

DATA ENTERED

تذکرہ اسلام

خواجہ کمال الدین

کتاب
۲۹۷۶۹
۷۲۲
۲۸۸۵

انتساب

مدن اسلام

بیادگار اخی المکرم حضرت بابو محمد صاحب موم و مغفور لدھیانوی
آپ کو قرآن کریم کی اشاعت کا خاص شغف تھا۔ نمود کا نام تک بھی آپ میں
نہ تھا۔ سینکڑوں نہیں۔ کئی ہزار روپے آپ نے یورپ میں انگریزی کتب اسلام
کی اشاعت میں امداد فرمائے۔ مگر کبھی پسند نہیں کیا کہ ان کا نام تک پبلک میں آئے
وکنگ مسلم مشن میں انہوں نے خاص امداد فرمائی۔ مدت سے میرا خیال تھا
کہ ان کی یادگار میں کوئی کتاب لکھوں میں یقین کرتا ہوں کہ اگر وہ بقید حیات تھے تو اس
کتاب کی اشاعت میں خاص حصہ لیتے۔ اس کتاب کے مضامین ان کی دلی منشاء
کے مطابق تھے۔ میں اس کتاب کو انہی کی یاد میں ان کے نام پر معنون کرتا

ہوں *

خواجہ کمال الدین

۲۳ مئی ۱۹۳۳ء
عزیز منزل
برانڈرٹھ روڈ لاہور پنجاب

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط

فہرست مضامین تمدن اسلام حصہ اول

صفحہ	مضمون
۱	ما فی الضمیر
۹	سبب تالیف کتاب - مذہب کی جڑ کاٹنے والا دشوار گزار مرحلہ میں پہلے ہندوستانی ہوں پھر مسلمان
۵۷	تمدن اسلام - زمین پر خلافت الہیہ
۷۹	آسمانی بادشاہت
۱۰۷	خلافت الہیہ علی الارض - تمدن کی تکمیل اور اس کے دو ضروری اجزا
۱۵۱	تمدن اور توحید - اسرار الہیہ - سیرت یا کیر کٹر

ضروری نوٹ،

کاتب کی غلطی سے اس کتاب کے دو صفحات غلط لگ گئے۔ قارئین کرام اس کو درست فرمائیں یعنی

صفحہ ۸۸ کے بعد صفحہ ۸۹ لغایت ۹۶ آنا چاہئے مگر کاتب صاحب نے انہیں بھی ۸۸ لغایت ۸۸ لکھ دیا۔

والا مضمون مسلسل ہے۔

(مطبوعہ مسلم پریسنگ پریس بیرون اکبری دروازہ لاہور)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
حَامِدًا وَمُصَلِّيًا

مَدَنی اہل تصوف

یعنی وہ تصنیف جدید ہیں واقعات حاضرہ پر بحث کے علاوہ موجودہ اقتضاوی،
سیاسی، معاشرتی اور اخلاقی مشکلات کا حل قرآن کریم کی روشنی میں کیا گیا ہے۔
جیسا کہ اکثر صحابہ کرام کے علمی و تحقیقی تعلقاً اس امر کی اجازت نہیں تھی کہ میں کسی صنوع
پر قلم اٹھاؤں۔ لیکن ان اہم مذہبی اور ملی ضروریات سے مجبور ہو کر جن کے سامنے
میں اپنی صحت کی کوئی حقیقت نہیں سمجھتا مجھے یہ کتاب لکھنی پڑی ہے۔ *

در اصل یہ کتاب اس سوال کا جواب ہے کہ اہل مغرب اور ان کے مقلدین
خصوصاً ہندوستانی جن میں کافی حصہ مسلمانوں کا بھی ہے مذہب سے کیوں پزیر
ہوئے جاتے ہیں۔ اہل حقیقت یہ ہے کہ وہ انایان مغرب نے فلسفہ حیات کے
لئے جن حقائق عالیہ کی تلاش عیسائیت میں کی وہ وہاں نہ تھے اس وجہ سے
وہ لوگ اول عیسائیت سے بعد ازاں خود مذہب سے دست بردار ہو گئے۔ حالانکہ

یہ سب باتیں اسلام میں موجود تھیں۔ بلکہ یورپین تہذیب میں جو تقاضے آج موجود ہیں اور جن کی وجہ سے عام بے چینی پھیلی ہوئی ہے ان کے دفعیہ کا بھی صحیح حل اسلام ہی کیا ہے۔ میرا گزشتہ بیس سالہ مذہبی غور و فکر مجھے اس نتیجہ پر لایا اور میں پسند کرتا ہوں کہ وہ امور جو میرے اس مذہبی انہماک کا نتیجہ ہوں روشنی میں سامنے آجائیں۔

۱۔ مذہب سے عدم تعلق کی جو روح یورپ میں علی الخصوص اور ہندوستان میں علی العموم پیدا ہو رہی ہے اسی نے یہ ذہنیت پیدا کر دی ہے کہ آج اکثر برادران وطن ازراہ فخر کہتے ہیں کہ ہم پہلے ہندوستانی ہیں پھر ہندو یا مسلمان۔ ڈیڑھ سو سال گزرے جب عیسائیت کو پہلی مرتبہ اس آفت ناگمانی سے دوچار ہونا پڑا چونکہ اس مذہب کے پاس مقابلہ کا کوئی سامان نہ تھا اس لئے تھوڑے ہی عرصہ کے بعد کلیسا مغلوب ہو گئی لیکن دنیا کے سامنے چار آنکھیں کرنے کے لئے یہ نظریہ قائم کر لیا گیا کہ مذہب کو دنیوی معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہوتا یعنی دین اور دنیا دو جداگانہ امور ہیں مغرب پرستوں نے اس نظریہ کو ایک حقیقت کا ملہ تسلیم کر لیا چنانچہ البانیہ ترکی ایران وغیرہ نے اس پر عمل درآمد شروع کر دیا یہ وہاں افغانستان میں بھی شروع ہو گئی تھی لیکن خدا کا احسان ہے کہ موجودہ مبارک انقلاب نے وہاں کے برادران ملت کو اس آفت سے بچا لیا۔ اب ہندوستان اس وبا کا آماجگاہ بنا ہے ہندو بھائی تو صحیح طور سے اس نتیجہ پر پہنچ چکے ہیں کہ ان کا آبائی مذہب ان کے سیاسی اور قومی مفاد کا جانی دشمن ہے اسی لئے وہ اسے ترک کرنے کو تیار ہیں لیکن مصیبت تو یہ ہے کہ ان پڑی کہ انہوں نے

صرف بہت سے مسلمانوں کو آپ نے ساتھ ملایا بلکہ جملہ مسلمانان ہند کو اپنے نقش قدم پر چلانے کی کوشش بھی شروع کر دی۔ چنانچہ نوجوانان بھارت سمجھا کا قیام اسی وجہ سے ظہور میں آیا۔

ظاہر ہے کہ یہ دو باہمایت خطرناک ہے جس کی اگر روک تھام جلد از جلد نہ کی گئی تو ارباب آئندہ چل کر دیگر مذاہب کے ساتھ اسلام کا بھی خدا نخواستہ دنیا سے خاتمہ ہو جائے گا۔ اندریں سالات میں نے سوچا کہ مذہب کو اس دو باہم سے محفوظ رکھنے کی کوشش میں اگر میری جان بھی قربان ہو جائے تو یہی موت میرے لئے ایک حیات طیبہ ہوگی۔ اس لئے خدا کا نام لے کر میں نے یہ کتاب لکھنی شروع کر دی جس کا پہلا حصہ عنقریب شائع ہوگا۔ بد قسمتی سے مذہب کا جو تخیل چند صدیوں سے دنیا میں پھیل چکا ہے اور اب ہم میں بھی کچھ عرصہ سے اس خیال کے لوگ خصوصاً انگریزی خواں پائے جاتے ہیں اور جس کا ثبوت ڈاکٹر سیف الدین صاحب کچاو کے الفاظ سے مل سکتا ہے کہ مذہب محض ایک ذاتی رائے یا نظریہ کا نام ہے جسے حسب ضرورت آن واحد میں تبدیل کیا جاسکتا ہے۔ وہ ایسا ہے کہ جس پر ایک منصف مزاج انسان خالی الذہن ہو کر جب غور کرے گا تو اس کی نگاہ میں مذہب ایک بے حقیقت چیز ہو جائے گی۔ مذہب کا جو تخیل داعیان ملت نے پیش کیا اور وہ آج بھی کیا جا رہا ہے اس قدر سست، اونٹ اور ناقص ہے کہ کوئی سلیم الطبع انسان اپنے قومی اور ملکی مفاد کو مذہب پر قربان نہیں کر سکتا اس لئے آج یہاں بھی قومیت و وطنیت کو مذہب پر ترجیح دی جا رہی ہے۔

دوسروں کا کیا ذکر ہے آج سے ۳۶ سال پہلے میں خود اس مرض کا شکار تھا۔
 لیکن قرآن کے مطالعہ سے یہ حقیقت مجھ پر منکشف ہوئی کہ مذہب کے جس تصور کو
 قرآن نے پیش کیا ہے۔ اس سے کل غیر مسلم دنیا تو طبعاً نا آشنا ہوئی تھی لیکن آج مسلم دنیا
 بھی نا آشنا ہوتی جاتی ہے۔

۱۰۲

ہر کیف قرآنی تکمیل مذہب اس قدر ارفع اور انسانی فطرت و ضرورت کے مطابق
 ہے کہ جو لوگ عرف عام میں مذہب سے بیزار ہیں وہ بھی مجھے نا دانستہ طور سے اسی پر
 عامل نظر آتے ہیں۔ چنانچہ جو لوگ مسیحیوں اور ہندوؤں کی اصلاحی کوششوں کا مسلسل
 مطالعہ کر رہے ہیں۔ وہ علی وجہ البصیرت کہہ سکتے ہیں کہ یہ دونوں قومیں شعوراً با غیر
 شعوراً اسلامی اصولوں کو اختیار کرتی جاتی ہیں یہی وجہ ہے کہ ان یاس انگیز حالات کے
 باوجود اسلام کا مستقبل مجھے نہایت ٹھاندا نظر آتا ہے۔

۱۰۳

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا تھا کہ اسلام پر ایک زمانہ ایسا آئے گا جب
 لوگ اس وقت بیضا کو دنیا میں چند روز کا نمان سمجھنے لگیں گے اور بظاہر ایسا معلوم ہوگا
 کہ اس کا خاتمہ ہوا چاہتا ہے۔ لیکن ہی زمانہ اسلام کی عالمگیر کامیابی کے آغاز کا ہوگا۔
 ایسا ہی قرآن نے جو نہایت وقار آمیز انداز میں یہ پیشگوئی فرمائی ہے کہ:-

هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق لينظروا على الدين كله ط

یہ دونوں باتیں مختلف پہلوؤں سے ایک ہی حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہیں
 اور وہ یہ کہ اسلامی اصول، انجام کار سارے مذاہب پر غالب آکر رہیں گے اور

بنی نوع آدم کا مذہب صرف اسلام ہی ہوگا + ✓
 میں نے یہ بات اعتقادی رنگ میں نہیں لکھی اور نہ اس یقین کی بنیاد عصبيت
 ملی یا تعصب پر ہے بلکہ ان حقائق و معارف پر جو گزشتہ ۳۵ سال میں یکے با دیگرے
 مجھ پر منکشف ہوئے اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ گزشتہ صدی سے علم و حکمت کی بنا
 پر انسانی طبیعت رسمیات و توہمات سے نفور ہوتی جاتی ہے اسلئے لوگ اپنے اپنے مذہب
 سے غیر مطمئن ہوتے جاتے ہیں +

بالمقابل اسلامی اصول، ایسے راسخ اور مطابق فطرت انسانی ہیں کہ اگر ان کو
 ان کے خالص قرآنی رنگ میں پیش کیا جائے تو یقیناً قابل قبول ہوں گے پس وہ
 زمانہ دور نہیں جب تمام لوگ طوعاً و کرہاً آستانہ صداقت پر اپنی جبین نیاز جھکائیں گے
 یہی دن اسلام کی کامیابی اور لیظہر کے علی الدین کلمہ کا دن ہوگا اور یہ دن اب
 کچھ دور نہیں ہے کیونکہ غیر مذاہب کے لوگ تو اتنی محتایق کے آرزو مند ہیں جو
 اسلام کا طغرائے امتیاز نہیں +

پس میں اس جذبہ کو جس کے ماتحت مذہب سے تغافل برتا جا رہا ہے اسلام
 کے لئے ایک نیک فال سمجھتا ہوں کیونکہ جب تک غیر مسلم دنیا کو اپنے اپنے مذہب سے
 وابستگی رہی اس کا لازمی نتیجہ وہ عصبيت تھی جو ان کو اسلام کے قریب ہونے
 سے مانع رہی لیکن اب یہ رکاوٹ خود بخود دور ہو گئی ہے بتلاشیان صداقت
 اسلام کا مطالعہ خود بخود کریں گے اگر اسلام ان کی موجودہ ضروریات کو پورا کر سکتا

ہے جس کا مجھے حق یقین ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ عنقریب یدخلون فی دین اللہ

افواجاً" کا نظارہ ہم اپنی آنکھوں سے نہ دیکھیں +

کسی نئی عمارت بنانے کے لئے۔ پرانی عمارت کو منہدم کرنا ضروری ہے ایسی طرح

نئے مذہب کو پھیلائے یا منوانے کے لئے سابقہ مذہب کی ترویج ضروری ہے۔

اور جب تک عصیبت ملی باقی ہے کوئی ترویج کامیاب نہیں ہو سکتی لیکن اب جیسا کہ

میں نے بیان کیا غیر مذاہب کے لوگوں میں مذہب سے وابستگی نہیں رہی اور وہ

خود ہی اپنے اپنے مذہب کی تخریب کر رہے ہیں +

پس اگر اسلام سچا ہے۔ خدا کی طرف سے ہے، انسان کی فطرت کے مطابق

ہے۔ اگر وہ ان مشکلات کا حل عطا کر سکتا ہے جن کی بنا پر لوگ اپنے قدیمی مذہب

سے بیزار ہوئے۔ اگر وہ ان اصولوں کی تعلیم دیتا ہے جو آج متمدن اقوام کا منتہائے

مقصود ہیں تو لوگ خواہ زبان سے اقرار کریں یا نہ کریں وہ اسلامی اصول ہی اختیار

کریں گے پس اگر آج دوسروں کی طرف سے مذہب کی مخالفت ہوئی ہے تو ہم کو اس

سے ہراساں ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہمارے لئے تو یہ خوشی کا دن ہے اگر

ہم ضروری کوشش میں لگ جائیں۔ کیونکہ روایات کا دور ختم ہو چکا۔ آثار پرستی رسمیات

کا زمانہ گزر گیا۔ اب تو عقل و حکمت کو سکھانے کا ہے جس کی حکومت میں دیگر تمام

مذہب موجودہ ضروریات انسانی کو پورا کرنے کے ناقابل ثابت ہو چکے ہیں۔

اور انجس اسم کار تجربہ کی کسوٹی پر اسلام ہی سچا اترے گا اور چھین چھینا کر صرف یہی

ایک مذہب رہ جائے گا جو انسانیت کا مذہب ہوگا *

انہیں حالات وہ فرض جو مسلمانوں پر من حیث القوم عاید ہوتا ہے وہ انہیں

من لستہں ہے *

زمین طیار ہے صرف تخم پاشی و آبیاری کی دیر ہے جس قدر سرگرمی کے ساتھ

اشاعت اسلام کا کام جلد از جلد شروع کر دیا جائے اسی قدر اچھا ہے *

دنیا ان اصولوں کے لئے بیتاب ہے جو دراصل خالص اسلامی اصول ہیں۔

پس اگر دیر ہو رہی ہے تو ہماری طرف سے نہ کہ غیروں کی طرف سے *

یہ وہ باتیں ہیں جنہوں نے مجھے اس کتاب کی تالیف و تصنیف کی طرف اپنی

صحت کی اس نازک حالت میں بھی مائل کیا۔ وما توفیقی الا باللہ۔ ان باتوں کو ^{مفصل}

طور پر میں نے ویسا چہ کتاب ہذا میں لکھ دیا ہے۔ اس ویسا چہ میں نے کم از کم

ان میں امور کا ذکر کر دیا ہے جنہوں نے دنیا کو اس لئے مذہب سے مستغنی کر دیا کہ

ان امور کا تسلی بخش جواب مذاہب دیگرہ میں نہ تھا یہ میرا فرض ہو گا کہ میں ان ^{اولیٰ}

میں انہی امور پر قرآنی روشنی ڈالوں *

ویسا چہ میں نے اس بات کا بھی ذکر کر دیا گیا ہے میں نے اپنے ارادہ کو بدل کر

انگریزی زبان کی بجائے پہلے اردو میں اسے کیوں لکھا *

یہ کتاب چار جلدوں میں یکجا شائع ہوئی تھی لیکن گزشتہ ایام کانگریس میں

جو مذہب کے متعلق عامۃ الناس کی رائے مجھے نظر آئی اس نے مجھے اس پہلی

جلد کے جلد تر شائع کرنے پر مجبور کر دیا۔ اس کی قیمت عامہ محصول ڈاک رکھی گئی ہے۔ اس کے منافع کا جو بہت قلیل ہے ایک معتد بہ حصہ اس کتاب کی انگریزی اشاعت پر خرچ ہوگا +

خواجہ کمال الدین

والسلام

نوٹ :- اس کتاب کے ابتدائی ۶۵ صفحہ رسالہ اشاعت اسلام کے ماہ فروری نمبر میں بھی نکلے ہیں اور آئندہ بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اگر کوئی دوست رسالہ کی خریداری کرے تو یہ کتاب ایک اضافہ ہوگا۔ الّا حق قدر زیادہ تعداد میں یہ کتاب خریدی جائیگی وہ دراصل اشاعت اسلام کی امداد ہوگی +

منجی

اس کتاب کے لئے درخواستیں بنام منیر مسلم بک سوسائٹی برانڈ ریٹھ روڈ۔ آئی چاہئیں

سیدنا لیلیٰ کتاب

مذہب کی جرگائے والا دشوار گزار مرحلہ

میں پہلے ہندوستانیوں اور پھر مسلمان

مذہب، بحیثیت مذہب، جب مشکل سے مشکل مراحل کٹے کر چکا تو آج اس کے سامنے، ایک نہایت دشوار گزار مرحلہ پیدا ہو گیا ہے۔ اس نئی مصیبت کا مقابلہ عیسائیت بھلا کیا کر سکتی تھی، وہ تو اس کے مقابلہ میں شکست کھا کر ایک کونہ میں بیٹھ گئی رہا ہندو مذہب، وہ خود اس کا خیر مقدم کر رہا ہے۔ اور مسلم بھائیوں کو بھی ایک نئی مصیبت افزا تحریک میں جذب کر رہا ہے۔ بھگے خطرہ ہے کہ اگر سب کاموں کو چھوڑ کر اس بلا کا مقابلہ نہ کیا گیا تو اسلام کا حشر بھی وہی ہو گا جو عیسائی اور ہندو مذہب کا ہو رہا ہے۔

اس نئی بلا کا نقشہ اور اس کی کل کیفیت اس بلا کا خیر مقدم کرنے والوں کے

اس مقولہ سے نظر آسکتی ہے جو وہ مسلمانوں کے لئے تجویز کرتے ہیں *

”میں پہلے ہندوستانی ہوں، بعد ازاں مسلمان“

اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی شخص کو اپنے قومی تلکی اور وطنی مفاد کے لئے نہ صرف کسی مذہب کی ضرورت نہیں بلکہ اس کا کسی مذہب سے تعلق رکھنا ہی منافی مفاد قومی ہے *

ایسی صورت میں کسی مذہب کے محاسن اگرچہ وہ کتنے ہی بلند پایہ کیوں نہ ہوں قابل اعتنا نہیں ہو سکتے۔ واقعات حاضرہ کہہ رہے ہیں کہ عیسائی مذہب کو اہل کلیسا اور اس کے پرستاروں نے ہر قسم کے دنیوی معاملات سے نکال کر اسے چند رسمی عبادات تک محدود کر دیا ہے اور امور دیگر میں شخص اس سے مستغنی ہو چکا ہے۔ ہندو بھائی نہ صرف مذکورہ بالا مقولہ کی سرگرمی کے ساتھ اشاعت کر رہے ہیں بلکہ اپنے مذہب میں سے ان باتوں کی چن چن کر ترویج کرتے ہیں، جو ان کے نزدیک قومی مفاد کی منافی ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ جن باتوں کو وہ شاستری مذہب سے نکالنا چاہتے ہیں، اس کے بعد پھر ان کے مذہب میں کچھ باقی نہیں رہتا۔ بعض مسلم لیڈر تو یہ بات بھی علی الاعلان کہہ رہے ہیں کہ وہ صرف اس لئے ہندو ہیں کہ ہندو خاندان میں پیدا ہوئے تھے، فوجوان بھارت سمجھا کے ارکان، جو مسلم سیاست دانوں کو اپنی جماعت میں جذب کر رہے ہیں، اس بات کو اپنا فرض اولین سمجھ کر کہتے ہیں کہ مذہب سے عامۃ الناس کو قطعاً الگ کر دیا جائے۔ اور وہ کچھ کچھ

پہلے سیف اللہ کے خطاب سے ممتاز ہونا پسند کرتے تھے، آج مذہب کو ایک ذاتی رائے قرار دے رہے ہیں جس کو حسب مصلحت، آن واحد میں تبدیل کیا جاسکتا ہے +
 ان واقعات کو واضح کرنے کے لئے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ بزرگ ہمتاً
 ان مخالفت، انگیر مرآل کا ذکر کروں جن میں ہو کر مذہب آج تک گزر چکا ہے +
 مذہب حقہ کی ترویج کا پہلا مخالف شرک ہوتا ہے۔ یوں تو تسل آدم نے پیدا
 ہوتے ہی، پہلا سبق خلد واحد کی پرستش کا لیا تھا، لیکن شاید ہی دو نسلیں گزری ہوں گی
 کہ ان کے دلوں پر شرک نے قبضہ کر لیا +

دنیا نے آج تک تمدن تہذیب، قانون، حکمت، فلسفہ اور اخلاق کے بڑے
 بڑے مظاہرے دیکھے ہیں لیکن اسلام سے پہلے دنیا نے توحید کی حقیقت صحیح طور پر
 نہیں سمجھی تھی +

یوں تو یکے با دیگرے، بہت سے پیغمبر توحید کا پیغام لائے، لیکن بعض اوقات
 ان کے سامنے، ورنہ ان کے بعد، دوسری یا تیسری پشت حسب عادت قدیم،
 شرک میں مبتلا ہو گئی، اس کا تفسیری نقشہ بائبل کے مطالعہ سے فی الفور سامنے آسکتا
 ہے۔ آج کل کے زمانہ کو دیکھ لیا جائے، اگر ایک طرف مغرب کے باشندوں
 کا علم و فضل اور ان کی روشن دماغی کو دیکھ حیرت ہوتی ہے، تو دوسری طرف
 اس بات پر تعجب ہوتا ہے کہ یہی دانا یان روزگار، ایک کمزور مخلوق اور عورت سے
 پیدا شدہ انسان کو "خدا" اور "نجات دہندہ" سمجھے بیٹھے ہیں۔ اس سلسلہ کو فلسفہ حکمت

اور منطق کا بادشاہ سمجھنا چاہتے اور ابتدائے نسل انسانی سے لے کر آج تک، وہ ان دس آدمیوں میں سے ایک یقین کیا جاتا ہے جو لحاظ علم و فضل تمام انسانوں پر شرف رکھتے ہیں لیکن یہی عقل و حکمت کا مجسمہ، مرنے کے وقت، اپنی روحانی نجاست کے لئے، ایک مرغ ڈالتا دیوی کی بھینٹ چڑھاتا ہے۔ واضح ہو کہ یہ جانور خصوصاً اس دیوی کے مرغوب خاطر تھا۔

فی الجملہ شرک کا آخری مقابلہ اسلام سے ہوا، اور اگرچہ اسلام نے اس پر کامل فتح پائی لیکن دنیا سے ابھی تک اس کا استیصال کلی نہیں ہوا ہے۔ کیونکہ جو لوگ موجد کہلاتے ہیں، اور جن میں بعض مسلمان بھی شامل ہیں، ہنوز اس کی بعض باریک راہوں پر گامزن نظر آتے ہیں۔

چاہئے تو یہ تھا کہ شرک کے مٹنے پر دنیا میں توحید کا ڈنکا بجتا لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اسلام سے باہر جو لوگ شرک سے بیزار ہوئے، عموماً وہ یا تو "تشیک" ہو گئے یا علی الاعلان "دہریت" کے زیر اثر آ گئے۔ اس نظریہ کی حقیقت یورپ کے انقلاب سے بخوبی سمجھ میں آ سکتی ہے۔ مسیح پرستی سے نکل کر، لوگ زیادہ تر موجد نہیں بنے بلکہ لا اور یے یا دہریے ہو گئے۔ اور جو عیسائی موجدین (یونی ٹین) ہیں وہ تو ابتدا سے ایسے ہی چلے آتے ہیں۔

گزشتہ نسل نے، رومن کیتھولک کلیسا، میں ایک قائل اجل کو پیدا کیا جس نے فلسفہ و حکمت میں "تخیر العقول" ٹھوس گافیاں کیں، جس کی تصانیف، علم النفس القوی،

اور مابعد الطبیعاۃ (سایکا لوجی، اور ٹیافزکس) میں آج بھی عزت کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہیں، یہ بزرگ دنیا میں کارڈینل نیومین کے نام سے مشہور ہے، یہ کیتھولک مذہب چھوڑ کر پراٹسٹنٹ ہوا، اور پھر کچھ عرصہ تک پراٹسٹنٹ رہ کر دوبارہ کیتھولک ہو گیا۔ اس رجعت کی وجوہات بھی صاحب موصوف نے بیان کی ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ عیسائی رہ کر جو ٹھینڈاں قلب کیتھولک کلیسا میں نصیب ہوتا ہے وہ پراٹسٹنٹ کلیسا میں رہ کر حاصل نہیں ہو سکتا، بلکہ کیتھولک کلیسا کے سایہ عاطفت سے نکلے ہوئے لوگ، مذہبی معاملات میں یہاں تک غیر مطمئن ہو جاتے ہیں کہ انجام کار دہریت ہی کی آغوش میں پناہ گزین ہوتے ہیں۔ دوسری جگہ لکھتے ہیں کہ ”دوسری اور تیسری نسل کا پراٹسٹنٹ، تو اس لئے اپنے مذہب پر قائم رہ سکتا ہے کہ وہ پراٹسٹنٹ گھرانے میں پیدا ہوا ہے لیکن کیتھولک مذہب سے نکلا ہوا عیسائی، آخر دم تک دہریہ ہو جانے کے خطرات سے محفوظ نہیں رہ سکتا“

اس عیسائی مذہب کے متعلق کارڈینل موصوف نے جو کچھ بیان کیا وہ ایک حقیقت نفس الامری ہے لیکن اسلام کے علاوہ دوسرے مذاہب کا بھی یہی رنگ ہے جس کسی نے عقل و دانش کی کسوٹی پر اپنے مذاہب کو پرکھنا چاہا، اس کا خاتمہ عموماً دہریت ہی پر ہوا ہے۔ بالمقابل مسلمان، آزادی بخش (لبرل) تعلیم سے اپنے عقاید میں اور بھی مضبوط ہو گئے، چنانچہ کچھ سال گزرے، ”سول ملٹری گنز“ نے اس حقیقت کا اعتراف کیا تھا۔

کارڈینل موصوف اگر ان وجوہ پر اچھی طرح غور کرتے، جو انسان کو کیتھولک مذہب سے نکال کر، پرنٹسٹنٹ بنا دیتی ہیں، تو انہیں نظر آجاتا کہ ان پر کاربند ہونے سے ایک خالی الذہن انسان مسیح پرستی کے بھی خلاف ہو سکتا ہے چونکہ الہیات مغربی میں نہ تو خدا کا صحیح نقشہ موجود ہے اور نہ کوئی ایسی بات جس کی بنا پر خدا پرستی کی طرف میلان پیدا ہو سکے، لہذا ایک طالب حقیقت، عیسائیت کو ترک کرنے کے بعد، مجبوراً دہریہ ہو جاتا ہے۔

پرنٹسٹنٹ اور کیتھولک کلیسا میں اگر کوئی فرق ہے تو صرف مریم پرستی کا باقی امتیازات فی ما بین، محض فروعی امور سے متعلق ہیں۔ لہذا قدرتی طور پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کونسی بات ہے، جو پرنٹسٹنٹ عیسائیوں کی نگاہ میں جناب مسیح کو تو خدا بنا دیتی ہے لیکن مریم کے اس مرتبہ پوہنچنے سے مانع آتی ہے۔

اگر جناب مسیح کی الوہیت کی دلیل یہ ہو کہ انہوں نے چند معجزات دکھائے تو مریم کے متعلق بھی کیتھولک فرقہ کی مقدس کتابوں میں بہت سے معجزات مرقوم ہیں۔ اور ان کی شان میں بھی بہت سے اقتدار آمیز فقرات مندرج ہیں جیسے مسیح کی شان میں اور اگر مسیح میں یہ خصوصیت ہے کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو مریم میں یہ خصوصیت ہے کہ وہ بغیر خاوند کے حاملہ ہو گئیں اور جیسے عظیم الشان انسان کو وجود میں لانے کا باعث ہوئیں۔

۱۵ عیسائی لوگ کبھی غور نہیں کرتے کہ کسی کتاب کی کبھی ہونی باتوں کو قبول کرنے سے پہلے، بقید برصغیر ۶۳

بہر کیف جن وجوہ کی بنا پر ایک کیتھولک، مریم پرستی کو ترک کر کے کٹھنٹ
بتا ہے، انہی وجوہ کی بنا پر یہاں آکر اُسے مسیح پرستی کو بھی خیر باد کہہ دینا پڑتا ہے

بقیہ صفحہ (۱۲) اُس کی صحت اور واقعت کو بھی معرض بحث میں لانا ضروری ہے۔ والا جبکہ
بائبل میں کچھ باتیں لکھی ہوئی ہیں، اُسی طرح وہ ہندو مذہب کی کتاب میں پائی جاتی ہیں۔ بائبل جدید تحقیق
کے ماتحت پایہ اعتبار سے ساقط ہو چکی ہے لیکن ہندو مذہب کی دو مقدس کتابوں یعنی آمان
اور ماجارتا میں جو کسی صورت میں بھی اب لحاظ صحت و صداقت، اس معاملہ میں بائبل سے کتر
نہیں ہیں، بعض بزرگوں کے متعلق اس قسم کے معجزات لکھے ہوئے ہیں، جن کے مقابل مسیحی معجزات
کی کوئی حقیقت ہی نہیں۔ قرآن کریم نے جناب مسیح کا ذکر اور ان کی الوہیت کی تردید کرتے ہوئے،
ایک نہایت ہی حقیقت مآب اور بصیرت افروز بات فرمائی، "ما المسیح ابن مریم الرسول
قد خلت من قبلہ الرسل" مسیح تو صرف ایک رسول ہے اور ان سے پہلے بہت سے رسول
گزر چکے ہیں۔ یعنی ان میں ایک بات بھی ایسی نظر نہ آئے گی، جو دوسرے فرسین میں نہ پائی جاتی
ہو۔ اس قرآنی حقیقت کو پرکھنے کے لئے، اگر عیسائیوں کی رسالہ کتب (یعنی بائبل) کو سامنے رکھا
جائے تو ان کا ایک ایک لفظ، قرآنی دعویٰ کی تائید کرے گا۔ مسیح کا ایک معجزہ بھی ایسا نظر
نہیں آتا، جس سے قدرت و شان میں وقوع تردید گرا نبیاء کے معجزات بائبل ہی میں مندرج نہ ہو۔
مسیح نے اترتین مردے زندہ کئے، جن کی واقعت بھی حسب بیان نخبل غدوش اور مشتبہ ہی ہے،
تو اور اسرئیلی انبیاء کو چھوڑ کر صرف ایلیا (الیاس) ہی کا قصہ دیکھا جائے بقیہ حاشیہ برحجہ ۶۲

جس کے معنی دوسرے لفظوں میں اس کے سوائے اور کچھ نہیں نکلنے کہ وہ عیسائیت ہی سے دستبردار ہوتا ہے۔ اب چونکہ خدا کا کوئی قابل قبول تصور سچیت میرا ہے

بقیہ حاشیہ صفحہ ۶۴۔ وادی استخاں میں جب وہ تشریف لے گئے، تو جس طرف ان کا رخ پھرا، اس طرف کے مدت مدید کے مردے، زندہ ہو گئے یعنی ہزار ہا پڑنے مردے زندہ ہو گئے۔ مسیح نے اگر اندھوں کو ہاتھ لگا کر بینائی بخشی تو حضرت یوسف کے پیراہن نے حضرت یعقوبؑ کی آنکھیں کھول دیں۔ اگر جناب مسیح نے سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر پانی پر حکومت کی تو جناب موسیٰ کے اور یوشع کے ڈنڈے (عصا) نے دریائے نیل اور یرون کے دو ٹکڑے کر دیے۔ اگر جناب مسیح نے چند روٹیوں اور مچھلیوں کو اپنی دعا سے کثیر کر دیا، تو یوشع نے، چاکوہ ایک ضعیفہ کے گھر بہان ہوئے، چوٹی سے تیل کی ہنڈیا، میں وہ تاثیر لکھ دی کہ نہ صرف ۵۰ ایسے ہمسایوں کے برتن بھر گئے بلکہ برسوں اسی ہنڈیا میں سے تیل خرچ ہونا رہا اور کم نہ ہوا۔ اگر جناب مسیح نے بیماروں کو صحت دی تو خود آپ کے زمانہ کے راہب اور مقدس تالاب کا پانی بھی بیماروں کو دور کر دیتا تھا جیسے کہ یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ کون سی عجیبہ روزگار معجزات ہیں جو انہوں نے دکھائے اور دوسروں کے یہاں ان کی نظیریں ملتی۔ رہا ان کا بن باپ پیدا ہونا، تو جناب آدم کو دیکھئے وہ اوتارا، اور باپ اوداؤں کے بغیر پیدا ہوئے تھے۔ بائبل ایک اور بزرگ کا ذکر بھی کرتی ہے جس کو خدا کا قائم مقام سمجھ کر جناب ابراہیم نے اپنی جائداد عشر نذر کیا تھا، ان کا ذکر یوحنا میں ہے اور پوٹوس نے تو عبرانیوں میں جناب مسیح کو اس جماعت بقیہ حاشیہ صفحہ ۶۵

مل نہیں سکتا، اس لئے اس کو اس کے سوائے اور کوئی چارہ کار نہیں رہتا کہ وہ
دہریت کی آغوش میں پناہ گزین ہو جائے ۔

بقیہ حاشیہ صفحہ ۸۵۔ میں ٹھہرایا جن کا ایک ممتاز کن ملک صدق سالم تھا جن کے نہ صرف باپ
روماں نہ تھے بلکہ بقول پولوس نہ ان کا آغاز تھا نہ انجام۔ مجھے تو پولوس کی عقل پر حیرت آتی ہے کہ مسیح
تو بن باپ ہونے سے خدا بن جائے۔ اور جس کا نہ ماں نہ باپ، نہ ابتدا نہ انتہا، وہ انسان کا انسان
ہی رہے۔ اب ایک تیسری بات یہ ہے کہ بعض عیسائی کہا کرتے ہیں کہ مسیح نے اپنے متعلق اقتدار
آمبر کلمات استعمال کئے ہیں مثلاً میں الفا اور ایٹیکا یعنی ابتدا اور انتہا ہوں اور یہ فقرہ، مزمومہ
اقتداری فقرات میں سے ممتاز ترین ہے۔ اول تو یہ فقرہ یونانیوں کے خدا کے میکش یعنی بیکس کا
مقبول ہے جس نے یہ بھی کہا کہ میں منجی عالم اور شفیع ہوں اور یہ باتیں سب یسوع مسیح کی پیدائش سے
پہلے کی تصنیف شدہ یونانی کتابوں میں موجود ہیں جو آج ہم بائبل میں مسیح کے منہ سے نکلی ہوئی بات
ہیں۔ علاوہ بریں مسیح کے مزمومہ اقتداری فقرات میں سے کوئی فقرہ ایسا نہیں ہے جس سے وقوع
ترا الفاظ میں اُس سے پہلے دوسروں نے نہ کہا ہو۔ اس امر کے متعلق اگر جناب محمد رسول اللہ صلعم کے
پیروں کو دیکھا جائے تو حضور سرور کائنات صلعم کی امت میں بہت سے اولیاء کرام ایسے گزر
ہیں جنہوں نے بحالت جذب ایسے ایسے اقتداری کلمات ادا فرمائے ہیں کہ ان کے آگے جناب
یسوع کے مزمومہ کلمات کی، کوئی حقیقت نہیں ہے قسیدہ غوثیہ کو پڑھ کر اگر نوٹ پاں کو بعض
ہملا خدا مان لیتے ہیں تو باطل حق بجانب ہیں۔ کیونکہ ان سے زیادہ سمجھ دار لوگ، بقیہ حاشیہ ۲۶

یہی رنگ دوسرے مذاہب میں بھی کم و بیش نظر آتا ہے کہ شرک سے
 نکلنے کے بعد ایک متلاشی حق یا لا اور ی ہو جاتا ہے یا دہریہ۔ اس کی وجہ یہ

بقیہ حاشیہ صفحہ ۱۵ یعنی عقلائے یورپ، بھی تو مسیح کو خدا بنائے بیٹھے ہیں۔ حضرت جنیدؒ کے قہراً
 آمیز کلمات پر غور کیجئے "سبحانی ما اعظم شأنی" یعنی میری شان کس قدر بلند ہے! میں خود پاک خدا ہوں
 یہ عجیب بات ہے کہ اگر مسیح اور دیگر انبیاء سے اسرائیل نے انبار اللہ سے مرتبہ تک پروا کرنے
 پر اکتفا کی، تو سرور کائنات نے اپنی امت کو عرفان الہی کے ایسے بلند مقام تک پہنچایا کہ جب اس کے
 افراد نے حالت جذب میں کوئی دعویٰ کیا تو وہ خدا کے بیٹے ہونے کا نہ تھا بلکہ خود خدا ہونے
 کا چنانچہ منصور نے یہ نہیں کہا کہ میں خدا کا بیٹا ہوں بلکہ "انا الحق" یعنی میں خود خدا ہوں۔ بال ظاہر نے
 ہمیشہ ان بزرگوں کی تکفیر کی اور ان کو موت کے گھاٹ اتارا (مسیح کا پھانسی پر چڑھنا کوئی اونکی
 بات نہیں ہے) حالانکہ جو کچھ ان بزرگوں نے کہا وہ بالکل صحیح تھا۔ یہ فقرات ان لوگوں کے ورد
 زبان نہ تھے۔ بلکہ بعض خاص حالات میں جبکہ ان پر کیفیت جذب طاری ہوتی تھی تو انصافاً ان کی
 زبان سے سرزد ہو جاتے تھے۔ اور جب وہ ہوش میں آتے تھے تو ان امور کا دل میں خیال بھی نہ
 لاتے تھے، اور ان کے احوال و افعال باعلیٰ انسانوں کے سے ہوتے تھے۔ اسی جذبہ کے تحت
 ان کے معجزات بھی جنہیں عرف عام میں کلمات کہا جاتا، سرزد ہوتے تھے۔ اس حقیقت کو حضرت کرشن
 نے نہایت عمدہ طور پر واضح کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ خدا رسیدہ لوگ یوں تو انسان ہی ہوتے
 ہیں لیکن جس وقت الوہیت کے ذریعہ میں غوطہ کھاتے ہیں تو وہی صفات بقیہ حاشیہ صفحہ ۱۵

نہیں جیسا کہ بعض لوگ سمجھے بیٹھے ہیں کہ جن صفات کے مجسمے، مشرک مذہب کے معبودان مختلفہ، نظر آتے ہیں، وہ ساری کی ساری صفات موحدین کے ایک خدا میں نظر آتی ہیں، اور ایک محقق اگر کسی خاص صفت کی وجہ سے مشرکانہ عقاید کو ترک کرتا ہے تو جب وہ توحید میں آکر بھی خدائے واحد سے وہی صفات منسوب پاتے گا تو توحید سے بھی دست بردار ہو جائے گا۔ مثلاً ہنود میں "ورگا دیوی" انتقام کی دیوی خیال کی جاتی ہے۔ اس کے بالمقابل اسلام میں جب بعض لوگ خدا کے متعلق لفظ ذوات تمام پڑھتے ہیں۔ تو بادی النظر میں اور عدم تدبیر کی وجہ سے وہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ قرآن یعنی اسلام کا خدا بھی ورگا دیوی کی طرح بدلہ لینے والا ہے۔ اور اس لئے وہ اسلام سے بھی بدظن ہو جاتے ہیں۔

بقیہ حاشیہ صفحہ ۱۶۔ ان میں سرناپا سرایت کر جاتی ہیں اور خدائی افعال ان سے سرزد ہونے لگتے ہیں اور جب اس کیفیت سے باہر آتے ہیں تو پھر وہی انسان کے انسان باقی رہ جاتے ہیں۔ وہ سرماتے ہیں کہ لوہے کو اگر آگ میں ڈال دیا جائے تو تھوڑی دیر کے بعد اس میں آگ کے خواص پیدا ہو جاتے ہیں وہی حرارت وہی گرمی اور وہی سُرخی۔ جو العرق لوہا آگ ہو جاتا ہے۔ لیکن بھٹی سے باہر نکل آنے کے بعد تازت، حرقت اور سُرخی سب دور ہو جاتی ہے اور لوہا اپنی اصلی حالت پر واپس آ جاتا ہے۔ یہی حال ان خاصانِ خدا کا ہے۔

چنانچہ اپنے اس نظریہ کی تائید میں ہندی یا یونانی علم الاصنام کے بیان کردہ خداؤں کی صفات کا رنگ خدائے اسلام کے صفات میں دکھلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ نہ تو "علم الاصنام" یا اس کے بیان کردہ دیوتاؤں کی صفات سے کما حقہ واقفیت رکھتے ہیں اور نہ قرآن کے بیان کردہ اسماء حسنہ پر کافی غور و فکر کرنے کا انہیں موقعہ ملا ہے۔ یہ تو ہیں آگے چل کر بتاؤں گا کہ قرآن کے بیان کردہ صفات باری ہنسانی صفات سے مشابہ کیوں ہیں۔ یہاں محض اس پر اکتفا کرتا ہوں کہ جہاں علم الاصنام کے دیوتا کسی اچھی یا بری انسانی صفت کے منظر کمال ہوتے ہیں، وہاں اسلام کے خدا میں جس خلق انسانی کا ذکر کیا گیا ہے، وہ وہی ہے جس کی بنا پر ایک خلق خلق فاضلہ کی صنف میں شامل ہو جاتا ہے۔ ہر ایک انسانی خلق کسی نہ کسی جذبہ کے ماتحت پیدا ہوتا ہے۔ وہی جذبہ بد استعمالی سے کج اخلاقی اور صحیح موقعہ پر استعمال ہونے سے خوش خلقی بن جاتا ہے اور جب محمود سے محمود شکل اختیار کرتا تو اس کا وہ پہلو ظاہر ہو جاتا ہے جس کے اظہار کے لئے خدائے اُسے پیدا کیا ہے۔ خدائے قرآن نے انسان کے طبعی جذبہ کے اسی محل و موقعہ کو اپنے اخلاق میں شامل کر لیا۔ مثلاً کسی حملہ یا بدی کا مقابلہ کرنا یا عوض لینا انتقام کہلاتا ہے۔ لیکن بعض اوقات بعض موقع، اس کا صحیح محل اظہار نہیں ہوتے وہاں اس کا ظہور ایک قسم کی بد اخلاقی کہلائے گی۔ بالمقابل انسانی زندگی میں ایسے

مواقع بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ جب کسی انسان کا مال، شہرت، یا اس کے دیگر کسوتیں بدکاروں کا ہدف ملامت بن جاتے ہیں یا ان پر ان کا تصرف ہو جاتا ہے ان لوگوں کی شرارت پر خاموش رہنا، کوئی خلیق حسن نہیں۔ بلکہ ان کے افعال کی باز پرس کرنی، اور ان سے انتقام لینا ہی عین اخلاق ہے اور خلق اللہ اور امن عامہ کی بہتری اسی میں ہے۔ اسی لئے تو انتقام صیبا جذبہ انسان میں ودیعت کیا گیا تھا۔ اسی لئے خدائے قرآن نے اپنی صفات میں صفت انتقام کو بھی دخل کیا ہے لیکن یہ جذبہ انتقام وہ نہیں جس کا مظاہرہ ہندی علم الاصنام کی درگاہ دیوی نے کیا ہے یا جو دنائت طبع پر مبنی ہو، بلکہ خدائے قرآن نے اپنا نام عزیز ذوالانتقام رکھا ہے جس میں اس طرف اشارہ ہے کہ ہر ایک ایسے امر شیع کو زیر تاویب لانا چاہیے جس کا اثر کسی کی عزت و ناموس پر پڑے اور عربی میں لفظ "عزت" دولت، وجاہت شہرت، تکبر، غرور، جن باتوں سے ایک شخص دوسروں کی نظروں میں باوقار نظر آنے، ان سب کے معانی کو شامل کرتا ہے پس علم الاصنام کے دیوتا اور قرآنی خدا کی صفت انتقام میں بین فرق پڑا قصہ، ایک مشرک، وادی شمرک سے نکل کر اس لئے دہریہ نہیں ہوتا کہ توحید اس کے سامنے وہ خدا پیش کر دیتی ہے جو متروکہ خداؤں کی جمع صفات کا حامل ہوتا ہے۔ اصلی وجہ یہ ہے کہ شرک کی بنیاد کل کی کل گویا تات و ظنون پر قائم ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ اس میں عقل کو دخل تک نہیں ہوتا۔ چنانچہ عیسائیوں کے تو

مسلمات میں یہ بات داخل ہے کہ ایک شخص حقیقی دیندار اسی حالت میں رہ سکتا ہے جب وہ دینی امور کو عقل کی عینک لگا کر نہ دیکھے جو تختستانہ غورہ فکر، انسان کو شرک سے نکال کر، دہریت کے آستانہ پر لا کھڑا کرتی ہے اُس کی محرک انسانی عقل ہی تو ہوتی ہے۔ اسی سے تو اُس کی طبیعت میں ایک خاص رنگ پیدا ہو جاتا ہے جس کا نام پازٹی ٹوزم ہے یعنی وہ کسی شے کے وجود کو اسی وقت مان سکتا ہے جبکہ وہ شے کسی محسوس یا مشہور رنگ میں اُس کے سامنے آئے، مشرکوں کے خدا، اس معیار پر پورے نہیں اتر سکتے اور نہ وہ خدا بھی جسے بعض موجد صفت، مغربی لوگوں نے تسلیم کیا ہے، قرآن نے بھی ایک رنگ میں اس بات کو تسلیم کیا ہے۔ جب وہ "من دون اللہ" خداؤں کا ذکر کرتا ہے تو اُن کے ابطال و تکذیب میں اکثر یہی کہتا ہے "کہ تم اُن خداؤں کو مانتے ہو جو نہ سنتے ہیں نہ کسی کی پُچار کا جواب دیتے ہیں" یوں تو بت پرست اپنے بتوں کے سامنے صد ہا التجائیں کر گزرتے ہیں۔ اور ان کی درخواستوں میں سے بعض امور پوسے بھی ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اسی پیشین پر قائم ہو جاتے ہیں کہ اُن کے دیوتا اُن کی دعاؤں کو سنتے ہیں۔ شولنگ کے پرستار اولاد کے حصول کے لئے اپنے اس معبود کے آگے دست بدعا ہوتے ہیں۔ اولاد

positivism.

واعتزلکم وما تدعون من دون اللہ وادعوا بعباسی الا اکون بدعا ربی شقیاً

کا پیدا ہونا تو ایک طبعی امر ہے لیکن اسے وہ اپنی دعاؤں کا نتیجہ سمجھتے ہیں۔ مگر سننے کے یہ معنی نہیں بلکہ خدا کے سننے کا ثبوت تو یہ ہونا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ پکارنے والے کی آواز پر اس کا نفی یا اثبات میں جواب دے اور بعد میں نتائج بھی اس جواب کے عین مطابق مرتب ہوں۔ قرآن نے "خدا نے سمیع" کے یہی معنی کئے ہیں اور اسی لئے مشرکوں کے خداؤں پر مذکورہ بالا اعتراض وارو کیا ہے۔

میں نے ابھی کہا تھا کہ خدا کے ماننے کے لئے کسی محسوس اور مشہود ثبوت کی ضرورت ہے۔ اس کا ایک ثبوت تو اس کا بولنا اور سنتنا ہے۔ چنانچہ وقتاً فوقتاً انبیاء علیہم السلام آئے اور اسی لئے خاتم النبیین اور ختم نبوت کے بعد بھی اولیاء امت میں دروازہ الہام کھلا رہا۔ آج جو دوسرے مذاہب کے پیرو مکالمہ الہی سے منکر ہو گئے ہیں اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کسی کو خدا تعالیٰ سے ہمکلام ہونے نہیں دیکھا۔ خدا نے قرآن نے اسی لئے اس بات پر زور دیا کہ تم مجھے ایسا خدا سمجھو جو ہر وقت بولتا ہے اور سنتا ہے، اور کسی ایسے کو خدا نہ مانو جو نہ بولتا ہے اور نہ سنتا ہے چنانچہ مسلمانوں میں خدا نے سمیع و بصیر پر اعتقاد کی مضبوطی کا باعث یہ امر بھی ہے کہ ان کی جماعت میں سے، وقتاً فوقتاً کوئی نہ کوئی خدا رسیدہ، مکالمہ و مخاطبہ الہیہ سے سرفراز ہوتا رہتا ہے۔ دوسرا مشہود طریق ماہجرات تھے۔ خوارق کے رنگ میں ایک چیز ایسی بھی نظر آ جاتی ہے، جو خدا کی طرف سے ہی لئے

داخل معجزات ہوتی ہے کہ لوگوں کو شہودی طور پر خدا کی ہستی کا یقین ہو جائے۔
 لیکن یہ دونوں باتیں بھی بذات خویش، کامل نہیں کہی جاسکتیں۔ کیونکہ خدا تعالیٰ
 سے مکالمہ کا شرف حاصل کرنے والے اول تو بہت کم ہوتے ہیں، اور جو ہوتے
 بھی ہیں، تو ان کے ساتھ، مدتوں رہنے سمیٹنے کے بعد، ایک انسان مخاطبہ
 الہیہ کی حقیقت سمجھ سکتا ہے۔ دوسری طرف معجزات کے اندر ایک ہنگامی
 کیفیت ہوتی ہے، وہ شاہد ان عینی کے لئے تو واقعی مفید ہوتے ہیں لیکن آئندہ
 نسلوں کے لئے صرف "داستان" رہ جاتے ہیں۔

چنانچہ پروفیسر کسٹلے نے معجزات بائبل سے جو انکار کیا تو اس بنا پر نہیں کہ
 ان کا وقوع ناممکن ہے، کیونکہ بقول پروفیسر، اگرچہ بعض معجزات تو اینین عادیہ کے
 خلاف نظر آتے ہیں لیکن ممکن ہے کہ وہ ان قوانین کے ماتحت ہوں جن کا علم
 ہمیں حاصل نہیں ہے، پروفیسر مذکور نے معجزات مندرجہ بائبل سے اس لئے انکار
 کیا کہ ان کی صحت اور واقعیت تاریخی طور پر ثابت نہیں ہو سکتی۔

یوں تو، ازمنہ سابقہ کے متعلق، ہمارا سارا علم، روایات پر ہی منحصر ہے۔
 جس کا نام تاریخ ہے لیکن تاریخ کے بیان کردہ امور میں ستر پادہی اور واقعات
 مندرج ہوئے ہیں جو قوانین جاریہ کے مطابق اور اسباب عادیہ کے ماتحت ظہور
 پذیر ہوتے ہیں، لیکن معجزات کے متعلق، ہر روایت کو باہت تحقیق قبول نہیں کیا جاسکتا۔
 وہ خوارق ہیں سے ہوتے ہیں اس لئے ایسے واقعات کی شہادت غیر معمولی طور

مستند اور مضبوط ہونی چاہئے۔ دوسرے یہ کہ، آئے دن نئے نئے انکشافات ہوتے رہتے ہیں، ان کی بنا پر جو باتیں کل خارق عادت سمجھی جاتی تھیں وہ آج امور عادیہ میں داخل ہو گئی ہیں، اس لئے معجزات کی قوت اور ان کا اثر بھی کم ہو جاتا ہے کیونکہ اگر کسی نئے انکشاف کے ماتحت آج کسی معجزہ کے وقوع کے اسباب و علل میں معلوم ہو جائیں تو معجزہ کی تعریف کی رو سے پھر وہ معجزہ نہیں رہتا۔ گو آنحضرت خاتم النبیین صلعم کے متعلق کتب آثار میں معجزات کا ذکر بھی ہے اور اس کے راوی بھی غیر معمولی طور پر ثقہ اور لائق اعتماد ہیں، لیکن قرآن کریم نے بوجہ امور مذکورہ بالا نہ تو معجزات پر زور دیا ہے اور نہ انہیں دلیل نبوت ٹھہرایا ہے۔ اُس نے خدا کی ہستی تو منوالی لیکن اُن طریقوں سے جو قریب الفہم ہیں اور جن کو مشہور و معروف کہا جاسکتا ہے یعنی جن پر غور کرنے سے خدا تعالیٰ شہودی رنگ میں نظر آ جاتا ہے + کسی بات کے وجود کو علمی طور پر تسلیم کرنے کے لئے نہ آنکھ کا دیکھنا ضروری ہے نہ ہاتھ سے چھونا، بلکہ کسی بات پر یقین لانے کے لئے اُس کے اطلاق و آثار، اور نتائج بھی کافی ہو سکتے ہیں۔ مثلاً علم ہیئت والے آنکھ بند کر کے آسمانوں کی سیر کر لیتے ہیں اور بعض نجوم کی حرکت و نتائج کے متعلق جو احکام صادر کرتے ہیں، واقعات ان کو صحیح ثابت کر دیتے ہیں۔ آج بھی محققان علوم جدیدہ نے جو کُل کے کُل دہریے تھے، بھٹکا قدرت میں کچھ چیزیں دیکھ لیں جن پر غور و فکر کرنے سے وہ اس نتیجہ پر پہنچے کہ پس پر وہ ایک زبردست ہاتھ کام کر رہا ہے۔ ان لوگوں میں سے نہ کسی نے خدا کو دیکھا نہ

اس کی آواز سننی لیکن ان کی علمی تحقیق نے ہستی باری تعالیٰ سے انکار کرنا ایسا ہی مشکل کر دیا ہے جیسے آج سے سو سال پہلے اُس پر ایمان لانا مشکل تھا اس مفصل بحث تو آئینہ صفحہ ۱۱ کی جائے گی لیکن یہاں اس قدر کہنا کافی ہے کہ ان اصحاب کا خدا کی ہستی پر ایمان لانا، نہ اسی قدر ہے جیسے کہ دھوئیں سے آگ کے وجود پر کوئی شخص شہدائے کربے بلکہ انہیں آگ (خدا) تو نظر نہیں آئی، لیکن انہوں نے اُس کی حرارت اور روشنی کو ضرور محسوس کر لیا۔

پہلے یہ ہے کہ کسی فرد بشر نے سورج کو اپنی جسمانی آنکھ سے نہیں دیکھا۔ حتیٰ کہ اس کی چھوٹی ٹیسی یہ تصویر جو ہمارے سامنے آجاتی ہے وہ بھی کم از کم ہمارے مشاہدہ سے آٹھ منٹ پہلے اُفق پر جلوہ گر ہوتی ہے آفتاب کے وجود پر ہمارا ایمان علمی طریق پر قائم ہوتا ہے نہ کہ جسمانی یا حسی مشاہدات پر۔ ہاں اس علم الیقین کی ایک بنیاد نیر اعظم کے آثار و اظلال ہوتے ہیں۔ اسی طرح، خدا کے متعلق بہت سے رموز و نجات، آفتاب کی مثال سے ذہن نشین کئے جاسکتے ہیں مثلاً خدا کے متعلق ہم اعتقاد رکھتے ہیں کہ وہ ہر جگہ موجود ہے لیکن کسی خاص جگہ میں محدود نہیں۔ سورج کا بھی یہی حال ہے وہ ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ سے دکھائی دیتا ہے اور پھر یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ فلاں مقام یا خاص فلاں جگہ میں محدود ہے۔

القصد آج خدا کی ہستی پر سائنس والے ان علمی طریقوں سے ایمان لائے ہیں، جن کو مشہور دھوس کہا جاسکتا ہے اور حیرت کا مقام ہے کہ علمی تحقیق تو آج ہوئی ہے

لیکن قرآن نے چودہ سو سال پیشتر خدا کی ہستی کے ثبوت میں وہی دلائل اور
 براہین پیش کئے تھے جن پر سائنس نے آج ہر صداقت لگا دی ہوگی یا قرآن کی براہین
 دیکھ کر ہم آنکھ تو بند کر لیتے ہیں لیکن خدا اپنی جمیع صفات کاملہ کے ساتھ ہمارے سامنے
 آ موجود ہوتا ہے۔ گو نہ ہمیں وہ نظر آتا ہے نہ اس کی آواز سنائی دیتی ہے لیکن علمی
 طریق پر خدا نے قرآن ایک زندہ اور شہود ہستی نظر آئی ہے •

العرض مشرک کے بعد جو شکل ترین حرسہ مذہب حقہ کے مقابل آ موجود ہوا وہ
 دہریت تھی۔ یوں تو ایک طرف قرآن نے اور دوسری طرف علمی انکشافات نے
 مذہب کے اس دمقابل کا بہت حد تک خاتمہ کر دیا۔ لیکن جو لوگ علمی طریق پر ترقی
 باری تعالیٰ پر ایمان لائے، ان کے آگے مذہب کے بالمقابل ایک تیسری دشمنی
 گزار منزل آ موجود ہوئی۔ جو آج نہایت طاقت و شوکت کے ساتھ انسانی طبیعت
 پر غلبہ پارہی ہے جن باتوں سے لوگ دہریت کی طرف بیل ہو کر اپنے مذہب سے
 متنفر ہو گئے ان میں چند ایک ناماں باتیں یہ تھیں،

اولاً مذہب کے ساتھ گشت و خون شروع ہو گیا اور لوگوں میں نشنت اور نفاق
 پیدا ہو گیا، اور دوسری طرف علمی العموم مذہب نہ صرف ایسی تعلیمات ہی سے متعلق تھے
 جن کے ساتھ انسان کی ترقی وابستہ ہے۔ بلکہ دیگر مذاہب مروجہ کی بعض تعلیمات اور
 روایات، ان راہوں میں بھی حائل ہو گئیں جو انسان کی ترقی کی طرف لے جا رہی تھیں •
 اس امر کی حقیقت سے اگر آشنا ہونا مقصود ہو تو انسان معنی سرب میں عیسوی،

مذہب، اور تہذیب و تمدن کے ساتھ اُس کے تضاد کی تاریخ کو دیکھنے پڑھیں۔
 صدی تک یورپ پر عیسائیت کا کال تسلط رہا، اس طویل زمانہ میں یورپین تمدن کا قدم
 انخطاط کی طرف بڑھتا رہا حتیٰ کہ تہذیب و ترقی کی وہ راہیں بھی، جنہیں یونان اور روم
 کے آثار قدیمہ قائم کئے ہوئے تھے، عیسائی تسلط اور تصرف کے ماتحت مٹ گئیں۔
 تیرھویں، اور چودھویں صدی کا عیسائی یورپ، بربریت، جہالت، اباحت، توہم
 پرستی، اور وحشت کا ایک بدترین منظر تھا۔ اب اگر مذہب کے طفیل دنیا کا یہ حال
 ہو جائے تو اس سے بہتر ہے کہ انسان "مذہب" ہی سے متنفر ہو جائے یا مذہب
 ہی کو خیر باد کہہ دے۔

دوسری طرف یہ گل آن پڑی کہ جب مغرب کے لوگ تہذیب و حکمت کی طرف
 آنے لگے تو اُس دن سے آج تک، تہذیب و حکمت کی کوئی نمایاں منزل میں ایسی
 نظر نہیں آئی، جس کی مخالفت مسیحی کلیسا کی طرف سے نہ کی گئی ہو، اور مخالفت بھی
 ایسی شدید کہ سائنس اور مذہب (کلیسائیت) ایک دوسرے کے جانی دشمن
 ہو گئے۔ وہ تو خیر گزشتہ زمانہ کی بات ہے آج بھی مسیحی کلیسا۔ اپنے ازمہ و سلی
 کی مشہور تنگدلی سے باہر نہیں نکل سکتی۔

گو موجودہ انکشاف مسئلہ ارتقاء جس کا بانی ڈارون اور اس کو صحیح طریق پر پیش
 کرنے والا اسپیشر مانا گیا ہے، بظاہر گل کی بات ہے۔ لیکن یہی اصول جسے مسئلہ انتخاب
 طبیعی کی بنا پر ڈارون نے صرف پیدائش انسان تک محدود کر دیا تھا اب حلہ انسانی

کا و بار اور اس کے حکمت و علم کے ہر شعبہ پر حاوی ہو کر طح طرح کے علمی کوشاںات اور اقتصادوی ترقیات کا موجب ہو گیا ہے بیسیوں مسائل جو آج تک معنے کے رنگ میں لائیل چلے آرہے تھے، اس اصول کی روشنی میں حل ہو گئے اور مختلف علمی اور عملی امور میں حاوی راہ بن گئے۔ لیکن آج اس زمانہ میں بھی ریاستہائے متحدہ امریکہ کے ایک علاقہ میں، اسی اصول حقیقہ کی مخالفت میں، زمین آسمان

لا کیوں انسان قرآن کریم کی تعلیم پر قربان ہو جائے، اس نے بدتکلف اور غیر مبہم الفاظ میں اس اصول ارتقا کی تعلیم آج سے بہت پہلے فرمائی تھی جتنی کہ اسمائے حسنی میں جو خدا کا پہلا نام العلیین ہے، اس کے معنی ہی ارتقا کے اصول کو کامل طور پر ظاہر کرتے ہیں۔ یعنی ”رب“ وہ اسی ہے جو کمال اشیاے کائنات میں استعدادیں رکھ کر ان کو بتدریج مرتبہ کمال تک پہنچا دیتی ہے۔ ساتھ ساتھ حد کمال تک پہنچنے میں وہ چپسز جن جن منازل سے گزرتی ہے، ہر منزل میں اس کی ربوبیت بھی کی جاتی ہے (دیکھو امام راغب کی تصنیف معزوات قرآنی) سورہ مومنین میں جہاں پیدائش انسانی کا ذکر کیا ہے وہاں بھی اسی ارتقائی ترقی کا ذکر فرمایا ہے۔ اور تو اور قرآنی الہام کی ضرورت کو بھی مطالبات اصول ارتقا کی بنا پر ثابت کیا ہے جسے میں حضرت الہام کی بحث میں مفصل ذکر کروں گا۔ سورہ مومنون کی آیات حسب ذیل ہیں:۔

الانسان من سائلۃ من طین ۰ ثم جعلنہ نطفۃ فی قرار مبین ۰ ثم خلقنا النطفۃ علقۃ فلما العلقۃ مضغۃ خلقنا المضغۃ عظاماً فکستونا العظم لحمًا ثم انشأناہ خلقًا اخرًا ۰ ترجمہ بقہ برصوفہ

ایک کر دیا گیا۔ یہ تو ظاہر ہے کہ جس طرح پیدائش کا منات و پیدائش انسان، سبیل کی کتاب پیدائش میں بیان ہوئی ہے اصول ارتقار نے نہ صرف اسے غلط ہی ثابت کیا بلکہ اس کی دھجیاں فضائے عالم میں بکھیر دی ہیں۔ گوج کل خود زعمائے کلیسا، داستان آدم و حوا کو محض طوطا کہانی سمجھتے ہیں لیکن عیسوی دنیا، ابھی تک ان لوگوں سے غالی نہیں ہے جو بائبل کو لفظاً اور معنماً خدا کا کلام قرار دیتے ہیں۔

قصہ پیدائش مند جبائل پر ایمان لگوانے کے *fundamentals* کہلائے ہیں جیسا یوں کا گروہ، جس قدر بھی مسئلہ ارتقار کی ترویج کی مخالفت کرے کم ہے لیکن یونیورسٹی سے نکلا ہوا طالب علم، مسئلہ ارتقار پر اس طرح ایمان رکھتا ہے جس طرح دن رات پر آفاقی ۱۹۲۵ء میں یاسٹہائے متحدہ امریکہ کے ایک شہر میں ایک مدرس، اپنے طلباء کے سامنے، اس مسئلہ پر تقریر کر رہا تھا کسی طرح اس واقعہ کی خبر وہاں کے پادریوں کو لگ گئی دو چار دن کے بعد وہاں کے اسقف نے مدرس مذکور سے کیفیت ^{طلب} کی اور آخر اسے دھکی دی کہ یا تو اس عہدے سے تو بیکرے تو طاعت سے استعفیا دے۔ معاملہ عدالت

بقیہ حاشیہ صفحہ ۶۶۔ اور ہم انسان کو مٹی کے خالص سے پیدا کرنے میں پھر ہم اسے ایک مضبوط ڈھرنکی جگہ میں لٹھناتے ہیں پھر ہم لٹھ کو لٹھ بنا لیتے ہیں اور لٹھ کو گوشت کا ٹکڑا بناتے ہیں۔ اور گوشت کے ٹکڑے میں ہڈیاں بناتے ہیں اور ہڈیوں پر گوشت چڑھاتے ہیں پھر ہم ایک اور پیدائش دیکر اٹھا کر کرتے ہیں

تک پہنچا عدالت نے بھی مدرس کے خلاف فیصلہ کیا۔ ان ریاستوں میں یہ بھی ایک قانون ہے کہ ہر ایک صوبہ، معاملات خارجہ میں تو مرکزی حکومت کا ماتحت ہوتا ہے لیکن داخلی معاملات میں خود مختار ہوتا ہے، اور اپنے قوانین خود بنا سکتا ہے۔ چنانچہ اس صوبہ میں یہ قانون پاس ہو گیا کہ نہ کوئی ملازم سرکار مسئلہ ارتقا پر ایمان رکھے نہ اس کے متعلق گفت و شنید کرے اور تمام علاقہ کے مدرسین سے حلف لیا گیا کہ وہ اس کی پابندی کریں گے، ورنہ ملازمت سے برطرف کر دیا جائیگا۔ یہ حالت ہے اس مذہب کی جسے عالمگیر بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور جو آج بھی علم و حکمت کو مٹانے میں، اپنی قیدی روایات کو بطرز احسن برقرار رکھے ہوئے ہے۔

اب ایک شخص علمی اکتشافات پر، ہستی باری تعالیٰ کا قائل تو ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر مروجہ مذاہب میں اسے نہ صرف قتل و غارت ہی نظر آئے بلکہ علمی اور علمی ترقیات بھی مسدود ہوتی دکھائی دیں تو کیوں وہ مذہب کو کم از کم ایک بیکار نشے نہ سمجھے؟ لہذا اس وقت ہی مذہب دنیا میں زندہ رہ سکتا ہے جو ضروریات انسانی کا فیصل ہو سکے۔

اندریں حالات، لاکھوں انسان، مذہب (عیسائیت) سے بیزار ہو کر ذہنی اور قلبی انتشار میں مبتلا ہو گئے اور ان میں اکثر "وہریت" کے آغوش میں چلے گئے، لیکن عین وقت پر ہمت حکما میں، یکے با دیگر ایسے افراد پیدا ہوتے گئے،

جنہوں نے اپنا موضوع بحث فلسفہ حیات کو قرار دیا۔ ان لوگوں میں کانگٹ

'Comte'، فکٹے 'Tichte'، کینٹ 'Kant'،

شاپن ہاور 'Schopenhauer' نیشا 'Nietzsche'

ہکسے 'Huxley' رسل 'Russell' اور رچرڈسن 'Richardson'

وغیرہ بہت مشہور ہیں۔ ان لوگوں نے کافی غور و فکر کے بعد معلوم کر لیا کہ مذہب

یعنی عیسائیت ایک بیکار اور خراج از تہذیب امر ہے، چنانچہ وہ اس سے قطعاً

مایوس ہو گئے۔ اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جن دشواریوں سے نسل انسانی دو

چار ہو رہی ہے، اس کا بطور خود، کوئی حل تجویز کرنا چاہئے۔

انہیں یہ بات نظر آگئی کہ، باوجود دولت و ثروت، مارت و حکومت،

انسان کو اس وقت حقیقی راحت اور واقعی طمانیت، نصیب نہیں ہے۔ اور

موجودہ تہذیب نے نسل انسانی اور فطرت کے مظاہر مختلفہ کو اس مقصد سے بہت

دور کر دیا ہے جس کے لئے وہ پیدا کی گئی تھی، یوں تو ان حکمائے مغرب کے

سامنے بہت سے سوالات آئے۔ اور علمی میدان میں ان لوگوں نے بڑی

بڑی موثر گافیاں کیں، لیکن نظریہ حیات کے ضمن میں مفصلہ ذیل سوالات خصوصاً

ان کی توجہات کا مرکز بنے مثلاً (۱) انسان کی استعدادیں کیا ہیں؟ وہ کس حد تک

ترقی کر سکتا ہے؟ (۲) کائنات میں اس کا اضافی مرتبہ دیگر عناصر فطرت کے

مقابلہ میں کیا ہے اور وہ اس مرتبہ پر کس طرح پہنچ سکتا ہے (۳) کائنات اور

مافیہا کی پیش کی علت غائی کیا ہے (۴) حقیقی خوشی اور طمانیت قلب کس طرح حاصل ہو سکتی ہے لیکن جس سوال نے علی الخصوص ان کو بہت پریشان کیا وہ یہ تھا کہ خود انسان کا اپنی جنس کے دوسرے افراد کے ساتھ کیا رشتہ اور تعلق ہونا چاہئے۔ اور آئے دن کی خانہ جنگی، ہوس ہاک گیری، ازدیاد عزت و دولت اور باہمی جنگ و جدل کا خاتمہ کس طرح ہو سکتا ہے۔ کیونکہ یہ باتیں علامہ طور پر امن و امان کو مٹاتی ہیں اور یہ ظاہر ہے کہ امن و امان حقیقی مسرت اور طمانیت کے لئے شرط اولین ہے۔

مزید غور کرنے سے معلوم ہو سکتا ہے۔ کہ اس سوال کی تین تقسیم دولت کا مسئلہ خصوصاً کار فرمائی کر رہا ہے یہی وہ بات ہے جو ایک قوم کو دوسری قوم پر چڑھا کر لاتی ہے، اور ایک جماعت کو دوسری جماعت کا مد مقابل اور حریف بنا دیتی ہے۔ اسی تقسیم دولت کے سوال نے ایک طرف سرمایہ داری، کو پیدا کیا دوسری طرف "سوشلزم" یعنی اشتراکیت کو، اور یہ دونوں باتیں آج منہن دنیا کے سامنے موت و زیست کا سوال پیش کر رہی ہیں۔ اسی امر نے اس وقت مسئلہ وطنیت اور قومیت کو بھی پیدا کر دیا ہے، ان اہم مسائل کا حل مسیحی کتب مقدسہ میں تلاش کرنا، تو بے سود تھا کیونکہ وہ کتابیں ان مسائل کے حل سے قطعاً عاری ہیں، لہذا ان حکمائے، نیچر (فطرت) سے مدد لینے کی کوشش کی اور اس کے طرز عمل کو مشاہدہ کرنے سے یہ حقیقت دریافت کی کہ کائنات

میں وہی شے باقی رہتی ہے جس میں بقا کی قوت اور صلاحیت ہو۔ اور قوی
 اشیاء اس صلاحیت سے فائدہ اٹھا کر، کمزور اشیاء کو جزو بدن بناتی رہتی ہیں۔
 چنانچہ شیر بھڑے کو پھاڑ کھاتا ہے، بھیریا، بکری کو لقمہ بناتا ہے، بکری نباتات
 کو اپنی خوراک بناتی ہے۔ کائنات کے مختلف سلاسل حیات، ہیں غور کرنے سے
 ہر جگہ یہی اصول کارفرما نظر آیا، پس انہوں نے اس مشاہدہ سے یہ اصول مستنبط
 کیا کہ اس دنیا میں اسی انسان کو جینے کا حق ہے جس میں جینے کی قوت اور صلاحیت
 ہو اس اصول کو سائنس کی اصطلاح میں "قانون بقائے اقویٰ" کہتے ہیں اس مسئلہ
 کے دریافت اور قائم کرنے میں پروفیسر ہکسلے خاص اہمیت سے دیکھا جاتا ہے۔
 ان فلسفیوں نے اس اصول کے ضمن میں اس امر پر غور نہیں
 کیا کہ باقی کائنات میں ایک جنس دوسری جنس کے افراد کو نہیں کھاتے بلکہ
 دوسری اجناس کے افراد پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ بہر کیف اس مسئلہ کو بادی راہ
 سمجھ کر انسانوں نے اپنی ہی جنس کے افراد پر ہاتھ عاف کیا اور ایک شخص دوسرے
 شخص کو کھانے لگا، ایک جماعت دوسری جماعت کو، اور ایک قوم دوسری قوم
 کو ہلاک کرنے کی فکر میں ہو گئی اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ عالمگیر اخوت انسانی کے اصول
 کا خاتمہ ہو گیا اور ہر جماعت کو صرف اپنی ہی جماعت کے افراد کی ہیبود کا خیال

Survival of the fittest

دامنگیر ہو گیا اور آج اسی کا نام وطنیت اور قومیت ہے، گو یا آج دنیا میں نفسی نفسی اور افراتفری کا بازار گرم ہو رہا ہے جس میں ہر شخص دوسرے کا خون چوستے کی فکر میں لگا ہوا ہے۔

بہر حال خواہ غلط سمجھا یا صحیح اس بات سے اس وقت بچت نہیں، مجھے دکھلانا یہ ہے کہ جب مسائل مذکورہ اپنی اہمیت کی وجہ سے اس وقت یورپ میں انسانی توجہ کا مرکز بنے اور مروجہ مذہب (عیسائیت) میں، ان کا، جواب تو کجا، کسی حد تک بھی حل نہ مل سکا تو عقلا اور حکمائے بطور خود، ان کو حل کرنے کی کوشش کی۔ وہ کامیاب ہوئے، یا ناکام؟ ان کا حل عقلی طور پر لائق قبول ہے یا نہیں؟ عملاً ان کے تجویز کردہ اصولوں پر کار بند ہو کر افراد انسانی نے مقصد حیات کو حاصل کیا یا نہیں سہر دست ان باتوں پر میں کچھ نہیں کہتا۔ میں یہاں یہ دکھلانا چاہتا ہوں کہ جو کچھ ان سے ہو سکا۔ ان بزرگوں نے نیک نیتی کے ساتھ کیا حقیقت یہ ہے کہ کوئی انسان بطور خود، ان سوالات کا جواب یا ان مسائل کا حل پیش نہیں کر سکتا۔ گو یہ وہ امور ہیں کہ ان کے صحیح حل پر ہی ہماری فلاح و بہبودی کلیتہً مبنی ہے یہ تو مذہب کا فرض ہے اور میری رائے میں فرض اولین ہے کہ وہ ان اہم مسائل حیات کا صحیح اور سلی بخش حل ہی نوع انسان کو عطا کرے۔ اور اگر کوئی مذہب اس فریضہ کی ادائیگی سے قاصر ہے تو پھر نہ اس مذہب کو تسلیم کرنے کی ضرورت ہے اور نہ اس مذہب کے بیان

کردہ خدا پر ایمان رکھنے سے کوئی فائدہ ہو سکتا ہے آخر خدا پرستی کا مقصد تو
 یہی ہے کہ انسان کو ہدایت نصیب ہو جس سے وہ حقیقی فلاح کو پانے کے لیے جب وہ
 خدا نہ اپنی مرضی سے ضروری ہدایات، انسان کو عطا کرتا ہے نہ انسان کو مضطرب
 اور سرگشتہ دیکھ کر اس کی رحمت و شفقت جوش میں آتی ہے تو پھر اس کے ماننے
 سے ہمیں کیا فائدہ ہے؟ لیکن افسوس تو یہ ہے کہ یورپ کے عقلا جس وقت
 ان مسائل مذکورہ کے حل کی تلاش میں سرگردان تھے اور مضطربانہ رنگ میں بائبل
 کی ورق گردانی کر رہے تھے جس میں ان کو کامل یا یوسی ہونی اس وقت
 کسی نے اسلام ان کے سامنے پیش نہیں کیا، بالمقابل اس کی جو تصویر
 ان لوگوں کے سامنے تھی وہ دشمنوں کی کھینچی ہوئی تھی وہ نہ صرف ناقص اور
 بدنامی تھی بلکہ حد درجہ تک ہیبت ناک اور نفرت انگیز تھی، اور ایسا ہونا ہی تھا۔
 کیونکہ اس تصویر کے کھینچنے والے یا تو وہ پادری تھے جن کو اسلام سے خدا واسطے
 کا بیز تھا، اور ہے اور جو اس کی خوبیوں کے چھپانے ہی کو، خالص نیکو کاری اور
 دینداری سمجھتے تھے یا خصوصاً فرانس کے وہ مدیرین ملک دار باب سیاست تھے
 جن کو اسلامی اصولوں کی بے پناہ طاقت کا کچھ خفیف سا اندازہ ہو گیا تھا اور
 جنہوں نے محض اس لئے اسلام کی شکل کو مسخ کر دیا کہ اس کی طرف بائبل

اے قرآن نے الہام و مذہب کی علت غائی یہ بتائی ہے اولیات علی ہدی من دہم و اولئک ہم المنفلون

ہو کر ان کی بساط سیاست کو الٹ دینے کا باعث نہ ہو جائیں۔ اور کل کا کل یورپ اسلام کے زیر نگیں نہ ہو جائے۔

پس ایک طرف تو ان علماء نے اسلام کی ناقص تصویر دکھی جس میں انہیں مذکورہ بالا مسائل کا کوئی حل نظر نہ آیا، دوسری طرف "جہاد بالسیف" اور جنگ و جدل کے واقعات تو اسلام میں بھی موجود ہیں جن کی حقیقت اور فلسفہ کو وہ لوگ

اسلام نے بھی تلوار چلانے کی اجازت دی ہے۔ لیکن نہ اس لئے کہ دوسروں کو بزورِ شمشیر مسلمان بنایا جائے یا دوسرے ممالک کو درہمستی زیر نگیں لایا جائے، بلکہ اسلامی تلوار اس ضرورت کے لئے نیام سے باہر نکلی، جو رات دن امن عامہ کے قائم کرنے کے لئے درکار ہے۔ امن و امان، جان و مال، اور جان پر حملہ آور ہر ملک میں موجود ہوتے ہیں انہی کے ظلم سے بچانے کے لئے دنیا میں عدالت قائم کی گئیں لیکن ان عدالتوں کے محدود ساعت ہیں وہ علاقے نہیں آسکتے جو کسی ملک کی سرحد سے باہر ہیں یا دوسری قوم کے زیر نگیں ہیں۔ اب اگر کسی ملک کے امن عامہ کو مٹانے والے غیر ملک کے باشندے ہوں جہاں اس ملک کی تعزیر کار گرنیں ہو سکتی تو سوائے جنگ کے اور چارہ کار کیا ہو؟ یہی جہاد بالسیف کا حقیقی فلسفہ ہے اسلام کو تو اس سے بھی بڑھ کر مصیبت درپیش تھی، اس کی ہستی کے مٹانے کی فکر میں ایک نہیں بہت سے دشمن موجود تھے۔ اب اگر فوجداری (تعزیری قوانین) میں بھی دشمن کسی ہنزا کے نیچے نہیں آتے جو اپنے جان اور مال کی حفاظت میں کسی ظالم اور غاصب پر حملہ آور ہوں تو اسلام اگر بحیثیت مجموعی ان جماعتوں کا علاج کرنا چاہا جو اس کی ہستی مٹانے کے درپے تھیں تو کیا تصور کیا؟ یقیناً ^{شہید} ~~خارج~~ ^{خارج}

سمجھ نہ سکے لہذا مذہب مروہ کے ساتھ اسلام سے بھی مایوس ہو کر یہ بزرگ مذہب ہی سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ انہی مغربی خیالات کا اثر آہستہ آہستہ مشرق میں محسوس ہونے لگا اور آج پورے طور پر افراد ہند پر طاری ہو چکا ہے۔ اب اگر ایک ہندوستانی جس نے ان حکما اور ان کی علمی کاوشوں کا مطالعہ کیا ہو جن کا خلاصہ یہ ہے کہ مروہ مذہب میں ان باتوں کا کوئی حل نہیں ملتا اور وہ اپنے ملک میں قیام امن و امان اور ثبات استقلال کا آرزو مند بھی ہو، تو کیوں نہ پچار اٹھے کہ ہندوستان کے باشندے پہلے ہندوستانی بنیں پھر کوئی مذہب اختیار کریں اور اگر قرآن کریم بھی ان ضروری تعلیمات سے خالی ہو جیسا کہ اس وقت نوجوان مسلمان سمجھتے ہیں خواہ وہ ترک ہوں یا ہندی، تو وہ بھی لازمی طور پر اس شخص کے ہمنوا ہو جائیں گے۔ اور ایک حد تک رست بھی ہوگا۔ اب اگر اس نازک موقعہ پر قرآنی تعلیمات کو کامل وضاحت کے ساتھ نہ بیان کیا جائے جن میں نہ صرف مذکورہ بالا سوالات کا تسلی بخش جواب اور ان مشکل مسائل کا قرار و واقعی حل موجود ہے، بلکہ اس میں ایسے زیر اصول بھی ہیں جن کی بنا پر بنی نوع آدم تمدن کے علاوہ طمانیت اور راحت کے اس مقام پر پہنچ سکتی ہے جہاں ان حکما کا خیال بھی نہیں پہنچ سکتا، تو وہ روز بد جس کا اندیشہ ہر سجدار اور درو مند مسلمان کو بچپن کر رہا ہے، اپنی پوری ہیبت اور خوفناک نتائج کے ساتھ دنیا

بقیہ حاشیہ صفحہ ۵۰ شکل یہاں پڑی ہے کہ جہاد کی حقیقت حکمائے نزدیک مسلمانوں کے لئے نہیں کی ۱۲

میں نمودار ہو جائے گا یعنی جب لوگ مذہب ہی کو ایک لایعنی شے قرار دے کر خیر یا کہہ دیں گے، تو پھر کہاں کی اشاعت اسلام اور کیسی تبلیغ قرآن؟ حالانکہ واقعات حاضرہ باواز بند کہہ رہے ہیں کہ کشتی اسلام اقتصاداً اور سیاسیاً جس منجد ہمارے آپری ہے اس کا اس وقت اس سے نکلنا صرف تبلیغ و اشاعت اسلام پر آچکا ہے۔ آپ لاکھ اس بات کا ثبوت پیش کیا کریں کہ قرآن کریم دیگر کتب مذہبی کے مقابل غیر محرف ہے، الہامی ہے، اسلامی توحید، نہایت ارفع اور اعلیٰ ہے، اسلامی تعلیمات عین مطابق عقل ہیں، آنحضرت صلعم انسانوں کے لئے اُسوہ حسنہ ہیں وغیر وغیرہ۔ لوگ ان باتوں کے جواب میں ہی کہہ دیں گے کہ آپ جو کچھ کہتے ہیں ایسا ہی ہو گا۔ لیکن ہمیں تو مذہب ہی کی ضرورت نہیں۔ ظاہر ہے کہ اگر ایک شخص کو، کسی چیز کی خواہش یا ضرورت ہی نہ ہو تو کسی کا، اُس خاص چیز کو، دوسری چیزوں کے مقابلہ میں بہتر ثابت کرنا، یا اس کو دنیا کی بہترین شے ثابت کرنا اُس شخص کو اُس کی خریداری پر مائل نہیں کر سکتا۔

جو لوگ اس نئی تحریک کو ایک اذنی اوزنا قابل التفات امر سمجھتے ہیں وہ غلطی کر رہے ہیں، کیونکہ یہ آواز جو آج ہندوستان میں بلند ہو رہی ہے کہ ہم پہلے ہندوستانی ہیں اس کے بعد ہندو یا مسلم، درحقیقت، کہنے والوں کے اُس فیصلہ کا آئینہ ہے جو انہوں نے کل مذہب کے متعلق سچی طریق پر غور و فکر کرنے کے بعد صادر کیا ہے یعنی ان کا خیال یہ ہے کہ جب "مذہب" ہماری دنیاوی ضرورتوں کو پورا نہیں کر سکتا

بلکہ اس عناد و نفاق قومی کو پیدا کرتا ہے جس سے قومی استقلال میں فرق آجاتا ہے تو مذہب کی خاطر قومی مفاد اور وطنی مصالح کو کیوں نظر انداز کیا جائے۔ اصل چیز تو وطنیت اور قومیت ہے مذہب چونکہ ہماری انفرادی اور اجتماعی حیات میں کسی طور پر کار نہیں لہذا اس کا درجہ، اگر اسے کوئی درجہ دیا ہی جائے تو ماٹھائی ہو سکتا ہے۔ پس یہ تخیلات جو آج ہندوستان کی فضا میں ہر جگہ پھیلے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور جن میں نوجوانان قوم پرورش پا رہے ہیں، تھوڑے ہی دنوں میں ایک سیلاب عظیم کی شکل اختیار کر لیں گے جو اپنے ساتھ ہر چیز کو بہا لے جائے گا، اور مذہب پرست افراد دیکھتے کے دیکھتے رہ جائیں گے۔

جیسا کہ ان اوراق کے اکثر ناظرین واقف ہیں میں ۱۹۱۳ء میں تبلیغ اسلام کی غرض سے انگلستان گیا تھا۔ اس ملک میں میرا مقابلہ بظاہر عیسائیت سے تھا۔ جس کی تردید، اور اس کے مقابلہ میں اسلام کی اشاعت میرا فرض منصبی تھا۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے اس امر میں محض اپنے فضل اور کرم سے مجھے غیر متوقع کامیابی بخشی۔ اور ۱۹۲۶ء تک جس قدر لٹریچر میں نے مروجہ عیسائیت کی تردید میں طیار کیا، اس نے نہ صرف عیسائیت کے تار و پود کو بکھیر کر رکھ دیا بلکہ آج کلیسا کے انگلستان کے بڑے عمدے دار بھی میرے ہمنوا ہیں یعنی مسیحیت کے بنیادی اصولوں کی تردید کر رہے ہیں۔

۱۹۲۳ء میں، میں نے اپنا بیع المسیحیت لکھی جس نے مروجہ مسیحیت کے

طلسم کو ہمیشہ کے لئے پاش پاش کر دیا۔ اس کتاب میں، میں نے غیر قابل تردید تاریخی واقعات کی بنا پر یہ بات ثابت کی کہ مروجہ سحیت سرتاپا، قدیم مشرکانہ عقائد اور اصنامی مذاہب پر مبنی ہے، اس کا کوئی عقیدہ ایسا نہیں جو بت پرستوں کے مذاہب سے ماخوذ نہ ہو چنانچہ آج چھ سال ہو گئے، عیسائی ان حقایق کی تردید میں قلم نہیں اٹھا سکا۔ ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔

لیکن اس تمام عرصہ میں، یہ خیال ضرور میرے دماغ میں موجزن رہا کہ عقلا مغرب کی مذہب سے بیزاری اور نفرت کا حقیقی سبب اور اصلی باعث کیا ہے؟ یہ لوگ تو مجھ سے کہیں زیادہ عیسائیت کے مخالف تھے ان کے مقابل میرا یہ جہاں ہی بے سود تھا علاوہ ازیں جن امور نے انہیں عیسائیت سے بیزار کیا وہ ایک دن مذہب ہی کا خاتمہ کرنے والے تھے خواہ اس کا نام اسلام ہو یا کچھ اور لہذا عیسائیت کی تردید کے ساتھ ساتھ میں نے مشاہیر حکمائے یورپ مثلاً کینٹ، کانگٹ، نیٹشا، ہکسٹے، اسپینسر، رل، رچرڈ سن وغیرہ کا جستہ جستہ مطالعہ کیا، ان کی تصانیف کو دیکھنے پر میرے قلب کی انتہائی گہرائی سے یہ آرزو ان الفاظ کی شکل میں برآمد ہوئی۔ "کاش آج سے تئو سو سو سال پہلے، کوئی اللہ کا بندہ یورپ میں تبلیغ اسلام کے لئے چلا جاتا تو عقائد کے نامبروہ کا کثیر حصہ، اور ان کے نقش قدم پر چل کر یورپ کا معتد بہ طبقہ آج حلقہ بگوش اسلام ہو گیا ہوتا۔"

اگر ان حکماء کو کوئی شخص یہ بتاتا کہ جن لغویات کی وجہ سے انہوں نے مذہب

اور خدا پرستی کو خیر باد کہا ہے، واقعی وہ باتیں بروئے تعلیم قرآن نوریات ہی ہیں اور انہیں مذہب سے دور کا تعلق بھی نہیں اور جن اصولوں کو وہ بنائے کامیابی سمجھتے ہیں، اور جو مرد و مسیحیت میں ناپید ہیں، وہ تمام اصول شکل احسن قرآن میں موجود ہیں، اور انسانی ترقی کے جو اصول انہوں نے غور و فکر کے بعد عین کئے ہیں جن سے دیگر مذاہب تو خالی ہیں لیکن اسلام نے ان سب پر طمانیت بخش روشنی ڈالی ہے اور مذہب حقہ کی جو صفات ان میں سے بعض حکمائے اپنے ذہن میں قائم کی ہیں وہ سب کی سب اسلام میں موجود ہیں اور جن اہم مسائل نے انہیں پریشان کر رکھا ہے، ان کا قرار واقعی حل، قرآن میں موجود ہے تو کوئی وجہ نہیں معلوم ہوتی کہ جس کی بنا پر یہ لوگ اسلام قبول کرنے سے انکار کرتے؟ میری حیرت کی کوئی انتہا نہیں رہتی جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ ان حکمائے "مذہب حقہ" کا جو خیاں ڈھانچ قائم کیا ہے وہ قریب قریب اسلام ہی کی دوسری شکل ہے کہیں کہیں ان سے لغزشیں بھی ہوئی ہیں لیکن اصل اصول میں حیرت انگیز مطابقت پائی جاتی ہے جن باتوں کے حل کرنے کی کوشش ان لوگوں نے کی ہے، اگرچہ ان کا حل صحیح طور پر ان سے نہ ہو سکا لیکن اس میں شک نہیں کہ وہ باتیں نہایت درست اور مفید مطلب ہیں اس اجمال کی تفصیل کے لئے اور اس بات کو ذہن نشین کرنے کے لئے میں ان کی آراء و افکار کے نتائج پر عایت اجمال پیش ناظرین کئے دیتا ہوں وہ تو کئی ایک امور ہیں لیکن میں یہاں ان میں سے چھ امور کا ذکر کرتا ہوں :-

پہلا سوال خدا کی ہستی کے متعلق پیدا ہوتا ہے، اس کے متعلق جب ان لوگوں نے
 سائنس کی تحقیقات اور بصائر کائنات پر غور کیا، تو مجبوراً اس نتیجے پر تو پہنچے کہ یہ کارخانہ
 جسے کائنات کہتے ہیں خود بخود معرض وجود میں نہیں آیا۔ بلکہ ایک زبردست قوت پس
 پر وہ موجود ہے جس نے کائنات کے مختلف مظاہر کو ایک خاص اندازہ پر بنایا ہے
 اور ہر منظر کو قوانین کے ماتحت کر دیا ہے لیکن اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ نتیجہ
 بھی اخذ کیا کہ خدا کو ضرورت نہیں کہ انسان کی رہنمائی کرے جس طرح اس کے بعض قوانین کے
 ماتحت کائنات کی کل چیزیں پیدا ہوئیں۔ انسان بھی پیدا ہو گیا مثلاً کائنات کو
 گرمی اور روشنی پہنچانے کے لئے خدا تعالیٰ نے سورج بنایا اور اسے ایک قانون کے
 ماتحت کر دیا، اب وہ برابر اپنا کام کئے جاتا ہے۔ خدا روز روز اس میں کار فرما
 نہیں کرتا۔ اسی طرح اس نے انسان کو پیدا کیا اور اس کی نشوونما، عروج و زوال ^{ضیک} و
 ساری زندگی بعض قوانین کے ماتحت رکھ دی جن پر عمل کرنے سے وہ اس دنیا میں
 اپنا مقصد حیات حاصل کر سکتا ہے جس طرح خدا نے سورج کو مکمل بنایا ہے اسی
 طرح انسان کو بھی۔ اب آگے انسان جانے اور اس کا کام۔ خدا اس کے معاملات
 میں دخل نہیں دیتا۔ وہ قوانین مقررہ کو خود دریافت کرے اور ان پر چلے اس سے
 وہ خاطر خواہ ترقی کرے گا۔ لہذا اللہ آمم کی نہ صرف ضرورت ہے اور مدہ ہوتا ہے۔
 اور اگر کینیٹ نے تسلیم کی ہے کہ تہذیب انسانی اس وقت کمال کو پہنچے گی
 جب انسان، خدا کی وحدانیت کو تسلیم کرے تو اس لئے کہ وحدت کا رنگ اس

کائنات میں ہر شے سے ظاہر ہو رہا ہے۔ بلکہ کل کائنات میں کثرت کے باوجود وحدت پائی جاتی ہے لہذا انسانی زندگی میں بھی اصول "وحدت" پیش نظر رہنا چاہئے۔ یہ وحدت اس کی زندگی سے اسی صورت میں ظاہر ہو سکتی ہے جب وہ خالق کائنات کو "واحد" تسلیم کرے۔ لیکن یہ ضروری نہیں کہ خدا کی طرف سے ان باتوں کے متعلق بہا بھی آئے۔

دوسری بات جو ان حکما نے قرار دی وہ یہ ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے اور ترقی کرنے کے جملہ لوازمات اس کی ذات میں موجود ہیں چنانچہ بقول پرفیسر لیکی ریشنلزم کی قرار دیا یہ بھی ہے کہ انسان میں ترقی کرنے کی جملہ استعدادیں، فطرت کی طرف سے دویت کر دی گئی ہیں۔ یہ ظاہر ہے کہ ریشنلزم کی یہ تحقیق ناقص ہے وہ حقیقت کے ایک پہلو پر پہنچا ہے لیکن انسانی استعدادوں کا اسفل پہلو ریشنلزم کی نگاہ سے رہ گیا ہے۔ بہر حال انسانی ترقی کے لئے یہ بات از بس ضروری ہے کہ انسان کی ذاتی استعداد کی تعیین کی جائے اور وہ اصول قائم کئے جائیں جن کی بنا پر اس کی مخفی استعدادیں رونے کا رآ جائیں۔

تیسری بات یہ ہے کہ جہاں مظاہر کائنات مقررہ قوانین کے ماتحت کام کرتے ہیں۔ اگر انسان ان قوانین کو دریافت کرے تو وہ باسانی ان پر حکمرانی کر سکتا ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اشیائے کائنات میں باہم ترکیب و ترتیب پانے کی صلاحیت موجود ہے اور مقررہ اصولوں کے ماتحت ان میں باہم ترکیب دینے سے

طرح کے آلات صنعت و حرفت بن سکتے ہیں۔ اس نظریہ کو *Spencerism* کہتے ہیں اور یہی بل کے کل موجودہ میکن ازم کی بنیاد ہے +

پانچویں بات یہ ہے کہ استحکام قومی اور استقلال جماعتی کے لئے اپنی قوم کے افراد کو طاقتور بنانا ضروری ہے خواہ ایسا کرنے سے دوسری اقوام تباہ ہو جائیں۔ کائنات میں اس کی نظیر موجود ہے اور بقائے اقوام کا قانون یہی بتاتا ہے کہ طاقتور، کمزور کو کھائے جاتا ہے۔ اس امر کی طرف میں نے پہلے بھی اشارہ کیا ہے +

چھٹی بات یہ کہ حقیقی راحت انسانی اس امر میں منحصر ہے کہ اس کی قوتیں ان خواہشوں کو ظاہر کرنے لگیں جن کے اظہار کی استعداد، ان میں فطرت کی طرف سے ودیعت ہوئی ہے یہ وہ بات ہے جس کا حل انہوں نے قریب قریب ہمارے اصولوں کے مطابق کیا ہے اب میں اسلام کے نام لیواؤں سے عموماً اور علمائے کرام سے خصوصاً یہ دریافت کرتا ہوں کہ وہ مسائل جن کے جوابات ان حکمائے اپنی لیاقت کے موافق دینے ہیں، اہم اور ضروری ہیں یا نہیں اور ان پر روشنی ڈالنا اور ان کے متعلق صحیح ہدایت دینا مذہب کا فرض ہے یا نہیں؟ ان حکمائے جو تحقیق کی ان سے قطع نظریہ دیکھنا ہے کہ ان لوگوں نے جن باتوں کو فلاح انسانی کے لئے ارکان ضروریہ قرار دیئے اور میرے نزدیک جن پر روشنی ڈالنا مذہب کا فرض اولین ہے۔ وہ معقول اور مفید ہیں یا ہل اور بے سود؟ اور خدا کی مہربانی اور رحمت کا یہ تقاضا ہے یا نہیں کہ وہ ان مشکل مسائل کا صحیح حل انسان کو عنایت کرے؟ کیونکہ انسان محض اپنی محدود عقل

کی بنا پر ان اہم بالشان امور کا حل دریافت نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر خدا ان اہم مسائل پر بھی روشنی عطا نہ کرے تو پھر خدا پرستی سے انسان کو کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے؟ اور اگر مذاہب سابقہ میں ان باتوں کے متعلق روشنی نہ ملنے کی وجہ سے وہ لوگ ”مذہب“ کو بیکار سمجھنے لگے تو حق بجانب تھے یا نہ؟ اور ہمارا یہ فرض تھا یا نہیں کہ ہم ان تہذیبوں کو یہ مژدہ سناتے کہ جن مسائل کا حل دریافت کرنے کے لئے وہ بیتاب ہو رہے ہیں، ان کا صحیح حل آج سے چودہ سو سال پہلے اس طرح ہو چکا ہے؟ حق الامر یہ ہے کہ ان مسائل کا حل نبی نوح آدم کی حیات اجتماعی و انفرادی کے لئے از بس ضروری ہے مثال کے طور پر ستلہ استقامت قومی کو لیا جائے۔ یہ ظاہر ہے کہ ہر فرد اپنی قوم کی استقامت کا خواہشمند ہوتا ہے کیونکہ خود اس کی بقا اس قوم کی بقا سے وابستہ ہے چونکہ اس معاملہ میں اہل یورپ کے سامنے کوئی صحیح طریق کار نہ تھا اس لئے لامحالہ وہ ایسے اصول پر کار بند ہو گئے جو نہ صرف غلط تھا بلکہ امن عامہ کی تباہی کا موجب بن گیا چنانچہ اسی اصول کے ماتحت آج ہر قوم اپنی قوت اور طاقت بڑھانے کے لئے دوسری اقوام کا خون چوس رہی ہے۔ طاقت بڑھانا یا عزت و دولت حاصل کرنا، بذاتہ بری بات نہیں لیکن اس کے حصول کا جو طریقہ آج متمدن دنیا نے اختیار کر رکھا ہے وہ بید مذموم ہے اور بد قسمتی بعض مشرقی اقوام نے بھی یہی طریقہ اختیار کر لیا ہے مثلاً ہندو بھائی تہ دل سے اس امر کے خواہشمند ہیں کہ مسلمان ہندوستان سے نابود ہو جائیں تو پھر انہیں حقیقی طاقت حاصل ہوگی جگمگائے یورپ نے عیسائیت سے ان مسائل کا

حل طلب کیا لیکن اس کے پاس، اسی کا کیا کسی مسئلہ کا صحیح حل موجود نہیں، مجبوراً انہوں نے اپنے طور پر، جیسا کچھ ان کی سمجھ میں آیا، اس دشواری کا ایک حل دریافت کر لیا جس کا ذکر اوپر ہو چکا۔

بہر حال یہ فرض مذہب کا ہے جیسے کہ قرآن نے تعلیم کیا کہ وہ ہر معاملہ میں انسان کی ہر وقت رہنمائی کرے۔ اگر وہ مذہب اس اس فرض کی ادائیگی سے قاصر ہے تو کوئی سلیم الطبع شخص اس کی طرف اعتنا کرنا پسند نہ کرے گا اہل یورپ کے مسیحیت کو ناکارہ سمجھ کر چھوڑ دینے کا، اور پھر مذہب ہی سے بیزار ہو جانے کا یہی راز ہے۔

اسی طرح اگر ان کا پہلا نظریہ صحیح ہے کہ خدا کی طرف سے الہام نہیں ہوتا کیونکہ انسان کو اس کی ضرورت نہیں تو پھر میرے محترم اکابرین ملت خود ہی انصاف کریں کہ جب ایک قوم الہام ہی کی ضرورت نہیں سمجھتی تو اسلام کی تبلیغ کسے کی جائیگی؟ امور بالا کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے یہ کتاب لکھی ہے اور اس میں اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ خدا پرستی یا خدا پر ایمان کے معنی نہیں کہ ہم صرف زبان پر چند کلمات لے آئیں (بلکہ خدا پرست یا موحد حقیقی وہ ہے جو خدا کے اُن طریقوں کو معلوم کرتا ہے جن پر وہ کائنات کو چلا رہا ہے، اور پھر اُنہی طریقوں کو اپنا معمول زندگی بناتا ہے)۔

اور ظاہر ہے کہ یہ طریقے جب تک خدا نہ بتائے، انسان ان کو صحیح طور سے

لے و علی اللہ قصد السبیل۔ ترجمہ ہر معاملہ صحیح راہ دکھانا اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے ۱۲

معلوم نہیں کر سکتا۔ اور تمدن عالم کی تاریخ اس پر شاہد ہے کہ اگرچہ انسان نے متعدد موقوفوں پر بطور خود ان طریقوں کو معلوم کرنے کی کوشش کی لیکن ہمیشہ ٹھوکر کھائی۔ یہ طریقے خدا ہی کی طرف سے انسانی قلب پر اتقا ہونے ضرور ہیں۔ اسی کا نام وحی و الہام ہے اور اسی سے ضرورت الہام بھی ثابت ہوتی ہے۔

(در اصل مذہب نام ہی خدا کے ان طریقوں کا ہے جن پر کار بند ہونے سے ایک شخص اپنی زندگی میں ہر قسم کی ترقی کر سکتا ہے) قرآن کریم نے اگر بار بار خدا اور اس کی صفات کا ذکر کیا ہے تو اس کا مقصد انسان سے خراج ستائش لینا نہ تھا بلکہ اُس نے متعدد طریقوں سے اُس کی صفات کو واضح طور پر انسان کے ذہن نشین اس لئے کیا ہے تاکہ وہ ان صفات کو بقدر استطاعت اپنے اندر پیدا کرے، اپنا مقصد حیات حاصل کر سکے۔ چنانچہ قرآن نے ان صفات کو انسانی اخلاق کے لئے زینت قرار دیا ہے (ان صفات کو ہمارے سامنے رکھ کر قرآن نے ہمیں توجہ دلائی کہ ہم قوانین فطرت کا مطالعہ کریں کیونکہ یہ صفات الہیہ ہی ان قوانین کا ماخذ اور منبع ہیں)۔ اس امر پر فصل بحث آئندہ کی جائے گی +

اہل علم راحت حقیقی کے توجہ یا اور خواہشمند ہیں لیکن انہوں نے اس طرف توجہ نہ کی کہ یہ راحت محض ان چند قوانین کے دریافت کرنے سے حاصل نہیں ہو سکتی جن کا تعلق مادیات سے ہے یا جن سے انسانی ترقی وابستہ ہے حالانکہ ان قوانین کے دریافت کرنے میں بھی وہ ناکام رہے اور قرآن بھی انہیں ان

اصولوں کی طرف لے گیا جن کے بغیر مادی ترقی بھی ناممکن تھی بلکہ راحت حقیقی حاصل کرنے کے لئے ان مادی قوانین سے بڑھ کر ان قوانین کو دریافت کرنا ضروری تھا جن کے ضابطہ اخلاق وابستہ ہے اور ان کی کسی تحریر میں اس حقیقت کی طرف اشارہ نہیں ہے اس ناکامی کی وجہ سے ان کو حقیقی راحت حاصل نہیں ہو سکی۔ چنانچہ پروفیسر رسل نے اپنی تصنیف میں اسی بات کا رونا رویا ہے، مگر توجہ ہونی تو کس طرح اور کیونکر یہ بات تو "الہام الہی" سے معلوم ہو سکتی ہے۔ اور جب تک یہ الہام مادی راہ نہ انسان لاکھ کوشش کرے، کامیابی سے ہم آغوش نہیں ہو سکتا۔

جس بات کی دریافت پر آج دنیا یان مغرب کو ناز ہے یعنی یہ کہ کائنات میں قوانین جاری و ساری ہیں اور انسانی ترقی انہیں قوانین کو دریافت کرنے اور ان کے مطابق عمل درآمد کرنے پر منحصر ہے یہ بھی وہ حقیقت ہے جو قرآن ہی نے انسان کے سامنے رکھی۔ اور جب عقلائے مغرب اس نتیجہ پر پہنچے ہیں تو اس سے سدھوں پیدائش یہ اصول واضح طور پر دنیا کو دے چکے تھے کہ جب تک قوانین فطرت کی اطاعت نہ کی جائے گی حقیقی ترقی ناممکن ہے اس لئے ان قوانین کی دریافت فرائض انسانی میں داخل ہے عقلائے مغرب نے یہ حقائق مسلمانوں سے اخذ کئے جیسا کہ میں آگے چل کر دکھلاؤں گا۔

اس وقت دنیا نے علی العموم مذاہب مختلفہ کو بھی دیکھ لیا ہے اور تہذیب و تمدن جدیدہ کو بھی پرکھ لیا ہے۔ لیکن ان سوالات کا تشفی بخش جواب دونوں سے

حامل نہ ہوا جس کے لئے تمام لوگ بیتاب نظر آتے ہیں۔ دنیا کو کسی ایسے مذہب یا اصول تمدن کی ضرورت ہے۔ جو امور متذکرہ بالا کے علاوہ ذیل کے معاملات میں انسان کی مدد و قرار واقعی طور پر کر سکے۔

۱) خاندان کے افراد باہمی طور پر رشتہ محبت میں منسلک ہوں۔ ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کریں بچ و راحت میں ایک دوسرے کے شریک رہیں۔ لیکن ہر شخص اپنا بوجھ اپنے آپ اٹھائے ہاں اگر کوئی شخص ضعیفی یا دیگر جسمانی عوارض کی وجہ سے روزی نہ کما سکے تو کوئی انتظام اُس کی معاش کا کیا جاسکے تاکہ وہ در بدر مارا مارا نہ پھرے۔

۲) ہمسایوں کے ساتھ خواہ وہ کسی مذہب و ملت سے تعلق رکھتے ہوں ہنسنا کا سلوک برادرانہ ہو۔

۳) اختلاف رائے باعث دل آزاری نہ ہو، خصوصاً اختلافات مذہبی کی بنا پر فسادات برپا نہ ہوں اور کسی شہر کے باشندے ایک دوسرے کے مذہبی معاملات میں دخل اندازی نہ کریں کیونکہ ان باتوں سے امن عامہ مفقود ہو جاتا ہے۔ ضمیر کی آزادی، فکر کی آزادی اور اظہار خیال کی آزادی ہر فرد بشر کو حاصل ہو چو نکہ مذہب خدا اور انسان کے مابین تعلق کا نام ہے اس لئے ہر شخص مذہب کے معاملہ میں صرف خدا کے سامنے جوابدہ ہو، کسی غیر شخص کو اس میں دست اندازی کا حق نہیں یعنی مذہبی معاملات میں جبر و اکراہ کو دخل نہ ہو۔ اور

تعلق ترویج نہ ہو بھی اسی اصول کے ماتحت ہو ۰

(۴) دولت کی تقسیم اس بیج پر ہو کہ ایک طرف سرمایہ داروں کی حیثیت محفوظ رہے۔ اور وہ دوسروں پر دست نغدی دراز نہ کر سکیں دوسری طرف مزدور اور اہل حرفت، بیکاری کی تکلیف سے محفوظ رہیں اور اپنے موافقات اس آسانی کے ساتھ حاصل کر سکیں کہ ان میں اور سرمایہ داروں میں کسی قسم کا تضاد واقع نہ ہو ۰

(۵) سلطنت لفظاً اور معناً خادم قوم ہو۔ اور اس میں ہر ایک کو یہ حق حاصل ہو کہ وہ اپنی رائے ارکان حکومت کے سامنے پیش کر سکے اور منولنے کی کوشش بھی کر سکے ۰

(۶) جس ملک میں مختلف اقوام اور مذاہب کے لوگ آباد ہوں اگر وہ کسی جائز سیاسی مقصد کے لئے ایک مرکز پر مجتمع ہونا چاہیں تو ان کا مذہب اس معاملہ میں سب سے زیادہ نہ ہو بلکہ وہ سب ہیچوال اور ہم آواز ہو کر اس مقصد میں کامیابی حاصل کر سکیں ۰

(۷) مخلوق الہی کی وحدت کو تسلیم کر کے ہر شخص کے ساتھ محبت کا برتاؤ کیا جائے اور بنی نوع آدم کو خدا کا ایک کنبہ تصور کیا جائے۔ کوئی قوم دوسری قوم پر بلا وجہ حملہ نہ ہو یعنی ہر شخص خود زندہ رہو اور دوسروں کو زندہ رہنے دو کے اصول پر عمل کرے۔

✓ تلوار صرف اپنی جان و مال اور حقوق کی حفاظت کے لئے اٹھانی جانتے والے ہمیشہ اس کو نیام ہی کے اندر رکھا جاتے ۰

(۸) مذہب کے تلقین کردہ امور کی بنا پر مختلف اشخاص میں یہ ملکہ پیدا ہو کہ وہ صحیفہ کائنات کا مطالعہ کریں اور ان میں عام طور سے علمی شغف یعنی تحقیق اور تفتیش کی رُوح پیدا ہو جائے۔

(۹) صنفی حقوق اور رشتوں کا تصفیہ ایسے اصولوں پر کیا جائے جس سے جانین مطمئن ہو جائیں اور ان کی اتھنائی تمثیلات محفوظ ہو جائیں۔

(۱۰) مذہب طرز زندگی کا نام ہو نہ کہ چند رسوم کے مجموعہ کا اور وہ ان اصولوں کی تعلیم کرے جن کی بنا پر انسان نہ صرف خود ترقی کر سکے بلکہ اپنی قوموں کو دوسرے انسانوں کی خدمت اور نفع رسانی میں صرف کر سکے یعنی شفقت علی خلق اللہ کو خدا پرستی سمجھا جائے۔ فی الجملہ خدا کا نقشہ ہمارے سامنے اس قسم کا ہو جس کے اخلاق کی اتباع میں ہم مذکورہ بالا امور کو حاصل کر سکیں۔ مذہب اپنے اصولوں کی تلقین میں عقل سلیم، اور مثبتہ علمی حقائق کے خلاف نہ ہو یعنی حکمانہ طور پر اپنی تعلیمات کو نہ منسوائے۔

میں نے یہاں بطور اختصار چند باتیں لکھ دی ہیں لیکن یہ وہ باتیں ہیں جن کی وجہ سے آج دنیا بچپن نظر آتی ہے اس سے مجھے انکار نہیں کہ موجودہ مسلمانوں کا طرز عمل بھی بد قسمتی سے ایسا نہیں جس کی بنا پر مذکورہ بالا مسائل حل ہو سکیں۔ بالمقابل جب میں قرآن کو دیکھتا ہوں تو اس نے نہ صرف مذہب ہی کا تخیل اور اس کے اغراض و مقاصد کو بدل دیا بلکہ عبادات کی غرض و غایت بھی کچھ اور ہی قرار دی ہے قرآن کریم نے مذکورہ بالا مسائل کا شافی اور کافی حل کیا ہے اور اس خوبی کے ساتھ کہ اگر دنیا کے لوگ اس کے تلقین کردہ

اصولوں پر چلیں تو وہ امن جس کے لئے ایک عالم بیتاب ہے، آج اس دنیا میں قائم ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ان اصولوں میں ایک خوبی یہ ہے کہ ان پر عمل ہونے سے مقاصد مذکورہ کے حصول کے علاوہ وہ رُوحانیت بھی ساتھ ساتھ پیدا ہوتی جاتی ہے جسے عموماً لوگ ایک مستقل اور جداگانہ شے سمجھتے ہیں *

دنیا میں لوگوں نے غلطی سے یہ سمجھ رکھا ہے کہ مذہب اُن رسوم و عقاید کا نام ہے جن پر عمل کرنے سے انسان کی وہ باطنی قوتیں بڑھ جائیں، جن کو وہ ”روحانیت“ سے تعبیر کرتے ہیں (حالانکہ حقیقی رُوحانیت یہ ہے کہ انسان کے طرز زندگی سے اخلاق الہیہ مترشح ہوں)، کیونکہ صفات ایسی کے ساتھ متصف ہونے سے ہی کسی انسان میں حقیقی رُوحانیت پیدا ہو سکتی ہے اسلام نے رُوحانیت کے اصول کے لئے تجرّد - رہبانیت یا ترک دنیا کو لازم نہیں کیا ہے، بلکہ روزمرہ کی زندگی کے اصول ایسے عجیب و غریب مرتب کئے ہیں جن پر عمل ہونے سے ایک شخص تہذیب تمدن دنیوی میں بھی مدارج اعلیٰ حاصل کر سکتا ہے اور ساتھ ساتھ مرتبہ رُوحانیت میں بھی ترقی کر سکتا ہے۔ مجددِ وقت جناب حضرت مرزا غلام احمد صاحب علیہ الرحمۃ نے آنحضرت صلعہ کی زندگی کا نقشہ کھینچتے ہوئے مندرجہ ذیل دو اشعار سپرد قلم کئے تھے۔

ایں کمال آمد کہ بانسِ زندوزن
از ہمہ نرسِ زندوزن یکسوشدن
درخانِ نیرِ بیروں ازہاں
بس ہمیں آمد نشانِ کمالاں
مذہب ایسا ہونا چاہئے جو انسان کو اس کے معاشرتی، اقتصادی، معاشی،

تمدنی، اخلاقی، سیاسی اور روحانی امور میں کامل ہدایت عطا کرے اور ایک کو دوسرے کے ساتھ وابستہ کرے۔

ان باتوں کو میں نے اپنی اس تصنیف کا موضوع قرار دیا ہے اگر اسلام کو اُس کی اصلی و لفظی شکل میں دنیا کے سامنے پیش کیا جائے تو کوئی تسلیم الطبع انسان اُس سے روگردانی نہیں کر سکتا۔ اگر انسان وہ بائیں اپنے اندر پیدا کرے جن کے مجتمع ہونے سے وہ قرآنی اصطلاح میں مسلمان قرار پاسکتا ہے تو پھر ہم یہ لغزہ "دنیا کے طول و عرض میں سننے لگیں کہ میں پہلے مسلمان ہوں اور اس کے بعد ہندی ہوں یا چینی ایرانی یا یونانی وغیرہ" اس کتاب میں دراصل ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی گئی ہے جو گزشتہ پندرہ سال میں، بزمانہ قیامِ انگلستان، میرے سامنے وقتاً فوقتاً آتے رہے ہیں۔ اور یہ مسائل انسانی سوسائٹی کے ہر شعبہ پر حاوی ہیں۔ انہی باتوں کو سامنے رکھ کر میں نے قرآن کریم پر غور کیا اسی غور و ذکر کا نتیجہ تصنیف ہے اس کتاب کے مطالب پر غور کا موقع مجھے زیادہ اپنی موجودہ طویل علالت میں ملاحظہ ہر سیر علالت پر دراز اور قریب الموت تھا لیکن انہی مسائل میں مہمک رہا۔ اخیر ۱۹۲۷ء میں جنوبی افریقہ سے ہندوستان آنے کی سہ یہ کتاب دراصل قرآن کریم کا خلاصہ ہے۔ میں اس کی تفسیر کرنے کی جرات تو نہیں کرتا لیکن کتاب کے مطالب کو اس طرح بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ ان اوراق کو پڑھ لینے کے بعد پھر عام ناظرین کو تفہیم قرآن میں آسانی حاصل ہو جائے اس کی تعلیمات کو مختلف عنوانات کے تحت بھی پیش کر دیا جائیگا، ساتھ ہی ان الزامات کا جواب بھی دیا جائے گا جو لاعلمی اور تعصب سے اسلام پر وارد کئے ہیں۔

غرض یہی تھی کہ اس کتاب مرتب کروں لیکن یہاں آتے ہی میں صاحب فرمائش ہو گیا اور کئی دفعہ "جاں بلب" ہونے کی نوبت آگئی۔ اس علت کا اصلی سبب تو خدا ہی کو معلوم ہے لیکن یہی ایام علالت میری معرفت میں ازویاد کا موجب ہو گئے ہیں اس قدر جانتا ہوں کہ جس انداز اور شرح و بسط کے ساتھ بحالت نیکائیت میں نے یہ کتاب اب لکھی ہے، ۱۹۲۷ء میں بحالت صحت نہ لکھ سکتا تھا۔

میں اس وقت بھی طبی ہدایات کے مطابق کسی دماغی محنت کے قابل نہیں ہوں اور گزشتہ تین سالوں میں اس بات کا مجھے تجربہ ہو چکا ہے کہ جب کبھی دماغی کام شروع کیا، میری حالت بد سے بدتر ہو گئی۔

میں نہیں جانتا کہ میں کب پورے طور سے صحیح تیار ہوں گا اور کب اس کتاب کو مکمل کر سکیں گا لیکن زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں اس لئے میں نے سمجھا کہ میں اپنی اس آرزو کو پورا کرنے کی کوشش کروں اگر میری جان بھی اس راہ میں چلی جائے تو میرے نزدیک یہ موت زندگی سے ہزار درجہ بہتر ہوگی بہر حال میں نے کتاب شروع کر دی تاکہ جیل خدا کی سپرزتیاں جو کچھ ہیں دیا چھین لکھا ہو اس کے مطالعہ سے معلوم ہو سکتا ہے کہ یہ کتاب کس قسم کے مضامین کی حامل ہوگی اور ان کی اشاعت کی کس قدر ضرورت ہے شاید اس میں لغت نہ ہو گا کہ اپنی نوعیت میں یہ کتاب اردو زبان میں پہلی تصنیف ہوگی۔ کم از کم میری نظر کوئی کتاب ایسی نہیں گزری جس میں کل کی کل تعلیمات قرآنی کو اس طریقے سے اور موجود تمدن کے مقابلہ میں پیش کیا گیا ہو اور میں یہ بھی خیال کرتا ہوں کہ اگر ان اوراق کی اشاعت

کافی اور پورے طور سے کی جائے تو کیوں کل کی کل دنیا اسلام کے نزدیک نہ آجائے؟

میں چاہتا ہوں کہ یہ کتاب کئی ہزار کی تعداد میں مفت یا برائے نام قیمت پر

اُردو اور انگریزی میں تقسیم ہو اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب مسلمان بھائی فرخ

دلی کے ساتھ اس کارخیر میں میرے ساتھ شریک ہوں میرا ارادہ تو اس کتاب کو انگریزی

میں لکھنے کا تھا، بعد ازاں اس کا ترجمہ اُردو میں ہو جاتا اور چند ابواب لکھے بھی گئے۔

لیکن پھر خیال آیا کہ جن لوگوں کے دل میں اشاعت اسلام کا جذبہ ہے اور جو

میری امداد کر سکتے ہیں ان کا کثیر حصہ اُردو داں اصحاب پر مشتمل ہے۔ اس لئے میں نے

اس کتاب کو اُردو میں لکھا ہے تاکہ وہ لوگ پڑھ سکیں اور اگر ان کی رائے میں وہ

مقاصد جن کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے یہ اوراق لکھے ہیں، قابل ترویج و اشاعت

ہوں تو اس کام میں میری امداد سے دریغ نہ کریں۔

ادنیٰ مدد یہ ہوگی کہ بہت سے مسلمان بھائی اس کتاب کے چند متعدد نسخہ خرید کر،

براہ راست یا ہماری معرفت غیر مسلموں میں تقسیم کریں۔

کتاب کی ضخامت کے متعلق اس قدر کہہ سکتا ہوں کہ چار پانچ سو صفحے

تک ہوگی۔ اور یہ صفحات کئی حصوں میں منقسم ہوں گے، جن کا پہلا حصہ شائع ہو

ناظرین کے سامنے موجود ہے۔

انگریزی کتاب پر شاید سات آٹھ روپے لاگت آئے اور اُردو نسخہ پر پانچ

روپے تک۔ و ما توفیقی الا باللہ۔ خادم خواجہ کمال الدین عنبرین

تذکرہ اسلام

زمین پر سلافت الہیہ

اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۚ اِقْرَأْ وَرَبُّكَ
الْاَكْرَمُ ۗ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۗ عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۗ كَلَّا اِنَّ الْاِنْسَانَ

لِطَغُوۡا (سورہ علق آیت ۶-۱)

یہ زبردست آواز غار حرا (عرب) کے گوشہ میں بیٹھے ہوئے ایک عظیم الشان انسان

۱۵ اپنے رب کے نام سے پڑھ جس نے پیدا کیا انسان کو ایک لوتھرے سے پیدا کیا۔ پڑھ اور تیرا ب سب بڑھ کر بزرگی
والا ہے جس نے قلم کے ذریعہ سے علم سکھایا انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا نہیں انسان سرکشی اختیار کیا (بجہلی)

لئے سنی۔ جو زمانہ کے پُر آشوب حالات کو دیکھ کر ان کے دماغ کی فکر میں گھلا جاتا تھا۔
 اس آواز میں نہ صرف اُس کی موجودہ پریشانیوں کا مداوا تھا، بلکہ اس میں ایک عظیم الشان
 خوش خبری بھی مضمون تھی جس کی رو سے انسان کے لئے اعلیٰ سے اعلیٰ مراتب پر پہنچنا مقدر
 ہو چکا تھا۔ دنیا کی تاریخ میں انسانی مکرمت و عظمت کے متعلق یہ انکشاف اس سے پہلے
 کبھی نہ ہوا تھا۔

اس آواز میں یہ اشارہ کیا گیا تھا، کہ انسان کا پیدا کرنے والا وہ خدا ہے جس کا ایک نام
 ”رب“ ہے، جو تقاضائے ربوبیت، اشیائے کائنات میں مخفی استعدادیں رکھ کر انہیں
 رفتہ رفتہ بلوغت تک پہنچا دیتا ہے۔ اسی رب نے نشوونما کی جو استعدادیں ذرات
 عالم میں پوشیدہ رکھی ہوئی ہیں، ان میں سے کل کا یا اکثر کا خلاصہ انسان ہے جس کے
 ظہور کا اب وقت آچکا ہے انسان کی پہلی شکل بلحاظ جسمائیت رحم ماوریں خون کی ایک
 پھٹک ہوئی ہے لیکن مقررہ قوانین فطرت کے ماتحت یہی ناچیز خون کی پھٹک رحم
 ماوریں جسمانی طور پر بہترین مخلوق خداوندی بن جاتی ہے۔

واضح ہو کہ بروئے تحقیق جدید، عالم جسمائیات میں مادہ کے اندر جس قدر بھی استعداد
 نشوونما ہے، اُس کا کامل اور بہترین ظہور شکل انسانی میں ہو چکا ہے یعنی جسمانی طور پر
 مادہ کی ترقی ہیئت انسانی سے آگے نہیں ہو سکتی لیکن مادہ کی یہ شکل انسانی ترقی کی آخری
 منزل نہیں۔ بلکہ جسم انسانی میں منتقل ہونے کے بعد، مادہ کے ذرات، ایک خاص
 انتزاعی کیفیت کے ماتحت، ایک نئی صورت میں جلوہ گر ہوتے ہیں، جس کا نام نفس

بقوت مدد کہ ہے اسی کو انگریزی میں *Consciousness* کہتے ہیں اسی کو قرآن کریم نے "خلق احسن" کہا ہے۔ یہی وہ لطیفہ ربانی ہے جو نسل انسانی کو دیگر مخلوقات سے متمیز کرتا ہے گویا آئندہ نسل انسانی کی ترقی کی یہ پہلی منزل ہے۔

آیت مذکورہ بالا کا مطلب یہ ہے کہ جس رب العالمین نے پھٹک کو انسان جیسی خوبصورت و عظیم الاستعداد شکل میں منتقل کر دیا۔ اب ہی رب اُسے آگے لے جانا چاہتا ہے یعنی عالم جسمانیات کے انسان کو عالم ادراک کی بہترین مخلوق بنانی چاہتا ہے جس میں اقتصادیات - تمدن - سیاسیات - مذہب اخلاق روحانیات وغیرہ وغیرہ امور ادراکیہ شامل ہوتے ہیں۔

اس الہام اولین میں "رب" کے ساتھ لفظ "اکرم" بھی استعمال ہوا ہے۔ اس میں صریح اشارہ ہے کہ جس طرح "رب" خود مکرم ہے اسی طرح اُس کی یہ بہترین مخلوق یعنی انسان

لَوْلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سَلْسَلَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ

اور ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصہ سے پیدا کیا پھر ہم نے اسے ایک مضبوط ٹھرنے کی جگہ نطفہ

مکین۔ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمَضْغَةَ عِظْمًا

بنکر رکھا پھر ہم نے نطفہ کو لوتھڑا بنایا اور لوتھڑے کو گوشت کا ٹکڑا بنایا اور گوشت کے ٹکڑے میں پونڈیاں

فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَرَّكَ اللَّهُ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ

اور ہڈیوں پر گوشت چڑھا یا پھر ہم نے اسے ایک اور پیش ویکر اٹھا کھڑا کیا پس اللہ بابرکت ہو جو سب بنا دالوں بہترین (معمولی)

بھی مکرمت کے اعلیٰ سے اعلیٰ مقام پہنچے گا۔ اس میں وہ صفات عالیہ پیدا ہوں گی

جن کا رنگ رب السموات والارض کی شان میں نظر آ رہا ہے *

اس آیت نے ساتھ ہی ساتھ ان راہوں کا پتہ بھی دے دیا جن پر گامزن ہونے

سے انسان کو یہ مرتبہ حاصل ہو سکتا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے الذی علم بالقلم

علی الانسان ما لم یعلم یعنی منشاء ایزوی ہو چکا ہے کہ آج کے بعد ماویات خلائق

اور روحانیات میں نئے علوم پیدا ہوں گے، جن کی اشاعت لکھنے پڑھنے یعنی قلم سے

ہوگی اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ انسان ان علوم کو حاصل کر کے اس دنیا میں بطور نائب وہ

ارفع اور اعلیٰ مقام حاصل کر لے گا جو اللہ تعالیٰ کی صفت ربوبیت کو اس کائنات میں

حاصل ہے *

اس آیت کی تفسیر، قرآن کریم نے، حسب معمول، خود ہی دوسری جگہ کر دی۔

چنانچہ ارشاد ہوتا ہے "واذ قال ربك للملائكة اني جاعل في الارض خليفه" یعنی خدا

۱۲ سورہ علق

۱۲ جب وقت قرآن کریم نازل ہوا، اس زمانہ میں نہ پریں تھانہ کتابوں کی فراوانی تھی نہ فنون طباعت و

کتابت کا چرچا تھا۔ لیکن موجودہ زمانہ میں کثرت اخبارات و رسائل، فراوانی سامان طباعت اور ذی کتب

کسب و اشاعت علوم، روزمرہ کے مشاہدات ہیں اور یہ سب باتیں بحیثیت مجموعی قرآن پاک کی اس عظیم الشان پیشگوئی

کی مصداق ہیں اور یہ سب چیزیں اس زبردست الہام کے بعد وجود میں آئیں ۱۲

بحیثیت ربنا خلیفہ زمین پر بنانے کا ارادہ کر کے فرشتوں کو اس امر سے مطلع کیا *
 کائنات میں جو سلسلہ تخلیق جاری ہے، جس کے ماتحت مادہ نے لکھو دکھائیں
 جو باعتبار نوعیت باہدگر مختلف ہیں، اختیار کی ہوئی ہیں، اور ہر ایک نوع میں جو بیشمار
 استعدادیں بالقوۃ موجود ہیں اور وہ خدا تعالیٰ کے مقرر کردہ مختلف قوانین کے بموجب
 اپنے اپنے خواص کو دن بدن ظاہر کرتی رہتی ہیں، یہ سب کچھ بروئے تعلیم قرآن، ربوبیت
 ہی کے کرشمے ہیں *

لیکن اب اللہ تعالیٰ نے یہ ارادہ کیا کہ اس کی جملہ صفات ربوبیت جو زمین پر
 انتظام ربانی کے متعلق کام کر رہی ہیں ان کا ایک بھاری حصہ انسانی میں پیدا ہو جائے۔
 یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ مختلف ذرات اور اشیاء مفروضہ کو جمع کر کے ان سے آئے دن نئی
 چیزیں پیدا کرتا رہتا ہے اسی طرح انسان بھی اس قابل ہو جائے کہ مادہ کو مختلف چیزیں
 دے کر ان سے مختلف چیزیں ایجاد کرے۔ چنانچہ اس اعلیٰ مقام پر پہنچنے کے لئے جن
 جن باتوں کی ضرورت تھی ان کا ذکر بھی قرآن نے کر دیا۔ ایک طرف تو یہ بتایا کہ جو کچھ
 کائنات میں نظر آتا ہے وہ انسان کے فائدہ کے لئے بنایا گیا ہے، دوسری طرف
 اس بات کی اطلاع دے دی کہ کائنات کی چھوٹی بڑی ساری چیزیں اس کی خدمت

۱۰ ہوالذی خلق لکم مافی الارض جمیعا۔ بقرہ ۲۹

وہی ہے جس نے سب کچھ جو زمین میں ہے تمہارے لئے پیدا کیا۔

کے لئے پیدا کی گئی ہیں۔ جب وہ انہیں اپنا خادم بنانے کی راہوں سے واقف ہو جائیگا تو وہ اس کی غلامی میں آجائیں گی۔ اس کے علاوہ ایک اور حقیقت بھی ظاہر کر دی قرآنی تعلیم کی رو سے اشیائے کائنات کے خواص کا ظہور خواہ وہ عالم مادیات کے متعلق ہوں یا اخلاقی و روحانیات کے، ایک خاص مخلوق سے وابستہ ہے جسے قرآنی اصطلاح میں "ملائکہ" کہتے ہیں۔ چنانچہ جس وقت "رب" نے انسان کو اپنی طرف سے زمین پر حاکم بنایا تو ملائکہ سے فرمایا کہ انسان تمہارا سجدہ ہو گا، یعنی تم سب اس کی اطاعت کرو گے۔ کیونکہ اس کی حکومت اسی وقت کامل ہو سکتی تھی جب عالم مادیات وغیرہ کی مشین کے چلانے والے یعنی ملائکہ بھی اس کے ماتحت ہوں۔ اس موقع پر انسان کو ملائکہ پر حکومت کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا یعنی اُسے کائنات کی ہر چیز کے متعلق علم حاصل کرنے کا حکم دیا، اور ان علوم کے حاصل کرنے کی استعداد پہلے سے اُس میں

۱۱۱
 لَمْ تَرَأَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا سَبَقَتْكُمْ فِيهَا وَابْتِغَىٰ عَلَيْكُمْ تَعَبَهُ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا
 کیا تم غور نہیں کرتے کہ اللہ نے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے تمہارا کام میں لگا رکھا ہے اور تم پر اپنی ظاہری اور باطنی نعمتوں کو دیکھو
 ۱۱۲
 وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ (بقرہ ۳۵)

اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کی فرمانبرداری کرو ۱۱۲

۱۱۳
 وَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ (آل عمران ۱۹) وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا (بقرہ ۳۱)

اور آسمان اور زمین کی پیدائش میں فکر کرتے رہتے ہیں ۱۱۳ اور آدم کو سب کے نام سکھائے۔ (محمد علی)

رکھ دی یہی "علم آدم الاسماء کلہا" کی حقیقی تفسیر ہے۔ اور قصہ آدم جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے وہ اسی خلافت الہیہ کا نقشہ ہے یعنی انسان کے لئے مقدر ہو چکا ہے کہ وہ رب العالمین کا نائب بن کر ان تمام مادی، اخلاقی و روحانی قوتوں کو حاصل کرے جو کائنات میں اللہ تعالیٰ کو حاصل ہیں۔ اسی حقیقت کی طرف اجمالی طور سے "غار حرا" والے الہام میں اشارہ ہوا ہے کہ رب اکرم کا مخلوق بھی اب ربانی درجہ مکرمت پہنچے گا اور زمین پر بطور "رب" حکومت کرے گا اور پھر آئے آیت شریفہ "علم الانسان ما لم يعلم" انسان علوم جدیدہ کو حاصل کر کے یہ مرتبہ پائے گا۔ علوم جدیدہ سے مراد نہ صرف وہ علوم ہیں جن کی تعبیر لفظ سائنس سے ہوتی ہے بلکہ ان کے وہ شعبے بھی جن کے ذریعہ سے کائنات کی اخلاقی اور روحانی قوتیں بھی انسان کے زیر نگین ہو جائیں گی گویا جس بشارت عظمیٰ کی طرف الہام اولیں نے اشارہ کیا تھا اس کی تفسیر قصہ آدم سے بیان کر دی گئی یوں تو نشاۃ کائنات کے علاوہ قصہ پیدائش آدم یا اس کی داستان ہبوط مختلف مذاہب کی کتابوں میں پہلے سے موجود تھی لیکن قرآن کریم نے اس سارے واقعہ کو ایک نئے رنگ میں بیان کیا ہے یعنی وہ کوئی راز کھائی نہیں بلکہ اس کے اندر ایک حقیقت عظمیٰ پوشیدہ ہے الغرض بروئے تعلیم قرآن دنیا میں الہام صرف اس لئے آیا کہ آج سے تیرہ سو سال پہلے کے ایک حقیر مخلوق یعنی انسان کو اس بلند مکرمت پہنچا دے اب دیکھنا یہ ہے کہ نزول قرآن کے بعد جو واقعات عالم میں رونما ہوئے انہوں نے کون سی الہامی کتاب کے بیان کی تصدیق کی ہے +

جہاں تک مادیات کا تعلق ہے آج انسان مکرمت کے ایک درجہ تک پہنچ چکا ہے۔ اور اس مکرمت کے حصول کا ذریعہ خالصتاً علوم جدیدہ ہی ہیں جن کے حاصل کرنے پر بعض قوائے عالم (ملائکہ) اُس کے مطیع ہو چکے ہیں۔ اور باقی بھی ہوتے جلتے ہیں۔ انسان، ہوا پانی اور دوسرے عناصر کے قوانین متعلقہ کا علم پا کر ان پر حکومت کر رہا ہے اور ان علوم کی نشر و اشاعت، ترویج فن تحریر کی شرمندہ احسان ہے۔ یہ تمام واقعات براہ راست اُس حقیقت کبرئے کی طرف اشارہ کرتے ہیں جس کی خوشخبری قرآن کریم نے الہام اول یا قصہ آدم میں دی تھی +

غور کرنے سے معلوم ہو گا کہ جس تہذیب کی طرف انسان کا قدم اٹھ رہا ہے وہ انہی باتوں کا ایک مختصر سا خاکہ ہے جو کائنات میں کام کرنی نظر آتی ہیں اور اس کا نام ہم نے ان اوراق میں تہذیب قدرت تجویز کیا ہے انسان کی موجودہ ترقی کے بہت سے ذرائع ہیں جن میں سے دو امور کو باقی سب پر فوقیت ہے ایک سکین ازم (Machinism) یعنی صنعت آلات مختلفہ دوسری استعمال قوت برقی صنعت آلات تمام تر اس بات کی متقاضی تھی کہ کائنات کی ہر چیز میں ترتیب و تنظیم و ترکیب پانے کی استعداد پہلے سے موجود ہوتا کہ ایک دوسری شیا کو ترکیب پا کر ایک مفید

لَا وَالسَّمَاءِ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ۝ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ (الرحمن ع)

اور آسمان کو بلند کیا اور میزان قائم کیا۔ تاکہ تم میزان میں سرکشی نہ کرو ۱۲

بن جائے۔ چنانچہ مرد مشینوں کا کوئی پرزہ ایسا نہیں جس میں اس مشین کے لئے مفید ہونے کے خواص پہلے سے موجود نہ تھے اور یہ خواص ممکن ازم کی ایجاد سے پہلے اپنے اپنے رنگ میں ابدالاً بآباد سے کام کر رہے تھے۔ انسان نے صرف ان خواص کو سمجھ لیا اور اس ایک نکتہ پر اپنی صنعت و حرفت کی ساری عمارت کھڑی کر دی۔*

مشین و آلات کی صنعت صد ہا قسم کی اشیا کو چاہتی ہے اسی کی تحقیق و دریافت نے علم کیمیا کو پیدا کیا۔ انہیں اشیا میں مثلاً مختلف قسم کے نمک اور طرح طرح کے تیزاب شامل ہیں۔ ان اشیا مطلوبہ کو اب انسان خود بھی پیدا کر لیتا ہے لیکن جن طریقوں سے وہ پیدا کرتا ہے وہ وہی ہیں جن کے ذریعے دست قدرت انہیں کائنات میں ابدالاً بآباد سے پیدا کر رہا ہے۔ علاوہ ازیں انسانی مشین تو کسی وقت کام کرنے سے رہ بھی جاتی ہے، لیکن قدرت ایک لمحہ کے لئے بھی ان اشیا کی پیدائش میں غفلت نہیں کرتی۔ اس حقیقت

لے یہ وہ حقیقت ہے جو مغرب میں سب پہلے حکیم اسپنسر کو نظر آئی اور اسی حقیقت نے اسے خدا کی ہستی کا قائل کر دیا۔ چنانچہ یہ نظریہ کہ صنعت و آلات تو اسے عالم میں استعداد و ترتیب و تنظیم کی تقاضی ہے۔ اور وہ استعدادیں ان میں پہلے سے موجود ہیں "سپنسرزم" کہلاتا ہے

لے لَا تَأْخُذُكَ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ (بقعۃ ۳) كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ (الرحمن ع)

اس پر نہ اونکھ آتی ہے اور نہ نیند۔ ہر آن وہ ایک شان میں ہے۔

أَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ۚ عَنكَبُوتُ (ع) توجہ یہاں وہ غور نہیں کرتے کس طرح اللہ پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر وہی اسے دوبارہ پیدا کرتا ہے (محمد علی)

پراول قرآن نے اور پھر تجربہ اور مشاہدہ نے شہادت دی۔ قرآن نے اس صداقت عظمیٰ کو بیان کر کے انسان کو یقین دلانا چاہا کہ اس کی ضروریات کے لئے جس مواد کی ضرورت ہے وہ آٹھوں پر پیدا ہو رہا ہے۔ لہذا اُسے بھی چاہئے کہ ان اشیاء کو استعمال میں لانے کے لئے ان تھک کوشش کرے۔

الغرض انسانی صنعت و حرفت ان استعدادوں کی ایک مختصر سی عملی تصویر ہے جو زمین و آسمان میں پہلے ہی سے موجود تھیں۔ اور جن پر کائنات کا ایک بڑا حصہ چل رہا ہے۔

برقی قوتوں کو قبضہ میں لانے کے متعلق بھی یہی نظر آتا ہے۔ انسان قوت برقی کو اسی طریق سے پیدا کرتا ہے جس طریق سے وہ کائنات میں پیدا ہوتی ہے۔ اور جو جو کارہائے ناپاں وہ کائنات میں کر رہی ہے وہ سب کے سب انسان کے دست قدرت میں آتے جاتے ہیں۔ اسی طرح ان اسباب کی تشریح بھی ہو سکتی ہے جنہیں صنعت آلات اور حکومت علی البرق کے علاوہ انسان نے اپنے تمدن کی ارتقائی منازل میں بہم پہنچا لیا ہے۔ الغرض مادی تہذیب انسانی کا کمال اسی میں مضمر ہے کہ وہ زمین پر ان چیزوں کو پیدا کر لے جن کی وساطت سے تہذیب قدرت کا فرمائی کر رہی ہے یعنی ضروری ہے کہ انسانی تہذیب ارضی، تہذیب قدرت کا عکس ہو۔ کوئی شخص خدا کو مانے یا نہ مانے وہ دہریہ ہو لا اور یہ ہو یا تشکک ہو لیکن اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتا، کہ تہذیب انسانی،

در اصل تہذیب قدرت کا ایک ادنیٰ اور معمولی سا چربہ ہے +

اب اگر اس تہذیب قدرت کا خالق کسی ہستی کو قرار دے دیا جائے اور قرآنی اصطلاح میں اسی کا نام "ذی العلیین" ہے تو گو یا انسان زمین پر وہی کرنا چاہتا ہے جو رب کائنات آسمان پر کر رہا ہے (اور جس دن انسان میں یہ ربانی شیون پیدا ہو جائیگی اُس دن مادی تہذیب انسانی اپنے انتہائی عروج کو پہنچ جائے گی) یہی وہ حقیقت ہے

اس لفظ تہذیب مختلف معنوں میں استعمال ہو رہا ہے بعض کے نزدیک تو اس لفظ کا اطلاق صرف اخلاقیات پر ہوتا ہے۔ لیکن اس کی حقیقت بہت وسیع ہے۔ اس لفظ کا قایم مقام جو قرآن کریم نے تجویز کیا ہے۔ وہ اس سے زیادہ واضح ہے اشیاء کائنات میں جن میں انسان بھی شامل ہے خالق کائنات نے بے اندازہ استعدادیں رکھ چھوڑی ہیں (کمال تہذیب انسانی اس دن کا منظر ہے۔ جب یہ استعدادیں کامل طور پر ظہور پذیر ہوں۔ اس حقیقت کو قرآن کریم نے لفظ فلاح سے تعبیر کیا ہے۔ اس لفظ کے لغوی معنی بھی یہی ہیں۔ یعنی مخفی قوی کا ظاہر ہو جانا) کھینچ کائنات میں کل کی کل چیزیں اپنی اپنی استعدادوں کو کام میں لا رہی ہیں۔ گویا جہاں تک قدرت نے بالقوی استعدادوں کو بالفعل کرنے کا کام اپنے ہاتھ میں لیا ہے۔ وہ تو علی وہ الکمال ہو رہا ہے انہی حقایق کو سامنے رکھ کر میں نے ان ربانی کاموں کا نام تہذیب قدرت رکھا ہے۔ دوسری طرف انسان کی موجودہ تہذیب اسی تہذیب قدرت کی نقل کر رہی ہے۔ جو اپنے کمال کو اس وقت پہنچ جائے گی جب اشیاء کائنات مستلحقہ انسان کی حکومت اسی طرح ہوگی جیسے کہ دست قدرت کو حاصل ہے ۱۷

جس کی طرف قرآن نے کئی جگہ تفصیل کے ساتھ اشارہ کیا اور قصہ آدم میں خصوصاً اس کا ذکر کیا (اسی لئے انسان کو خلیفۃ اللہ علی الارض قرار دیا وہ اس مقام پر اس وقت پہنچے گا جب اس میں ان افعال ربانی کے علاوہ اخلاق ربانی بھی پیدا ہو جائیں) اس میں شک نہیں کہ گزشتہ دو صدیوں سے مغرب میں "مذہب" کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے اور یہ رجحان طبع گزشتہ پچاس سال سے مشرق میں بھی ہو چکا ہے اس کی بھاری وجہ یہ ہے کہ دنیا کے سامنے علی العموم مذہب کا صحیح نقشہ موجود نہیں تھا۔ اور مذہب کا جو مفہوم عام طور پر اہل مذاہب نے دنیا کے سامنے پیش کیا ہے وہ عند العقلا قبولیت کے قابل نہیں سب سے بڑھ کر مذہب سے وحشت کا باعث وہ قتل و مقاتلہ ہے جو مذہب کے طفیل نسل انسانی میں پیدا ہو گیا جس نے اس اخوت و اتحاد کا خاتمہ کر دیا جو ہر ملک میں انسانی تمدن و ترقی کے لئے ضروری ہے (مثلاً نزول الہام یا مذہب کا مقصد عیسائی کلیسائے یہ قرار دیا ہے کہ وہ انسان کو کسی ایسی مصیبت یا ہلاکت سے نجات دینے آیا جس میں خود نسل انسان کا بحیثیت مجموعی ذرہ بھر قصور نظر نہیں آتا) اس قصور کی تشریح، بابل میں، قصہ مہبوط آدم سے کی گئی ہے یہ اگر تسلیم بھی کر لیا جائے کہ ابوبشر سے کوئی غلطی ہو گئی تو کل کی کل نسل انسانی ایک شخص کی غلطی کی پاداش میں کیوں ہلاکت کے گھاٹ اتاری جائے جس طرح نسل انسانی کی یہ ذمہ داری عدل و انصاف کے خلاف ہے اسی طرح اس ہلاکت کا جو علاج بتلایا جاتا ہے وہ بھی ایک زالی منطق اپنے اندر رکھتا ہے یعنی کل کی کل نسل کا عوصن ایک معصوم انسان دے اور وہ سب کا کفارہ ہو

یہ وہ باتیں ہیں جن کی مخالفت عقل انسانی کی طرف سے ہوگی اور ضرور ہوگی ۴

۲
 ان عقاید کی وجہ سے، مذہب تو درکنار خود خدا کی حیثیت، معرمن خط میں پڑجاتی ہے پہلے تو اس نے
 ایک مشین (انسان) بنائی جس میں کوئی پُرزہ غلط لگا دیا، اور جب اس پُرزہ کی وجہ سے مشین اس کے حسب نفا
 کام نہ دے سکی تو اس نے اس غلط پُرزہ کو دور کرنے کے بجائے بل مشین کو ہی تباہ کرنا چاہا اور اپنی اس
 غلطی کو سمجھ کر اس کی پاداش میں اپنے آپ کو ہلاک کر دیا۔ دوسرے نفلوں میں یوں سمجھئے کہ پہلے تو انسان کو پیدا کر
 بڑے چاؤ کے ساتھ اسے باغ عدن میں رکھا اور اسے ساری نعمتوں کا مالک بنا یا۔ جب اس انسان سے کوئی
 غلطی سرزد ہوگئی تو اس نفل در آتش ہی نہیں ہوا بلکہ خدا کو یہ فکر بھی دہنگیر ہوگئی کہ آج تو انسان نے شجر ممنوعہ
 یعنی درخت علم کا پھل کھا یا جس سے وہ علم کا مالک ہو گیا، کل کہیں درخت حیات کا پھل نہ کھالے کیونکہ
 حسب روایت کتاب پیدائش یہ درخت بھی اسی باغ میں موجود تھا خدا کو یہ خیال ہوا اگر ایسا ہو تو کل انسان
 بھی ہماری طرح ہی وجود میں آجاتے گا۔ اس لئے اس کو بہشت سے ہی نکال دیا اور اس معمولی تصور کی پاداش
 میں اس کی ساری آئندہ نسل کو ابدی ہلاکت دی ۴

عالم الغیب ہونے کی حیثیت سے خدا کو اس بات کا تو علم ہونا چاہئے کہ انسان گناہ سے بچ نہیں سکتا
 چنانچہ کلیسائی عقاید صحیح طور سے اس حقیقت پر دلالت کرتے ہیں۔ کیونکہ گناہ کے معنی شریعت پر نہ چلنے کے
 ہیں۔ تو ان واقعات کے علم کے ہونے پر شریعت کا بار عظیم دنیا والوں کے نحیف کندھوں پر کیوں ڈالا؟
 اور خلاف ورزی کی پاداش میں ابدی ہلاکت کیوں تجویز کی؟ پھر چار ہزار سال تک تو یہ امتحان ہوتا رہا کہ
 انسان ضعیف البنیان شریعت پر چل سکتا ہے یا نہیں؟ پھر بعد میں دو ہزار برس ہوتے کہ "کنارہ" (بقیہ برص ۱۲)

اسی طرح اگر عبادت کی عوض صرف یہی ہو جیسی کہ علی العموم ہر مذہب میں پائی جاتی ہے کہ حمد و ثنا کے چند مقررہ کلمات، خدا کی شان میں کہہ دیئے جائیں جن کو سن کر وہ خوش ہو جائے تو خدائے بزرگ و برتر کی ہستی کے متعلق یہ خیال بجائے خود ایک نہایت مضحکہ انگیز امر ہے۔ اس نوعیت کا خدا، تو اس خود پسند اور خود بین انسان کو بھی گیلہ گزرا ہو گا جس کے کان بلج و ستائش کے دل خوش کن کلمات سننے کے خوگر ہو چکے ہیں خدائے قدوس تو ان احتیاجات سے برتر و بالا ہونا چاہئے چنانچہ قرآن کریم نے فرمایا کہ خدا تو انسانی عبادت و تسبیحات سے مستغنی ہے یہ تو انسان کے اپنے فائدہ کے لئے ہیں اسی طرح اگر خدا نذر و نیاز اور قربانیوں سے خوش ہو سکتا ہے تو وہ ہمارے

۱۱ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ عَنِ الْعَالَمِينَ (عنکبوت ۷)

اور جو کوئی کوشش کرتا ہو وہ اپنی ہی جان کی بھلائی کیلئے کوشش کرتا ہے اللہ یقیناً جانوں کے نیاز سے (محمد علی)

(بقیہ صفحہ ۶۱) کی تجویز اس کے علم میں آئی جس خدا کی فراست اور دور بینی کا یہ عالم ہو اور جس کی طرف

سے اس قسم کے معارف کا الہام نازل ہو وہ خدا کس طرح عقلمندوں کے نزدیک کسی عزت اور احترام کا مستحق ہو سکتا ہے؟

اندریں حالات، علوم جدیدہ کی روشنی سے فیضیاب ہونے کے بعد، مغرب کے لوگ اگر مذہب ہی سے

بیزار ہو جائیں تو غیر متوقع بات نہیں ہے جن کو آزاد خیال کہا جاتا ہے وہ لوگ کسی برتر ہستی کے وجود سے

اب منکر نہیں رہے اس کا ثبوت تو موجودہ سائنس نے خود ہم پہنچا دیا ہے، ان لوگوں کو اگر انھاری تو اس خدا کی ہستی

کا جس کے متعلق مغربی کلیسیائے الیہات کے رنگ میں مذکورہ بالا باتیں بطور حقایق پیش کی ہیں ۱۲۰ (۱۲۰)

دلوں میں اپنی عزت کس طرح پیدا کر سکتا ہے ایک طرف تو اُسے ارحم الراحمین کہا جاتا ہے دوسری طرف اُسے اس قدر سنگ دل دکھایا جاتا ہے کہ وہ کسی مجرم کا گناہ اس وقت تک معاف نہیں کر سکتا جب تک کسی بے گناہ انسان یا حیوان کو خاک و خون میں تڑپتا ہوا نہ دیکھے۔ ایسا ہی جب تک وہ غضبناک خدا اپنے اکلوتے بیٹے کو سوئی کچھ لٹکتا ہوا نہیں دیکھ لیتا۔ اُسے چین نہیں پڑتا۔ واضح ہو کہ یہ الفاظ میرے نہیں بلکہ میں نے تو بیباں کلیسائی معتقدات اور مصطلحات کا خلاصہ دیدیا ہے یہ باتیں ہرگز ہرگز میں نے تعریفاً نہیں لکھیں یہ تو مذاہب عیسوی کی الہیات میں داخل ہیں اندریں حالات، وہ لوگ جن کی عقلیں، علوم جدیدہ کی روشنی سے منور ہو چکی ہیں کب اور کس طرح ان مذاہب کو عزت کی نگاہ سے دیکھ سکتے ہیں؟ ضروری تھا کہ اہل سبیش ان باتوں کو آہستہ آہستہ مزخرفات میں شامل کر کے مذہب ہی سے دستبردار ہو جائیں، اور یہی ہوا، اس بات کا ضرور افسوس ہے کہ مذہب کا یہ افسوسناک حشر، ان سچی معتقدات اور کلیسائی الہیات کی بدولت ہوا، جن کو بعض نام نہاد علمبرداران تہذیب و تمدن، علوم سماوی کے نام سے پیش کیا کرتے ہیں۔ اہل یورپ نے دیگر مذاہب عالم کو بھی اسی سبب پر قیاس کیا اور سب کو دفتر بے معنی سمجھ کر انہیں طاق نسیاں پر رکھ دیا یعنی مجرد مذہب ہی کو ناقابل التفات قرار دیدیا علاوہ ازیں ایک ہی قوم و ملک کے باشندے اختلاف مذہب کے باعث آپس میں ایک دوسرے کے کچھ ایسے دشمن ہوئے جس سے قومی ترقی و تہذیب مفقود ہو گئی ان حالات میں کیوں قومیت و وطنیت کو مذہب پر ترجیح نہ دی جائے لیکن مذہب ان

داستانوں کا نام نہیں وہ تو چیزے دیگرست کی مصداق ہے مثلاً اس حقیقت سے تو

آج بروئے سائنس کوئی انکار کر نہیں سکتا کہ کائنات کے اس لامتناہی سلسلہ پر ایک ربروسٹ
اور مطلق ہستی حکمراں ہے اور اس کی حکومت بھی حکیمانہ ضوابط و قوانین پر مبنی ہے اور انسان

کو حقیقی فلاح اور دائمی راحت اسی برتر ہستی کی منشا کے مطابق زندگی بسر کرنے سے میسر

آسکتی ہے قرآن حکیم نے اس لطیف اور معنی خیز حقیقت کو کس طرح ایک جملہ میں ظاہر کیا فرمایا

کہ وَمَا تَشَاوُنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (سورہ کورثہ) یعنی تمہاری خواہش اللہ کی خواہش

کے موافق ہونی چاہئے کہ وہ رب العالمین ہے یعنی تمہاری ربوبیت کے جو قوانین اُس نے

بنائے ہیں ان قوانین کے مطابق اگر تمہارا طریق عمل ہوتا تو تم فلاح پاسکتے ہو۔ اب اس

حقیقت سے کون انکار کر سکتا ہے +

سروست اس بات سے مجھے کونئی شرم و کار نہیں اُس ہستی کا نام کیا ہے، آپ

لَهُ دَانَ إِلَى رَبِّكَ الْمُنتَهَى

اور کہ انجام تیرے رب کی طرف ہی ہے ۱۲

لَهُ ذَلِكَ تَقْدِيرَ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (یس) یُنَزِّلُ الْمَاءَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ (السجدة)

یہ غالب علم والے کا اندازہ ہے اور اس امر کی تدبیر آسمان سے زمین کی طرف کرتا ہے۔

هُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ (سورہ انفاس)

اور وہ اپنے بندوں کے اوپر غالب ہے اور وہ حکمت والا خبردار ہے (محمد علی)

(رب العالمین نہ کہیں تیرے کہیں یا باعث اول۔ عاتہ لعل کہیں یا "دجو مطلق" یہ سب نزاع لفظی ہے۔ اس سے تو انکار نہیں ہو سکتا کہ اس ہستی کی منشا کے بموجب زندگی بسر کرنے ہی سے فلاح دوام حاصل ہو سکتی ہے۔ اب اگر قوانین فطریہ کو اس کی مرضی کا آئینہ قرار دے دیا جائے اور اس لئے قرآن نے صحیفہ فطرت کا نام کتاب مبین تجویز کیا ہے تو ان قوانین کے علم و اطاعت سے ہی ہمارا مقصود حاصل ہو سکتا ہے اس صورت میں انسان اس بات کا طبعاً محتاج ہے کہ وہ ان قوانین سے آگاہ ہو اس علم اور اس عمل کے سوا تو وہ ایک لمحہ بھر کے لئے زندہ نہیں رہ سکتا۔ اب اسی سلسلہ میں اگر یہ بھی تسلیم کر لیا جائے اور یہ ایک امر ناگزیر ہے کہ اس ہستی کی "مشیت" یا الفاظ دیگر، اس کے ساختہ پرواختہ قوانین سے بذریعہ دریافت یا تحقیق اطلاع پانا، ایک مشکل اور نہایت ہی بعید ^ع حصول بات ہے جیسے کہ تاریخ علوم ظاہر کرتی ہے اس نے خود، انسان کو اپنی مرضی سے وقتاً ^ع وقتاً

لَا تَلْمِزْ فِي ظِلْمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ (انعام ۷)

مرد کوئی عوانہ زمین کی تاریکیوں میں نہیں اور نہ تر اور نہ خشک مگر وہ کھلی کتاب میں ہو۔

وَلَا يَخْتَصِمُونَ لَشَيْءٍ مِنْ عَلَيْهِ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ (بقرہ ۳۲)

اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز پر احاطہ نہیں کر سکتے سوائے اس کے جو وہ چاہے۔

وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ. (المخلع ۱)

اور اللہ پر ہی سیدھی راہ چلانا ہے۔

آگاہی دینے کا انتظام کر دیا تو انسان کی طرف خدا کی طرف سے الہام کا آنا ایک ضرورت تھو نظر آتی ہے دوسری طرف اس نظریہ کی تصدیق اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ انسان اس مشیت ایزدی یعنی قوانین فطریہ کے دریافت کی طرف خود بخود متوجہ نہیں ہوا بلکہ الہام الہی (قرآن) نے ہی اسے اس طرف متوجہ کیا یہ امر بذات خود اس بات کا ثبوت ہے کہ انسان وحی الہی کے مدد کے بغیر خود کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ وہ باتیں ہیں جو ہر اس شخص کے سامنے آسکتی ہیں جو کائنات پر غور کرنے کی تکلیف گوارا کرے۔ اب فرض کر لو کہ دنیا میں ایک ایسا مذہب بھی ہے جس نے انسان کو اطلاع دی کہ اس کا تمدن و تہذیب اس کی راحت و آرام، قوانین بالا کے دریافت کرنے اور ان کے مطابق چلنے پر منحصر ہے، اس مذہب نے یہ بھی بتلایا کہ انسان میں ان باتوں کے حصول کی استعداد بھی موجود ہے اور اس استعداد کو استعمال کرنے اور اس سے خاطر خواہ فائدہ اٹھانے کا راستہ بھی وہ مذہب بتا دے اور یہ اطلاع بھی دے کہ جو کچھ آسمان پر ہو رہا ہے وہ انسان کے ذریعہ سے زمین پر بھی ہو سکتا ہے۔ گویا انسان اس قادر اور غیب الغیب ہستی کا نائب بن سکتا ہے، وہی مذہب، ایسے وقت میں جبکہ کل دنیا عناصر اور اصدنام پرستی میں گرفتار تھی یہ اطلاع دے کہ یہ جملہ مظاہر کائنات انسان کے نفع کے لئے پیدا کئے گئے ہیں، اور علوم متعلقہ کے حاصل کرنے کے بعد انسان ان پر حکومت کر سکتا ہے، ایسا ہی وہ مذہب یہ اطلاع بھی دے کہ جو "قوائے فطریہ" یعنی ملکوت السموات کائنات میں کام کر رہے ہیں، وہ سب کے سب علوم ضروریہ کے

حاصل ہونے پر، اس کے اشارہ پر چلیں گے پھر ان سب بڑھ کر وہ مذہب تہذیب
اخلاق کے لئے انسان کے سامنے خود خالق کائنات کے اخلاق بطور نمونہ دکھلا
مثلاً اس مذہب کے پیرو رب العلمین کے اخلاق کی اتباع میں ہر ایک بنی نوع کے خادم
ہو جائیں اور قومی مخالف کے باعث کسی دوسری قوم والے سے بھی کاوش نہ رکھیں،
فی الجملہ اس مذہب کی تعلیم ہو کہ انسان اپنی مادی تہذیب میں تو وہ اسباب پیدا کرے۔
کہ جس سے وہ کائنات کی طرح عناصر کائنات پر حکومت کرے اور اس کی اخلاقی تہذیب
رب کائنات کے اخلاق کے مطابق ہو مثلاً جس کے فضلوں کی پادشہ قومی لونی
لسانی یا ملی امتیاز سے بالا ہو کر سب نسل انسانی پر ایک طرح برستی ہے تو پھر میں نہیں سمجھتا
کہ ایسا مذہب کیوں انسان کے لئے ایک ضرورت تھ نہ سمجھا جائے۔ اسی طرح اس مذہب
کی تاریخ یہ بھی بتائے کہ اس کے متبعین نے اس کی تعلیمات پر چل کر منزل مقصود کو حاصل
بھی کر لیا اور اس طرح انسانی ترقی کو معراج پر پہنچا دیا مثلاً اور امور کو چھوڑ دیا جائے اس
مذہب نے انسان کو اخوت کا وہ سبق دیا کہ جس کی نظیر دنیا میں نہیں اور یہ تصادم قومی
جو آج کل بڑھتا جاتا ہے اس کا علاج وہی اخوت ہے جو بانی اسلام نے تلقین کی تھی یہ
دوسری بات ہے کہ جب مسلم کہلانے والے اس مذہب کی اطاعت میں سست ہو گئے تو ان کے
حاصل کردہ ترقی بھی لے لی گئی۔ اور اس کے مادی حصہ کو ان لوگوں کے حوالہ کر دیا
گیا، جو انہی کے نقوش قدم پر چلنے والے تھے۔ اور آج جس بات کا نام تمدن و تہذیب
ہے وہ عالم مادیات میں اسی طریق کی صدائے بازگشت ہے، فی الجملہ اگر کوئی مذہب

ایسا ہو تو پھر کوئی سلیم الطبع انسان، خواہ وہ کسی مذہب کا پیرو ہو، بلکہ مذہب سے منکر ہی کیوں نہ ہو، کس طرح مذہب کے اس پیش کردہ نظریہ کو قبول کرنے میں تامل کر سکتا ہے؟ یا اس کے خلاف کوئی دستور زندگی اختیار کر کے فلاح کے معراج پر پہنچ سکتا ہے۔

میں اس بات کو بھی تسلیم کئے لیتا ہوں کہ "غار حرا" کی آواز بقول بعض آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ہی غور و فکر کی ایک مشہور تصویر تھی۔ اور جو کچھ آپ نے دنیا کو اطلاع دی، وہ آپ کے اپنے ہی ذہن رسا کی پرواز تھی اور جس کو آپ نے (معاذ اللہ) وحی والہام سے تعبیر کر دیا۔ لیکن فیصلہ طلب امر تو یہ ہے کہ یہ باتیں بتلا کر آپ نے دنیا پر احسان کیا یا نہیں؟ آپ کے ذریعہ عالمگیر اخوت پیدا ہوئی یا نہیں؟ اور آپ نے انسان کو حقیقی ترقی کی شاہراہ پر چلایا یا نہیں؟ اور اب بھی انسان کی آئندہ ترقی انہی نقوش پر چلنے سے وابستہ رہے یا نہیں جس کی راہیں آپ نے تعلیم فرمائیں؟

آج علوم جدیدہ کی روشنی میں ہمارے لئے یہ ثابت کر دینا کچھ بھی مشکل نہیں ہے کہ عرب کے اس عظیم الشان فرزند نے جو کچھ پیغام دنیا کو دیا وہ خدا سے برتر کی طرف سے تھا۔

کہ آئندہ ثابت کیا جائے گا۔ لیکن اگر مذہب کے معنی یہی سمجھے جائیں کہ وہ اس گوش اور بجزویر کا نام ہوتا ہے جو حقیقی ہمدردان طبقہ انسان یعنی انبیاء کی طرف سے بنی نوع آدم کی بہبود کے لئے عمل میں آئی، اور آنحضرت صلعم نے بھی ایسا ہی کیا، اور اس طرح غرض مذہب فلاح انسانی کو قرار دیا جائے تو پھر جس مذہب نے فلاح کے وہ اصول مرتب کر دیئے، جو اوپر مذکور ہوئے، تو اس مذہب کو صحیح طریق زندگی سمجھ کر کیوں نہ قبول کیا جائے؟

اسی طرح اگر انسانی تہذیب و تمدن کا کمال پس پردہ برتر تہمتی کے طریق کار، اس کی سنتِ مستمرہ اور اس کے شیونِ مختلفہ کے اختیار کرنے پر منحصر ہے، جیسا کہ ظہور میں آ رہا ہے اور اگر کوئی مذہب اپنی النیات میں، انہی شیون و سنن کو بطور صفاتِ اسمائے اللہیہ بیان کر دے اور وہ راہیں بھی بتا دے جنہیں عرف عام میں تو شریعت کہتے ہیں لیکن جن کی غرض خالصتاً یہ ہو کہ ان پر چل کر انسان میں بھی وہی صفات پیدا ہو جائیں تو اس علم النیات کو کس طرح نظر انداز کیا جاسکتا ہے؟

آج کل دہریت مزاج لوگ نہ صرف عبادات کو ایک لا ضروری چیز قرار دیتے ہیں بلکہ مختلف مذاہب کی تجویز کردہ شکل عبادت پر استہزا بھی کرتے ہیں لیکن اگر ان مقدس الفاظ کی غرض جو کسی مذہب کی عبادت میں مستعمل ہیں، شیونِ مذکورہ بالا کو ایک عبادت کرنے والے کی نگاہ کے سامنے لانا ہو اور ان کے طریق حصول کی طرف بھی ان میں اشارات موجود ہوں، تو پھر ایسی عبادت نہ صرف مفید منقلب ہوگی بلکہ انسانی زندگی کا جزو لاینفک قرار دئے جانے کے قابل ہے۔ اس عبادت کا تو مقصد یہ ہو گا کہ ہم اپنی زندگی کو اس طریق پر چلائیں جس پر فطرت کی دوسری چیزیں چل رہی ہیں۔

رہا عبادات میں خاص جسمانی اوضاع کی پابندی کرنا یہ تو محض اظہار اطاعت کی مناسب شکلیں اور اعترافِ عبودیت کے موزوں طریقے ہیں۔ ہماری عبادت کا اصلی میلان تو صفاتِ اللہیہ کو حقیقی المقدور اپنے اندر جذب کرنے کی طرف ہوتا ہے۔ مثلاً "سجدہ" و رکوع کے معنی اطاعت بھی آتے ہیں۔ سجدہ سے مقصود یہ ہے کہ ہم نہایت

عاجزی اور خلوص کے ساتھ اپنی خودی سے علیحدہ ہو کر ہمہ تن اس کی اطاعت میں حاضر ہو جاتے ہیں اسی طرح اگر یہ جسمانی حرکات و سکنات، ہمارے جذبات قلبی اور احساسات درونی کو طبعاً مضبوط کر دیتے ہیں اور یہ وہی ہیں جو شانان مجازی کے سامنے اظہارِ اطاعت و انقیاد کے لئے روار کھے جاتے ہیں، تو کوئی شخص تا وقتیکہ وہ مجبوط الحواس اور فاعلِ عقل نہ ہو، اس طرزِ عبادت پر ہتھ پڑا نہیں کر سکتا۔

قربانی کے متعلق سلام نے صاف طور سے کہہ دیا ہے کہ مذکورہ جانوروں کا گوشت یا خون خدا کی جناب میں نہیں پہنچتا بلکہ جو چیز اس کی نظر میں مقبول ہو سکتی ہے وہ قربانی کرنے والوں کی نیت اور ان کا تقویٰ ہی ہے۔ اور نہ یہ فعل بذات خود خدا کی خوشنودی کا ثبوت ہو سکتا ہے، قرآن کا ایک مقصد یہ ہے کہ مساکین اور غربا، جنہیں سید الطعام یعنی گوشت سے بہرہ اندوز ہونے کی استطاعت نہیں ہے، وہ بھی اس تقریب کی بدولت گاہے گاہے اس لذت سے آشنا ہو سکیں۔ یہی غرض خیرات اور صدقات اور زکوٰۃ سے وابستہ ہے تو اب میں ایک منکر مذہب سے پوچھتا ہوں کہ وہ کن وجوہ کی بنا پر ان باتوں کو

لَهُ لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُحْمٌ مِّمَّا وَلا دِمَاؤُهَا وَ لَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ (المحج ع)

ان کے گوشت اللہ کو پہنچتے ہیں اور نہ ان کے خون لیکن اُسے تمہاری طرف سے تقویٰ پہنچتا ہے۔

لَهُ فَكُلُوا مِنْهَا وَاطْعَمُوا الْقَائِلِ وَ الْمُعْتَوِرَ (المحج ع)

تو ان سے کھاؤ اور سوال نہ کرنے والے اور سوال کرنے والے کو کھلاؤ (محمد علی)

مورد اعتراض قرار دے سکتا ہے؟

اس مجوزہ بالا مذہب کے سارے خط و خال جیسے کہ میں بیان کروں گا اسلام میں پائے جاتے ہیں، اور جس الہام ربانی یعنی قرآن سے یہ مذہب وابستہ ہے اسی نے انسان کو خدا کا خلیفہ قرار دیا ہے۔ اور اس پر وہ تمام دروازے کھول دیئے ہیں جن میں ہو کر وہ اس عالی مقام تک پہنچ سکتا ہے۔ اسلام کی تلقین کر وہ صفات الہیہ پر اگر

۱۔ اگر کوئی آزاد خیال ان مذہبی اصطلاحات کو پسند نہ کرے تو مضافاً فقہ نہیں وہ ان کے مفہوم کو سامنے رکھ کر دیکھے کہ موجودہ تہذیب و تمدن اسے کس طرف لے جا رہا ہے اور آیا یہ وہی کام تو نہیں جو ملی وجہ الکمال کائنات میں کوئی پس پر وہ ہستی کر رہی ہے اور اگر انسانی تہذیب ان سادی باتوں کی ایک اونٹنی نیشل ہو اور ان سادی باتوں کے بنائے والے کا نام عناد رکھا جاسکتا ہے۔ تو پھر انسان تو زمین پر اسی کی نیابت کر رہا ہے یوں تو لفظ تہذیب کا مفہوم ہر شخص اپنے مذاق کے مطابق تجویز کرے لیکن تہذیب کا مراد ایشیا کائنات کی وہ صورت بالذات ہے جب یہ ایشیا اپنے اپنے ودیعت کر وہ قوی کو بافضل کر دیں یعنی جب کل کی کل مخلوق اپنی اپنی قوتوں کو ظہور میں لے آئے گی۔ اور ان میں انسان کی مادی، اخلاقی اور روحانی قوتیں بھی شامل ہیں۔ تو اس وقت دنیاوی اور زمینی تہذیب اپنے کمال کو پہنچ جائے گی۔ کائنات کی کل چیزیں حضرت انسان کے قوی اور اکیبہ کے سوا اپنی اپنی استعدادوں کو اپنے اپنے مناسب محل و موقعہ پر ظاہر کر رہی ہیں۔ انہی باتوں کو انسان تکمیل تہذیب کیلئے اپنے قبضے میں لانا چاہتا ہے تو پھر وہ ربانی نائب نہیں بننا چاہتا تو اور کیا کرنا چاہتا ہے۔ علاوہ انہی تمدن و تہذیب کی وہ کونسی شکل ہے جو تہذیب انسان کے لئے مذکورہ بالا معنوں میں خلیفۃ اللہ بننے سے حاصل نہیں ہو سکتی

غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ یہ کائنات مشہورہ، ان تمام کی واقفیت اور حقیقت پر زبان حال سے گواہی دے رہی ہے۔ اور جس چیز کا نام قانون فطرت ہے اور جس علم اور اتباع پر موجودہ تہذیب کا دار و مدار ہے وہ درحقیقت بعض صفات الہیہ مذکورہ قرآن کی علی تصویر ہے۔

گویا ان صفات الہیہ کو پیش نظر رکھنے، اور ان کے اقتضائے مطابق زندگی بسر کرنے کی خواہش، ہم کو قوانین فطرت کی جستجو اور تحقیق کی طرف مائل کرتی رہتی ہے۔ چنانچہ قرون اولیٰ کے مسلمان اگر علوم جدیدہ کے بانی اور ان کو چارچاند لگانے والے ثابت ہوئے تو اس کا باعث انہی صفات کی جستجو اور پیروی تھی۔ قرآن کریم نے ایک طرف تو بتا دیا کہ دنیا میں کوئی شے بیکار نہیں اور فلاح دہی شخص پائے گا جو ان کو استعمال کرنے کے طریقوں سے واقفیت حاصل کرے۔ دوسری طرف سورہ فاتحہ میں، جو مسلمانوں کی نماز کا مغز ہے، خدا کی ان چار صفات کا ذکر ہے جو ہر دم مذکورہ بالا تہذیب قدرت کی تکمیل میں مصروف ہیں۔ یہ سورہ شریفہ ہیں ترغیب دہتی ہے کہ ہم بھی ان چاروں صفات

لَهُ قُدْرَتِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَخَلْقُ نَسْفٍ مَّا أَيْمَانُكُمْ تَنْطِقُونَ (الذہبت غ)

سوا آسمان اور زمین کا رب گواہ ہے کہ یہ یقیناً سچ ہے ٹھیک اسی طرح جو تم باتیں کرتے ہو۔

لَهُ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ فَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا (البقرہ غ)

وہی ہے جس نے سب کچھ جو زمین میں ہے تمہارے لئے پیدا کیا (محمد علی)

کو اپنے اندر پیدا کریں *

ہیں آگے چل کر یہ دکھلاؤں گا کہ اقتصادیات، اخلاقیات، معاشیات، سیاسیات، اور روحانیت وغیرہ میں سے کوئی چیز ایسی نہیں جو ان صفات اربعہ کے دائرہ عمل سے

خارج ہو *

یہ سورہ شریفہ ہیں وہ اصول بھی بتاتی ہے جن کے اختیار کرنے سے ہم اپنے اعمال کو ان چار ربانی قالبوں میں ڈھال سکتے ہیں۔ اور اس میں جو دعائیں مانگتے ہیں وہ تو وہی ہے جس کے لئے آج دنیا میں ہر فرد بشر سرگرم نظر آتا ہے یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر بات میں کمال حاصل کرنے کا راستہ بتا دے۔ اس میں جو الفاظ اهدانا الصراط المستقیم ہیں اُس کے یہی تو معنی ہیں کہ کسی خیر و خوبی کے حاصل کرنے میں جو بہترین راستہ ہو وہ میں معلوم ہو جائے *

میں نہیں سمجھ سکتا کہ کوئی شخص جس کے کندھوں پر سر، سر میں دماغ، اور دماغ میں غور و فکر اور نتائج اخذ کرنے کی قوت موجود ہو، وہ اسلام جیسے مذہب فطرت جس کے موٹے موٹے خط و خال میں نے اوپر کسی قدر بیان کر دیئے ہیں کس طرح روگردانی کر سکتا ہاں ایک ذی شعور اس مذہب کو دور ہی سے سلام کرے گا جس کی غرض انسانوں کو اقتصادی، اخلاقی اور روحانی فوائد عطا کرنے کے بجائے کسی خود پسند معبود کی خوشنودی کے لئے چند ستائش آمیز کلمات سکھانے، یا رسوم ظاہری کا پابند بنانے سے وابستہ ہو یا کسی معصوم انسان کے پھانسی پا جانے پر ایمان لانے سے کل تہذیب انسانی کو لہتہ

مذہب کا یہ نظریہ جو ان اوراق میں پیش کیا گیا ہے۔ وہ بیشک ان نظریوں سے بالکل جداگانہ ہے۔ جو مذاہب دیگر نے وقتاً فوقتاً پیش کئے۔ لیکن یہی وہ نظریہ ہے۔ جسے قرآن کریم نے پیش کیا اور امور کو چھوڑ کر یہی وہ غرض ہے۔ جو قرآن نے الہام الہی کے نازل ہونے کی تجویز فرمائی۔ چونکہ یہ باتیں اہل مغرب کے لئے علی الخصوص اور دیگر اہل مذہب کے لئے ایک حد تک نئی ہیں۔ اس لئے مجھے اس کی تشریح میں کسی قدر تکرار سے کام لینا ہو گا چنانچہ اس غرض کو یہاں پھر میں اجمالاً لکھ دیتا ہوں۔ جو الہام یا اس کے تجویز کردہ ضابطہ زندگی یعنی مذہب کو دنیا میں لائی اور یہ یاد رہے کہ جو کچھ میں یہاں لکھوں گا۔ وہ قرآن کریم کی ہی تعلیم ہی۔ اور وہ یہ ہے کہ انسان میں کائنات کی ہر شے کی طرح لاتعداد استعدادیں رکھ دی گئی ہیں اور ان استعدادوں کی بلوغت کے لئے ہی الہام آتا ہے ان میں ایک استعداد یہ ہے۔ کہ وہ اس زمین پر اسی طرح حکومت کرے جس طرح کوئی غیب الغیب ہستی زمین آسمان پر حکمراں ہے۔ اس کی تہذیب و تمدن اسی تہذیب کے لگ بھگ ہو۔ جو کل کائنات سے ظاہر ہو رہی ہے انسان

۱۵ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ (التین ۷)

یقیناً ہم نے انسان کو بہترین صورت پر پیدا کیا ہے۔

۱۶ ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ (یونس ۷)

پھر ہم نے ان کے بعد تمہیں زمین میں جانشین بنایا (محمد علی)

کے اخلاق اور اس کے آداب اسی رنگ میں رنگین ہوں جو کائنات کے چلانے والے میں پائے جاتے ہیں۔ مذہب دنیا میں اس لئے نہیں آیا۔ کہ وہ انسان کو عبادات کے چند طریق سکھلا دے۔ یا اسے نذر و نیاز اور صدقہ قربانی کی تلقین کرے۔ یہ باتیں بھی ایک حد تک ضروری ہیں مگر کسی غرض ثانویہ کے لئے۔ مذہب تو صرف اس غالی غرض کے پورا کرنے کے لئے آتا ہے جس کا میں نے اوپر ذکر کیا ہے۔ اس غرض کے لئے قرآن کریم نے خصوصاً ذیل کی باتیں ایک ایسے وقت تعلیم کیں جب دنیا ان امور ضروریہ ناواقف تھی انسان میں درمی الوری طاقتیں موجود ہیں۔ اور یہ وہ طاقتیں ہیں۔ جو مطالعہ صحیفہ نعت نے خالق کائنات کی طرف منسوب کی ہیں۔ انسان میں ان قوتوں کو رو بہاہ لانے کی استعداد بھی موجود ہے۔ انسان نے دنیا میں مادی ترقی حاصل کر کے اپنے قول و فعل کو اخلاق و روحانیات کے تلے لانا ہے تاکہ وہ بنی نفع کے لئے موجب راحت ہو اور اس کے اخلاق کے ذریعہ دنیا کے فسادات مٹ جائیں اس سے اس میں رنگ کائنات کا رنگ پیدا ہو جائے گا۔ انسان کی تہذیب کی تکمیل کے لئے قرآن نے یہ اہمال و دیدی ہے۔ کہ کائنات کی ہر ایک سے اسی کی خدمت کے لئے بنائی گئی ہے۔ اور کائنات کے کل قوائے فطریہ اس کے اشاروں پر چل سکتے ہیں۔ کائنات کی ہر ایک شے اس کے لئے نفع

لہ صفت اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ۔ ۱۱ قلنا للملائكة السجود والادم ہم نے فرشتوں کو کہا کہ تم آدم کو سجدہ راطاعت کرو خدا کا رنگ اور اللہ کے رنگ سے بہتر ہے۔

بخش ہو سکتی ہے۔ ہاں یہ باتیں اسے تو حاصل ہو سکتی ہیں۔ جب وہ اشیاء کائنات کے علوم حاصل کریں
 انکا بھی پتہ دے دیا ہے۔ کہ جن سے انسان کمال کو پہنچے گا۔ خالق کائنات کے متعلق ایک
 طرف تو ان صفات عالیہ کو بیان کیا کہ اگر وہ کسی انسان میں پیدا ہو جائیں تو انسان تہذیب
 تمدن کے اُس مقام پر پہنچ جائے گا کہ جس کے آگے کوئی درجہ نہیں۔ پھر یہ بھی اطلاع دیدی
 کہ خدا کی یہ صفات انسان میں پیدا ہو سکتی ہیں۔ یہ امر مسلم ہے۔ کہ رب کائنات وہ برتر ہستی
 ہے جس کی حقیقت سے انسان آگاہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن اسی امر کو تسلیم کر کے قرآن کریم نے
 دوسری طرف رب العالمین کی صرف ان صفات کو گنا ہے کہ جن کا حصول انسان کے ذمہ
 امکان میں آ سکتا ہے +

اب یہ باتیں خواہ کسی کی تلقین کردہ ہوں۔ اور خدا کی طرف سے نہ ہوں۔ دیکھنا یہ ہے۔
 کہ اگر یہی باتیں زندگی میں کسی کا مذہب ہو جائیں تو پھر وہ اور کیا چاہتا ہے۔ اگر کسی مذہب
 میں یہ باتیں نہیں تو مجھے تو اس مذہب کی ضرورت ہی سمجھ میں نہیں آتی۔ الغرض قرآن کریم
 نے ان امور کے حصول کے لئے چار امور پر روشنی ڈالی ہے۔ اور انہی کو مذہب کی جان
 ٹھہرایا۔ (اول) انسان کی استعدادیں اس امر پر روشنی ڈالنے کیلئے قرآن نے چند صفات اللہ
 کو گن ڈالا۔ جو دراصل انسان اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں۔ دوم۔ انسان کا جو مقام کائنات
 میں ہے اس پر کافی روشنی ڈالی ہے۔ بالمقابل جو رشتہ کائنات کا انسان سے ہے۔ اسے بھی

بیان کر دیا ہے۔ (سوم) ان راہوں کو بتاتا ہے۔ کہ جن سے انسان بیان کردہ مقام عالی پر پہنچ جائے۔ اور اس رشتہ کو قائم کر سکے جو انسان میں اور باقی کائنات میں مقرر ہو چکا ہے۔ (چہارم) انسان مدنی بالطبع واقعہ ہوا ہے۔ اور نسل انسانی کی راحت اسی میں ہے۔ کہ ہر ایک انسان کا وجود دوسرے کے لئے نفع رساں ہو جائے۔ دیکھ لیا جائے کہ جب کبھی نسل انسانی کی کسی شاخ کو مادی معاملات میں کوئی تفوق حاصل ہوا۔ تو اس نے اپنی طاقت کو دوسروں کی تباہی میں استعمال کیا۔ اس لئے نسل انسانی ایک ایسے ضابطہ اخلاق و روحانیات کی محتاج تھی۔ کہ جس پر عمل کر مذکورہ بالا نقص انسانی سوسائٹی سے دور ہو جائے۔ مذہب کا فرض ہے کہ وہ اس دستور کی دنیا میں تعلیم دے۔

ان امور کے سوا اور باتیں بھی تعلیم مذہب حقہ میں آجاتی ہیں۔ لیکن وہ ضمننا ہوتی ہیں۔ اور وہ انہی اغراض اربعہ کی تکمیل کے لئے تعلیم کی جاتی ہیں۔ اگر یہ چار باتیں کسی کسی مذہب کا نصب العین نہیں۔ تو وہ مذہب انسان کے گھر کی ایک آرائشی چیز ہے وہ دراصل کسی ضرورت حقہ کو پورا نہیں کرتی۔ اور اگر یہ امور اربعہ ہی کسی مذہب کی غرض ہے۔ تو پھر کوئی ذمی عقل انسان اس مذہب کے قبول کرنے سے انکار نہیں کر سکتا وہ اسے من جانب اللہ سمجھے یا نہ سمجھے لیکن وہ جب تک ان امور کو اپنے سامنے نہ رکھے گا وہ کبھی فلاح کو نہ پاسکے گا۔ ان اوراق کے پڑھنے سے یہ نظر آجائے گا کہ اسلام نے انہیں امور کو مذہب کے اجزا اعظم ٹھہرا کر ان پر اچھی طرح روشنی ڈالی۔ اس لئے قرآن کا یہ فرمانا بالکل صحیح ہے کہ جو اپنی زندگی کا دستور عمل اسلام کو نہیں ٹھہرائے گا وہ کبھی فلاح نہ پاسکے گا۔

یوں لفظ اسلام سے کوئی گھبراتے تو بات دوسری ہے لیکن قرآن نے ایک امر حقہ کو بیاں کر دیا ہے۔ اسلام کے لفظی اور عرفی معنی خدا کے احکام پر چلنے کے ہیں۔ تو پھر جو شخص خدا کے احکام سے منہ موڑ لے گا وہ نقصان ہی اٹھائے گا۔ وہی باتیں جن کا نام علمی اصلاح میں قوانین فطریہ ہیں وہی خدا کے احکام ہیں۔ تو پھر کون ان سے منہ موڑ سکتا ہے۔ مثلاً حفظانِ صحت کے متعلق چند قوانین طبیوں نے تجویز کر رکھے ہیں۔ اگر وہ صحیح ہیں تو بالفاظ دیگر وہی قوانین احکامِ الہیہ کہلاتے ہیں۔ اور ان پر چلنے کا نام اسلام ہے۔ اسی طرح زندگی کی ہر شاخ میں اصول کا میابا چند قوانین مقررہ پر منحصر ہوتی ہے۔ انہیں قوانین کا نام شرعی اصطلاح میں احکامِ الہیہ ہیں اور انہی پر جیسے کہ اوپر لکھا جا چکا ہے۔ چلنے کا نام اسلام ہے۔ تو پھر کون ذی عقل ہے۔ جو اسلام کو اپنا دستورِ عمل بنائے۔ لہذا یہ باطل صحیح بات ہے کہ جو ایسا نہ کرے گا وہ لازماً نقصان اٹھائے گا۔

---

۱۵۰ ومن ینتہ غیر الہ اسلام دینا فلن یقبل منه وھو فی الآخرۃ من النسرین۔ ترجمہ یعنی جو اسلام کے سوا کسی اور دین کی خواہش کرتا ہے۔ اس وہ قبول نہ ہوگا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھائے گا۔

میں سے ہوگا (سورہ آل عمران آیت ۸۴)

آسمانی پادشاہت

اِنِّیْ اَمْرٌ اَللّٰهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوْهُ سُبْحٰنَهُ وَتَعَلٰی عَمَّا یُشْرٰکُوْنَ ۝ سورہ نحل آیت ۱۷

اللہ تعالیٰ کی حکومت آپکی ہے، سو اس کے لئے جلدی مت کرو۔ وہ بلند اور برتر ہستی ہے۔ اور اُن کی اعانت و شرکت سے، پاک ہے۔ جنہیں لوگ اُس کا شریک ٹھہراتے ہیں۔

”تیری پادشاہت آئے۔ تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے ویسے ہی زمین پر بھی پوری ہو“ مندرجہ بالا فقرہ کو اُس دُعا کو منفرج بھٹنا چاہئے جسے عام طور پر عیسائی ”خداوند کی دعا“ کہتے ہیں۔ دراصل حضرت مسیح اس امر کے نہایت خواہشمند تھے کہ خدا کی مرضی جس طرح آسمان پر جاری ہے اُسی طرح زمین پر بھی ساری ہو جائے۔ کیونکہ صرف اسی صورت میں، آسمانی پادشاہت اس دُنیا میں قائم ہو سکتی ہے، اُن کی یہ دعا آج بھی عالم سمیت کے ہر گوشہ سے بلند ہوتی ہے لیکن دو ہزار سال گزرنے کے بعد بھی عیسائیوں کی کلیسائی تفسیر کے مطابق، یہ دعا ہنوز محتاج قبولیت نظر آتی ہے۔ اُن کی تفسیر کے مطابق تو جناب مسیح کو اپنے صعود سے ایک ہزار

سال کے بعد دوبارہ اس دنیا میں آنا چاہئے تھا لیکن دو ہزار سال قمری گزر چکے ہیں اور ابھی تک ان کی واپسی کی کوئی صورت نظر نہیں آتی منتظرین آمد ثانی، اسی حساب کو مد نظر رکھتے ہوئے، کچھ عرصہ ہوا، امریکہ کے ایک شہر میں جمع بھی ہو گئے تھے لیکن سوائے حسرت و افسوس کے کچھ ہاتھ نہ آیا۔

فرقہ منتظرین آمد ثانی کی موجودہ ناکامیوں اور جدید علم الافاق کی وجہ سے پرانے مسیحی عقاید روز بروز کا فور ہوتے جاتے ہیں۔ پرانے عقاید کی رو سے کائنات کا مسیحی نقشہ یہ تھا کہ اوپر آسمان (بہشت) درمیان میں زمین، نیچے خلیث اور گنہگار ارواح کا مقام (دوزخ) اسی لئے مسیح کے اوپر جانے اور نیچے آنے کا عقیدہ مروج تھا لیکن جدید علوم کی رو سے بالا و زیر یا فوق و تحت کی کوئی گنجائش نہیں لہذا مسیح کا اوپر جانا یا نیچے آنا اب ایک بے معنی سی بات ہو گئی ہے۔

انگلستانی کلیسا کے درخشاں اختر ڈین ایچی نے اپنی جدید کتاب موسومہ بہ حقیقت اور سائنس (Science & Reality) میں اس حقیقت کو مفصل بیان کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جدید علم الافاق کی رو سے تو ہماری زمین فضائے عالم میں ایک چھوٹے سے چھوٹے نقطہ کی حیثیت بھی نہیں رکھتی اس کے چاروں طرف سینکڑوں اور ہزاروں نجوم اور سیارے ہیں۔ جو اپنے اپنے محور کے گرد کام کرتے ہیں۔ ان سب میں فوق و تحت کا کوئی اضافی رشتہ نہیں۔ ان حالات میں جناب مسیح کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ واقعہ صلیب کے بعد دوزخ (تحت البری) میں

اُترے اور بعد میں آسمان کی طرف چڑھ گئے۔ اگر ان الفاظ کو لفظی معنوں میں لیا جائے، جیسے کہ صدیوں سے کلیسا سمجھ رہا ہے۔ تو یہ ایک بے معنی بات ہے۔ اگر ان الفاظ میں کوئی حقیقت ہے تو یہ سمجھنا چاہئے۔ کہ یہ الفاظ استعارتاً استعمال کئے گئے۔ والا کس کا اوپر چڑھنا اور کس کا اترنا؟

اس سے تقریباً کل کی کل تعلیم کلیسا اور اسی کے ساتھ مسیحی طریق نجات کی ایک بھاری کڑی ٹوٹ جاتی ہے۔ چنانچہ اس وقت تقریباً کل علمبرداران کلیسا، آدھانی کے متعلق قدیم عقاید کو لفظی معنوں میں اب بالکل بیکار سمجھتے ہیں بلکہ اُس آمد کو انسان کے صفات الہیہ سے منصف ہو کر، اخلاق الہیہ پر اہل پیرا ہونے سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ ایک دوسرا عقیدہ ہے جسے کلیسا کے یہ بزرگ اپنی قدیمی روایات کو چھوڑ کر اسلام سے لے رہے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ جب انسان جو اثرات الخباہات ہے، صفات الہیہ سے منصف ہو جائے گا تو یقیناً آسمانی بادشاہت اس دنیا میں قائم ہو جائے گی۔ جناب مسیح دراصل اسی دن کے لئے دعا کرتے تھے جبکہ آسمان کا بادشاہ اپنے اخلاق کاملہ اور اپنے طریق کار سے انسان کو مطلع فرمائے گا اور یہی وہ بادشاہت ہے جس کا انتظار قریب قریب سب انبیاء ہی اسرایل کو تھا اس صورت میں انسان کا تعلق خدا کے ساتھ نہایت خوشگوار ہو جاتا ہے گا اور جس طرح خدا کی مرضی آسمان پر پوری ہوتی ہے۔ اسی طرح زمین پر بھی پوری ہونے لگے گی۔ صاف ظاہر ہے کہ جناب مسیح کے ان الفاظ کو کہ تیری مرضی زمین پر ویسی ہی ہو جیسے آسمان پر ہے لفظی معنوں میں تعبیر کرنا اُس عارفِ باطن کا استخفاف کرنا ہو گیا۔

آپ یہ خیال تو کر نہ سکتے تھے کہ یہ زمین خدا کی حکومت اور حیطہ اقتدار سے باہر ہے۔ دنیا کی ہر شے جہاں تک اس کے مادی نشوونما کا تعلق ہے آنکھ بند کر کے خدا کے قوانین پر عمل کر رہی ہے۔ اگر نافرمانی سرزد ہوتی ہے تو حضرت انسان سے، اور وہ بھی صرف انہی چند معاملات میں، جن کا فیصلہ وہ اپنی ذاتی رائے سے کرتا ہے۔ ورنہ دوسری صورتوں میں، انسان بھی قوانین الہیہ سے سہرتابی نہیں کر سکتا۔ اور تو اور، منکرین خدا بھی ان قوانین کے سامنے سر تسلیم خم کرنے پر مجبور ہیں۔ وہ ان کو اپنی اصطلاح میں توہینِ فطرت کہتے ہیں، لیکن ان کی اطاعت وہ ایک مسلم ہی کی طرح کرتے ہیں۔ فرق صرف نام کا ہے۔ مشیت الہی نے تربیت انسان کے لئے اس کو قوت تمیز عنایت فرمائی ہے جب وہ اس قوت کے استعمال میں غلطی کرتا ہے تو گمراہی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ حضرت مسیح فرستادے خدا تھے، انہیں نظر آ گیا کہ انسان کی اصلی بیہود اس بات پر منحصر ہے کہ وہ الہی رنگ میں رنگین ہو جائے۔ اصطناع کے اصلی معنی بھی یہ نہیں ہیں کہ انسان کو چند بار پانی میں غوطہ دیدیا جائے یہ تو محض رسمیں اور ظاہری نشان ہے، جس کا اصلی مطلب، جیسا کہ قرآن مجید نے ایک اور جگہ فرمایا ہے، یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو الہی رنگ میں رنگین کرے صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً اس بات سے ایک دہریہ کو بھی انکار نہیں ہو سکتا کہ اگر یہ دنیا اخلاقی قانون کے ماتحت نہ ہو تو ہم سب، بد نظمی اور ابتری کا شکار ہو جائیں۔ دنیا میں جہاں تک انسانوں کا سوال ہے اب بھی کوئی شخص سکون و اطمینان قلب کا دعویٰ نہیں کر سکتا لیکن اسی کائنات کی دوسری مخلوق خواہ جاندار

ہوں یا بیجا ان دونوں نعمتوں سے یکساں بہرہ اندوز ہے۔ یہ روز افزوں جنگ جو
انسانی راحت و سکون کو ہر جگہ غارت کر رہی ہے، صرف اسی صورت میں بند ہو
سکتی ہے جبکہ ان اخلاق کو معمول بنا یا جائے جو صحیح راستبازی اور نیکو کاری پر مبنی
ہوں۔ دولت اگرچہ ہمارے راحت اور آرام میں بڑی حد تک مدد و معاون ہو سکتی ہے
لیکن حقیقی راحت اور آرام اس سے نصیب نہیں ہو سکتا۔ وہ تو الٰہی صفات کو اختیار
کر کے ان پر عمل کرنے سے حاصل ہوگا۔ جیسے آگے چل کر بالتفصیل بیان ہوگا۔ ہم
اس بات کو مقدس کتابوں اور مذہبی رہنماؤں کی زندگیوں میں تلاش کرتے ہیں لیکن
قصبات اور ذاتی خواہشات ہماری راہ میں حائل ہو جاتی ہیں اسی لئے ہم دوسرے
مذہب کے بزرگوں کی اخلاقی تعلیمات کو قبول کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتے۔
لیکن خوش قسمتی سے اس پیچیدہ مسئلہ کا حل اب ہمارے لئے بہت آسان ہو گیا ہے۔
قرآن نے نہایت واضح الفاظ میں اسلامی اخلاقیات کی بنیاد، صفات الٰہیہ پر رکھی
ہے اور یہ حقیقت اب مغربی لوگوں پر بھی آشکار ہوئی جاتی ہے کہ صفات الٰہیہ کے
کے انعکاس اور اظلال ہی کا دوسرا نام اخلاق حسہ ہے جس وقت انسان ان صفات
کو اپنے اندر جذب کر لے گا تو آسمانی بادشاہی اس دنیا میں قائم ہو جائے گی۔ لہذا
حضرت مسیح نے اگر اس کے نزول اور طریق حصول کے لئے خدا سے درخواست کی

لجہ و فی أنفسکم فلا تبصروا دن

تھی تو واضح ہو کہ آنحضرت صلعم نے بالمقابل یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس عظیم الشان مقصد کے حصول کا طریق خدا ہی نے مجھے الہام کیا ہے۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ قرآن شریف بنی نوع آدم کو اسی بادشاہت کا دستور عطا کرنے کے لئے نازل ہوا ہے اس لئے کلام پاک ان تمام اخلاق الہیہ کا بیان کرتا ہے جن پر ہمارا ضابطہ اخلاق بنی ہونا چاہئے۔ ممکن ہے کہ تعصب اور پاسداری کی وجہ سے لوگ قرآن مجید کو ایک عالمگیر صداقت تسلیم نہ کریں، لیکن اس مقدس کتاب نے ”فطرت الہیہ“ کو اپنی صداقت پر بطور شاہد پیش کیا ہے جس کی شہادت کوئی ذی ہوش رد نہیں کر سکتا۔ اور یاد رہے کہ دنیا میں اب اگر مذہب قائم رہا تو وہی مذہب ہو گا جس کی تعلیم کی تائید بصائر قدرت سے ہو سکے گی۔ اسلام حکمانہ طور پر کوئی بات نہیں منواتا بلکہ اپنی تعلیمات کی صداقت پر صحیفہ فطرت کو ہمارے سامنے بطور شاہد، کھول کر رکھ دیتا ہے۔ اگر دنیا کی حقیقی شادمانی اور فلاح اس بات پر منحصر ہے کہ ہم اپنی مرضی کو مشیت الہی کی تابع بنا دیں تو اس بات کی تعلقین، کسی خاص انسان ہی سے، خواہ اس کے دعاوی کچھ ہوں ٹخن نہیں ہے۔ ہمارے موجود تھن نے ہمیں بھی اس قابل بنا دیا ہے کہ صحیفہ فطرت کا مطالعہ کر کے مشیت الہی توہین

۱۵ تخلقوا باخلاق اللہ (الحديث)

تم خدا تعالیٰ کے اخلاق اختیار کرو
 ۱۶ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي وَطَّأَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيُّمُ الَّذِي
 اللہ کی بنائی ہوئی فطرت پر قائم رہو جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے اللہ کی پیدائش کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ یہ قائم رہنے والا دین ہے۔
 ۱۷ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ذَٰلِكَ الْغَالِبُ ۝ (الانفطار)
 اور تم نہیں چاہتے سوا اس کے کہ اللہ جانوں کا رب چاہے (محمد علی)

فطریہ سے واقف ہو جائیں جن کے مطابق ہمارے کل افعال ہوں۔ اور یہ وہ فوقیت ہے جس کی بنا پر دنیا کی کوئی مذہبی کتاب قرآن شریف سے لگا نہیں کھا سکتی۔ اس کی تعلیمات کے دلائل و شواہد کائنات میں موجود ہیں۔ دوسرے مذاہب بھی ممکن ہے، ہمارے معاشری نظام کے لئے کوئی آسمانی ضابطہ پیش کر سکیں، لیکن سچی اور صحیح رہنمائی صرف ”مظاہر فطرت“ کی تصدیق ہی سے حاصل ہو سکتی ہے۔ ان کا مطالعہ اگر نظر غائر کیا جائے تو اس سے ایسے زبردست اور مفید نجات حاصل ہو سکتے ہیں جن کی بنا پر کامیابی اور شادمانی یقینی ہے۔ فطرت و راصل خالق فطرت کے اخلاق کا آئینہ ہے۔ اور صرف اسی سے ہیں وہ سانچے دستیاب ہو سکتا ہے جس میں ہم اپنے صفات کو صحیح طور پر ڈھال سکتے ہیں۔ آسمانی کتاب کا سب سے بڑا مقصد یہی ہے کہ وہ ہم کو فطرت کی تعلیمات یاد دلاتی رہے اسی لئے قرآن مجید نے اپنا دوسرا نام ”الذکر“ بھی رکھا ہے۔ اور بالفرض اگر قرآن کریم میں یہ خوبی نہیں تو اس کا حشر بھی عنقریب وہی ہو گا جو بائبل وغیرہ کا ہو رہا ہے۔

اس میں شک نہیں کہ سائنٹیفک تحقیق کا صحیح اتباع بہت حد تک اس معاملہ میں

لَهُ سَنُوهُمْ اَيُّنَا فِي الْاَفَاقِ وَفِي اَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَّبِعِنَا لَهُمْ اِنَّهُ الْحَقُّ ۗ (حَم السجدة)

ہم نہیں اپنی نشانیاں اطراف میں اور ان کی اپنی جانوں میں دکھائیں گے بیان تک کہ ان کے لئے کھل جائے کہ وہ حق ہے

لَهُ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الدِّينَ كَمَا وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ ۝ (البحر)

ہم نے خود نصیحت تماری ہے اور ہم خود اس کی حفاظت کرنے والے ہیں (محمد علی)

ہمارا ہادی راہ ہو سکتا ہے لیکن سائنس کی رفتار بہت سست ہے اس کے حقائق کو دریافت کرنے میں اس قدر طویل عرصہ درکار ہوتا ہے کہ وہ علی رنگ میں مفید ہونے کے قابل نہیں رہتے۔ لہذا ایک طرف تو "کتاب اللہ" کی ضرورت ہے جو ان حقائق سے ہمیں ہر لحظہ آگاہ کر سکے دوسری طرف اس کا عطا کردہ علم، حقایق فطرت کے خلاف نہ ہو۔ یہ شرط صرف ایک ہی کتاب پوری کر سکتی ہے۔ جسے قرآن مجید کہتے ہیں جو مہرِ حق ان قوانین کی یاد دلاتی ہے جو اس کائنات میں جاری و ساری ہیں، اور انہی کی بدولت اس کی مخفی استعدادیں بروئے کار آتی رہتی ہیں۔

اسی وجہ سے وہ تمام عقاید جن کی بنیاد پر خدا کے شریک بنائے گئے ہیں۔ یا جن کی بنیاد پر ان انسانوں کو الوہیت کا درجہ دیا گیا ہے جنہوں نے بزعم دیگر ان مصلوب ہو کر سامانِ نجات مہیا کیا، وہ ایک نہیں جناب مسیح سے پہلے بہت سے ایسے انسانوں کا ذکر علم الاصنام میں ہے، آہستہ آہستہ دنیا سے مٹتے جاتے ہیں تو انین فطرت سے اس قسم کے عقاید کو ہرگز کسی قسم کی تائید حاصل نہیں ہو سکتی یہ مذکور ہو چکا ہے کہ فطرت، آئینہ مشیت الہی ہے پس لازمی ہے کہ عقیدہ توحید مطلق کے سامنے جس پر کل فطرت شاہد ہے جملہ مشرکانہ عقاید سبزنگوں ہو جائیں اور ہورسے ہیں پس پردہ، جو لاکھوں کائنات کو چلا رہا ہے۔ وہ مشاہدہ انسانی کی دسترس سے بالاتر ہے پس کسی شخص کا، خدا کے متعلق یہ عقیدہ

لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَارَ وَهُوَ الْاَلْبَتِیُّمُ الْخَبِیْرُ (الانعام ۱۰۳)

یعنی اس کا احاطہ نہیں کر سکتیں اور وہ نگاہوں کا احاطہ کرتا ہے اور وہ باریک باتوں کا جاننے والا ہے (محمد علی)

رکھنا کہ وہ محدود بالزمان و المكان ہے یا مجسم ہے یا کسی طرح دیکھا یا چھوا جا سکتا ہے قطعاً

لغوا اور مکمل ہے *

اسی طرح وہ کل کے کل اصول مذہبی جن کی تکذیب فطرت کر رہی ہے وہ عنقریب مسترد ہونگے ان میں سے ایک عقیدہ کفارہ کا ہے۔ قربانی کا اصول اگرچہ صحیفہ کائنات میں ہر جگہ کام کر رہا ہے لیکن اُس سے کفارہ کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ ہر وقت عالم ادنیٰ کے افراد، عالم اعلیٰ کے افراد کے لئے قربان ہوتے رہتے ہیں کیونکہ اسی میں ان کی ترقی مضمر ہے۔ لیکن یہ نظر نہیں آتا کہ اعلیٰ طبقہ کے افراد ادنیٰ کے لئے قربان ہوں۔ لہذا کفارہ مسیح فطرت کے اس اصول کے قطعاً خلاف ہے جو مقابلاً ایک ادنیٰ مخلوق (انسان) کی خاطر ایک اعلیٰ ہستی (خدا) کی قربانی تجویز کرتا ہے۔ ناممکن ہے کہ کوئی عقلمند شخص اسے تسلیم کرے۔ فطرت کا قانون جو رات دن ہمارے مشاہدہ میں آ رہا ہے یہ ہے کہ چھوٹی چیز اگر ادنیٰ حالت سے ترقی کر کے اعلیٰ حالت اختیار کرنے کی خواہشمند ہے تو اسے اپنی ہستی فنا کر کے اعلیٰ ہستی کا جزو بن جانا چاہئے مثلاً بیجان مادہ جو زمین کے اندر پایا جاتا ہے اپنی ہستی و نام مٹا کر نباتات کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ نباتات حیوان کی غذا بن کر حرکت اور حس سے بہرہ اندوز ہوتی ہیں۔ حیوانات ذبح ہو کر جب دسترخوان پر آتے ہیں تو جزو انسانیت بن جاتے ہیں گویا یہ اصول ارتقار تمام عالم میں جاری ہے اب کفارہ کے عقیدہ کو اس اصول پر کھا جائے تو ظاہر ہے کہ مردود ہو گا نہ کہ مقبول *

بعض اوقات ایک ہی عالم کے مختلف افراد آپس میں ایک دوسرے کے لئے

قربانی کرتے ہیں۔ اگر مسیح میں الوہیت نہ ہوتی تو اس کا کفارہ قابل تسلیم ہو جاتا جو قربانی کے

مقدم تو خرزنگ ہوتے ہیں وہ ان میں نہیں پائے جاتے آپ تو آخر دم تک صلیب سے

بچنے کی فکر میں اور اس پر ان کا آخری کلمہ ایللی ایللی لما سبقتنی (اے میرے خدا کیا تو نے بھی مجھے

چھوڑ دیا) علی الخصوص شہادت دیتا ہے۔ لیکن تمام دنیا میں یہ بات کہیں نہیں دیکھی گئی کہ

افراد عالم بالائے اپنے آپ کو افراد عالم ادنیٰ پر قربان کر دیا ہو یا ایسا کرنے کا ارادہ

ظاہر کیا ہو پس مروجہ کلیسا کی تعلیم کہ خدا نے دنیا کو اس قدر پیار کیا کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا

وہ اپنے خون سے انسانوں کی نجات کا سامان مہیا کرے کسی محقق اور دانائے رموز

فطرت کی نظر میں لایق قبول نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ اس کی بنا پر یہ لازم آتا ہے کہ عالم بالا

کی ایک ہستی عالم ادنیٰ کے لئے قربان ہوئی *۔

اسی طرح جس قدر مذاہب انسانوں نے اپنی تسلی خاطر کے لئے ایجاد کئے وہ سب موجود

تمدن کی روشنی میں ناکارہ ثابت ہو چکے ہیں۔ کیونکہ نظائر قدرت ان کی تصدیق نہیں کرتے

ان مذاہب کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ انسان بالطبع راحت حاصل کرنے۔ اور تکالیف سے

بچنے کے لئے کوشاں رہتا ہے بعض اوقات اسے اپنی کوششوں میں ناکامی ہوتی ہے

جس کا باعث وہ اسباب ہوتے ہیں جو اس کے حیطہ اقتدار سے باہر ہیں پس وہ

اپنی ناکامی کو کسی مخالف اور غیر مشہودہ قوت سے منسوب کر دیتا ہے، اور راضی کرنے

کے خیال سے، مجبوراً، اسی قوت کو اپنا خدا بنا لیتا ہے۔ اور جو عبادت سچے خدا سے منحصر

ہے وہ اس کے لئے روارکتا ہے۔ بعض اوقات انسان اپنے جذبات کو بھی اپنا عبود

قرار دے دیتا ہے، چنانچہ جذبات شہوت و غضب بھی مجبوراً باطلہ کی فہرست میں شامل ہیں۔ اسی کی بنا پر ابتداءً مختلف ممالک میں اعتدال پرستی کی مختلف اقسام رائج ہو گئیں، اور عناصر پرستی سے لے کر انسان پرستی تک یہی ایک جذبہ تو ہم مختلف صورتوں میں انسانوں کے عقاید کا ماخذ ثابت ہوتا ہے لیکن مطالعہ فطرت نے ان اباطیل کا تار و پود بکھیر کر رکھ دیا۔ ابتداء میں جبکہ انسان نے تہذیب و تمدن کی ان برکات سے جو اب اُسے حاصل ہیں، اس وقت کوئی فائدہ نہ اٹھایا تھا اور اُس کی عقل بھی نسبتاً کوتاہ، اور سیت تھی، تو فطرت اور اس کے مختلف مظاہر مثلاً سوج، چاند، ستارے، بادل، ہوا، آگ، پانی وغیرہ کی پرستش محض اس لئے کی گئی تھی کہ انسان ان چیزوں سے ڈرتا تھا، اور انہیں اپنا آقا سمجھتا تھا۔ اور طلب منفعت اور دفع مضرت کے لئے اُن کے سامنے سر جھکاتا تھا رفتہ رفتہ جملہ نے کورانہ تقلید پرستی کے ماتحت ان عناصر کو باضابطہ صفات الہیہ سے متصف کر دیا۔

قرآن مجید نے انسان کی اس زبردست غلطی کا راز فاش کیا اور بتایا کہ جن چیزوں کو تم خدا سمجھ کر پوجتے ہو یا جن سے ڈرتے ہو وہ تو تمہاری خدمت گزار اور تابع ہیں تم اُن کے خادم نہیں ہو بلکہ مخدوم اور مطاع ہو۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ هُوَ ۖ أَفَأَنْتَ تَكْفُرُ عَلَيْهِ وَكِتَابًا (الفرقان ۷)

کیا تو نے اسے دیکھا جو اپنی خواہش کو اپنا مبود بناتا ہے تو کیا تو اس کا ذمہ دار ہو سکتا ہے (محمد علی)

۷ سورۃ النحل (رکوع ۱)

قرآن نے بہ تکرار یہ تعلیم کی کہ فطرت اور منظر ہر فطرت انسان کی خدمت کے لئے پیدا کئے گئے ہیں۔ ہاں فطرت کے رموز اور طریق کار نہ سمجھنے کی وجہ سے ہمیں اکثر منصائب لاحق حال ہو جاتے ہیں۔ سائنس کی تحقیقات نے بھی اسی حقیقت کبریٰ کا انکشاف کیا ہے جس کی بدولت وہ تمام طاقتیں جو کل تک خدا سمجھی جاتی تھیں آج یا ہماری سمجھنس ہیں یا غادوم بعیناً وہ تمام مذاہب جو ہم کو اس حقیقت کے خلاف اعتقاد رکھنے کی تلقین کرتے ہیں رفتہ رفتہ مٹ جائیں گے اور آخر الامر، انسان کا مذہب وہی ہو گا جو ذرات عالم کا ہے۔ اور وہ زمانہ عنقریب آنے والا ہے جب مصنوعی خداؤں کی پرستش کرنے والا صفوہ ہستی پر کوئی نہ رہے گا۔ اور ہر شخص فطرت کے خالق ہی کی عبادت کرے گا۔ اسی لئے قرآن کا دعویٰ ہے کہ دنیا کا آئندہ مذہب اسلام ہو گا۔ کیونکہ سائنس اور حکمت دونوں اس کے موجد ہیں، اسلام کی تعلیم کا خلاصہ جیسے کہ مفصل آگے چلی کر بیان ہو گا دو لفظوں میں آجاتا ہے: انسان قوی فطریہ پر حکومت کرنی سکھے اور رب فطرت کے اخلاق اپنے اندر پیدا کرے۔ ان دو تقاضوں سے کسے انکار ہو سکتا ہے ان کی مدد سے اسلام، اس مقصد عالیہ کی تکمیل کر سکتا ہے جس کے لئے انسان پیدا کیا گیا ہے۔

اگر سائنس اور مذہب دونوں کا مقصد صرف یہی قرار دیا جائے کہ یہ دونوں انسان

لَهُ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظَاهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ (الصفا ۲۴)

وہی ہے جس نے اپنا رسول بلایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے سب دینوں پر غالب کرے (محمد ص)

کو ان طریقوں سے آگاہی دیتے ہیں جن پر کاربند ہونے سے ہم اپنے پیدائشی حقوق حاصل کر سکیں تو ان دونوں میں نہ کوئی تضاد ہو سکتا ہے نہ مخالفت، ہاں یہ سچ ہے کہ باطل مذہب یا باطل سائنس ایک دوسرے کے دوش بدوش نہیں چل سکتے مگر عمل روایات کو، جیسی کہ باطل میں پائی جاتی ہیں مذہب قرار دے دیا جائے تو پھر جو عقاید ان روایات پر مبنی ہوں گے وہ یقیناً سائنس سے مطابقت نہیں رکھ سکتے بلکہ حتی الوسع اس کی مخالفت کریں گے چنانچہ یورپ کی تاریخ ازمنہ وسطیٰ اس پر شاہد ہے۔ اس زمانہ میں پادریوں اور ان کے خود ساختہ عقاید سچی کا زور تھا جس قدر اہل علم تھے سب ان کے ہاتھوں نالاں رہتے تھے بلکہ بہتوں نے اپنی جان شیریں علم کی قربان گاہ پر بھینٹ چڑھا دی۔ ان پادریوں نے "علم" کا گلا گھونٹنے کے لئے حکمہ احتساب قائم کیا تھا اور جس شخص کے متعلق یہ شبہ ہوتا تھا کہ وہ علمی تحریک میں حصہ لیتا ہے، اسے فوراً مجبوس بنا کر دیا جاتا تھا۔ خدا بھلا کرے۔ اسلام اور اس کے تتبع میں تمدن جدید کا جس انسانوں کے خیالات میں وسعت اور رواداری پیدا کر دی ہے ورنہ پادریوں کا مقبرہ طبقہ سائنس اور حکمت کے ساتھ آج بھی برتاؤ کرتا۔ ان علوم جدیدہ نے اس زمانہ میں، کلیسائی عقاید کی جڑ ایسی بڑی طرح ہلا دی ہے کہ آج تمام عمدہ داران کلیسا نفل در آتش ہو رہے ہیں۔ اور انہیں اپنے عقاید کی حفاظت کے لئے اس کے سوائے اور کوئی چارہ کار نظر نہیں آتا کہ سائنس کی ترقی کو کسی نہ کسی طرح روکا جائے۔ بشپ رپن نے اپنے ایک خطبہ میں جو اپنے ۱۹۲۵ء میں دیا یہ خواہش ظاہر کی کہ سائینٹیفک تحقیقات کو دس سال کے لئے روک دیا جائے بشپ موصوف دراصل اتنا وقفہ چاہتے ہیں کہ وہ اور ان کے بھائی بند اطمینان کے ساتھ

کلیسائی عقاید میں قطع و برید کر کے انہیں ایسے سانچے میں ڈھال دیں جو نئی روشنی کے لوگوں میں قابل قبول ہو سکے۔

چنانچہ ان کے الفاظ سے بھی یہی پایا جاتا ہے۔ گزشتہ چند سالوں سے انگلستان میں سچد پادریوں نے ایک تحریک کی بنیاد ڈالی ہے جسے "ماڈرنزم" یعنی تحریک تجدید و اصلاح کہتے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ مسیحیت مروجہ میں جس قدر باتیں سائنس اور حکمت کے خلاف پائی جاتی ہیں۔ انہیں کیسر نکال دیا جائے۔ آج کل ڈاکٹر انجی، ڈاکٹر ریشڈل آبنجانی ڈاکٹر بارنس ڈاکٹر ٹیل وغیرہ اس تحریک کے کتا دھرتا رہے ہیں۔ یہ سب کے سب کلیسا کے جلیل القدر عہدوں پر تکیں ہیں ان میں اکثر بپ ہیں اس تحریک کی بدولت مسیحیت کی پُرانی عمارت پر کسی قدر استرکاری ہو گئی تھی لیکن اس کے حامیوں کا خیال ہے کہ نڈن جدید اور سائنس کی موسلا دھار بارش کے سامنے پلپ پوت بہلا کے گھڑی ٹھہر سکے گی؟ سائنس نے حل ہی میں ایسے حقائق کو بے نقاب کیا ہے جن کی وجہ سے نہ صرف کلیسائی عقاید کی زبردست چٹکنی ہو رہی ہے۔ بلکہ چند روز میں اس تحریک کی تمام کوششیں، جو اصلاح عقاید کے لئے صرف ہو رہی ہیں، بیکار ہو کر رہ جائیں گی۔ ان حقائق نے انسانی خیالات کو اس درجہ متاثر کر دیا ہے کہ اب عقاید کلیسائی کی صورت ہی نظر نہیں آتی۔ ہر چند حامیان تحریک مذکورہ کی کوششیں لائق مدد آفریں ہیں کہ انہوں نے قدیم مسیحیت کی شکل و ہیئت کو تقریباً ستر یا پابل دیا ہے جس کی وجہ سے اصلاح شدہ مسیحیت، قدیم پاپائی یا کلیسائی مسیحیت سے بالکل جدا اور ممتاز ہو گئی ہے، لیکن ایک اصول غلط کی وجہ سے وہ لوگ سائنس اور علوم جدیدہ کے سامنے مسیحیت کو

ثبات و قرار نہیں دے سکتے، وہ یہ کہ یہ لوگ بہر حال پولوسی مسیحیت اور کلیسوی روایات کو بحیر

نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اور نہ کرتے نظر آتے ہیں، علاوہ برین، اصلاح کے جوش میں اور ان

مشرکانہ رسوم کے دور کرنے کے سلسلہ میں جو بت پرستوں کے مذہب سے عیسائیت نے مستعاً

لی تھیں، انہوں نے نہ صرف پرانے عقاید ہی کو خیر باد کہہ دیا ہے بلکہ بعض ایسے نئے عقائد

بھی داخل مسیحیت کر دیئے ہیں۔ جو نہ موزوں ہیں نہ مناسب حال۔ بہر حال مسلمان ان کو شش

کو نظر استحسان دیکھتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اس طرح مسیحیت رفتہ رفتہ اپنے اصلی رنگ

میں نمودار ہو جائے گی۔ اور وہ رنگ اسلام ہوگا اگرچہ ساڑھے تیرہ سو برس ہوتے کہ آنحضرت

صلعم نے اسلام کا دغظ وینا کوسنا یا تھا لیکن اسلام محمدیت نہیں ہے یعنی آنحضرت صلعم

کا ساختہ پرواختہ مذہب نہیں بلکہ آپ نے خدا تعالیٰ کے اسی مذہب کو مصطفیٰ اور محلی

رنگ میں پیش کیا، جو مذہب فطرت سے مطابقت رکھتا ہے اور جس کی آپ سے پہلے

ہر نبی نے لوگوں کو تعلیم دی تھی +

حضرت مسیح کی جس قدر تعریف کی جائے کم ہے انہوں نے اپنی دعائیں مذہب کا

لے شیع لکم من الدین ما وصی بہ نوحاً و الذی اوحینا الیک و ما وصینا بہ ابراہیم

اس نے تمہارے لئے دین کا وہی رسم مقرر کیا ہے جس کا نوح کو حکم دیا تھا اور ہم نے تیری طرف وحی کی اور جس کا ہم نے

و موسیٰ و عیسیٰ ان اقبوالدین ولا تتفترنوا (الشوریٰ ع)

اور موسیٰ اور عیسیٰ کو حکم دیا کہ دین کو قائم رکھو اور اس میں تفرقہ نہ ڈالو (محمد علی)

مقصدِ عظمیٰ ظاہر فرمادیا کہ اسے خدا تیری بادشاہت آئے تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی

ہے ویسی ہی زمین پر بھی ہوگا

تمام کائنات مشیتِ الہی کی پابند ہے اور اسی کی بدولت ترقی اور نشوونما حاصل کرتی ہے

دنیا کی تخلیق میں جو مقصد خداوندی پوشیدہ ہے وہ اسی وقت تکمیل کو پہنچ سکتا ہے

جبکہ فطرت کا عظیم الشان کارنامہ یعنی انسان اپنے آپ کو مشیتِ الہی کا پابند بنانے جس دن

نسل انسانی خدا کے طریقِ کار سے واقف ہو کر اس پر عمل کرنا اپنا شعار بنائے گی، اس دن

حقیقی شادمانی اور امن و امان دنیا میں قائم ہو جائے گا۔

سائنس کی ساری جدوجہد، خدا تعالیٰ کے طریقِ کار ہی کے معلوم کرنے کے لئے ہے

لیکن جیسا کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں، اس کی جدوجہد کے نتائج بہت دیر میں نکلتے ہیں اور

وہ بھی ناقص ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ اس دن کے انتظار میں فوراً نہ سکنا سکتا۔

جبکہ سائنس اپنی دیر طلب کوششوں سے دنیا کو ناقص طور پر فیضاب کرے انسان کے لئے

تو جلد از جلد مشیتِ الہی سے واقف ہونا ضروری ہے۔ اسی مقصد کے ماتحت خدا تعالیٰ نے

مہربانوں کے مصلحتیں یعنی انبیاء کو اس دنیا میں بھیجا تاکہ انسان کو سننِ الہیہ یعنی خدا کے طریقِ عمل سے

لَا ذَاتَ شَأْنٍ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ (کو دستِ اعجاز)

اور تم نہیں چاہتے سوائے اس کے کہ اللہ جباروں کا رب چاہے۔

لَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذِلَّ لَكُمْ دِينَكُمْ وَيُهَيِّجَ لَكُمْ دِينَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ (النساء ع)

اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے لئے کھول کر بیان کر دے اور تم کو ان کی راہیں دکھائے جو تم سے پہلے تھے (مجموعی)

آگاہ کریں اور وحی اور الہام رسالت کا دروازہ اس وقت بند ہو جب انسان کو سنت اللہ کا پورا پورا اور صحیح علم حاصل ہو گیا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنی مشیت اور سنت دونوں کو واضح طور پر بیان کیا ہے اور انسان کو وہ راستہ اچھی طرح سمجھا دیا ہے جس پر چل کر وہ اس کے رنگ میں رنگین ہو سکتا ہے اور جب ایسا ہو گیا تو گویا خدا کی بادشاہت دنیا پر قائم ہو گئی۔ پس قرآن مجید حضرت مسیح کی دعا کو پائیگیل تک پہنچانے کے لئے نازل ہوا۔

تمام مذاہب نے ایک ہی صداقت کا اعلان کیا ہے، یعنی یہ کہ خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا ہے۔ قرآن مجید نے اس مسئلہ حقیقی اور تسلی بخش روشنی ڈالی ہے۔ بروئے تعلیم قرآن، انسان اس دنیا میں خدا تعالیٰ کا خلیفہ ہے، سائنس بھی اس کو کائنات کا آقا قرار دے کوئی درجہ دیتا ہے۔ اگر تخلیق خداوندی کا مقصد وہی ہے جو اوپر بیان ہوا تو جب تک انسان دنیا پر مشیت الہی کے مطابق حکومت نہ کرے، خدا کا مقصد عظمیٰ پورا نہیں ہو سکتا۔ لہذا وحی کی ضرورت ثابت ہے جو انسان کو مشیت الہی سے آگاہی عطا کرے۔ "وحی" یا "الہام" کے عربی میں یہی معنی ہیں "دل میں کسی بات کا ڈالنا" یعنی خدا کی طرف سے ایسے اشارات کا آنا جن کی مدد سے انسان اس مقصد عظمیٰ میں کامیاب ہو سکے، جس کے لئے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ پس انسان کے لئے لازمی ہے کہ خلیفہ اللہ کی حیثیت سے وہ ان اخلاق الہیہ کا حامل ہو اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے جبکہ وہ ان سے واقف ہو۔ اگر وحی الہام

لَعَلَّ إِن اللّٰهُ خَلَقَ اٰدَمَ عَلٰی صُوْرَتِهِ (الحديث)

کا مقصد اولین انسان کو صفات الہیہ سے آگاہی دینا نہ ہو تو پھر اس کی ضرورت اور حاجت ہی کیا ہے ؟

عبادات، طاعات، مواظبات رسمی، رسوم و شرائع مذہبی، بیشک ہر مذہب کا جزو خاص ہیں لیکن ان کی حیثیت "وسائط" سے بڑھ کر نہیں ہے حقیقی عبادت اور اصلی طاعت یہ ہے کہ ہم سنت اللہ کو اپنا مطمح نظر بنائیں اور اسی کی پابندی کریں بعض چند مقررہ الفاظ کے اعادہ، یا مقررہ اوضاع جسمانی کی پابندی سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہو سکتا تا وقتیکہ ان کا حقیقی مطلب ہماری روزانہ زندگی سے ظہور پذیر نہ ہو۔

اگر ہمارے اعمال، اُن گیتوں سے جو ہم معابد مختلفہ میں باواز بند گاتے ہیں، درست ہو سکتے ہیں۔ تو چنداں مضائقہ نہ تھا۔ لیکن معاملہ تو برعکس ہے۔ ہمارا مذہب تو معبد میں داخل ہونے یا وہاں باواز بند چند الفاظ حمد کہنے یا چنداں خلائی گیت یا بھجن گانے پر ختم ہو جاتا ہے۔ یہ میں تسلیم کرتا ہوں۔ کہ یہ مقدس الفاظ امور حسنہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ لیکن معبد سے نکلنے پر ان الفاظ کا اثر ہمارے اعمال سے ظاہر نہیں ہوتا۔ غضب تو یہ ہے کہ ہم نے معبد میں داخل ہونے یا رسمی عبادت کو ادا کرنے کا نام مذہب قرار دے رکھا ہے۔ مذہب تو اعمال کا نام ہے۔ اور عقاید مذہبی بھی اعمال حسنہ کے لئے تعلیم کئے جاتے

لَهُ قَوْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ (ماعون)

پس ان نمازیوں کے لئے تباہی ہے جو اپنی ناز سے غافل ہیں (محر علی)

ہیں۔ کیونکہ ہمارے ہر قول و فعل کا سرچشمہ کوئی نہ کوئی عقیدہ ہوا کرتا ہے *
 الغرض اسلام نے ان رسمی امور کو کسی مقصد اعلیٰ کے حصول کے لئے بطور وسائل
 توجیہ کر رکھا۔ مگر اس خیال سے کہ بہاد اور مذاہب کی طرح یہی رسمیات اصل مذہب نہ سمجھ
 لی جائیں۔ صاف الفاظ میں اعلان کر دیا۔ کہ ان رسمیات کا نام حنات نہیں حقیقی مذہب
 تو یہ ہے۔ کہ چند ایسے صحیح عقاید کو تسلیم کیا جائے۔ جو محرکاتِ اعمال نیک ہوں۔ اور
 ان عقاید کے مطابق پھر نیک اعمال ہم سے سرزد ہوں۔ جن سے تمدن انسان کو امداد ملے

لَيْسَ الْبِرَّانَ تَوْلَادُكُمْ قَبْلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مِنَ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَ
 بڑی نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے مومنوں کو مشرق اور مغرب کی طرف پھیر دینا بلکہ بڑا نیک وہ ہے جو اللہ اور آخرت
 وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ - وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ
 کے دن اور فرشتوں اور کتاب اور نبیوں پر ایمان لائے اور اس کی محبت کے لئے قریبوں تمہیں سے کینا اور مسافروں
 وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُؤْتُونَ
 اور سوائیوں کو اور غلام آزاد کرنے میں مال دے اور نماز کو قائم کرے اور زکوٰۃ دے اور اپنے اقرا
 يَهْدِيهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَاجِرِ الضَّالِّينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ
 کو پورا کرنے والے جب وہ آوارگیوں اور صبر کرنے والے تھی اور تکلیف میں اور مقابلہ کے وقت یہی وہ لوگ

الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ۝

یہ جنہوں نے سچ کر دکھایا اور یہی متقی ہیں (محمد علی)

مذہبِ قرآن کی غرض تو صرف تہذیب و تمدن انسان ہے۔ اور چونکہ اس تمدن کی بنیاد اسلام نے ان حقائق پر رکھی ہے۔ جو کائنات میں بطور نظر قدرت نظر آ رہے ہیں۔ اور وہ سب کے سب پس پردہ ہاتھ یعنی رب کائنات کے افعال ہیں۔ اور اسی کی منشا کے مطابق اپنے اپنے کام پر لگے ہوئے ہیں۔ اس لئے اطاعت رب کائنات کو اصل مذہب ٹھہرایا۔ اور رسولوں کے ذریعے ان قوانین و شرائع کی تعلیم کی کہ جن سے اہل زمین کے تمدن میں صنعت و قدرت خداوند کا رنگ پیدا ہو جائے۔

عام اس سے کہ قرآن اور شائع قرآن کی تعلیم اس مقصد عظمیٰ کے حصول میں امداد دہنی ہے یا نہیں قابل غور امر یہ ہے۔ کہ جس چیز کا نام حسب تصریح بالا قرآن نے مذہب قرار دیا ہے۔ اس کے سوا کوئی اور مذہب یا دستور العمل ملیہ قابل التفات بھی ہے نہیں چونکہ اہل مذاہب مختلفہ کے سامنے مذہب کا یہ مقصد نہیں رہا۔ اس لئے ضروری تھا کہ لوگ آہستہ آہستہ مذہب سے اجنبیت اختیار کرتے جاتے۔

انشار اللہ ان اوراق میں یہ دکھلایا جائے گا۔ کہ اسلام مذہب کے اسی نظریہ کو لے کر دنیا میں آیا اور اسی کی تکمیل کے لئے تعلیمات مختلفہ تعلیم فرمائیں والا رسمی عبادات سے تو بروئے تعلیم قرآن خدا تعالیٰ مستغنی ہے۔

لَا تَأْتِيكُمْ كَمَا أُمِرْتُمْ بِهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ جَمِيلٌ
سو سیدھی راہ پر چلتا رہے جیسا تجھے حکم دیا گیا ہے اور جو کوئی شکر کرتا ہے وہ جان کی بھلائی کے لئے شکر کرتا ہے اور جو ناشکری کرتا ہے تو اللہ بے نیاز ہے۔

خلافتِ الہیہ علی الارض

تمدن کی تکمیل اور اُس کے دو ضروری اجزا

گزشتہ صفحات کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کا تمدن اُس وقت کمال کو پہنچے گا جب وہ عناصر اور اشیائے فطرت کو اسی طرح اور انہی آداب پر استعمال کرنے لگے گا جس طرح اُسے کائنات میں نظر آتا ہے۔ اس طرح ضروری ہے کہ تہذیب و تمدن کے بلند مقام کو حاصل کرنے کے لئے پہلے تو ہم اپنے اندر ان اخلاق و آداب کو پیدا کریں جن کے ماتحت یہ کارخانہ کائنات چل رہا ہے پھر ان اخلاق سے آراستہ ہو کر اپنے کمسوبات کو اسی طرح سے استعمال کریں جس طرح مخلوق میں فطرت تقسیم کرتی نظر آتی ہے جس دن یہ دونوں باتیں حاصل ہو جائیں گی۔ اس دن ہم اپنے کمال کو پہنچ جائیں گے خواہ ہم کسی مذہب سے یا فطر سے تعلق رکھیں یا نہ رکھیں ہم خدا تک کو بھی مانیں یا نہ مانیں اگر ہمارا نصب العین ترقی بہبود و راحت ہے تو ان کا حصول ان دو امور کے سوا محالات سے ہے۔ ان دو امور کو ایک تشکیک یا دوہرہ یہ تک بھی اعتراض کی نگاہ سے دیکھ نہیں سکتا کیونکہ خود اُس کی زندگی اور سائر کار و بار کا مقصد یہی نظر آتا ہے۔ اور علوم جدیدہ نے بھی ہمیں اس بات کا یقین دلا دیا ہے

کہ ان امور میں ہیں اسی وقت کمال حاصل ہو سکتا ہے جب ہم اپنے تمدن کی بنیاد
 تہذیب قدرت کے اصولوں پر رکھیں۔ اور اس کے حصول میں ہم وہی اخلاق و آداب
 ملحوظ رکھیں جو صحیفہ قدرت کے ہر ورق پر حلی قلم سے لکھے ہوئے ہیں۔

اسی مقصد کے حاصل کرنے کے لئے ان دونوں باتوں کا علم حاصل کرنا از بس
 لازمی ہے۔ اسی علم کی جستجو میں انسان ایک مدت سے سرگردان اور پریشان ہے۔
 اور اسی نسخہ کیمیا کی تلاش میں ایسی ہی کتاب فطرت کی ورق گردانی کر رہا ہے۔ اسی
 جستجو اور تلاش کا دوسرا نام سائینٹیفک یا علمی تحقیقات ہے۔ یہ بات بھی بیان ہو چکی
 ہے۔ کہ اس علم کے حصول میں انسانی جدوجہد کو بار آور ہونے کے لئے جس قدر طویل
 عرصہ درگاہ ہے، اس پر تازہ ترین از عراق کی مثال صادق آتی ہے۔ علاوہ ازیں علمی
 تحقیقات میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم غلط معدمات قائم کر لیتے ہیں لامحالہ ان پر جس قدر
 نتائج مترتب ہوتے ہیں وہ بھی غلط ہوتے ہیں۔ اور اس قسم کے غلط نتائج صدیوں تک
 ہمارے لئے اور آئندہ نسلوں کے لئے بطور مسلمات کام دیتے رہتے ہیں۔ مدت
 مدید کے بعد حکما کی ایک اور نئی نسل پیدا ہوتی ہے جو انسانوں کو اس غلطی سے آگاہ
 کرتی ہے۔ پس ظاہر ہے کہ یہ طریق عمل نقصان دہ بھی ہے اور خطرناک بھی۔ اس کے
 بجائے، اگر خالق کائنات جس کا وجود انکشافات سائنس کی بدولت آج مبرہن ہو چکا
 ہے خود ہی وہ مطلوبہ علم ہمیں عطا فرمادے یا اس راہ کا پتہ بتا دے جس پر چل کر
 یہ دونوں باتیں حاصل ہو جائیں تو یہ صورت نہ صرف آسان اور سہل الحصول ہوگی

بلکہ از حد مفید اور لائق قبول بھی ہے۔

ہاں اس امر کے متعلق تشفی خاطر ضروری ہے کہ خالق کائنات کی طرف سے ایسا علم آیا بھی کرتا ہے یا نہیں؟ اس مسئلہ پر اشارہ خدا ہی اور اراق میں کسی مناسب موقع پر روشنی ڈال دی جائے گی۔ سہر دست یہ سمجھنا کافی ہے کہ ہماری موجودہ تہذیب و تمدن کی تاریخ تو اسی امر پر شاہد ہے جس کی طرف اجالائیں نے اوپر اشارہ کیا ہے اور غور کرنے سے معلوم ہو گا کہ موجودہ تمدن انہی امور کے لئے کوشاں ہے +

ناظرین کو واضح ہو کہ دنیا میں اس قسم کے تمدن کی بنیاد کہ ہم اپنے امور میں نیچر کی پیروی کریں۔ صرف قرآن کریم ہی نے ڈالی ہے اسلام سے پہلے اگرچہ مختلف توبیا کار گاہ ہستی میں برسر اقتدار ہوئیں جنہوں نے تہذیب و تمدن کو اپنا نصب العین قرار دیا، لیکن تہذیب کا وہ نظریہ اور اس کے حصول کا وہ طریقہ جو آج عام طور سے مسلم اور مقبول ہے اسی دن دنیا کو نصیب ہوا جس دن قرآن کریم نے اس حقیقت کا درس دیا اور قرون اولے کے مسلمانوں نے اس ہدایت کو اپنا دستور العمل بنایا۔ دوسرا امر یعنی یہ کہ صانع کائنات کے اخلاق کو ہم اپنے کاروبار زندگی میں سنبھالیں کریں اس کا علم بھی بیشک کتاب فطرت کے مطالعہ سے حاصل ہو سکتا ہے لیکن یہ بھی

۱۔ قرآن مجید نے تو صحیح راستہ بنانے کا ذمہ دار خود خدا ہی کو ٹھہرایا جو کما قال۔ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ (مغلح)

وَأَنْ عَلَيْنَا الْهُدَى (اللیل) ۱۷۰ ملاحظہ ہو باب تمدن ۱۰ اور ضرورت الہام ۱۲

پہلے امر کی طرح اسی قدر ناقص اور دشوار طلب ہے۔ قرآن کریم نے اس امر کو بھی نہایت واضح طور پر دنیا کے سامنے پیش کیا ہے جس کی بنا پر انسانی اخلاق، ربانی اخلاق کا آئینہ بن سکتے ہیں +

یوں تو کتب مابین میں بھی اس قسم کے اشارات پائے جاتے ہیں، لیکن خالق کائنات کے اخلاق کا مطالعہ کرنا، اور اپنے اخلاق کو اس قالب میں ڈھالنا اور اپنی زندگی کو ہر لحظہ اخلاق الہیہ کے ماتحت لانا، یہ باتیں نسل انسانی میں سب سے پہلے ان بزرگوں سے ظور پذیر ہوئیں جو سرور کائنات صلعم کے گرد جمع ہو گئے تھے اور تاریخ اسلام میں شمع رست کے پروانوں کے نام سے مشہور ہیں۔ ان بزرگان دین نے اخلاق خداوندی کی تحقیق کرنے اور اپنی زندگیوں کو ان کے مطابق چلانے ہی کو اپنا مقصد جیات قرار دے دیا تھا۔ ظاہر ہے کہ یہ انقلاب ان لوگوں میں، قرآن کریم ہی کی بدولت پیدا ہوا۔ لہذا میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کمال انسانی انہی دونوں باتوں کو قرار دیا جاسکتا ہے کہ انسان کے اخلاق خالق کائنات کے اخلاق کا عکس ہوں اور اس کا کاروبار، کائنات کے کاروبار کا نونہ

ہوں، اور یہ وہ بات ہے جس سے کسی لاندہب یا منکر ہستی باری تعالیٰ کو بھی انکار نہیں ہو سکتا تو پھر ان باتوں کا دنیا میں پیدا ہو جانا محض قرآن کا رہن منت قرار دیا جائے گا۔

لَهُ وَ لِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا (اعراف ۱۸۰)

اور اللہ کے سب اچھے نام ہیں سو ان کے ساتھ ان کو پکارو (محمد علی)

میں اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ یہ طرز عمل انسان خود بھی دریافت کر سکتا تھا، لیکن ایک تو وہ "کوہ کندن و کاہ بر آوردن" کا مصداق ہوتا، دوسرے یہ کہ کسی انسان نے آج تک ایسا کیا نہیں۔ اور یہ ظاہر ہے کہ کسی بات کا امکان اُس کے وقوع کی دلیل قرار نہیں دیا جاسکتا۔

قرآن مجید نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ ان دونوں باتوں کو پیش کیا۔ اگر ایک طرف یہ کہا کہ تم وہ اصول اختیار کرو جو کائنات کا مدار عمل ہیں تو دوسری طرف یہ کہ اخلاق خداوند کی کو اپنا مطمح نظر بناؤ اس کے علاوہ یہ بھی بتا دیا کہ اگر یہ دونوں باتیں تم میں پیدا نہ ہوں گی تو تم یقینی طور پر خسر دنیا و الآخرت کا مصداق بن جاؤ گے اور کوئی تمہارا پرسان حال نہ ہوگا جس وقت میں قرآن کریم کے ان صریح اعلانات پر غور کرتا ہوں تو میرے استعجاب کی کوئی انتہا نہیں رہتی۔ ان کا یہ منشا ہرگز نہیں کہ لوگ معاہد میں باواز بلند اس کی حمد و ثنا کرتے رہیں یا حجروں میں بیٹھے اُس کے نام کو رٹے جائیں جیسا کہ آج کل ہر مذہب میں کیا جا رہا ہے، بلکہ یہ کہ کائنات کی ہر شے کی لم ہم دریافت کریں اور بعد ازاں اُسے اپنے فائدہ کے لئے استعمال کریں قرآن نے ساتھ ہی اس اصول کو بھی واضح کر دیا کہ اس جدوجہد کے حقیقی خوشی اور راحت اسی وقت حاصل ہوگی جب خالق کائنات کے اخلاق انسان کا مطمح نظر ہوں گے۔ گویا خدا کی پرورش کی غرض صرف یہ ہے کہ ان دو طریق سے انسان کا میا بی اور فلاح کے صحیح راستہ پر گامزن ہو جائے، نہ کہ وہ جو ایک زمانہ نے سمجھ رکھا ہے۔

ان اعلانات میں سے ایک زبردست اعلان مندرجہ ذیل مقدس آیات میں

موجود ہے +

”إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَبْصَارِ“

یقیناً آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے اختلاف میں عقل والوں کے لئے نشانیاں ہیں

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُهُودٍ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ

جو اللہ کو کھڑے اور بیٹھے اور اپنی کردوٹوں پر یاد کرتے رہتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش

وَالْأَرْضِ دَبْنًا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا ۖ سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ رَبَّنَا

میں نکل کر رہتے ہیں ہمارے رب تو نے اسے بے فائدہ پیدائش کیا تو پاک ہے پس ہیں اگ کے عذاب بچا ہمارے رب

إِنَّكَ مِنْ تَدخِيلِ النَّارِ فَقَدْ أَخْرَجْتَهُ وَاللَّظْمِينَ مِنْ أَنْصَارِهِ (سورہ آل عمران ع ۲)

جس کو تو آگ میں داخل کرے یقیناً اسے تو نے رسوا کیا اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں (محمد علی)

یہ مقدس الفاظ بڑے سے بڑے دانشمند انسان کا بہترین لائحہ عمل ہونے

چاہئیں۔ وہ یہ ہے کہ تمام بصائر کائنات اس کے فائدہ کے لئے ہیں اور ان

میں اُس کی راحت کا سامان موجود ہے۔ اس کا فرض ہے کہ ان میں غور و فکر کرے

اور عملاً اس نتیجہ پر پہنچ جائے کہ دنیا میں کوئی چیز بیکار اور بے سود نہیں ہے دنیا ما خلقت

هذا باطلا جو کچھ بھی ہے وہ اس کے فائدہ کے لئے ہے۔ انسان اس بات کو ہر

وقت اپنے سامنے لکھے کہ ان حقایق کو دریافت کرنا ہی اس کی زندگی کا مقصد ہونا چاہئے

لیکن ان کا صحیح طریق پر معلوم کرنا اور پھر اس علم کے ماتحت اُس کے مکسویات کا،

خود انسان اور اس کی نسل کے لئے راحت بخش ہونا اس کو بھی چاہتا ہے کہ اس کائنات کے بنانے والے کے اخلاق بھی آٹھوں پر اس کے سامنے ہوں (یذکرہون اللہ قیاماً وقعوداً یعنی اٹھتے بیٹھے اللہ کو اپنے سامنے رکھو) اور وہ اپنے کل کاروبار میں انہی اخلاق پر عمل پیرا ہو جس انسان یا قوم میں یہ بات پیدا نہ ہوگی وہ حسب احکام بالا و منہتند خواری اور ذلت کی جہنم میں ڈالی جائے گی اور وہ یاد رکھے کہ دنیا میں کوئی اس کا مددگار نہ ہوگا +

یہ تو ایک الگ بات ہے کہ تاریخ عالم کے ہر قرن پر کچھ مرفہ الحال لوگ بھی پیدا ہو جاتے ہیں لیکن نسل انسانی کو عام مرفہ الحالی اس وقت حاصل ہو سکتی ہے جب اس کے افراد عکلاً اس نتیجہ پر پہنچ جائیں کہ بیشک خدا نے دنیا میں کوئی شے بیکار پیدا نہیں کی۔ (دینا ما خلقت هذا باطلا) +

اس علم کا حصول استقامت، دور بینی، عزم اور احتیاط کے اُس درجہ کو چاہتا ہے جو صالح کائنات کے افعال میں پایا جاتا ہے اور یہ باتیں آج کل ایک حد تک تمدن دنیا کو حاصل بھی ہیں +

لیکن یہی مرفہ الحالی، اگر اس حقیقت کو پیش نظر نہ رکھا جائے، تو انسان کی تباہی کا سبب بن جاتی ہے۔ چنانچہ اس کے حصول نے بعض اقوام میں اس قسم کی تنگدلی پیدا کر دی ہے جس کی بنا پر انہوں نے دوسری اقوام کو تباہی کے گھاٹ اتار دیا ہے + اسی غلطی یعنی خالق کائنات کے اخلاق کو سامنے نہ رکھنے کی وجہ سے وہ باتیں جو

نمائے الہی تھیں اور جن کے ذریعہ سے ہمارا تمدن کہیں سے کہیں پہنچ سکتا ہے۔ آج ایک دوسرے کی ہلاکت کا باعث بنی ہوئی ہیں جس کی ایک ادنیٰ مثال جدید آلات حربیہ ہیں۔ ایسا ہی اگر ان تمدن اور مرفہ الحال اقوام کے اندرونی حالات اور خانگی تعلقات کو دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ انہیں وہ حقیقی راحت اور خوشی حاصل نہیں ہے جس کے لئے یہ مغربی اقوام رات دن کو شاہاں نظر آتی ہیں اگر حرص اور لالچ نے انہیں ایک طرف خزانوں کا مالک بنا دیا ہے تو دوسری طرف ان کی تنگ نظری اور تنگدلی نے جس کا لازمی نتیجہ دوسروں کو بہ نظر حقارت دیکھنا ہے، ان کو اس راحت سے محروم کر دیا جو حقیقی فلاح کے لئے ضروری ہے اور یہ سب کچھ صرف اس وجہ سے ہوا کہ ان لوگوں نے اپنے مکسوبات کے حصول اور استعمال میں خالق کائنات کے اخلاق کو سامنے نہیں رکھا۔

الغرض اعلان بالاکا خلاصہ یہ ہے کہ تم تمدن اور تہذیب کے اس درجہ کو حاصل کرو کہ کائنات کی ہر چیز تمہارے کام آنے لگے اور اپنے مکسوبات اور مقبوضات میں اس وسعت اخلاق کو عمل میں لاؤ جو ذات باری تعالیٰ میں پائی جاتی ہے۔ ان دو باتوں کے حاصل کرنے سے ہی تم ذلت اور خواری سے بچ سکتے ہو اور حقیقی راحت حاصل کر سکتے ہو۔ اس موقع پر میں پھر اس بات کو دہراتا ہوں کہ اگر یہ زریں اصول الہام الہی نے ہی ہمیں عطا کیا ہے اور یہ مسلم ہے کہ اس اصول پر کاربند ہونے کے بغیر حقیقی راحت حاصل نہیں ہو سکتی تو کیا الہام الہی نے نسل انسانی کی کوئی معمولی خدمت کی ہے؟ اور کیا اس

عمل کرنا ہمارے مقاصد کے حصول کے لئے ناگزیر نہیں ہے؟

ان واقعات کے غور کرنے کے بعد یہ قول کس قدر بھونڈا اور بیہودہ نظر آتا ہے جس کی اشاعت آج چاروں طرف ہو رہی ہے اور جس کے ماتحت ہم مسلمانوں کو یہ کہنے کی تلقین کی جاتی ہے کہ ہم پہلے ہندوستانی ہیں پھر مسلمان۔

اگر مسلم کے معنی یہی ہیں کہ مذکورہ بالا تہذیب کو حاصل کرے اور نسل انسانی کے ایک حصہ نے مسلمان ہو کر ایک وقت یہ بات حاصل کر کے بھی دکھا دی اور بالمقابل کسی کا ہندوستانی ہونا، اُسے اس مرتبہ پر پہنچانہ سکا تو ہم کیوں نہ کہیں کہ ہم پہلے مسلمان ہیں پھر ہندوستانی؟

آج کل کے فلسفی جو مذہب کے نام سے متنفر ہو چکے ہیں برائے خدا ان تمام نظریوں کو سر سے نکال دیں جو آج تک مذہب کے متعلق ان کے دماغوں میں جاگزین ہیں اور دل کے ہر خانہ میں سے ان خیالات کو خارج کر دیں جو ضرورت مذہب کے متعلق وہ سنتے رہے ہیں۔ اور خالی الذہن ہو کر، مذکورہ بالا دو امور پر غور کریں، اگر وہ ان کی نظر میں مذہب کی علت غائی قرار پائیں اور باقی تعلیمات سُنن اور شوارع کو ان مقاصد عالیہ کے حصول کا ذریعہ ثانوی سمجھیں تو پھر مجھے بتائیں کہ وہ کس طرح "مذہب" سے قطع نظر کر سکتے ہیں؟

ان کو یہ بھی معلوم ہونا چاہئے کہ قرآن کریم نے مذہب کی غرض و غایت ہی کو بدل دیا ہے اور عبادت الہیہ کے معنی کچھ اور ہی قرار دئے ہیں اور وہ یہ کہ تم سنو اللہ

یعنی قوانین فطریہ پر کاربند ہو جاؤ باقی جو امور عبادت رسمی ہیں داخل ہیں وہ اسی جذبہ اطاعت کے پیدا کرنے کے لئے ہیں قرآن کریم نے انہی باتوں کا نام شریعت رکھا جن کے اختیار کرنے سے مذکورہ بالا دو باتیں حاصل ہو جائیں *

یہ تو ظاہر ہے کہ خالق فطرت کی حقیقت مجہول الکنہ ہے اس کے متعلق جو کچھ علم ہم کو حاصل ہوا ہے وہ ان صفات ہی کی بدولت ہوا جو مختلف مذاہب نے اس ذات برزخ کے متعلق بیان کی ہیں۔ لیکن قرآن کریم نے خدا کی حقیقت کو مجہول الکنہ تسلیم کرتے ہوئے چند ایسے صفات الہیہ بیان کئے ہیں جن کو مد نظر رکھنے سے مذکورہ بالا امور حاصل ہو سکتے ہیں *

قرآنی الہیات نے ایسے خدا کو پیش نہیں کیا جس کی تکذیب کا اعلان بصائر قدرت کی طرف سے ہو رہا ہے بلکہ ایسے خدا کو جس کے تلقین کردہ اصولوں پر کاربند ہو کر ایک انسان مرتبہ کمال حاصل کر سکتا ہے *

اس امر کو اصولی طور پر بیان کرنے کے بعد قرآن کریم نے اس کی تشریح میں کئی موقعوں پر مظاہر قدرت اور ان کے کارناموں کو پیش کر کے یہ بتوایا ہے کہ انسان کا کمال اسی بات میں منحصر ہے کہ مادی ترقی اور اخلاقی امور میں اس سے بھی وہی باتیں سرزد ہوں جو عنان کائنات سے سرزد ہو رہی ہیں۔ اور اس اظہار کمال کی استعداد اس میں موجود ہے *

لَهُ فَطَرَتَ اللَّهُ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ (المومنین)

اللہ کی بنائی ہوئی فطرت پر قائم رہ جس پر اسے لوگوں کو پیدا کیا ہو۔ اللہ کی پیدائش کو کوئی بدل نہیں سکتا یہ قائم رہنے والا دین ہے (مجمعی)

اس حقیقت کو واضح کرنے کے لئے میں ایک قرآنی سورۃ پیش کرتا ہوں جس کا نام
سورۃ "الشمس" ہے :-

وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا ۝ وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَّهَا ۝ وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّهَا ۝ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا ۝
سُورِ السَّجْدِ إِذْ سُجِّدَ ۝ وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا ۝ وَالرَّضْوِ وَمَا طَبَّهَا ۝ وَالنَّفْسِ وَوَمَا سُورَهَا ۝ فَالْهَمُّهَا جُودَهَا ۝
وَأَرْضِهَا ۝ وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا ۝ وَالرَّضْوِ وَمَا طَبَّهَا ۝ وَالنَّفْسِ وَوَمَا سُورَهَا ۝ فَالْهَمُّهَا جُودَهَا ۝
اور آسمان اور اس کا بنانا اور زمین اور اس کا بچھانا اور نفس اور اس کی تکمیل پھر الہام سے اس کی بدکاری اور
تقومہا ۝ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ ذَكَرَهَا ۝ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّهَا ۝ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا ۝ إِذِ

اس کے تقویٰ کے رستے بناؤ وہ کامیاب ہوا جس نے اسے پاک کیا اور وہ نامراد اور جس نے اسے دھن کیا ثمود نے اپنی کھڑکی سے (حق کو) جھٹلایا
ان کا ایک بڑا بد بخت اٹھا تو اللہ کے رسول نے انہیں کہا اللہ کی اوتھنی اور اس کی بانی سے اسے نہ روکی مگر انہوں نے اسے جھٹلایا پھر اس
ان بَعَثَ أَشْقَاهَا ۝ فَقَالَ لَهُمُ الرَّسُولُ اللَّهُ نَاقَةٌ آللَّهُ وَسُقْيَاهَا ۝ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَّرُوهَا ۝
(اوتھنی) کو مارا

فَدَا مَدَامَ عَلَيْهِمُ رَبُّهُمْ بَيْنَ يَدَيْهِمْ فَسَوَّاهَا ۝ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا (الشمس)

تو اللہ نے ان کے گناہ کی وجہ سے ان پر عذاب بھیجا پھر اسے برابر کر دیا اور وہ اس کے انجام سے نہیں ڈرتا (محمد علی)

اس سورۃ شریفیہ کا خلاصہ یہ ہے کہ نفس انسانی ایک عالم صغیر ہے جس میں کائنات
کی کل چیزیں بالقوت موجود ہیں اور انسانی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ اس کا نفس اس طرح
تکمیل پائے کہ اس سے مظاہر قدرت کے سے کمالات ظاہر ہونے لگیں۔ چنانچہ یہاں
مظاہر قدرت میں سے قرآن کریم نے ان چند مظاہر کو بیان کر دیا ہے۔ جو کائنات میں
نمایاں حیثیت رکھتے ہیں مثلاً سوج، چاند، دن، رات، زمین اور آسمان ۝

باقی جو کچھ بھی کائنات میں ہے۔ وہ انہی چھ چیزوں کا نتیجہ ہے۔ جب بیچہ کی
چھ چیزیں نفس انسانی میں موجود ہیں تو اس کی تکمیل اسی وقت سرانجام پا سکتی ہے جبکہ
ان کے فیوض اس کی ذات سے مترشح ہوئے لگیں۔ لیکن انسان میں ایک چیز ایسی بھی ہے
جو ان مظاہر قدرت میں نہیں پائی جاتی۔ اس چیز کا وجود انسان کے لئے جس قدر مفید ہو سکتا
ہے اسی قدر مضر بھی۔ اگر وہ ایک طرف اسے مرتبہ کمال پر پہنچا سکتی ہے تو دوسری طرف
زوال کی طرف بھی لے جا سکتی ہے۔ یہ جوہر انسان کی قوت اختیار یا آزاد مرضی ہے۔
جس کے صحیح استعمال کے لئے یہ صحیح قوت تمیز کا محتاج نظر آتا ہے۔ اسی لئے مذکورہ بالا
آیات میں جہاں تکمیل نفس کا ذکر کیا وہاں یہ اطلاع بھی دے دی کہ ہم نے انسان کو نیکی
اور بدی دونوں میں تمیز کرنے کا علم دے دیا ہے۔ (فالحسبنا جودھا و تقوہنا) اس کے
ساتھ ہی یہ بات بھی بتا دی کہ اگر وہ ربانی ہدایات پر چلے گا تو اس کا نفس تکمیل پا کر ان
عظیم الشان مظاہر قدرت یعنی سورج، چاند وغیرہ کے کمالات ظاہر کرنے کے قابل ہوگا
(قد افلم من ذکرنا) لیکن اگر اس نے ان کو نظر انداز کر دیا تو اس کی ترقی کرنے والی طاقتیں
مردہ ہو کر رہ جائیں گی اور وہ ناکام و نامراد رہے گا (قد خاب من دسہا) *
پھر اس سورہ شریفہ کے باقی حصہ میں انسان کو ایک اور مخلوق یعنی اونٹ کی طرف توجہ
دلا کر یہ سبق دیا ہے کہ اگر ایک انسان دنیا میں سورج اور چاند نہ بن سکے تو اس کا وجود
کم از کم ان فیوض کا مظہر تو ہو جو ایک اونٹ میں پائے جاتے ہیں ساتھ ہی یہ تہدید بھی
فرمادی کہ اگر اس کا وجود کسی رنگ میں بھی نافع للناس نہیں تو وہ دنیا میں رہنے کے قابل

نہیں ہو سکتا۔ لہذا وہ ہلاک ہو جائے گا اور اس کا نام صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا۔
 خلاصہ اس سورۃ کا یہ ہے کہ جب نفس انسانی میں ان تمام کمالات کے اظہار کی
 استعداد موجود ہے۔ جو مظاہر قدرت اپنے اپنے دائرہ میں کر رہے ہیں تو پھر اُس سے
 بھی وہی باتیں ظاہر ہونی ضروری ہیں ورنہ وہ محض لاشے ہے اور وہی قوانین زبوت
 جنہوں نے اس کی یہاں تک پرورش کی ہے اس کی اُس زندگی کا خاتمہ کر دیں گے
 جس میں وہ اپنی غلط کاریوں کی وجہ سے اپنی اعلیٰ استعدادوں اور قوتوں کو ضائع
 کر رہا ہے (قد مد علیہم دہم بذنبہم فسواہا) یعنی ان کے گناہوں کے
 سبب سے ان کے رب نے انہیں تباہ کر دیا۔

اب میں کسی قدر اجمال کے ساتھ اس سورہ شریفہ کے شمارہ کر دوں گا اور مظاہر قدرت
 کے متعلق کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں۔

یہ ظاہر ہے کہ نیرِ عظیم یعنی سورج کل مخلوقات ارضی بلکہ مادہ جیستہ ہی کا باعث
 قیام ہے، اسی کے ذریعہ سے دنیا و مافیہا کی تمام چیزیں پیدا ہو رہی ہیں، اور اپنے
 خواص کو ظاہر کر رہی ہیں۔ جب سورج زمین کے کسی حصہ پر چمکتا ہے تو اُس کی روشنی
 حرارت اور قوت نہایت تیزی کے ساتھ فضائے آسمانی کو چیرتی ہوئی زمین کے
 اندر داخل ہو کر انواع و اقسام کی اجناس کی پیدائش کا باعث ہو جاتی ہے، یہی
 اجرام فلکی کی ہے اسی حقیقت کو قرآن کریم نے سورہ "الطارق" میں ظاہر کیا ہے۔

۱۵ اس نوٹ کو صفحہ ۱۱۲ پر ملاحظہ فرمائیں۔

الغرض جو کچھ زمین پر نظر آ رہا ہے یہ سب آفتاب ہی کا فیض ہے۔ بالمقابل چونکہ

بَقِيَّةُ حَاشِيَةِ صَفْحَةٍ ۱۱۱- وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ ۝ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ ۝ الْجَنَّمُ الثَّاقِبُ ۝ إِنَّ كُلَّ

آسمان گواہ ہے اور رات کو آنے والا احد تجھے کیا خبر جو لرات کو آنے والا کون ہی جانتا ہوا ستارہ ہے کوئی جان

نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَاقِطَةٌ ۝ فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ۝ خُلِقَ مِنْ تَرَائِبٍ ۝ يَخْرُجُ

نہیں مگر اس پر حفاظت کرنے والا ہے پس انسان دیکھے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا ہے وہ گرنے ہوئے پانی سے پیدا ہوا وہ بچھ

مِنْ تَبَيِّنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ ۝ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَعَادِرَةٌ ۝ يَوْمَ تَبْيَضُّ

اور پسلیوں کے بیچ میں سے نکلتا ہے یقیناً وہ اس کے ٹوٹنے پر بھی قادر ہے جس دن چھپی باتیں ظاہر ہو جائیں گی

فَمَالَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ ۝ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ ۝ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ ۝

تو اس کے لئے نہ کوئی قوت ہوگی اور نہ کوئی مددگار آسمان گواہ ہے جو (دینہ کو) لوٹاتا ہے اور زمین جو (پودوں سے) پھٹ پڑتی ہے

إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ ۝ وَمَا هُوَ بِالْمُزَلِّ ۝ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا ۝ وَالْأَيْدِ كَيْدًا ۝

یہ یقیناً فیصلہ کی بات ہے اور یہ بیہودگی نہیں یہ بھی ایک تدبیر میں لگے ہوئے ہیں اور میں بھی ایک تدبیر کر رہا ہوں

فَتَهْلِكِ الْكَافِرِينَ أَفْهَلُمْ زَوِيدًا ۝ (الطارق)

پس تو کافروں کو ہمت دے انہیں تھوڑی ہمت دے (مجر علی)

طارق کے معنی نطفی ایک تورات کے وقت آنے والے کے ہیں دوسرے دروازہ کو نطفی کے ساتھ کھٹکھٹانے

والے کے۔ "جنم" اس جگہ نفل کی نفل اجرام فلکی کا قایم مقام ہے اور "ثاقب" کے معنی عربی زبان میں ایک تو بڑی

تیزی کے ساتھ چہرے والے کے ہیں۔ دوسرے محل قایم کرنے والے کے معنی کل کے کل اجرام فلکی (بقیہ صفحہ ۱۲۱)

کائنات کی بعض چیزیں اس کی تیز روشنی یعنی تمازت کی منتحل نہیں ہو سکتیں۔ اس لئے اسی سے فیض یافتہ ایک اور جرم فلکی یعنی چاند رات کو نمودار ہوتا ہے (اس لئے چاند کے ساتھ لفظ "تلہا" آیا ہے یعنی سورج کے بعد، اس کے نقش قدم پر آنے والا) جس طرح آفتاب کی وجہ سے درختوں پر پھل پیدا ہوتے اور کہتے ہیں اسی طرح چاند کی وجہ سے ان میں شیرینی

بقیہ حاشیہ صفحہ ۱۱۲۔ کی روشنی اور ایسا ہی کل سماوی اشیا کے تاثرات خلا کو چیرتے ہوئے بطن زمیں میں داخل ہو جاتے ہیں اور وہاں طح طح کی اشیا کی پیدائش کے لئے باعث حل ہو جاتی ہیں۔ یہ سورہ اس اصول کو بھی قائم کرتی ہے کہ عند تعالیٰ ہر شے کی حفاظت کرتا ہے۔ چنانچہ اس کی تشریح میں سب سے پہلے یہاں اجرام فلکی کو لیا ہے کہ جن کی روشنی کے نتائج بھی محفوظ ہو جاتے ہیں ان کا علی ظہور رات کے وقت ہوا کرتا ہے جبکہ ان کی روشنی فضائے عالم کو چیرتی ہوئی زمین پر آتی ہے (اسی لئے انہیں "طارق" بھی کہا ہے) اور اس کے اندر جا کر نطفہ کی طح قائم ہو جاتی ہے جہاں مواد ضروریہ سے مل کر طح طح کی چیزیں پیدا کرتی ہے جو محفوظ رہتے ہیں اس مثال کے بعد انسان کی پیدائش کا ذکر کیا جس کی ترقی نطفہ سے حل کر اس مخفی قوی کے ظہور سے وابستہ ہو جائے دوبارہ زندہ ہونے پر ظاہر ہوں گے (یوم تبیل السرائر) آئیں یہ کہا (والسماوات ذات الرجوع والارض ذات المصراع۔ جو کچھ زمین سے نکلتا ہے وہ بطور نطفہ آسمان سے ہی آتا ہے اور بلوغت تک اس کی حفاظت ہوتی رہتی ہے۔ آئیں آنحضرت کو تشفی دلائی ہے کہ آپ کے مخالفین جو چاہیں کہ گریں ہم آپ کی حفاظت کریں گے اور آپ کے دشمن کو سرسبز کریں گے یعنی خدا کسی چیز کو پیدا نہیں کرتا جس کی حفاظت نہ ہو اس اصول کی تشریح میں اول اجرام فلکی کا ذکر کیا اور اشارہ کیا کہ زمین میں سے جو کچھ بھی نکلتا ہے وہ انہیں نجوم کی پھر نطفہ انسانی کا جس نے ہزار ہا سال محفوظ رہ کر آج تک کسی بعد الموت عالم میں اپنی مخفی قوتوں کو ظاہر کرنا ہوتا ہے ۱۲

لطافت اور ذائقہ پیدا ہوتا ہے۔ سو بوج اور چاند کے بعد "دن" پر غور کیا جائے، تو معلوم ہوگا کہ اس کے نمودار ہوتے ہی زمین پر زندگی کے آثار ظاہر ہو جاتے ہیں۔ چادر غفلت میں لپٹے ہوئے انسان بیدار ہو کر کام کاج میں لگ جاتے ہیں۔ نختہ طاقتیں حرکت میں آ جاتی ہیں۔ مایوسیوں، اُمیدوں سے مبدل ہو جاتی ہیں غرض دن کی طفیل انسانی کاروبار میں ایک قسم کی تجدید حرکت اور زندگی پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن کاروبار سے ماندہ ہو کر انسان لازمی طور پر استراحت کا جو یا ہوتا ہے، یہ کام رات کے سپرد ہے۔ دن بھر کے تھکے ماندے لوگ اس کے سایہ عاطفت میں آکر راحت حاصل کرتے ہیں۔ علاوہ بریں، "رات" پر وہ پوش عیب بھی ہے ہر قسم کے بدنما اور ناخوشگوار مناظر پر تپاری کی کا پر وہ ڈال دیتی ہے۔ علاوہ ازیں رات کی نور اور ظلمت، موسموں کی تبدیلی، اُن کے ماتحت ہواؤں کا چل کر بادلوں کا جمع کرنا اور دیگر نظام عالم میں مفید آثار پیدا کرنا، یہ سب چیزیں انسان کے لئے از حد مفید ہیں تو یہ کرشمہ اختلاف لیل و نهار کا ہے۔

ان چار چیزوں کے فوائد بیان کرنے کے بعد، خلاصہ کے طور پر یہ سورۃ شریفہ، آسمان اور زمین کی طرف ہماری توجہ مبذول کرتی ہے اور اس امر میں زمین کے ایک خاص فیض رسائی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے مثلاً انسان کا جذبہ سخاوت اس خیال کی بنا پر اکثر انسروہ ہو جاتا ہے کہ کہیں اس کے سرمایہ میں کمی نہ آجائے۔ لیکن اس سخاوت کی جیسی زیریں مثال "زمین" نے قائم کی ہے وہ اپنی نوعیت میں عدیم النظیر ہے۔ آئے دن اُس میں سے طرح طرح کی چیزیں نکلتی رہتی ہیں، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک ہی فصل

میں اس کا خزانہ خالی ہو جائے گا، لیکن جب نئی فصل آتی ہے تو اس کی سخاوت پھر اسی شان سے شروع ہو جاتی ہے، گویا زمین، ہر آن اپنی فیض رسانی کے لحاظ سے پہل رہی ہے جس کی طرف لفظ (ظہنا) اشارہ کرتا ہے لیکن زمین کا یہ اجر اسے فیض، جس میں مداومت کا رنگ پایا جاتا ہے ان چیزوں کے طفیل ہے جو آکھٹوں پر آسماں سے زمین پر نازل ہوتی رہتی ہیں۔ ان مظاہر قدرت کے فیوضات میں ان اخلاق الہیہ کی طرف بھی اشارہ ہے جو ان مظاہرستہ کے ذریعہ خدا تعالیٰ کی طرف سے انسان پر آکھٹوں پر ہر روز ہیں۔ انسان نے نہ صرف مادی ترقی کر کے ان مظاہر کے کمالات اپنے اندر پیدا کرتی ہے بلکہ فیض رسانی میں انہی کی طرح وسیع اختیار کو بھی برتنا ہے۔

جیسا میں نے بیان کیا ہے، یہ چھ مظاہر قدرت باقی ماندہ کل مظاہر کے لئے بمنزلہ روح ہیں، گویا ساری کائنات کے قائم مقام ہیں۔ نفس انسانی عالم صغیر ہونے کے ماتحت انہی کے باہمی امتزاج کی ایک شکل ہے۔ اس لئے ظاہر ہے کہ نفس انسانی میں بھی سورج چاند، دن رات، اور آسمان اور زمین کے خواص بالقوت موجود ہیں۔ اگر نفس انسانی تہذیب و تغذیل سے مزین ہو کر درجہ کمال کو پہنچ جائے (و نفس و ما سویہا) تو کوئی وجہ نہیں کہ نسل انسانی کے کل اور ہذب افراد سے سورج اور چاند، دن رات، آسمان زمین کے مے فیوضات سرزد نہ ہوں یعنی سورج کی طرح وہ دنیا میں ایک نئی روح نہ پھونکیں اپنی تدبیر و تعلیم سے دوسروں کی خفہ ملاتوں کو بیدار نہ کریں۔ اسی لئے اہل یار کو قرآن کریم نے ”سورج“ سے تشبیہ دی ہے (سراجاً منیراً)۔

یہ صحیح ہے کہ کل نسل انسانی آفتاب کے سے خواص اپنے اندر پیدا نہیں کر سکتی لیکن اُس کے آفتاب صفت افراد کے فیض صحبت سے اکثر انسان "چاند" بن جاتے ہیں۔ جب یہ آفتاب صفت انسان دنیا میں ظاہر ہوتے ہیں تو دن کی طرح افراد عالم میں ایک بیداری پیدا ہو جاتی ہے۔ ہر شخص کسی نہ کسی مفید کام میں لگ جاتا ہے، مردہ طاقتیں زندہ ہو جاتی ہیں۔ فاسق فاجر لوگ متقی اور جاہل لوگ علمبردار علم و فضل بن جاتے ہیں انہی لوگوں کے فیوضات سے تمدن میں نئی نئی راہیں نکل آتی ہیں، اور ان کے ظہور کے وقت نسل انسانی جس مایوسی میں مبتلا ہوتی ہے اُس سے نکل کر اُمید کی شاہراہ پر گامزن ہو جاتی ہے۔ قریب قریب یہی نقشہ ہم ہر نبی کی بعثت پر کھینچتے ہیں چنانچہ سوئی ہوئی اور اخلاقی طور پر مردہ، اور ظلمت و توہم زدہ دنیا پر جو تہذیب و تمدن کا ایک دست ن چڑھا تو وہ روحی فداہ، محمد عربی صلعم کی بعثت کے وقت تھا۔ آپ سے پہلے ساری کائنات مردہ ہو چکی تھی، آپ کی بعثت کی بدولت اُس میں نئے سرے سے جان پیدا ہو گئی۔ اسی لئے قرآن نے یہ فرمایا:

اعلوا ان اللہ حی الارض بعد موتہا (حدید - ع)

جان لو کہ خدا نے اب مردہ زمین کو زندہ کرنے کا ارادہ کر لیا ہے (محمد علی)

چنانچہ آنحضرت صلعم نے جو اپنا نام قیامت رکھا ہے۔ اس کے ہی معنی ہیں کہ جس طرح محشر کے روز مردے زندہ ہوں گے اسی طرح میری بعثت سے روحانی مردے زندہ ہوں گے۔

یہ باتیں میں نے کسی اعتقادی رنگ میں نہیں لکھی ہیں۔ ناظرین تاریخ تمدن عالم کا مطالعہ کریں اس کا ہر ورق باواز بلند کتنا سناٹی دے گا کہ آج سے چودہ سو برس پہلے، یہ زمین اقتصاداً، اخلاقی علمی اور روحانی غرض ہر پہلو سے مردہ ہو چکی تھی لیکن بعثت نبویؐ کے بعد ہی انسانی ترقی کے ہر شعبہ میں ایک نیا دور شروع ہو گیا۔
 فی الواقع محمد عربی صلعم نے اپنے وجود باوجود سے ایک کامل انسان کی مثال اس دنیا میں قائم کر دی آپ زمانہ کے لئے سو بچ چاند، دن رات، اور زمین و آسمان بن کر تشریف لائے۔

فی الجملہ اگر نفس انسانی میں کل مظاہر فطرت جمع ہو گئے ہیں تو تکمیل پانے کے بعد اس سے زمین و آسمان کی طرح فیض رسائی کے خواص کیوں نہ ظاہر ہوں گے؟
 اس سورہ شریفہ میں انسان کو بتایا گیا ہے کہ وہ دنیا میں حیوانوں کی سنی زندگی بسر کرنے کے لئے نہیں بھیجا گیا ہے۔ ضروری ہے کہ اس سے مظاہر قدرت کے سے افعال سرزد ہوں۔ رہی یہ بات کہ وہ لاعلمی کی بنا پر، اپنی قوت اختیار کو غلط طریق پر استعمال کر بیٹھتا ہے اس علمی کو دور کرنے کے لئے اسے آسانی ہدایت ملے گی اسی لئے ان آیات کے بعد یہ فرمایا: "فألهما فجورها وتقورها" یعنی اسی وجہ سے ہم نے انسان کو نیکی اور بدی میں تمیز کرنے کی قوت اور علم عطا کر دیا۔ ان آیات کے اخیر میں بطور تشبیہ یہ فرمایا کہ اگر انسانی تربیت ربانی سے فائدہ اٹھائے تو اس کی تکمیل نفس ہو جائے گی (قل افلمن ذکرها) اور اگر فائدہ نہ اٹھائے تو خائب و خاسر ہو گا یعنی اگر ان میں

پر کا بند نہ ہو جو میل نفس کے لئے مقرر ہیں تو نا کام اور نامراد رہے گا (قد خاب من ج سہا)

اس سورہ شریفہ میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ یہ مظاہر قدرت پابندی قوانین

ہی کی بنا پر اپنی اپنی استعدادوں کو ظاہر کر کے کائنات کی فیض رسانی کا موجب ہوتے

ہیں، جن کی اگر وہ پابندی نہ کریں تو نہ صرف فیض رسانی سے محروم ہو جائیں بلکہ ایک

دوسرے کی ہلاکت اور تباہی کا موجب بن جائیں۔ اسی طرح انسان بھی شریعہ اور

حد و والہیہ کی پابندی ہی سے منج فیض بن سکتا ہے۔ گویا انسان ہدایت ربانی کا محتاج

ہے الہام و وحی کی علت غائی بھی یہی ہے جس کا ذکر سورہ بقرہ کے شروع میں کیا گیا ہے

(اولئک علی ہدی من ربہم) *

ان حقائق عالیہ کو اس سورہ شریفہ میں بیان کرنے کے بعد، قرآن کریم نے عوب

کی ایک مشہور قوم کی تاریخ کی طرف اشارہ کیا ہے جنہوں نے "ناقۃ اللہ" یعنی نفس

انسانی کی کوپنیں کاٹ دیں اور اُسے بیکار کر دیا۔ اور یہی امر ان کی ہلاکت کا موجب

ہوا۔ یہ قوم "ثمود" تھی جس کے افراد، ہدایت ربانی سے اس قدر دور جا پڑے تھے کہ

اُن سے سو بچ اور چاند کے خواص تو کیا ظاہر ہوتے، وہ تو مخلوق کی اتنی خدمت بھی

نہ کر سکے جتنی ایک اونٹنی کر سکتی ہے۔ ناقۃ اللہ والی آیات لفظی معنوں میں بھی صحیح ہیں۔

یوں تو اللہ پاک کی بنائی ہوئی ساری چیزیں اپنے اندر بے شمار نماند رکھتی

ہیں لیکن عربوں کے سمجھنے کے لئے اونٹ سے بہتر کوئی مثال نہیں ہو سکتی۔ یہی جانور

ان کو لوق و دوق ریگستان میں جہاں تمام سواریاں بیکار ہو جاتی ہیں ایک جگہ سے

دوسری جگہ آسانی کے ساتھ لے جاتا ہے پھر اپنے گوشت سے انہیں اُس جگہ غذا مہیا کر دیتا ہے جہاں اور کوئی چیز میسر نہیں آسکتی۔ اس کی شہم لباس کے لئے، چمڑا اسباب خانگی اور خیمہ کے لئے، اور ٹانگوں کی ہڈی اُس خیمہ میں ستون کے کام آتی ہے +

ان ریگستانی بیابانوں کے طے کرنے والوں پر کبھی کبھی ایسا وقت بھی آجاتا ہے جبکہ پانی کی چار بوندیں "کبریت احمر" کا حکم رکھتی ہیں، سیلوں تک، پانی تو درکنار، نمی کا نام نہیں ہوتا۔ انسانی افراد موت کے کنارہ پر پہنچ جاتے ہیں۔ اُس وقت ہلاکت سے بچنے کا آخری مرحلہ بھی اسی اونٹ کی بدولت طے ہوتا ہے اس کے کولان میں پانی کی جو خاصی مقدار جمع رہتی ہے وہ اس نازک وقت میں انسان کے کام آتی ہے +

الغرض اونٹ جو مظاہر قدرت میں سے ایک معمولی منظر ہے، ایک خاص تمدن کے لوگوں کو کل شرب خوراک و پوشاک، اور دیگر ساری ضروریات زندگی مہیا کر دیتا ہے جو لازمہ حیات کہی جاسکتی ہیں۔ پس قرآن کریم انسان سے خطاب کرتا ہے کہ "اے انسان! تیرے نفس کے لئے ضروری ہے کہ وہ ہدایت ربی کے ماتحت تکمیل پا کر، آفتاب و متاب وغیرہ کے خواص ظاہر کرے، لیکن اگر بعض مجبوریوں کی بنا پر ایسا نہ ہو سکے تو کم از کم تیرا وجود دوسروں کے لئے اونٹ کی طرح نفع رساں تو ہو اور اگر تو یہ بھی نہیں کر سکتا تو تیرا وجود و عدم برابر ہے تو دنیا میں جینے کا کوئی حق نہیں رکھتا +

الغرض اس سورہ شریف میں اس امر کی تعلیم دی گئی ہے کہ تہذیب انسانی اس وقت کمال کو پہنچے گی جبکہ اس میں تہذیب قدرت کی شان پیدا ہو جائے گی۔ اسی کی تشریح میں، قرآن کریم نے چند مظاہر قدرت کی طرف اشارہ کیا اور یہ ظاہر کیا کہ ان میں سے کوئی چیز بھی بیکار یا باطل نہیں ہے۔ پھر مذکورہ بالا بصائر قدرت یعنی سورج چاند وغیرہ کو بیان فرما کر یہ ثابت کیا کہ تہذیب و تمدن کی تکمیل کے جو جزائے ضروری ان سے ظاہر ہو رہے ہیں وہ اگر نفس انسانی سے بھی جڑا اور اخلاقاً ظاہر ہونے لگیں یعنی ساتھ ہی ساتھ وہ اخلاق الہیہ سے مصطف ہو تو اس کا تمدن اپنے منہمکے عروج کو پہنچ جائے گا۔

چنانچہ سورہ نحل میں جہاں زمین پر خلافت الہیہ کے نزول کی خوشخبری دی گئی اس میں ان ہی دو امور کا ذکر ہے وہ ذیل کے الفاظ سے شروع ہوتی ہے۔

اِنِّیْ اَمْرًا لِّلّٰہِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوْہٖ سُبْحٰنَہٗ وَتَعٰلٰی عَمَّا یُشْرٰکُوْنَ ۝ یُنَزِّلُ الْکَلِمَۃَ بِالرُّوحِ مِنْ اَمْرِہٖ عَلٰی مَنْ

اللہ کا حکم آگیا سو اس کے لئے جلدی مت کرو وہ پاک ہے اور اس بندہ پر جو وہ تم پر کب بناہیں وہ فرشتوں کو وحی کے ساتھ اپنی حکم سے اپنے بندوں

لِیَسْآءُ مِنْ عِبَادِہٖ اِنْ اَنْزَلُوْا اَنۡہٗ لَآ اِلَٰہَ اِلَّا اَنَا فَاتَّقُوْنِ ۝ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِاَمْرِہٖ تَعٰلٰی

میں سے جس پر چاہتا ہے اتنا داتا ہے کہ تباد کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں اور میرا تعوی اختیار کرو۔ اس نے آسمانوں اور زمین کو وحی کے ساتھ پیدا کیا

عَمَّا یُشْرٰکُوْنَ ۝ خَلَقَ الْاِنۡسَانَ مِنْ نُّطْفَہٖ ۝ فَاِذَا هُوَ خَصِيْمٌ مُّبِيْنٌ ۝ (النحل - رکوع ۱)

بندہ پر جو وہ تم پر کب بناہیں۔ انسان کو نطفہ سے پیدا کیا پھر دیکھو وہ کلم کھلا جھگڑا کرنے والا ہے (محمدی)

یعنی خدا کی سلطنت تو آہی چکی ہے اس کی تکمیل کے لئے جلدی نہ کرو (اسی غرض سے)

خدا کے فرشتے اپنے کسی خاص بندے پر نازل ہوتے ہیں اور اس امر کے حصول کے لئے ان تین باتوں کی تلقین کرتے ہیں تم اپنے معاملات میں یا اس مقصد عالیہ کے حصول میں اپنا خدا کسی اور کو نہ سمجھنا۔ دوم یہ کہ زمین و آسمان کی چیزیں باطل نہیں ہیں بلکہ ہر ایک چیز تمہارے فائدہ کے لئے بنی ہے جس کو تمہیں حاصل کرنا ضروری ہے۔ تیسری بات یہ کہ انسان بلحاظ طبیعت جھگڑالو واقع ہوا ہے اور اس خصوصاً نہ طبیعت کو دور کرنے میں ہی تکمیل ممکن ہو سکتی ہے *

ان آیات نے ایک تو اس امر کی تشریح کر دی کہ زمین پر آسمانی بادشاہت (امر) اللہ اس وقت قائم ہوگی جب انسان تمام قدرت کی چیزوں کو اپنے مفید طلب بنالے گا اور پھر اپنی خصوصاً نہ طبیعت کو ترک کر کے خصائل ستودہ حاصل کرے گا۔ اور یہ دونوں باتیں اسی وقت حاصل ہوں گی جب الہام الہی اس کی رہنمائی کرے گا۔ چنانچہ اول تو اس ابتدائی رکوع میں ان چیزوں کی طرف اشارہ کر دیا جن کو انسان اپنے دائرہ خدمت میں لا چکا ہے پھر اس رکوع کے خاتمہ پر یہ بیان کیا کہ کسی چیز کے حاصل کرنے میں صحیح اور غلط راستے ہوتے ہیں مگر یہ اللہ تعالیٰ کا فرض ہے کہ وہ ان مقاصد عالیہ کے حصول میں تمہیں صحیح راستہ پر چلائے، پھر دوسرے رکوع میں ان تمام مظاہر قدرت

لَهُ وَعَلَى اللَّهِ تَصَدُّقُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَابِرٌ (سورہ نحل ۷)

اور اللہ پر ہی سیدھی راہ پر چلانا ہے اور بعض راہیں ٹیڑھی ہیں (محمدی)

کا ذکر کر دیا جن سے انسان نے بعثت نبوی تک کما حقہ فائدہ نہیں اٹھایا تھا اور محض اس لئے کہ وہ مظاہر اس کے خدا بنے ہوئے تھے ۔

توحید و تمدن

الہام الہی نے اس رکوع میں یہ بتایا کہ یہ سب چیزیں انسان کے فائدے کے لئے اس کے ماتحت کر دی گئی ہیں، ہاں یہ بات تبھی حاصل ہوگی، جب وہ کامل توحید پر قائم ہو جائے گا اور اسی توحید پر قائم ہونے سے خصیثم مبین (جھگڑالو) انسان مستفید باخلاق اللہ ہو جائے گا ۔

چنانچہ اس کے بعد کے دو رکوعوں میں توحید اور منکراں توحید کا ذکر فرما کر اس بات پر زور دیا ہے کہ یہ انبیاء ماسی توحید کا سبق لے کر آئے ہیں اور آنحضرت صلعم بھی اپنی میں سے ایک ہیں ۔

یوں تو قرآن کریم نے مختلف طریقوں سے اس امر کو ظاہر کیا ہے کہ توحید ہی تمہاری ترقی کا موجب ہے لیکن یہاں میں ایک بات کا ذکر کرتا ہوں جس کی طرف قرآن کریم نے اسی سورۃ کے الفاظ ذیل میں اشارہ کیا اور جو تمدن عالم کی تاریخ میں ایک بھاری منزل ثابت ہوئی ۔

وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا آلِ إِبْرَاهِيمَ أئِمَّةً وَآلَهُمْ هُمُ الْبَارِعُونَ هَ وَكَه مَّا

اور اللہ نے کہا ہے کہ وہ مجبور دست بناؤ وہ صرف اکیلا ہی موجود ہے سو مجھ ہی سے ڈرتے رہو اور اسی کا ہر جو کچھ

فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا. أَفَذَرِ اللَّهُ تَتَّقُونَ ۝ (سورہ نحل ۷)

آسمانوں اور زمین میں ہے اور فرمانبرداری اسی کی لازم ہے تو کیا اللہ کے سوا کسی اور کا تقویٰ کر گئے (محمد علی)

تدن و تہذیب کی تاریخ بتاتی ہے کہ اس کے ابتدائی مراحل میں سے جنہوں نے جدید فلسفیوں کی توجہ اپنی طرف منعطف کر کے انہیں اُس علمی تحقیق پر قائم کر دیا جس پر پہلے مسلمان نہنچے تھے پہلی بات یہ ہے کہ کائنات کی ہر چیز پر کوئی نہ کوئی قانون حاوی ہے یہ قوانین جس پر کائنات چل رہی ہے گو ایک دوسرے کے متضاد ہیں اور جن کی اس تاثیر سے اشیائے مختلفہ میں مختلف خواص پیدا ہو جاتے ہیں لیکن یہی قوانین مختلفہ نئی چیزوں کے پیدا کرنے میں متضاد ہونے کے باوجود ہم آہنگی سے کام کرتے ہیں تو اس صورت میں ظاہر ہے کہ یہ متضاد قوانین مختلف خداؤں کے بنائے ہوئے نہیں ہو سکتے۔ بلکہ سب کے سب ایک ہی دست و جدت سے نکلے ہوئے نظر آتے ہیں *

مشرک دنیا نے مظاہر قدرت میں اختلاف و تضاد دیکھ کر ان کو مختلف دیوتاؤں کے دائرہ اقتدار میں رکھ دیا یہ دیوتا آپس میں ان کے نزدیک برسر پیکار تھے۔ اور ان میں موافقت اور یگانگت نہ تھی اسی لئے ان کی نگاہ میں ایک خدا کی پیدا کردہ چیز دوسرے خدا کی پیدا کردہ اشیاء کی مالک تھی۔ لہذا ان چیزوں کا ل کر کوئی تیسری چیز معین انسان پیدا کر دینا ناممکن تھا ایسی صورت میں علوم کیمیاوی کا پیدا ہونا اور کائنات اس کا وہم تک بٹھی نہیں ہو سکتا تھا۔ اسی بنا پر آیت بالا میں اسی کی طرف اشارہ ہوا ہے یعنی تم اشیاء کائنات کا خالق مختلف خداؤں کو نہ سمجھو، اور نہ ان سے ڈرو سب اشیاء کا خالق میں ہی ہوں اور

جو چیزیں زمین و آسمان میں نظر آتی ہیں وہ بڑی متضاد ہوں سب کی سب میری ہی اعلیٰ
 کرتی ہوئی ایک دوسرے سے ہم آہنگ ہو سکتی ہیں۔ نزول قرآن کے وقت جسے کہیں
 لکھا یہ باتیں انسان کے علم میں مطلق نہ تھیں۔ ایک طرف تو وہ انہیں اپنا خدا بنائے ہوئے
 تھا۔ دوسری طرف ان خداؤں کو متضاد الحالات دیکھ کر ان میں اُسے کوئی اتفاق کی صورت
 نظر نہ آتی تھی۔ چنانچہ زرتشتی لوگوں نے خیر و شر کی حقیقت سے ناواقفیت کی بنا پر ان کے
 دو خدا مان لئے ایک کو یزدان اور دوسرے کو اہرن کہا۔

اگر غور سے دیکھا جائے تو علوم جدیدہ کی زیب و زینت دو علوم ہی نظر آتے ہیں
 ایک علم طبیعیات دوسرا علم کیمیا۔ اگر طبیعیات کا موضوع اشیائے کائنات یعنی مظاہر قدرت
 اور ان کے خواص کو دریافت کرنا ہے تو کیمیاء ہی علوم ان تراکیب کیمیاء ہی کو دریافت
 کرتے ہیں جن کی بنا پر متضاد الخواص چیزیں باہم مل کر ایک تیسری مفید چیز بن جاتی ہیں۔ تاریخ
 مذہب کے واقفکار جانتے ہیں۔ کہ انسان علوم طبیعیات میں تب تک کوئی ترقی نہ کر سکا
 جب تک مظاہر قدرت اُس کے معبود بنے رہے۔ اسی طرح متضاد الخواص اشیاء کا، اگر
 وہ متضاد الحالات دیوتاؤں کے قبضے میں تھیں ہم آہنگ ہونا بھی دشوار تھا حالانکہ
 اس ہم آہنگی کے سوا علم کیمیا ہی کسی ترقی کا ہونا ناممکن تھا ہاں یہ امر دو صورتوں میں
 ایک میں ہو سکتا تھا یعنی یا مختلف دیوتا آپس میں کوئی مصالحت کر لیں۔ لیکن یہ صورت
 تو نظر نہیں آتی۔ کیونکہ رومی یونانی اور ہندی دیوتا بروایت علم الا صنام ہمیشہ ایک
 دوسرے سے برسر پیکار رہتے تھے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ان سب مختلف الخواص

چیزوں کو ایک خدا کے ماتحت مانا جائے اور پھر اُس کے کسی اور قانون کے ماتحت ان کا ہم آہنگ ہونا تسلیم کر لیا جائے جس پر علومِ کیمیاوی کی بنیاد رکھی جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ قرآن شریف نے نازل ہو کر ان کل متضاد الحالات اشیاء کو، جو اصنامی زمانہ میں خدا تھیں، نہ صرف خدا کی مخلوقات بلکہ انسان کا خادم قرار دے دیا۔ دوسری طرف جیسے کہ آیات مندرجہ بالا سے ظاہر ہوتا ہے، یہ بھی بتا دیا کہ یہ سب متضاد الخواص چیزیں اپنے خالق کی حکومت اور قانون کے ماتحت اور مطیع ہیں لہذا نئی چیزیں پیدا کرنی ہوتی ہیں انہیں تعلیمات قرآنی کی وجہ سے اگر علومِ طبیعیات نے اپنا کمال پایا، تو مسلمانوں کے ہاتھ سے پایا جبکہ یہ عبودان انسان یعنی منجانبہر کائنات انسان کے حدام قرار دئے گئے اور اُس پر خدا کی آخری کتاب نے ظاہر کیا کہ وہ اُس کے مسخر کردئے گئے ہیں رہا علم کیمیا، وہ تو مسلمان ہی دنیا میں لائے لیکن اُس وقت جب قرآن نے ان پر ظاہر کر دیا۔ کہ اشیاء کائنات مختلف الخواص ہونے پر بھی ایک دوسرے کے ساتھ امتزاج پاسکتی ہیں یوں تو تیل کا خاصہ ہے کہ وہ کپڑے کو چمکتا کر دے۔ اور پوٹاش کاربونیٹ آف سوڈا اور کھار وغیرہ اُس چمکناہٹ کو دور کر دے، لیکن آخر الذکر چیزیں کپڑے کو جلا بھی دے دیتی ہیں گویا یہ دونوں چیزیں اپنے خواص میں کپڑے کے لئے ایک دوسرے کی برخلاف واقع ہوئی ہیں لیکن کیمیاوی ترکیب کے ماتحت یہ دونوں متضاد چیزیں مل کر "صابون" جیسی مفید چیزیں جاتی ہیں۔ صابون کا یہاں مثال کے طور پر ذکر کیا۔ دراصل مٹی یا چیزیں جو کائنات میں ہر روز پیدا ہوتی ہیں اور اسی رنگ میں اب انہیں انسان بھی

پیدا کرتا رہتا ہے ، وہ سب متضاد الخواص اجزائے سے ترکیب پاتی ہیں اور اسی کا نام ترکیب کیمیاوی ہے جو ہر وقت نیچر میں کام کر رہی ہے۔ سو غور کیجئے کہ اب اگر ہماری مادی تہذیب کو ان دو علوم سے گہرا تعلق ہے تو یہ دونوں اس وقت تک درجہ کمال کو نہیں پہنچ سکتے جب تک خدا کی وحدانیت کا کامل تصور ذہن انسانی میں نہ آجائے یعنی ان کے متعلقہ قوانین کو کسی ایسی ذات سے وابستہ کرنا چاہئے جو ان پر حکمراں ہے۔ اسی لئے اس سورہ شریفہ کی ابتدا اگر اس بشارت سے ہوئی کہ سلطنت ربانی اب دنیا میں قائم ہوئے والی ہے تو اس کا وجود اس ایمان سے وابستہ کر دیا۔ جو خدا کے واحد لا شریک لہ پر مبنی ہونا چاہئے (سبحانہ وتعالیٰ عما یشرکون) (سورہ نحل آیت ۱) یہاں میں نے مجلاً اشارہ کر دیا ہے کہ تہذیب قدرت "زمین پر تھی پیدا ہو سکتی ہے جو جب اشیائے کائنات انسان کی خدمت کرنے لگیں اور اس کے لئے ایمان بالتحید کی ضرورت ہے اس آسمانی بادشاہت کی تکمیل کے لئے جیسا کہ بار بار اوپر بیان ہوا دوسری ضروری بات یہ ہے (تخلقوا باخلاق اللہ) (الحادیث) کہ انسان متصف باخلاق اللہ ہو اور یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جبکہ خدا کو ایک مانا جائے اور اس کے صفات میں کسی کو شریک نہ کیا جائے ۛ

جس بات نے موجودہ تہذیب و تمدن مغربی کو اخلاقاً تباہ کر رکھا ہے اور اسباب آسائش پیدا ہو جانے کے باوجود وہ لوگ سچی راحت سے محروم ہیں ، اس کی وجہ جو خود ان ایمان مغرب نے تسلیم کر لی ہے وہ دولت اور اسباب آسائش کی غلط تقسیم

جو خدائے رب العالمین پر ایمان لانے سے پیدا ہوئی۔ اس غلط تقسیم کے باعث اگر ایک طرف آسائش کا امن برس رہا ہے تو دوسری طرف انہی علاقوں میں فقر و فاقہ حکومت کر رہا ہے۔ اشتراکیت یا سوشلزم اور اس کے بالمقابل سرمایہ داری ملوکیا پرستی یا استبداد کا اصلی باعث جس کی مخالفت کا جذبہ اس وقت مغربی دنیا میں زور شور سے پیدا ہو چکا ہے۔ وہی غلط تقسیم دولت ہے جو ہریت یا مادیت پرستی نے پیدا کر رکھی ہے۔

اشتراکیت کے حامی، اس مذہب کو پھیلانا چاہتے ہیں کہ کل مرفہ الحال لوگوں کے مکسوبات تو جائدا و سلطنت بن جائیں، پھر وہ سلطنت حسب احتیاج ان کو تقسیم کرے۔ یہ امر کو بظاہر خوبصورت معلوم ہوتا ہے لیکن بہت جلد تمدن اور ترقی کی رفتار کو روک دے گا۔ کیونکہ بروئے اصول اسلام ذاتی ملکیت یا بالفاظ دیگر کسی کا اپنی محنت کے نتائج اور مکسوبات کے مالک ہو جانے کا خیال ہی اس کے قوائے عملیہ کو حرکت دیتا ہے اگر اشتراکی حکومت میں ایک شخص کو اس بات کا یقین ہو کہ اس کے مایحتاج کا انتظام تو سلطنت کرے گی اور مایحتاج کے علاوہ جو کچھ وہ کمائے گا وہ سلطنت کے قبضہ میں چلا جائے گا تو لازماً ہر ایک انسان اسی قدر کام کرے گا جو سلطنت نے اس کے مایحتاج کے لئے کافی قرار دیا ہے۔ چنانچہ یہ امر کوئی نظریہ نہیں ہے اس کا رنگ عملی طور پر روس میں موجود ہو چکا ہے۔ اسی لئے قرآن کریم نے اسی سورہ میں انسانوں میں سے ایسے تین گروہوں کا بھی ذکر کر دیا ہے جو جو وہ حالات میں فلاکت

وہلاکت کا منہ دیکھیں گے۔ ایک تو وہ جو ارذل عمر کو پہنچ کر نہ صرف کسی کام ہی کے قابل نہیں رہتے۔ بلکہ حاصل کردہ علم کو بھول کر ان راہوں ہی سے ناواقف ہو جاتے ہیں جو کبھی ان کا ذریعہ معاش تھیں اس کے بعد رکوع ۱۰ میں دو اور جاعتوں کا ذکر کر دیا ایک وہ جو قوائے ضروریہ سے محروم پیدا ہوئے ہیں مثلاً گونگے اور بہرے۔ دوسرے وہ جو کسی انقلاب زمانہ کی وجہ سے یا کسی معاہدہ کے ماتحت، جیسا کہ آج کل اقتصادِ دباؤ سے ایک نئے رنگ میں ہورہا ہے دوسروں کی غلامی میں چلے جاتے ہیں اگر اول الذکر وگروہ اپنے مایحتاج کے لئے دوسروں کے محتاج ہوتے ہیں تو تیسرے گروہ کے سامنے کوئی ایسا امر نہیں ہوتا جو اس کے قوائی عملی کو کامل طور سے حرکت میں لاسکے۔

موجودہ تمدن مغربی نے اور اس کے ماتحت وہاں کے پیدا شدہ حالات نے اس

۱۵ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْدَلِ الْغَيْرِ لَكَلَا يَعْلَمُ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا (النحل ۷)

اور تم میں سے کوئی وہ ہے جو نہایت خراب عمر کی طرف لوٹا یا جاتا ہے تاکہ جاننے کے بعد کچھ نہ جانے (محمد علی)

۱۶ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَكْرَمُ الْقَوْمِ يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَىٰ مَوْلَاهُ أَيْنَا بِهِ دِيَارٌ يَسْكُرُ

اور اللہ دو آدمیوں کی مثال بیان کرتا ہے ایک ان میں سے گونگے کوئی کام نہیں کر سکتا اور وہ اپنے مال پر بوجہ ہر جہت سے بوجہ کوئی اچھا کام کر کے

۱۷ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ (النحل ۷)

اللہ ایک غلام کی مثال بیان کرتا ہے جو (دوسرے کے) اختیار میں ہے کسی چیز کی طاقت نہیں رکھتا (محمد علی)

قسم کی مخلوقات کو مصیبت اور تباہی کے سپرد کر رکھا ہے۔ اصول اشتراکیت نے ضرور ان لوگوں کے یا محتاج کا انتظام کیا ہے لیکن جب عدم ملکیت مکسوبات کا اصول بہت جلد ان راہوں کو ہی روک دے گا جن سے دولت کا دنیا میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اور وہ دن جلد آنے والا ہے، تو اشتراکیت کے اصولوں کا بھی خاتمہ ہو جائے گا پس اس مشکل کو سلجھانا نہ تو موجودہ تہذیب و تمدن کے ہاتھ میں ہوا و نہ اشتراکیت میں اس حقیقی حل موجود ہے۔ اس کا صحیح علاج تو یہ ہے کہ ہر انسان اپنے مکسوبات کا مالک ہو اور اس کے اختیارات ملکیت میں یہ بات داخل ہو کہ وہ اپنے مکسوبات کو جس طرح چاہے استعمال کرے، دراصل قانوناً اور شرعاً لفظ ملکیت کا یہی مفہوم ہے اور اس ملکیت ہی سے جیسا کہ اوپر بیان ہوا، اسباب تہذیب و تمدن پیدا ہو رہے ہیں۔ ہاں جس غلط اصول تقسیم دولت نے دنیا کے ایسے لوگوں کو آسائش سے محروم کر دیا ہے، جنہیں قدرت نے کامل حواس یا قومی عطائیں فرمائے یا جو طبعی کمزوریوں کے باعث ہر قسم کے کسب و تحصیل سے محروم ہو چکے ہیں جیسے کہ قرآن نے ان کو اور پر شمار کیا ہے تو ان لوگوں میں تقسیم دولت اسی اصول پر ہونی چاہئے۔ جس طرح دولت خداوندی بلا کسی امتیاز کے، کل دنیا میں تقسیم ہو رہی ہے اگرچہ وہ خدا تعالیٰ جس کے مشہور خواص اربعہ میں سے

۱۵ اس مضمون پر مفصل بحث کروں گا جب صفات باری کا ذکر آئے گا۔

۱۶ رب۔ رحمن۔ رحیم۔ مالک

ایک خاصہ مالکیت ہو اور وہ اپنے حق مالکیت کے باعث جس طرح چاہے اپنے فیوض کو تقسیم کرتا ہو، لیکن وہ رحمان بھی ہے یعنی اس تقسیم عطیات میں وہ کسی حق یا استحقاق ^{وقت} بضر لحاظ نہیں کرتا بعض حالات ناگزیر ہیں اس کے عطیات بلا استحقاق سابقہ بھی آتے ہیں ساتھ ہی وہ رحیم بھی ہے یعنی مزدور کی محنت کا معاوضہ اسی قدر نہیں دیتا جتنا اس کا حق ہے بلکہ اس اجرت سے کئی گنا زیادہ عطا کرتا ہے۔ کاش اسی طرح تینوں صفات ربی یعنی مالکیت، رحمانیت اور رحیمیت انسانوں کے جزو اخلاق بن کر اپنی اپنی جگہ کام کرتیں، تو نہ کسی کو سرمایہ داری یا بلوکیت پرستی کا شکوہ ہوتا نہ اصول "اشتراکیت" کو اس کا علاج بخوڑ کیا جاتا۔ ہم اپنے مالکانہ رنگ میں، آئے دن چیزوں کو پیدا کرتے جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے، پھر خدا کی خوشنودی کے لئے اور وہ خوشنودی از روئے قرآن، صرف اسی میں ہے کہ ہم میں اخلاق خداوندی پیدا ہو جائیں، ہماری کمائی کا بہت سا حصہ ہمارے رحمان اور رحیم ہونے کے باعث مساکین اور غربا کے ہاتھ میں چلا جاتا۔ اور اس سے وہ مصیبت دور ہو جاتی جس نے روس کو کل دنیا میں اشتراکیت کے اصول پھیلانے کی طرف راغب کر دیا ہے حالانکہ ان کی بنا پر وہ کشت و خون ہو گا جس کی نظیر دنیا میں دھونڈے نہ ملے گی۔ یہ تو ممکن ہے کہ ہمارا تمدن مادی تہذیب کے اس نقطہ تک پہنچ جائے۔ جاں کائنات کی کل چیزیں ہماری خادم ہو جائیں لیکن جب بنی نوع آدم کا ایک کثیر حصہ دنیوی آسائش سے محروم رہے گا۔ تو ایسی دولت اور ثروت کس کام کی ہوگی آج کسی قوم کو دیکھ لیا جائے۔

اس میں بڑا حصہ محرومین اور محتاجین کا ہے۔ اگر ماویت پرستی یعنی میٹرلیزم پہلی حالت کو پیدا کرتی ہے تو اسی نے انسان میں اخلاق کرمانہ کو مٹا ڈالا ہے۔ اور تو اور مغربی گھروں میں اگر کوئی لڑکا ہزار لاپاؤنڈ کماتا ہے تو بھی اس کے والدین اور بھائی بہن دوسروں کے یہاں ادنیٰ درجہ کی خادمانہ زندگی بسر کرتے ہیں لیکن سلطنت خداوندی ان دونوں اصولوں سے جداگانہ ہے۔ وہ اگرچہ تمام اشیاء کو اپنی حکومت کے نیچے لے آتی ہے لیکن اس کی تقسیم میں حد درجہ کی فیاضی روارکھتی ہے جب تک یہ دونوں باتیں دنیا میں پیدا نہ ہوں گی اس وقت تک حقیقی تہذیب یا آسائش و راحت انسان کو نصیب نہ ہوگی۔

اس کے حصول کا ایک ہی ذریعہ ہے اور وہ یہ کہ انسان کامل طور پر موحّد بن جائے۔ کیونکہ توحید کے معنی صرف یہی نہیں کہ خدا کو ایک مان لیا جائے۔ بلکہ اصلی معنی یہ ہیں کہ انسان کے اخلاق میں اخلاق خداوندی کے سوائے کسی اور مخلوق کے اخلاق نہ پائے جائیں۔ ہم لاکھ دفعہ خدا کو ایک مانیں لیکن اگر ہمارے اعمال میں صفات خداوندی کا جملہ نظر نہیں آتا یا ہمارے اخلاق ربانی اخلاق کے نقیض واقع ہوئے ہیں تو یہ وہ شرکِ عظیم ہے جس کا فکر آنحضرت صلعم کو بھی اپنی قوم کے متعلق لگا ہوا تھا۔ چنانچہ آپ نے فرمایا کہ میرے بعد شرک تو مٹ جائے گا یعنی مسلمان اصنام پرستی کبھی نہ کریں گے بلکہ ان کی دیکھا دیکھی اصنام پرست بھی خدائے واحد کے پرستار بن جائیں گے لیکن جس شرک کا مٹنا بہت ہی مشکل ہے وہ شرک فی الاسباب ہے۔ الغرض سورہ نحل کا خلاصہ یہ ہے کہ زمین پر

آسانی بادشاہت اگر مادی اور اخلاقی تہذیب کے پیدا ہونے پر منحصر ہے تو وہ تہذیب
صرف توحید پرستی سے حاصل ہو سکتی ہے اور توحید باری کا علم، صرف الہام سے نصیب
ہو سکتا ہے •

گو توحید کی جو تعریف میں نے اوپر کی ہے اس نے اس بیہودہ خیال کی تو تکذیب
کر دی ہے جس کے ماتحت یہ کہا جاتا ہے کہ اسلامی توحید بھی کوئی مشکل توحید ہے؟ خدا کو
ایک مان لینا تو آسان امر ہے اور مونی سی بات ہے لیکن تاریخ عالم کو دیکھا جائے تو معلوم
ہوگا کہ کہاں تک اور کب تک انسان نے خدا کو ایک جانا؟ دنیا نے بڑی بڑی تہذیبیں
دیکھیں بعض علوم شریفہ بھی پیدا ہوئے، لیکن الہیات میں ساری اقوام قدیمہ شرک سے نہ بچ
سکیں، کسی نبی کے آنے پر اگر توحید کا دور شروع بھی ہو گیا تو اس کی وفات کے بعد جلدی
ختم ہو گیا۔ چنانچہ ہندی اور عبرانی اور عیسائی تاریخ اس پر شاہد ہے۔ یہ تو میں ہمیشہ
ہی بت پرستی کرتی ہیں۔ بہر حال یہ تو اب مان لیا گیا ہے کہ جس شہود سے اسلام نے
توحید کو پھیلایا وہ نہ کسی پہلے مذہب میں موجود ہے نہ کسی تہذیب سے پیدا ہو سکی۔
اور ان واقعات نے اس بیہودگی کا قلع قمع بھی کر دیا کہ خدا کو ایک مان لینا کچھ مشکل بات
نہیں ہے میں پوچھتا ہوں کہ اگر واقعی یہ کام آسان تھا تو کیوں اسلام سے پہلے دنیا نے
اسے عالمگیر رنگ میں قبول نہ کیا؟ اس کو بھی چھوڑ دیا جائے، آج بھی متمدن اور غیر متمدن
صاحب علم اور بے علم اقوام کو دیکھ لیا جائے، وہ کہاں تک توحید پر عمل ہیں؟ ہاں
اسلام کی پرزور تعلیم کا یہاں تک اثر ہوا ہے کہ آج تہذیب پرست اصنام پرست اور

ان کے علاوہ دیگر اقوام بھی خدا کو ایک ماننے لگی ہیں ہاں اپنے معبودوں کی تشریح میں کہہ دیتی ہیں کہ وہ دراصل اسی خدا کے بعض شیئوں کا منظر ہیں لیکن اہل علم جانتے ہیں کہ توحید حقیقی کی شان اس سے بہت اعلیٰ اور ارفع ہے +

یہ بات بھی بعض وقت بطور اعتراض کی جاتی ہے کہ قرآن کریم نے کیوں اس کثرت سے توحید کا ذکر کیا۔ اس بات کا جواب اس لطیف اور علمی نظام پر غور کرنے سے مل جاتا ہے جو قرآن کریم نے حنات و سینات یا ان کی ترویج و انسداد کے متعلق تجویز کیا ہے بروئے تعلیم اسلام یہ کل کی کل کائنات خدا تعالیٰ کی صفات کا منظر ہے جو کچھ اس دنیا میں ہو رہا ہے وہ دراصل خدا کی کسی نہ کسی صفت کی اتباع میں ہوتا ہے نیکی یا بدی بذات خود کوئی حقیقت نہیں رکھتی جو امر کسی صحیح غرض مطلوبہ کو بہتر طریق پر پورا کر سکے وہی خیر ہے اور جن سے خدا کی پیدا کردہ چیزیں صحیح طریق پر استعمال نہ ہوں وہی بدی یا شر ہے لہذا نیکی یا خیر وہ امر ہے جو خدا تعالیٰ کی کسی صفت کے اتباع میں ہو اور بالمقابل جو اسرار حسنہ کے خلاف ہو اور اس سے بالضرور نقصان ہوگا تو اس کا نام شر ہے ہیں انہی توحید کے متعلق لکھ چکا ہوں کہ مشرک صرف یہ نہیں کہ ایک سے زیادہ معبود تجویز ہوں حقیقی توحید یہ ہے کہ ہمارا ہر ایک فعل کسی خلق الہی کے خلاف نہ ہو ہم جو کریں وہ کسی نہ کسی صفت خداوندی کے ماتحت ہو اگر ایسا نہ ہوگا تو وہ امر نہ صرف حقیقی مشرک ہوگا بلکہ وہی کسی خاص بدی کا موجب ہوگا یعنی جو گناہ یا جو بدی ہم سے ہوگی اس کا موجب اس طرح ایک مدنگ میں مشرک ہوگا یعنی وہ امر شرکی نہ کسی صفت الہیہ کے مطالبات کے نہ پور ہونے کے باعث

ہوگا لہذا اس کا علاج بھی اسی صفت الہیہ کو سامنے رکھ کر تکمیل توحید کرنے سے ہوگا۔ اب یہ امر مسلم ہے کہ ہم سے بے شمار گناہ ہوتے ہیں اس لئے اس کے علاج میں کتاب حکیم کے ضروری ہے کہ جہاں کسی بدی کا ذکر کرے وہ اس کے دفعیہ میں بھی توحید کا ذکر کرے اس وجہ سے قرآن نے بار بار توحید باری کا ذکر کیا تو بالکل صحیح کیا۔

یوں تو شروع سے لے کر آخر تک، قرآن نے بے شمار رنگوں میں توحید ہی پر

زور دیا ہے، اور یہ کہنا بالکل صحیح ہوگا کہ بعثت محمدی کی غرض و غایت ہی دنیا میں توحید اس کے تمام شیعوں کے ساتھ قائم کرنی تھی۔ اس سے یہ غرض نہ تھی کہ تم قرآن یا اسلام کے بھینے والے نے کسی جذبہ حسد کے ماتحت تمام معبودان قدیمہ کو تخت الہیت سے اتارنا چاہیے کہ جناب موسیٰ کے دس احکام ظاہر کرتے ہیں۔

کتاب خرچ کے باب بستم میں جہاں دس احکام کا ذکر ہے وہاں کی چوتھی آیت میں یہ لکھا ہے کہ تم خدا کے سوا اور خدا کو نہ پوجو کیونکہ میں عاصد خدا ہوں اور میں اپنے خلاف گناہ کی سزا چار سلوں تک دیا کرتا ہوں اس کے بالمقابل قرآن کریم نے اس بات پر کئی جگہ زور دیا ہے کہ خدا کو تمہاری توحید پرستی یا عبادات کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ ان باتوں سے مستغنی ہو تم ایک چھوڑ لاکھ خداؤں کی پرستش کرو لیکن اگر تمہیں ان امور کی تعلیم دی گئی ہے تو اس سے تمہارا ہی فائدہ منظور ہے

لے وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (لقنن) (باقی صفحہ ۱۴۳)

اور جو کوئی شکر کرتا ہے وہ اپنی جان کی بھلائی کے لئے شکر کرتا ہے اور جو ناشکری کرتا ہے تو اللہ کی نیازتوہین کیا گیا ہے۔ (موسیٰ)

اس لئے لا الہ الا اللہ کو اپنا مذہب قرار دو اور خیر صادق نے تو یہاں تک زور دیا۔ کہ
 لا الہ الا اللہ کہنے والا بہشتی ہوتا ہے۔ وہ یہاں بھی جنت میں ہے اور آئندہ بھی جنت میں
 رہے گا۔ لا الہ الا اللہ صرف کوئی مذہبی فارمولہ نہیں یہ تو دراصل ہر انسان کے لئے کلید
 کا بیانی ہے یاد رہے کہ قرآن نے یا حدیث نے جہاں لفظ "کہنے" کا استعمال کیا اُس
 مراد یہ نہیں لی کہ ہماری زبان پر وہ الفاظ جاری ہو گئے یا ہونٹوں نے انہیں تلفظ کر دیا۔
 اور مقصد حاصل ہو گیا بلکہ کہنے سے تو مراد یہ ہے کہ انسان کا عمل اُس کے مطابق ہو۔
 اب اگر نگاہ بصیرت سے دیکھا جائے تو یہ مقدس الفاظ ایک حقیقت مسلمہ نظر آئیں گے۔
 دنیا میں آج اسی کو ہی راحت یا جنت نصیب ہو سکتی ہے جس کا عمل لا الہ الا اللہ پر ہے۔

(بقیہ صفحہ ۴۲) وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ (العنکبوت ع)

اور جو کوئی جہاد کرتا ہے وہ اپنی ہی جان کی بھلائی کے لئے جہاد کرتا ہے اسے یقیناً جانوں سے بے نیاز ہے (محمد ص)

مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلَا نَفْسَ لَهُمْ شِرْكًا وَن (الروم ع)

جو کفر کرتا ہے تو اس کا (دوبال) کفر اسی پر ہے اور جو کوئی نیک عمل کرتا ہے تو وہ اپنی ہی جانوں کے لئے سامان کرتے ہیں (محمد ص)

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَ مَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا (حکم السید ع)

جو کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اپنی جان کی (بھلائی) کے لئے اور جو کوئی بُرا کرتا ہے تو اس کا (دوبال) اس پر ہے (محمد ص)

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَفَادِنْ أَسَاءْتُمْ فَلَئِنْ أَسَاءْتُمْ لَأَنتُمْ لَهَا سَاقِطَةٌ (بنی اسرائیل ع)

اگر تم نے نیکی تو اپنی ہی بھلائی اور اگر تم نے برائی کی تو اپنے لئے (محمد ص)

قُلْ مَا يَلْبَسُونَكُمْ فِي أُنْتُمْ لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ (الفرقان ع)

کہہ دو تمہاری کچھ بد نہیں کرتا اگر تمہاری دعا نہ ہو (محمد ص)

اس مقدس جملہ کے معنی خود آنحضرت صلعم نے ایک لمبی حدیث میں بالتشریح

فرمادیتے جن میں سے میں دو تین باتوں کا ذکر کیا کرتا ہوں۔ مثلاً آپ نے فرمایا کہ

لا الہ الا اللہ سے مراد ہے لا مقصود لی الا اللہ ولا متبوع لی الا اللہ ولا قاضی لی

الا اللہ۔ یعنی لا الہ الا اللہ کے اقرار سے مراد یہ ہے کہ اس کا قائل عملاً یہ کہے کہ میری زندگی

کا مقصد صرف اللہ ہی ہے میں جو کاروبار کرتا ہوں اس میں اللہ کے قوانین کی ہی

پیروی کرتا ہوں اور میں اپنے معاملہ میں اسی کو اپنا حاکم اور قاضی ٹھہراتا ہوں۔ یہ ارشاد

کسی مذہبی حکم یا ترغیب بلیہ کے رنگ میں نہیں ہوا۔ بلکہ یہ تو ایک حقیقت صادقہ ہے۔

ہر ایک کامیاب شخص کا عمل اسی پر ہے۔ بلکہ جہاں تک وہ نظر بصیرت سے اللہ تعالیٰ

کو اپنا متبوع ٹھہرائے گا وہ اسی قدر اپنے کاروبار میں کامیاب ہوگا۔ خواہ وہ وجود

بارہی پر ایمان بھی نہ رکھے۔ ہم اپنے آرام و راحت کے لئے مختلف مشاغل میں مصروف

ہوتے ہیں کوئی ہم میں سے ڈاکٹر کوئی حکیم کوئی انجینئر کوئی مقنن ہوتا ہے۔ الغرض کوئی

اس لفظ اللہ کو ابدالاً بآباد سے بطور اسم معرفہ استعمال ہوتا رہتا ہے یعنی یہ اسم پاک اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے

لیکن بعض صرفی نحوویوں کے نزدیک یہ لفظ "ال اللہ" سے مشترک ہے "اللہ" کے معنی زبان عربی میں متبوع و

معبود کے ہیں۔ اور "ال" حرف تعریفیہ اس کے پہلے آیا ہے جن سے مراد وہ متبوع ہے جن کی اتباع خاص

طور پر سب کے لئے لازم ہے اگر یہ معنی بھی لئے جائیں تو اس کے اسم ذاتی میں کوئی فرق نہیں آتا لیکن عملاً

یہ حقیقت کے اقرب ہوگا ۱۲ منہ

نہ کوئی پیشہ اختیار کر لیا ہوا ہے ہمارا تمدن ہی اس امر کا متقاضی ہے۔ ہاں ہم میں سے
 بعض کامیاب ہوتے ہیں بعض ناکام رہ جاتے ہیں لیکن یہ ناکامی یا کامیابی علی العموم
 کسی اتفاق کا نتیجہ نہیں ہوتی۔ بلکہ ہر فن کی کامیابی اُس کے متعلقہ علم کا حصول چاہتی
 ہے۔ ہر کام کے متعلق بعض فطرت کے تجویز کردہ قوانین مقررہ ہوتے ہیں۔ جو کوئی ان
 قوانین سے کما حقہ واقف ہوتا ہے اور اپنے کام میں ان قوانین کی کامل اطاعت
 کرتا ہے۔ وہی اُس میں کامیاب ہوتا ہے مثلاً ابتدا سے آج تک طبابت کا پیشہ
 ایک ضروری سے ضروری پیشہ چلا آیا ہے مرض کی صحیح تشخیص اور اس پر مرض کے
 لئے کسی مفید نسخہ کا تجویز کرنا اس پیشہ کے ضروریات اولین میں سے ہے۔ ان نوز
 امور کے متعلق قوانین ازل سے مقرر شدہ ہیں۔ جن پر ہزار ہا کتابیں لکھی جا چکی ہیں
 اور ہر روز لکھی جا رہی ہیں پھر ان امور کی تکمیل اور بہت سے علوم کو چاہتے ہی جن
 علوم کی بنیاد پر ایک طرف تو تشخیص امراض کے لئے نئے نئے قوانین مرتب ہوئے
 ہیں۔ دوسری طرف اُس کے علاج کی نئی سے نئی راہیں نکلتی آتی ہیں بلکہ اس وقت
 تو سائنس کا بہت سا حصہ اس فن شریفہ کی خدمت میں لگا ہوا ہے۔ اب یہ سمجھ لینا
 کوئی باریک بات نہیں نہ یہ کوئی سچیدہ معما ہے بلکہ یہ ایک کھلا ہوا راز ہے کہ اُس
 فن کی کامیابی جن قوانین کے صحیح علم کو چاہتی ہے وہ قوانین ہمارے پیدا کردہ یا تجویز
 کردہ نہیں۔ وہ قوانین خدا تعالیٰ کے ہی بنائے ہوئے ہیں ہم خدا تعالیٰ کے ان تجویز
 کردہ قوانین کو دریافت کر کے پورے مسلمانہ طریق سے اُن کی اتباع کرتے ہیں اور اس اتباع

کامل کے بغیر ہم کامیابی کا منہ نہیں دیکھ سکتے ایک دہریہ طبیب بھی عملاً ہی کر رہا ہے۔
 وہ بھی مقررہ قوانین کی پیروی پر مجبور ہے۔ ان قوانین کا نام وہ لاکھ فطریہ رکھ لیں۔
 یہ تو وہی قوانین ہے جس کا بنانے والا اللہ ہے وہ گویا قوانین طبابت کی پیروی
 نہیں کرتا بلکہ وہ عملاً لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے +

فن طبابت کے بعد جن فنون نے آج اُس کے خادموں پر خزانوں کے دروازے
 کھول دیئے ہیں وہ میکنزم اور علم برقیات کی مختلف شاخیں ہیں۔ ان دونوں کا مولا
 کی کامیابی بھی ان راہوں کے دریافت اور ان کی اطاعت پر منحصر ہے جو ان کے
 متعلق ابتدا سے سے صانع قدرت نے تجویز کر رکھے ہیں۔ ہمارا تو صرف اسی قدر کام
 ہے کہ ہم ان قوانین کو دریافت کریں اور پھر ان پر عمل کریں۔ کابجوں میں جا کر ہم اپنی
 علوم کو حاصل کرتے ہیں۔ الغرض انسان نے اپنی راحت و آرام کے لئے کوئی نہ کوئی
 کام تو کرنا ہے۔ اب وہ کونسا کام ہے جس کے متعلق قوانین مقررہ نہیں۔ اور وہ قوانین
 اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے نہیں۔ جب ہر کاروبار میں ہر مشاغل میں اسی حائق قدرت
 کی اطاعت لازم ہے۔ تو پھر آنحضرت صلعم کا یہ فرمانا کہ جتنی یعنی راحت کے پانے والا
 بیاں بھی اور آئندہ زندگی میں وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ کو اپنا متبوع بنائے یعنی جس کا عمل
 لا الہ الا اللہ پر ہو کس قدر سچا اور پاک ارشاد ہے

ہم نے ان اوراق میں بار بار دکھلایا ہے۔ کہ از روئے تعلیم قرآن خدا کا الہام جس کی پیروی

لَهُ وَذَلِكَ أَمْرٌ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ (انعام ۲۰۴) فَاسْتَقِيمْ كَمَا أَمَرْتُ (ہود)

کا نام مذہب ہے۔ اس لئے دنیا کو دیا گیا کہ انسان اس پر عمل کر ایک فلاح کی زندگی پاسے
 ایسا ہی خدا کی اطاعت یا عبادت بھی خدا کے ان بتائے ہوئے قوانین کی پیروی کا
 نام ہے جن پر مذکورہ بالا فلاح مبنی ہے۔ نہ یہ کہ چند رسمی باتیں ادا کی جائیں اور ان کا
 نام مذہب رکھا جائے لہذا قرآن نے اگر اس مذہب کا نام اسلام رکھا اور اس کا نشانہ
 لا الہ الا اللہ پر عقیدہ رکھنا اور اس پر عمل کرنا ٹھہرایا تو یہ تو حقیقت امری ہے اور ہماری تہمتی
 کے لئے ہے۔ یہ تو وہ بات نہیں جس کے قبول کرنے سے ایک انسان سب سے اول
 اپنے کنبہ اور قوم اور پھر اپنے وطن کی بہرہ رومی سے الگ ہو جائے کیونکہ ہر کنبہ کا
 ہر ممبر اسی پر عال ہے بلکہ یہ تو وہ بات ہے جس پر بہت سے امور میں کل کی کل دنیا
 پہلے سے عمل کر رہی ہے۔ اسلام کے لفظی معنی بھی خدا کے قوانین پر ہی چلنے کے ہیں اور
 لا الہ الا اللہ پر عمل کرنے سے مراد ان قوانین فطریہ کو اپنا معمول بہ ٹھہرانا ہے جو دنیا کے
 ہر ایک کام سے وابستہ ہیں۔ اور جس کا وضع کرنے والا صانع قدرت ہے۔ گویا ہر فرد
 بشر کا مذہب لا الہ الا اللہ یا اسلام ہے۔ خواہ وہ زبان سے کہے نہ کہے۔ اسی حقیقت
 کو قرآن نے ذیل کی آیات میں ظاہر فرمایا۔ ولہ واسلم من فی السموات والارض
 طوعاً وکرها (آل عمران ۸) دنیا میں کوئی بھی چیز نہیں جو احکام الہیہ پر نہ چلے یعنی ایک
 چیز مجبوراً احکام کی اطاعت پر مجبور ہے اور اسی کا نام اسلام ہے۔ اسی سلسلہ میں
 فرمایا من یتبع غیر الاسلام دیناً فلن یقبل منه وهو فی الاخرة من الخسیرین یعنی
 اگر تم اپنی زندگی کے لئے کوئی طریق غیر اسلام طریق اختیار کر گے۔ تو وہ قابل قبولیت نہ
 ہوگا۔

لا اولئک علی ہدی من ربہم واولئک ہم المفلحون (بقرہ ۱۷۷) وہی ہر بات پر ہیں اور وہی فلاح پاتے ہیں

اور اُس پر چلنے سے یقیناً نقصان ہوگا۔ تمہارے لئے صحیح راستہ اسلام ہی ہے یعنی جس شعبہ زندگی سے تمہارا تعلق ہے یا جن امور سے تمہاری روزی وغیرہ کا تعلق ہے ان سب کے لئے خدا تعالیٰ نے قانون بنا رکھے ہیں۔ انہیں قوانین پر چلو گے تو خدا کے نزدیک بھی مقبول ہو گے۔ دنیا میں بھی تمہارے اعمال تسلیم کئے جائیں گے۔ اور تم صرف الحال ہو جاؤ گے۔ لیکن اگر ان قوانین کی اطاعت نہ کی تو یقیناً تم نقصان کا منہ دیکھو گے اس بصیرت افزوہ حقیقت کو قرآن کریم نے ایک اور جگہ یوں فرمایا: **بَلَا**
مَنْ اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔
 ہر ایک شخص اسی کوشش میں ہے کہ وہ اپنی نخت میں اجر یاب ہو۔ اور وہ غم و فکر سے آزاد ہو جائے۔ سو اس امر کے متعلق قرآن کہتا ہے۔ کہ بیشک تم میں سے جو شخص اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قوانین کو قبول کرے گا اور اپنے کل قومی کو اس کے مطابق لگانے کا ارادہ کرے گا۔ کیونکہ لفظ اسلام کے یہی معنی ہیں (یعنی ایک بات کو عقیدتاً قبول کر لینا اور پھر اس پر چلنے کے لئے طیار ہو جانا) اور پھر اُس کے مطابق صحیح اعمال کرے گا۔
 (دھو محسن) تو ایسے انسان کے لئے اس آیت میں ارشادِ ربی یہ ہے کہ اُس کی نختوں کا اجر تو اُس کے رب یعنی اُس کے پالنے والے کے پاس ہے یعنی اُس کی ربوبیت کرنے والا اُس کو اس ارادہ اور عمل کا اجر دے گا۔ اسی امر کا نام اسلام ہے پھر دنیا میں کون کامیاب انسان ہے جو ان معنوں میں مسلم نہیں لہذا مذہب کا نام عیسائی یا ہندو یا یہودی رکھنا تو محض مقامی یا انفرادی امور کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اگر انسانی مذہب

کا کوئی موزوں سے موزوں نام ہو سکتا ہے تو اسلام ہی ہو سکتا ہے۔ لہذا اگر کوئی انسان اپنے کسی تعلیم کردہ امر کا نام اصول زندگی رکھے اور اُسے دوسرے انسانوں کے سامنے اس طرح پیش کرے کہ وہ اس پر عامل ہوں تو دیکھنا تو یہ ہوگا۔ کہ اُس کی ایسی تعلیم انسانی بہبودی و فلاح کے مناسب حال ہے یا نہیں۔ اور اگر صورت حال یہ ہے تو اسے ہم کیوں قبول نہ کریں *

ہم تو خدا کی سلطنت میں زندہ تک نہیں رہ سکتے جب تک اُس کے بنائے ہوئے قوانین کی پیروی نہ کریں۔ جہاں تک جہانیاں کا تعلق ہے ہمارے تو اختیار میں بھی کچھ نہیں ایک مردہ مشین کی طرح ہم مقررہ راہ یعنی قوانین فطریہ پر چلتے ہیں دوسری مخلوق الہیہ کی طرح ہم بھی قوانین الہیہ کی پیروی پر مجبور ہیں اس طریق عمل کا نام قرآن نے اسلام رکھا ہے اور اس حقیقت کی طرف آیات بالائے اشارہ کیا ہے۔ کہ تم طوعاً و کرہاً مسلمان ہونے یعنی قوانین پر چلنے کے لئے مجبور ہو۔ *

ہاں جہانیاں کے علاوہ کچھ تھوڑی سی باتیں ہیں جن میں ہم اپنی اقتضائے استعمال کر لیتے ہیں۔ ان امور کے متعلق فرمایا کہ وہاں بھی ہمارے ہی اصول تجویز کردہ کام آئیں گے۔ اور اگر تم اُس کے برخلاف چلو گے تو نقصان میں رہو گے۔ یہ ایک حقیقت ہے۔

لَهُ وَ لَهُ اسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَ كَرْهًا (ال عمران ع)

اور جو آسمانوں اور زمین میں ہیں خوش اور ناخوش اسی کے فرمانبردار ہیں (محمد ص)

اور اس سے کون انکار کر سکتا ہے۔ سوال یہ ہے، کہ قرآن کریم نے زندگی کے جو اصول بتلائے ہیں یعنی وہ اصول جنہوں نے ہماری اقتضائے راہ پر حکومت کرنی ہے وہ خدائے تعالیٰ کے تجویز کردہ ہیں یا انسان کے اس امر کے فیصلہ کرنے کے لئے بہترین شہادت یا حجت قدرت ہے۔ میں نے ان میں سے چند اصول لکھ دیئے ہیں اور باقی میں سے بعض کا بعد میں ذکر کیا جائے گا۔ لیکن میں بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ ان میں ایک بھی اصول ایسا نہیں جو نہ صرف ہماری انفرادی بلکہ قومی اور ملکی فلاح و کامیابی کا ذمہ دار ہو۔ اور قوانین قدرت کے مطابق ہو۔

ضروری عرض داشت

میں نے گزشتہ اوراق میں یہ دکھایا ہے کہ انسانی تمدن و تہذیب کی بنیاد بردے تعلیم قرآن و امور سے وابستہ ہے۔ اور یہ حقیقت نفس الامری ہے (۱) انسان کا خواص الاشیاء اور قوانین فطریہ سے واقف ہونا اور اس کے مطابق عمل کرنا (۲) انسان کا منصف باخلاق حسنہ ہونا یہ امر بھی میں بالوضاحت دکھلا چکا ہوں۔ کہ قرآن کریم کے نفع سے پہلے کائنات کے عناصر اور اس کے قوانین انسان کے خدا بنے ہوئے تھے جس وجہ سے انسانی تمدن میں کسی قسم کی ترقی ناممکن تھی۔ قرآن کریم نے نہ صرف انسان کو اس غلطی سے نکالا بلکہ وہ راہ بھی تجویز کی جس سے وہ ان باتوں سے کما حقہ آگاہ ہو جائے۔ اگرچہ اوراق گزشتہ میں یہ باتیں اجمالاً لکھ دی گئی ہیں لیکن وہ سب محتاج تفصیل ہیں مناسب تو یہ تھا کہ اس باب کے بعد میں ان امور پر مفصل اسلامی روشنی ڈالتا۔ لیکن ایک تو ان امور کا حصول اس کیرکٹر کو چاہتا ہے جس کا فقدان ہم میں ہے۔ دوسرا یہ جدید خیال کہ میں پہلے ہندوستانی ہوں اور بعد میں ہندو یا مسلمان یا عیسائی ہوں جلد ترمیم و ترمیم سے اس لئے میں نے تہذیب انسانی کے مادی حصہ کے متعلق پہلی تعلیم پر کچھ لکھنا تو اس کتاب کی جلد دوم پر رکھا اور یہاں سب سے اول میں نے یہ دکھلانا پسند کیا ہے۔ کہ اسلام نے اخلاق اور کیرکٹر کی تعمیر میں کس قدر عظیم الشان حصہ لیا ہے۔ اور یہ وہ باتیں ہیں کہ مذہبی خیال سے الگ ہو کر ہر انسان پر ان کی پیروی بغرض حصول تمدن از بس ضروری ہے اور خصوصاً دور حاضرہ میں ہم ہندوستانی اس تعلیم کے سخت محتاج ہیں اس جلد کی اخیر میں نے ایک باب بعنوان تمدن و وطنیت لکھ دیا ہے جس کے پڑھنے سے معلوم ہوگا کہ ہمارے ملک کا سدھارا ان چند اسلامی اصولوں کے اختیار کرنے پر ہے۔ خواہ ہمارا کوئی مذہب ہو۔ نہ اس ناخوشگوار اور ناقابل عمل سقوے پر کہ میں پہلے ہندوستانی ہوں اور پھر ہندو یا مسلمان وغیرہ۔

تمدن اور تہذیب

اسماء الہیہ

سیرت یا کیرکٹر

اگر رفت تمدن، کیرکٹر سے وابستہ ہے اور دراصل عمدگی سیرت ہی انسان کو
حیوان سے متمیز کرتی ہے تو اسلام نے اس سیرت یا کیرکٹر کے بنانے کے لئے علی الخصوص

سے مناسب تھا کہ سب پہلے یا ضرورت یا ثبوت الہام پر بحث کی جانی تھی کیونکہ ایک معترض بعض ایسے امور
سے انکار کر سکتا ہے جس کی بنیاد الہام الہی ہے مثلاً اسماء الہیہ جو اس باب کا موضوع ہے لیکن ایک تسلسلہ
کلام میں فرق آتا تھا اور دوسرا یعنی ان باتوں کو ایسے رنگ میں لکھا ہے کہ جس سے یہ اعتراض عام نہیں ہوتا

ان الہام پر ایک باب موسوم بہ تمدن اور ضرور الہام لکھ دیا ہے ۱۶

سَلِّحُوا نَفْسَهُمْ لِنَفْسِهِمْ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ جَمِيدٌ یعنی جو کچھ انسان عبادت

وغیرہ کرتا ہے اس سے تو اس کا اپنا فائدہ ہے اور اگر انسان کفر کی راہ اختیار کرے یا خدا تعالیٰ سے بے پروا

ہو جائے تو یاد رہے کہ خدا تو مستغنی ہے اُسے انسان کی حمد کی ضرورت نہیں اور بالذات حمید ہے۔ (لقمان) (محمد علی)

توحید کی تعلیم دی ہے والا خدا تعالیٰ نے انسانی عبادت سے مستغنی ہے۔ انسان پیدا ہونے کی
 طور پر جنگجو واقع ہوا ہے گویا وہ جبلاً، تمدن ہونے کے قابل ہی نہیں اس لئے اس
 جنگجو حیوان کو تمدن انسان بنانا مذہب یا قوانین سوسائٹی کا پہلا فرض ہے چنانچہ
 قرآن کریم نے جب ربانی سلطنت کے ورثہ کی خوشخبری انسان کو سنائی تو اسے اس کے
 اس نقص سے بھی مطلع کیا۔ فرمایا کہ وہ طبعاً خصیم نہیں ہے اور اسی فطرت کی اصلاح
 کے لئے انسان کو توحید پر ایمان لانے کا حکم دیا۔ اور توحید پرستی کا ایک بڑا نشان یہ قرار
 دیا کہ وہ خدا تعالیٰ کے سوائے کسی دوسرے مخلوق کے اخلاق کو بطور نمونہ اپنے سامنے
 نہ رکھے انہیں اخلاقِ منحصرہ سے متصف ہو کر انسان زمین پر خدا کا نائب بن سکتا ہے
 یا بالفاظ دیگر تمدن کی کر سکتا ہے، ان اخلاق کو خدا تعالیٰ نے اپنی ذات سے منسوب
 کیا اور ان سے الہاماً ہمیں اطلاع دی۔ پھر انسانی تعلیم کے لئے وقتاً فوقتاً انبیاء علیہم
 السلام بھی بھیجے جنہوں نے اخلاقِ الہیہ سے پیراستہ ہو کر اپنی مقدس ذات کو انسان کے
 سامنے بطور اسوہ پیش کیا۔

۱۵ حاشیہ صفحہ ۱۵۱ پر دیکھو

۱۶ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ (النحل: ۷)

انسان کو نطفہ سے پیدا کیا۔ پھر دیکھو وہ کلمہ کھلا جگاڑا کرنے والا ہے (محمد علی)

۱۷ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ (احزاب: ۲۱)

یقیناً تمہارے لئے اللہ کے رسول میں ایک نیک نمونہ ہے (محمد علی)

ابتدائے آفرینش سے آج تک بہت سی قومیں برسہا برس عروج آئیں، مصریوں سے
 چل کر اشوری، کالیدی، بابلی، فینیقی، ہندی، ساسانی، عربی وغیرہ اقوام نے یکے
 با دیگرے دنیا میں تہذیب و تمدن کا ڈنکہ بجایا۔ لیکن ان سب کی تاریخ بیانگاہل یہ
 کہہ رہی ہے کہ جب تک یہ لوگ عمدہ کیر کٹر کے حامل رہے، وہ ہر طاقت کے مالک
 رہے۔ اور جن وقت وہ اس جوہر لطیف کو گنوا بیٹھے ان کی سر نعلک عمارتیں۔ زرو
 جوہر کے خزانے، فوج و سپاہ، الغرض کوئی چیز بھی انہیں تنزل و تباہی سے نہ بچا سکی۔
 آج ہمارے زمانہ میں بعض یورپین اقوام برسہا اقتدار ہیں۔ ان کے عروج کا باعث بھی
 ان کا کیر کٹری ہے۔ لیکن اب ان اقوام کے ارباب فکر اس نتیجہ پر پہنچ چکے ہیں کہ کیر کٹر
 کی جو کمزوری بالآخر ایک دن کسی قوم کی تباہی کا موجب ہو جاتی ہے وہ آہستہ آہستہ
 ان اقوام میں بھی پیدا ہو رہی ہے خصوصاً جس عیش پرستی نے گزشتہ دو ہزار سال میں
 روم، بغداد، آندلس اور مغلیہ دہلی کو برباد کر دیا وہی عیش پرستی پہلے سے بھی زیادہ
 ان اقوام کے رویہ میں نظر آنے لگی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب +
 مغربی اقوام کی ترقی کو تو صرف دو ڈھائی سو برس گزرے ہیں لیکن ان سے
 پہلے بھی کوئی قوم چار پانچ سو سال سے زیادہ قوت و شوکت کی مالک نہ رہی، ان
 مسلمان خلاف معمول کم و بیش ہزار سال تک برسہا اقتدار ہے۔ اس کا باعث صرف
 ان کی وہ مخصوص سیرت تھی، جو ان سے پہلے کسی قوم کو نصیب نہ ہوئی تھی کیونکہ یہ وہ
 کیر کٹر تھا جو اخلاق الہیہ کے قالب میں ڈھل چکا تھا +

بہر حال انسانی سیرت کی تکمیل کے لئے خدا تعالیٰ نے قرآن مجید میں انسان کے سامنے اپنی صفات کو پیش کیا ہے۔ قرآن کو اگر تدریس سے دیکھا جائے تو اس کتاب حکیم کی بھاری سے بھاری غرض یہی ہے کہ انسان کو حیوانیت سے نکال کر ان بہترین اخلاق سے متصف کر دے جنہیں قرآن کریم میں خدا تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کیا ہے اور اس میں وہ زمین پر خدا کا نائب ہو کر حکومت کرے۔ اس نگاہ سے قرآن پاک کل کل سات عنوانوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے وہ اس کتاب مقدس میں بطور مرکز کے کام کرتی ہے۔ دوسرے اس کی صفات ہیں۔ تیسرے حسانات و سیئات یعنی ان امور کا ذکر جنہیں اعمال صالح کہا جاتا ہے اور وہ باتیں جو رنگ معصیت اپنے اندر رکھتی ہیں۔ اگر قرآن کے بیان کردہ حسانات و سیئات کو غور سے دیکھا جائے تو قرآن کریم نے انہی چیزوں کا نام حسانات رکھا ہے جو خدا تعالیٰ کی صفات مختلفہ کی مقتضیات ہیں۔ بالمقابل جو باتیں ان صفات الہیہ کے برخلاف چال چلن اختیار کرنے سے پیدا ہوتی ہیں۔ ان کا نام سیئات یا گناہ رکھا ہے اور حق الامر بھی یہی ہے چوتھی بات جو قرآن میں آئی ہے وہ سنن و شرائع ہیں یعنی وہ باتیں جن پر عمل کرنا ایک مسلمان کے لئے ضروری ہے۔ ان شرائع کی حقیقت کو اگر دیکھا جائے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہی باتیں ہیں جن پر عمل کرنے سے ایک انسان میں اخلاق الہیہ پیدا ہو جاتی ہیں۔ پانچویں بات یہ ہے کہ قرآن کریم نے حسانات کے مظاہر اور سیئات کے مظاہر کا ذکر بطور نمونہ کیا ہے جس سے مراد وہ گروہ ہیں یعنی ایک گروہ انبیاء علیہم السلام کا اور دوسرے

گروہ مخالفین کا ان دونوں گروہوں کے حالات کا مطالعہ کیا جائے تو بھی یہی بات نظر آتی ہے کہ انبیاء علیہم السلام تو صفات الہیہ کا رنگ انسانوں میں پیدا کرنے کے لئے بطور اسوہ ہو کر آئے۔ اور جن اشراک کی اصلاح کے لئے یہ آئے۔ یہ وہی لوگ تھے جن کے اخلاق۔ اخلاق الہیہ کے عین متضاد تھے چھٹی بات جس کی طرف قرآن کریم اشارہ کرتا ہے وہ مظاہر قدرت ہیں جس کی طرف صفات الہیہ کی تشریح میں قرآن نے اشارہ کیا۔ اس مقصد یہ ہے کہ جو کچھ کائنات میں پیدا ہوا ہے وہ انہیں صفات اللہ کا منظر ہے چنانچہ جہاں ان مظاہر کی طرف قرآن نے انسان کو سبق آموزی کے لئے متوجہ کیا وہاں کسی نہ کسی صفت الہیہ کا بھی ذکر کر دیا جس کا ذکر صحیفہ قدرت کے اس منظر سے تھا مثلاً آیات مندرجہ

لَهُ وَالْحُكْمُ إِلَهُ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ۝ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے تمہارا رحم والا بار بار رحم کرنے والا آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں
وَاجْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ
اور رات اور دن کے اعلیٰ بدل میں اور کشتیوں میں جو سمندر میں چلتی ہیں اس سے ساتھ لوگوں کو نفع دے اور پانی میں جو اشد بادل
السَّمَاءِ مِنْ تَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ ۝ وَتَضَيُّ بِالنَّجْمِ
سے پانی اتارتا ہے پھر اس کے ساتھ زمین کو اپنے رب سے بے زندہ کر تا ہے اور اس کے اندر ہر قسم کے جانور پھیلاتا اور ہواؤں کے میٹھی

وَالسَّمَاءِ الْمُسَوَّمَاتِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا يَتَقَوَّمُ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ ۝ (البقرہ ع ۲۰۱۹)

اور بادل میں جو آسمان اور زمین کے درمیان کام میں لگا یا گیا ہے ان لوگوں کے لئے یعنی نشان میں عقل سے کام لیتے ہیں (معمولی)

حاشیہ میں جو زمین و آسمان کی پیدائش اور اختلاف لیل و نہار جس کے باعث ہواؤں کا چلنا اور ان سے بادلوں کا پیدا ہو کر زمین کو سیراب کرنا۔ اور ایسا ہی ان کے ذریعہ سمندروں میں جہازوں کا چلنا وغیرہ یہ سارا نظام انسان کی پرورش کے لئے کیا گیا ہے اور انسان کی یہ پرورش اس لئے ہوئی کہ خدا تعالیٰ رحمن اور رحیم ہے۔ اُس کی رحمانیت تو یہ چاہتی تھی کہ انسان کی ربوبیت کے لئے وہ چیزیں پیدا کرے جن کا پیدا کرنا انسانی طاقت سے باہر ہے۔ اور جب انسان خدا کی پیدا کردہ اشیاء سے فائدہ اٹھائے تو اُس کی شانِ رحیمیت اُس کی محنت کا عوض اُسے کئی گنا دے۔ اس لئے اس آیت میں کل نظام شمسی کا ذکر کیا گیا ہے اور اس کو صفتِ رحیمیت و رحمانیت سے وابستہ کر دیا گیا ہے بقا ضائے رحمانیت زمین اور آسمان اور اختلاف لیل و نہار نے تو بادل پیدا کئے اور سمندریں گشتیاں چلائیں لیکن جب ان دونوں امور سے انسان نے فائدہ اٹھا یا مثلاً زمین میں کشادہ ریزی کی اور دوسری طرف جہاز رانی کی تو اُس کی محنت کا اجر کئی گنا رحیمیت کے باعث انسان کو عطا فرمایا۔ ساتویں بات جس کا قرآن کریم میں ذکر ہے وہ بہشت و دوزخ ہے۔ بہشت میں وہی لوگ جائیں گے جو یہاں مصطفیٰ باخلاق الہیہ ہو گئے اور دوزخ ان لوگوں کی اصلاح کے لئے مقرر ہو گیا ہے جو یہاں اپنے آپ کو اس رنگ میں رنگیں نہ کر سکیں بہشت کیا ہے انسان کے اعمال نیک اور اخلاق حسنہ کی محسوس سرور بخش اور آرام دہی کی تصویریں ہیں اور دوزخ اعمالِ سیئہ اور اخلاقِ ذمیمہ کے معا لجبہ کے لئے ایک شفاخانہ ہے۔ چنانچہ قرآن میں ہے :-

وَأَنَا مَنْ حَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ (قاعہ)

الغرض کل قرآن کریم صفات النبیہ کی تشریح اور انہیں انسانی کیر کیر کا زیور بنانے کے طریقوں پر مشتمل ہے۔ اور بات بھی صحیح ہے کہ جب انسان مادی تمدن میں ترقی کر جائے اور حسب مراد اشیائے راحت پیدا کر لے تو امن عامہ کا قیام اور صحیح تقسیم دولت یہی چاہتی ہے کہ وہ اخلاق ستودہ سے مزین ہو کہ اپنے کمزور ہم جنسوں کے لئے نافع بخش بن جائے اور چونکہ بروئے تعلیم قرآن ان اخلاق کو خدا تعالیٰ نے اپنی طرف اس لئے منسوب کیا ہے کہ انسان ان اخلاق کی عزت کرے۔ اس لئے لازم تھا کہ اس کی کشتی جہاں ایک طرف مادی ترقی کی راہوں کو بتائے۔ دوسری طرف وہ ان صفات کا بھی مفصل طور سے ذکر کر دے بیشک آج کل متمدن سے متمدن دنیا کو دیکھ لو روپیہ پیسہ

۱۵ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دونوں کا نام "آم" یا مار رکھا ہے اس آیت سے پہلی آیت یہ ہے وَاَنَا مَنْ حَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِلِّيَّةِ الْمَاضِيَةِ ان دونوں آبات سے مراد یہ ہے کہ میزان عدل میں جس کے اعمال حسنہ بھاری نکلے وہ تو ہمیشہ کی راحت میں ہو گیا لیکن جس کا یہ وزن کم نکلا۔ اسے اس کمی کے پورا کرنے کے لئے دونوں میں بھیجا جائے گا جو اس کی کمی کو پورا کر دے گی ایک ما جس طرح اپنے بچوں کے نقص کے دفعیہ میں کوشش کرتی ہے اور اس کی کوشش ان نقصوں کو دور کر دیتی ہے یہی دونوں کا حال ہو گا یعنی دونوں پیدا ہی اس لئے ہوا ہے کہ فردوس بریں میں داخل ہونے کے لئے ناقابل انسانوں کو جنت کا اہل بنا دے اس نسبت سے ان الفاظ مشدس میں دونوں کا نام دونوں کی مار رکھا ہے۔ ۶۴ منہ

تو سب کے ہاں ہو لیکن ان کی کمی خلاق ہی روپیہ پیسہ ان کے لئے اسباب و ذریعہ کر رکھا ہے۔

ان صفات الہیہ میں سے جس کی طرف قرآن کریم نے اہمیت کے ساتھ اشارہ کیا اور جس پر کائنات کا ذرہ ذرہ شاہد ہے۔ وہ خدا تعالیٰ کی صفت وحدت ہے۔ قرآن کریم کی اس تعلیم سے یہی نظر آتا ہے کہ جس طرح خدا تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے وہ چاہتا ہے۔ کہ انسان بھی اپنی صفات میں مجازی طور پر اپنے اندر یکتائی کا رنگ پیدا کرے۔ اسی یکتائی سے وہ اپنے ہچشموں میں ممتاز و معزز ہو سکتا ہے۔ اور اسی صفت سے انسان میں اعتماد علی النفس جیسی اعلیٰ صفت بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ یوں تو قرآن کا ہر صفحہ اسی توحید کا سبق دیتا ہے لیکن اس کتاب حکیم کا خاتمہ سورہ اخلاص پر ہوا ہے جس میں توحید کی وہ شان بتائی ہے۔ جس کے عشر عشیر کا وہم و گمان بھی اسلام سے پہلے کسی مذہب میں عملاً موجود نہ تھا۔ قرآن کریم کا اس سورہ پر ختم کرنے میں صاف اشارہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی کل صفات کی سر تاج یہ صفت ہے اگر قرآن کریم نے ہمارا مذہب "صِبْغَةَ اللَّهِ" قرار دیا ہے یعنی انسان اپنے ہر خلاق اور اپنی ہر چال و ڈھال میں خدا کا رنگ پیدا کرے تو پھر سورہ اخلاص کی بھی یہی غرض ہے کہ انسان میں بھی مجازی طور پر ایک حد تک احدیت کا رنگ پیدا ہو جائے۔

لَهُ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً (بقعہ ۱۰)

اللہ کا رنگ اور اللہ سے بہتر کس کا رنگ ہے (محمدی)

اس سورہ شریفہ نے نہ صرف توحید پر ہی زور دیا ہے بلکہ ساتھ ہی ایک لفظ میں اس بڑے بھاری اخلاق کا بھی ذکر کر دیا ہے جو اس صفت کی تکمیل کے لئے از بس ضروری ہے وہ خلقِ صمدیت (بے نیازی) ہے سورہ اخلاص کے الفاظ حسب ذیل ہیں:—
 قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ ۝ وَلَمْ يُولَدْ ۝ وَلَمْ يَكُنْ لَكَ كُفُوًا أَحَدٌ ۝
 کہہ اللہ ایک ہے اللہ بے نیاز ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے اور اس کا کوئی ہمسر نہیں (معمولی)

یوں تو احدیت کا رنگ اسی میں پیدا ہو گا جو ہر معنی میں لا شریک ہو لیکن جو بات کسی کو اس صفت سے محروم کر دیتی ہے وہ عدم صمدیت ہے یعنی انسان میں نیاز کا نہ ہونا لغت عربیہ صمدیت کے بہت سے معنی کئے ہیں لیکن میں نے بفحوائے حدیث شریف یہاں صمد کے معنی بے نیاز لئے ہیں اور یہ بے نیازی صرف اس قدر نہیں کہ اُس کے کسی کی کسی امر میں احتیاج نہ ہو بلکہ صمد کی شان یہ بھی ہے کہ دوسرے اپنے احتیاجات کے لئے اُس کی طرف رجوع کریں۔ خدا کا صمد ہونا تو ظاہری ہے لیکن انسان کو اس میں سبق یہ دیا گیا ہے کہ اگر وہ اپنے اندر احدیت کا رنگ پیدا کرنا چاہتا ہے تو صمدیت کو پہلے حاصل کرے۔ ہم لاکھ یکتائے زمانہ ہوں لیکن جس وقت کسی ضرورت پر ہم نے کسی کے آگے دست احتیاج دراز کیا ساری کی ساری

۱۵ جب آنحضرت صلعم سے صمد کے معنی دریافت کئے تو آپ نے فرمایا کہ هو السبیدی بصمد الیہ فی اللہ اجمعینی وہ ہمیشہ جس کی طرف احتیاجات کے لئے نگاہ کی جائے۔

خوبیاں خاک میں مل جائیں گی۔ یہ سورہ شریفہ اشارہ کرتی ہے کہ جس طرح خدا اپنی ذات میں کسی کا محتاج نہیں ہے۔ بلکہ دوسرے اس کے محتاج ہیں۔ انسان کو بھی لازم ہے کہ اپنی ذات کے قیام و استقلال کے لئے وہ دوسرے انسانوں کا محتاج نہ بنے بلکہ خود دوسروں کی حاجات کو پورا کرے اور یہ ظاہر ہے کہ وہ اپنے ہچشموں میں کس قدر مقتدر اور ہر دلعزیز ہوگا جو دوسروں کا قبلہ حاجات بن جائے الغرض انسان دوسروں کی طرف اس لحاظ سے کبھی نہ دیکھے کہ اس کی ہستی، ان کے لطف و کرم پر منحصر ہے بلکہ اس امر میں مرجع خلاق ہو۔ اپنی ضرورتوں کے لئے ان کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے، بلکہ مردانہ وار اپنی دنیا آپ خود قائم کرے۔ اور یہ سمجھے کہ میں مشکلات پر خود فتح پاسکتا ہوں اور کامیابی حاصل کر سکتا ہوں۔ بیشک انسان مدنی الطبع ضرور ہے اور دنیا سے الگ تھلگ بھی نہیں رہ سکتا لیکن اپنی ہستی اور اس کے قیام کا وہ خود ذمہ دار ہے دنیا میں وہی انسان کامیاب ہوا جس میں مجازاً صفت احدیت و صمدیت ساتھ ساتھ ہو یعنی جس نے زندگی بسر کرنے کے لئے خود جد و جہد کی، کسی کا آسرا نہ تھا کسی کا دست نگر نہ ہوا اور اپنا بوجھ خود اٹھایا۔ اسی صفت صمدیت سے انسان میں اعتمادی النفس جیسی سیرت بھی پیدا ہو جاتی ہے اسی سے انسان میں آزادی عمل آزادی رائے اور آزادی ضمیر جیسی اعلیٰ صفات بھی پیدا ہو جاتی ہیں اس آزادی سے گناہ کا نتیجہ یہ ہوگا

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ تَعَالَى الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (البقرہ ۲۵۵) بقیہ حاشیہ بر ص ۱۶۰

کہ انسان حرص لالچ اور خوشامد سے آزاد ہوگا، کسی کے ہاتھ میں اپنی رائے کو نہ بیچے گا

الغرض اس سورہ شریفہ میں "احد" کے بعد "صمد" اسی لئے آیا ہے جب تک انسان میں ^{دو}سرو

کی طرف سے شان بے نیازی نہ پیدا ہو، اُس میں یکتائی پیدا نہیں ہو سکتی +

اگرچہ صمدیت کی صفت، کچھ ایسی دل پسند اور محبوب ہے کہ ہر شخص اُسے اپنا

معمول بہ بنانا اور اُس سے موصوف ہونا چاہتا ہے لیکن عموماً دیکھا جاتا ہے کہ دو

صورتوں میں ہم صمدیت کے خلاف جاتے یعنی دو سروں کے آگے دست سوال

دراز کرنے کو عیب نہیں سمجھتے۔ بیٹا، باپ کے آگے اور باپ بیٹے کے سامنے،

دست سوال دراز کرنے سے نہیں شرماتا۔ لیکن خدا تعالیٰ نے "لم یلد ولم یولد" اپنی

شان میں فرما کر، انسان کو صمدیت اور بے نیازی کے اُس مقام پر پہنچانا چاہا ہے۔

کہ اُس میں یہ دو احتیاجیں بھی نہ رہیں۔ اگر "تخلقوا باعلاق اللہ" کے ارشاد کو نبی کریم صلعم

نے اسلام کا موٹو ٹھہرایا ہے تو پھر انسان میں احدیت اور صمدیت کی شان بھی

اُسی صورت میں پیدا ہو سکتی ہے جبکہ ایک انسان نہ باپ کا اور نہ بیٹے کا دست ^{نہ ہو}

بقیہ حاشیہ صفحہ ۱۶۰۔ یہ قرآنی تعلیم تو موٹے سے موٹے حروف میں لکھ کر ہر انسان اپنے گھر میں لگا کر

اس سے مراد یہ ہے کہ انسان کو صرف اسی قدر لے گا جو اُس نے کوشش کی ہاں اس کی کوشش ضائع نہ جائے

اور اُس کا عزم زیادہ سے زیادہ دیا جائے گا یہ الفاظ بذات خود اپنی تشریح آپ ہیں ۱۲

۱۳۔ اگرچہ اس سورہ شریفہ میں اور بہت سے مشرکاد عقاید کی تردید ہے، یعنی نہ صرف (بقیہ حاشیہ پر صفحہ ۱۶۲)

خدا تعالیٰ نے بیشک ہم کو اپنے والدین کے ترکہ کا وارث بنایا ہے بالمقابل حدیث میں آیا ہے کہ الولد من کسبہ یعنی بیٹے کی کمائی اُس کے باپ کی کمائی ہے اخلاقِ نثریہ کے لئے یہ تعلیم از بس ضروری تھی چنانچہ کوئی مغرب میں جا کر دیکھے کہ وہاں اس سُنہرے اصول سے لاپرواہی نے کس طرح والدین کو تو نمانِ شبیہ تک کا محتاج کر رکھا ہے حالانکہ انہیں کے بیٹے ہزار ہا پونڈوں کے مالک ہیں یہ تو از بس ضروری تھی لیکن اس سورہ شریفہ میں سبق یہ دیا گیا ہے کہ انسان اپنی اولاد تک کی احتیاج سے بالا ہو جائے وہ اپنی کمائی کے دنوں میں اپنے ارزل ایام کے لئے اس قدر اثاثہ پیدا کرے کہ گویا وہ کسی کا باپ ہی نہیں میں نہیں سمجھتا کہ انسان کے اندر کامل اور جائز حریت پیدا کرنے کے لئے اس تعلیم سے بڑھ کر اور کیا کہا جاسکتا ہے واللہم صل علی محمد و آلہ

میں نے ابھی ذکر کیا کہ احدیت اور صمدیت ہی کا رنگ ایک انسان میں اعتماد علی النفس جیسی بے بہا خوبی پیدا کر دیتا ہے یعنی دنیا میں وہی شخص کامیاب ہو سکتا ہے

بقیہ حاشیہ صفحہ ۱۶۱) اہلبیت مسیح اور تثلیث و تجسم ہی کو رد کیا گیا ہے بلکہ صمدیت نے جہاں کفارہ کو غلط ٹھہرایا ہے وہاں قدامت مادہ اور تنازع کو بھی خلاف عقل قرار دیا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ چند عقائد اس وقت اسلام میں اور دوسرے مذاہب میں باعث اختلاف ہیں۔ اس سورہ شریفہ نے ان تمام عقاید باطلہ کی تردید مختلف جگہوں میں فرمادی ہے لیکن چونکہ یہاں میرے سامنے صرف انسانی کیرکٹر کا سوال تھا اس لئے اس سورت کی تفصیل و تعلیم میں میں نے ان امور کا ذکر نہیں کیا بلکہ وہی پہلو اختیار کیا جس کا تعلق سیرت انسانی سے ہے۔

جو اپنے اوپر بھروسہ کر سکے۔ یہ دنیا آزمائش و امتحان کا مقام ہے جو شخص اپنے اوپر بھروسہ کرتا ہے وہی اس امتحان میں کامیاب ہو سکتا ہے لیکن اس شریف اور اعلیٰ خلق کے ساتھ ایک پہلو قوم کا بھی ہے۔ ایک طرف تو انسان مدنی الطبع ہے سو سائٹی جن اخلاق حمیدہ کی توقع انسان سے رکھتی ہے وہ بعض وقت اعتماد علی النفس والے انسان میں پیدا نہیں ہوتیں، اُس میں ایک قسم کے تکبر و نخوت کے پیدا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ علاوہ ازیں بعض حالات میں تو اعتماد علی النفس انسان کے لئے ایک بت بن جاتا ہے اس نقص کے دفعیہ کے لئے قرآن کریم نے سورہ اخلاص کے بعد ہی سورہ فلق کو الہام فرمایا۔ یہ سورہ شریف ان حالتوں کا ذکر کرتی ہے، جن میں ایک انسان خواہ کتنا ہی آزاد کیوں نہ ہو بیچارگی کا منہ دیکھتا ہے اس کا کل کا کل اعتماد خاک میں مل جاتا ہے۔ لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ایک طرف تو انسان بے نیازی اور اعتماد علی النفس جیسے جو ہر لطیف سے مزین ہو جائے اور دوسری طرف اس میں تکبر کا رنگ بھی پیدا نہ ہو اس لئے سورہ فلق میں چار حالات کا ذکر فرما کر اُسے ہدایت کی کہ ان معاملات میں وہ خدا تعالیٰ سے استعانت کرے۔ وہ سورہ شریفہ حسب ذیل ہے:-

قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۝ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۝ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ۝ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثِ فِي الْعُقَدِ ۝ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ۝ (الفلق)

عزیموں میں چھونکنے والی شر سے اور حمد کرنے والے کی شر سے جب وہ حمد کرے

پہلی دشواری، جو انسان کی راہ میں حائل ہوتی ہے وہ "من شرا خلق" میں بیان کی گئی ہے۔ خدا کی طرف سے جو چیز پیدا ہوئی وہ خیر ہی خیر ہے۔ اس میں شر کا نام بھی نہیں لے ہے لیکن ہر شے کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے عمل پر استعمال ہو ایسا ہی مختلف حالات میں وہ مختلف اندازوں پر برتی جائے، اگر ان کا لحاظ نہ کیا جائے تو خیر بشر میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ پانی کی جو مقدار ایک ہیل کی پیاس بچھانے کے لئے ضروری ہے وہ انسان کی ہلاکت کے لئے کافی ہے اسی طرح جن چیزوں کا نام زہر ہے وہ مخصوص امراض میں آب حیات کا کام دیتی ہیں۔ ایفون درد کے دور کرنے میں اور مضطرب اعصاب کو سکون عطا کرنے کے لئے ایک بے با چیز ہے لیکن یہی رحمت خداوندی خصوصاً ہندوستان اور چین میں لوگوں کے لئے موجب لعنت بن گئی ہے۔ غور سے دیکھ لو، خدا کی پیدا کردہ اشیاء اسی وقت "شر" ہو جاتی ہیں جبکہ ان کے استعمال میں محل اور اندازہ کا لحاظ نہیں رکھا جاتا کسی بہتر سے بہتر شے یا کسی فعل انسانی پر غور کر کے دیکھو بد استعمال سے وہ چیز موجب لعنت ہو جاتی ہے۔ قرآن کریم نے جہاں ضرورت الہام پر بحث کی ہے وہاں اس طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ انسان حدود اور اندازوں کا لحاظ نہیں کرتا، اور یہ بات اس کے لئے موجب مصیبت ہو جاتی ہے۔

لَهُ وَنَا صَابِكٌ مِنْ سَيْتَةٍ مِنْ نَفْسِكَ (النساء)

اور جو دکھ تجھے پہنچتا ہے تو وہ تیرے ہی نفس سے ہے۔

لَهُ كَلَّا إِنَّ إِلَىٰ سُنَانٍ لِيَطْغَىٰ (علق) ترجمہ نہیں انسان ..... مکرشی کرتا ہے۔

بعض چیزوں کے محل اور اندازہ کو، وہ تجربہ اور علم سے حاصل کر لیتا ہے لیکن بعض چیزوں
خصوصاً اخلاقیات، سے وہ صحیح طور پر واقف نہیں ہوتا۔ ان امور میں صرف الہام
ربانی ہی اس کو ہدایت عطا کر سکتا ہے +

علاوہ ازیں انسان کا ماحول ایک راز سرلبتہ ہے جن حالات کو وہ مفید
سمجھتا ہے وہ بعض غیر معلوم اسباب کے پیدا ہو جانے سے اس کے لئے موجب
شر ہو جاتے ہیں جس بات کو وہ اپنے لئے مفید سمجھ کر اختیار کرتا ہے، اسی کے
کسی پہلو کی ناواقفیت، اس کی مصیبت کا موجب ہو جاتی ہے۔ ان امور میں،
انسان عاجز اور ناچار ثابت ہوتا ہے اس کی بے نیازی اور اعتماد علی النفس خاک
میں مل جاتا ہے یہی وہ موقع ہے جہاں اُسے خدا کی طرف دیکھنا اور اس کی پناہ میں
آنا پڑتا ہے +

دوسری شکل جو عموماً ہماری زندگیوں میں پیدا ہو جاتی ہے اس کا اشارہ مشی
غاسق اذا وقب میں کیا ہے۔ یعنی انسان کو ظلمات اور تاریکیوں کے خطرات سے

لَا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ (الرحمن ع)

تاکہ تم میزان میں حد در سے آگے نہ بڑھو۔

وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنَّ هَدَانَا اللَّهُ (الاعراف ع)

اور ہم تو ہدایت نہ پا سکتے اگر اللہ ہم کو ہدایت نہ دیتا

پناہ مانگنے کی ہدایت کی گئی ہے بعض اوقات ایک انسان یا ایک کسی معاملہ پیش آئے
 پر تاریکی میں آجاتا ہے اس سے مفر کی صورت اس کی سمجھ میں نہیں آتی۔ اور وہ حیران و
 پریشان ہو جاتا ہے کہ کیا کرے اور کہاں جائے بعض وقت ہم خوش اسلوبی اور ہمواری
 کے ساتھ سرگرم عمل ہوتے ہیں لیکن یا ایک کوئی چیز پیدا ہو جاتی ہے، جس سے امید
 میں ناامیدی کا رنگ پیدا ہو جاتا ہے۔ ایسی صورت میں بے بسی ہمیں گھیر لیتی ہے اس
 وقت انسان کے لئے صرف یہی راستہ کھلا ہوا ہے کہ وہ خدا کی طرف رجوع کرے
 اور اس سے امداد کا طالب ہو تاکہ پیش آمدہ تاریکی سے صحیح اور سلامت طور پر باہر
 نکل سکے۔

تیسری وقت کا ذکر من شہ النقثت فی العقد میں بیان کیا ہے۔
 ہم کسی ہم کی تکمیل میں مصروف ہوتے ہیں لیکن جو لوگ ہمارے مشیر کار ہوتے
 ہیں وہ بعض وقت ہمارے سامنے ایسا طریق عمل پیش کرتے ہیں جو ہمیں تباہی کی طرف
 لے جاتا ہے بعض اوقات خود ہمارے دل میں توہمات پیدا ہوتے ہیں، اور ہمیں
 وہمات عالیہ کے عزم صمیم سے روک دیتے ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم کسی طریق
 عمل کو، جو دراصل ہمارے لئے نہایت مضر ہوتا ہے، عدم تدبر کی وجہ سے مفید مطلب
 سمجھ لیتے ہیں۔ پھر بعض مشکلات کے پیدا ہو جانے پر جنہیں صحیح عزم اور استقامت
 دور کر سکتا ہے ہم کچھ ایسے گھبرا جاتے ہیں کہ بڑے سے بڑے کاموں کو چھوڑ دیتے
 ہیں۔ اسی قسم کی بیسیوں باتیں ہیں جو ہمارے دلوں میں طح طح کے خطرناک خیالات کا

القاکر کے، ہمیں مفید سے مفید باتوں سے روک دیتی ہیں۔ یہ باتیں گویا ہمارے اندر
 بعض خیالات و توہمات پھونکنا دیتی ہیں (دلفانات) جس سے ہماری عقیدت (فی
 العقد) میں فرق آجاتا ہے۔ اس لئے ان دلفانات کے شر سے بچنے کے لئے ہمیں
 خدا تعالیٰ سے ہی پتہ مانگنی پڑتی ہے +
 چوتھا امر، گویا ہمیں ہے یعنی حسد، لیکن یہ مذموم جذبہ بعض وقت ایسے دنوں میں
 کام کرتا ہے جن سے ہم آگاہ نہیں ہوتے ہماری کامیابی کو دیکھ کر بعض اشخاص اپنے
 دل میں جلنے لگتے ہیں اور بغض و حسد کی وجہ سے ہماری بے خبری میں ایسی کارروائیاں
 شروع کر دیتے ہیں جو ہمارے حق میں سخت مضر ہوتی ہیں اول تو دوسروں کے دلوں کا حال
 معلوم نہیں ہو سکتا۔ اور اگر کسی کا ہو بھی جائے تو اس پر ہمارا زور نہ چل سکے، اور ہم ایسے
 حاسد کو اس کے معاندانہ طرز عمل سے باز نہ رکھ سکیں۔ الغرض یہ صورت بھی ہمارے حیطہ
 اقتدار سے باہر ہے۔ لہذا اس دشواری سے محفوظ رہنے کا یہی ایک ذریعہ ہے کہ انسان
 خدا کی جناب میں اپنی بے بسی کا اظہار کرے اور حاسدوں کے حسد اور ان کی شرارت
 سے محفوظ رہنے کی التجا کرے +

الغرض اگر سورہ اخلاص میں انسان کو احدیت اور صمدیت (بے نیازی) جیسی
 رفیع الشان صفات کے حامل کرنے کی تلقین ہوتی ہے اور اسے اعتماد علی النفس کا سبق
 دیا جاتا ہے تو اس خوبی کے شر سے بچنے کے لئے سورہ فلق میں ان حالات کا ذکر بھی
 کر دیا گیا ہے۔ دونوں سورتوں کے دیکھنے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں عام مخلوق

کے مقابل تو بے نیازی سے کام لینا ہے اور خدا کے آگے سر نیاز جھکانا ہے۔ سورہ
فلق کے بعد سورہ والناس میں ان تین چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے جو انسان کے اندر شان
بے نیازی پیدا ہونے میں حائل ہو جاتی ہیں۔ یہ سورہ شریفہ ان تین چیزوں سے بچنے
کا اشارہ فرماتی ہے جن سے انسان میں اقیلج الی الغیر جیسی عادت مذمومہ کے پیدا ہونے
کا احتمال ہے وہ سورہ حسب ذیل ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

اللہ بے انتہا رحم والے بار بار رحم کرے دل کے نام

مَوْلٰی اَعُوْذُ بِمَا یُبٰیۡتُ النَّاسِ ۝ نَلِیۡکِ النَّاسِ ۝ اِلٰہِ النَّاسِ ۝ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ۝ الَّذِیۡ
کہہ ہیں لوگوں کے رب کی پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے بادشاہ کی لوگوں کے جہود کی پچھے ہٹ جانے والے کے دوسرے کی شر سے جو لوگو
یُوسُوۡسُ فِیۡ صُدُوۡرِ النَّاسِ ۝ مِنَ الْجِنَّۃِ وَالنَّاسِ ۝ (الناس)

کے سینوں میں دوسرے ڈالتا ہے جنوں اور انسانوں میں سے

اس سورہ شریفہ میں تین جماعتوں کا ذکر ہے خواہ وہ انسانوں میں سے ہوں یا
خواہ ہمارا تو ہم ان کو اس دنیا سے متعلق کر دے جو ہمارے لئے مشہور و محسوس نہیں
ہیں (مِنَ الْجِنَّۃِ وَالنَّاسِ) اولاً ہم بعض انسانوں کو اپنا آن و آما یعنی روزی دینے والا سمجھ
لیتے ہیں ان کی خوشنودی کو اپنی مرضی پر مقدم رکھتے ہیں۔ بلکہ بسا اوقات ان کو راضی کرنے
کرنے کے لئے اپنے ضمیر کے خلاف بھی عمل درآمد کرتے ہیں۔ ایسا ہی بعض انسانوں کو ہم
اپنا حاکم اور مالک سمجھ لیتے ہیں اور ان سے اس طرح ڈرتے اور خوف کھاتے ہیں۔

جس طرح غلام اپنے آقا یا سپاہی اپنے انصاف سے ان کی طرف سے ہمارے دل میں ایک قسم کا خوف ہوتا ہے جس سے شان بے نیازی تو دور کنارہ ضمیر کی آزادی بھی مفقود ہو جاتی ہے بعض وقت ہم دوسرے انسانوں میں الہی طاقتیں تسلیم کر کے ایک طرح سے ان کی عبادت کرنے لگتے ہیں ان کو خدا کا ایجنٹ سمجھ کر اپنی زندگی ان کے ماتھے میں سوئپ دیتے ہیں اس حالت میں ضمیر کی آزادی کے معنی صرف یہ رہ جاتے ہیں کہ جو بات وہ لوگ کہیں اس پر عمل کرنا ہمارے لئے فرض ہو جاتا ہے گویا ایک حیوان کی طرح ہم اپنی گردن میں رسی ڈال کر اس کا سرا، ان کے ماتھے میں دیتے ہیں اور جانوروں کی طرح ان کے اشارہ پر چلتے ہیں قرآن نے بھی ایسے لوگوں کو چا پاول ہی سے تشبیہ دی ہے یہ رنگ مسلمانوں کے اندر مروجہ پیری مریدی نے پیدا کر رکھا ہے

۱۵ قرآن کریم نے سورہ ملک میں ہم میں آزادی عمل اور آزادی راستے پیدا کرنے کے لئے اسی حقیقت بالا کی طرف اشارہ کیا ہے **فَمَا بَأْسَ فَمَنْ يَمَسُّنِي يُكِبَّا عَلَيَّ وَجْهًا أَهْدَىٰ أَسْنًا يَمَسُّنِي سَوِيًّا عَلَيَّ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ۝ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ۝** ان مقدس الفاظ میں مندرجہ ذیل کا ذکر کیا ہے۔ ایک تو وہ جن کا سر زمین کی طرف جھکا ہوا ہے یعنی حیوانات، دوسرے وہ جن کا سر قدرتی طور پر اوپر کی طرف یعنی انسان ان دو مخلوق کی سر و چشم کی بناوٹ ہی فیصلہ کر دیتی ہے کہ کس میں کہاں تک آزادی اور قوت عمل ہے۔ حیوانوں کے سر کا نیچے کی طرف ہونا ان کی گردن کی بناوٹ، ان کی مدنگاہ انہیں (بقیہ خابرنہ)

ان حالات میں نتیجہ ہی نکلتا ہے کہ ہم انسانیت سے تزلزل کر کے حیوانیت میں داخل ہو جاتے ہیں اور آئندہ ترقی کی تمام راہیں ہم پر سدود ہو جاتی ہیں۔ انہی مذکورہ

بقیہ حاشیہ صفحہ ۱۶۹) اس قابل نہیں چھوڑتی کہ وہ چند گز سے زیادہ صحیح راہ کو دیکھ سکیں یا اپنی گردن کو باسانی دائیں بائیں موڑ کر راستہ کا صحیح علم حاصل کر سکیں۔ بالمقابل انسان کا حال اس سے بالکل جدا ہے اس کی آنکھیں مبادوں آگے کی چیزیں دیکھ سکتی ہیں اس کی گردن باسانی ہر طرف ٹر سکتی ہے یہ نظارہ ہی ثابت کرتا ہے کہ جہاں حیوان صحیح راستہ پر چلنے کے لئے دوسرے کا تھلج ہے وہاں انسان اپنی راہ آپ تلاش کرے۔ اگر اس عطیہ ربی کے ہوتے ہوتے بھی ایک انسان، حیوانوں کی طرح صحیح راستہ کے لئے دوسروں کی طرف دیکھے تو وہ ایک چارپایہ ہے۔ پھر اسی حقیقت کو مضبوط کرنے کے لئے ان الفاظ کا آخری حصہ ایک خاص حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے فرمایا کہ ہم نے انسان کو آنکھ کان اور دل دیا ہے لیکن بہت کم انسان ان عطیات کی صحیح قدر کرتے ہیں ہر چیز کا راستہ علم سے تعلق رکھتا ہے اور علم کے ذریعہ بہت سی باتیں دل کے سامنے آجاتی ہیں پھر دل ان پر محاکمہ کر کے پسند خاطر چیزوں کو اپنے لئے چن لیتا ہے اور آئندہ ان پر چلتا ہے ان آیات میں یہ اشارہ کیا گیا ہے کہ انسان کے سر کی بناوٹ، اس کی آنکھ اور کان کا محل وقوع اس بیچ پر رکھا گیا ہے کہ وہ صحیح راہ کے اسباب سمجھ لے اور پھر اس کا دل ان پر غور کر کے صحیح طریق عمل اپنے لئے اختیار کرے۔ اگر وہ یہ نہیں کہہ سکتا تو وہ ایک حیوان ہے لیکن صورت حال جو اس وقت ہمارے سامنے ہے وہ بہت سے انسانوں کو حیوانوں کی جماعت میں لے آتی ہے کوئی بھی اپنے دل و دماغ کو صحیح طور پر استعمال نہیں کرتا۔ اس لئے نہ اس میں آناوہی عمل پیدا ہو سکتی ہے نہ آزادی راستے حیوانوں کی طرح دوسروں کے قابو میں ہونا (بقیہ حاشیہ)

بالا خطرات سے محفوظ رکھنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دَبُّ النَّاسِ (ان و اتنا) میں ہوں ملک الناس (حاکم) میں ہوں اور اللہ الناس (معبود) میں ہوں پس تم میرے سوائے کسی سے تعلق نہ رکھو اور ان خطرات سے بچنے کے لئے میری پناہ میں آ جاؤ۔ اس حقیقت کی تشریح میں ایک اور جگہ قرآن کریم نے فرمایا کہ۔ وَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي یعنی تم میرے سوا کسی اور سے مت ڈرو۔ پھر فرمایا کہ وَاللَّهُ خَزَائِنُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ یعنی زمین و آسمان کی دولت اور مال میرے قبضہ میں ہے جس کو چاہوں دیدوں، چنانچہ ایک اور جگہ کہا تَوَقَّى الْمَلِكُ مِنَ تَشَاءٍ وَتَنْزِعَ الْمَلِكُ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتَعْنَمُ مِنَ تَشَاءٍ وَتَذَلُّ مِنَ تَشَاءٍ بِيَدِكَ الْخَيْرُ یعنی ممالک و بیوی کا مالک تو ہیں ہوں جسے چاہوں بادشاہت دوں اور جسے چاہوں بادشاہت سے الگ کر دوں عزت اور ذلت بھی میرے ہی ہاتھ میں ہے چنانچہ دس پندرہ سال کے واقعات عالم نے تو اس آیت کی مجملاً تفسیر کر دی لیکن خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم یہ سب کچھ دست خیر سے کرتے ہیں یعنی اس عزت کا مستحق اسی کو ٹھہراتے ہیں جو اپنے آپ کو اس خیر کا مستحق بنا سکے ہم کسی اندھا دھند اصول پر تقسیم عزت و ذلت نہیں کرتے +

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۱۷۰) وہ جس طرح چاہیں اور جس راہ پر چلائیں اسی طرح ایک چار پائی کی طرح سرنجیا کر کے اُن کے پیچھے ہو لیتا ہے۔ قرآن کریم نے آخِرِمْ (قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ) اس بات پر افسوس ظاہر کیا ہے کہ انسان نے

اُن عطیات ربی کی قدر دانی نہیں کی جو اسے حیوانوں سے تمیز کرنے کے لئے عطا کئے گئے تھے ۱۲

قرآن نے توحید کی حقیقت یہ بتائی ہے کہ انسان دنیا میں اللہ ہی کا ہو کر رہے
وہ اپنی نفسانیت یا انایت سے کام ہی نہ لے اور اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اس کا ہر
خلق، خلق الہی کی تتبع میں ہو۔

اگر کیر کٹر کی رفعت ان اخلاق کے جمع ہونے سے پیدا ہوتی ہے جو اپنی نظیر آپ ہی
ہوں تو پھر اس مقام پر دیکھنا یہ ہے کہ قرآن نے تعمیر سیرت کی بنیاد تو اخلاق الہیہ سے لستہ
کی ہے، آیا وہ اخلاق انسان میں رفیع الشان کیر کٹر پیدا کر سکتے ہیں یا نہیں۔ اس لئے
مناسب معلوم ہوتا ہے کہ میں ان صفات الہیہ مذکورہ قرآن میں سے بعض صفات
کا مختصراً ذکر کر کے یہ دکھاؤں کہ اگر ہم ان صفات سے متصف ہو جائیں۔ تو پھر زمین پر
انسان نہ ہوں گے بلکہ کوئی ایسی مخلوق ہوگی جو تمدن کے عرش بریں پر پہنچی ہوئی ہوگی۔
یوں تو کسی مذہبی کتاب کو یا اس زمانہ کی اخلاقی کتاب کو اٹھا کر دیکھ لیا جائے ان میں

۱۷۱ فَاَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ (النمر، ص)

سوا اللہ کی ایسی عبادت کر دو کہ فرما نہ داری صرف اس کی ہو (محمد علی)

۱۷۲ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ (ص)

اور خواہشات کی پیروی نہ کرو ورنہ وہ تجھے اللہ کی راہ سے بھکا دیں گی (محمد علی)

۱۷۳ وَلَا تَشَاءُ لِمَنْ جَعَلْنَا مِنْكُمْ لِكَا فِي الْأَرْضِ يَخْتَفُونَ (ذخرف، ص)

اور اگر ہم چاہتے تو تم میں فرشتے مقرر کر دیتے جو زمین میں خلیفہ ہوتے (محمد علی)

چند اخلاق کا ذکر موجود ہو گا لیکن اخلاق ستودہ کا خدا کی طرف منسوب کر کے ان کی پیدائش کے لئے تربیت و تعلیم کا سامان کرنا اور تعمیر اخلاق کے لئے اس اصول پر ایک نظام ابلغ بنایا اور اس کے حصول کے لئے سنن و شرائع بتویز کرنا اور ہر امر کو معقول رنگ میں پیش کرنا۔ یہ قرآن ہی کا حصہ ہے جیسا کہ میں نے اوپر ذکر کیا ہے اور اگر تمدن انسانی، مادی اور اخلاقی ہر دو ترقیات سے وابستہ ہے اور اس کو قرآن کریم ہی نے کھولا تو اس کی تکمیل بھی اس مقدس کتاب نے کی ہے۔

تعمیر اخلاق کے مسئلہ کو سامنے رکھ کر میں اخلاق کی تقسیم، ان امور مختلفہ کے لحاظ سے کرتا ہوں، جنہیں یکے بعد دیگرے قرآن کریم نے بطور حسنات قرآن میں شمار کیا ہے۔

کتاب حکیم نے جس بات کو پہلی ٹھہریا ہے، وہ علم ہے اور میں کسی اور جگہ دکھا چکا ہوں کہ ترقی جہا نیات کے بعد جس عالم میں انسان داخل ہوتا ہے اسے اور اکیات سے تعلق ہے اور اس کے لئے جس چیز کا ہونا ضروری ہے وہ علم ہے اس بات کو سامنے رکھ کر قرآن کریم نے خدا کے اسمائے حسنہ ذیل میں بیان کئے ہیں:-

عالم الغیب - علیم، لطیف، حکیم، بصیر، سمیع، خبیر، ان لفظوں کے معانی

لکھنے سے پہلے، یہ امر قابل غور ہے کہ خدا تعالیٰ کے اکثر نام اور یہ اسماء و وزن "فعل" پر آتے ہیں اس "باب" کا یہ خاصہ ہے کہ جس صفت کا موصوف میں ذکر کیا جاتا ہے وہ اُس میں طبعی ہوتی ہے جو اُس سے کسی وقت جدا نہیں ہو سکتی۔ مثلاً عالم اور علیم۔ عالم ہونا ایک عارضی امر ہے یعنی کس علم کے حصول پر ایک شخص عالم کہلا سکتا ہے۔ لیکن علیم وہ ہے جس کی ذات ہی میں علم شامل ہو۔ الغرض جس قدر صفات الہیہ اس باب سے آئی ہیں اُن سے یہ مراد ہے کہ وہ صفات خدا تعالیٰ کی ذات میں ہر وقت موجود ہوتے ہیں اور کمال انسانی اس وقت ہوگا کہ گو اس کی صفات عارضی ہوں لیکن آخر کار ان میں بھی یہی رنگ ایک حد تک پیدا ہو جائے۔

عالم الغیب۔ انسان ان معنوں میں تو عالم الغیب ہو نہیں سکتا کہ وہ خدا کی طرح ہر طرح کے اسرار غیبی سے واقف ہو جائے۔ اُس کی علمی استعداد اُس کو اس قدر قابل کر سکتی ہے کہ وہ کائنات کے بہت سے رازوں سے جو عامہ نگاہ سے مخفی ہوتے ہیں واقف ہو جائے اسی طرح وہ عالم الغیب ایک حد تک مجازاً ہو سکتا ہے۔

علیم۔ انسان علیم اسی وقت ہو سکتا ہے جب علوم مختلفہ سے آراستہ ہو اور ہر علم میں اُسے دستگاہ کمال حاصل ہو۔

لطیف۔ لطیف کے معنی گو بہت سے ہیں لیکن جن معنوں کا تعلق علم سے ہے وہ صاحب علم کی وہ باریک نگاہ ہے جس کے ماتحت وہ پچیدہ سے پچیدہ اور مشکل سے مشکل معاملات کی تہ میں چلا جائے۔

حکیم حکمت کے معنی انگریزی میں سائنس ہیں حکیم وہ انسان ہو جو مختلف مشاغل

میں یدِ طولیٰ رکھتا ہو +

بصیرہ بصیر وہ انسان ہوتا ہے جو ہر شے کو با معانِ نظر دیکھے جس کے مشاہدات

اسے مختلف چیزوں کے متعلق صحیح علم دے کر، ایک صحیح رائے پر قائم کر دیں اور جب

کبھی وہ کسی معاملہ میں رائے دے تو وہ صائب ہو اور نظائر فطرت آکھوں پر اس کے

سامنے رہیں اور وہ چشم بصیرت سے ان حقائق کو دیکھ سکے جن کی طرف وہ نظائر

فطرت اشارہ کرتے ہیں چنانچہ قرآن کریم نے بھی بارہا انسان کو اس طرف متوجہ کیا ہے

سمع سمیع سے مراد عام سننے والا نہیں بلکہ جس کے کان آکھوں پر کھلے ہوئے

ہوں جو کچھ اس کے ماحول حتیٰ کہ دنیا میں ہوتا ہو، وہ اس کی سماعت میں آجائے،

ایک انسان میں یہ رنگ سماعت ظاہری جو اس سے تو حاصل نہیں ہو سکتا لیکن

تاریقی، لاسلکی پیغام رسانی یا اشرافی تعلیمات جس کو انگریزی میں ٹیلی فونی کہتے ہیں وغیرہ

کی بنا پر ایک انسان مجازاً سمیع کہلا سکتا ہے +

خبیر بھی وزن فعیل پر ہی ہے اس سے مراد وہ باخبر انسان ہے جو ہر چیز سے

خبردار ہو آج اس صفت سے مستصف اگر کوئی قومیں یا اشخاص نظر آتے ہیں وہ

مغربی لوگ ہیں جن کی خبر رسانی کے ذرائع اس قدر وسیع ہیں کہ جو بات مثلاً آج چین

میں ہوتی ہے اور خفیہ سے خفیہ طریق پر ہوتی ہے اس کا علم مغرب کے مدیرین کو ضرور

ہو جاتا ہے۔ مقام غور ہے کہ علم کے یہ سات شیوں اگر انسانوں میں پیدا ہو جائیں

تو ان کا تندن کس مقام پر پہنچ جائے ؟

اس صحیح علم کے حصول کے لئے قرآن کریم نے چند امور کی طرف اشارہ کیا ہے جن پر ہمیں کاربند ہونا چاہئے اور یہ وہ امور ہیں کہ جن کے سوا انسان کا علم مکمل نہیں ہو سکتا۔ یہی قرآن کریم کا کمال ہے کہ اس نے چند اشارات میں فلسفہ علم کو اس قدر مکمل اور بین طریق پر ظاہر فرما دیا۔ اول تو پہلی وحی جو امی لقب پر فارحرا میں القا ہوئی (دیکھو صفحہ ۵۷) وہ نہ صرف علم کو ہی زیور انسانیت ظاہر کرتی ہے۔ بلکہ حصول و نشر علم کو قطعاً درست و خوند سے وابستہ کرتی ہے۔ الذی علم بالقلم ۵ علم الانسان ما لم يعلم ۵ اس کے بعد مختلف مقامات پر ان مدارج کا ذکر کیا جن سے انسان کے علم میں تکمیل ہو جاتی ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے اس بات پر زور دیا۔ کہ تم اپنے کانوں کو استعمال کرو اور جو سنو اس سے سبق لو ان فی ذلک لآیۃ لِّقَوْمٍ یسْمعون ۵ (سورہ نمل آیت ۶۵) یعنی یقیناً اس میں لوگوں کے لئے نشان ہے۔ جو سنتے ہیں پھر فرمایا۔ کہ جو کچھ دیکھو یا سنو اسے سبقاً یاد رکھو۔ (وَمَا ذَرَأْنَا لَكُمْ فِی الْاَرْضِ مَخْلِفًا اِلَّا اِنَّہٗ اِنۡ فِی ذٰلِکَ لآیۃ لِّقَوْمٍ یذٰکُرُوْنَ) (نمل آیت ۱۳) یعنی جو کچھ اس نے (خدا) زمین میں زنگارنگ کی چیزیں پیدا کی ہیں۔ ان میں ان لوگوں کے لئے نشانیاں ہیں جو سبقاً اور عبرتاً نہیں یاد رکھیں ان دو مراحل کے بعد قرآن کریم نے چار اور منازل کا ذکر کیا۔ اور انہیں الفاظ فقہہ۔ تدابیر۔ تفکر۔ اور یعقلون سے تعبیر کیا۔ بظاہر پہلے تین لفظوں کے معنی سوچ بچار کے لئے جاتے ہیں اور شکل ان پڑی ہے۔ کہ ان الفاظ کے صحیح مترادف دو سری زبانوں میں نہیں ملتے۔ حالانکہ یہ چاروں مراحل تحصیل تکمیل علم کے لئے از بس ضروری ہیں اور علم کے مختلف مدارج کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے لفظ فقہہ ہے (تعبیراً صفحہ ۱۷۷)

علم کے بعد جو بات انسانی گیر کٹرگی تکمیل کے لئے از بس ضروری ہے وہ یہ کہ انسان

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۱۷۶) اس کے معنی علم کا حامل کرنا ہے۔ قرآن کریم نے سورہ انعام آیت ۱۰۵ اور

آیت ۵۵ میں فرمایا:-

قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ ۖ أَوْ

کہہ وہ اس پر قادر ہے کہ تم پر تمہارے اوپر سے عذاب بھیجے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے یا تمہیں

يَكْسِبُكُمْ سُوءًا وَبِدِينٍ بَعْضَكُمْ يَأْسُ بَعْضًا أَنْظُرْ كَيْفَ نَصَرْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ يَفْقَهُونَ ۝

کئی نسرے بنا کر بلا دے اور تم میں سے بعض کو بعض کی روانی (کا مزہ) چکھا دے دیکھ ہم کس طرح باتوں کو بار بار بیان میں وہ کرنے پر مجبور ہیں۔ (محمد علی)

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ ۗ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ

اور وہی ہے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا پھر ایک ٹھہرنے کی جگہ پر اور ایک سونپا جانے کی جگہ تمہاری ان لوگوں کے لئے کھول کر

گویا واقعات عالم یا کتب کو دیکھ کر ان سے علم حاصل کرنے کا نام تفقہ ہے۔ ان دو آیات کے علاوہ

اکثر مقامات پر ان لوگوں کو ناپسندیدہ الفاظ میں یاد فرمایا ہے جو اپنے خواص کو بغرض حصول علم استعمال نہیں

کرتے مثلاً سورہ ناز آیت ۷۸ - سورہ الفتح آیت ۱۵ - سورہ الحشر آیت ۱۳ - سورہ المنفقین آیت ۳ -

تفقہ کے بعد لفظ تل پڑاتا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ جو کچھ تم پڑھو یا دیکھو یا سنو۔ اس پر غور کرو کہ

اس کا مقصد کیا ہے؟ یا اس سے مراد کیا ہے؟ مثلاً قرآن کریم کا ذکر کر کے فرمایا:-

رَكْتَبٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ (ص آیت ۲۹)

یہ کتاب جو ہم نے تیری طرف اتاری ہے بکت دی گئی ہے تاکہ وہ اس کی آیتوں پر غور کریں اور تاکہ عمل والے نصیحت حاصل کریں (محمد علی)

اپنے ہچکچاہٹوں میں صاحب قوت یا معجز اور مقتدر نظر آئے اور مجاہدی طور پر اس میں بانی

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۱۷۷) پھر سورہ محمد میں فرمایا:۔

أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا (سورہ محمد آیت ۲۴)

تو کیا قرآن پر غور نہیں کرتے یادوں پر ان کے نامے لگے ہوئے ہیں (محمد علی)

اس کے بعد جو بڑا غوطہ طلب مرحلہ ہے۔ وہ تفکّر کا ہے فکر سے مراد کسی چیز پر بار بار غور کرنا۔ اس کے مالک و مالک علیہ کو سوچنا اور اس تلاش میں لگ جانا کہ اس چیز کی لم یا غرض و غایت کیا ہے اگر وہ نظائر قدرت میں سے ہے تو ان سے دیگر سنن الہیہ کا اخذ کرنا، الغرض فکر سے وہ سوچ بچار مراد ہے۔ کہ جس کے ذریعہ ہم کسی امر کی تک پہنچ جائیں۔ چنانچہ قرآن کریم نے بسا اوقات بصائر قدرت کا ذکر کر کے ادمان کی طرف انسان کی توجہ پھیر کر فرمایا:۔

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (سورہ نحل آیت ۱۱۱)

یعنی ان باتوں میں ان لوگوں کے لئے نشان ہے جو تفکر کرتے ہیں۔

تفکّر کے بعد قرآن کریم نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو اپنی عقل کا صحیح استعمال کرتے ہیں یعنی وہ ان چیزوں کو اپنے استعمال میں لانے کی راہوں کی تلاش کرتے ہیں جو وہ اپنے چاروں طرف دیکھتے ہیں تو ان کریم نے جہاں کہیں ان لوگوں کا ذکر کیا وہاں یہی چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے خاند کے لئے بنائی ہیں اور انسان کی عقل کا ذکر کر کے اشارہ کیا کہ تم ان چیزوں کو اپنے کام میں لاؤ مثلاً سورہ نحل آیت ۱۱۱ میں فرمایا:۔

عظمت و جبروت کا رنگ پایا جائے۔ یہ ضروری نہیں کہ وہ بادشاہ یا حاکم ہی ہو یا دولت و ثروت کے لحاظ سے دوسروں سے بدرجہا زیادہ ہو جس بات کی ضرورت ہے وہ یہ کہ اُس میں علو نفس ہو اور تعزز ذاتی کے خیال سے وہ اُن اخلاقِ فاضلہ کو حاصل کرے، جن کی بدولت دوسروں سے ممتاز نظر آئے، اور وہ اُس کے آگے سر جھکائیں۔ چنانچہ اس غرض کے لئے اللہ تعالیٰ نے منجملہ اسمائے حسنہ، اسمائے ذیل تجویز کئے ہیں:-

الجبّار، القہار، المتکبر، العظیم، الاعلیٰ، الکبیر، الجلیل، الجید، القوی،
القادر، المقدر، المتعال، قدیر،

بقیہ حاشیہ صفحہ ۱۷۱، وَسَخَّرَ لَكُمْ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنَّجْمَ
اور اِس نے تمہارے لئے رات اور دن کو اور سورج اور چاند کو کام میں لگا رکھا اور کتابھی اِس کے حکم

مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِي إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (نحل رکوع ۱۰)

سے کام کرتے ہیں یقیناً اِس میں ان لوگوں کے لئے نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں (محمد علی)

اس مقام پر یہاں یہ امر بھی غور طلب ہے کہ یہ سب الفاظ تفضل کے وزن پر آئے ہیں جن کا ایک خاصہ تکلف ہے۔ اس میں یہ اشارہ ہے کہ ان معاملات میں انسان اپنی طبیعت پر زور دے اور صحیح مطالبہ پر آئے گی کوشش کرے۔

ان مراحل کے بعد فرمایا کہ تم صحیفہ قدرت کے مختلف مظاہر پر غور کرو (بقیہ حاشیہ صفحہ ۱۸۰)

پیش نہیں کہ ان اسمائے حسنہ کی تشریح کی جائے یہ بات ہر طالب حق کو یاد رکھنی چاہیے کہ اول تو جب ایک زبان کے الفاظ دوسری زبان میں آتے ہیں تو ان کے معانی میں بہت فرق ہو جاتا ہے اس لئے یہ امر ضروری ہے کہ ہر لفظ کے معنی وہی لئے جائیں جس کے لئے عربی زبان نے اُسے وضع کیا ہے اور اس بات کا لحاظ نہ کیا جائے کہ اردو زبان یا کسی اور زبان میں اصطلاح عامہ نے ان کے کیا معنی کئے ہیں مثلاً لفظ مگر، متکبر، قتر وغیرہ کے جو معانی اردو زبان نے تجویز کئے ہیں ان میں بدی اور بُرائی کا پہلو موجود ہے حالانکہ عربی زبان میں ضروری نہیں کہ یہ بات ہو، علاوہ ازیں جب کوئی لفظ انسان کے متعلق بولا جائے، تو اس کے وہ معنی نہیں ہوتے، جب وہی لفظ خدا کے متعلق بولا جاتا ہے۔ اس تمیز کو قائم رکھنے کے لئے ہر ایسے لفظ کے پہلے عموماً الف لام تعریفی آجاتا ہے۔

بقیہ حاشیہ صفحہ ۱۷۹) اور ان سے ہدایت کی راہ تلاش کرو۔ جیسا کہ سورہ نحل آیت ۱۵ و ۱۶ میں ارشاد ہوتا ہے:-

وَالْقَىٰ فِي الْأَرْضِ دَدًا سَي لَرَئِيهَا بَكْرًا وَآخْشَارًا وَشِبْرًا لَعَنَكُم مَّهْتَدُونَ ۝ وَعَلَّمَتِ

اور اس نے زمین میں پہاڑوں کے پتھروں کو بکریوں اور دریا اور راستے (بنائے) تاکہ تم ہدایت پاؤ اور بڑے بڑے

وَبِالنَّخْلِ هُمْ يَهْتَدُونَ ۝ (النحل آیت ۱۷-۱۵)

اور ستاروں سے وہ راہ پاتے ہیں (محمبی)

جس طرح خدا تعالیٰ نے اپنے فعل یعنی صحیفہ قدرت کو منبر ہدایت دیکھنے کا حکم دیا۔ اسی طرح اپنے قول (الہام) (بقیہ حاشیہ صفحہ ۱۷۹)

کریم نے ایسے لفظوں کی تفسیر خود کر دی۔ علاوہ ازیں ایام جاہلیت کے لڑکچڑوں
جب وہ الفاظ اللہ کے متعلق استعمال ہوئے ہیں تو وہاں بھی علی العموم وہی معنی لئے گئے ہیں۔

دقیقہ حاشیہ صفحہ ۱۸۱) یعنی ہر قسم کے ابتلاؤں کا صبر کے ساتھ مقابلہ کرنا ان کے اسباب پر غور کرنا
اور آئندہ کے لئے انہیں مشعل راہ بنانا۔

وَلَنْبَلُوْا نَكَرًا لِّشَيْءٍ مِّنَ الْجُوعِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَكَلِمَاتٍ لِّصِدْقٍ

اور ضرور ہم کسی قدر ڈرا اور بھوک اور مالوں اور جانوں اور پھلوں کے نقصان سے تمہارا امتحان کریں اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری

یہاں تک میں نے صرف گیارہ امور کا ذکر کر دیا ہے۔ اگرچہ قرآن کریم نے تحصیل علم کی اور بھی راہیں بتلائی ہیں

لیکن یہاں میں نے جن امور کا ذکر کر دیا ہے وہ حصول تمیز علم کے لئے از بس ضروری ہیں۔ وہ لوگ جو الہامی کتابوں کو ایک شہی

کتاب سمجھ کر لاکھ نہیں لگتے۔ وہ مذکورہ بالا امور پر غور کریں اور یہ ابھی طبع سمجھ لیں کہ جس مذہبی کتاب میں انسان کے

تدن و تہذیب یا ترقی علوم کی راہیں نہیں بتلائی گئیں، اسے خدا کی طرف سے سمجھنا بھی غلطی ہے خدا کی طرف سے الہام اس لئے

تو نہیں آتا۔ کہ ہم چند رسمیات مذہب کو سیکھ لیں یا مردہ عبادات کے طریق پر قائم ہو جائیں بلکہ خدا کی طرف سے صرف

فلاح انسانی کے لئے پیغام آتا ہے جس رب العالمین نے انسان کو پیدا کیا۔ اور کائنات کو اس کی راحت و آرام کے لئے بنایا

یہی اسی خدا کا فرض ہے کہ وہ ہمیں ان راہوں کا بھی علم دے جن سے یہ مقصد اعلیٰ حاصل ہو۔ والا خدا کو کیا عزت پڑی۔

کہ ہم سے کسی پریشانی کا متوقع ہو۔ اور امور کو چھوڑ دو۔ اسی امر کو دیکھ لو۔ اس میں بہا چیز کے حامل کرنے کے لئے قرآن کریم نے

کیا کیا راہیں بتائیں۔ کیا یہ باتیں ایک دہریہ کے لئے بھی کارآمد نہیں۔ اور قرآن اس کے واسطے ہدایت نامہ

نہیں ہے۔

اسی کے ضمن میں، میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اگرچہ خدا تعالیٰ نے جس کی ذات و صفات مجہول الکنہ ہے اور انسانی فہم سے بالاتر ہے قرآن کریم میں اپنے وہ صفات بھی شمار کئے ہیں جن کی پیروی ایک نہ ایک رنگ میں انسان بھی کر سکتا ہو لیکن جو بات قابل امتیاز ہے وہ یہ ہے کہ خدا کی صفات میں ذم کا کوئی پہلو نہیں ہے وہی صفت جو انسان میں آکر بعض کیفیات و صمیمہ پیدا کر دیتی ہے انہیں خدا کی ذات سے کوئی تعلق نہیں۔ ایسے الفاظ کے جو معنی اچھے رنگ میں لئے جاتے ہیں انہی کو خدا تعالیٰ اپنی طرف منسوب کیا ہے۔ اس لئے قرآن کریم نے ان صفات کا نام اسمائے حسنہ رکھا ہے یعنی ان میں محض حسن اور خوبی ہی پائی جاتی ہے بدی یا بُرائی کا شائبہ بھی نہیں چنانچہ ان اسمائے مذکورہ بالا میں، جو قوت قدرت اور عظمت کی طرف اشارہ اشارہ کرتے ہیں بعض ایسے بھی ہیں جو بلحاظ صفات انسانی اپنے اندر مذموم پہلو بھی رکھتے ہیں گو یہ اسماء وسیع المعانی ہیں لیکن ان کی تشریح میں میں نے یہاں صرف ایک ہی پہلو کو مد نظر رکھا ہے یعنی جس کا خاص اثر انسانی اخلاق کی تعمیر پر پڑتا ہے *
 ان اسماء میں العظیم الاعلیٰ المتعال لکبیر ہر قسم کی عظمت اور بُرائی پر دلالت کرتے ہیں جسے

لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ (الانعام ۱۰۳)

یعنی نگاہ انسانی اسے دیکھ نہیں سکتی وہ ہر ایک دیکھ گاہ کو دیکھ لیتا ہے وہ ہر ایک بارک باتوں کو دیکھ لیتا ہے اور وہ ہر چیز کا خبردار ہے۔

لکھ دیکھو۔ سان العرب۔ بین۔ امام راغب، بیضاوی ۱۲

ہم نے انسانی کمال کے ہر شعبہ میں حاصل کرنا ہے لیکن جبار اور قہار دونوں اس قوت و شوکت کی طرف اشارہ کرتے ہیں جن سے ان صفات کا موصوف فضیلت حقہ کے ذریعہ دوسروں پر غالب آکر اپنی منشا کے مطابق انہیں چلائے گا اس میں ظلم و تحکم کو راہ نہ ہو بلکہ ہر امر میں حق و راستی اور معقولیت کا رنگ ہو یہی بات خدا کی حکومت اور اس کے جبروت و قہارت میں ہے۔ قہر و جبر سے مراد حقیقی غلبہ ہے۔ اسی طرح المتکبر جس عظمت کی طرف اشارہ کرتا ہے اس کی ضروری شان یہ ہے۔ کہ وہ خیر و خوبی میں سب سے بڑھا ہوا ہو۔ اور اس میں نخوت و غرور کا شائبہ تک نہ ہو القوی وہ ہے جو جسمانی اور روحانی دونوں پہلوؤں میں قدرت تامہ رکھتا ہو۔ المقتدر اس قوت خاصہ کی طرف اشارہ کرتا ہے جو ان ہمت عالیہ کے سرانجام دینے میں ضروری ہیں جن میں قوت اور اہلیت کی ضرورت ہے یعنی یہ وہ قوت ہے جس سے شکل اور اہم امور طے ہوتے ہیں اور انسان میں ہر مصیبت کے مقابلہ کے لئے شجاعت کا رنگ پیدا ہو جاتا ہے اسماء الہیہ میں شجاع کا ذکر نہیں آیا کیونکہ شجاعت کا ظہور اس وقت ہوتا ہے جب مد مقابل کو صاحب قوت تسلیم کیا جائے خدا کے مقابل تو کوئی ہمتی بھی یہ حقیقت نہیں رکھتی۔ ہاں ان صفات بالا کی تتبع میں طبعاً انسان کے اندر شجاعت پیدا ہو جاتی ہے۔ القدا پر میں عقل و حکمت کا پایا جانا ضروری ہے یعنی اس کے موصوف کو عقل و حکمت پر کامل دسترس ہونی چاہئے۔ اسمائے حسنہ میں الجلیل بھی آیا ہے اور خدا تعالیٰ کو جلیل اس لئے کہتے ہیں کہ اس نے

عظیم الشان چیزیں پیدا کی ہیں اور اس کی عظمت اس درجہ رفیع الشان ہے کہ وہ انسانی وہم و گمان میں نہیں آسکتی یعنی وہی انسان صاحب جلال کہلا سکتا ہے جس نے عظیم الشان کام کئے ہوں اور بڑی بڑی چیزیں پیدا کی ہوں جنہیں دیکھ کر دوسروں کی نگاہ میں اس کی عظمت پیدا ہو جاتی ہے۔ البچید بھی عظمت ہی کی طرف اشارہ کرتا ہے لیکن یہ وہ بڑائی ہے جو فیاضی اور نفع رسانی سے دنیا میں قائم ہو سکتی ہے +

اب مقام غور ہے کہ کہنے کو تو یہ چند اسماء قرآن کریم نے گن دیئے، اور ان سب میں عظمت، علو شان، جبروت اور کبریائی کا ایک مشترک رنگ ہے لیکن ان کریم نے تو ہر ایک عظمت کے ساتھ جو کسی اسم حسنہ کے مفہوم میں ہو، کوئی نہ کوئی خاص صفت رکھی ہے۔ کسی میں عقل و حکمت کی طرف اشارہ ہے۔ کوئی امور ہمہ کے سر انجام دینے کی قابلیت کی طرف اشارہ کرتا ہے کوئی کارہائے نمایاں کی طرف اشارہ کرتا ہے بعض میں روحانی قوت۔ فیاضی و سخاوت اور خیر و خوبی ضروری ہے اور ان میں کوئی اسم پاک ایسی عظمت کا اشارہ نہیں کرتا جو کسی رنگ میں مذموم ہو یہی وہ باتیں ہیں جو ایک حد تک، انسان کی قدرت میں ہیں۔ پھر اگر انسان ان اسماء کو اپنے سامنے رکھے اور ان کی پیروی کی کوشش کرے تو اس کی عظمت و شوکت قوت بہیمیہ سے تعلق نہ رکھے گی جیسے کہ آج کل متعدد انسانوں کا مایہ نازیہی قوت بہیمیہ ہوتی ہے بلکہ اس کی اس عظمت کا تعلق علم و ادراک سے ہو گا۔ اور علم وہ قوت ہے جس کا لوہا ہر کہ و مہ کو ماننا پڑتا ہے +

عظمت و علو شان کے بعد انسان کو وہ باتیں بھی اختیار کرنی چاہئیں، جن کے
 اُس کا نام ہمیشہ کے لئے زندہ اور قائم رہے۔ اس بات کے پیدا کرنے کے لئے
 اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جن صفات کو انسان کے سامنے پیش کیا ہے، اُسے
 حی القیوم سے تعبیر کیا ہے، اور یہ وہ رنگ ہے، جو انفرادی چھوڑا اجتماعی
 طور سے قوموں میں پیدا ہونا چاہئے تاکہ تو میں دنیا میں صاحب استقلال ہوں اور
 زندگی جاوید اور بقائے دوام حاصل کریں۔

قرآن کے نزول کی ایک منشا وہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ اُس پر چلنے والوں میں حی و
 قیوم کا رنگ پیدا ہو جائے۔ اسی کو آج کل کی اصطلاح میں استقلال قومی کہتے ہیں۔
 چنانچہ سورہ آل عمران خدا کی صفات حی و قیوم ہی سے شروع ہوئی ہے اور اس سورہ
 شریفہ نے ان اصولوں کا ذکر کیا ہے جن سے کسی قوم میں یہ رنگ پیدا ہو سکتا ہے
 اور بقار و دوام کا تاج ان کے سر پر زیب دیتا ہے یوں تو اس صفت کے حصول میں
 بہت سی باتوں کا پیدا ہونا ضروری ہے جن کی تصریح کتاب حکیم نے کی ہے لیکن ہم اس
 جگہ مختصر صرف ان امور کا ذکر کرتے ہیں جنکی تشریح قرآن کریم نے آیت الکرسی میں فرمائی
 ہے اور اس آیت کے شروع میں ان دو صفات (الْحَيُّ الْقَيُّومُ) کا ذکر کر کے ان
 امور کا ذکر کیا ہے جو ان صفات کے حامل میں ہونا لازمی ہیں وہ آیات شریفہ حنیفہ ہیں
 اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ ۚ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا
 فِي الْأَرْضِ يَسْتَوِي ۚ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۚ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۚ

فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَلَّلْنِي لِشَفْعِ عِنْدَكَ إِلَّا يَأْذَنُكَ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ
 زمین میں ہے وہ کون ہے جو اس کے پاس سوائے اس کی اجازت کے سفارش کرے جو کچھ اس کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے
 وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَ
 اور وہ اس علم میں کسی علم میں سے کسی چیز پر حاظ نہیں کر سکتے سوائے اس کے جو وہ چاہے اس کا علم آسمانوں اور زمین پر حاوی ہے اور
 لَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ (البقرہ آیت ۲۵۵)

ان دونوں کی حفاظت اس پر بوجھ نہیں اور وہ بہت بلند عظمت والا ہے۔ (محمد علی)

ان آیات شریفہ میں چند باتیں نہایت قابل غور و فکر ہیں جن کے بغیر کسی انسان
 یا بادشاہ یا قوم میں یہ رنگ پیدا نہیں ہو سکتا +
 خدا تعالیٰ نے ان صفات کے ضمن میں اپنے متعلق یہ فرمایا کہ نہ مجھ پر نیند غالب
 آتی ہے نہ اونگھ۔ اس میں اشارہ یہ ہے کہ مجازی طور پر وہی شخص حی و قیوم ہو سکتا ہے
 جس میں کامل درجہ کی بیداری ہو یعنی اس قسم کی بیداری ہو کہ مجازاً اس کے متعلق یہ کہا
 جاسکے کہ اس پر اونگھ تک غلبہ نہیں پاتی۔ اس کے بعد فرمایا کہ اس کے قبضہ قدرت
 میں زمین و آسمان ہے یعنی استقلال اس قوم میں پیدا ہو سکتا ہے جو صاحب ملک ہو
 پھر فرمایا کہ معاملات حکومت طے کرنے میں وہ کسی کی سفارش نہیں سنتا یہ بات تو صحیح
 ہے کہ کسی نہ کسی کی بات بغور سننی ہی پڑتی ہے۔ اس لئے اس آیت میں الایاذنہ
 کہا یعنی کسی کو اس کے آگے سفارش کی مجال نہیں مگر بعض حالات میں بعض اشخاص صر
 اسی سے اذن پا کر سفارش کر سکتے ہیں لہذا وہی شخص یا قوم دنیا میں اپنی قوت ہمیشہ قائم

رکھ سکے گی جس کے آگے کسی کو سفارش کی جرأت نہ ہو ماں حالات خاصہ میں ایسا ہو سکتا ہے۔ یہی طرح اس شخص کا علم بھی اس قدر وسیع ہو کہ کوئی امر اس کے حیطہ علم سے باہر نہ رہ سکے اور اپنے معاملات کے نشیب و فراز میں وہ ہر ایک کو اپنا راز دار نہ بنائے۔ اور انتظام معاملات میں کبھی نہ تھکے۔ انفرادی رنگ میں تو یہ آیت بہت کم اشخاص پر صادق آسکتی ہے لیکن جو اقوام دنیا میں زندہ رہنا چاہتی ہیں ان کے ارباب حکومت میں یہ رنگ ہونا چاہئے۔

ان آیات میں علی الخصوص چھ باتوں کا ذکر ہے۔ اولاً بیداری ثانیاً وسعت علم ثالثاً وسعت طاقت رابعاً کسی کو ملکی معاملات میں سفارش کی جرأت نہ دلانا خامساً کسی کو بلا ضرورت اپنا راز دار نہ بنانا سادساً انتظام معاملات میں ان تھک کوشش کرنا دوسروں کا کیا ذکر کروں، میرے سامنے تو اپنی قوم آجاتی ہے یعنی ترک جب تک ان میں یہ رنگ رہا، ان کی سلطنت کئی صدیوں تک سطوت کے ساتھ قائم رہی لیکن پچھلی عیسوی میں ترک کی حکومت، ان مذکورہ بالا چھ باتوں سے قطعاً عاری ہو گئی تھی۔ سفارش کا بازار گرم تھا۔ ملکی معاملات سے واقفیت نہ تھی، نظام ملکی میں، کسی کوشش کے بجائے، سرپائیش پستی میں مصروف رہے۔

الغرض یہ آیات حجتی و قیوم بننے کی کلید ہیں۔ اور اس وقت یہ رنگ کسی حد تک مغربی اقوام میں نظر آتا ہے اور یہی بات ان کی طاقت اور قیام کا موجب ہے۔ ذاتی صفات کے لئے فرداً فرداً جن صفات الہیہ کی ہمیں خاص طور پر اتباع

کی ضرورت ہے وہ ذیل کی صفات ہیں :-

المخالق، البدیع، المصور، الباری، الواجد، الخالق، الباری کے معنی پیدا کرنے والا بدیع کے معنی نئی چیز کا پیدا کرنے والا۔ مصور کے معنی اشیاء کی صورت یا تصویر بنانے والا۔ الواجد کے معنی نئے امور کا دریافت کرنے والا۔ ان صفات میں اشارہ کیا گیا ہے کہ ہم نئی سے نئی چیز پیدا کریں، صاحب ایجاد ہوں ہمیشہ دریافت کے فکر میں رہیں، ملک کے فائدہ کے لئے چیزیں بنائیں اور ان سب غراض کا حاصل کرنا فن مصوری کو بھی چاہتا ہے وہ لوگ جو اسلام پر اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام نے فن مصوری جیسے فن لطیف کی تحقیر کی ہے وہ یہی غور کریں کہ خود اللہ تعالیٰ کے ناموں میں ایک نام مصود بھی ہے، اور اگر مسلم کو ہدایت ہے کہ وہ صفات الہیہ کی پیروی کرے تو مصور بننا تو گویا اپنے اندر صبغة اللہ پیدا کرنا ہے +

ان صفات کے بعد اب میں ان صفات کا ذکر کرتا ہوں جن کا ذکر بدنی الطبع ہونے کے لحاظ سے دوسروں کے ساتھ ہے۔ ان میں سے ایک قسم تو ان صفات کی ہے جن کے ماتحت ہمیں دوسروں کی طرف دست خیر و سخاوت و راز کرنا سکتا گیا ہے، دوسری قسم ان کی وہ ہے جن میں یہ بتایا گیا ہے کہ دوسروں کی غلطیوں پر ہمیں ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہئے +

پہلی قسم کی صفات میں ذیل کی صفات اسمائے حسنہ آتی ہیں :-

رب بلا تمیز قوم و ملک و رنگ سب کو پالنے والا، رحمان بلا استحقاق بہرہ
 کرنے والا، اور دوسروں کی ضروریات کے دفعیہ میں از خود ان اسباب کو پیدا کرنے
 والا جن پر انسان کا دست قدرت نہ ہو، رحیم بڑا بدلہ دینے والا کسی کی اونٹے محنت
 کا بڑا بھاری عوضہ دینے والا، کھلم بخش کرنے والا، وہاب بلا کسب و استحقاق
 کسی پر از خود مہربانی کرنے والا، ذاق پالنے والا، عجیب التجاؤں اور دعاؤں
 کا جواب دینے والا، ودود محبت کرنے والا، ولی پناہ میں لینے والا، رؤف
 آنے والی مصیبت کو روک دینے والا، معطی عطا کرنے والا نافع نفع پہنچانے والا،
 ہادی سیدھے راستے پر چلانے والا، موہن دنیا میں امن قائم کرنے والا،

۱۵ عیسائیوں نے خدا کا نام "مجت" رکھا ہے اور اس کی تشریح میں وہ اکثر لکھا کرتے ہیں کہ خدا "مجت" ہے انسان کو
 گناہ کی سزا سے بچانے کے لئے اپنے بیٹے کو بچانسی پر لٹکا دیا۔ اس عقیدہ کی صحت یا عدم صحت سے یہاں ہمیں بحث نہیں
 لیکن ہم یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ دعائیت میں جن فضل خدا کی طرف اشارہ ہے اس کا عشر عشر بھی نفع و محبت میں پایا
 جاتا یوں تو خدا کا ایک نام ودود بھی ہے یعنی مجت والا لیکن رحمانیت خدا کے اس فضل کا نام ہے جس کے تقاضے
 سے اللہ تعالیٰ نے ہماری کل ضروریات کا انداد ہماری پیدائش سے ہزار ہا برس پہلے کر رکھا ہے پھر اس کا یہ فضل
 بلا معاوضہ ہوا ہے کسی عمل انسانی کے عوضہ میں نہیں ہوا کلیسوی عقیدہ کے ماتحت تو خدا کی مجت یا اس کے فضل نے
 اپنی قیمت لے لی۔ بدی کی پاداش میں جو سزا و نینٹی تھی وہ کسی نہ کسی کو دی لیکن رحمان ایک گنہگار کو اپنے فضل سے
 بلا عوضہ معاف بھی کر سکتا ہو گا یا رحمان اپنے معنی میں اس قدر وسیع ہو گا کہ اس میں اعلیٰ سے اعلیٰ محبت کی قسم بھی آجاتی ہو۔

چھمن خطرات میں حفاظت کرنے والا، حفیظ نگہبان، ذائق نطق دین والا اکیم
 ہر رنگ کے ساتھ فیاضی اور علوفش کے ساتھ سلوک کرنے والا۔ شکوہ جو کوئی اس
 کے لئے کرے اس کے عوض میں بہت کچھ دینے والا۔ وکیل جس پر دوسرے بھروسہ
 کر سکیں اور اپنی معاملات کو اس کے سپرد کر سکیں، مغنی اور غنی دوسروں کو فارغ
 البالی عطا کرنے والا، معطی بخش کنندہ نافع نفع رساں۔ کیا اگر ان صفات میں
 سے صرف پہلی دو صفات سحان رحیمی کی شان آج کل کے انسانوں میں پیدا ہو جائے
 تو سرمایہ داری اور اثتر اکیٹ کے جس موجودہ تضاد میں دنیا کے امن میں
 خلل ڈال رکھا اور جس سے ہر وقت کشت و خون کا خطرہ ہے وہ کبھی دنیا میں رہ
 سکتا ہے اس امر کو غور کیا جائے کہ اگر انسان ان سب صفات کی متبع کرے تو پھر کیا ہو جائے
 اس کے بعد میں ان اہمار کی طرف اشارہ کرتا ہوں جس کا تعلق بد اعمالی انسانوں
 کے اندر سے ہے خدا کی صفات میں لفظ عادل نہیں آیا ہے اس کی جگہ
 مالک آیا ہے وہ مالک یوم الذین ہے یعنی جزا اور سزا کے دن کا مالک غفور
 گنہگار کے معافی طلب کرنے پر انسان کے گناہوں کو معاف کر دینے والا عفو
 بہت معاف کرنے والا، ستار لوگوں کی بد اعمالیوں پر پردہ ڈالنے، تو اب
 توبہ قبول کرنے والا +

یوں تو ان ناموں میں ایک ہی رنگ معاف کرنے کا پایا جاتا ہے جس کی
 طرف لفظ "عَفُو" بالخصوص اشارہ ہے لیکن باقی ہر ایک لفظ میں خاص شرائط کی طر

اشارہ ہے۔ جن سے ایک طرف تو بد چلنوں کی اصلاح متصور ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی دوسری طرف انسان کی فطرت سے غضب اور کینہ کے دور کرنے کا علاج رکھا گیا ہے۔ خدا کے متعلق لفظ عادل خاص معنی میں آتا ہے لیکن بطور صفات الہیہ یہ لفظ نہیں آیا جب دو انسانوں میں کوئی معاملہ ہو جس میں ایک ظالم اور دوسرا مظلوم ہو، اور گو مظلوم کو عفو کی ہدایت بھی بار بار ہوتی ہے لیکن اگر وہ ظالم کو معاف نہ کرے تو جب معاملہ خدا کے حضور میں جائے گا تو وہ عدل و نضفیت شعاری سے کام لے گا۔ لیکن جو معاملہ خدا اور انسان کے درمیان ہو مثلاً انسان کی وہ بد اعمالیاں جن کا اثر کسی دوسرے انسان پر تو نہیں پڑا بلکہ گنہگار نے خدا کے کسی قانون کو توڑا ایسے معاملات میں خدا تعالیٰ نے عادل ہونے کے بجائے مالک یوم الدین ہونا پسند کیا ہے کیونکہ اس پر ایک دنیوی حاکم کی طرح کسی قانون تخریبی کی پیروی کی مجبوری نہیں۔ وہ اپنے مالگانہ اختیار سے اگر کسی گنہگار کو بخشنا چاہے تو بخش سکتا ہے کیونکہ اس کی بد عملی کسی دوسرے کی ایذا رسانی یا حق تلفی کا تو موجب نہیں ہوئے ہاں گنہگار نے خدا تعالیٰ کی حکم عدولی کی ہے اب اس کا اختیار ہے جو چاہے کرے قرآن کریم نے اس لفظ کی جو مزید تفصیل کی ہے، اس سے پایا جاتا ہے کہ اگر خدا تعالیٰ کے معاف کرنے سے بدی کا ترکیب اصلاح پالے تو اسے معاف ہی کیا جاتا ہے لیکن اگر معافی کے باعث بد کردار انسان میں سرکشی پیدا ہو جائے اور وہ بدی میں ترقی کرنے لگے تو اسے سزا ہی دی جانی ہے گو یا "مالک یوم الدین" نے سزا کے فلسفہ کو

بہترین اصولوں پر بیان کر دیا ہے یعنی سزا کی غرض صرف اصلاح ہونی چاہئے اور اس میں کوئی انتقامی رنگ نہ ہو۔ اگر یہ فرض یعنی اصلاح بلا سزا دہی حاصل ہو سکے تو ایسا کر دیا جائے چنانچہ اب امریکہ اور بعض مغربی اقوام کے تخریری قوانین میں چوری، دغا، فریب کے پہلے مجرموں کو سزا نہیں دی جاتی بلکہ ان کی اصلاح کے لئے انہیں معاف کر دیا جاتا ہے یعنی اگر کسی کی اصلاح معافی سے ہو سکے تو اسے معاف کیا جائے چنانچہ ضابطہ فوجداری میں بھی ایک اس قسم کی دفعہ رکھ دی گئی ہے لیکن اگر ایسا نہ ہو تو عبرت اسی کی متقاضی ہے کہ وہ سزا پاب ہو۔ کاش دنیا کے حکام اور عام انسان اس حقیقت کو سامنے رکھیں تو پھر سلطنت خواہ غیر قوم کی ہو، رعایا میں عزیز ہو جائے گی عادل اور مالک یوم الدین کے اس باریک فرق کو نہ سمجھنے نے عیسائی مذہب میں کفار کا جیسے ناقابل قبول عقیدہ کو پیدا کر دیا۔ ان کے نزدیک خدا تعالیٰ بھی ایک دنیوی حاکم طرح قانون کے آگے مجبور ہے اور اس کے عدل کا تقاضا ہے کہ گنہگار انسان ضرور سزا پائے گو یا وہ کسی کا گناہ بلا سزا دئے معاف نہیں کر سکتا لیکن قبول کلیسیہ چونکہ اس میں محبت بھی ہے اس لئے اس نے انسان کو بچانا چاہا اور عدل و محبت کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لئے مجرم انسان کے عوض سزا بھگتنے کے لئے اپنا بیٹا اس دنیا میں بھیجا ہمیں اس کا مختلف مذاہب کے عقاید پر بحث کرنا منظور نہیں اس لئے اس مسئلہ پر مزید گفتگو ضروری نہیں علاوہ ازیں پہلے لکھا جا چکا ہے کہ قرآن میں عادل اللہ کی صفات میں نہیں آیا اس واسطے اس کے اور مالک کے تفریق کی ضرورت تھی۔ البتہ ہمیں یہ دکھانا منظور ہے کہ قرآن نے

بدی کی پاداش میں کس طرح عدل و مالکیت کی تمیز کی ہے لفظ مالکیت اس طرف بھی اشارہ کرتا ہے کہ بدی کرنے والا کوئی غیر نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کا ملوک ہے اور اس کا مالک ہونا اس بات کا متقاضی ہے کہ اگر ممکن ہو تو اس کی ملوکہ مخلوق ضائع نہ ہو الغرض مالک یوم الدین میں ایک رنگ محبت کا بھی ہے کیونکہ سزا یا معافی سے صرف اصلاح ^{نظر} بد سے علاوہ ازیں خدا ہماری طرح تو کسی سے انتقام نہیں لیتا پھر وہ کیوں کسی اپنے قانون کے توڑنے پر ہمیں ہر حالت میں مستوجب سزا ٹھہرائے یہ تو کینہ کا ایک رنگ اس میں شک نہیں کہ اسمائے الہیہ میں ایک نام عنایہ ذوالانتقام بھی ہے۔ تمدن کے لئے ضروری ہے کہ ظالم کو مورد انتقام ٹھہرائیں لیکن ہم اس صفت ربانی کی پوری کریں یعنی انتقام کا محل وقوع یہی ہے کہ جب کسی کے فعل بد سے کسی کی عزت میں فرق آنے تو اس کو سزا دی جائے۔ لفظ عزت عربی زبان میں ناموس و شہرت ہی کے لئے نہیں آیا بلکہ لفظ عزت میں دولت ملکیت اور وہ ساری چیزیں آجانی ہیں جن کے ہونے پر ایک انسان دنیا میں بڑا سمجھا جاتا ہے۔

اسی کے ذکر میں لفظ ثواب بھی قابل ذکر ہے یعنی توبہ سے مراد کسی فعل پر وقتی پشیمانی کے نہیں۔ اس کے لفظی معنی لوٹ آنے کے ہیں یعنی ایک گنہگار اپنے فعل بد سے نہ صرف پشیمان ہی ہو بلکہ آئندہ عمر میں اس فعل کا اعادہ نہ کرے، اور اس سے واپس آجائے۔ چنانچہ خوفِ خدا کا رنگ بھی اس وقت ظاہر ہوتا ہے جب انسان تائب ہو کر خدا کے حضور میں معافی کے لئے گڑ گڑاتا ہے گویا جہاں خدا تعالیٰ گنہگار

کی توبہ قبول کرنے کے لئے ہر وقت طیار ہے وہاں یہ بھی ضرور ہے کہ بدی کا کلمہ بھی نہ ہو اور توبہ کے بعد نیک عمل بھی ہو بلکہ لفظ توبہ تو اس طرف بھی اشارہ کرتا ہے کہ جس بدی سے کوئی تائب ہو اس کے اُلٹ کوئی فعلِ حسنہ کرے مثلاً چوری سے توبہ کرنا کھیل کو اس وقت پہنچتا ہے جب ایسے انسان میں سخاوت کا رنگ پیدا ہو جائے یعنی پہلے اوروں کو اُن کے مال سے محروم کرتا تھا اب انہیں وہ مال مال کرے۔

الغرض بدی کے اسناد میں قرآن نے جن اسمائے الہیہ کا ذکر کیا ہے وہ ایک طرف اپنے اندر عبرت کا رنگ رکھتے ہیں اور دوسری طرف فیاضی کو ظاہر کرتے ہیں۔ ہم بھی اگر اپنے خلاف اپنے تکلیف دینے والوں کے ساتھ اگر یہی طرز عمل اختیار کریں تو ظاہر ہے کہ دنیا بہت جلد نیکی سے بھر جائے گی۔ اب میں چند اسمائے الہیہ کو بحیثیت مجموعی لکھے دیتا ہوں اور ہر ایک کے آگے اُن کا ترجمہ بھی لکھ دیتا ہوں جن کا رنگ ہم میں پیدا ہونا کیر کٹر کی تکمیل کے لئے از بس ضروری ہے *

قدوس ہر قسم کی بدی سے پاک، سلام اور مومن اور سلامتی کا کام کرنے والا، حلیم تحمل اور بردباری سے کام لینے والا، صبور دوسروں کی بد اعمالیوں پر بڑا صبر کرنے والا، حمید حساب چکانے والا، اور کسی کی کوئی

لے وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا (الفراقان ع۔)

اور جو توبہ کرتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے تو وہ اللہ کی طرف اچھا رجوع کرتا ہے (۱۲ رمضان)

چیز اپنے ذمے نہ رکھنے والا۔ دقتب نگہبان اور حفاظت کرنے والا بچپن کی تکلیف زدہ کی آواز کو سننے والا، شہید امرت کے قیام میں شہادت دینے والا، حمید جس کی خوبی کے باعث لوگ اس کی تعریف و توصیف کریں۔ لوزہ ہر قسم کی روشنی بخشنے والا، باقی چیزوں کو قائم رکھنے والا اور خود زوال قبول نہ کرنے والا، دشید ہدایت عطا کرنے والا، کافی مشکل سے مشکل امور کے سر انجام دینے میں کافی طاقت رکھنے والا۔ شافی امراض میں شفا بخشنے والا +

میں نے بہت سے ایسے اسماء کو چھوڑ دیا ہے جن کے ماتحت کائنات کی چیزیں پیدا ہوتی ہیں اور قائم رہتی ہیں یعنی جن اسماء کی علی شکل کا نام قوانین فطریہ ہیں کیونکہ یہاں مجھے صرف ان اسمائے پاک کا ذکر کرنا تھا جن سے انسان کے اخلاق کی تعمیر ہوتی ہے +

دنیا سے اخلاق پر بہت سی کتابیں لکھی اور لکھی ہیں ہر ایک مذہب میں بھی اخلاقی تعلیم ایک بھاری جزو ہے بلکہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ تعلیم اخلاق، کل مذاہب کی جائداد مشترکہ ہے لیکن انسان میں اخلاق حسنہ پیدا کرنے کا جو طریق قرآن کریم نے اختیار کیا ہے اور جس طرح اسماء الہیہ کے ماتحت ایک ایک خلق حسنہ کو کتاب حمید نے گن دیا ہے اس کی نظیر مجھے کہیں نظر نہیں آتی۔ اب جن اسمائے پاک کا میں نے اوپر ذکر کیا ہے بلا لحاظ مذہب اگر انسان ان اخلاق سے متصف ہو جائے جسے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی ہے تو انسانی کیر کٹر اس مضبوط چٹان

پر جا کھڑا ہوتا ہے جس کے مقابل ایک طرف شکل سے شکل ہمتا حل ہو جاتی ہیں
 اور دوسری طرف انسان کا وجود بہترین رنگ میں نافع للناس ہو جاتا ہے -
 مجھ میں تو ان ناموں کے تصور ہی سے ایک وجد سا پیدا ہو جاتا ہے اور اس بات کا
 سمجھ لینا میرے لئے آسان سے آسان ہے کہ کیوں اسلام کے آتے ہی ایک
 پچاس سال کے اندر اسلام کا ڈنکہ دنیا کے بہترین مقام پر پہنچنے لگا اور قریباً ہر جگہ
 خیر و برکت ہی پیدا ہو گئی اور پھر اس کے پیرووں میں قوت و شوکت ایک ہزار
 برس تک رہی اسی طرح ان اسماء پر غور کرنے سے یہ سمجھ لینا بھی مشکل نہیں کہ ہم اسلام میں
 کی موجودہ منزل و پستی کے اسباب کیا ہیں مسلمان بھائی غور کریں کہ کہاں تک ان کی
 سیرت میں ان اسماء پاک کی جھلک ہے جب یہ صورت ہی نہیں تو پھر کیوں ان کا قد
 دن بدن رو بہ انحطاط نہ ہو - عربی زبان میں دو لفظ ہیں ایک خلق اور دوسرا خلق -
 اگر ایک جسمانیات کی طرف اشارہ کرتا ہے تو دوسرا اخلاقیات کو پیش نظر رکھتا ہے
 خلق کی تکمیل تو اس دن ہو گئی جس دن انسان پر رحم مآدر میں چوتھا ہیبتہ گزرا - گو ساری
 عمر خلق کی حفاظت کے لئے وہ لگا رہتا ہے باقی جس چیز نے انسانوں کو انسان
 بنانا ہے وہ اس کا خلق ہے اور اسی کی تکمیل کے لئے کتاب حکیم نے یہ طریق اختیار
 کیا، میں اس موقع پر ان مہاتماؤں کی خدمت میں خصوصاً عرض کرتا ہوں جو اس ملک
 میں سورج چاہتے ہیں - یہ یاد رہے ہم سب پر خدا تعالیٰ احکام ہے اور دنیا کی
 سلطنت اسی کی مملکت کے اظلال و آثار میں - اور دنیا کی قوموں میں سے ان کو حساب

ملکت کرتا ہے جن میں حکمرانی کی صلاحیت ہوتی ہے اور صلاحیت کی بنیاد وہ اخلاق ہوتے ہیں، جو اخلاق خداوندی کی اتباع میں انسان کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ میں نے اس جگہ اسمائے حسنہ میں تقریباً تین چوتھائی اسمائے پاک کو گن دیا، ان میں سے ایک ایک نام کی تفسیر تو ایک ضخیم کتاب کو چاہتی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس قدر میں نے لکھ دیا ہے وہ میرے مقصد کے لئے کافی ہے کون نہیں چاہتا کہ قوم میں استقلال پیدا ہو۔ وہ کون دشمن قوم ہے جس میں سوراج کا جذبہ نہ ہو گا۔ اور مسلم کے تو ایسا نیاں میں حب وطن و دخل ہے ہم کب چاہتے ہیں کہ سات ہزار میل سے آکر ایک غیر متجانس قوم ہم پر حکمراں ہو؟ لیکن خدا را، ہندو مسلمان دونوں ان کے اخلاق کا اپنے اخلاق سے موازنہ کریں۔

اگرچہ بعض اخلاق میں وہ بہت گرے ہوئے ہیں اور ان کے اخلاق بعض اہل صنفی میں بالخصوص خدائے قدوس کی مقتضیات کے تحت خلاف ہیں لیکن اُس وقت پاک کے تو ننانوے نام ہیں ان میں سے بعض حکمرانی سے تعلق رکھتے ہیں۔ خدا کے لئے ہندو مسلمان غور کریں کہ ان صفات الہیہ کی اتباع میں، ان قوموں کا نمبر بڑھا ہوا ہے یا ہمارا؟ اور ان اخلاق الہیہ کا رنگ ان میں پایا جاتا ہے یا ہم میں

۱۰ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ إِنَّ الْأَرْضَ يَرِيهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ ۝ (الانبیاء)

اور ہم نے زبور میں نصیحت کے بعد لکھ دیا تھا کہ زمین کے وارث میرے صالح بندے ہوں گے (محمد علی)

خصوصاً علیم، خبیر، بصیر، مالک، جلیل، سمیع، مقتدر، جبار، متکبر، کی شان ان میں ہے۔۔۔
 یا ہم میں، قوت و سلطنت کے لئے آیت الکرسی میں تشریح میں نے جن امور کا
 ذکر کیا ہے وہ منسربنی اقوام میں موجود ہیں یا ہم میں پھرس برسے پر ہم جانبانی کی فکر
 میں ہیں اگر آج ہم میں سے ایک قوم اس ملک حکمراں ہو جائے تو دوسری قوم کو
 ان واحد میں کچل ڈلے۔ حالانکہ وہ بھی خدا کی مخلوق ہے۔

برادران وطن اپنے گزشتہ پانچ سالہ عمل کو دیکھیں آخر مسلم بھی مخلوق الہی ہیں وہ خود
 ہی دیکھ لیں کہ ان کے ارادے مسلمانوں کے متعلق کیا ہیں؟ اور انہوں نے کہا تک
 عدل و انصاف سے کام لیا۔ یہ سنیہ گره اور رسول نافرمانی ایک ڈھونگ ہے
 اس سے کوئی نتیجہ نہیں نکل سکتا۔ ہاں امن عامہ میں خلل آئے گا۔ اس ملک کو دولت
 یا آلات حرب کی ضرورت نہیں بلکہ یہ لوگ اخلاق الہیہ سے اپنے آپ کو آراستہ
 کریں تو پھر ہی لوگ مالک ہیں قرآن خود فرماتا ہے:-

أَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝

اگر تم مومن بن جاؤ تو تم سب پر غالب آ جاؤ گے

اور مومن کی شان یہ ہے کہ وہ صبغۃ اللہ میں رنگین ہوتا ہے۔ غیر مسلم بھائیوں سے
 میں ایک بات اور بھی دریافت کرتا ہوں وہ متذکرہ بالا اسمائے حسنہ پر غور کریں
 وہ اسمائے حسنہ میں سے کسی نام کی طرف اشارہ کریں جس کی اتباع کرنے میں نہیں
 انسانیت یا ان کا مذہب روکتا ہو۔ میرے نزدیک تو وہ مذہب، مذہب ہی

نہیں جو ان اخلاق سے متخلق ہونے سے مانع ہوا اور وہ تہذیب، تہذیب ہی نہیں

جو ان صفات حسنہ کے متعلق تعلیم نہ دے اور میں اوپر بیان کر چکا ہوں کہ قرآن دنیا میں انہی صفات کو بیان کرنے اور ان کے حصول کے طریق سکھانے آیا ہے پھر ایک سلیم الطبع انسان، قرآن مجید کے پیغام سے کس طرح انکار کر سکتا ہے اور ان میں وہ کس طرح مسلم ہونے سے انکار کر سکتا ہے۔

مسئلہ شفاعت

مسئلہ شفاعت مشکل مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے جہاں شفاعت خاص حالات میں ایک امر ناگزیر ہے۔ وہاں اس کے غلط مفہوم

اور بیوقوف بزرگ سفارش اس کی بدستغالی نے دنیا کے اخلاق کو تباہ کر دیا ہے۔ ایک دنیا اس پر اُدھار رکھا کر مرگم مصیبت۔ قرآن کریم

نے انسان میں قوت عمل پیدا کرنے کے جہاں تعلقین فرمائی کہ کوئی شخص دوسرے پر اپنا بوجھ نہیں ڈال سکتا۔ ہاں ان لیس لافسان

الاماسعی فرما کر عبادت کہہ دیا کہ خدا کی جناب میں صرف کسی دکوشش ہی منظور ہے لیکن دنیا حالات امتحانی سے خالی نہیں ہیں

وہ لوگ بھی ہیں جو ناگزیر حالات کے ماتحت کسی سعی و عمل کے قابل نہیں ہوتے۔ ایسے لوگ محتاج شفاعت و سفارش ہیں لیکن ایسے مستحقین

سفارش کی تعین و شناخت بذات خود ایک امر محال ہے اس امر میں سفارش کنندوں کی لاعلمی نے دوسروں کو پانچ اور سیہ کار

بنادیا ہے جتنی علم کا مالک تو عالم الغیب ہی ہے جو جانتا ہے کہ کون عدم عمل کے ہوتے ہوئے مستحق شفاعت ہے۔ اس لئے فرمادیا۔

من ذالذی یشفع عندنا الا بایمان نہ یعنی اس کے ہاں کسی کے لئے شفاعت کا حق اسی کو حاصل ہوتا ہے جو اس عالم الغیب

سے پہلے شفاعت کے لئے اذن حاصل کر چکا ہو۔ قرآن کریم نے خاص خاص سرسین اور طہمین کو یہ حق دیا ہے لایشفع

الشفاعة الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا (طہ - ۱۰۴) یہ لوگ خدا تعالیٰ کی نشا کا آئینہ ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ

کون خدا کی جناب میں مستحق شفاعت ہے، اس طرح قرآن کریم نے اس مشکل مسئلہ کو جس نے انسانی قوت عمل کو تباہ کر رکھا ہے صاف کر دیا۔

یہ سنت اللہ بیاں بھی۔ معاملہ سفارش میں ہمیں اختیار کرنی چاہیے اس مسئلہ پر مفصل انشاء اللہ پھر لکھوں گا۔

کتاب اسلام

مصنفہ حضرت خواجہ کمال الدین صاحب

پر حضرت خواجہ صاحب موصوف نے قرآن کریم پر ایک ضخیم کتاب لکھنی شروع فرمادی ہے جس میں آپ کا خلاصہ پیش کرینگے جس کا ظاہر ہوگا کہ اسلام ہی اس وقت ایسا زندہ جاوید مذہب دنیا جو دنیا کو نصائب طافہ کر چکا سکتا ہے محترم مکرم حضرت خواجہ صاحب موصوف سے گذشتہ سترہ سالوں میں طبع کا اچھی طرح مطالعہ کیا ہے۔ یہ امید کامل ہے کہ یہ کتاب اہل مغرب کے دل میں کھلب جاسیگی۔ اسلام کے متعلق اہل مغرب کے قلوب میں ایک روادارانہ فضا پیدا ہو جائیگی۔ اور ان کے اسلام سے محروم ہو جائینگے۔ یہ کتاب ان کے دل میں مطالعہ قرآن کی ایک حقیقی وسیع کر دیگی جس سے انشاء اللہ حسب لغز و شان ندرت تاج مرتب ہوئے ہیں یقین کامل ہے کہ کتاب مذکورہ کے وبالاقساط کے کمال رسالہ اسلام کے یوں پیش ہو رہے ہیں۔ اور جب کا اردو ترجمہ سالہ اشاعت نام سے ہو رہا ہے۔ اہل مغرب و دیگر متلاشیان مذہب حقیقہ کو قائل کرینگے کہ اسلام ہی دنیا میں ایک سچا مذہب ہے۔ یہ کتاب مذکورہ کی یورپ میں کثرت سے مفت اشاعت ہو +

اپنے نثران تبلیغ میں دوئے نظیر کتابیں

ندرت تاج نے مصنف کو تمدن اسلام کے لکھنے پر مائل کیا

نابینا مسیحیت : نبوت کا ظہور انہم

مصنف حضرت خواجہ کمال الدین صاحب نے یہ کتاب دو

کتابیں ہیں جن میں اگر اول الذکر کتاب نے عیسائی مذہب کا کامل انہدام کیا۔ تو دوسری کتاب نے میں اس انہدام کے بعد تعمیر اسلام تشریح کی۔ اگر نبیائے مسیحیت نے یہ ثابت کر دیا کہ مردیہ مسیحیت عیسائیت سے عقیدہ نہیں پشائے نبوت۔ الوہیت و کھتارہ مسیح ان کی ایک ہی ایسی رسم لگائے عشتا کے ربانی دیر اجزائے سکرمنت ایسا ہی ان کا ایک ہی تو اور مثلاً کرسمس۔ گڈ فرائڈ کے وغیرہ جو سب کے سب مسیحیت سے صدیوں پہلے مردیہ مذہب

کفریات میں ہو ہونو جو دہ تھے۔ جتنے کہ جناب مسیح کے نہیں ایک نام جو کلیسیا نے
 ہیں۔ اور ایسا ہی وہ کلمات جو خپل نویسوں نے جناب مسیح کی طرف منسوب کئے ہیں۔ وہ
 قبل از مسیح گنوا ری زادہ دیوتاؤں کے نام تھے۔ اور وہ العناط بھی ان ہی کے منکر
 ہیں۔ گویا مرد و عیسا میت نہ سب کفریات کا ایک کال چرب ہے۔ یہ بدیہی کہ یہ واقعت جن کفر
 طریق پر ثابت کیا گیا ہے۔ اور جو آج سات برس تک لا جواب رہے ہیں۔ وہ عیسائیوں کو اپنے
 بیزا کرنے کیلئے کافی تھے۔ چنانچہ مغرب میں یہ شروع ہو گیا۔ اس اہم نامی کتاب کے بعد
 نے ضروری سمجھا۔ کہ ایسے لوگوں کے سامنے حضرت محمد عربی کو پیش کیا جائے۔ چنانچہ آپ نے
 ایک کتاب آئی۔ ڈیل پرافٹ لکھی جس نے آنحضرت صلیعم کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو
 پیرا پیرا پیش کیا۔ ہم کہہ سکتے ہیں۔ کہ مصنف کی ان دو کتابوں نے جو تان ٹھ پیدا کئے۔ وہ
 اور کتاب سے مرتب ہو ہوں۔ دو سو کروڑ نفوس ان کتابوں کو پڑھ کر حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ در
 دو کتابوں نے قابل مصنف کو تعلیم قرآن پر ایک کتاب لکھنے کیلئے مجبور کیا۔ جو اب تمدن اسلام کی شکل
 یہ تینوں کتابیں اس قابل ہیں۔ کہ کوئی مسلم گھرانہ خالی نہ ہو۔ ان کے مطالب تو خود
 ظاہر کرتے ہیں۔ لیکن یہ کتا ہیں اپنی زبان کے لحاظ سے بھی انگریزی اور دو کا ایک ستر
 ہے۔ پھر پیرا یہ بیان کچھ ایسا دلچسپ ہے۔ کہ کتاب شروع کر کے چھوڑنے کو
 یہ اشتہاری لفظ اعلیٰ نہیں۔ اس کا ثبوت اسی کتاب تمدن اسلام سے مل سکتا
 لکھائی چھپائی۔ طباعت تقطیع کاغذ۔ حجم کے سب صحافت کا ایک بہترین
 پھر ان سب باتوں کے باوجود ان کتابوں کی اشاعت عامہ کی خاطر قیمت میں بہت
 کمی گئی ہے۔ جو حسب ذیل ہے۔

بیان مسیحیت نبوت کا ظہور تم تمدن اسلام

ذیل کے پتہ پر کتابیں مل سکتی ہیں :-

مسلم بک سوسائٹی۔ عزیز منزل برادر تھ روڈ

DATA ENTERED

تذکرہ اسلام

خواجہ کمال الدین