لازمی طور پر ان کی آیت کی طرف زیادہ ہوگا جن میں خدا کی نسبت ہاتھ وغیرہ کے الفاظ ذکر کئے گئے ہیں۔

(۳) اسلام میں خود بعض مسائل ایسے ہیں کہ جب ان کے متعلق رائے قائم کی جائے تو اس میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ مثلاً اختیار کا مسئلہ۔ یعنی ایک طرف تو ہم اپنے آپ کو فاعل خود مختار سمجھتے ہیں جبکہ دوسری طرف ہم خدا کے حکم کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے۔

(۴) چوتھا سبب عقل و نقل کا ہے۔ خدا نے انسان میں دو قسم کی طبیعتیں رکھی ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو ہر بات کو عقل سے سمجھتے ہیں اور جسے عقل قبول نہ کرے اسے ماننے کے لئے تیار نہیں جبکہ دوسرے وہ لوگ ہیں جن کو ایسی بحث سے کوئی کام نہیں۔ پس وہ جب بھی کوئی بات کسی بزرگ سے سُن لیتے ہیں تو بلا جھجک اسے اپنے لئے فرض سمجھتے ہیں۔

(۵) اختلاف عقائد کا سب سے بڑا سبب طریق معاشرت کا اختلاف تھا۔ محدثین اور فقہاء اپنے ہم مذہبوں کے علاوہ کسی سے نہ ملتے اور نا ہی غیر مذاہب کے لوگوں کے اعتراضات پر دھیان رکھتے۔ نیز ہر ایسے سوال کا جواب جو قرآن و حدیث میں نہ ہوتا بدعت کہہ کر خاموش کر دیتے۔

(۶) اختلافات کی ایک اہم وجہ ملکی ضرورت بھی تھیں۔ بنو امیہ کے زمانے میں جبکہ قتل و غارت کا دور دورہ تھا تو جب عوام زبان پر حرف شکایت لاتے تو حکومت کا ساتھ دینے والے علماء یہ کہہ کر معصوم عوام کو خاموش کر دیتے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ خدا کی مرضی ہے جس کا سب سے بڑا ثبوت حجاج بن یوسف کا زمانہ ہے۔

ان تمام رنگینیوں کا ایسا جواب دینے کے لئے جو کہ عقل بھی ماننے پر مجبور علم الکلام کیا گیا۔

اقسام علم الکلام

علم الکلام اگرچہ ایک مخلوط مجموعہ مسائل کا نام ہے لیکن حقیقت میں اس کی دو جدا گانہ اقسام ہیں۔ ایک علم الکلام تو وہ ہے جو خاص اسلامی فرقوں کے باہمی جھگڑوں سے پیدا ہوا ایک مدت تک بڑی وسعت سے پھیلتا رہا اور اس کی بدولت بڑے بڑے ہنگامے ہوئے۔ اس میں نہ صرف قلم بلکہ تلوار سے بھی کام لیا گیا اور اسلام کی ملکی طاقت کو اس سے بڑا نقصان پہنچا۔ دوسرا علم الکلام وہ ہے جو فلسفہ کے مقابلہ کے لئے ایجاد ہوا۔ امام غزالی کے زمانے تک دونوں بالکل الگ الگ رہے۔

امام غزالی نے اختلاط (پیارا و اخلاص) کی بنیاد ڈالی۔ امام رازی نے اسے ترقی دی اور متاخرین نے اس قدر ایک دوسرے کو ملا دیا کہ فلسفہ، کلام اور اصول عقائد سب گڈ ٹیڈ ہو کر ایک معجون مرکب بن گیا۔

علم الکلام عقلی

یہ وہ علم الکلام ہے جو فلسفہ کے مقابلہ میں ہوا۔ اسلام جب تک عرب میں محدود رہا عقائد کے متعلق کسی قسم کے شبہ کی گنجائش نہ تھی کیونکہ عربوں کا اصل مذاق سخیل نہیں بلکہ انہیں تو صرف عمل سے سروکار تھا لیکن جب اسلام عرب سے دوسرے ممالک تک پہنچا تو اس کا واسطہ یونانی فلسفیوں سے بھی پڑا جو کہ ہر چیز کو تجربہ اور عقل کی بنیاد پر سمجھنے کے عادی تھے جہاں تک اس کا سوال ہے کہ علم الکلام کو علم الکلام کیوں کہا جاتا ہے۔ اس کی ابتدائی وجہ تو یہ بتائی جاتی ہے کہ سب سے پہلے اختلاف جو پیدا ہوا وہ کلام الہی کے متعلق تھا اور اسی مناسبت سے اس علم کا نام کلام پڑ گیا لیکن جب ہم بعد کے دور کو دیکھتے ہیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ جب فلسفہ کے مقابلہ کے لئے بھی یہی نام استعمال کیا گیا تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس علم میں چونکہ بحث و مباحثہ سے زیادہ کام لیا جاتا ہے

اور بحث کا تعلق کلام سے ہے اس لئے ہم اس علم کو علم الکلام کہتے ہیں۔

علم الکلام کی مخالفت

علم الکلام کے پیدا ہوتے ہی محدثین نے نہایت زور و شور سے اس کی مخالفت کی۔ امام شافعیؒ، احمد بن حنبل اور سفیان ثوری اور اکثر محدثین نے اس کو حرام قرار دیا۔ امام شافعی کا قول تھا کہ اہل کلام کو درّے لگنے چاہئیں لیکن بعد میں جب وہ خطرات جن کی گھنٹی علم الکلام سے سنائی دی تو امام غزالی جیسے شخص نے بھی علم الکلام کی ترویج و ترویج کے لئے کافی کوشش کی۔

وجہ مخالفت

علم الکلام کی مخالفت کی بڑی وجہ یہ تھی کہ علماء کلام اپنی تصنیفات میں مخالفین کے اقوال نقل کر کے جواب دیتے اور محدثین اس کی نقل کو بھی جائز نہیں سمجھتے تھے۔

امام احمد بن حنبل کے زمانے میں حارث سی بہت بڑے اہل اور محدث تھے اور حضرت جنید بغدادی انہی کے مرید تھے لیکن اس عظیم محدث نے جب شیعہ اور معتزلہ کی رد میں ایک کتاب لکھی تو امام حنبل صاحب ان سے اس قدر ناراض ہوئے کہ ملنا تک چھوڑ دیا۔

ایک دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ علماء کلام اکثر عقائد میں مہین اسے اختلاف کرتے مثلاً جب وہ ایسی حدیث سنتے کہ حضرت آدم اور حضرت موسیٰؑ میں مناظرہ ہوا اور آسمان فرشتوں کے بوجھ سے چرچرا اٹھا خدا قیامت کے دن اپنی ران و وزخ میں ڈالے گا تب دوزخ کو تسکین ہوگی، تو علماء کلام ان احادیث کو یا تو تسلیم ہی نہ کرتے یا ان کی تاویل کرتے جو کہ محدثین کے لئے قابل قبول تھا ایک دفعہ ہارون الرشید کے دربار میں آدم اور موسیٰ کی یہ حدیث بیان کی گئی جس پر ایک شخص نے کہا کہ آدم اور موسیٰ اکٹھے کس طرح ہو گئے تو بجائے اس کا جواب دینے کے ہارون الرشید نے انکار حدیث پر اس شخص کو قتل کروا دیا۔

الغرض اگرچہ علم الکلام نے عقائد اسلام کو اتنا پیچیدہ بنا دیا کہ سادہ لوح مسلمان اس کو نہ سمجھ سکتے تھے لیکن مخالفین اسلام کے تاثر تو بڑے حملوں کا جواب دیکر جو فحشیت اس نے انجام دی، اس کی بنا پر علم الکلام کی اہمیت اپنی جگہ موجود ہے۔

معتزلہ کی تاریخ

معتزلہ نے اموی عہد میں بال و پوز نکالے اور زمانہ عباسیہ میں یہ فرقہ کافی عرصہ تک اسلامی فکر پر حاوی رہا۔ اس فرقہ کے ظہور کے متعلق دو مختلف رائے ہیں:-

۱- یعنی۔ جب حضرت حسینؑ امیر معاویہ کے حق میں خلافت سے دستبردار ہو گئے تو اصحاب علیؑ کی ایک جماعت سیاست بالکل الگ ہو گئی اور ان کی سرگرمیاں صرف عقائد تک محدود ہو گئیں اور یہی معتزلہ کہلائے۔

۲- علماء کا ایک بڑا گروہ اس بات کا قائل ہے کہ معتزلہ کی ابتدا حضرت حسن بصریؒ کے زمانے سے ہوئی اس لئے کہ آپ کے حلقہ درس میں واصل بن عطاء نامی ایک شخص شریک تھا اس زمانے میں اس بات پر بڑی بحث تھی کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب مسلمان کیا نہیں۔ واصل نے حسن بصری سے اختلاف کرتے ہوئے کہا کہ "میں کہتا ہوں کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب پورا مسلمان نہیں بلکہ وہ کفر و ایمان کی درمیانی منزل میں ہے۔ اس اختلاف کے بعد واصل نے حسن بصری کے حلقہ درس سے علیحدگی اختیار کر کے اسی مسجد میں ایک علیحدہ حلقہ قائم کر لیا۔

علماء معتزلہ کا کہنا یہ ہے کہ ہمارا فرقہ واصل سے بہت پہلے سے ہے۔ البتہ اسے واصل سے اس لئے منسوب کیا جاتا ہے کہ اس نے اس کی تبلیغ و اشاعت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور اس کا بانی تصور کیا جانے لگا۔

کہا جاتا ہے کہ یہودیوں میں ایک "فروشیم" کہلاتا تھا جس کے معنی معتزلہ کے ہیں اور یہ فرقہ بھی تقدیر پر بحث کرتے ہوئے اس بات کا یقین رکھتا تھا کہ بندوں کے سب افعال خدا کے پیدا کردہ نہیں۔ ممکن ہے یہود سے جو لوگ اسلام لائے انہوں نے اسی مماثلت کی وجہ سے اس گروہ کو یہ نام دیا ہو۔ نیز علامہ مقریزی کا قول بھی اس کی تائید کرتا ہے۔

معتزلہ کے عقائد

معتزلہ حسب ذیل پانچ اصولوں کے بڑی شدت سے معتقد تھے :-
 (۱) توحید (۲) عدل (۳) وعدہ و وعید (۴) کفر و اسلام کی درمیانی منزل،
 (۵) امر بالمعروف و نہی عن المنکر
 ۱۔ توحید :-

معتزلہ توحید کے ماننے والے ہوتے ہیں اور خدا کی ذات و صفات میں ذرہ بھر بھی کسی کو شریک نہیں سمجھتے اور اسی اصول کے تحت قیامت کے دن رویت باری تعالیٰ کو محال سمجھتے ہیں تاکہ اس کی صفت میں کوئی چیز شامل نہ ہو سکے۔

۲۔ عدل :-

معتزلہ کے ہاں عدل کا مطلب یہ ہے کہ خدا فساد نہیں چاہتا۔ وہ وہی حکم دیتا ہے جو ارادہ رکھتا ہے۔ اس نے جس نیکی کا بھی حکم دیا وہ اس کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ وہ بندوں کو ان کی طاقت سے زیادہ تکلف نہیں دیتا۔ وہ ہر چیز کا مالک ہے۔ وہ چاہتا تو لوگ کبھی گناہ نہ کرتے لیکن اس نے ایسا نہیں کیا کیونکہ ایسا کرتا تو بندوں کی آدائش کس طرح ہوتی۔

۳۔ وعدہ و وعید :-

معتزلہ کا پختہ عقیدہ ہے کہ اللہ نے ثواب کا جو وعدہ اور سزا کی جو دھمکی دی ہے وہ پوری ہو کر رہے گی۔ نیز اسے مخلصانہ توبہ قبول کرنے کا جو وعدہ کیا ہے وہ بھی پورا ہو گا اور نیکی کی جزا اور بدی کی سزا مل کر رہے گی۔

۴۔ کفر و اسلام کی درمیانی منزل :-

معتزلہ کے نزدیک ایمان ایک خصلت ہے اور صاحب ایمان مومن ہے جو کہ ایک توصیفی نام ہے۔ چونکہ فاسق میں نیک خصلتیں جمع نہیں ہو سکتیں اس لئے وہ اس توصیفی نام کا مستحق نہیں، اسے مومن تو نہیں کہہ سکتے لیکن کافر بھی نہیں کہا جاسکتا اس لئے کہ وہ کلمہ شہادت کا قائل ہے اور کچھ نیک کام بھی کرتا ہے لیکن اگر اس کی موت اس طرح واقع ہوئی کہ اس نے کوئی گناہ کبیرہ کیا تھا اور توبہ نہیں کی تو وہ دوزخی ہے۔ البتہ اس کے ساتھ اتنی رعایت ہوگی کہ وہ کافروں سے ایک درجہ اوپر ہوگا۔

۵۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر

معتزلہ کے نزدیک امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سب مومنین پر واجب ہے تاکہ اسلام کی تبلیغ ہو سکے۔ اسی اصول کی بنا پر معتزلہ نے دور عباسیہ میں الحاد و کفر کا خوب مقابلہ کیا اور بڑی بڑی قربانیاں دیں۔

معتزلہ نقلی دلائل کے بجائے عقلی دلائل پر زیادہ اکتما کرتے ہیں۔ وہ اپنے مسائل کو عقل پر پیش کرتے ہیں اور جو عقل کے خلاف ہو اسے رد کر دیتے ہیں وہ ہر چیز کی اچھائی یا بُرائی کا فیصلہ بھی عقل ہی کی بنیاد پر کرتے ہیں۔ معتزلہ کا عقیدہ ہے کہ خدا صرف اس فعل کو انجام دینے کا حکم دیتا ہے جس میں اصلاح ہو۔

معتزلہ کے افکار پر یونانی فلسفہ کا کافی اثر پایا جاتا ہے اور انہوں نے بڑی حد تک اس سے استفادہ بھی کیا۔ الغرض معتزلہ کے عقیدہ کی بنیاد قرآن کی اسی آیت پر ہے:-
 اَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ
 یعنی کیا ہم نے تمہیں دو آنکھیں، زبان اور دو ہونٹ نہیں دیئے اور کیا تمہیں سیدھا راستہ نہیں دکھا دیا۔

ان تمام باتوں کے باوجود معتزلہ کے زمانے میں موجود محدثین و فقہاء ان کے سخت خلاف تھے جس میں شافعی، احمد بن حنبل، ابو یوسف اور ابو محمد قابل ذکر ہیں لیکن خلفاء عباسیہ نے معتزلہ کی پشت پناہی کی اور اس حد تک کہ لوگوں کو زبردستی معتزلہ بنا نا چاہا کہ انہوں نے فقہاء اور محدثین تک کو نہیں بخشا اور ان پر طرح طرح کے ظلم و ستم ڈھائے لیکن ان لوگوں نے بھی معتزلہ کے خلاف اپنی تبلیغ جاری رکھی۔ جس کا اثر یہ ہوا کہ لوگوں کی ہمدردیاں ان حضرات کے ساتھ ہو گئیں اور معتزلہ کی شہرت کو نقصان پہنچنے لگا یہاں تک کہ امام مالک اور امام شافعی کسی معتزلہ کی شہادت قبول نہ کرتے تھے۔
 ان تمام باتوں کے باوجود معتزلہ کی ان خدمات کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا جو انہوں نے اسلام کے دفاع کیلئے سرانجام دیں۔

اشاعرہ

اشعری فرقہ دراصل معتزلہ کے ردِ عمل کی بنا پر وجود میں آیا۔ اس کے بانی ابو الحسن اشعری ہیں جنہوں نے اس فرقہ کی بنیاد ابو موسیٰ اشعری کے اس قول پر رکھی جو انہوں نے

حضرت علی رضی اللہ عنہ اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے جھگڑے میں ثالث کی حیثیت سے فرمایا۔ یعنی "اللہ تعالیٰ کائنات میں جو کچھ بھی کرے اسے ظلم نہیں کہا جاسکتا" معتزلہ نے محدثین اور فقہاء پر جو ظلم ڈھائے ان کی وجہ سے لوگ انہیں حقارت کی نگاہ سے دیکھنے لگے۔ چونکہ انہیں خلیفہ وقت کی سرپرستی بھی حاصل تھی اس لئے انہوں نے اپنی من مانی کر دانے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی تھی۔ لیکن جب عباسی خلیفہ متوکل کا زمانہ آیا تو اس نے معتزلہ کے بجائے ان کے مخالفین کی سرپرستی کی جو لوگ قید و بند میں مبتلا تھے انہیں رہا کر دیا لہذا اب وہ لوگ بھی جو معتزلہ کے خوف سے ان کے خلاف آواز نہ اٹھا سکتے تھے میدان میں نکل آئے۔

ان میں کچھ ایسے علماء بھی تھے جو مناظرات میں معتزلہ سے بھی بڑھ کر بصیرت رکھتے تھے معتزلہ کے حق میں تیز ترین تلوار سے کم نہ تھے۔ ان میں ابوالحسن اشعری اور ابومنصور ماتریدی قابل ذکر ہیں۔ جن میں اگرچہ باہمی اختلافات تھے لیکن انہوں نے معتزلہ کے خلاف جدوجہد کی

اشاعرہ کا طریقہ کار

اشاعرہ نے معتزلہ کا مقابلہ انہیں کے ہتھیار یعنی فلسفہ سے کیا اور معتزلہ اس میدان میں اشاعرہ کے خلاف زخم سکے کیونکہ اشاعرہ میں امام ابو جعفر جیسے فلسفی اور فکری حضرات شامل تھے جو عقلی اور نقلی دونوں علوم میں باکمال تھے۔ نیز امام اشعری جنہوں نے اگرچہ تعلیم معتزلہ کے شیخ ابو علی جبائی سے حاصل کی لیکن ان کا رجحان محدثین اور فقہاء کی جانب تھا، وہ کچھ عرصہ تو تنہائی میں رہے اور دونوں کا خوب موازنہ کرتے رہے اور پھر معتزلہ سے بے رغبتی کا اظہار کر دیا اور باقاعدہ ان پر اعتراضات بھی پیش کئے۔

اشاعرہ کے عقائد

اشاعرہ کہتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کے فرشتوں، کتابوں اور رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف بھیجا اسے تسلیم کرتے ہیں۔ نیز خدا کو واحد، بیکتا اور بے نیازت قرار دیتے ہیں اور اس کے سوائے کوئی معبود نہیں۔ وہ بیوی اور اولاد نہیں رکھتا۔ محمد خدا کے بندے بھی اور رسول بھی ہیں۔ جنت اور دوزخ برحق ہیں، قیامت ضرور ہوگی، اور جو لوگ قبروں میں دفن ہیں ان کو حیاتِ نو بخشی جائے گی۔

ہم اللہ کے کلام کو غیر مخلوق سمجھتے ہیں۔ بندوں کے اعمال خدا کے پیدا اور مقرر کردہ ہیں۔ ہمارا بچہ عقیدہ ہے کہ جو تکلیف ہمیں پہنچی وہ طے والی نہ تھی۔ قیامت کے دن خدا کو

مومن اس طرح دیکھے گا جیسے چودھویں گے چاند کو۔ ہم گناہوں کی بنا پر مسلمانوں کو دائرہ اسلام سے خارج نہیں کرتے۔ اور ہمارا ایمان ہے حضور اکرم کی شفاعت پر بہت سے لوگ دوزخ سے نجات پائیں گے۔ نیز ہم اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں اور بزرگان دین کو دل سے چاہتے اور ان کی محبت پر ایمان رکھتے ہیں۔

محدثین اور فقہار اور معتزلہ کے مابین جو اختلافات ظاہر ہو چکے تھے ان میں اشاعرہ معتزلہ کے خلاف تھے وہ اہل بدعت سے متنفر تھے اور ان کا مسلک اعتدالی تھا یعنی امام اشعری ایک ایسے مسلک کی بنیاد ڈالنا چاہتے تھے جو ہر قسم کی بدعت سے پاک ہو۔

انہوں نے عقائد پر استدلال کرتے ہوئے عقل و نقل دونوں راہیں اختیار کیں۔ انہوں نے کبھی بھی معتزلہ کا طرز و انداز اختیار نہیں کیا

اشاعرہ ابو الحسن اشعری کے بعد

امام اشعری کے جاں نثاروں کی تعداد کم نہ تھی اس لئے اس مسلک نے بہت ترقی کی اور بڑے بڑے ممتاز علمائے اہل سنت نے اس مسلک کو اختیار کیا جن میں ابو بکر باقلانی جیسی شخصیتیں شامل ہیں انہوں نے امام اشعری کی بحث کو از سر نو مرتب کیا اور اثبات توحید کے لئے امام صاحب نے جو عقلی دلائل ابتداءً ذکر کئے تھے ان پر روشنی ڈالی۔

باقلانی کے بعد امام غزالی کا نام قابل ذکر ہے جنہوں نے امام اشعری کی تقلید میں فلاسفہ کے نکتہ نظر کی مخالفت کی اور کہا کہ فلسفی نظریہ نامی فکر کی بنیاد نہیں بن سکتا۔ الغرض معتزلہ کے مقابلہ میں اشاعرہ نہ توحید سے بڑھنے والے بیجا اور نہ نقطہ آغاز۔ بلکہ افراط اور تفریط کی درمیانی راہ یعنی اعتدال پسندی کو اختیار کیا۔

تصوف :- تصوف ایک ایسا مسلک ہے جس کی آج تک کوئی جامع تعریف نہیں پیش کی جاسکی کیونکہ یہ ایک ذاتی تجرباتی، ذوقی اور وجدانی شے ہے لہذا تمام علماء کا ایک بات پر متفق ہونا ناممکن ہے اس لئے کہ ہر ایک کا ذوق و وجدان جدا ہے جس کا جتنا زیادہ ذوق ہوگا اتنی ہی وہ حقیقت کو سمجھے گا۔

تاریخی پس منظر :- صوفی کو لقب کی حیثیت سب سے قبل اٹھویں صدی کے آخر میں کوفے کے ایک شیعہ کیمیا گر کو دی گئی جس کا نام جابر بن حیان تھا جو کہ جوہر میں ایک خاص مسلک رکھتا تھا اور اس لفظ کو ایک نامور صوفی ابو ہاشم کے ساتھ بھی استعمال کیا گیا۔

البتہ اسلام میں تصوف کا نام بہت پہلے سے موجود تھا۔ چنانچہ ہجویری نے اپنی کتاب میں ایک نقل کرتے ہوئے لکھا ہے کہ :-

”آج کل تصوف ایک نام ہے بغیر حقیقت کے لیکن گذشتہ زمانے میں ایک حقیقت تھی بغیر نام کے“

اس قول سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہ نام صحابہ کرام اور سلف صالحین کے زمانے میں موجود نہ تھا لیکن اس کی حقیقت ہر شخص میں جلوہ گر تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ تاریخی اعتبار سے تصوف کی جڑیں رسول اللہ کی گوشہ نشینی کے زمانے عمل سے پائی جاتی ہیں جو وحی کے نزول سے قبل رسول اللہ خصوصاً ماہ رمضان میں غار حرا میں فرمایا کرتے تھے۔

امام غزالی نے تصوف کو ”قرب الہی“ اور ”ذوق“ سے تعبیر کیا ہے۔ خلفاء راشدین کے زمانے تک تصوف یعنی قرب الہی کی شدید خواہش ہر ایک میں اتنی شدید تھی کہ اس کا اثر پوری امت میں دیکھا جاسکتا تھا۔ اس زمانے میں جماعتوں اور گروہوں کی کوئی واضح شکل موجود نہ تھی پھر بھی تابعین نے خود بخود ہی صحابہ کرام کے حلقوں سے اپنے آپ کو وابستہ کر لیا تھا اور روایت کے مطابق اس قسم کے اہم صوفی حلقوں میں حضرت علیؑ کا نام تھا اور اس کے علاوہ حسن بصری مجاہدین زبیر وغیر تھے۔

الغرض صوفیائے کرام نے اپنے اپنے ذوق کے مطابق تصوف کی جو تاریخ پیش کی ہے ان میں سے چند کو پیش کیا جاتا ہے :-

حضرت ذوالنون مصریؒ فرماتے ہیں :- کہ

”صوفی وہ لوگ ہیں جنہوں نے تمام کائنات میں صرف اللہ تعالیٰ کو پسند کیا“ مگر اس

سلسلہ میں سب سے جامع تعریف حضرت جنید بغدادی رح کی ہے آپ کا فرمان ہے کہ "صوفی وہ ہے جس کا دل دنیا سے متنفر اور حکم خداوندی ماننے والا ہو۔ اس میں تسلیم حضرت اسماعیل کی طرح، اندوہ حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح۔ فقر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح، صبر حضرت ایوب علیہ السلام کی طرح۔ شوق حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح اور اخلاق حضرت جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح۔"

تصوف کے سلسلہ میں پیش کردہ اقوال سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ ہر بزرگ نے تصوف کو اپنے ذوق اور وجدان کے مطابق پیش کرنے کی کوشش کی ہے البتہ تصوف کو عادتاً نبی میں تلاش کیا جائے تو یہ نتیجہ اخذ کیا جاسکتا ہے کہ جو شخص احکام الہی کو اپنے دل کی گہرائیوں میں محسوس کر کے محسن بن جائے وہی صوفی ہے اور اس کا یہ احسان تصوف ہے۔ حدیث قدسی میں احسان کے بارے میں اس طرح بیان فرمایا گیا ہے کہ

إِنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ وَرَأَىٰ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ۔

یعنی اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو اور اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے ہو تو وہ یقیناً تمہیں دیکھ رہا ہے۔

تصوف دیگر مذاہب کی نظر میں

بدھ مت اور ہندومت کا اگر ہم بغور مطالعہ کریں تو ان دونوں کے ہاں تصوف صرف اس حقیقت کا نام ہے کہ معاشرے کی ذمہ داریوں سے خود کو الگ کر کے زندگی بھر طرح طرح کی مشکلات کے سپرد کر دیا جائے یعنی اپنے جسم پر سخت ترین مشقت کو لازم کر دیا جائے اور خدا کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کے بجائے ان سے منہ پھیر لیا جائے۔ یہاں تک کہ اپنے آپ کو بالکل فنا کر دیا جائے اور اللہ تعالیٰ نے حقوق العباد کی جو اہم ترین ذمہ داری انسان کے سپرد کی ہے اسے پورا نہ کیا جائے۔

ظاہر ہے کہ اگر تصوف کے اس نظریہ کو صحیح تسلیم کر لیا جائے تو نہ صرف انفرادی بلکہ اجتماعی زندگی بھی مجروح ہوئے بغیر نہ رہ سکے گی۔

عیسائیت میں تصوف کو یہ مقام دیا گیا کہ انسان صرف اور صرف خداوندی عیسیٰ

کے سپرد اپنے آپ کو کر دے اور اسی نظریہ نے پادریوں کا گروہ پیدا کیا جو بعد میں چرچ کے نام پر بادشاہوں پر بھی فوقیت لے گیا۔ یہی نہیں بلکہ اس پاپائیت نے انسانیت پر وہ ظلم ڈھائے کہ جن کا تصور بھی کرتے ہوئے روح کانپ اٹھتی ہے۔

اسلام کے نقطہ نظر سے اگر تصوف کو دیکھا جائے تو ہم اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ تصوف اللہ کی صحبت، رسولؐ کی پیروی، ایثار، قناعت اور احسان کا دوسرا نام ہے۔ ایثار اور ہمدردی مسلمانوں کا خاص شیوہ ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی تو مسلمانانِ مدینہ نے ایثار کی وہ مثال پیش کی جس کا جواب تاریخ انسانی آج تک دے سکی۔ نیز اسلام میں تصوف اس کا نام نہیں کہ دنیا سے کنارہ کشی کر کے صرف اللہ کے حقوق ادا کئے جائیں کیونکہ اسلام کے نزدیک رہبانیت کی کوئی قدر نہیں۔

لَا رَهْبَانِيَّةَ فِي الْاِسْلَامِ - بلکہ اسلام تو اس کی تعلیم دیتا ہے کہ الدنیا مزرعة الآخرة یعنی دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔

الغرض اسلام میں تصوف کا بہت بڑا مقام ہے اور ہر دور میں بندگانِ خدا نے اس سلسلے سے اپنے آپ کو متعلق رکھا ہے۔

سلسلہ صوفیہ

صوفیائے کرام کے متعدد سلسلے ہیں اور ان سب کا ربط حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک صحیح اور ثابت ہے اور یہ سب حبِ الہی کی تعلیم دیتے ہیں۔ صوفیہ کے چند مشہور سلسلے حسب ذیل ہیں:-

(۱) چشتیہ (۲) نقشبندیہ (۳) قادریہ (۴) سہروردیہ۔

(۱) چشتیہ۔

یہ سلسلہ حضرت خواجہ اجیر ری کے ذریعہ ہندوستان میں رائج ہوا۔ اسی سلسلہ کی مشہور ہستیاں حضرت نظام الدین اولیا محبوب الہی اور حضرت غلام الدین شامل ہیں۔ اس سلسلے میں ذکر جہر اور ذکر خفی دونوں کا استعمال ہے۔ روح کو مراقبہ اور روزے سے پاکیزگی دی جاتی ہے۔ ان کے ہاں کلمہ شہادت پڑھتے وقت لا اللہ پر خاص زور دیا

جاتا ہے نیز اس سلسلہ میں سماع کا رواج ہے۔

۱) نقشبندیہ

اس سلسلہ کی نسبت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ہے۔ اس میں ذکر خفی اور مراقبہ کی تعلیم دی جاتی ہے۔ اس سلسلہ میں مختلف درجات سے ہوتے ہوئے وصال الہی حاصل کیا جاسکتا ہے اس سلسلہ کے ماننے والے موسیقی اور سماع کے سخت خلاف ہیں، نیز احکام شریعت پر سختی سے عمل کرنے کی تعلیم دیتے ہیں۔

۲) قادریہ

یہ سلسلہ حضرت غوث الاعظم شیخ عبدالقادر جیلانی سے منسوب ہے۔ اس میں ذکر اور ہر ماہ میں تین روزے رکھنے کا حکم ہے۔ اس کے ماننے والے شام و عراق میں بہت زیادہ ہیں۔ اس سلسلہ میں سماع کا رواج نہیں۔ سلسلہ قادریہ کے درویش حضرات عموماً سبز بگڑی پہنتے ہیں اور لباس کا کوئی نہ کوئی حصہ ہلکے بادامی رنگ کا ضرور ہوتا ہے۔ یہ حضرات درود شریف کو بہت اہمیت دیتے ہیں اور ان کے ہاں دونوں ذکر جائز ہیں۔

۳) سہروردی

اس سلسلہ کی نسبت شیخ حضرت شہاب الدین سہروردی سے ہے۔ جنہوں نے یہ طریقہ حضرت جنید سے حاصل کیا۔ سہروردی حضرات سانس بند کر کے اللہ ہو کے ورد کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ سلسلہ سہروردیہ میں ذکر خفی اور حلی دونوں کا رواج ہے یہ حضرات بھی سماع سے بے اعتنائی برتنے ہیں۔ ان کے ہاں تلاوت کلام پاک پر خاص زور دیا جاتا ہے۔

الغرض ان سب طریقوں نے اسلام کی اشاعت کی لیکن بعد میں جب ان کے معتقدین نے اصلی مرکز یعنی اسلام سے ہٹ کر تصفیہ قلب کی بجائے دنیاوی معاش اختیار کرتے ہوئے پیری مریدی کا ناجائز فائدہ اٹھانا شروع کیا تو اپنی اہمیت کھو بیٹھے اور بعض لوگ ان حالات کو دیکھ کر تصوف سے بد دل اور متنفر ہو گئے۔

ابن طفیل

اسلامی اندلس کا مشہور اور معروف فلسفی ابو بکر محمد بن عبدالمالک بن محمد بن محمد بن طفیل، جو تھی ہجری کے آخر میں غرناطہ کے مقام پر وادی آش میں پیدا ہوئے، غالی عربی نسل تھے اور عرب کے مشہور قبیلہ قیس سے تعلق رکھتے تھے۔ بعض مورخین کے نزدیک ابن ماجہ اس کا استاد تھا لیکن ابن طفیل نے اپنے رسالہ حسی بن یقظان میں لکھا ہے کہ ابن ماجہ سے اس کی ملاقات نہیں ہوئی۔

ابن طفیل نے غرناطہ میں کتابت کا پیشہ اختیار کیا اور اس میں یہاں تک کمال حاصل کیا کہ امیر غرناطہ نے اسے اپنا کاتب مقرر کر دیا جب یوسف کا زمانہ آیا تو اس نے ابن طفیل کو شاہی طبیب پھر قاضی بعد ازاں وزارت کا عہدہ عطا کیا۔ بعض مورخین نے یہاں تک لکھا ہے کہ ابن طفیل امیر وقت کے اس قدر قریب رہتا تھا کہ اس کے کئی دن شب و روز محل میں گذرتے تھے۔

ابن طفیل نے اپنی اس عظمت سے علم و حکمت کی خوب خدمت کی اور اپنے زمانے کے کئی مشہور حکما و دربار میں جمع کیا جن میں ابن رشد بھی شامل تھا۔ جب امیر نے ابن طفیل سے ارسطو کی تالیفات کی تشریح کرنے کے لئے اس سے کسی عالم کو طلب کیا تو چونکہ ابن طفیل بڑھاپے کی وجہ سے اس کام کو سرانجام نہیں دے سکتا تھا اس لئے اس نے ابن رشد کا نام پیش کیا جو کہ بعد میں ثابت ہوا کہ نہایت موضوع ترین انتخاب تھا۔

تصانیف

ابن طفیل کی تصانیف میں طبیعات، مابعدالطبیعات، نفس، ریاضی، فلکیات، فلسفہ اور شاعری سب شامل ہے۔ ابن طفیل کی تصانیف میں سے اہم ترین تصنیف جو انقلاباتِ زمانہ سے بچ سکی وہ حسی بن یقظان ہے۔

حسی بن یقظان اور ابن طفیل

اس رسالہ میں ابن طفیل انسان کی تخلیق کے دو مختلف پہلو بیان کرتا ہے اور پھر اس کی عجیب و غریب پرورش کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ ایک مخصوص نظریہ علم پیش کرتا ہے جس میں وہ یہ ثابت کرتا ہے کہ

۱۔ عقل خدا کو پاسکتی ہے۔

۲۔ عوام کے لئے عقلی فکر مناسب نہیں اور

۳۔ امام غزالی کے فلسفہ کا رد

حسی بن یقطان میں ابن طفیل نے فلسفہ تصوف اور شریعت میں تطبیق پیش کی ہے ابن طفیل کے اس رسالہ کو فلسفیانہ حیثیت سے کافی شہرت اور مقبولیت حاصل ہوئی، اور دنیا کی کئی زبانوں میں اس کا ترجمہ شائع ہوا۔ بعض مورخین کے نزدیک ابن طفیل نے اس رسالہ میں حکمت، طریقت اور شریعت کو یک جا کرنے کی کوشش کی ہے۔

وفات

ابن طفیل کی وفات مراکش میں ہوئی اور اسے یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس کے جنازے میں خلیفہ منصور نے بذات خود شرکت کی۔

حسی بن یقطان

پیدائش کے دو نظریے (۱) قدرتاً درخت یا خصوصی مٹی سے

(۲) انسانی عوامل سے

پرورش۔ حسی کا جنگل میں اتفاقاً پہنچ جانا۔ ہرنی کے ذریعہ پرورش پانا۔ جانوروں سے اپنی حفاظت کرنا اور ہرنی کا علاج کرتے ہوئے حقیقت کا پاجانا۔ چونکہ حسی ان تمام مواقع پر عقل سے کام لیا تو پھر کیوں نہ اپنی حیثیت تخلیق کائنات اور اس کا مقصد۔ نیز خالق و مخلوق کے تعلق کو سمجھا جائے اور اس پر عقل کے ذریعہ غور و فکر کیا جائے۔

امام غزالی

آپ کا نام محمد لقب حجة الاسلام اور غزالی عرف ہے۔ امام غزالی خراسان کے ضلع طوس کے شہر طاببران میں ۴۵۰ھ میں پیدا ہوئے اور ۵۰۵ھ میں طاببران میں ہی وفات پائی۔ آپ جب پیدا ہوئے تو چاروں طرف علوم و فنون کے چرچے تھے۔ جا بجا مدارس کا ایک سلسلہ تھا جو بغداد سے لیکر نیشاپور تک پھیلا ہوا تھا۔ غزالی کو جو زمانہ ملا وہ علمی اعتبار سے بہت اچھا تھا لیکن غزالی اور ان کے معاصرین میں بنیادی فرق یہی تھا کہ ان لوگوں نے فلسفہ حکمت اور مذہب میں بلاشبہ داد و تحقیق دی ہے اور نہایت ہی بلند پایہ اثنائے علم چھوڑے ہیں لیکن ان میں سے کوئی بھی نہیں جس نے اپنے ذاتی تجربہ اور تجزیہ

انصافاً صحیح اور سچی تقلید کی ہو۔ امام غزالی اپنی فطرت اپنی زبانی کچھ یوں بیان کرتے ہیں۔
 ”چونکہ میری زندگی ابتدائی سے تحقیقات کی طرف مائل تھی اس لئے رفتہ رفتہ یہ اثر ہوا کہ
 تقلید کی بندشیں ٹوٹ گئیں اور جو عقائد بچپن سے ذہن میں جم گئے تھے ان کی وقعت جاتی
 رہی۔ جب میں نے سمجھا اور کہا کہ تقلیدی عقائد عیسائی اور یہودی سب ہی رکھتے ہیں جبکہ
 حقیقی علم اس کا نام ہے کہ کسی قسم کا شک و شبہ تک نہ رہے۔ مثلاً یہ کہ دس عدد تین سے
 زائد ہے لیکن اگر کوئی شخص کہے کہ یہ نہیں بلکہ تین زائد ہے اور اس کے ثبوت میں وہی شخص کہے
 کہ میں سچا ہوں اور میرا دعویٰ حق ہے کیونکہ میں عصا کو سانپ بنا سکتا ہوں اور وہ بنا کر
 دکھا بھی دے تو میں کہوں گا کہ عصا کا سانپ بن جانا تعجب کی بات ہے لیکن اس سے اس
 یقین میں فرق نہیں آتا کہ دس کا عدد تین کے عدد سے زیادہ ہے۔“

تصانیف غزالی

آپ کی تصانیف کا دائرہ بے انتہا وسیع ہے۔ فقہ۔ اصول فقہ۔ منطق۔ فلسفہ
 کلام۔ تصوف اور اخلاق۔ آپ نے اپنی تصنیف میں مضمون کے کسی پہلو کو نشہ نہیں
 چھوڑا۔ کثرت تصنیف کا یہ عالم ہے کہ اگر ان کی تصنیفات کو ان کی تصنیفی عمر پر تقسیم کیا جائے
 تو بقول علامہ شبلی سولہ صفحے روزانہ کا اوسط پڑتا ہے۔“

اور اگر مجموعی لحاظ سے جائزہ لیا جائے تو یہ حالت ہے کہ تمام تصنیفات بلند پایہ
 مضمون پر مشتمل ہیں۔ ویسے تو بعض تصنیفات کی ایک خاص منزلت ہے مگر چند تو ایسی ہیں
 کہ ان کو معرکہ الارار تصنیفات کہنا چاہئے جن میں سے چند ایک مندرجہ ذیل ہیں:-

تہافتہ الفلاسفہ

اس کتاب میں امام غزالی نے یونانی فلسفہ کے جو مسائل باطل کئے ہیں اس میں
 غزالی کے فلسفیانہ افکار کا پتہ چلتا ہے اور ان کی قوت تنقید و اجتہاد کی عظمت کا اندازہ
 ہوتا ہے۔ امام صاحب نے اس سے بڑے فرر کو جو فلسفہ کے افکار سے اسلام کو پہنچ رہا
 تھا نہایت آزادی سے ظاہر کیا۔ وہ لکھتے ہیں کہ:-

ایک بڑا نقصان جو اسلام کو پہنچ رہا ہے کہ بہت سے لوگ اسلام کی حمایت کے معنی
 سمجھتے ہیں کہ فلسفہ کے تمام مسائل کو مذہب کے مخالف ثابت کیا جائے لیکن فلسفہ کے

بہت سے مسائل و دلائل قطعی سے ثابت ہیں اور جو شخص ان دلائل سے واقف ہے وہ ان مسائل کو قطعی سمجھتا ہے لیکن جب اس شخص کو یہ یقین دلایا جائے کہ یہ مسائل اسلام کے خلاف ہیں تو بجائے اس کے کہ ان مسائل پر شبہ ہو خود اسلام میں شبہ پیدا ہوتا ہے اس بنا پر ان نادان دوستوں سے اسلام کو نقصان پہنچتا ہے۔

۲۔ میزان العمل

یہ کتاب منطق پر ہے

۳۔ المنقذہ

اس کتاب میں ابام غزالی اپنی روحانی واردات کی تشریح کرتے ہیں۔ اس کتاب فلسفہ کے تمام اقسام کی الگ الگ تشریح کی ہے

۴۔ احیاء العلوم

اس کتاب کو چار حصوں میں تقسیم کیا ہے :-

پہلا حصہ عبادت کا ہے۔ دوسرا حصہ عادات کی تشریح ہے۔ تیسرا حصہ مہلکات پر ہے اور چوتھا حصہ غمیات پر ہے۔

امام صاحب نے فلسفہ اور مذہب کو ترکیب دے کر یہ کتاب تصنیف کی۔

تہافتہ الفلاسفہ کا ترجمہ ایرانی زبان میں ہوا اور شاہی کتب خانہ فرانس میں موجود ہے

Munk and Schmoelders نے اس کتاب کے

مضامین پر تفصیل سے بحث کی ہے۔ علاوہ ازیں کیمیا و سعادت کے اخلاقیات کو جرمن زبان میں منتقل کیا گیا۔

امام غزالی نے خود منطق، فلسفہ میں بہت سی کتابیں لکھی ہیں اور صاف طور پر بتا دیا

کہ سجز الحیات کے باقی تمام فلسفہ میں مذہب اسلام کے خلاف کوئی بات نہیں، صرف الحیات ہی مذہب کے خلاف ہے۔

۵۔ فارابی

دنیا نے اسلام کا سب سے بڑا فلسفی محمد بن طرخان ابو نصر فارابی ترکستان

کے شہر فاراب میں پیدا ہوا۔ آپ کے خاندان کا پیشہ پہ گری تھا لیکن آپ نے علوم

و فنون کی طرف توجہ دی اور ۷۰ سے زائد زبانوں میں مہارت حاصل کی۔ آپ نے منطق موسیقی

اور دیگر متعدد علوم پر تصانیف پیش کیں۔ فلسفیانہ علوم میں مسلمانوں میں کوئی شخص آپ کے مرتبہ کو نہیں پہنچ سکا اور یہ حقیقت ہے کہ ابن سینا نے آپ کی کتابوں کا مطالعہ کر کے قابلیت پیدا کی۔

فارابی کے علمی مشاغل

فارابی نے دمشق میں سکونت اختیار کر لی تھی اور پانی کے چشمے پاسیہ دار باغ آپ کا ٹھکانا ہوتے تھے۔ آپ نے اپنی تصانیف کو الگ الگ صفحات پر لکھا۔ آپ دنیاوی آسائشوں سے بے نیاز تھے اور اپنی ضروریات کو چار درہم روزانہ تک محدود کر دیا تھا جو کہ سیف الدولہ کے دربار سے آپ کو مہیا کی جاتی۔

فارابی کا اصل کام تو منطق کی تشریح تھا لیکن آپ نے سیاست پر بھی توجہ دی۔ افلاطون کے قوانین کا خلاصہ مرتب کیا۔ جب کہ اخلاقیات میں ارسطو کی پیش کردہ اخلاقیاتی کتب کی شرحیں لکھیں۔ آپ کا سب سے بڑا کارنامہ افلاطون اور ارسطو کے نظریات کو متحد کرنا ہے۔

فارابی اور نظریہ وجود باری

فارابی نے وجود باری کے سلسلے میں جو نظریہ پیش کیا ہے اسے ہم اپنے الفاظ میں یوں پیش کرتے ہیں۔

ہر چیز کسی علت سے وجود میں آئی ہے اور خودیہ علت کسی پہلی علت کے سبب عالم وجود میں آئی یہاں تک کہ ہم ایک ایسی علت تک پہنچتے ہیں کہ جس سے پہلے کوئی علت نہیں ہوتی اور یہ علت ابدی ہوتی ہے۔

نیز آپ نے فرمایا کہ :-

ہر حرکت کرنے والی چیز کے لئے کسی نہ کسی محرک کا ہونا ضروری ہے۔ لیکن محرک خود حرکت نہیں کرتی اس لئے ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا جسم حرکت کرتا ہے اس لئے کہ اگر جسم سے روح کو نکال لیا جائے تو وہ غیر متحرک ہو جاتا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ کوئی ایسی ہستی ضرور ہے جو تمام محرکات کی محرک ہے اور وہ ہستی دائمی اور

بے مثال ہے۔“

فارابی نے نبوت۔ معجزات۔ وحی۔ ملائکہ اور یوم آخرت اور عبادات کی حقیقت کو ظاہر کرنے کے لئے بھی فلسفیانہ دلائل سے کام لیا ہے۔ وہ اپنے ایک رسالہ میں لکھتے ہیں کہ پیغمبروں کے معجزات حق اور ممکن الوجود ہیں۔ وعا حق ہے اور اس سے نفع حاصل ہو سکتا ہے۔ خواب حق ہے۔ پیغمبروں کا علم غیب کی باتوں کا پتہ دیتا ہے۔ عبادتیں واجب ہیں اور انسان کو پورا کمال صرف علم و عمل سے حاصل ہو سکتا ہے۔

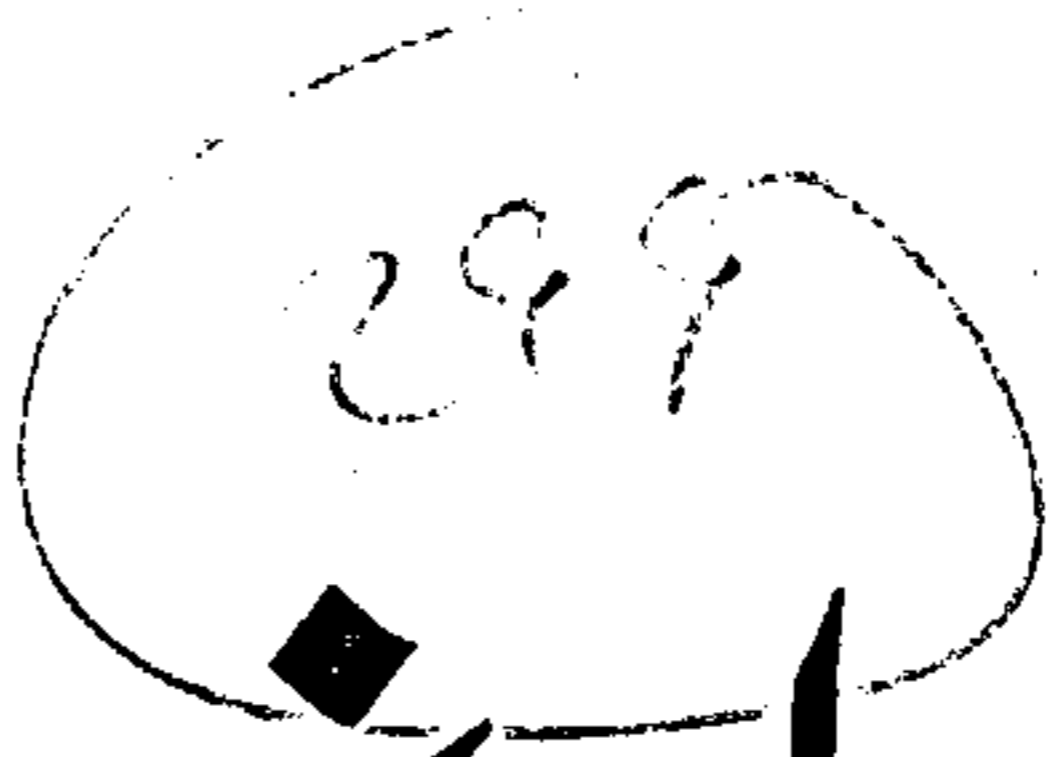
فارابی کی تمام نظریات اور تعلیمات سے یہ بات صاف طور پر واضح ہوتی ہے کہ فارابی نے فلسفہ اور ارسطو کے خیالات و اعتقادات کو اسلام کے قریب تر لانے کی کوشش کی ہے نیز فارابی کی تعلیمات سے ہم پر یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ وہ پکا مسلمان تھا اور اس نے مذہب کی حمایت کی اور ملحدانہ نظریات سے بے تعلقی کا ثبوت دیا اور کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں میں علم کلام کی ابتدا بھی فارابی سے ہوئی۔

وَتَعَاوَنُوا عَلَىٰ بِرٍّ وَاتَّقُوا اللَّهَ

اور تم نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو

منہ صبر

راہ نما

DATA ENTERED

برائے
ایم اے اسلامیات

سال اول

شہزادی شمع کریم - کراچی پاکستان

پوسٹ بکس نمبر ۸۹۰۸ کراچی