

UNIVERSAL
LIBRARY

OU_226008

UNIVERSAL
LIBRARY

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

فِطْرَةُ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ

مؤلف
عالم جناب صفی اللہ ولد حسام الملک نقاب بونصر

سابق آنری ڈاؤن کٹر آف پبلک فزکیشن ریاست بھوپال حال
ٹرستی، محمد علی خان ایجوکیشنل سوسائٹی، کراچی علی گڑھ
ٹرین مجلس انتظامیہ دارالعلوم مدرّۃ العلماء لکھنؤ
ممبر انشیاہک سوسائٹی آفٹ نیکال

باہتمام محمد رحمت اللہ رحمہ

نامی پریس کانیپور میں چھپی

طیعی کیشن

فطرۃ الاسلام کی تالیف سے اصل غرض یہ ہے کہ مسلمان چلک ورنو تعلیم یافتہ لوگوں کو اسلام کے اہم مسائل اور بزرگان ملک ملت کی محققانہ معلومات سے مطلع اور مستفید کیا جائے اسلئے میں نہایت ادب کے ساتھ اپنی اس ناچیز تالیف کو مخدوم و محترم عالیہ جناب نواب قار الملک مولوی مشتاق حسین صاحب بہادر مدظلہ آنریری سکرٹری مدرستہ العلوم علیگڑھ کے اسم گرامی پر معنون کرتا ہوں اور جناب نواب صاحب مدوح کا نہایت ممنون ہوں کہ انھوں نے ازراہ اسلامی حمیت میری استدعا قبول و منظور فرمائی۔

خاکسار

محمد علی حسن خان
 ۲۸ اپریل ۱۹۱۰ء

فہرست مضامین فطرت الاسلام

نمبر شمار	مضمون	پہنڈ	نمبر شمار	مضمون	پہنڈ
۲۲	ہر قوم میں ایک اہم تہذیبی تعمیر گزار ہے۔	۱۳	۱۹	دیباچہ از صفحہ ۱ تا صفحہ ۱۹	
	اعتقاد کی تعریف صفحہ ۲۲		۱	انسانی زندگی کا آغاز۔	۱
۲۴	مذہب کے اصل قواعد۔	۱۵	۲ تا ۳	سائنس اور مذہب کا فرق اعلیٰ طاقت کا خیال اور فطرتِ انسانی کی تصویر۔	۲ ۳
	سچے مذہب کی شناخت اور فطرتِ الہی کا بیان از صفحہ ۲۴ تا ۲۳		۵	تمام مذاہب کے اساسی اصول اور انکا ماخذ۔	۴
	حقیقی سچائی فطرت و عقل ہے۔	۱۶	۶	بد مذہب کا عام عقیدہ۔	۵
۲۶	فطری کے معنی۔	۱۷	۷	ہندوؤں اور مسلمانوں کا عام عقیدہ	۶
	علت و معلول کا بیان۔	۱۷	۸	پارسی عیسائی مسلمان اور دوسرے کا عام عقیدہ۔	۷
۳۰	قوانین قدرت سے روحانیت کا علم حاصل ہونا۔	۱۸	۹	قدیم زمانہ میں مناظرہ کا طریقہ۔	۸
۳۱	عقل شخصی اور عقل انسانی کا فرق	۱۹	۱۰ تا ۱۱	مذہب کے حق و باطل کا معیار کیسا ہونا چاہیے۔	۹
	فطرت و قوانین قدرت کا نہ بدلنا اور خدا کی قدرت کا ملکہ کا ثبوت از صفحہ ۳۴ تا صفحہ ۳۵		۱۳	اسلام کی موجودہ حالت۔	۱۰
	قوانین قدرت کے بدلنے سے ذات باری تعالیٰ کا بیکار اور مہمل ہونا لازم نہیں آتا۔	۲۰	۱۵	اسلام کے متعدد گروہ۔	۱۱
۳۵			۱۸	فطرت الاسلام کی تالیف کی ضرورت	۱۲
				مذہب کی تعریف صفحہ ۲۰	
	عہد جاہلیت کے حالات اور اسلام کا ظہور از صفحہ ۳۷ تا صفحہ ۴۹		۲۰	ایمان کیا چیز ہے۔	۱۳
				مذہب کی کثرت صفحہ ۲۱	

نمبر شمار	مضمون	ہندسہ	نمبر شمار	مضمون	ہندسہ
۲۱	اسلام ایک ازلی اور ابدی نور ہے۔	۳۷		فقدان لازم نہیں آتا۔	
۲۲	دُنیا کی عام حالت قبل اسلام	۳۹		وحی کی حقیقت از صفحہ ۵۵ تا صفحہ ۵۶	
۲۳	اہل عرب کی مذہبی حالت قبل اسلام	۴۰			
۲۴	عرب کا بنیاد پرست فرقہ۔	۴۱	۳۸	وحی کے معنی اور اسکے نزول کے طریقے۔	۵۵
۲۵	عرب کا خدا پرست فرقہ۔	۴۱	۳۹	وحی سولہ انبیاء کے غیر انبیاء پر بھی ہو کرتی ہے۔	۵۶
۲۶	عرب میں مذہب صابئی کا فرقہ	۴۱		مگر اسکے نام مُبَدَّأ جِدَا ہیں۔	
۲۷	عرب میں عیسائیوں کا فرقہ۔	۴۲	۴۰	وحی اور الہام کا فرق۔	۵۸
۲۸	عرب میں آتش پرستوں کا فرقہ۔	۴۲			
۲۹	عرب میں یہودیوں کا فرقہ۔	۴۲			
۳۰	عرب میں لاندہ ہونکا فرقہ۔	۴۲			
۳۱	فرقہ دہریہ۔	۴۲			
۳۲	فرقہ لاادریہ۔	۴۲			
۳۳	اسلام کا خاتم الہدایہ ہونا اور اسکے اصول	۴۵			
۳۴	یورپ کی آزادی اسلام کی آزادی کے مقابل میں ایک نقطہ ہے۔	۴۵			
۳۵	اسلام کی مطابقت دوسرے الہامی مذہبوں سے بجائے خود اسلام کی صدا کی زبردست دلیل ہے۔	۴۸			
۳۶	پیغمبر کی تعریف اور نبوت کا بیان۔ از صفحہ ۴۹ تا صفحہ ۵۵				
۳۷	ملکہ نبوت ایک فطرت ہے۔	۵۰			
۳۸	نبوت کے ختم ہوجانے سے ملکہ نبوت کا	۵۲			
			۴۱	جبریل کے لغوی معنی۔	۵۹
			۴۲	یہودی صفات باری تعالیٰ کو فرشتوں کے نام سے تعبیر کیا کرتے تھے۔	۶۰
			۴۳	فرشتوں کی تقسیم اُنکے کاموں کے اعتبار سے۔	۶۱
			۴۴	عرب جاہلیت میں فرشتوں کے مختلف درجے	۶۲
				اقسام مسائل اسلام از صفحہ ۶۳ تا ۶۵	
			۴۵	اسلام کے نصوص اور احکام کے اقسام	۶۳
				اسلام کے اصلی احکام جو روحِ نبیب اور عینِ فطرت ہیں۔ از صفحہ ۶۵ تا ۶۸	
			۴۶	وحدت فی الذات۔	۶۵
			۴۷	مادہ سین ادراک و شعور نہیں۔	۷۰
			۴۸	مادہ کو علتِ اعلیٰ یعنی خدا کا معلول	۷۳

نمبر شمار	مضمون	ہندسہ	نمبر شمار	مضمون	ہندسہ
۹۷	ہر ایک انسان خدا کے ماننے پر فطرًا مجبور ہے۔	۶۱	۴۳	بلاد اسطہ ٹھہرانا صحیح نہیں۔	۴۳
	اسی سبب سے زبان شرع میں عاقل		۴۵	وحدت فی الصفات	۴۵
	بالغ آدمی کو مکلف کہتے ہیں۔		۴۶	صفات ثبوتیہ اور صفات سلیمیہ۔	۴۶
	یقین کے مختلف مراتب کے لحاظ سے	۶۲	۴۷	خدا کی ذات و صفات کی ماہیت سے	۴۷
	آدمیوں کے اقسام۔			لا علمی۔	
	عالم آخرت از صفحہ ۱۰۶ تا صفحہ ۱۰۹		۴۹	خلوص کا کمال ذات باری سے صفات	۴۹
				کافی کرنا ہے۔	
۱۰۳	عالم آخرت کا یقین بھی مثل اقرار ذات	۶۳	۸۰	وحدت فی العبادۃ۔	۸۰
	باری کے داخل فطرت ہے۔		۸۲	اسلام نے اقرار وحدانیت کے ساتھ	۸۲
	موجودات عالم میں بہت سی مثالیں	۶۴		اقرار رسالت کو لازم و ملزوم کیوں	
	اور مشابہتیں ایسی بائی جاتی ہیں انسانی			ٹھہرایا۔	
	خیال کو عالم آخرت سے قریب کہتی ہیں		۸۳	نبوت کے ثبوت میں آنحضرت صلیم کی ذات	۸۳
	روح کا بیان از صفحہ ۱۰۶ تا صفحہ ۱۱۵			بجائے خود ایک حجت ہے۔	
				قرآن ایک زندہ اور ابدی معجزہ ہے۔	
۱۱۰	روح مادی ہو یا غیر مادی۔	۶۵	۸۵	زمانہ بعثت آنحضرت صلیم میں عرب کی	۸۵
۱۱۱	روح اور جسم کا تعلق۔	۶۶		عام حالت۔	
	روح جو ہر قائم بالذات ہے۔	۶۷	۸۷	بنی اُمی کا پر زور آواز کے ساتھ لوگوں کو	۸۷
۱۱۳	روح کا بقا اور دنیا کی کسی چیز کا فنا ہونا	۶۸		مخاطب کرنا اور تبلیغ اسلام کا وعظ۔	
۱۱۴	انسان اور حیوان کی روح کا بیان	۶۹	۹۲	ایک تیمم بچہ کی آواز نے دنیا کا قلب	۹۲
				ماہیت کر دیا۔	
	جبر و اختیار کا مسئلہ از صفحہ ۱۱۵ تا ۱۲۵		۹۴	قرآن مجید کی بے نظیر فصاحت اور	۹۴
۱۱۶	مسئلہ جبر و اختیار کا بیان مذہبی پہلو سے	۷۰		اسکی ہمیشہ جملع اور کامل ہدایتیں	
۱۱۷	قدیم مصری اور یونانی حکماء کا خیال	۷۱		آنحضرت صلیم کے واجب الاتباع	
	مسئلہ جبر و اختیار پر قرآن مجید سے استدلال	۷۲		ہونے پر بین دلیل ہیں۔	

نمبر شمار	مضمون	ہندسہ	نمبر شمار	مضمون	ہندسہ
۱۳۳	عدم مغفرت سے کیام اور ہے۔	۸۶	۱۱۸	گونا صحیح نہیں۔	۷۲
	قیامت کا بیان از صفحہ ۳۳ تا ۱۳۷	۰	۱۲۰	علم آسمی کا نام تقدیر ہے۔	۷۳
۱۳۵	قیامت کی دو تین ہیں۔	۸۷	۱۲۲	عقل و فطرت سے مسئلہ جبر و اختیار کی جانچ	۷۴
۱۳۶	قیامت کا ہونا ایک طبعی واقعہ ہے۔	۸۸	۱۲۳	قوت ارادہ اور قوت اجتناب کا بیان	۷۵
۱۳۷	صفات زمین کا تبدیل ہو جانا	۸۹	۱۲۴	کائنات کا نشیونامہ یعنی نور ایمان کا بیان	۷۶
۱۳۸	انرجی یعنی برقی مقابل برغالب نیولی قوت	۹۰	۱۲۵	نور قلب و راہام فطرت کا بیان	۷۷
	گو معدوم نہ ہو گہر حرارت تین تبدیل ہو سکتی ہے۔			انسان کا مختار ہونا مشاہدہ اور ہدایت کے موافق ہے۔	۷۸
	حشر اور حساب کتاب میزان کا بیان از صفحہ ۳۷ تا ۱۴۵			سعادت و شقاوت اور عذاب و ثواب کا بیان از صفحہ ۲۵ تا ۱۳۱	
۱۳۸	حشر کی تعریف۔	۹۱	۱۲۵	اکتساب کے معنی اور سعادت و شقاوت کی تعریف۔	۷۹
۱۳۹	جسم کا تبدیل ہونا ضروری نہیں۔	۹۲	۱۲۶	اصل اور حقیقی سعادت کیا ہے؟	۸۰
۱۴۰	اعمال کا وزن کیا جاتا ہے؟	۹۳	۱۲۷	اکتساب سعادت و شقاوت کی تفصیل	۸۱
	حالت کا بیان ہے۔		۱۲۸	روح کا انسانی اعمال سے داغدار ہونا	۸۲
۱۴۱	وجود کے اقسام۔	۹۴		عذاب و ثواب کی تعریف اور جزا اور سزا کا ذکر۔	۸۳
	صراط کا بیان از صفحہ ۴۳ تا ۱۴۵		۱۲۹	خدا کا حکم دینا مثل ایک طبیعت کے حکم کے ہے؟	۸۴
۱۴۲	صراط کی تعریف	۹۵		یہ مثل حکم حاکم کے اپنے خادم کو۔	
	صراط مستقیم کا قیامت کے دن مثل ہونا	۹۶		گناہوں کا معاف ہونا اور شرک کا یہ معاف ہونا از صفحہ ۳۱ تا ۳۳	
	دورخ اور جنبت کا بیان از صفحہ ۴۶ تا ۱۵۰			روح کا اپنی حیثیت کی طرف میلان ہونا۔	۸۵
۱۴۶	جنت و دوزخ کی نسبت عام خیال	۹۷			

نمبر شمار	مضمون	پہنڈہ	نمبر شمار	مضمون	پہنڈہ
۹۸	جنت کی ماہیت کا بیان قرآن مجید اور حدیث میں۔	۱۴۷	۱۱۳	تازین اعلیٰ چیزین میں ہیں۔	۱۶۱
۹۹	کیفیات بیان میں نہیں آسکتے۔	۱۵۰	۱۱۴	اسلام نے پانچ تازین مقرر کی ہیں۔	۱۶۲
	محافظ احکام جو اصلی احکام کی بقا اور حفاظت کی غرض سے قائم کی گئی ہیں۔	۱۵۰	۱۱۵	دو گروہوں کا بیان۔	۱۶۳
	محافظ احکام سے کیا مراد ہے۔	۱۵۱	۱۱۶	نماز کو اسلام کی سختی سے موسوم کرنا ایک غلط خیال ہے۔	۱۶۴
۱۰۰	عبادت کی تعریف۔	*	۱۱۷	جمع بین الصلوٰۃ کا ذکر۔	۱۶۷
۱۰۱	شعار اسلام کی تعریف	۱۵۲	۱۱۸	وضو کا بیان۔	۱۶۸
۱۰۲	خدا کا نام نداءِ داخلِ فطرت ہے۔	۱۵۳	۱۱۹	اوقات نماز مقرر ہونے کی مصلحت اور ضرورت۔	۱۶۹
۱۰۳	عبادت کی بنا سطحِ پڑی۔	۱۵۴	۱۲۰	قبلہ ٹھہرانے کی ضرورت۔	۱۶۹
۱۰۴	اسلام کے اصولِ عبادت۔	۱۵۴	۱۲۱	تحویل قبلہ کا حکم۔	۱۷۰
۱۰۵	اسلام نے امور خلافِ قانونِ قدرت کو عبادت سے خارج کیا۔	۱۵۴	۱۲۲	نماز وغیرہ میں عربی زبان کی تخصیص کی ضرورت۔	۱۷۱
۱۰۶	عبادت کوئی مقصود بالذات چیز نہیں۔	۱۵۵	۱۲۳	انگریزی زبان کی مثال۔	۱۷۲
۱۰۷	عبادت میں اعتدال۔	۱۵۶	۱۲۴	تائید کے اعتبار سے زبان عربی کی وقعت	۱۷۳
۱۰۸	عبادت کے نتائج۔	۱۵۷	۱۲۵	تفصیل نماز کیلئے پچھرا تین ضروری ہیں۔	۱۷۴
۱۰۹	فرائض زندگی و داخلِ عبادت ہیں۔	۱۵۸	۱۲۶	مذہبی شاعت میں اہلِ یورپ کی سرگرمی	۱۷۶
۱۱۰	ترکِ دین کی ممانعت اور اس کا عبادت سے خارج ہونا۔	۱۵۹	۱۲۷	عیسائیوں و مسلمانوں کی نماز کا مقابلہ۔	۱۷۷
۱۱۱	باطنی پاکیزگی اصل دین ہے۔				
۱۱۲	نماز کا بیان۔				
	صوم کا بیان۔				
	روزہ کا جو دہر زمانہ اور ہر قوم میں پایا جاتا ہے				
	روزہ کا مذہبی درجہ پایا۔				
	یونانی اور رومی مذہبی افسانوں میں				

نمبر شمار	مضمون	ہندسہ	نمبر شمار	مضمون	ہندسہ
۱۳۱	روزہ کا ذکر	۱۸۲	۱۳۵	دیتا ہے۔ پتہ اتحاد قومی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔	۲۰۱
۱۳۲	اسلام میں روزہ کے اصول۔	۱۸۲	۱۳۶	حج ابراہیمی طریقہ عبادت کو قائم رکھنے کی مصلحت۔	۲۰۲
۱۳۳	روزہ انسانی فائدہ کی غرض میں ہے۔	۱۸۲	۱۳۷	حج کے شرائط۔	۲۰۳
۱۳۴	روزہ ایک نفسانی علاج ہے نہ مقصود بالذات۔	۱۸۲	۱۳۸	احرام و نیت حج صفحہ ۲۰۴ تا صفحہ ۲۰۶	
۱۳۵	اسلام نے روزہ مقرر کرنے میں اختلاف مزاج اور اختلاف ملک و موسم اور طبعی حالت کو فراموش نہیں کیا۔	۱۸۵	۱۳۹	میقات کا بیان۔	۲۰۴
۱۳۶	آیات قرآنی میں نسخ کے بابت علماء کا اختلاف۔	۱۸۸	۱۴۰	احرام کا بیان۔	۲۰۵
۱۳۷	یطیقونہ کے معنی اور اسکے متعلق علماء کا اختلاف۔	۱۸۹		طواف قدم صفحہ ۲۰۷۔	
۱۳۸	روزہ کے متعلق احکام۔	۱۹۱	۱۵۱	حرم کعبہ دکھائی دینے کے وقت کی دعا۔	۲۰۷
۱۳۹	حج کا بیان۔	۱۹۳		سعی بین الصفا والمروہ از صفحہ ۲۰۷ تا صفحہ ۲۰۸	
۱۴۰	حج اسلام کے اعلیٰ حکیمانہ اصولوں میں سے ہے۔	۱۹۳	۱۵۲	کوہ صفا پر چڑھنے کے وقت کی دعا۔	
۱۴۱	کعبہ کی وجہ تسمیہ۔	۱۹۳		خروج منے صفحہ ۲۰۸	
۱۴۲	کعبہ دنیا میں پہلا گھر ہے جو خدا کی عبادت کیلئے بنایا گیا۔	۱۹۵	۱۵۳	منے میں اترنے کا راز۔	۲۰۸
۱۴۳	حج ابراہیمی طریقہ عبادت کا نام ہے۔	۱۹۶	۱۵۴	جبل عرفات کا بیان۔	۲۰۹
۱۴۴	اصول حج۔	۱۹۹		وقوف مزدلفہ از صفحہ ۲۰۹ تا صفحہ ۲۰۹	
۱۴۵	حج فریضہ تجارت کا ذریعہ ہے۔	۱۹۹	۱۵۵	مزدلفہ میں قیام۔	
۱۴۶	حج فریضہ تجارت کا ذریعہ ہے۔	۱۹۹			
۱۴۷	حج بزرگوں کی یادگار قائم رکھنے کا سبق	۲۰۰			

نمبر شمار	مضمون	ہندسہ	نمبر شمار	مضمون	ہندسہ
۲۲۵	میں غصہ کو کونسا سوال جائز ہے۔	۱۶۰		منی نری جبار از صفحہ ۲۲ تا صفحہ ۲۱۱	
۲۲۶	زمانہ رسالت کا طرز عمل۔	۱۶۱			
۲۳۰	مصیبت کیا چیز ہے اور اسلام نے اسکا مفہوم کیا بتایا ہے۔	۱۶۲	۲۱۰	۱۵۶ منی پر ہونچ کر جو دعا پڑھی جاتی ہے۔	
۲۳۱	زکوٰۃ اور صدقات میں دو طرح کی مصلحتیں ہیں۔	۱۶۳	۲۱۰-۲۱۱	۱۵۷ قربانیوں کی قسمیں	
۲۳۳	مسلمانوں کو ہر شہر اور قریہ میں ایک کلوۃ کا فنڈ قائم کرنا چاہیے۔	۱۶۴	۱۵۸	۱۵۸ رنی جبار کا ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے۔	
	مقدار زکوٰۃ قرار دینے کا سبب از صفحہ ۲۳۴ تا صفحہ ۲۳۶			طواف الزیارت صفحہ ۲۱۲	
۲۲۵	مال کے اقسام	۱۶۵		طواف الصدر صفحہ ۲۱۲-۲۱۳	
۱۶۶	مقدار زکوٰۃ مقرر کرنیکی مصلحت	۱۶۶		اقسام حج صفحہ ۲۱۲	
۱۶۷	زکوٰۃ کے واسطے تعین مدت کی ضرورت و مصلحت۔	۱۶۷			
۲۳۶	جن چیزوں پر زکوٰۃ لازم ہے انکا بیان	۱۶۸	۲۱۲	۱۵۹ افراد اور قرآن اور جمعہ کا بیان۔	
۱۶۹	جو چیزیں زکوٰۃ سے مستثنیٰ ہیں انکا بیان	۱۶۹	۲۱۳	۱۶۰ حجر اسود کا ذکر۔	
	زکوٰۃ کی فرضیت صفحہ ۲۳۶		۲۱۴	۱۶۱ رمل کا بیان۔	
۱۷۰	زکوٰۃ کس پر فرض ہے۔	۱۷۰	۱۶۲	۱۶۲ قربانی مقرر کرنیکی ضرورت و مصلحت	
	مصارف زکوٰۃ کا بیان از صفحہ ۲۳۶ تا صفحہ ۲۳۸			زکوٰۃ کا بیان از صفحہ ۲۱۶ تا صفحہ ۲۱۷	
۲۳۷	مصارف زکوٰۃ آٹھ ہیں۔	۱۸۱	۲۱۶	۱۶۳ زکوٰۃ کے معنی اور یہ کہ اس سے کیا مراد ہے۔	
			۲۱۷	۱۶۴ ہمدردی کے مختلف درجے۔	
			۲۱۸	۱۶۵ تعلقات کا سلسلہ فطری ہے یا نہیں۔	
			۲۲۰	۱۶۶ تعلقات کے سمجھنے میں لوگوں کا غلطی کرنا۔	
			۲۲۱	۱۶۷ زکوٰۃ اور صدقات حسن تمدن اور معاشرت کے حق میں مفید ہیں یا غیر مفید۔	
			۲۲۲	۱۶۸ زکوٰۃ اور صدقات کا غلط استعمال۔	
			۲۲۵	۱۶۹ اسلام نے بغیر مجبوری قوی سوال کو حرام ٹھہرایا۔	

نمبر شمار	مضمون	ہندسہ	نمبر شمار	مضمون	ہندسہ
	وہ لوگ جنکو زکوٰۃ و صدقات دینا منع ہے۔ از صفحہ ۲۳۸ تا صفحہ ۲۴۰			دفعہ بلا تیز باعث نجات فاسق ہو سکتا ہے۔ از صفحہ ۲۴۱ تا صفحہ ۲۴۲	
۱۸۲	غنی اور صحیح اعضا کو صدقہ دینا جائز نہیں	۲۳۸	۱۸۷	ہام کے ساتھ نیک سلوک کرنا صدقہ ہے	۲۴۲
۱۸۳	غنا کی مقدار۔	۲۳۸	۱۸۸	صدقہ دیکر احسان جتنا اور ایذا دینا منع ہے	۲۴۲
۱۸۴	ایام متبرکہ اور مقامات مقدسہ میں سوال ناجائز ہیں۔	۲۳۹		لا علمی میں بے موقع صدقہ بھی باعث اجر ہے۔ صفحہ ۲۴۳	
	صدقہ اور ہدیہ کا فرق۔ صفحہ ۲۴۱			صدقہ دینے وقت ابتداً کس شخص سے کیجاوے۔ از صفحہ ۲۴۳ تا صفحہ ۲۴۴	
۱۸۵	صدقہ کی مختلف صورتیں۔	۲۴۱	۱۸۹	صدقات کی ترتیب۔	۲۴۴
	صدقہ واجب۔ صفحہ ۲۴۱		۱۹۰	مشرکین ان باب کے ساتھ حسن سلوک۔	۲۴۴
۱۸۶	صدقہ عید الفطر کی مقدار۔	۲۴۱		صدقات کی حقارت خود کو یا محنت کی ترغیب ہے۔ صفحہ ۲۴۴-۲۴۵	
	صدقہ باعث تہذیب نفس اور			زکوٰۃ و صدقات سے علم حساب سیکھنے کی ترغیب۔ صفحہ ۲۴۵	

شمس العلماء مولانا مولوی شایبہ صاحب نغانی

ایشیائین اُمراء کا مشغلہ ہمیشہ جنگ نے، اور ساغر مے رہا ہو لیکن چونکہ کوئی کوئی کلیئہ استثناء سے خالی نہیں ہوا سئلے خال خال ایسے نفوس بھی پائے جاتے ہیں جو ظاہری دولت مند کی ساتھ علم و فضل کی دولت سے بھی بہرہ ور ہیں، انہی مستثنیات میں ہمارے معزز اور محترم دوست نواب سید محمد علی حسن خان خلف الرشید نواب امیر الملک صدیق الحسن خان مرحوم ہیں۔

آج کل ملک میں ضعیف الاعتقادی کی عام ہوا چل گئی ہو، اوتھری سے مبتدی تک کوئی اسکے اثر سے نہیں بچا، ضرورت کے لحاظ سے ارباب نظر نے مختلف کتابیں لکھیں لیکن ان کا طرز بیان ایسا تھا کہ مبتدی اور کم استعداد اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکے، جناب

موصوف الصدف نے اس ضرورت کو محسوس کیا اور فطرۃ الاسلام
 نام ایک کتاب لکھی جو اس وقت ہمارے پیش نظر ہے۔ اس کتاب کی
 خصوصیت یہ ہے کہ تمام مہمات مسائل کو اس انداز سے سوال و جواب کے
 پیرایہ میں بیان کیا ہے کہ ایسے ہی سمجھ کا آدمی بخوبی سمجھ لے اور اس کا دل
 مطمئن ہو جائے دلائل اسی درجہ کے برہانی اور یقینی ہیں صرف طرز
 بیان کا فرق ہے کہ مشکل سے مشکل مسئلہ آسان ہو جاتا ہے۔
 بہکوا امید ہے کہ کتاب مقبول ہوگی اور نواب صاحب معصوف کو
 اس قسم کی اور تصنیفات کا حوصلہ دلائے گی۔

دستخط
 شبلی نعمانی

۱۲۔ اپریل ۱۹۱۰ء

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

زلافِ حمد و نعتِ اولیٰ است برخاکِ دُبِ خفتن
سجودِ میتوانِ کرون، درودی میتوانِ گفتن

انسان کے زمانہ پیدائش سے لیکر اُس وقت تک جبکہ وہ سن تیز کو پہنچتا ہے غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی تمام روحانی اور مادی ترقیوں کا بھید و وسوالوں میں چھپا ہوا ہے جنکو انسان کو اپنے ساتھ لیکر پیدا ہوتا ہے کم و بیش ہر بچہ کی زبان سے پہلے پہل جو ابتدائی دو سوال نکلتے ہیں وہ یہ ہیں کیا ہے اور کیوں ہے پہلا سوال یعنی کیا ہو انسان کی اُس فطری استعداد کو ظاہر کرتا ہے جو قدرت نے تمام مادی اشیا کی ادراکِ حقیقت اور اُن کے

نفع و ضرر سے واقف ہونے کے لیے انسان کو عطا کی ہے انسان اپنی اخیر زندگی تک انھیں اشیا کے حاصل کرنے یا ان کے ضرر سے بچنے کی کوشش کرتا رہتا ہے انھیں اشیا کی تحلیل و ترکیب کا نام فلسفہ و سائنس ہے اور انھیں اشیا کی ترتیب و تہذیب کا نام سائنسنگی اور نظام تمدن ہے دوسرا سوال یعنی کیوں ہے یہ انسان کی اُس فطری قابلیت کی طرف اشارہ کرتا ہے جو ان تمام اسباب سے علاقہ رکھتی ہے جن اسباب سے واقعات عالم اور قوانین طبعی کے سلسلہ کا پتہ لگتا ہے یہ سلسلہ بعض کے نزدیک طبیعت عالم پر جس کو ماوہ کہتے ہیں اور بعض کے نزدیک ماورائے طبیعت یعنی ایک ذات واجب الوجود علت العلل پر منتہی ہوتا ہے یہ ہی دوسرا سوال یعنی کیوں ہے درحقیقت تمام مذاہب و کمالات روحانی کا سرچشمہ ہے۔

اس تقریر سے یہ معلوم ہو گیا ہو گا کہ جس طرح ہر انسان میں مادی ترقی کی صلاحیت فطری ہے اُسی طرح روحانی ترقی کی قابلیت بھی وہ اپنے ساتھ لاتا ہے پس یہ کہنا بالکل صحیح ہے کہ انسان کے ساتھ ہی ساتھ دُنیا میں مذہب کا ظہور ہوا ہے اس میں بھی شبہ نہیں ہو سکتا کہ بنی نوع انسان کے ابتدائی زمانے میں جبکہ وہ طفولیت کے گوارا میں تھا اور اُس کے پاک معصوم دل و دماغ کو مختلف خیالات اور متضاد ادراکات نے مکدر نہیں کیا تھا اُس وقت تک ظاہر ہے کہ جو کچھ اُس کے دل و دماغ نے تازگی

حاصل کی ہوگی وہ فطرت کے پاک صاف چشمہ سے حاصل کی ہوگی جس کا پانی موتی سا چمکتا ہوگا اور ہر قسم کی گرد و غبار اور خض و خاشاک سے پاک ہوگا جب اُس معصوم انسان نے بجلی کی کڑک بادل کی گرج سُنی ہوگی آندھیوں کا زور و شور دریاؤں کا تلاطم و طوفان دیکھا ہوگا اور غونچاؤں درندوں اور خطرناک باؤں سے اُس کو سابقہ پڑا ہوگا اور پھر اُس نے اپنے کو ہر طرف مجبور یوں سے گھرا ہوا پایا ہوگا تو یقیناً اُس کا خیال ہر پھر کسب سے پہلے ایک ایسی اعلیٰ طاقت کی طرف رجم ہوا ہوگا جو ان سب قوتوں سے بالاتر ہو خداوند تعالیٰ نے اسی فطرت انسانی کی تصویر حضرت ابراہیم کے قصہ کے پیرایہ میں ان عمدہ الفاظ میں کھینچی ہے۔

اسی طرح ہم ابراہیم کو آسمان و زمین کا انتظام دکھانے لگے تاکہ وہ (کامل) یقین کر لیا لوئیں سے ہو جاویں تو جب اُن پر رات چھا گئی اُن کو ایک ستارہ نظر آیا (اور اُسکو دیکھ کر) لگے کہ یہ میرا پروردگار ہے پھر جب وہ غروب ہو گیا تو بولے کہ غروب ہو جانے والی چیزوں کو تو میں پسند نہیں کرتا کہ خدا مان لوں پھر جب چاند کو دیکھا کہ پُرا بگلا گارہا ہے تو لگے کہ یہ ہی میرا پروردگار ہے پھر جب (وہ بھی) غروب ہو گیا تو

كَذٰلِكَ يُرِي اِبْرٰهِيْمَ مَلٰكُوْتِ
السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلِيَكُوْن
مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فَلَمَّا جَنَّ
عَلَيْهِ الْاَيْلُ رَا كُوْكَبًا ؕ
قَالَ هٰذَا رَبِّيْ فَلَمَّا اَفَلَ
قَالَ لَا اُحِبُّ الْاٰفِلِيْنَ فَلَمَّا
رَا الْقَمَرَ بَا زِعًا قَالَ
هٰذَا رَبِّيْ ؕ فَلَمَّا اَفَلَ

قَالَ لَئِنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ
 مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ فَلَمَّا رَأَى
 الشَّمْسَ بَارِزَةً قَالَ هَذَا رَبِّي
 هَذَا الْكَبِيرُ فَلَمَّا أَخَلَتْ قَالَ
 لِيَقَوْمِ إِنِّي بِرَبِّي مِمَّا تُشْرِكُونَ
 إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي
 فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا
 وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ

بولے اگر تجھ کو میرا پروردگار راہ راست نہیں
 دکھاوے گا تو بیشک میں (بھی) گمراہ لوگوں میں
 ہو جاؤں گا پھر جب سوچ کو دیکھا کہ بڑا جگمگا رہا ہی
 تو لگے کہ یہ ہی میرا پروردگار ہے کہ یہ (سب سے)
 بڑا (بھی) ہے پھر جب (وہ بھی) غروب ہو گیا تو
 (اپنی قوم سے مخاطب ہو کر) بولے کہ بھائیو! جن تیرے وکیل
 تم شریک (خدا) مانتے ہو میں تو اُن سے بے تعلق شخص ہوں
 میں نے تو ایک ہی کا ہو کر اپنا رخ اُسی (ذات پاک) کی طرف کر لیا ہے
 جسے آسمان و زمین کو بنایا اور میں تو مشرکوں میں سے نہیں ہوں

بہر حال جب انسان نے طفولیت کے گہوارہ سے آگے قدم بڑھایا
 تو نئے نئے تجربے نئی نئی معلومات نئے نئے مناظر اُس کو پیش آئے طبیعتوں
 کے اختلاف عقولوں کے مختلف درجات اور معلومات کے فرق مراتب
 کی وجہ سے وہ پاک تخیل جس کا نام مذہب ہے وہ بھی ایک حالت پر قائم نہ رہا
 اور مختلف وقتوں میں مختلف مذہبوں کی بنیاد پڑی اُن میں سے بہت سے
 مذاہب تو ایسے ہیں جو زمانے کے ساتھ منکسر اور کتبوں میں اُن کا ذکر
 باقی رہ گیا اور بہت سے مذاہب ایسے ہیں جو اس وقت تک قائم ہیں با اینہم
 اگر تمام اگلی پھلی موجودہ اور غیر موجودہ مذاہب کی بنیاد پر نظر تعمق سے دیکھا

جائے تو وہ ان تین لمبروں میں سے کسی ایک لمبر میں سما سکتی ہیں۔

(لمبر ۱) انسان بھی مثل نباتات و جمادات کے ایک مخلوق ہے اور حیوانات کی قسم میں سے ایک افضل قسم ہے اسی زمین سے پیدا ہوتا اسی زمین کی پیداوار پر بسر و وقت کرتا اور اسی زمین میں مرنے کے بعد لٹاتا ہے لہذا انسان کا فرض اتنا ہی ہونا چاہیے کہ وہ اپنی تمام تر کوشش جسمانی لذتوں کی طرف مائل رکھے اور موجودات دُنیا سے بقدر طاقت بشری فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہے اس کے سوا کچھ ہے وہ سب وہم و خیال ہے اور اُن کے نقصانے بشری کی حد سے تجاوز کرنا ہے کیونکہ اس عالم کائنات میں جو کچھ ہے اُس کے سوا نہ ہم جانتے ہیں اور نہ جان سکتے ہیں۔

(لمبر ۲) انسان جس طرح صرف جسم کا نام نہیں ہے بلکہ اُس میں ایک اور چیز بھی ہے جس کا نام روح یا نفس ناطقہ ہے اسی طرح اس دُنیا کا سلسلہ صرف ان موجودات ہی پر تمام نہیں ہوتا جنہیں آئے دن تغیرات رہا کرتے ہیں بلکہ ان موجودات پر کوئی اعلیٰ طاقت متصرف اور حکمران ہے واقعات عالم سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ دُنیا دار الحن ہے اور سرِ پامصائب و آلام سے معمور ہے یہاں کی راحت و خوشی ایک آنی خواب ہے اس لیے انسان کا کام اس دُنیا میں صرف یہ ہے کہ وہ شب و روز ریاضات شاقہ مجاہدات سخت نفس کشی اور اُس اعلیٰ طاقت کی پرستش میں اپنی زندگی کے

دن پورے کیا کرے اور آخر کار ایک دن اس وجود فانی کو چھوڑ کر اُس اعلیٰ طاقت سے جا ملے۔

(ممبر ۳) انسان مرکب ہے جسم و روح سے اور روح ایک جوہر قائم بالذات ہے جس کے ادنیٰ ترین اجزا الیکٹرسٹی اور ایٹم ہیں اور جس کا مبداء و رَحْمَہُ اعلیٰ طاقت ہے جو تمام مادی اور غیر مادی اشیا پر تصرف بہر اسی اعتبار سے انسان کے ذاتی فرائض بھی دو قسم کے ہیں ایک فرض انسان کا موجوداتِ عالم سے بقدر طاقت بشری فائدہ حاصل کرنا اور جسمانی لذت و آرام سے مستفید ہونا ہے دوسرا فرض انسان کا اُس اعلیٰ طاقت کے نور یقین سے دل کو روشن کرنا اور طبیعتِ عالم کے قوانین سے صانعِ عالم کی مرضی کا پتہ لگا کر تذکیہ نفس اور تہذیبِ اخلاق میں کوشش کرنا ہے۔

اسی طرح تمام دُنیا کے مذہبوں کی اصولی تعلیم میں خُدا اور بانی مذہب کا ماننا بقدم نے کے دوسری زندگی کا پیش آنا تہذیبِ اخلاق میں کوشش کرنا قریب قریب یکساں ہیں ان میں چنداں مخالفت نہیں اگر کچھ منسوق ہو سکتا ہے تو کمال یا نقص کا ہو سکتا ہے فروعی تعلیم الدبۃ دُنیا کے تمام مذہبوں میں بہت کچھ مختلف ہے اس اختلاف کا سبب کچھ تو وہ بنیادی اُصول ہوتے ہیں جن پر کسی مذہب کی بنیاد رکھی گئی ہے اور زیادہ تر یہ اختلاف اُس ملک کی آب و ہوا زمانہ کی رفتار اور اُس قوم کی خصلت سے تعلق رکھتا ہے جس قوم میں

کہ اُس مذہب کا بانی گزرا ہے۔

فلسفی مذہب میں خدا اور بانی مذہب کا اعتقاد وجود حقیقت تہذیبِ نفس اور تکمیلِ اخلاق کے حق میں روحِ روان جو شامل نہیں ہوتا مگر تہذیبِ نفس اور تکمیلِ اخلاق کو فلسفی مذہب بھی تسلیم کرتا ہے اور اُس کے نکات و حقائق سمجھنے پر سختی کے ساتھ زور دیتا ہے فلسفی اور غیر فلسفی مذہب میں صرف اتنا فرق ہے کہ خالص مذہبی آدمی ایک ازلی اورابدی ہستی کو حاضر و ناظر بنا کر اپنے تمام فرائض کو بجا لاتا ہے اور آئندہ زندگی کی توقع پر جس کو موجودہ زندگی کا تہمتہ کہنا چاہیے اپنے دل کو مطمئن اور مسرور رکھتا ہے اور محض فلسفی آدمی بغیر کسی آئندہ قوی اور پائدار امید کی اپنی زندگی کے چند روزہ ضرورتوں کو مدنظر رکھ کر اپنے فرائض کی انجام دہی میں لگا رہتا ہے اصل حقیقت تمام مذاہب کی یہ ہے انہیں اصول پر ہمارے موجودہ زمانے میں جو مشہور مذاہب قائم و جاری ہیں وہ یہ ہیں بوڈہ ہندو پارسی یہودی عیسائی مسلمان۔

بوڈہ مذہب کے لوگ ذاتِ باری کے منکر ہیں اور زندگی کو بدمی سے تعبیر کرتے ہیں اور روح کے فنا کرنے پر آمادہ رہنے کو کمالِ انسانی خیال کرتے ہیں۔

ہندو اور مصری متعدد دیوتاؤں کو پوجتے ہیں اور انسان کو کرم کے سلسلہ میں وابستہ سمجھتے ہیں اور آواگون کے جس کو ناسخ بھی کہتے ہیں معتقد ہیں۔

پارسی دو واجب الوجودوں کو مانتے ہیں ایک کا نام یزدان یعنی خالقِ خیر اور دوسرے کا نام اہرمن یعنی خالقِ شر ہے۔

عیسائی تثلیث کے معتقد ہیں اور جسمائیت کو گناہ سے تعبیر کرتے ہیں اُٹھکا قول ہے کہ انسان اپنی فطری کمزوری کے سبب جسمائیت کے غلبہ سے بچ نہیں سکتا اس لیے اس کمی کے پورا کرنے کے لیے خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے عیسیٰ مسیح کو دُنیا میں بھیجا کہ تمام آدمیوں کی جانب سے قربان کرایا تاکہ تمام بنی نوع آدم اُس پر ایمان لاکر نجات پانے کے مستحق ہو جائیں۔

یہودی ایک خدا کا اقرار کرتے ہیں مگر حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا بتاتے ہیں تابوتِ سکینہ کو جس پر کرۃِ بین کی تصویریں بنی ہوتی ہیں سامنے رکھ کر ارکانِ عبادت بجالاتے ہیں۔

مسلمان ایک خدا کو مانتے ہیں اور اُس کو وحدہ لا شریک لہ جانتے ہیں اور زندگی کو ایک نعمت اور دُنیا کو دارِ اعلیٰ سمجھتے ہیں اُنکے نزدیک خالص خدا پرستی اور دنیا داری لازم و ملزوم ہیں۔

دہریہ جن کو لاندہب کہا جاتا ہے اُن کا عقیدہ ہے کہ انسان کو خاص اپنے لیے زندہ رہنا چاہیے اور چونکہ انسان کی زندگی اور اُسکی راحت کا مدار اپنے ابناء و جنس کی اعانت پر موقوف ہے اس لیے آدمی کو اپنی قوم کی بہداری اور اپنے اہل ملک کی مدد لازم ہے۔

ان سب مذاہب میں بھی اندرونی تفریقین اور اختلافات کثرت سے
 ہیں اگر کوئی آدمی ان سب مذاہب کے اصول و فروع کی کامل تحقیق کرنا چاہے
 تو ناممکن ہے کسی طرح اُس کی زندگی و مت نہیں کر سکتی اور اگر مذہبی تحقیق سے
 سروکار نہ رکھے اور آنکھ بند کیے اپنے آبائی مذہب پر چلا جائے تو اولاً تو یہ ایک
 ایسی اندھی تقلید ہوگی جو اُس کو گمراہی اور بدبختی کے عمیق غار میں لے کرے گی
 قطع نظر اس کے اگر بالفرض وہ راہِ راست پر بھی ہوتے تو ابھی یہ بات اُس کی
 خوش قسمتی کہی جاوے گی نہ کمال انسانی اور اگر وہ شخص گمراہی پر ہے جیسا کہ اکثر دیکھا
 جاتا ہے تو اُس کو نہ صرف اس زندگی میں اُسکی پاداش اُٹھانا پڑے گی بلکہ اُس
 دوسری زندگی میں بھی اُس کو اپنی غلطی پر نقصان اور مذمت کا تحمل ہونا پڑے گا
 عرض انسان حکم عقل و شرع مذہبی تحقیق سے بالکل بے لگاؤ نہیں رہ سکتا۔
 اگلے زمانے میں جو یقین کا زمانہ کہا جا سکتا ہے تمام اہل مذاہب کو اپنی
 مذہبی باتوں پر گو وہ کیسے ہی عجیب اور حیرت انگیز ہوں دل سے یقین ہوا کرتا
 تھا اُس زمانے میں مذہبی تحقیق اور بحث و مباحثہ کا طریقہ بھی نہایت سادہ و سہل
 اور اس زمانے کے طریقہ تحقیق سے جداگانہ تھا ایک فریق اپنے مذہب کی
 خوبی دوسرے فریق کی مذہبی کمزوریاں دکھا کر ثابت کرنے کی کوشش
 کرتا تھا مذہب کے بنیادی اصول یا مذہب کی اصولی تعلیم سے تو چند ان
 بحث نہیں کی جاتی تھی کیونکہ ان میں کچھ زیادہ اختلاف نہیں ہوتا تھا جو کچھ

بحث ہوتی تھی وہ زیادہ تر فروعی اور اکا بر مذہب کے فضائل و طرزِ عمل پر مبنی ہوتی تھی ہمارا یہ زمانہ ترقی علم و عقل و فطرت کا زمانہ ہے یا یون کہو کہ شک کا زمانہ ہے اس زمانے میں کوئی بات کیسی ہی ہو اور خواہ کیسے ہی بزرگ کے منہ سے نکلی ہو جب تک اُس کے سچ ہونے کا کامل یقین نہو اُس وقت تک وہ بات سچ نہیں مانی جاتی مغربی فلسفہ و سائنس نے مناظ و دعویٰ طریقہ استدلال سب کو بدل دیا ہے اس زمانے میں تو کسی ایک مذہب کا اپنی اصلی حالت پر قائم رہنا تعجب خیز معلوم ہوتا ہے چہ جائیکہ اپنی صداقت کو دوسروں سے تسلیم کرانا یہی سبب ہے کہ جو لوگ مذہبی معلومات نہیں رکھتے وہ مذہب کی طرف سے بدظن اور اُس سے بہت کچھ بے پرواہ نظر آتے ہیں اور جو لوگ کچھ مذہبی معلومات رکھتے ہیں وہ اپنے مذہب میں کتر بیونت کر کے اور اُس کو کھینچ تان کر عقل و فطرت کے موافق بنانے کی کوشش کرتے ہیں مگر یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کسی مذہب کو عقل و فطرت کے موافق بنانا اور بات ہے اور کسی مذہب کا عقل و فطرت کے موافق ہونا اور بات ہے پس اس بات کی آزمائش اور حق و باطل کے پہچاننے کو ایک ایسے معیار کی ضرورت ہے جو تمام مذہبوں سے یکساں نسبت رکھتا ہو اور ان تمام باتوں پر شامل ہو جو ایک سچے مذہب کے لیے ضروری ہوں تاکہ اُس کے ذریعے سے تمام مذہبوں کے صرف بنیادی اصول اور ابتدائی تعلیم

ہی سے واقف ہونے کے بعد باسانی یہ فیصلہ کیا جاسکے کہ حقیقت کس منہب کی بنیاد حقیقی سچائی پر رکھی گئی ہے ہمارے زمانے میں جو مسلمات کہ اصول متعارف کے طور پر تسلیم کر لے گئے ہیں ان پر نظر کر کے امور مذکورہ ذیل کو معیار قرار دیا جاسکتا ہے۔

(ممبر ۱) تام کائنات خدا کا فعل ہے لہذا جو الہامی قانون خدا سے منسوب ہو لازم ہے کہ عالم کائنات کے طبعی قوانین کے مخالف نہ ہو اور جس فطرت پر کہ خدا نے دنیا کو پیدا کیا ہے اُس پر صراحت کے ساتھ دلالت کرتا ہونہ یہ کہ تاویلات سے اُس کو موافق فطرت ثابت کیا جاوے۔

(ممبر ۲) وہ عقل انسانی کے بھی خلاف نہ ہو کیونکہ اگر ایسا ہوگا تو لوگوں کو کئی عقلیں اُس کے قبول کرنے یا نہ کرنے میں کسی مواخذہ کی ذمہ دار نہ رہیں گی۔ ہاں عقل شخصی کہ مخالف اگر کچھ باتیں ہوں تو حرج نہیں کیونکہ دونوں میں بڑا گہرا فرق ہے۔

(ممبر ۳) جس طرح روحانی اور جسمانی حالتیں اور ضرورتیں جدا جدا ہیں اسی طرح اُس کو روحانی اور جسمانی دونوں قسم کی ضرورتوں پر شامل ہونا چاہیئے۔

(ممبر ۴) وہ عملی طریقے سے سخت اور ناقابل برداشت نہ ہو اور دنیا کے مختلف حصوں اور مختلف زمانوں میں باسانی قابل عمل ہو۔

(ممبر ۵) اُس میں اول تو کوئی استثنا نہ ہو اور اگر بعض مستثنیات لازمی ہوں

تو نہایت صراحت کے ساتھ اُس کی تشریح اُس قانون الہامی میں مندرج ہو۔
(ممبر ۶) وہ تمام تراصول مساوات پر مبنی ہو یا دشاؤگدا عالم و جاہل غنی و مفلس
مالک و ملوک مرد و عورت سب پر یکساں موثر ہو۔

(ممبر ۷) وہ اُس فطری آزادی میں مزاحم نہ ہو جو ہر انسان کو قدرت سے عطا
ہوئی ہے بلکہ وہ اُس فطری آزادی کا اُس حد تک معاون ہو جب تک
کہ اُس سے عام مفاسد پیدا ہونے کا احتمال نہو۔

(ممبر ۸) وہ مذہبی منافرت پیدا کرنی اور مذہبی جبر سے پاک ہو کیونکہ مذہبی
منافرت سے عداوت کو ترقی اور تمدنی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔

(ممبر ۹) وہ انسان کو اعلیٰ ترین مخلوق ہونے کا یقین دلا کر اور خلافت الہی
کا اُس کو مستحق ٹھہرا کر تمام روحانی کمالات اور مادی ترقیات کو انسانی سعی
و کوشش کا نتیجہ بتلاتا ہو۔

(ممبر ۱۰) اُس میں مذہبی ارکان تو قلیل ہوں تاکہ لوگوں کو عمل میں کسی قسم
کی دشواری نہ ہو مگر ان ارکان سے وہ سب فوائد بطور نتیجہ پیدا ہوتے ہوں جو
اخلاقی اور عملی ترقی کے لئے لازمی اور ضروری نہیں ہیں۔

میرا یقین ہے کہ اگر کوئی شخص ٹھنڈے دل اور بے تعصب آنکھ سے
اس معیار کے مطابق جب مختلف مذہبوں پر دنیا کی گہری نظر ڈالے گا تو
اُس کو اعتراف کرنا پڑے گا کہ جو مذہب اس معیار پر ٹھیک اتر سکتا ہے۔

وہ اسلام ہے پھر وہ اپنے دل میں ایک ایسی روشنی پاوے گا جو اُس کے دل کو پاک خوشی سے اور اُس کی روح کو اطمینان سے اور اُس کے نیک ارادوں کو روحانی اور تمدنی برکتوں سے بھر دے گی۔

افسوس اور سخت افسوس کا مقام ہے کہ وہ ہی اسلام جس نے توحیدِ عرفان کے نور سے دلون کو روشن کر کے مخلوقِ خدا کو وہ فطری آزادی اور بخوف و خطر زندگی عطا کی جو کبھی کسی لحد کو نصیب نہیں ہو سکتی جس نے خلافتِ آئی کا بندگانِ خدا کو سستی ٹھہرایا جس نے خونخوار دشمنوں کو بھائی مان جبائی بنا دیا وہ ہی اسلام آج مسلمانوں کی تفریق اور ہر طرح کی ذلت و افلاس کا پیش خیمہ بن گیا ہے مسلمان کا نام زبان پر آتے ہی کاہلی و رشکِ جسد اور تعصب و افلاس کی مجسم صورت آنکھوں کے سامنے آکر کھڑی ہو جاتی ہے بقول نواب محسن الملک مرحوم ہمارے مسلمان ہونے میں کیا شک ہے جھوٹ ہم بولتے ہیں بات بات پر مقدمہ بازیان ہم کرتے ہیں کاہلی و سستی ہم میں موجود ہے عزت سے روٹی کمانا ہم نہیں جانتے رشک و حسد اور خود غرضی ہم میں کوٹ کوٹ کر بھری ہے بھیک سے ہکو عار نہیں امیرون کے پاس جاتے ہیں تو ایمان و دیانت کو گھر کے طاق پر رکھ کر جاتے ہیں۔ عمامہ و شیعہ ہمارے جامع علوم معقول و منقول حاوی فروع اصول ہونے کی دلیل ہے نذر و نیاز ہماری وجہ معاش اور اکل حلال ہے گویا نعوذ باللہ

بچے مسلمان ہونے کی یہ بدیہی شہادتیں ہیں۔

مباد اول آن من رو مایہ شاد کہ از بہر دنیادہد دین بباد
 اسی طرح اسلام کا خیال جب دل میں گزرتا ہے تو مجموعہ رسوم و خرافات
 پیش نظر ہو جاتا جو جسمین بنی اسرائیل کی لغو حکایات بت پرست قوم کے
 خیالات باپ دادا کے رسوم اور خود غرضانہ رویے اور دوتاویلات
 سب ہی کچھ شامل ہے اسی ضعف اسلام کا نتیجہ ہے کہ اسلامی دنیا پر افلاس
 ذلت اور مذہبی تعصبات کی تاریکی ہر طرف چھائی ہوئی نظر آتی ہے عرصہ
 تک تو مسلمان اسی جہل و نادانی کے خواب غفلت میں پڑے کر ڈین
 بدلائینے ابھی تھوڑا زمانہ ہوا ہے کہ مصلحان قوم کی چیخ و پکار اور ترقی کرنیوالی
 ہمسایہ قوموں کے جوش رقابت نے ان کو بیدار ان کی طبیعتوں کو مشتعل
 کیا اب وہ آنکھیں ملنے اٹھے انھوں نے علم کی تابناک روشنی دینا کی
 ہر طرف پھیلی ہوئی دکھی ان کا دل بھی کسمسایا اور وہ بھی علم کی روشنی سے
 اپنے دلون کے اُجڑے ہوئے گھروں کو روشن کرنے پر مستعد ہوئے
 مگر جیسا کہ قانون قدرت کا اقتضا ہے بعض کی تو آنکھیں ایک عمر اندھیرے
 میں بسر ہونے کے سبب سے اس قابل ہی نہ رہیں کہ وہ روشنی کی تیز شعاعوں
 کی تاب لاسکیں بعض آنکھیں جنہیں صلاحیت تو باقی تھی مگر روشنی کی عادی
 نہ رہیں تھیں علم کی روشنی نے ان میں چکاند پیدا کر دی اور انکی نظر خیرہ ہو گئی

اُن کو اچھے بُرے کا تمیز نہا اور جن لوگوں کو قدرت نے چشم بصیرت ایسی طاقتور عطا کی تھی کہ وہ علم کی تیز سی تیز روشنی کو آسانی برداشت کر سکے وہ لوگ اُس علم کی روشنی سے خود بھی فیضیاب ہوئے اور انھوں نے دوسروں کو بھی اُس سے فیضیاب کیا اس طرح پر اس زمانے میں چند قسم کے گروہ مسلمانوں میں پیدا ہو گئے ایک گروہ تو وہ ہے جو لکیر کا فقیر اور تقلید کا ولدادہ ہے وہ ہر ایک قسم کی علمی و عملی ترقی کو مخالفِ اسلام سمجھتا ہے اُس کا قول ہے کہ ہم کو وہ ہی راستہ اختیار کرنا چاہیے جس پر اگلے بزرگ چلے آئے ہیں درحقیقت یہ خیال نہایت عمدہ اور سچائی کے بالکل قریب تھا بشرطیکہ ہمارے زمانے میں وہ ہی اسلام ہوتا جس پر زمانہ ہجرت میں آنحضرت صلعم سے لیکر صحابہ تک سبکا عمل رہا ہے اور جو قرآن مجید کے مابین الدین محفوظ و مرقوم ہے مگر بد قسمتی سے ہمارے پاس نہ تو وہ پاک و ولولہ اور جذبہ ہے اور نہ وہ پکا سچا ٹھیسٹ اسلام ہمارا موجودہ اسلام تو وہ ہی مجموعہ رسوم و اداہام ہے جس کو اُس خالص اسلام سے کوئی مناسبت ہی نہیں افسوس ہے کہ ایک جم غفیر مسلمانوں کا اسی غلط خیالی میں مبتلا ہے اور خُدا کی اُس خفگی میں گرفتار ہے جو اُن سے پہلے قوم یہود پر اُس کی بدکرداریوں کی وجہ سے ہوئی تھی اور اب تک قائم ہے خداوند تعالیٰ فرماتا ہے **ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلٰةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَاَبَآءُ ابْنٰصِبٍ مِنَ اللّٰهِ** دوسرا گروہ وہ ہے جو تقلید کو بُرا اور تحقیق و اجتہاد کو ضروری خیال کرتا ہے

گروہ اُس طریقہ عمل اور دائرہ تحقیق سے باہر قدم رکھنا نہیں چاہتا جس پر اگلے
 علما اور فقہا کا عمل درآمد رہا ہے اس گروہ کے خیال میں کبھی یہ بات ہی
 نہیں گزرتی کہ اگلے علما اور مجتہدین جنھوں نے بظاہر برخلاف سلف صالحین
 کے نئے نئے اصول کلام وضع کیے اور تحقیق کے میدان میں قدم رکھا جس سے
 اس کا سبب کیا تھا اصل یہ ہے کہ وہ یہ ہی زمانہ کا اقتضا اور ہنگامی ضرورتیں
 تھیں جنھوں نے یہ نئے راستے تائید حق کے پیدا کر دیئے تھے تو پھر کون کون بات
 مانع ہے کہ جو نئی قسم کی ضرورتیں آج کل پیدا ہوئی ہیں ان کے لحاظ سے
 ایک جدید علم کلام کے اصول نہ وضع کیے جاویں۔

تیسرا گروہ مذہب تعلیم یافتہ حضرات کا ہے جو اپنے کو بڑا آزاد خیال کرتا ہے
 یہاں تک کہ آزادی کے جوش میں بعض نا عاقبت اندیش مذہب کو مانع ترقی
 خیال کرتے ہیں مگر درحقیقت یہ گروہ بھی مثل گروہ سابق کے ہر قدم پر یورپ
 کی تقلید کرتا ہے اور آنکھیں بند کر کے مغربی خیالات کے راستے پر چلتا ہے
 فرق اتنا ہے کہ پہلا گروہ المہ مجتہدین اور علما و سلف کی تقلید کرتا ہے اور یہ تیسرا
 گروہ اسحاق نیوٹن بیکن اور ہربرٹ اسپنسر وغیرہ کی اُس کا خیال نہ کبھی اس
 طرف رجوع ہوتا ہے کہ یورپ باوجود ترقی دہریت اور سائنس کے جب تک
 مذہب کے حلقہ اطاعت سے سر باہر نکال سکا اور نہ کبھی یہ گروہ اس بات پر
 غور کرتا ہے کہ یورپ کو جو کچھ سر بلندی اور مادی ترقی نصیب ہوئی وہ حضرا کی

علمی اور عملی اجتہاد کا نتیجہ ہے نہ تقلید کا گو وہ ترقی کیسے ہی اعلیٰ سہی اعلیٰ ترقی یافتہ قوم کی کیوں نہ ہو اور ان اگر قدیم فلسفیوں کے خیالات اور مسلمات سے بالکل خالی الذہن ہو کر غور و تحقیق نہ کرتا تو کبھی وہ قانون ارتقا کا پتہ نہ لگا سکتا۔ چونکہ اگر وہ ان روشن ضمیر بزرگوں کا ہے جنہوں نے اول اپنے مذہب کو اصول کے معیار سے جانچا جب ان کو مذہب کی طرف سے اطمینان ہو چکا تو انہوں نے اسلام کو ہر ایک قسم کی ترقی کا حامی پا کر اپنی قوم کی ترقی تہذیب اور تعلیم میں کوشش کی فلسفہ و سائنس کے حاصل کرنے پر قوم کو آمادہ کیا اور جدید علم کلام کی بنیاد ڈال کر دنیا کو دکھا دیا کہ خالص اسلام ایک ایسا ازلی وابدی مذہب ہے جو تمام روحانی اور مادی ترقیوں کا سرچشمہ علوم و فنون کا مدنی اور تمدن و تہذیب کا زبردست وسیلہ ہے خدا نے ان کی کوششیں مشکور کیں اور انہوں نے اردو لٹریچر میں اپنی معجزنا تحریروں تصنیفوں آرٹیکلوں اسپیچوں لکچروں اور وعظوں کا ایک ایسا بیش بہا نایاب ذخیرہ پیدا کر دیا جو ہماری موجودہ اور آئندہ نسلوں کو زمانہ کی زہریلی ہواؤں سے بچا کر مشرقی و مغربی علوم و فنون کی معراج کمال پر پہنچائے گا اور اسلام کی اصلی پاک نورانی صورت دنیا کو دکھا کر بنی نوع انسان کو اسلام کا شیفتہ بنائے گا چونکہ اس نایاب ذخیرہ کا ہر تمامہ ہر ایک شخص کے ہاتھ میں آسانی پہنچنا اور خصوصاً اسکولوں اور کالجوں کے طلباء کی نظر سے (جو اکثر مذہبی معلومات سے ناواقف ہوتے ہیں)

اُس کا گزرنادشوار تھا اس سبب سے میں نے قصد کیا کہ اُردو کا ایک تہیہ
کورس ایسا بنایا جاوے جو تمام اہم مسائل اسلام پر شامل ہو اور مبتدی طالب علم
سے لیکر منتہی طلبا تک سب کو اُس کا پڑھ جانا آسان ہو اور وہ تمام مفید مقاصد
جو اُس نایاب ذخیرہ کے جزو اعظم ہیں بطور سوال و جواب اس طرح پر ترتیب
دی جاوین کہ جو بات لکھی جاوے ساتھ ہی اُس کے کوئی آیت یا حدیث بھی
اُس مضمون کی نقل کی جاوے تاکہ کسی غیر مذہب کے شخص کو بھی احتمال
اضافہ و تاویل کا نہ گزری اور جا بجا علماء سلف کی مستند تصنیفات سے
بھی حوالے درج کیے جاوین تاکہ عام طور پر پبلک کو معلوم ہو جاوے کہ
ہمارے اسلاف کرام نے بھی کیسی کیسی اسلامی اور قومی خدمتیں کیں
ہیں چنانچہ اسی اسکیم کے مطابق میں ایک کتاب مبتدی طلبا کے لئے
قبل اس کے شائع کر چکا ہوں جس کا نام شریعت الاسلام ہو وہ کتاب
کوئی مجموعہ مضامین نہیں ہے بلکہ کتاب درۃ العباسیہ فی العقائد والعبادات
الدینیہ کا ترجمہ ہے جو ایک مصر کے فاضل سید محمد قندی کی تصنیف ہے اور مدرس
ابتدائیہ مصر میں داخل کورس ہے اسی سلسلہ کی یہ اب دوسری کتاب ہے
جس کا نام فطرت الاسلام ہے اس کتاب میں بالفعل پہلا حصہ پبلک میں
پیش کرتا ہوں یہ حصہ عقائد و عبادات پر شامل ہے اس کتاب کے باقی
دوسرے حصے بھی امید ہو کہ قرینہ بین تیار ہو کر شائع کیے جاوینگے جن معتبر

اور مستند کتابوں کے مضامین سے اس پرلے حصے میں فائدہ اٹھایا گیا ہے
 وہ یہ ہیں قرآن مجید۔ صحیح مسلم۔ مشکوٰۃ المصابیح۔ احیاء العلوم۔ کیمیائے سعادت
 حجۃ البالغہ۔ ترجمان القرآن۔ الجبر العلوم۔ رسائل ابن تیمیہ۔ خطبات احمدیہ
 تفسیر القرآن۔ تہذیب الاخلاق۔ الغزالی۔ علم الکلام۔ الفاروق۔ تمدن عرب
 المدینتہ والاسلام۔ ترجمہ قرآن حافظ نذیر احمد خان صاحب۔ النظر فی
 بعض مسائل الامام العام ابو حامد محمد الغزالی رحم

حصہ اول

مذہب کی تعریف

(۱) سوال - مذہب کیا چیز ہے؟

جواب - مذہب اُس امتیاز کا نام ہے جسکے سبب سے انسانوں کے افعال لپچھے یا بُرے یا نہ اچھے اور نہ بُرے خیال کیے جاتے ہیں کیونکہ اگر یہ تمیز قائم نہ رکھی جائے تو پھر کسی ایک مذہب کا وجود بھی باقی نہیں رہتا۔ حدیث میں آیا ہے کہ ایک شخص نے پیغمبر خدا صلعم سے پوچھا کہ ایمان کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا اِذَا سَأَرْتُكَ حَسَنَتِكَ، وَسَاءَ تَكَ سَدِّتُكَ یعنی جب اپنی بھلائی تجھ کو پسند آوے اور اپنی بُرائی تجھ کو ناگوار ہو تو تم داری سے روایت ہو کہ آپ نے فرمایا اَلدِّينُ النَّصِيحَةُ دین نام ہے خیر خواہی کا۔

مذہب کی کثرت

(۲) سوال۔ جب بُرائی بھلائی کی ٹیئز کا نام مذہب ہو تو چاہیے کہ ساری دنیا کا ایک ہی مذہب ہو۔ مگر ہم تو برخلاف اسکے دُنیا میں بہت سے مختلف مذاہب پاتے ہیں۔ اگر یہ کہا جاوے کہ وہ سب اسی اصول پر مبنی ہیں تو پھر نہیں اس قدر کثرت سے اختلاف کیوں ہے اور اس اختلاف کی باعث کون کون چیز ہو؟

جواب۔ ابتدائے خلقت میں تو سب آدمی ایک ہی مذہب پر تھے لیکن بعد میں جب بنی نوع انسان مختلف مقامات میں پھیلے اور مختلف ملکوں کی آب و ہوا نے ان پر اثر کیا تو ان کے مزاج ان کی طبیعت ان کی قومیت ان کی معاشرت اور ان کے خیالات میں تبدیلی واقع ہوئی یہاں تک کہ وہ خیال جس کا نام مذہب ہے اُس میں بھی رفتہ رفتہ بہت سے ناقص افہام بے اصل اوہام خاندانی اور ملکی رسوم شامل ہوتے گئے اور ہر قوم اور ہر ملک بلکہ ہر فرد بشر میں وہ خیال مذہبی مختلف اور بعض اعتباروں سے متضاد ہوتا گیا۔ اسی اختلاف مذہبی کے مٹانے کے لیے خدا نے ہر زمانہ ہر قوم اور ہر ملک میں اپنے پیغمبر بھیجے یعنی پیدا کیے جیسا کہ قرآن مجید میں مذکور ہے۔

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً
فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ
الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيُخَيِّرَ كَمَا بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ

شروع میں سب لوگ ایک ہی دین رکھتے تھے (پھر آپس میں لگے اختلافات کرنے تو) اللہ نے پیغمبر بھیجے جو (ایمان والوں کو خوشنودی خدا کی) خوشخبری دیتے اور (کافروں کو غضاب آہی سے) ڈراتے اور انکی معرفت سچی کتابیں بھیجیں تاکہ جن باتوں میں لوگ اختلاف کر رہے ہیں کتاب آہی ان میں ان باتوں کا فیصلہ کرے **وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا اخَلَدْنَا فِيهَا نَذِيرًا** کوئی ایسا فرقہ نہیں جس میں ڈرانے والا (پیغمبر) نہ گزرا ہو۔ **وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ** ہر گروہ کے لیے ایک پیغمبر ہے۔ تعجب یہ ہو کہ ہر قوم ہر فرقہ بلکہ ہر شخص کو یہ ہی یقین ہے کہ میرا ہی خیال یعنی مذہب اور سب لوگوں کے خیالوں سے سچا اور اچھا ہے۔ اصول مذہب کے اعتبار سے دیکھو تو ہمارے موجودہ زمانہ میں مشہور مذاہب یہ ہیں۔ یہودی عیسائی مجوسی۔ بت پرست۔ اور مسلمان۔ ان میں جس طرح یہودی اور مسلمان ایک خدا پر اعتقاد کامل رکھتے ہیں اسی طرح مجوسی یزدان اور اہل ہن دو خداؤں پر اور عیسائی باپ بیٹا اور روح القدس تین خداؤں پر اور ہندو اور مٹھی اپنے تینتیس کرٹور دیوتاؤں پر اعتقاد کامل رکھتے ہیں۔

اعتقاد کی تعریف

(۳) سوال۔ یہ اعتقاد کیا چیز ہے۔؟

جواب۔ اعتقاد دل کے اُس فعل کا نام ہے جس سے یہ تمام مختلف اور متضاد

خیالات جو مذہب کہلائے جاتے ہیں پیدا ہوتے ہیں۔ ان بے دلیل اور بن بکھے خیالات کا لوگوں کی طبیعت پر ایسا سخت اثر ہوتا ہے کہ وہ اثر انسان کے تمام اعمال پر اور قدرتی جذبات پر جو سمن پیدا کیے گئے ہیں چھا جاتا ہے اور جو جوش اور ولولہ ان جے ہوئے بے دلیل خیالات سے انسانوں کی طبیعت پر ہوتا ہو کسی دوسری چیز سے نہیں ہوتا گو کہ اُس دوسری چیز کے صحیح اور یقینی ہونے کے لیے کیسی ہی عمدہ عمدہ دلیلیں اور قطعی ثبوت موجود ہوں قرآن مجید میں فرمایا ہے وَ لَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَبِيعَ مَا لَتَصْعَدُ قُلُوبُهُمْ إِلَىٰ اللَّهِ هُوَ الَّذِي وَلَّيْنَا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَلِأَن نَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ (تسے راضی ہونگے) تا وقتیکہ تم انھیں کا مذہب اختیار نہ کرو (اے پیغمبر ان لوگوں سے) کہو کہ اللہ کی ہدایت وہی (اصلی) ہدایت ہو اور (اے پیغمبر) اگر تم اسکے بعد کہ تمہارے پاس علم (یعنی قرآن) آچکا ہے انکی خواہشوں پر چلے تو (پھر) تمکو خدا (کے غضب) سے (بچانے والا) نہ کوئی دوست ہو نہ مددگار۔

(۴۴) سوال۔ جبکہ تمام مذہبی خیالات کا مدار محض دلوں کے اعتقاد اور خواہشات پر ٹھہرا اور وہ ایک دوسرے سے مختلف اور متضاد ٹھہرے تو پھر انہیں سے کسی ایک کو بھی صحیح یا غلط قرار دینے کی کوئی وجہ نہیں ہو سکتی۔ ایسا کرنا درحقیقت

بجز حکم اور کیا ہو سکتا ہے اس پر چرتو جتنے مذہب ہیں سب کے سب اصل ٹھہرے۔
 جواب۔ بلاشبہ وہ سب بن سمجھے بے دلیل مذہبی خیالات خنکی بنیاد صرف
 کسی قسم کے اعتقاد پر رکھی گئی ہو انہیں سے کوئی ایک مذہب بھی قابل قبول
 اور لائق یقین نہیں ہو سکتا۔ البتہ سچا مذہب قابل قبول اور لائق یقین وہ ہی ہو سکتا
 ہو جس کا وجود نہ کسی اعتقاد پر بلکہ حقیقی سچائی پر مبنی ہو کیونکہ مذہب کسی کی فرع
 یعنی شاخ نہیں ہو بلکہ سچائی مذہب کی اصل یعنی جڑ ہے اور اعتقاد اس کی فرع
 یعنی شاخ ہے خداوند تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَ كُمْ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ
 اے پیغمبر منکر و ن سے کہہ دو کہ کوئی ثبوت پیش کرو اگر تم سچے ہو۔

سچے مذہب کی شناخت اور فطرت

آئی کا بیان

(۵) سوال۔ اچھا تو پھر وہ حقیقی سچائی کیا ہے جس کے ذریعے سے ہم مختلف
 مذہبوں میں سے سچے مذہب کو پرکھ سکیں۔؟

جواب۔ وہ حقیقی سچائی فطرت و عقل ہے جس پر خداوند تعالیٰ نے مذہب اسلام
 کی بنیاد رکھی ہے خداوند تعالیٰ فرماتا ہے۔ فِطْرَتَ اللّٰهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا
 لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ ذٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلٰكِنْ اَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ

یہ خدا کی (بنائی ہوئی) سرشت ہو چسپہر خدانے لوگوں کو پیدا کیا ہے خدا کی (بنائی ہوئی) بناوٹ میں رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ یہ ہی دین (کا) سیدھا (رستہ) ہو مگر اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔ حدیث ابو ہریرہؓ میں ہے قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يمجِسَانِهِ كَمَا تَلْتَمِجُ الْبَيْهَمَةَ بِبَيْمَةِ جَمْعَاهِلٍ تَحْسُونَ فِيهَا جَذَاءً ثُمَّ يَقُولُ فِطْرَتِ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا أَلَا يَمْتَنِعُ عَلَيْكَ يَسْمِعُ خدَا صلعم نے فرمایا کہ ہر ایک آدمی فطرتِ سلیمہ ہی پر پیدا ہوتا ہے لیکن اُس کے باپ اُس کو یہودی یا عیسائی یا مجوسی بنا لیتے ہیں جس طرح ایک چوپایہ جانور کا بچہ بھی چوپایہ اور صحیح الاعضا پیدا ہوتا ہے لیکن تم دیکھتے ہو کہ لوگ اُسکی ناک کان وغیرہ کاٹ کر ناقص الخلق بنا دیتے ہیں۔ اس حدیث کی صحت پر بخاری اور مسلم دونوں کا اتفاق ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ تمام نوزائیدہ بچے عام اس سے کہ وہ کسی ملک اور کسی نسل و قوم کے ہوں فطرت پر پیدا ہوتے ہیں لیکن بعد میں وہ اپنے والدین کے طرز عمل سے متاثر ہو کر یہودیت یا عیسائیت یا مجوسیت کو بطور ایک عارضی ہفت کے اخذ کر لیتے ہیں اگر اُن بچوں کو اُنکی فطری حالت پر چھوڑ دیا جاوے اور کسی مذہب خاص کی باتیں اُنکے کان پر نہ ڈالی جاوین تو وہ سن بلوغ پر پہنچ کر جب بطور خود کوئی مذہب اپنا قرار دینا چاہیں گے تو حسب اقتضائے فطرت اُنکو مذہبِ اسلام ہی قبول کرنا پڑے گا۔ اس بات کے سمجھنے کے لیے لازم ہے کہ ہم فطرت کے معنی پر

غور کریں اور اصول اسلام کو سمجھنے کی کوشش کریں جو عین فطرت پرستی ہیں فطرت
 کے معنی ہیں سرشت طبعیت جبلت خاصیت قوت نچپتر۔ یہ ایک بہت بڑا
 علم ہے جسکو ہماری زبان میں علم طبعیات اور انگریزی میں اسکو نیچرل سائنز کہتے ہیں
 خداوند تعالیٰ نے اس عالم کائنات کو (جس میں کہ ہم رہتے ہیں) اور جو چیزیں کہ اُس میں
 پیدا کی ہیں جمادات۔ نباتات حیوانات۔ ان سب کو ایک مادہ سے بنایا ہے اور
 اُنکے وجود۔ بقا۔ ترقی اور تنزل کے اسباب پیدا کیے ہیں جنکو علیٰ کہتے ہیں۔ ان
 علتوں میں خدا نے ایک خاص ترتیب اور سلسلہ رکھا ہو دُنیا کی کوئی چیز اور کوئی
 واقعہ بغیر علت یعنی سبب کے وجود میں نہیں آتا جو چیز کہ کسی علت یعنی سبب سے
 ظہور میں آتی ہے اسکو معلول کہتے ہیں اسی علت و معلول کے سلسلہ انتظام کو
 جسپر تمام مادی اور غیر مادی چیزوں کا وجود مبنی ہے قانون فطرت قانون قدرت
 لازاٹ نیچر۔ حادث آہی۔ اور سنت اللہ کی لفظ سے تعبیر کیا کرتے ہیں اس قانون
 میں کبھی کسی قسم کا تغیر و تبدل نہیں ہوتا اگر اُس میں ذرا بھی رد و بدل ہو تو تمام
 دنیا کا کارخانہ درہم برہم ہو جاوے چنانچہ خداے تعالیٰ فرماتا ہوا اِنَّا كُنَّا
 شَيْخًا خَلَقْنَاكَ بِعَدَلٍ یعنی ہم نے ہر چیز کو ایک اندازہ پر پیدا کیا ہے كُلُّ شَيْءٍ
 عِنْدَكَ بِمِقْدَارٍ ہر چیز خدا کے نزدیک ایک اندازہ پر ہے لَا تَبْدِيلَ
 لِخَلْقِ اللّٰهِ خدا کی پیدائش میں تبدیلی نہیں ہوتی فَالَّذِينَ كَفَرُوا سَاءَ لِمَن
 تَبَدَّلَ لَانِہ پاوریکا تو اللہ کی سنت میں ادل بدل لَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَحْوِيلًا

تو نہ پاویگا اللہ کی سنت میں اُلٹ پھیر۔ نباتات کو دیکھو کہ خداوند تعالیٰ نے اپنے قانون قدرت کے مطابق اُنہیں سے ہر ایک قسم کے لیے ایک صورت نوعی مقرر کی ہے اور اُس صورت نوعی میں مختلف افعال اور خاصیتیں رکھی ہیں جو اُس سے جُدا نہیں ہوتیں مثلاً نارنگی کا درخت ایک خاص شکل و صورت ذائقہ اور خاصیت رکھتا ہے انجیر کا درخت اُسکے برخلاف ایک دوسری قسم کی شکل و صورت ذائقہ اور خاصیت رکھتا ہے اگر خدا کا یہ قانون قدرت مقرر نہ ہوتا اور اُس میں رد و بدل ہوا کرتا تو انتظام عالم کا قیام اور ذی روح مخلوقات کی زندگی دشوار ہو جاتی کیونکہ بعض نباتات میں انسانوں اور حیوانوں کی غذا ہونے کی صلاحیت ہوتی ہے اور بعض نباتات میں سمیت اور زہر قاتل ہونے کی خاصیت ہوتی ہے۔ اگر یہ خاصیت بدلتی رہتی تو کبھی گیہوں اور گوشت و ترکاریاں لوگوں کی ہلاکت کا باعث ہوا کرتیں اور کبھی سنگھیا وغیرہ زہریلی چیزوں کا استعمال لوگوں کی بقلے زندگی کا باعث ہوا کرتا۔ حیوانات پر نظر ڈالو جنکی بیشتر قسمیں ہیں اُنہیں ہر ایک قسم کی ایک نوعی صورت ہے اُسی نوعی صورت کے مناسب اُنکی معیشت کے جُدا جُدا طریقے اُنکے توالد و تناسل کے علیحدہ علیحدہ اصول اور اُنکے اعضا کی مختلف بناوٹیں رکھی گئی ہیں جو اُنکی بقائے زندگی کے لیے کارآمد ہوتی ہیں بعض حیوانات کو اُنکے مناسب حال زور و توانائی کا حصہ ملا ہے اور بعض حیوانات جو کمزور اور ضعیف الخلقیت ہیں اُنکو بقائے زندگی کے واسطے اور دشمنوں سے محفوظ رہنے

کیلے بھاگنے اڑنے اور مختلف قسم کے مکرو فریب کی قوت دیکھی ہے چوٹی کی قوت
شامہ اور بے کی عجیب و غریب کاریگری یعنی ریاضی کے قاعدہ سے گھوسلہ بنانا
یہ سب باتیں خدا نے اپنے قانون قدرت کے مطابق انکو عطا فرمائی ہیں انہیں کبھی
رد و بدل نہیں ہوتا اسطرح اب بنی نوع انسان پر اور اسکی زندگی کے مختلف دوروں
پر غور کرو قدرت نے انسان کو تمام موجودات عالم سے اشرف و ممتاز بنایا ہے یہ
شرف و امتیاز انسان کو اس کے عقلی اور اخلاقی قوت کے سبب سے حاصل ہوا ہے
جو انسان کی صورت نوعی کے ساتھ مخصوص ہو خدا نے تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ
خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ لِّيُبَيِّنَ لِيَا هُوَ بَشَرًا مِّنْ اِنْسَانٍ كُوْبَهْتَرُ سَعِ
سَاخْتِ مِيْن وَّلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيْ اٰدَمَ وَحَمَلْنَا هُمُ فِي الْبُرُوْجِ لَنَرَنَّهُمْ
مِنَ الطِّيْبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيْلًا وَاٰرَابَتَهُ
سَمْنِيْ بَنِيْ اٰدَمَ كُوْعَزْتِ دَمِيْ وَاَوْشَكِيْ وَاَتْرَمِيْ مِيْن اُنْكُو (جانورون اور کشتیوں پر)
سوار کیا اور عمدہ (عمدہ) چیزیں انھیں (کھانے کو) دین اور جتنی مخلوقات ہننے پیدا
کی ہوں انہیں بہتروں پر انکو برتری دی۔ انسان کو تمام حیوانات پر جو کچھ تفوق ہو
وہ یہی ہو کہ قدرت نے اسکو بہ نسبت دیگر حیوانات کے عقلی اور اخلاقی قوت لال محدود
عطا کی ہے اور اسکی ذات میں اس امر کی استعداد اور قابلیت رکھی ہے کہ
وہ اس عالم کے واقعات اور کیفیات پر غور و تامل کر کے قوانین قدرت کا
سراغ لگائے اور جو قوانین ظاہری اور باطنی اسکو فطرت سے ملی ہیں انکو قانون

قدرت کے مطابق کام میں لاکر انسانی کمالات کے اعلیٰ مدارج پر پہنچنے کی کوشش کرے۔ خدائے تعالیٰ فرماتا ہے وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ وَفِيٰٓ أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ زمین میں نشانیاں ہیں یقین حاصل کرنے والوں کے لیے اور خود تمہاری ذاتوں میں نشانیاں ہیں مگر تم دیکھتے نہیں۔ انسان پر اسکی زندگی میں صحت و بیماری، خوشحالی و مفلسی، علم و جہالت، عزت و ذلت، قوت و ضعف اور ہر قسم کی بدبختی اور خوش نصیبی کی مختلف حالتیں جو شخصی اور قومی حیثیت سے نوبت بہ نوبت گزرا کرتی ہیں وہ سب قوانین قدرت کے تابع اور اسی عقلی اخلاقی قوت کی ترقی و تنزل کے نتیجہ ہوا کرتے ہیں انہیں کبھی کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہو سکتی خدائے تعالیٰ فرماتا ہے ذٰلِكَ يٰٓاِنَّهٗ لَمَرِيكٌ مُّغَيِّرٌ لِّلْجَمْعِ اَنْعَمَهَا عَلٰٓى قَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُ مَا بِاَنْفُسِهِمْ حَتّٰى يَسْأَلُوْا لَوْ كُنُوْا اَسْوَجًا دمی گئی کہ جو نعمت خدانے کسی قوم کو دی ہو جب تک وہ لوگ آپ ہی اپنی صلاحیت کو نہ بدلیں خدا (کی عادت) نہیں کہ (اُس میں کچھ) رد و بدل کرے۔ دوسری جگہ فرماتا ہے اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ جو (نعمت) کسی قوم کو (خدا کی طرف سے) حاصل ہو جب تک وہ (قوم) اپنی ذاتی صلاحیت کو نہ بدلے خدا اُس (نعمت) میں کسی طرح کا تغیر (و تبدیل) نہیں کیا کرتا۔ انکے علاوہ فطرت آہی اور قوانین قدرت کے مطالعہ کرنے سے جس طرح دُنیا کے انتظام میں عجیب و غریب کارگیری اور باقاعدہ ترتیب کا پتہ لگتا ہو قدرت کے مخفی

خزانوں پر انسان کو اطلاع ہوتی ہے۔ زندگی کے راز اور دنیا کے پوشیدہ فوائد انسان پر کھلتے ہیں اور انسان یہ جاننے لگتا ہے کہ قدرت نے اُسکو تمام موجوداتِ عالم میں تصرف کرنے اور آگ، پانی، بجلی اور ہوا وغیرہ سب کو اپنے قابو میں لائے کی قوت عطا کی ہے چنانچہ یہ ریل، انجن، تار برقی، فونو گراف، ذونو فون، گراموفون وغیرہ سب اسی قوت کے کرشمہ ہیں۔ خداے تعالیٰ فرماتا ہے: **وَسَخَّرَ لَكُمْ مِمَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا لِّمَنْ هُوَ اَنْ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ** اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اُسی نے (اپنے کرم) سے اُن سب کو تمہارے کام میں لگا رکھا ہے بیشک (ان باتوں) میں (قدرتِ خدا کی) بہت ساری ہی نشانیاں ہیں (مگر) اُن ہی لوگوں کے لیے جو (غور) و فکر کو کام میں لاتے ہیں۔ سطحِ فطرتِ الہی اور قوانینِ قدرت پر بغور ملاحظہ کرنے سے انسان کو اُن روحانیت کا علم بھی حاصل ہوتا ہے جو اصلی احکامِ مذہبی ہونے کا شرف اور رتبہ رکھتے ہیں مثلاً ہستی مطلق اور علتہ اعلیٰ جسکو خدا کہتے ہیں اُسکی ذات و صفات کا علم تہذیبِ اخلاق وغیرہ اس عالم کا کائنات کا ذرہ ذرہ روز ازل سے زبانِ حال کے ساتھ اُس ہستی مطلق کے وجود پر شہادت دے رہا ہے اور اُس پاک ہستی کی روشنی کی جھلک انسانوں کے دل پر ڈالتا رہتا ہے چنانچہ باری تعالیٰ فرماتا ہے۔ **اللّٰهُ نُورٌ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ** اللہ روشنی ہے آسمانوں کی اور زمین کی۔ یعنی سطحِ ظہور تمام چیزوں کا روشنی پر موقوف ہے جب تک روشنی نہ کوئی چیز نظر نہیں

آتی ایس طرح تمام کائنات کا وجود خدائے تعالیٰ کے وجود اور اسکی صفات کمال کے ساتھ جو عین ذات میں قائم ہے سچ کہا گیا ہے کہ خدا کا ماننا انسان کی فطرت میں داخل ہو اگر آدمی معبود حقیقی کی پہچان سے بے خبر رہتا ہو تو وہ اپنے لیے مجازی معبود تلاش کر لیتا ہے ۷

ہندو نے صنم میں جلوہ پایا تیرا آتش پہ مغان نے راگ گایا تیرا
دہری نے کیا دہر سے تعبیر تجھے انار کسی سے بن نہ آیا تیرا

غرض فطرت اور قوانین قدرت کو اللہ تعالیٰ نے حق و باطل کی تیز کرنے کے لیے کسوٹی بنایا ہے یہی کسوٹی حقیقی سچائی ہے کیونکہ فطرت خدا کا کام ہے اور مذہب خدا کا کلام کوئی سچا مذہب جو خدا کا بھیجا ہوا ہو وہ کبھی فطرت الہی اور نیچے کے قوانین کے برخلاف نہیں ہو سکتا نہ وہ کوئی حکم خلاف فطرت لے سکتا ہے اسی لیے مذہب اسلام جو سچا اور خدا کا بھیجا ہوا مذہب ہے اسکی بنیاد اسی فطرت الہی کے مستحکم اور زبردست اصول پر قائم ہے اور چونکہ وہ تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہے اس لیے وہ عقل انسانی کے بھی مطابق ہے انسان کو قوت عقل ہی کی وجہ سے تمام حیوانوں پر برتری حاصل ہے اگر ان دونوں میں عقل کا فرق نہ ہوتا تو ہر حیوان پر مثل انسان کے مذہب کی پابندی لازم ہوتی اسی عقل کی وجہ سے انسان مذہب پر مکلف کیا گیا ہے۔ البتہ عقل شخصی اور عقل انسانی میں گہرا فرق ہے عقل شخصی کے خلاف تو بہت سے سچے واقعات ہو سکتے ہیں بلکہ ہوا کرتے ہیں لیکن عقل انسانی کے

خلاف کبھی کوئی سچا واقعہ نہیں ہو سکتا۔ اسی العلوم میں کیا سچی بات لکھی ہے کہ نقل یعنی مذہب کی سچائی کا ثبوت خود عقل پر منحصر ہے اگر عقل کو چھوڑ دیا جائے تو اصل کا بطلان فرع سے لازم آتا ہے جو صریح محال ہے۔ زمانہ قدیم سے تمام انسانوں کو غلام بنانے والے بہت سے لوگ ایسے گزرے ہیں جنھوں نے کمال ہوشیاری اور چالاکی سے تمام عمر انسانوں کی قوت عقل کو کمزور کرنے اور مٹانے میں برابر کوشش جاری رکھی اور کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھا۔ انکو یہ خوب معلوم تھا کہ قوت عقل ہی ایک ایسی جوہر از تلوار ہے کہ اگر یہ میان سے نکال لی جاوے تو تمام دہموں اور غلط خیالوں کی بڑھی بڑھی فوج جزار کو ایک آن واحد میں نیت و نابود کر سکتی ہے اسی لیے انھوں نے نہایت سختی کے ساتھ لوگوں کی قوت عقل کو دبایا اور اُسکو مقید کیا اور صاف صاف لوگوں کو ہدایت کی کہ جو کچھ ہم کہتے ہیں اُسکو بلا دلیل قبول کرنا چاہیے مذہب میں عقل کو دخل دینا سراسر الحاد اور قطعاً حرام ہے مگر برخلاف اُن لوگوں کے۔ بانی اسلام محمد رسول اللہ صلعم (فداک روحی و ابی دُعتی) نے تمام باشندگان کرۂ زمین کو ایک پُر زور آواز کے ساتھ پکار کر کہا کہ اے لوگو! خدا کی دی ہوئی قوت عقل کو کام میں لاؤ اور بصیرت کی آنکھوں پر تعصبِ جہالت کی ٹپی مت باندھو اور خدا کے بنائے ہوئے قوانین قدرت اور موجوداتِ عالم پر نظر ڈالو جیسا کہ تمہارے پروردگار نے فرمایا ہے۔

لَا إِلَهَ إِلَّا فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ | بیشک آسمان زمین کے پیدا کرنے میں اور رات

دن کے آمد و شد میں اور جہاز و زمین جو لوگوں کے
فائدہ کی چیزیں (مال تجارت) سمند میں لیکر چلتے
ہیں اور سمندر میں جبکہ اللہ آسمان سے برساتا ہے
پھر اُسکے ذریعہ سے زمین کو اُسکی مری (یعنی افتادہ
رہی) پیچھے شاداب کرتا ہے اور ہر قسم کے جانوروں
جو خاک نے رنے زمین پر پھیلا رکھے ہیں اور ہواؤں کے
ادھر سے اُدھر اور اُدھر سے اُدھر پھرنے میں اور
بادلوں میں جو (خدا کے حکم سے) آسمان زمین کے درمیان
گھرے رہتے ہیں (غرض ان سب چیزوں میں) اُن
لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں (قدرت کی
بہتیری) نشانیاں موجود ہیں)

وَآخِثَاتِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ
وَالْفُلُكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ
بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ
اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ
فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ
مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ
دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ
وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِينَ
السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَالْآيَاتِ
لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝

اسی قسم کی قرآن مجید میں جا بجا بکثرت ایسی آیتیں موجود ہیں جن میں موجودات عالم اور
تو انہیں قدرت کو خدا کی نشانیاں بتلا کر فرمایا ہے اَفَلَا تَعْقِلُونَ کیا تم عقل نہیں
رکھتے اور کسی جگہ فرمایا ہے فَسَاعَتُ يُرْوَايَا اُولٰٓئِكَ لَبَآئِي عَجْرَتٍ حَاصِل
کر دے عقل مند و غرض اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے کہ وہ کسی بات کو یہاں تک کہ
خدا کے وجود اور اُسکی وحدانیت کو بھی بلا دلیل عقل منوانا اور اُسکا اقرار کرانا
نہیں چاہتا۔

فطرت و قوانین قدرت کا نہ بدلتا اور خدا کی

قدرت کا ملہ کا ثبوت

(۶) سوال - ایمین تو اب شک نہیں کہ دنیا میں جب قدر مختلف مذاہب موجود ہیں ان میں سے سچے مذہب کے پرکھنے کی معیار اگر کوئی چیز ہو سکتی ہو تو وہ عقل و فطرت ہی ہو اور چونکہ مذہب اسلام عقل و فطرت کے مطابق ہے جیسا کہ اوپر کے بیان میں ثابت کیا گیا ہے تو ایمین بھی شبہ نہیں کہ مذہب اسلام ہی سچا اور خدا کا بھیجا ہوا مذہب ہو سکتا ہو مگر ایک بات فطرت الہی کے ذکر میں یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ قانون فطرت میں تغیر و تبدل نہیں ہوا کرتا اور آیات قرآنی سے بھی اس بات کا ثبوت دیا گیا ہے یہ بات البتہ مذہب اسلام کی طرف سے دل کو مشکوک کرنے والی ہے اگر واقعی اسلام فطرت الہی میں تغیر و تبدل ہونا تسلیم نہیں کرتا تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ مسلمانوں کا خدا محض مجبور اور ایک بیکار وجود ہے نہ اس کو کوئی اختیار ہے نہ کسی قسم کی اس کو قدرت حاصل ہو معاذ اللہ اگر خدا کی ہی شان ہو تو ایسے ناکارہ خدا کے ماننے ہی سے کیا فائدہ ہو اس کی مجبوری جب اس حد تک پہنچی ہوئی ہے کہ وہ خود اپنے بنائے ہوئے قانون فطرت ہی میں جسیر دنیا کا کارخانہ چل رہا ہو کسی قسم کا رد و بدل نہیں کر سکتا تو ہم انسانوں کو اس سے کسی قسم کی توقع اور امید کیا ہو سکتی ہے؟

جواب - قانونِ فطرت میں تغیر و تبدل نہونا تو بالکل بیچ ہے مگر اُس سے یہ نتیجہ نکالنا کہ معاذ اللہ خدا مجبور اور معطل ہو گیا بالکل غلط ہے اور سراسر جہالت اور نافیہ پر مبنی ہے اگر خدا مجبور و معطل ہو گیا ہوتا تو یہ تو انین قدرت جن پر دنیا کا کارخانہ چل رہا ہے؛ کیونکر قائم اور جاری رہ سکتے تھے اُنکا قائم رکھنے والا اور دنیا کو اُن تو انین قدرت پر چلانے والا سولے اُس واجب الوجود کے جسکو اللہ کے پاک نام سے پکارتے ہیں اور کون ہو سکتا ہو اسی کی ہستی سے تو تمام موجودات کی ہستی قائم ہو۔ خداے تعالیٰ فرماتا ہے۔

سنو بی! خدا (کا علم اور اسکی قدرت) ہر چیز پر حاوی ہے
وہ ہی شروع سے ہے آخر تک رہیگا اور وہ
(قدرتوں سے) ظاہر اور (ذات صفات) پوشیدہ ہے۔
اور تم لوگ کہیں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے۔
جہاں کہیں (قبلہ کی طرف) اُنھ کو لو ادھر ہی کو اللہ کا سناٹا
اور جانے رہو کہ اللہ (کو ایسی قدرت ہو کہ وہ)
آدمی اور اُسکے دل (کے ارادے) میں اُٹے آجاتا ہے۔

الَاٰتِیٰہُ بِکُلِّ شَیْءٍ مُّحِیْطٌ
ہُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ
وَالْبَاطِنُ
وَهُوَ مَعَكُمْ اَیْمًا کُمْ
فَاَیْمًا تَوَلَّوْا فَاِنَّمَّ وُجْہُ اللّٰہِ
لَیْسَ اللّٰہُ یَحْضُرُ بَیْنَ الْمَرْعِیِّ
وَقَلْبِیْہِ ط

ان آیتوں سے صاف طور پر ظاہر ہو کہ سائے عالم کا سلسلہ انتظام اور قوانین قدرت کا وجود ذات باری تعالیٰ سے وابستہ ہے اور وہی اُسکا اجرا کرنے والا اور قائم رکھنے والا ہے اسکو بھی جانے دو اور اب دوسرے پہلو سے اس مسئلہ پر غور کرو۔ اس بات کو تو

غالباً تمام بنی نوع انسان تسلیم کرتے ہیں کہ صادق القول اور صادق الوعدہ ہونا انسان کے لیے نہایت عمدہ صفت ہو اور خاص کر خدا کے لیے تو یہ ایک لازمی اور ضروری صفت ہو۔ یہ بھی ظاہر ہے کہ اس صفت کے ساتھ موصوف ہونے سے سلب اختیار لازم نہیں آتا چنانچہ اسی بنا پر قرآن مجید میں بہت سے وعدہ و وعید آئے ہیں۔ مثلاً خداے تعالیٰ فرماتا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونُ ذَلِكَ لِمَنْ

اللہ یہ (گناہ) تو معاف کرتا نہیں کہ اُس کے ساتھ کسی کو شریک گردانا جائے۔ اس سے کم جس کو چاہے معاف کرے۔

یہ خدا کا ایک قولی وعدہ ہے اور تمام مسلمان اس کو ملتے ہیں کہ بیشک خدا اپنے وعدہ کے خلاف نہیں کرتا اور نہیں کریگا پس جبکہ خداے تعالیٰ اپنے قولی وعدہ کے خلاف نہیں کرتا اور اُس کے سبب اُسکی قدرت کاملہ میں کوئی نقصان لازم نہیں آتا تو جو قوانین قدرت خداے تعالیٰ نے بنائے ہیں اور جنکی نسبت فرمایا ہے کہ اُن میں تبدیلی نہیں ہو سکتی اُنکے نہ بدلنے سے خداوند تعالیٰ کی قدرت کاملہ میں کیونکر نقصان آ سکتا ہے نہ خدا کا مجبور ہونا اس سے ثابت ہوتا ہے۔ بیشک خدا قادر مطلق ہو اگر وہ چاہے تو تمام دُنیا اور تمام قوانین قدرت کو بدل سکتا ہے اور اُنکو معدوم کر سکتا ہے اور نئی دُنیا اور نیا قانون پیدا کر سکتا ہے۔ لیکن جیسا کہ خود اُس نے وعدہ فرمایا ہے کہ اللہ کی سنت میں رد و بدل نہیں جیتا خدا اس موجودہ دُنیا کو قائم رکھے گا اُس وقت تک وہ کبھی اُن قوانین قدرت کو نہیں بدلیگا جو اُس نے

دُنیا کے انتظام قائم رکھنے کو بنائے ہیں۔ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَخْلُقُ الْمِيعَادَ اللّٰهُ
اپنے وعدہ کے خلاف نہیں کیا کرتا۔

عہد جاہلیت کے حالات اور اسلام کا ظہور

(۷) سوال۔ بیشک فطرتِ آسمیٰ میں تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا اور خدا کے
مجبور اور معطل ہونے کا جو دھوکا دل میں پیدا ہوتا ہے وہ بے غوری اور عدم تدبیر
کا نتیجہ ہے مگر کیا یہ اسرارِ فطرتِ دنیا پر اسلام ہی نے ظاہر کیے اسلام سے پہلے
کسی کو معلوم نہ تھے؟ اگر واقعی ایسا ہے تو پہلے یہ بتانا چاہیے کہ خدا نے اپنی
مخلوق کو قبلِ ظہورِ اسلام عرصہ دراز تک کیوں گمراہی میں رکھنا پسند کیا یہ بھی
ظاہر کرنا چاہیے کہ وقتِ ظہورِ اسلام عام دنیا کی کیا حالت تھی اور اُس وقت کے
مذہبی خیالات کا کیا رنگ تھا۔

جواب۔ اسلام اُصولِ مذہب کے اعتبار سے تو ایک ازلی اور ابدی نور ہے
اور وہ اُس وقت سے قائم ہے جب سے کہ بنی نوع انسان کا ظہور دُنیا میں ہوا
خدا نے تعالیٰ کی رحمت عامہ اپنے بند و نکو گمراہی کی تاریکی میں مبتلا اور حیران و
پریشان رکھنے کی کیونکر مقتضی ہو سکتی تھی۔ كَتَبَ عَلٰى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ
مقرر کی ہے خدا نے اپنی ذات پر مہربانی۔ اسی ازلی اور ابدی نورِ اسلام نے
آدمؑ - شیثؑ - نوحؑ - يعقوبؑ - ابراهيمؑ - موسیٰؑ - عیسیٰؑ اور عیسیٰ مسیحؑ کے دونوں

روشن کیا اسی نور نے بحکمِ لکل قوم ہاد۔ ہر قوم میں ایک ہدایت کرنے والا گزرا ہی
لا معلوم اور لا محدود پیغمبر و نئے دلوں سے لمعہ افگن ہو کر تمام دنیا کے مختلف
حصوں میں چاندنی چھٹکانی اور آخِرین سینہ مبارک مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰہِ
صلعم سے ظاہر ہوا۔

اللہ دست لکھتا ہی ایمان لوگو اور نجاتا ہی انکو
مگر اسی کی تار کیونے راہ راست کی روشنی کیطرت
پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اسکے رسول پر اور اُس
نور یعنی روشنی پر جو ہمیں تمھاری ہدایت کو آتاری۔

کہو کہ ہم یقین لائے اللہ پر اور اُس ایت پر جو ہم پر آتری
یعنی پہنچی اور اُس ایت پر بھی جو ابراہیمؑ اور اسمعیلؑ
اور اسحاقؑ اور یعقوبؑ اور اسکی اولاد پر آتری اور اُس
ہدایت پر بھی جو موسیٰؑ اور عیسیٰؑ کو دی گئی اور اُن سب
ہدایتوں پر جو اور پیغمبر و نیر خدا کیطرت آتیں اور کہو کہ
ہم کسی پیغمبر کو خدا کے پیغمبر نہیں سے جدا نہیں
جانتے اور ہم اُن سب کے مطیع ہیں۔

ہتے تمھارے اسطے وہ دین مقرر کیا جسکا ہتے حکم دیا
تھا فوج کو اور وہ ہی حکم دیا ہتے (یعنی محمد رسول اللہ

اللّٰہِ وَاٰیٰتِ الْکَرِیْمٰتِ اَمْضٰوْا یُخْرِجْہُمْ
مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلٰی النُّوْرِ
فَاٰمَنُوْا بِاللّٰہِ وَرَسُوْلِہٖ وَالتَّوْرٰتِ
الَّذِیْ
اَنْزَلْنَا۔

قَالُوْا اٰمَنَّا بِاللّٰہِ وَمَا اُنزِلَ اِلَیْنَا وَمَا
اُنزِلَ اِلٰی اِبْرٰہِیْمَ وَاِسْمٰعِیْلَ وَاِسْحٰقَ
وَاِیْحٰقَ وَاِیْحٰقَ وَاِسْحٰقَ
مُوسٰی وَعِیْسٰی وَمَا وُفِّی النَّبِیُّوْنَ
مِّنْ دٰبِیْہُمْ لَا یُفَرِّقُ بَیْنَ اَحَدٍ مِّنْہُمْ
وَتَحٰنَ لَہٗ مُسَلِّمُوْنَ۔

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّیْنِ مَا وُصِّیَ بِہٖ
تَوَحَّوْا لِلّٰہِ اَوْحٰیۡتَ اِلَیْکَ

وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ اِبْرَاهِيْمَ وَمُوسٰى وَعِيسٰى اَنْ اَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَلَا تَمَفَّرَا فِىْهِ - صلح کو اور یہی حکم دیا تھا ہے موسیٰ اور عیسیٰ کو کہ تم اس دین کو اپنی توجید کو قائم رکھو اور اس میں تفرق نہ کرو

عرض اسلام ایک ازلی اور ابدی نور ہے یہ نور ساری دُنیا کے لیے روشنی تھا اور روشنی ہے اور روشنی رہے گا۔

بُرِيْدُوْنَ اَنْ يُطْفِئُوْا سُوْرَةَ اللّٰهِ بِاَفْوَاهِهِمْ حَسْرَةً لِّمَا نُوْدُوْهُ وَلَوْ كَفَرُوْا لَكَاْفِرُوْنَ - وہ تو چاہتے ہیں کہ اپنی باتوں سے اللہ کی روشنی کو گل کر دیں مگر اللہ اپنی روشنی پوری کر کے ہے گا پڑے بُرا مانا کریں نگر۔

البتہ اسلام کی روشنی اپنے موجودہ احکام کے ساتھ سب سے اخیر زمانہ میں اُس وقت ظاہر ہوئی جبکہ پتھر ملی ریگستانی ملک عرب سے محمد رسول اللہ صلعم کی ولادت باسعادت کا آفتاب طلوع ہوا اُس وقت تمام دُنیا کی حالت عموماً اور عرب کی خصوصاً نہایت ابترا و خراب ہو رہی تھی اور تمام دُنیا اور تمام اہل عرب شرک و بُت پرستی اور بے راہ روی کی بھول بھلیو نہیں ادھر ادھر سر ٹکراتے پھرتے تھے اُس وقت میں دو عظیم الشان سلطنتیں دُنیا پر حکمران تھیں ایران اور روم۔ ایران کی سلطنت تو اپنی اندرونی اور بیرونی فسادوں کے زلزلوں سے مسمار ہو جانے کے درجے تک پہنچ چکی تھی۔ روم کی سلطنت البتہ اپنی عظمت و جلال پر قائم تھی اور دُنیا کی مختلف قوموں کے دلوں کو مرعوب کر رہی تھی۔ لیکن انتظام ملکی کے اعتبار سے اُسکا مدار بھی سراسر وحشیانہ افعال

اور قساوت قلبی پر برہگیا تھا روم کے اخلاقی فضائل مثلاً شجاعت۔ دوراندیشی توحمی
 اخلاص وغیرہ بعینہ ایسے تھے جیسے رهنزون اور چرون میں پائے جاتے ہیں ان کے
 حسب الوطنی کے پردہ میں حرص و طمع اور غیر قوموں کے ساتھ عداوت و بغض و کینہ چھپے
 ہوئے آہستہ آہستہ تمام دنیا کا کام تمام کر رہے تھے اسیران جنگ کو عذاب اور قید
 ورناک کی سزا دی جاتی تھی بچوں اور بڈھوں سے سزا کے طور پر فتح کی کارٹیاں
 اکچھوائی جاتی تھیں اُسوقت دُنیا کی اور اہل عرب کی مذہبی حالت اس سے بھی
 بدرجہا بدتر تھی خاص عرب میں جو ایک وحشی قوم بستی تھی اُس میں بھی بہت سے
 مذہبی اور غیر مذہبی فرقے اور دُنیا کے مختلف حصوں کی طرح موجود تھے افریقہ
 اور ایشیا کی طرح ایک فرقہ عرب میں بُت پرستوں کا تھا اُن کے بُت دِوتم کے
 تھے ایک قسم بتوں کی ملائکہ ارواح اور غیر محسوس طاقتوں کی طرف (جنکی
 حقیقت سے وہ ناواقف تھے مگر اُن پر اعتقاد رکھتے تھے) منسوب تھی دوسری
 قسم میں وہ بُت داخل تھے جو مشہور لوگوں کی طرف (جنہوں نے اپنے عمدہ
 کاموں کے سببے کوئی خاص ناموری حاصل کی تھی) منسوب تھے دُنیا کے
 کل اختیارات سیاہ و سفید کرنے کے اُن کے قبضہ میں سمجھے جاتے تھے۔ البتہ
 آخرت کے اختیارات کی نسبت اتنا فرق رکھا گیا تھا کہ وہ اُن بتوں کو اور
 اُن مشہور لوگوں کو (جنکی صورت کے وہ بُت بنائے گئے تھے) براہ راست حاجت
 روا نہیں سمجھتے تھے بلکہ اُن کو خدا کی بارگاہ میں اپنا شفیع خیال کرتے تھے۔

جن لوگوں نے بنائے ہیں اپنے دوست سولہ
خدا کے وہ کہتے ہیں کہ ہم تو انکی پرستش اسی لیے
کرتے ہیں کہ وہ ہلکے خدا سے نزدیک کر دیں۔

اور وہ عبادت کرتے ہیں اُس چیز کی جو انکو کچھ نقصان
پہنچا سکتی اور نہ نفع دے سکتی ہے اور کہتے ہیں کہ یہ تو جسکو
ہم پوجتے ہیں خدا کے پاس ہماری شفاعت کرنے والا ہے
اُننے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی خدا کی محبت۔

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِمْ اَوْلِيَاءَ
مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقْرِبُوْنَا اِلَى اللّٰهِ
زُلْفَةً

وَيَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ
وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُوْنَ هُوَ اَوْلٰٓءُ
شَفَعَاۗءُنَا عِنْدَ اللّٰهِ۔

يُحِبُّوْنَ نَفْسَهُمْ كَحُبِّ اللّٰهِ۔

دوسرا فرقہ عرب میں خدا پرستوں کا تھا جو کسی الہامی مذہب کا پابند نہ تھا اُس میں
بھی دو گروہ تھے ایک اُن میں سے خدا کے وجود کا تو قائل تھا مگر باقی اُمور میں لاد مذہبوں
کے عقیدہ پر تھا۔ دوسرا گروہ اُن میں خدا اور روح کے بقا کا اور نیک و بد افعال کی جزا
اور سزا کا تو قائل تھا مگر کسی خاص قانون اُصول کا پابند نہ تھا اپنی اپنی سمجھ کے
موافق اور آبائی رسوم کے مطابق ہر شخص عمل کرتا تھا۔

اِنَّا وَجَدْنَا عَلَيْنَا وَاٰۤآءَنَا وَاَنَا عَلٰٓى اٰثَارِهِمْ كَمَا قُتِلُوْنَا
ہم نے پایا اپنے باپ دادا کو ایک رستہ پر پس ہم اُن میں سے قدموں پر چلتے ہیں۔
تیسرا فرقہ اہل مذہب کا تھا اور اُن میں کئی گروہ تھے۔ ایک گروہ مذہب صابئی
والوں کا تھا وہ اپنا نبی شیت پیغمبر کو بتاتا تھا اُس میں عبادت کے طریقے اور
بہت سی باتیں تو وہی جاری تھیں جنکو مذہب اسلام نے بھی بدستور یا کسی قدر

ترسیم کے ساتھ قائم رکھا مثل نماز و حج کعبہ وغیرہ کے گرانگی مخصوص باتون میں سات ہیاکل یعنی سات عبادت گاہیں تھیں جو سات ستاروں کے نام پر بنائی گئی تھیں اینہاں ستاروں کی پرستش کیجاتی تھی وہ ستاروں کے مبارک اور منحوس ہونے کے بھی قائل تھے۔ دوسرا گروہ عیسائیوں کا تھا انہیں تثلیث پھیلی ہوئی تھی۔

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ
ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهُ وَاحِدٌ | بیشک کافر ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں خدا تیسرا ہے
تینوں کا حال انکے تینوں کوئی معبود گروہ ہی ایک نہ۔
انہیں ایک مسئلہ فدیہ کا بھی جاری تھا جو بالکل خلاف فطرت اور مخالف عقل
انسانی کے تھا مسئلہ فدیہ سے یہ مراد ہے کہ حضرت عیسیٰ نے اپنی قوم کے گناہوں کے
بدلے میں اپنی جان دی اب ہر شخص آزاد ہے جو چاہے وہ کرے اسکی ہر طرح
نجات ہے۔ تیسرا گروہ آتش پرستوں کا تھا جو اپنا پیغمبر زردشت کو بتاتا تھا وہ
یزدان اور اہرمین دو قدیم ازلی وابدی وجودوں کا قائل تھا۔

وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ۔ | مت ٹھیراؤ سوائے خدا کے کوئی دوسرا معبود
چو تھا گروہ یہودیوں کا تھا جو سب سے زیادہ وحدانیت کا دعویٰ رکھتا تھا مگر باہنیمہ
وہ تابوت سکینہ کے سامنے (جسپر کرؤ بین کی مجسم صورتیں بنی ہوئی تھیں) اپنے
ارکان عبادت بجالاتا تھا اور قربانی سوختنی کو خدا کا تقرب سمجھ کر اُسپر چڑھایا
کرتا تھا غالباً انہیں یہودیوں کے ذریعہ سے وہ تصویر یا مورت حضرت ابراہیم کے

جنگے پاس قربانی کا مینڈھا سا منے کھڑا تھا اُس بیان کے مطابق جو توریت میں مذکور ہے خانہ کعبہ میں کھینچی گئی یا رکھی گئی تھی بہر حال مذہب یہود نے جو اوسط درجہ کی وحدانیت کی تعلیم دی تھی وہ اُس زمانہ کے لوگوں کی سمجھ کے لائق اور نجات اُخروی حاصل کرنے کے لیے تو کافی تھی لیکن حقیقت کے لحاظ سے نہ تو وہ بالکل ایسی ناقص ہی تھی کہ نجات کے لیے کافی نہ ہو اور نہ وہ کامل اور اعلیٰ درجہ ہی کی تھی کیونکہ کمال وحدت کا باریک اور مشکل مسئلہ اُس زمانہ کے لوگوں کی سمجھ کے لائق نہ تھا۔ پانچواں گروہ لاندہ ہوں کا تھا وہ بُت پرستی اور الہامی مذہب دونوں کو نہیں مانتا تھا اور اپنے کو تمام قانونی اور رسمی قیدوں سے آزاد خیال کرتا تھا اُس گروہ کا عقیدہ تھا کہ انسان مثل ایک درخت یا حیوان کے ہے ایک وقت میں پیدا ہوتا ہے پھر رفتہ رفتہ جو انی کو پہنچتا ہے پھر بوڑھا ہو جاتا ہے اور بعد ازاں اُنھیں کی طرح مرکز نیست و نابود ہو جاتا ہے۔ اس گروہ میں بھی دو فرقے تھے ایک کہتا تھا ہمکو تجربہ اور تحقیق سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ دُنیا اور اُسکی کل چیزیں صرف مادہ اور اُسکی مختلف ترکیبوں سے ظہور میں آئی ہیں ہم سولے مادہ کے نہ کسی اور چیز کو پاتے ہیں نہ محسوس کرتے ہیں پس جب سوائے مادہ کے کوئی چیز ہمکو محسوس نہیں ہوتی تو پھر ہم سولے مادہ کے کسی اور وجود کو کیوں مانیں یہ لوگ بظاہر وجود خدا کا انکار کرتے تھے اُنکا قول تھا وَمَلِكُكُمْ كُنَّا اَللّٰهُ هَرَّ يَعْنِي نُهِن مَارَتَا هَمْكَو مَكْرَزَا مَنَا اِس فَرْقَا كَا نَام دَهْرِي هَرَّو سَرَا فَرْقَا

انہیں کا کہتا تھا کہ بیشک مادہ اور اسکی ترکیب کے سوا کوئی دوسری چیز ہمکو معلوم و محسوس نہیں ہوتی مگر ممکن ہو کہ سوائے مادہ کے کوئی اور وجود بھی ہو مگر تا وقتیکہ کوئی قطعی ثبوت نہو ہم کیونکر اسکا اقرار کریں۔ اس فرقہ کا نام لا اور یہ ہے اب غور کرنے کی بات یہ ہو کہ ایسے تاریک اور فساد کے زمانے میں جسکی تصویر ایک شاعر نے ان الفاظ میں کھینچی ہے

ہو مخالف و شب تار و بحر طوفان خیز
گسٹہ لنگر کشتی و ناخدا خفت ست

بانی اسلام محمد رسول اللہ صلعم نے تمام بنی نوع انسان کو ایسی کونسی تعلیم دی اور وہ کونسا بہترین قانونی اخلاق تھا جو اسلام نے دُنیا کے روبرو پیش کیا جسکی وجہ سے اسلام کو یہ شرفِ عمومیّت حاصل ہوا کہ تمام بنی آدم کے لیے ایک سچا مذہب اور خاتم المذہب مانا گیا اسکی تفصیل تو تمام مسائل اسلام پڑھنے اور اُنپر غور کرنے سے معلوم ہوگی لیکن اس جگہ ہم محل طور پر اتنا بیان کیے دیتے ہیں کہ وہ اعلیٰ درجہ کا اصول جسکی مذہب اسلام نے تعلیم دی وحدت

فی الذات - وحدت فی الصفات - وحدت فی العبادات

کا مسئلہ ہر ان وحدتوں کی علیٰہ علیہ تفصیل ہم دوسرے مقام پر کرینگے جسطرح یہ اصول تمام جو انب وحدت پر شامل ہے اسی طرح اس اعلیٰ درجے کے اصول نے انحصار عقلی بھی کر لیا ہوا اب کوئی نیا اصول وحدانیت کا پیدا ہی نہیں ہو سکتا اسی لیے خداوند تعالیٰ نے فرمایا ہے اَلْیَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَ اَسْمَعْتُ

عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَذُنُوبِكُمْ كَلِمَةُ الْإِسْلَامِ دِيْنًا طَيِّبًا يَهْدِي إِلَى حَالِ أَسْ قَانُونِ
 اخلاق کا ہے جو اسلام دُنیا کے سامنے پیش کیا ہوا اُس میں ایسی تہذیب حسنِ خلق
 پائی جاتی ہے جس سے بنی نوع انسان ترقی کر کے تمام کمالات انسانی اور سعادۃ
 مادی و روحانی کے بلند مرتبہ پر پہنچ سکتے ہیں۔ خصوصاً جو آزادی اسلام نے بنی
 نوع انسان کو عطا کی ہے اُسکی نظیر دُنیا میں نہیں ہے۔ جو اصول آزادی اس وقت
 مہذب دُنیا اور یورپ جیسے مہذب ممالک میں پائے جاتے ہیں اُنکی مثال اسلام
 کی آزادی کے سامنے ایسی ہی ہے جو جیسے سمندر کے آگے ایک قطرہ۔ اسلام کی
 فضیلت پر غیر قوم کے علما اور بڑے بڑے یورپین فاضلوں کی تحریریں بھی موجود
 ہیں جنکو پڑھ کر اسلام کی خوبیوں کا حسنِ دو بالا نظر آتا ہے۔

وَالْفَضْلُ مَا شَهِدَتْ بِهِ الْأَعْدَاءُ | اصل برتری وہی ہے جو سپر مخالف بھی گواہی دین۔
 ڈاکٹر گسٹا ولی بان لکھتے ہیں کہ اگر اسلام کے اصلی اعتقادات کو دیکھا جائے تو معلوم
 ہوگا کہ اسلام گویا ایک قسم کا عیسائی مذہب ہے جو حسین سے منسلک باتیں اور پیچیدگیوں
 نکال ڈالی گئی ہیں۔ البتہ اسلام میں اور عیسائی مذہب میں فروعات کے اختلافات
 بہت سے ہیں اور ایک بڑا فرق اصول مذہب میں بھی ہے یعنی اسلام میں خالص
 اور پاک وحدانیتِ خدا کے تعالیٰ کی موجود ہے اور وہ واحد مطلق اور سب سے برتر
 تسلیم کیا گیا ہے اُسکے ارد گرد نہ ملائکہ ہیں نہ اولیا نہ ایسے لوگ جو واجب التعمیر
 ہوں اور فی الواقع دنیا کے مذہبوں میں یہ فخر اسلام ہی کو حاصل ہے۔ یہ خالص

وحدانیت آسانی سے سمجھ میں آجاتی ہے کیونکہ اُسین کسی قسم کا کوئی بھید اور ممتا نہیں ہے نہ اُسین متضاد باتوں کے ماننے کی ضرورت ہے جو دوسرے مذہبوں میں واقع ہوتی ہیں جبکہ عقل سلیم کبھی قبول نہیں کرتی۔ اسلام وہ مذہب ہے جسکے عقائد مسائل علوم طبعی کے بالکل مطابق ہیں۔ میسور رہبان نے لکھا ہے کہ اسلام کی بدولت لکڑی کی موتیں اور بُت اُس ملک (یعنی عرب) سے معدوم ہو گئے انسان کی قربانی اور آدم خوری موقوف ہو گئی۔ عورتوں کے حقوق میں اگرچہ زیادہ ترقی نہیں ہوئی مگر اُنکا درجہ قائم ہو گیا۔ تعداد ازواج کو محدود اور باقاعدہ کیا گیا حقوق خاندانی مضبوط اور مستحکم ہو گئے۔ لونڈی غلام خاندان کے ایک جزو بن گئے آزادی کے دروازے کھول دیے گئے۔ ناززکوٰۃ اور همانداری نے قومی وضع کو پاک اور برتر بنا دیا۔ انصاف اور خیرات کا خیال ہر شخص میں پیدا ہو گیا۔ حکام نے معلوم کر لیا کہ اُنکے ذمے بھی ایسے ہی فرائض ہیں جیسے کہ اُنکی رعایا کے ذمے۔ اصول معاشرت کے باقاعدہ قائم ہو گئے اگر مثل اور حکومتوں کے اُس میں کچھ بے انصافیان ہیں تو انصاف اُسی اُنکی سختیوں کو کم کر دیتا ہے اور زندگی جاوید کی امید جو آسودگی پیدا کرنے والی اور سختیوں کا معاوضہ دینے والی ہے مظلوم کو اپنی مصیبت پر قانع کر دیتی ہے۔ یہ ہیں وہ فوائد جو مذہب اسلام نے غیر مذہب قوموں کو پہنچائے ہیں۔ فرانس کے مشہور عالم ایم ڈی سنٹ ہلیر نے لکھا ہے کہ اسلام نے کسی مذہب کے مسائل میں دست اندازی نہیں کی۔ کسی کو ایذا نہیں

پونچائی۔ کوئی مذہبی عدالت خلات مذہب والوں کو سزا دینے کے لیے قائم نہیں کی اور کبھی اسلام نے لوگوں کے مذہب کو جبراً تبدیل کرنے کا قصد نہیں کیا۔ ہاں اسلام نے اپنے مسائل کا جاری کرنا چاہا مگر انکو زبردستی جاری نہیں کیا۔ اسلام قبول کرنے سے لوگوں کو فخر مندوں کے برابر حقوق حاصل ہوتے تھے اور مفتوحہ سلطنتیں ان شرائط سے بھی آزاد ہو جاتی تھیں جو ہر ایک فخر مند نے ابتدائی دنیا سے حضرت محمد صلعم کے زمانہ تک ہمیشہ کے لیے قرار رکھی تھیں۔

(۸) سوال۔ صائبی مذہب والوں کے بیان میں اوپر ایک بات یہ بھی ذکر کی گئی ہو کہ عبادت کے طریقے اور بہت سی باتیں مذہب صائبی میں وہ ہی جاری تھیں جنکو مذہب اسلام نے بھی بدستور یا کسی قدر ترمیم کے ساتھ قائم رکھا مثل نماز اور حج کعبہ وغیرہ کے قرآن مجید کی آیتوں سے جو اوپر لکھی گئی ہیں اُن سے بھی ایسا ہی معلوم ہوتا ہے کہ بعض اصول اور مسائل اسلام کے دوسرے الہامی مذہبوں کے بالکل مطابق ہیں بلکہ اُن سے ماخوذ ہیں۔ اس تمام بیان سے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ مذہب اسلام دوسرے مذہبوں کے مسئلوں کا ایک بنایا ہوا منتخب مجموعہ ہو پس اُسکو خدا کا بھیجا ہوا مذہب سمجھنا اور کہنا کسی طرح درست نہیں ہو سکتا۔

جواب۔ بیشک مذہب اسلام مذہب صائبی مذہب ابراہیمی مذہب یہودی اور مذہب عیسائی کے سچے اصول اور مسائل کا عطر ہے بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ مذہب اسلام الہامی اصول و احکام اور اخلاق اور مسائل کی تکمیل کا نام ہے۔

طریقہ دیا ہے۔ مسلمانوں کو اور تمام دنیا کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ
 ممنون رہنا چاہیے جنھوں نے تمام مذہبوں کے سچے احکام اور اصول کی تصدیق
 کی اور ابتدائی دنیا سے اپنے زمانہ تک کے تمام پیغمبروں کی نبوت کو بلا لحاظ تعداد
 و شمار برحق ٹھہرایا پس اگر اسلام ہی سچا خدا کا بھیجا ہوا مذہب نہیں ہے تو
 دنیا میں سچائی اور حقیقت بھی کوئی چیز نہیں ہے۔

پیغمبر کی تعریف اور نبوت کا بیان

(۹) سوال۔ پیغمبر کی تعریف کیا ہے اور نبوت کس کو کہتے ہیں؟

جواب۔ پیغمبر یا نبی اُس کو کہتے ہیں جس پر خدا کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے
 اور نبوت ایک ملکہ اور رفعت کا نام ہے جو فطر تا خدا کی طرف سے اُس کو عطا
 ہوتی ہے نبوت کی پوری پوری حقیقت کو وہ ہی سمجھ سکتا ہے جو خود نبی ہو۔
 لفظوں میں نبوت کا مطلب اُس قدر بیان ہو سکتا ہے جتنا کہ امام غزالی رحمہ
 نہایت خوبی اور صفائی سے بیان کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ خدا نے تمام آدمیوں میں
 ذہن و ذکاوت فہم و فراست اور عقل اور ذہانت کی قوتیں مختلف مرتبوں کے
 ساتھ رکھی ہیں انھیں قوتوں میں سے حقائق اشیاء کی ادراک بھی ایک خاص
 قوت ہے۔ یہ قوت کسی میں کم کسی میں زیادہ کسی میں اُس سے بھی زیادہ ہوتی ہے
 اور ترقی کرتے کرتے بعض انسانوں میں یہ قوت اس حد تک پہنچ جاتی ہے کہ

بغیر سیکھے اُنکو حقائقِ اشیا کا ادراک ہونے لگتا ہوا اُنکو کسی قسم کا خارجی علم نہیں ہوتا اُنسے وہ افعالِ صدور میں آتے ہیں جو بظاہر قدرتِ انسانی کی حد سے باہر معلوم ہوتے ہیں۔ غرض جس شخص کو خدا لوگوں کی روحانی اور اخلاقی تعلیم دینے کے لیے یہ اعلیٰ درجے کی قوتِ فطری عطا کرتا ہے وہ پیغمبر ہوتا ہے اُسکا کام یہ ہے کہ انسانوں کی نلکی اور یہی قوتوں کو اعتدال پر قائم رکھنے کی کوشش کرتا ہو اور ایسے کام کی اُنکو تعلیم دیتا ہے جس سے اُنکی مختلف اور متضاد قوتیں اعتدال پر مائل ہو کر انسانی ترقی اور تہذیب و شایستگی کے باعث ہوں اسی قوتِ فطری کا نام ملکہِ نبوت اور اسی ملکہِ نبوت کے مختلف درجات کیوجہ سے پیغمبر و نلو ایک دوسرے پر فضیلت حاصل ہوتی ہے جیسا کہ قرآن مجید میں فرمایا ہے۔

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ | عِنْدَ فَضِيلَتِ دِي بَعْضِ بَغِيْبِرُونَ كُو بَعْضِ پَر۔
 اسی فضیلت کے باعث سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین تسلیم کیے گئے اور اسی فضیلت کے درجہ کمال کے سبب سے خاتم النبیین ہوئے۔ آپ کے بعد کوئی پیغمبر ہونے والا نہیں۔

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ ابًا أَحَدٍ مِّنْ دِي جَا لِكُمْ | مُحَمَّدٌ لُو گُون مِيْن سِي كُ سِي كَا بَا پ نِيْن وَه
 وَ لَكِيْن رَسُوْلٌ لِّيْهِ وَ خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ ؕ | تُو خِرَا كَا رَسُوْلٍ اُوْر خَاتَمُ الْاَنْبِيَا يِ ه۔

(۱۰) سوال۔ یہ تو عجیب بات معلوم ہوئی ہم تو آج تک نبوت کو ایک قسم کا عہدہ جانتے تھے جو کسی خاص برگزیدہ آدمی کو منجانب اللہ عطا ہوا کرتا ہے جس طرح کوئی

بادشاہ کسی اپنے خاص مقرب کو عمدہ وزارت عطا کیا کرتا ہے اگر دہ حقیقت ایسا نہیں ہے بلکہ نبوت بھی مثل اور قوائے انسانی کے ایک خاص قسم کی قوت اور ملکہ فطرت کا نام ہے تو پھر چاہیے کہ جن سطح اور قوتیں مختلف مراتب کے ساتھ مختلف شخصوں میں ہمیشہ اور ہر زمانہ میں پائی جاتی ہیں اس سطح یہ قوت فطری جس کا نام ملکہ نبوت ہے یہ بھی ہر زمانہ میں کسی نہ کسی شخص میں پائی جاوے ایسا تو آج تک کبھی دیکھا نہیں گیا کہ کوئی قوت کسی زمانہ میں فطرتاً لوگوں میں موجود رہی ہو اور پھر اُس زمانہ کے گزرنے کے بعد اُس قوت کی پیدائش آدمیوں سے جاتی رہی ہو دیکھنے کی قوت جس کو قوتِ باصرہ کہتے ہیں سننے کی قوت جس کو قوتِ سامعہ کہتے ہیں بولنے کی قوت جس کو قوتِ ناطقہ کہتے ہیں اس سطح تمام قوتیں ظاہری و باطنی ابتداء خلقت انسانی سے آج تک تمام لوگوں میں اُسی مختلف مراتب کے ساتھ پائی جاتی ہیں پھر اس قوتِ فطری یعنی ملکہ نبوت کا پیدا ہونا کیوں بند ہو گیا اور محمد رسول اللہ صلعم کیذکر خاتم الانبیا بٹھڑے یہ بات تو کچھ دل کو نہیں لگتی نہ اس عقیدہ کے ساتھ محمد صلعم کسی طرح خاتم النبیین قرار پا سکتے ہیں۔

جواب۔ نہیں ایسا خیال کرنا غلط ہے یہ بالکل بیج ہے کہ محمد رسول اللہ صلعم خاتم النبیین ہیں اور مذہب اسلام آخری مذہب ہے جو آپ کی ذات پر نبوت کا خاتمہ ہو گیا لیکن ختم نبوت اور آنحضرت صلعم کو خاتم النبیین تسلیم کرنے سے حقائق اشیاء کے ادراک کی قوت جس کو ملکہ نبوت کہتے ہیں اُس کا معدوم ہو جانا لازم نہیں

آتا ہے۔ ابتدا سے خلقتِ انسانی سے دُنیا میں بہت سے پیغمبر انسانوں کی ہدایت اور اُنکی عقلی اور اخلاقی ترقی کی غرض سے آئے اُنھوں نے اپنے اپنے زمانہ کے مناسب حال اور اُن زمانوں کے لوگوں کی عقل و فہم کے مطابق سچے اصول اور احکام خدا کے پہنچائے یہ سلسلہ دُنیا میں ایک عرصہ دراز تک برابر جاری رہا یہاں تک کہ انسان کی عقلی اور اخلاقی تکمیل کا زمانہ آیا اور اسلام نے اُن سچے اصولوں کی تکمیل کی اور اُن میں انتہائی مفید اصول کا اضافہ کیا جسے بڑھکر اور اُن سے زیادہ اب کوئی نیا اصول عقلِ انسانی پیدا کر ہی نہیں سکتی اور گو تمام بنی نوع انسان کیسے ہی اعلیٰ سے اعلیٰ درجے تک ترقی کر جائیں مگر اُن اسلام کے مقرر کیے ہوئے اصول سے باہر جا ہی نہیں سکتے۔ اس بنا پر ہم آنحضرت صلیعم کو خاتم النبیین اور اسلام کو آخری مذہب کہتے ہیں اور نبوت کا اُن پر ختم ہو جانا تسلیم کرتے ہیں اب اگر ہزار لوگ دُنیا میں ایسے پیدا ہوں کہ جن میں ملکہ نبوت ہو مگر وہ اُن اصول سے زیادہ کوئی نئی بات نہیں بتا سکتے جو اسلام اور بانی اسلام (فداکِ ابی و اُمّی) نے سکھائے ہیں اسی سبب سے قرآن مجید میں نبوت کے ختم ہو جانے کی خبر تو دی گئی ہے لیکن ملکہ نبوت اور فیضانِ ازلی کے ختم ہو جانے کی خبر کہیں نہیں دی گئی بلکہ آنحضرت صلیعم نے تو اُسکی تاقیام قیامت جاری رہنے کی بشارت دی جو چنانچہ فرمایا ہے۔

میری امت کے علماء مثل (نبیاء بنی اسرائیل) کے ہونگے
یعنی اُنکو ملکہ نبوت اور فیضانِ ازلی کا حصہ ہوگا۔

عَلَّمَ آءُ اُمَّتِي كَانِبِيَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ
الحديث -

علماء کے لفظ سے علماء و راہِ سخن فی العلم مراد ہیں۔

(۱۱) سوال۔ جب نبوت ہی ختم ہو گئی تو پھر ملکہ نبوت کا کیا کام رہا اور فیضان ازلی کی کیا ضرورت باقی رہی۔

جواب۔ اس لیے ضرورت باقی ہے کہ اسلام حسبِ طرح ایک ازلی مذہب ہو اسی طرح وہ ابدی بھی ہے اور چونکہ وہ تمام انسانوں کی ہدایت کا ابد الابد تک ذریعہ ہوا لیے اسیں وہ دونوں باتیں موجود ہیں جو ایک کامل اور جامع مذہب میں ہونا لازم ہیں جن باتوں پر کہ انسان کی نجات اُخروی منحصر ہے اُن باتوں کے لحاظ سے تو مذہب اسلام ایک مختصر نہایت سیدھا صاف اور آسان مذہب ہے خدائے تعالیٰ فرماتا ہے۔

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ | اصل دین خدا کے نزدیک اسلام ہی ہے۔
إِنَّ الدِّينَ كَيْسَرٌ | دین بہت آسان ہے۔

اور جو حقائق اور توانیں قدرتِ خداے تعالیٰ نے اس عالم کائنات میں رکھے ہیں اور جو لامحدود عقلی اور اخلاقی قوت خدائے انسان کو بہ نسبت دیگر حیوانات کے عطا کی ہے اُسکے اعتبار سے مذہب اسلام ایک بہت وسیع اور گہرا مذہب ہے اور ایسے معارف اور حقائق پر مبنی ہے جنکے سمجھنے سے بڑے سے بڑا ادیب اور بڑے سے بڑا حکیم عاجز ہے خدائے تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ | اور زمین میں جبکہ درخت ہیں اگر ان کے قلم ہوں اور

وَالْبُحْرُومُ مِمَّا مَنَّ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةَ أَجْرٍ

سند کی سیاہی اور وہ بھی اس طرح کہ اس کے ختم ہونے کے بعد

مَا نَفَعَدْتَ كَلِمَاتِ اللَّهِ

ایسے بات سند کی مذکورین تب بھی کسی باتیں کلام نون

پس ضرور ہے کہ ایسے عظیم الشان ابدی مذہب کے حقائق اور معارف کے منکشف کرنے کو (جو نہایت اعلیٰ درجہ پر اور انتہائے کمال پر مبنی ہیں) اللہ تعالیٰ ایسے نفوس عالیہ وقتاً فوقتاً پیدا کرتا ہے جنہیں ملکہ نبوت موجود ہوتا کہ وہ اپنی ملکہ نبوت کے ذریعہ سے قانون قدرت کے مطابق جب قدر زمانہ ترقی کرتا جائے اور انسان کی عقلی و اخلاقی قوت کی ترقی عمل میں آئے اُس قدر وہ اسلام کے حقائق اور معارف سے لوگوں کے دل کو نکو معمور کرتے رہیں اور جو لغو اور خلاف عقل و فطرت باتیں دین میں شامل ہو گئی ہوں انکو چھانٹ کر دین کی تجدید کرتے رہیں آنحضرت صلعم نے فرمایا ہے۔

يَبْعَثُ اللَّهُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ عَلِيًّا رَأْسًا

خدا میری اُمت میں ہر صدی کے شروع پر ایسے

كُلِّ سَنَةٍ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا

لوگ پیدا کریگا جو دین کی تجدید کرتے رہیں گے۔

جسی میں اور اُس شخص میں جسکو فطرت سے ملکہ نبوت عطا ہوا ہو صرف احکام و افعال کا فرق ہوا کرتا ہے نبی سے دین میں نیا راستہ پیدا ہوتا ہے، اور نئے اصول و طریقے صادر ہوتے ہیں اور فریق ثانی سے ایسا نہیں ہو سکتا۔ نبی کے احکام و افعال اسکی نبوت پر اسی طرح دلیل ہوا کرتے ہیں جیسے سکندر کے بادشاہ ہونے پر اسکی سلطنت کے احکام اور نظامات حکومت دلیل ہوا کرتے ہیں۔ نبی کو یہ سب باتیں بغیر تسلیم حاصل ہوتی ہیں اور طرف ثانی کو بذریعہ اکتساب اسی سبب سے بہت سے اصول

اور افعال حکیموں کے بالکل پیغمبروں کے اصول اور افعال کے مطابق ہوتے رہے ہیں۔

وحی کی حقیقت

(۱۲) سوال۔ اچھا یہ بھی مانا مگر وحی جو خدا کی طرف سے پیغمبروں پر ہوتی ہے وہ کیا چیز ہے اور اُس کے نزول کا کیا طریقہ ہے؟

جواب۔ وحی کے معنی لغت میں اشارہ کرنے اور تنبیہ کرنے کے ہیں شریعت میں اُس سے مراد وہ علم وہی یا انکشاف ہے جو ملکہ نبوت کے ذریعے سے صاحب وحی یا پیغمبر کو حاصل ہوتا ہے عام فہم لفظوں میں ہم سمجھانے کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ وحی ایک چیز ہے جس سے خدا کی مرضی نامعلوم باتوں میں کھل جاتی ہے اُس کے نزول کے چند طریقے تھے ہیں۔ اول یہ کہ خدا کا پیام فرشتہ کے ذریعے سے سنا جاوے جیسا کہ قرآن مجید میں مذکور ہے۔

فَاتِيهِ تَنْزِيلًا عَلَى قَلْبِكَ | یعنی جبریل فرشتہ ہی نے اُسکو (یعنی قرآن مجید کو) تیرے دل میں ڈالا ہے خدا کے حکم سے۔

بِإِذْنِ اللَّهِ
دوم یہ کہ بذریعہ آواز کے کلام آئی سنا جاوے۔ سوم یہ کہ دل میں بلا واسطہ کلام ڈالا جاوے اس قسم کی وحی کو نَفْثِ فِي الرُّوحِ کہتے ہیں۔ چہاں یہ کہ خواب کشف سے کلام معلوم ہو۔ اس قسم کی وحی کو مشاہدات و مکاشفات سے تعبیر کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی کوئی آیت یا سورت خواب میں نازل نہیں ہوئی البتہ بعض

مسنون باتوں کا اسطرح القا ہوا ہے۔ جب وحی کسی پیغمبر پر نازل ہوتی ہے تو کبھی تو وہ کلام کو بغیر کسی کلام کرنے والے کے سُنتا ہے اور کبھی خواب میں اور کبھی جاگتے کی حالت میں یہ سب کمال استغراق کسی کو کلام کرتے ہوئے مُشکل دیکھتا ہے پس وہ کلام اُسکے حافظہ اور دماغ میں منقوش ہو جاتا ہے اور کبھی بغیر کسی شکل اور سبب کے خود بخود کوئی بات اُسکے دل میں ڈالی جاتی ہے۔ نزول وحی کے یہ ہی سب طریقے ہیں انکے علاوہ خود وحی دو قسم پر ہے۔ اول یہ کہ صرف ایک مطلب بغیر کسی خاص عبارت کے دلمین ڈالا جائے مثلاً جسطح کوئی کسی سے کہے کہ میری طرف سے دعوت کا اذن فلان شخص کو دیدینا مگر جن الفاظ میں دعوت کا اذن دیا جائے وہ الفاظ نہ کہے اس قسم کی وحی کو وحی غیر مُتَلَوُّ کہتے ہیں۔ دوسری قسم وحی کی یہ ہے کہ کوئی مطلب خاص الفاظ کے ساتھ دل میں ڈالا جائے مثلاً جسطح کوئی شخص کسی سے کہے کہ تم فلان شخص سے میری طرف سے کہدو کہ آج میرے گھر آپکی دعوت ہو اگر آپ تشریف لائیں گے تو میں بیحد شکر گزار ہوں گا۔ اس قسم کی وحی کو وحی مُتَلَوُّ کہتے ہیں۔ آنحضرت صلعم پر یہی وحی قرآن مجید کے الفاظ مخصوص کے ساتھ نازل ہوئی تھی وحی سولے انبیاء کے اور نیک لوگوں پر بھی ہو کرتی ہے مگر امتیاز کے واسطے اُن وحیوں کے نام علیحدہ رکھے گئے ہیں جو وحی مقدس لوگوں پر نازل ہو کرتی ہے اُسکو تحدیث کہتے ہیں اور جو بات خود بخود اُنکے دل میں ڈالی جاتی ہے اُسکو سکیئہ کہتے ہیں چنانچہ خدا نے تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَاجِئْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مَّوَسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَاذًا
 خَفَّتْ عَلَيْهِ فَالْقَيْهِ فِي الرِّمِّ وَكَانَ فِي كَهْفٍ
 أَنْكَرًا ذُوهُ إِلَيْكَ وَجَاعُوا مِنْ الْمُسْلِمِينَ

اور وحی بھیجی تھنے موسیٰ کی ان کو کہ اُسکو دو دوہ
 پلاحب اسکی نسبت تجکو خوف ہو تو اُسکو دریا میں لڈیا
 اور خوف نکرنا اور نہ رنج کرنا ہم اُسکو پھر تیرا پاس پہنچا
 نینکے اور اُنکا اُسکو پھر یونین کو ایک غیر کرینگے۔

اس آیت سے ظاہر ہو کہ حضرت موسیٰ کی ماں جو نبیہ نہیں تھیں انپر وحی نازل ہوئی۔

وَإِذْ قَالَتِ الْمَلِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ
 اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ
 عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ ط

اور جب فرشتوں نے کہا کہ اے مریم اللہ نے
 تجکو برگزیدہ کیا اور ستھرا بنایا اور چُن لیا سب
 جان کی عورتوں سے۔

اس آیت سے بھی ظاہر ہے کہ حضرت مریم جو پیغمبر نہ تھیں انپر خدا کی وحی نازل ہوئی

وَإِذَا وَحِيَّتُ إِلَى الْمَوَارِثِينَ أَنْ
 امْنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا امْنَا
 وَشَهِدْنَا بِأَنْتَ مُسْلِمُونَ ط

اور جب میں نے وحی بھیجی حواریوں کے پاس کہ تمھیں
 اور میرے رسول پر ایمان لاؤ تو بولے کہ ہم ایمان
 لائے اور تو گواہ رہ کہ ہم مسلمان ہیں۔

اس آیت سے بھی صاف ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ کے حواری جو پیغمبر نہ تھے اُن پر
 خدا کی وحی ہوئی۔ وحی کا نازل ہونا مثل انسان کے حیوانات پر بھی ہوا کرتا ہے چنانچہ
 خدا نے تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنْ
 اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا ط

پس خدا نے وحی کی شہد کی کھینوں کی طرف
 کہ وہ اپنا پھاڑوں پر گھر بنا لیں۔

وحی کی طرح اللہ بھی غیر نبیوں پر بلکہ فاسق اور فاجر تک پر ہوا کرتا ہے خدا نے تعالیٰ فرماتا ہے۔

فَاَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا | بننے الہام کیا فوجور کا فسق پر اور بننے الہام کیا تقویٰ کا تقویٰ پر

امام غزالی فرماتے ہیں کہ وحی اور الہام میں یہ فرق ہے کہ جس چیز کا تعلق قوت عقل اور صفائی نفس سے ہوتا ہے اُسکو وحی کہتے ہیں اور جس چیز کا صدور قوت منکر اور غلبہ وہم سے ظہور میں آتا ہے اُسکو الہام کہتے ہیں۔ انبیاء اور غیر انبیاء کی وحی میں صرف اس قدر امتیاز ہوتا ہے کہ جو وحی انبیاء پر ہوتی ہے اس میں غلطی کبھی نہیں ہوتی نہ اصل وحی میں نہ اسکی تعبیر معنی میں اور جو وحی غیر انبیاء پر ہوتی ہے اس میں غلطی کا احتمال باقی رہتا ہے خواہ نفس وحی میں ہو یا اُسکے معنی کے سمجھنے میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ غیر نبی سے نیا علم شریعت کا صادر نہیں ہو سکتا پیغمبر کا بھی وہی کلام وحی اور واجب الاتباع ہوتا ہے جو دین سے علاوہ رکھتا ہو یا صاحب وحی نے اسکو الہام اور وحی بتایا ہو یا قرینہ سے معلوم ہو یا قی دوسرا کلام جو دنیا کی اور باتوں سے علاوہ رکھتا ہو اسکو وحی سے کوئی تعلق نہیں ہو اگر تا جیسا حدیث رافع بن خدیج میں آیا ہے۔

إِذَا أَمَرْتُكَ بِشَيْءٍ مِنْ أَمْرِ دُنْيَاكَ فَخُذْهُ وَهٗ
وَإِذَا أَمَرْتُكَ مِنْ رَأْيٍ فَإِنَّمَا
أَنَا بَشَرٌ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

جب میں تمکو دین کے متعلق حکم دوں تو اُس پر عمل کرو اور جب میں تمکو اپنی رائے سے حکم دوں تو سمجھ لو کہ میں بھی ایک آدمی ہوں۔

فرشتوں کی ماہیت

(۱۳۳) سوال۔ جبرئیل فرشتہ جسکا ذکر قرآن مجید کی آیت میں آیا ہے کہ اُس نے

خدا کا کلام محمد صلعم کے دل میں ڈالا اسکی حقیقت کیا ہو اور خدا و رسول کے درمیان میں اُسکے واسطے ہونے سے کیا مراد ہے کیونکہ خدایے تعالیٰ کو تو کسی واسطے کی حاجت نہیں۔ یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ فرشتوں کا وجود کس قسم کا ہے؟ اگر وہ مثل ہمارے کوئی وجود ظاہری اور خارجی رکھتے ہیں تو کوئی فرشتہ ایسے وجود ظاہری اور خارجی کے ساتھ کیونکر کسی آدمی کے چھوٹے سے پارہ گوشت میں یعنی دل میں سا سکتا ہے دل میں کوئی بات اوپر سے ڈالی نہیں جاتی اور اگر فرشتوں کا ایسا وجود نہیں ہے تو پھر کس قسم کا ہے اور اُسکے وجود کی کیا دلیل ہے؟

جواب۔ خدا کو بیشک کسی واسطے کی حاجت نہیں مگر انسان کو اپنی اقتضائے فطرت اور قانون قدرت کے مطابق جب طرح چلنے پھرنے کھانے پینے میں اپنے اعضائے جسمانی کی حاجت ہو یا جب طرح دیکھنے سُننے اور سو نگھنے میں قولے ظاہری کی ضرورت ہو اور سوچنے سمجھنے کے لیے انسان قوتِ فہم و عقل کا حاجت مند ہو اسی طرح اُسکو روحانی ترقی اور کمالاتِ سعادت کے اعلیٰ درجے پر پہنچنے کے لیے ملکہ نبوت اور ملکی قوت کی مدد کی بھی حاجت ہو چونکہ یہ ملکہ نبوت مثل اور قولے فطری کے پیغمبروں میں خلقی ہو کرتا ہے اسیلئے ہم یقین کرتے ہیں کہ نبی اپنی مان کے پیٹ ہی سے نبی پیدا ہوا کرتا ہے۔ اِنَّ النَّبِيَّ نَبِيٌّ وَ كَوَّكَانَ فِي بَطْنِ اُمِّهِ

یہ توجہ بریل کے خدا و رسول کے درمیان واسطہ ہونے کی دلیل ہے لیکن لفظ جبرئیل جو قرآن مجید میں آیا ہے وہ ایک عبرانی زبان کا لغت ہو جبرئیل کے لغوی

معنی میں خدا کی قدرت یا خدا کی قوت یہ نام دو لفظوں سے مرکب ہے ایک لفظ جبر جسکے معنی ہیں قدرت اور قوت اور دوسرا لفظ ایل اسکے معنی ہیں خدا۔ عبرانی زبان میں کعبہ کو بیت الایل کہتے ہیں جسکا عربی زبان میں ترجمہ بیت اللہ ہے یعنی خدا کا گھر جبرئیل ایک فرشتہ ہے مثل اور فرشتوں کے فرشتہ کی عربی نملک ہے اور اُسکی جمع ملائکہ ہے قرآن مجید میں صرف دو فرشتوں کا نام آیا ہے جبرئیل میکائیل یہ دونوں لفظ عبرانی زبان کے لغت میں عربی زبان میں سولے لفظ ملائکہ کے جسکی جمع ملائکہ ہے کوئی خاص نام کسی فرشتہ کا نہیں ہے ممکن ہے کہ اُنکا کوئی وجود خارجی مثل خالص ہو اور لطیف آنگ وغیرہ کے ہو جس سے انکار کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہو سکتی البتہ اس قسم کے وجود کا کوئی ہمارے پاس یقینی ثبوت نہیں ہے قرآن مجید میں جبرئیل کا ذکر اسطرح پر آیا ہے کہ اُسنے خدا کا کلام آنحضرت صلعم کے دل میں ڈالا ہے اس بیان پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی وجود خارجی مراد نہیں ہو یہود لوگ بھی جبرئیل میکائیل اسرافیل اور عزرائیل وغیرہ لفظوں کو اول اول صفات باری تعالیٰ کے تعبیر کرنے کو بولا کرتے تھے پھر رفتہ رفتہ ایک زمانہ گزرنے کے بعد اُنکو بطور ناموں کے تصور کرنے لگے ایک جگہ قرآن مجید میں فرشتوں کو مُدْبِرَاتِ امْرَاکِ لَفْظ سے تعبیر کیا ہے یعنی وہ انتظام دُنیا کے قائم رکھنے والے اور افعالِ فطرت کے ظہور کے سبب ہیں۔ بہر حال ان سب باتوں سے۔ اور نص قرآنی سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں کا اطلاق ان قوتوں پر ہوتا ہے جنکو خدا نے

اپنے مقاصد کے انجام کے واسطے یا اپنے وجود اور قدرت کے اظہار کے لیے قائم کیا ہے حدیث میں آیا ہے کہ ہر قطرہ کے ساتھ آسمان سے ایک فرشتہ اُترتا ہے اور پھر وہ آسمان پر واپس نہیں جاتا اس حدیث سے بھی یہ ہی پتہ لگتا ہے کہ یہاں فرشتہ سے مراد وہ قوت نامیہ ہے جو مینخ کے ذریعے سے دختون کو پھونچتی ہے جس سے وہ سرسبز ہوتے اور نشوونما پاتے ہیں یہودیوں نے کامون کے اعتبار سے فرشتوں کی تقسیم کی ہے اور ہر فرشتہ کا علیحدہ علیحدہ جو کام بتایا ہے اُس سے بھی انجین طبعی قوتوں کے مراد ہونے کی تصدیق ہوتی ہے جہاں ذکر قرآن مجید میں مَدْرَاتِ اَمْرَکِ لَفْظ سے ہوا ہے مثلاً وہ قوت جو زمین سے یا سمندر سے بخارات کو سطح بالا تک لیجاتی ہے اور اُنکو بادل بنا کر اُٹھاتی اور مینخ برساتی ہے اُسکا نام اُنخون نے میکائیل رکھا ہے اور جو قوت اندر ہی اندر اسباب ہلاکت جمع کرتی ہے اور حرارت غریزی کو فنا کر دیتی ہے اُسکا نام عزرائیل یعنی ملک الموت رکھا ہے جو قوت بہیمیہ انسان کو زرا اُل نفس سکھاتی اور بدفعالیوں میں مبتلا کرتی ہے اُسکا نام عزرائیل یعنی شیطان رکھا ہے کیتب آسمانی اور دوسرے الہامی مذہبوں میں فرشتوں کا لفظ علاوہ طبعی قوتوں کے اور بہت سے معنوں میں آیا ہے تو ریت میں فرشتوں کا لفظ ہوا اُن پر وہا پر نام پر انبیا پر سب پر استعمال کیا گیا ہے انجیل میں حضرت عیسیٰ کے حواریوں کو فرشتہ کے نام سے خطاب کیا گیا ہے قرآن مجید میں مفسد بد باطن لوگوں کو کوشیا طین کے لفظ سے مخاطب کیا گیا ہے جیسا کہ

سنا فقین کے ذکر میں فرمایا ہے۔

اور جب وہ منافق اپنے شیطانوں سے تنہائی میں ملتے ہیں تو اُن سے کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں اور سولے اسکے نہیں کہ ہم تو مسلمانوں کو بناتے ہیں۔

وَإِذَا حَتَّكَوْا إِلَىٰ شَيْءٍ عَصَيْتُمْ
قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ لِنَمَاحِكُمْ
مُسْتَهْزِئُونَ ۝

قدیم زمانہ کے بُت پرست لوگ تمام حوادث کو جنکے طبعی اسباب سے وہ ناواقف ہوتے تھے ایک فرضی اور وہی ذات کی طرف منسوب کیا کرتے تھے اُنہیں مرد اور عورت بناتے تھے مردوں کو دیوتا اور انکی عورتوں کو دیویاں کہا کرتے تھے اور اُنکو حاجت رواے خلق جانتے تھے۔

نہیں بچاتے وہ سوا اسکے مگر عورتوں کو اور نہیں بچاتے مگر شیطان بکراش کو خدائے لعنت کی ہے اُنپر

إِنَّ يَدَ عَمَلٍ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَنَا وَالْوَارِثُ
يَدَّ عَمَلٍ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا لَعَنَهُ اللَّهُ ۝

زمانہ جاہلیت کے قدیم اہل عرب نے فرشتوں کو مختلف درجوں پر تقسیم کر رکھا تھا عام طور پر وہ لفظ جن بولا کرتے تھے اور جب ایسے جن کا ذکر کرتے جو اُنکے نزدیک انسان کے ساتھ رہا کرتا ہے تو اُسکے لیے وہ عام کا لفظ بولتے تھے جسکی جمع عمار ہوا اور جب ایسے جن کا ذکر کرتے تھے جو بچوں کو ستاتا ہے تو اُنکا نام وہ ارواح رکھتے تھے اور اگر وہ خبیث ہوتا اور زیادہ تکلیف دیتا تو اُسپر شیطان کا لفظ بولتے تھے اور جو اُس سے بھی زیادہ موذی ہوتا تو اُسکو مار دُکتے تھے اور جو اُس سے بھی زیادہ قوی ہوتا تو اُسکو عفریت کہتے تھے اور اگر وہ پاک ستھرا ہوتا اور بالکل بھلائی اُس سے

پہنچتی تو اسکو ملک یعنی فرشتہ کہتے تھے بہر حال ان تمام واقعات اور کتبِ آسمانی کی شہادت اور قوانین قدرت کے مطالعہ سے فرشتوں کا خالق و مخلوق میں ایک روحانی واسطہ ہونا اور انتظامِ دنیا کا قیام اُنکے وجود پر منحصر ہونا بخوبی ثابت ہے

رباعی

حق جانِ جہانِ ستِ جہانِ جملہ بدن اجناس ملائکہ حواسِ این تن
اجرامِ عناصر و موالیہ اعضا توحیدِ ہمین ست و دگر ہا ہمہ فن

اقسام مسائل اسلام

(۱۴) سوال - یہ تو اب بخوبی ثابت ہو گیا کہ اسلام ایک سچا اور خدا کا بھیجا ہوا مذہب ہو مگر اب یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اُسکے اصول اور احکام کیا ہیں اور اُسے بنی نوع انسان کو کس قسم کے عقائد و اعمال کی تعلیم دی ہے۔

جواب - اسلام کے مسائل کئی حصوں پر منقسم ہیں۔ پہلا حصہ اُسکا اصلاحِ عقائد اور دو ستر حصہ تعلیمِ عبادات ہے۔ تیسرا حصہ تہذیبِ اخلاق - چوتھا حصہ درستیِ معاملات ہے۔ اسلام نصوص اور احکام کے اعتبار سے بھی کئی قسم پر منقسم ہے پہلی قسم میں وہ احکام ہیں جنکو شارع نے صاف صاف لفظوں میں بیان کیا ہے اور وہ نصوص کہلائے جاتے ہیں انہیں بھی دو قسم کے احکام ہیں ایک اصلی احکام جو نورِ ایمان و روحِ مذہب اور عینِ فطرت ہیں دوسری قسم میں وہ محافظ احکام ہیں

جو ان صلی احکام کی حفاظت اور انکی بقا اور قیام کی غرض سے مقرر کیے گئے ہیں ان دونوں قسموں کے احکام کو جدا جدا پہچاننا اور انکے درجے اور رتبہ میں تمیز کرنا لازم ہو۔ دوسری قسم میں وہ احکام ہیں جو اجتہادیات کہلاتے ہیں ان احکام کو عالموں اور مجتہدوں نے اپنے ذہن اور علم سے دَلَالَتُ النَّصِّ وَ اِشَارَةُ النَّصِّ اور قیاس کی دلیل پر قائم کیا ہے ان احکام کی اسی قدر وقت ہو سکتی ہے جب قدر ایک شخص کی رائے یا چند لوگوں کی رائے کی وقت ہوتی ہے تیسری قسم میں وہ احکام ہیں جو ذو معنیین عبارتوں یا ناکامل اور شبہ سند و نکتے ذریعے سے قائم ہوئے ہیں انہیں پہلی قسم تو اجتہادیات میں شامل ہے اور دوسری قسم محض غیر واجب اور غیر معتبر ہے ان سب اقسام کے علاوہ اسلام اپنے مقصد اور مفہوم کے اعتبار سے بھی دو قسم پر ظاہر شرع اور باطن شرع ظاہر شرع کا اطلاق الفاظ مذہبی کے ان معنوں پر ہوتا ہے جو عوام الناس ان الفاظ سے سمجھتے ہیں اور باطن شرع سے وہ دین کے اسرار اور حقیقی معنی مراد ہیں جو احکام شرع کے علل یعنی اسباب اور مسائل اسلام کے بنیادی پتھر ہیں یہ علم اسرار دین جسکا دوسرا نام باطن شرع ہے تمام مسائل اسلام اور علوم شریعت سے اشرف و افضل ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رح حجۃ اللہ البالغہ میں فرماتے ہیں کہ لفظ صلی مخصوص پر عقلی دلائل قائم کرنا اور منقول کو معقول سے مطابق کرنا دین کی کامل مدد ہے اور مسلمانوں کی پراگندگی دور کرنے میں ایسی کوششوں سے عمدہ آثار ثابت ہوئے ہیں یہ عبادت سب عبادتوں سے افضل اور تمام بندگیوں کی اصل

اصول قرار پائی ہے شاہ صاحب نے کیا خوب مثال دی ہے وہ لکھتے ہیں کہ اسلام کے بعض حصے بمنزلہ پوست کے ہیں جبکہ اندر مغز بھرا ہوا ہے اور بعض بمنزلہ سپونگے ہیں جسے موتی نکلتے ہیں۔

اسلام کے اصلی احکام جو روح مذہب اور عین فطرت ہیں

(۱۵) سوال۔ اسلام کا پہلا حصہ یعنی اصلاح اعتقادات سے کیا مراد ہے اور وہ کون سے اعتقادات ہیں جنکی اسلام نے اشاعت کی۔

جواب۔ اصلاح اعتقادات سے مقصود ان خیالات کی اصلاح ہے جو انسان کی روح اور فطرت سے علاقہ رکھتے ہیں وہ یہ ہیں۔ ذات باری تعالیٰ صفات باری تعالیٰ اور نیز وہ تین وحدتیں جو ذات و صفات اور عبادت باری تعالیٰ سے علاقہ رکھتی ہیں یہی اصلی احکام ہیں جو اصل مذہب اور عین فطرت ہیں۔

گر گوہر طاعت نہ سقیم ہرگز و رخاکِ درت بدل نہ رقم ہرگز
نومید نیم ز بارگاہِ کرمت زان رو کہ یکے را دو نہ گفتم ہرگز

وحدت فی الذات

(۱۶) سوال۔ ذات باری تعالیٰ کی نسبت اسلام نے کیا بیان کیا ہے اور اُسکے موجود ہونے کا کیا ثبوت ہے۔؟

جواب - اسلام نے ہکو یہ بتایا ہے اور یقین دلایا ہے کہ وہ مقدس پاک ہستی جسکی ہستی سے سب ہستیاں وابستہ ہیں اور کوئی اُسکو اللہ کوئی کلام کوئی بیوہ کوئی پریشور کوئی گاد کوئی خدا کہتا ہے وہ موجود ہے ایسے کہ واجب الوجود ہے وہ **عَلَّمَهُ اِبْرٰهٖمَ** ہے ایسے کہ ظہور کائنات کا سبب وہی ذات پاک ہے لیکن نہ اشترک کی حیثیت سے کیونکہ اُسکا وجود مادی لوازم اور اُسکی اضافی نسبتوں سے غیر ہے برخلاف مادی اشیا کے کہ اُنکی ماہیت اُنکے لوازم اور باہمی نسبتوں سے چھانی جاتی ہے جو **رَحْسٌ عَلٰی دَرْرِشٍ اَقْنَدَهُمْ** علت و معلول دروہر دو گم نہیں ہر کوئی اللہ گردہ اُسکے لیے ہیں بنام اچھے وہ واحد **اَللّٰہُ لَا اِلٰہَ اِلَّا ہُوَ لَہٗ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰی اِنَّمَا اَلْہٰکُمُ اللّٰہُ وَاٰحِدٌ** ازلی وابدی ہے۔ نہیں کوئی اللہ گردہ ہی ایک۔

لیکن بغیر کسی صورت کے اور بغیر مکان کے کیونکہ صورت اور مکان یہ سب چیزیں مادہ سے تعلق رکھتی ہیں۔

لَیْسَ کَمِثْلِہٖ شَیْءٌ کوئی چیز اُسکے مثل و مشابہ نہیں۔ یعنی وہ سب مادی چیزوں سے پاک و منزہ ہے خود اُسے اپنے آپ کو اپنے صفات میں ظاہر کیا ہے یعنی اُسکی صفات عین اُسکی ذات ہیں نہ کوئی اُسکا شریک ہے نہ کوئی اُسکا مقابل۔

وَلَا تُشْرِکُ بِہٖ شَیْءًا | اُسکا شریک مت ٹھراؤ۔
فَلَا تَجْعَلُوْا لِلّٰہِ اَنْدَادًا | مت بناؤ کسی کو اُسکا مد مقابل۔
اَللّٰہُ کُوْنٌ مَّا لَا یَخْلُقُ شَیْءًا | کیا شریک کرتے ہو خدا کے ساتھ اُن چیزوں کو جو کچھ پیدا

وَهُمْ مُخْلَقُونَ ۝

نہیں کر سکتیں وہ تو خود اُسی خدا کی پیدا کی ہوئی
ہیں۔

لَعَبِيدٌ لِلَّهِ وَكَمْ يُؤَلَّوْا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ
كُفُوًا أَحَدٌ ۝

نہ اُس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا
اور نہ کوئی اُس کے برابر کا ہو نہ وہ چھو ا جا تا ہو نہ دکھائی
دیتا ہو نہ عقل میں سما سکتا ہو نہ خیال میں آ سکتا ہو۔

سعدی نے گلستان میں کیا خوب کہا ہے

لے برتر از خیالِ قیاسِ نمان دو ہم داز ہر چہ گفتہ اند و شنیدیم و خواندہ ایم
دفتر تمام گشت و بہ پایان رسید عمر ما ہم چنان در اول وصف تو ماندہ ایم
مگر با وجود اسکے وہ ہماری رگ گردن سے زیادہ قریب ہے اور ہمارے یقین اور
ہمارے مخفی خیالات میں ہمیشہ موجود ہے۔

وَتَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ۝ | اور ہم اُسکی رگ گردن سے بھی زیادہ قریب ہیں اور
وَتَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تَبْصُرُونَ | ہم تم سے بھی زیادہ قریب ہیں مگر تم نہیں دیکھتے۔

غرض وہ ہستی مطلق اور علتہ اعلیٰ جسکو خدا کہتے ہیں وہ ایک ہی ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ
رہیگا۔ وہ اپنی ذات سے آپ قائم ہے اُسکا ہونا ہی اُسکی ذات ہو وہ کسی میں نہیں

مگر سب کچھ اُسی سے ہے جو کچھ ہوا بغیر اُسکے نہوا

اب جب تب تجھسا نہیں کوئی تجھسے ہیں سب تجھسا نہیں کوئی

اُسکا ہونا کسی دوسری چیز پر منحصر نہیں مثلاً جس طرح کسی رنگ کا کپڑے وغیرہ پر

ہونا موقوف ہوتا ہے۔ وہ جسم نہیں کیونکہ جسم تو اُسکا پیدا کیا ہوا ہے اور جسم تو بہت سی چیزوں سے ملکر بنا ہے جسکے مجموعہ کا نام مادہ ہے۔ وہ صورت نہیں کیونکہ صورت بغیر مادہ کے نہیں ہو سکتی۔ اُسکے وجود سے علیحدہ کوئی دوسرا وجود ایسا نہیں جو اپنے آپ قائم ہو اور کوئی علاقہ اُس سے نہ رکھتا ہو۔ اُسکی ذات میں رد و بدل نہیں ہو سکتا کیونکہ اگر ایسا ہو تو اُس تبدیلی کا کوئی سبب بھی ہوگا جو اُسکی ذات سے جدا ہو اور یہ نہیں ہو سکتا نہ اُسکے واسطے سمت ہو نہ مکان ہو نہ زمانہ ہے۔

اَيْسَرَّمَا تَوَلَّوْا فَتَوَلَّوْا وَجْهَ اللّٰهِ | جطرف تم منہ کرو اسی طرف خدا کا منہ ہے۔
 مسٹر کین نے لکھا ہے کہ ایک فلسفی یہ سوال کر سکتا ہے کہ جب ہم اُس نامعلوم جوہر (یعنی خدا) کو ہر ایک خیال سے جو زمانہ یا مکان یا مشابہت یا حرکت یا ارادہ یا حس یا خیال سے متعلق ہو منزہ یعنی جدا کر دین تو پھر ہمارے خیال اور سمجھ کے لیے کیا چیز باقی رہ جاتی ہے یہ بالکل سچ ہی اور اسی سبب آنحضرت صلعم نے فرمایا ہے۔

مَا عَرَفْنَاكَ حَقًّا مَعْرِفَتِكَ | اے پروردگار ہم نے تجھ کو نہیں پہچانا جو پہچاننے کا حق تھا
 ایک شاعر کہتا ہے

انچہ پیش تو بیش از ان نہ نیست غایتِ فہم تست اللہ نیست
 عقلِ انسانی اس بات کو تو قبول کرتی ہے کہ کوئی وجود ہے اور ضرور ہے اور

بیشک وہ آپ ہی آپ ہوا سیلے ہمیشہ سے ہوا اور ہمیشہ رہیگا کیونکہ دریا کا ہر قطرہ ریگ کا ہر ذرہ گھاس کا ہر تنکا اُسکے ہونے کی گواہی دے رہا ہے مگر وہی عقل یہ بھی کہتی ہے کہ اس سے زیادہ اور کچھ نہ مین جانتی ہوں نہ جان سکتی ہوں۔ عقل کہتی ہے کہ مین کیونکر جان سکتی ہوں کہ وہ کیسا ہے مین نے جن چیزوں کو جانا ہے وہ ہوتی بھی ہیں اور پھر نہیں بھی ہوتیں وہ نہ دیکھا جاسکتا ہے نہ چھوا جاسکتا ہے پھر کیونکر بتایا جائے کہ وہ کیسا ہے جو ذریعے جاننے کے مین جب وہی محو کر دوں جائیں تو عقل کیونکر جان سکتی ہے کہ وہ کیسا ہے مگر یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس امر کا جاننا کہ کوئی چیز ہے دوسری بات ہوا اور یہ جاننا کہ وہ چیز کیسی ہے اور کیونکر یہ ایک دوسری بات ہو چھپی چیز کے نہ جاننے سے پہلی چیز کا نہونا لازم نہیں آتا کیونکہ پہلی بات یعنی خدا کا ہونا اُسکے آثاروں سے یقین کیا جاتا ہے اور پچھلی بات یعنی حسد کیسا اور کیونکر ہے اُن آثاروں کے مؤثر کی حقیقت اور ماہیت جاننے پر موقوف ہو جسکا ہلکو علم نہیں اور جب علم ہی نہیں تو انکار کی کوئی وجہ ہی نہیں یہ بات تو بدیہی اور تسلیم شدہ ہے کہ کسی چیز کا بطلان جب تک کہ بُرا ن قلمی سے ثابت نہو جائے اُسوقت تک اُس سے انکار کرنا کسی طرح صحیح نہیں ہو سکتا اگر ایک چیز کا ہم تصور نہیں کر سکتے اور اُسکی ماہیت دریافت کرنے سے ہم عاجز ہیں تو یہ ہماری کوتاہ خیالی اور کمزوری ہوتی اور اپنی کمزوری کی بنا پر کسی چیز کے وجود کا انکار کر بیٹھنا سراسر سفاہت اور بلاہت ہوا اسی لیے آنحضرت صلعم نے

ارشاد فرمایا ہے۔

تَفَكَّرُوا فِي خَلْقِ اللَّهِ وَكَانَتْ تَفَكَّرُوا فِي اللَّهِ | خدائے بنائے مجھے عالم فطرت پر غور کرو مگر ذات باری میں
فَاتَّكُمُ لَنْ تَقْدِرُوا قَدْرًا - | فکر کرو تمکو یہ قدرت میں کہ اُسکی قدرت کا اندازہ کر سکو

دہریہ لوگوں کا یہ کہنا کہ مادہ (جس سے کہ اس عالم کائنات کا ظہور ہوا ہے) وہ آپ ہی
آپ تھا اور کسی دوسرے سبب سے یعنی علت سے وجود میں نہیں آیا تھا یعنی معلول
نہ تھا صحیح نہیں ہے اسلام بتاتا ہے کہ وہ مادہ بھی مخلوق ہے اور خدائے جو علت لعلل
ہو اُسکو پیدا کیا ہے۔ اِسکو تو اہل فلسفہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ مادہ میں کسی قسم کا
ادراک اور شعور نہیں ہے نہ اُسکی حرکت میں کسی قسم کی تدبیر اور ارادہ ہونے کی
صلاحیت پائی جاتی ہے ماسوا اسکے مادہ میں بہت سے تغیرات پائے جاتے ہیں
کبھی وہ ہوا کی صورت میں ہے اور کبھی پانی کی کہیں گل ہے کہیں بلبل کہیں
ہاتھی ہے کہیں مچھر کہیں درخت ہو کہیں پتھر تمام دُنیا کی چیزوں کا وجود انھیں مادہ کے
تغیرات پر موقوف ہے ان تغیرات کا باعث خود مادہ تو ہونہیں سکتا (جو آپ ہی
آپ موجود تھا) بلکہ کوئی دوسرا سبب یعنی علت ان تغیرات کی باعث ہوگی یہ تغیرات
خود اس بات کے برہی ثبوت ہیں کہ مادہ اپنے وجود میں کسی دوسری علت کا
معلول اور خالق کا مخلوق ہے اگر یہ کہا جائے کہ جو تغیرات مادہ میں پائے جاتے ہیں
اُنکا باعث خود مادہ کے خواص ہیں اور اُن خواص کے آپس میں ملنے سے یہ
تغیرات ظہور میں آتے ہیں۔ اول تو اس بات کا کوئی ثبوت ہی نہیں کہ یہ تغیرات

خواص مادہ کے سبب سے ہیں قطع نظر اسکے مادہ کے چھوٹے چھوٹے ذرے جنگو
 سالمات کہتے ہیں اور جو قبل عالم کائنات ایک دوسرے کے مشابہ اور آپس میں
 شامل تھے انکا ایک خاص ترتیب اور کیفیت کے ساتھ اسطرح باہم ملنا کہ کہیں
 وہ پہاڑ بن گئے اور کہیں سمندر بن گئے کہیں انسان کی صورت میں نمودار ہوئے اور
 کہیں کبھی کے قالب میں ظاہر ہوئے علیٰ ہذا القیاس دُنیا کی تمام چیزیں جو انھیں
 مادہ کے چھوٹے چھوٹے ذروں سے ملکر بنی ہیں ان چیزوں کے مناسب حال
 ترکیب اور جو عجیب و غریب باقاعدہ حکیمانہ کاریگری میں ان چیزوں میں پائی جاتی
 ہو (جسکو دیکھ کر ایک بڑے سے بڑے حکیم کی عقل حیران اور دنگ رہ جاتی ہے)
 ان سب عجائبات کا سبب کیا وہ غیر شعور مادہ ہو سکتا ہے اور کیا ایک عقل
 سلیم اسکو قبول کر سکتی ہے کہ یہ سب تعجب خیز اور حیرت انگیز باتیں بلا سبب
 اور بلا کسی ذمی شعور کامل ذات علتہ لعلل خدائے تعالیٰ کے محض اتفاقی
 طور پر اس اعلیٰ حکیمانہ ترتیب کے ساتھ ظہور میں آگئیں ایسا کہنا درحقیقت کوئی
 معقول جواب نہیں ہے بلکہ لاجواب ہو کر رو دینا ہے خود دُنیا کا باقاعدہ
 انتظام یعنی فطرت الہی یہ ہکو بتا رہی ہے کہ بڑے دانشمند حکیم مطلق نے مادہ
 کے ان اجزا یعنی سالمات کو آپس میں ملنے کی ایسی قدرت و جامعیت عنایت
 کی ہو جسکے سبب سے وہ ایسی مناسب ترکیب باقاعدہ اصول اور مختلف
 صورتوں اور حالتوں کے ساتھ آپس میں ملتی اور موجود ہو جاتی ہیں چنانچہ

خداے تعالیٰ فرماتا ہے۔

رَبِّتَ الَّذِي آعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ
وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ
الْقَهَّارُ ط

ہمارا پروردگار وہ ہی ہے جس نے ہر چیز کو
پیدائش بخشی اور اسکو راہ دکھائی۔

نہیں کوئی اللہ مگر وہی ایک ذات پاک غالب
(یعنی علتہ لعل اور مؤثر حقیقی)

وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ
الْقَهَّارُ ط

بادشاہ ہو پاک ذات سب عیبوں سے بری امن
دینے والا نگہبان غالب بردست تکبر والا پاک ہے
اللہ اس چیز سے جسکو اسکا شریک ٹھہرتے ہیں۔

الْمَلِكُ الْقَدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ
الْمُهَيَّبُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ
مُجْتَبَانِ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ط

اس وحدت فی الذات کو تو قبل اسلام بھی غیر مسلم لوگ مانتے تھے چنانچہ خداے تعالیٰ فرماتا ہے۔

اور اگر تو اُن سے پوچھے کہ آسمانوں اور زمین کو
کنسے پیدا کیا تو وہ یہ کہیں گے کہ اللہ نے۔

وَلَمَّا سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضَ لَيَعْبُوْنَ اللَّهَ ط

اگرچہ عام طور پر انھوں نے خدا کے بہت سے شرکا، ٹھہرا رکھے تھے اور خدا کے
نام کے ساتھ اُنکے نام بھی لیتے تھے مگر خوف و ہراس کی حالت میں اُنکا خیال
مضطربانہ اسی وحدت فی الذات کی جانب رجوع ہو جاتا تھا۔

(۱۷) سوال۔ بیشک خدا خالق ہے اور مادہ مخلوق خدا علتہ لعل ہے اور
ساتھ ہی اُسکے ازلی وابدی بھی ہے اور مادہ معلول لیکن جب مادہ معلول ہوا اور
خدا اُسکی علت یعنی علتہ لعل ٹھہرا تو چونکہ علت یعنی خدا ازلی وابدی ہے یعنی ہمیشہ سے

اور ہمیشہ رہیگا تو مادہ جو معلول اور مخلوق ہے وہ بھی ازلی وابدی ہوا۔ قانون قدرت کے ذکر میں اوپر کہا گیا ہے کہ اُسی کی ذات یعنی خدا کی ہستی سے سب ہستیوں قائم ہیں تو یہ ہستیوں بھی ازلی وابدی ہونگی؟

جواب۔ اس سوال کا مقصود یہ ہے کہ معلول اپنی علت سے کبھی جدا نہیں ہو سکتا بیشک یہ مسئلہ صحیح ہے مگر اُس وقت جبکہ اُن دونوں یعنی معلول اور علت کے درمیان میں کوئی اور واسطہ یعنی دوسری علت نہ ہو اگر علت ازلی ہے تو معلول بھی ازلی ہوگا لیکن مادہ کو خدا کا جو علتہ لعل ہے بلا واسطہ معلول ٹھہرانا صحیح نہیں اسیلے کہ جب ہم نے دُنیا کی تمام چیزوں پر غور کیا اور اُنکے وجود کے سببوں کے سلسلہ پر نظر دوڑائی تو تلاش کرتے کرتے سب کے اوپر اور سب کے منتہا ہمو مادہ کا وجود معلوم ہوا اور ہم نے سمجھا کہ ساری چیزوں کا اور اُنکے موجود ہونے کے سببوں کا سلسلہ ایک مادہ پر ختم ہوتا ہے مگر یہ ہم بالکل نہ جان سکے کہ مادہ کے اوپر اور کیا کیا معلول تھے یا میں جنکی حالت کی تبدیلی مادہ کے وجود کا سبب یعنی علت ہوئی قاعدہ ہو کہ جس طرح ہر ایک سبب یعنی علت سے ایک چیز وجود میں آتی ہے جسکو معلول کہتے ہیں وہی معلول اپنی حالت کی تبدیلی سے دوسری چیز کے وجود کی علت ہو جایا کرتا ہے۔ بالفرض اگر ہم مادہ کو پہلا معلول علتہ لعل یعنی خدا کا مان لیں اور ازلی بھی سمجھ لیں اور خدا کے لیے (جو اُس مادہ کی علت ہو) صرف اُسکی ذات کا مادہ سے مقدم ہونا کافی سمجھ لیں اُس حالت میں بھی مادہ کا ابدی ہونا لازم نہیں آتا کیونکہ جیسا ہم

ابھی اوپر بیان کر آئے ہیں کہ معلول کی حالت بدل کر دوسری چیز کی علت ہو جایا کرتی ہو اور جب معلول کی حالت میں تبدیلی ہوئی تو اُسکا ابدی ہونا کیونکر لازم آسکتا ہے جہاں تک کہ عقل انسانی کام دیتی ہے صحیح یہی ہے جو اسلام آسان اور صاف طور پر ہکومتانا ہے کہ خدائے تعالیٰ واجب الوجود ہے مع اپنے تمام صفات و کمال کے واحد ہے اور اُسی نے اُس مادہ کو بھی پیدا کیا ہے جس سے دنیا بنی ہے جو تغیرات کہ دنیا کی چیز دن میں اور اُس مادہ میں برابر جاری رہتے ہیں وہی تغیرات ہر عالم و جاہل کو اس بات کے یقین کرنے پر کہ دنیا حادث ہو کافی ہیں۔

کہ تو کہ سب کام خدا ہی کے ہاتھ میں ہے۔
 نہیں کوئی حکم ہمارا اگر ایک دفعہ جیسے نظر کرنا آکھ سے
 یہ دن باری باری سے پھرتے ہیں ہم لوگوں کے دماغ میں
 جس دن بدلی جاو گی زمین سو اُس میں کہ اور بدل جائیگے
 آسمان اور روبرو ہونگے سب اللہ کیلئے غالب کے۔

قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ
 وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلِمَةٍ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ
 يَنْفِكُ الْآيَاتِ مُنْذَرًا لِّأُولِي الْأَبْصَارِ
 يَوْمَ يُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ
 وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ

وحدت فی الصفات

(۱۸) سوال - ذات باری تعالیٰ کا حال تو معلوم ہوا صفات باری تعالیٰ کیا ہیں اور اُن سے کیا مراد ہے اور انکو ذات باری سے کس قسم کا تعلق ہے۔؟
 جواب - صفات باری تعالیٰ یہ ہیں قدرت خالقیت - وحدت حیات توت

ارادہ کلام۔ علم۔ سمع اور بصر وغیرہ غرض تمام صفات کمال اُسین موجود ہیں ان تمام صفات کو صفات ثبوتیہ کہا کرتے ہیں یعنی اُسکی ذات میں یہ صفات ثابت ہیں اور جو چیزیں ان صفات کمال کی مخالف ہیں مثلاً مجبوری مخلوق ہونا موت بے اختیاری جہل گونگا بہرا اندھا ہونا وغیرہ خدائے تعالیٰ ان تمام باتوں سے پاک اور منزہ ہے انکو صفات سلبیہ کہتے ہیں۔ صفات کی دو قسمیں ہیں ایک ذاتی ایک غیر ذاتی۔ ذاتی صفات کی مثال یہ ہے جیسے عرض طول کا ہونا جگہ کو گھیرنا اس قسم کے صفات کو تو ہم خدا کی طرف منسوب نہیں کر سکتے کیونکہ اول تو یہ صفات جسم سے اور مادہ سے تعلق رکھتے ہیں اور جسم و مادہ خدا کا بنایا ہوا ہے لیسَ كَيْفَ يَتَّبِعُ مَعَهُ اُسکے مثل کوئی چیز نہیں۔ دوسرے یہ کہ خدا کا ہونا تو ہم پر ہر طرح ثابت ہے مگر اُسکے وجود کی ماہیت کو ہم مطلق جان نہیں سکتے پس جس چیز کی ماہیت ہم کو معلوم نہو اُس چیز سے کسی ایسی صفت کو (جو چیز کی ماہیت جاننے پر موقوف ہو) ہم کیونکر منسوب کر سکتے ہیں دوسری قسم صفات غیر ذاتی ہیں یعنی ذات سے علحدہ۔ ایسے صفات کو بھی ہم خدا سے منسوب نہیں کر سکتے کیونکہ اگر وہ صفات خدا کی ذات سے جدا ہونگے تو وہ بھی آپ ہی آپ قائم ہونگے اسطرح پر بہت سے واجب الوجودوں کا ہونا لازم آئے گا جو بدابتناً غلط ہے۔

لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا أَلَّا تَرَى أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَنْ فِيهِنَّ سَوَاءٌ لِّعِندِ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ عِندَ اللَّهِ كَالْحِجَارَةِ أَصْفَحَاءٌ

ہو جاتا کیونکہ اگر وہ دونوں ہر امر میں متفق رہے ہوتے تو انہیں سے ایک کا وجود بالکل فضول ہوتا اور اگر مختلف الراء ہوتے تو نظام عالم میں ایک عام ابتری پیدا ہو جاتی بہر حال ان دونوں قسم کے صفات کو تو ہم خدا سے منسوب نہیں کر سکتے البتہ آثار عالم پر نظر کر کے چونکہ بہت سے صفات کے ظہور کا اس موصوف سے صادر ہونا بہکوصاف طور پر معلوم ہوتا ہے اسلئے ہم انحالیقین رکھتے ہیں اور ان صفات کو عین ذات جانتے ہیں مگر ان صفات کی حقیقت اور ماہیت سے اسی طرح لاعلم ہیں جس طرح اسکی ذات کی حقیقت و ماہیت سے ہم ناواقف ہیں مثلاً ہم اسکو قادر مطلق کہتے ہیں مگر ہم اسکی حقیقت بالکل نہیں جانتے کیونکہ ہم اپنی زبان میں قادر اسکو کہتے ہیں جو کسی چیز پر قدرت رکھتا ہو اور وہ اسمیں اپنی مرضی کے مطابق جیسا چاہے تصرف کرے لیکن ہم اس دنیا میں کسی ایک میں بھی ایسی قدرت نہیں پاتے کہ ہر حیثیت سے اور ہر حالت میں وہ ایسا قادر ہو کہ کبھی کسی کام میں اسکو نا کامیابی کا سامنا ہی نہ ہو ہم خدا کو واحد کہتے ہیں مگر اسکی وحدت کی حقیقت سے بالکل ناواقف ہیں واحد چیزیں تو ہمنے بہت سی دیکھی ہیں مگر کوئی ایسی چیز جو ہر حیثیت سے ایک ہو ہمنے آج تک نہیں دیکھی کیونکہ جنہی چیزیں ہیں وہ بہت سے عنصر دن سے لکر یا مادہ کے چھوٹے چھوٹے ذروں سے ترکیب پاکر بنی ہیں ایک کالفظ ہماری زبان میں دو کے آدھے پر بولتے ہیں جو عدد ہے اور یہ اعداد خود خدا کے پیدا کیے ہوئے ہیں اور وہ شمار و اعداد سے پاک ہر ہم اسکو واحد

صرف اس غرض سے کہتے ہیں کہ کوئی دوسرا اسکا شریک نہیں ہم اُسکو ہی کہتے ہیں
یعنی زندہ مگر اُسکی زندگی کی حقیقت سے بالکل بے خبر ہیں کیونکہ ہماری زبان میں زندہ
اُسکو کہتے ہیں جو پیدا ہوتا بڑھتا ہنستا بولتا اور چلتا پھرتا ہو سانس آتی جاتی ہو ایسی
زندگی سے جسکو ہم زندگی جانتے ہیں خداوند تعالیٰ پاک و برتر ہے ہم اُسکو زندہ
صرف اسلئے کہتے ہیں کہ وہ اپنی ذات سے آپ قائم ہے ہم خدا کو مرید کہتے ہیں
یعنی اپنے ارادہ سے کام کرنے والا مگر ہم اُسکے ارادے سے محض بے خبر ہیں کیونکہ
ہم تو ارادہ اُس کیفیت کو کہتے ہیں جو ہماری خواہشوں کے پورا کرنے کو اور فائدہ
حاصل کرنے اور نقصان سے بچنے کو ہمارے خیالات سے پیدا ہوتی ہو ہم خدا کو
علم کہتے ہیں یعنی علم والا مگر اُسکے علم کی حقیقت ہمکو مطلق معلوم نہیں ہم تو علم اُس
کیفیت کا نام رکھتے ہیں جس سے ہمکو اپنی خارجی اور ذہنی چیزوں کا انکشاف
ہوا کرتا ہو جب تک پہلے سے کوئی معلوم یعنی چیز موجود نہ ہو ہمکو کیونکر اُس کا علم ہو سکتا ہو ہم خدا کو کلیم
کہتے ہیں یعنی کلام کرنے والا مگر اُسکے کلام کی ماہیت کا ہمکو کچھ علم نہیں کیونکہ جسکو ہم کلام کہتے
ہیں وہ تو زبان سے جو ایک پارہ گوشت ہو علاقہ رکھتا ہو اور حرف و آواز سے مرکب ہو
ہم خدا کو سمیع و بصیر کہتے ہیں یعنی سننے والا اور دیکھنے والا مگر اُسکی سمع اور بصر کی حقیقت
سے ہم بالکل آگاہ نہیں ہم تو سماعت اُس کیفیت کو کہتے ہیں جو کان کے پردے میں ہوا کے
لکڑنے اور آواز کے منتقل ہونیسے پیدا ہوتی ہو اسطرح بصارت اُس روشنی کو کہتے ہیں جو آنکھ
کے نقبہ میں بہت سے پردوں کے اندر ہوتی ہو اور جو چیزیں کہ اُسکے سامنے آتی ہیں

اُنکا عکس اُسکے ذریعے سے ہمارے قواے دماغ کے ادراق پر جم جاتا ہے اصل یہ ہو کہ انسان کے علمی ذریعوں میں سے ایک سمع اور بصر بھی ہے اور ان دو صفتوں سے علم کے کامل ہونے کا خیال دلوئین پیدا ہوتا ہے اسلئے سمع و بصر کو جداگانہ بطور دو صفتوں کے ذکر کیا گیا ہے بہر حال یہ تمام صفات کمال جنکے نتیجوں کا آثارِ عالم اور موجوداتِ کائنات کے ملاحظہ سے پتہ لگتا ہے اور جن لفظوں اور ناموں سے انسان اُن صفات کو اپنی زبان میں بولتا ہے اور سمجھتا ہے اُنھیں لفظوں اور ناموں سے صفات باری تعالیٰ کو قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے خداے تعالیٰ فرماتا ہے۔

کوئی مبعود نہیں مگر اللہ زندہ ہو قائم رہنے والا
ہمیں آتی اُسکو اونگھو نہ نہ سکا جو کچھ آسمانوں پر اور
زمین پر نہیں شفاعت کر سکتا کوئی شخص بغیر اُسکے حکم کے
وہ جانتا ہو جو اُنکے آگے ہو اور جو اُنکے پیچھے ہے نہیں
گھیر سکتی کوئی چیز اُسکے علم کو مگر جو کچھ وہ چاہے گھیر لیا
اُسکی کرسی نے آسمانوں اور زمین کو اور زمین کی اُسکو
نگہبانی اُن دونوں کی اور وہ ہی ہر سب بڑا مرتبہ والا۔

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ
لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ لِّمَا فِي السَّمَوَاتِ
وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ
إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ
وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ
وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَ
لَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

حضرت علی مرتضیٰ فرماتے ہیں۔

پہلا زمین دین اسلام کا خدا کو جانتا ہو پھر اُسکی
وحدت اور اُسکے واجب الوجود ہونے پر یقین کرنا

أَوَّلُ الدِّينِ مَعْرِفَتُهُ وَكَمَالُ مَعْرِفَتِهِ
التَّصَدِّيقُ بِهِ وَكَمَالُ التَّصَدِّيقِ بِهِ

تَوْحِيدُهُ وَكَمَالُ تَوْحِيدِهِ الْإِخْلَاصُ | پھر اُسکے ساتھ خلوص پیدا کرنا ہی اور خلوص کا کمال
لَهُ نَعْمَى الصِّفَاتِ عِنْدَهُ | ذات باری سے صفات کا نفی کرنا ہے۔

مطلب یہ ہے کہ انسان جب اُسکے موجود ہونے پر یقین کرتا ہے اور یہ جانتا ہے کہ وہ
کیسا بڑا دانشمند کمال والا حکیم ہے جسے اس دُنیا کو ایسے دلکش اور عجیب و غریب طرز
پر پیدا کیا ہے اور جس نے انسان کو طرح طرح کی نعمتیں اور بے نظیر حکمتیں عطا کی ہیں تو
اُس کو خدا کے ساتھ محبت اور محبت کے ساتھ اخلاص پیدا ہوتا جاتا ہے پھر جس قدر
انسان کی معلومات میں ترقی ہوتی جاتی ہے اور قدرت کے بھید کھلتے جاتے ہیں
اُس قدر وہ اخلاص بڑھتا جاتا ہے اور انسان اُن قدرت کے بھید و ن کو سوچ
سمجھ کر خداوند تعالیٰ کو تمام صفات کمال کا جامع قرار دیتا ہے اور یقین کرتا ہے
لیکن جب وقت انسان اس حد سے آگے قدم بڑھاتا ہے اور اخلاص درجہ کمال پر
پہنچتا ہے تو وہ خیال کرتا ہے کہ جن صفات کمال کا جامع میں نے خداوند تعالیٰ
کو قرار دیا ہے بلاشبہ وہ سب صفات کمال اُس میں موجود ہیں مگر میں نے جو اُن
صفات کی حقیقت سمجھی ہے وہ تو وہی ہے جو میں نے انسانوں میں اور اس عالم
کائنات کی موجودات میں دیکھی ہے ایسے صفات تو اُس واجب الوجود میں نہیں
سکتے اسی لیے وہ ایسے صفات کی ذات باری تعالیٰ سے نفی کرتا ہے۔

تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا | بزرگوں خدا اُس چیز سے جو کہتے ہیں لوگ بڑے اونچے اور عظیم مزدا
عرض خداوند تعالیٰ جامع جمیع صفات کمال ہے ہم اُن صفات کی ماہیت کو نہیں جانتے

ان صفات کمال میں وہ اکیلا ہے جس طرح اپنی ذات میں نہ کوئی اسکا شریک ہے
ذات میں نہ اسکی صفات میں۔

وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ ثَمًا عَظِيمًا
اِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ
لَنْ يَخْلُقُوْا ذَبَابًا وَّ كَلُوْا جَفَعًا لَّهٗ وَا
اِنَّ يَسْئَلُهُمْ الدّٰبَابُ شَيْعًا اَلَا
يَسْتَنْصِدُوْنَ مِنْهُ صَعَقَ الطّٰلِبِ الْمَطْلُوْبُ

جسے خدا کا شریک ٹھہرایا کسی چیز میں اُسے باندھا
ایک تہان اور گناہ۔ خدا کے سوا جگہ تو مہوتے ہو وہ
تو ایک کھی بھی نہیں بنا سکتے اگر بملکر کوشش کریں
اور اگر چھین لے اُسے کھی کوئی چیز تو وہ اُسکو بھی چھڑا
نہیں سکتے پس رجاتے ہن عاجز دونوں۔

یہ مسئلہ خداے تعالیٰ کی وحدت فی الصفات کا خداے تعالیٰ کی وحدت فی الذات
کے پہلے مسئلہ سے زیادہ باریک اور مشکل اور ترقی کیا ہوا مسئلہ ہے جسکو اس وضاحت
وصفائی کے ساتھ سوائے مذہب اسلام کے اور کسی مذہب نے نہیں بتایا۔

وحدت فی العبادت

سوال - وحدت فی العبادت سے کیا مراد ہے اور اسکی نسبت اسلام نے کیا حکم دیا ہے؟
جواب - اسکا یہ مطلب ہے کہ جس طرح خداوند تعالیٰ اپنی ذات میں تنہا اور تمثیل و
مثال ہے اور اپنے جمیع صفات کمال میں یکہ و تنہا ہے کوئی اسکا شریک نہیں اسے
وہ اپنی معبودیت میں بھی تنہا اور واحد ہے بجز اُس ذات پاک کے کوئی دوسرا
لائق عبادت نہیں جو افعال اور ارکان عبادت خدا کے لیے مخصوص ہیں انکو دوسرے

لوگوں کے ساتھ بجالانا اور دوسری چیزوں کے سامنے ادا کرنا کفر ہے۔

پس عبادت کرو خدا کی خالص نیت کے ساتھ اور آگاہ
ربو عبادت خالص خدا ہی کے لیے زیبا ہے۔

خاص تیری ہی عبادت کے لیے بنی خاص تھی جو ہم دہانتے ہیں
ہمیں حکم کیے گئے لوگ گریہ کہ عبادت کریں وہ
خالص عبادت خدا کی مثل براہیم کے ایک طرف کے ہو کر۔

فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ ۗ اَللّٰهُ
الدِّينَ الْمَخْلِصِ

اِيَّاكَ تَعْبُدُ وَاِيَّاكَ تَسْتَعِينُ
وَمَا اَصْرُؤُا اِلَّا لِيَعْبُدَ اللّٰهُ مُخْلِصِيْنَ
لَهُ الدِّينَ حُنَفَآءَ

اس وحدت کے حصے کی تسلیم اور وسط درجے کے طور پر مذہب یہود نے
لوگوں کو دی تھی جو نجات کے لیے تو کافی تھی لیکن کمال کے اعتبار
سے بالکل ناقص اور غیر کامل تھی یہ وہی درجہ کمال ہے جو محمد رسول اللہ صلم
سے پیشتر کسی نے نہیں بتایا تھا نہ اس درجہ تک کسی کا خیال گیا تھا۔ یہ تینوں حدیثیں
جس طرح تمام مراتب توحید کو شامل ہیں اسی طرح ان تینوں وحدتوں نے انحصار عقلی
کر لیا ہے اب اسے بڑھ کر کوئی نیا اصول عقل انسانی پیدا ہی نہیں کر سکتی یہی
اتمام حجت اور کمال وحدانیت کی خدا نے تعالیٰ نے خبر دی ہے جہاں فرمایا ہے۔

آج ہم نے تمہارا دین کامل کر دیا اور اپنی نعمتوں کو
تمہارے تمام کر دیا اور پسند کیا ہم نے تمہارا دین اسلام۔

دگر تیغ ہندی نہی برسرس
ہمیں ست بنیاد توحید و بس

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنََكُمْ وَاَنْتُمْ عَلَيَّ
نِعْمَتِي وَاَرْضَيْتُمْ لَكُمْ الْاِسْلَامَ دِيْنًا

موجودہ درپائے ریزے زرش
امید و ہراسش نہ باشد زرش

سوال۔ اسلام نے توحید باری اور اس کے استحقاق عبادت کی جس باریک بینی اور نکتہ سنجی سے تشریح کی ہے سچ یہ ہے کہ وہ پیشل ہے ایس طرح عقل و فطرت کے مطابق جس خوبی سے منصب رسالت و نبوت کا ثبوت دیا ہوا ہے اس کے ماننے میں بھی کسی سمجھدار آدمی کو تامل نہیں ہو سکتا، لیکن باہینمہ جو بات کہ دل کو تعجب و حیرت میں ڈالتی ہے اور بظاہر اسلام جیسے توحیدی اور طبعی مذہب کی شان سے بعید معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام نے کلمہ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ کے ساتھ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ کو شامل کر کے اقرار رسالت کو اقراراتِ باری کا ہم پلہ کیوں بنا دیا اور ایمان و نجات کا مدار اُس پر کیوں ٹھہرایا کیا عقل سلیم اسکو قبول کر سکتی ہے کہ کوئی شخص ذاتِ باری پر دل سے یقین رکھتا ہو اور پکا موحد ہو مگر وہ صرف اسوجہ سے کہ محمد رسول اللہ صلعم کی رسالت کا مقرر اُس کا متبع نہیں ہے ایمان سے بالکل معرا سمجھا جائے اور نجات کا مستحق نہ ٹھہرے حالانکہ تمام انبیا کی بعثت اور آنحضرت صلعم کے ظہور سے اصلی غرض یہ ہی تعلیم وحدت اور ذاتِ باری پر ایمان لانا ہے دگر پتہج۔

جواب۔ اس سوال میں غور طلب دو باتیں ہیں ایک تو متابعت رسول کا جزو ایمان ہونا دوسری بات نجات کا اُس پر موقوف ہونا پہلی بات یعنی پیروی رسول کا جزو ایمان ہونا کوئی ایسی بات نہیں ہے جو عقل و فطرت کے خلاف ہو یا جس کے قبول کرنے میں کسی سمجھدار آدمی کو کچھ تامل ہو سکے۔ اسلام دوسرے اہل مذہب

کی طرح خلاف عقل و فطرت خوارق عادات وغیرہ کو پیش کر کے محمد رسول اللہ صلعم کی پیروی کو دنیا سے تسلیم کرانا نہیں چاہتا نہ آنحضرت صلعم نے اپنی رسالت پر ایمان لانے کے لیے کسی خلاف عقل و فطرت دلیل کو حجت ٹھہرایا جیسا کہ قرآن مجید میں ہے۔

قُلْ خَاتَمًا يَكْتُمِينَ عِنْدَ اللَّهِ هَقًا
 اِهْدَىٰ مِنْهُمْ مَا اتَّعَاهُ اِنَّ كُتُمُمْ
 صَادِقِينَ۔

(اے پیغمبران لوگوں سے) کہو کہ اگر (قرآن) توڑتے تو ان کتاب میں کجی نہ
 اور تم (اپنے) دعویٰ میں) سچے ہو تو خدا کے ان کتب کوئی اور کتاب
 لے آؤ جو ان کو نہ سزا دے۔ اے نبی! یہ بتا دینا کہ میری کتاب کو (بھول) ہون

بلکہ برخلاف تمام مذہبوں کے مذہب اسلام محمد رسول اللہ صلعم کی نبوت کے ثبوت میں عقل و فطرت کے مطابق خود اُس مقدس ذات کو بطور اتمام حجت پیش کرتا ہے اور آنحضرت کے واجب الاتباع ہونے کے ثبوت میں اُس پاک نورانی کتاب کو تمام دنیا کے لیے رہبان قاطع ٹھہراتا ہے جو بطور ایک زندہ اور ابدی معجزہ کے خدا کا بھیجا ہوا سچا رسول اپنے ساتھ لایا۔

قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ
 يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ مَرصُواتَ نُورِ
 سُبُلِ السَّلَامِ يُخْرِجُهُ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى
 النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيَهُ إِلَى صِرَاطٍ
 مُسْتَقِيمٍ۔

اللہ کی طرف سے تمھارے پاس نور اور ہدایت اور قرآن آچکا ہے
 جس کے حکام، اشارے اور صریح بیان جو لوگوں کی رضامندی کے مطابق
 ہیں ان کو اللہ قرآن کے ذریعے سلامتی کے راستے دکھاتا ہے اور
 اپنے فضل اور کرم (اور کرم) ان کو (کفر کی تاریکیوں سے نکال کر ایمان کی روشنی
 میں لاتا اور ان کو راہ راست دکھاتا ہے۔

اگلے انبیاء کے معجزوں کا مثلاً لالٹھی کے سانپ ہو جانے اور مرد و نجا زندہ کر دینے کا تو

ایک آدمی یہ کہہ کر بخار کر سکتا ہے کہ ہزاروں برس کی خبر کا کیا اعتبار خدا جانے سچ ہے کہ جھوٹ یا یہ کہ فطرت الہی کے خلاف ہونا ناممکن ہو لیکن قرآن مجید کے وجود سے جو ایک زندہ اور ابدی معجزہ ہے اور تیرہ سو برس سے آنکھوں کے سامنے ہو اور ہمیشہ رہے گا کبھی کوئی بخار کر ہی نہیں سکتا اسی طرح آنحضرت صلعم کی مبارک زندگی جو خود آپ کے منصب رسالت اور واجب الاتباع ہونے کی ایک ایسی پامٹا اور تین شہادت ہو جسکو کوئی شخص صفحہ دنیا سے محو نہیں کر سکتا جب کوئی شخص بلا تعصب آنحضرت صلعم کی مبارک لائف پڑھے گا اور آپ کی زندگی کے روزانہ واقعات پر بغور نظر ڈالیگا تو وہ آپ کے مؤمنان اللہ اور واجب الاتباع ہونے سے کبھی منکر نہیں ہو سکتا سب سے پہلے اُسکا خیال اُس زمانہ کی طرف رجوع ہوگا جس زمانہ میں کہ آفتاب رسالت طلوع ہوا اُسوقت وہ دیکھے گا کہ ساری دنیا پر ایک عام تاریکی چھائی ہوئی ہے روم و فارس جیسی عظیم الشان سلطنتیں طرح طرح کے مظالم اور قسم قسم کے دینی و دنیوی مفاسد کی مرجع اور منبع بنی ہوئی ہیں پھر اُسکی نظر عرب کی سرزمین پر جائے گی۔ جسکی خاک پاک سے خدا کا بھیجا ہوا رسول پیدا ہوا وہ دیکھے گا کہ عرب ایک ایسا ریگستانی اور خشک ملک ہو جہاں نہ چرنے کوئی ایسا سامان ہی نہیں پیدا کیا جس سے انسانی خیالات کی ترقی میں کچھ مدد مل سکے۔

لوؤن کی لپٹ باد صصر کے طوفان
کھجوروں کے جُھنڈ اور خار مغیلان

زمین سنگلاخ اور ہوا آتش افشان
سراب اور ٹیلے پہاڑا وریا بان

نہ کھیتوں میں غلہ نہ جنگل میں کھیتی | | عرب اور کل کائنات اُسکی یہ تھی
 جو قوم اُس میں آباد ہے وہ ایسی خانہ بدوش قوم ہے جو بہت سے قبیلوں میں منقسم ہے
 اور طرح طرح کی سیاہ کاریوں اور بُت پرستیوں میں مبتلا ہے جیسا بنجر ویران ملک کے
 ویسے ہی اُسکے باشندے دل اُنکے ایسے سخت جیسے پتھر کی چٹانیں مزاج اُنکے
 ایسے گرم جیسے بادِ سموم تند خوئی میں آتش سوزان جنگجویی میں شیر نستان شرک و کفر
 وہم و ضلالت سے معمور محبت و اتفاق سے ہزاروں کوس دورِ بخاری و قمار بازی
 میں مشہور خونریزی و غارتگری میں سفاک حرام کاری و بیجائی میں بیابانِ بُت پرستی
 سے سارا ملک بھرا پڑا ہے اور بُت پرستی آتش پرستی اور کواکب پرستی وغیرہ کا
 سارے عرب میں چرچا ہے خانہ کعبہ میں تین سو ساٹھ بُت رکھے ہیں جس میں حضرت مریمؑ
 اور حضرت عیسیٰؑ کی بھی مورتیں شامل ہیں ہر ایک قبیلہ کا معبود علیحدہ اور اُنکا سردار
 قبیلہ جدا ہے جسکو شیخ کہتے ہیں اور ان سب شیوخ پر ایک شیخ قوم بظاہر حکمران ہے
 جسکی رائے پر اکثر جنگ و صلح کے فیصلے عمل میں آتے ہیں مگر وزمرہ کے معاملات
 میں ہر شخص خود مختار ہے نہ کوئی اُن میں ضابطہ ہے نہ قانون لڑکیوں کو اسیلے زندہ
 دفن کر دیا جاتا ہے کہ اُنکو ساتھ کھانا کھلانا نہ پڑے شگون اور ٹوٹکوں پر مدار عمل ہو
 چند مخصوص اوصاف جن پر اُس قوم کو بُرانا ہے وہ دلیری جفاکشی عزت نفس
 اور آزادی ہے جو عرب کا خاص ترکہ سمجھا جاتا ہے۔ اُنکے نزدیک کسی خاص
 مقام پر مسکن بنانا گویا غلامی کا طوق گلے میں پہننا ہے اس لیے طرچ کوئی جائیداد غیر منقولہ

پیدا کرنا گویا آزادی کو فروخت کر ڈالنا ہے عرب کا مشہور قول ہے۔

اذا كنت في غير قومك فلا تنس | جب تو کسی غیر قوم کا ہمسایہ ہو تو ذلت کو
نصيبك من الذل | نہ بھول۔

اسی طرح اُنکے نزدیک جو علوم سرمایہ نازین وہ یہ ہیں۔ زباندانی شعر و شاعری
علم الانساب علم ایام العرب آزادی کے جوش اور رگ و ریشہ کی مضبوطی نے اُنکو
خانہ جنگیوں کا دلدادہ بنا رکھا ہے ورنہ اسی بات پر برسوں نسل در نسل لڑائی جاری
رہنا ایک معمولی بات ہو کر تغلب میں بارہ برس جنگ قائم رہی اسی طرح اوس و
خرنرج کی مشہور جنگ جسکا نام حرب بعاث ہوا آنحضرت صلعم کے زمانہ ظہور تک
جاری رہی فصاحت و زباندانی اور شعر و شاعری کے بڑھے ہوئے ذوق و شوق
نے اُنکے دماغ کو مار اعلیٰ پر پہنچا دیا ہے وہ اپنے مقابل میں ساری دُنیا کو
عجم کے نام سے پکارتے ہیں یعنی گونگا بازار عکاظ شعر کا ذنگل ہے اور خانہ کعبہ کا در
اُنکے فخر و مباہات کا انتہائی مقام جسکا کلام باعتبار فصاحت و بلاغت اعلیٰ
درجے کا مسلم مانا جاتا ہے وہ در کعبہ پر آویزان کیا جاتا ہے غرض جہت نظر
جاتی ہے خود پرستی اور تاریکی ہی تاریکی نظر آتی ہے ناگمان خداے تعالیٰ کا جوش
رحمت اس گمراہ قوم کی سیاہ کاریوں اور عام اقوام دُنیا کی تباہ کاریوں پر غالب
آتا ہے اور ایک یمین بن باپ کا بچہ جس نے کبھی اپنی ماں کے کنارے عاطفت کا مزہ چکھا
نہ باپ کی محبت و تربیت کا لطف اٹھایا نہ تمدنی دُنیا کے طور و طریقوں سے واقف ہوا

نہ کسی کتب و دارالعلوم میں اُس نے اس آئندہ فن کے سامنے زانوے ادب نہ کیا اور جب سن تیسر کو پہنچا تو سوائے چند ادنیٰ چرانے والوں کے غول کے جو آپس کے کشت و خون میں شب و روز مصروف ہیں اور کچھ نہ دکھیا اور نہ بجالات و منات نامہ و عزلی وغیرہ بتوں کی پکار کے کوئی دوسری آواز اُس کے کان پر پڑی مگر جب بولا تو یہی بولا۔

افرايتم اللات والعزى ومنات
الثالثة الاخرى الكلم الذکر
وله الاكث في تلك اذا هممة
ضیڑی -

(مشرکوں بھلاتے لائت اور عزتی اور وہ جو ایک تیسری
رہی) اور ہر منات ان (بتوں کے حال) پر بھی نظر کی کہ زمین
کچھ بھی قدرت ہی (کیون جی) کیا تم لوگوں کے لیے مٹی اور خدایلیے
بیٹیان ہا اگر ایسا ہو تو یہ بڑی ہی نامنصفانہ تقسیم ہے۔

اور سمجھا تو یہی سمجھا کہ ہائے میری قوم اور تمام دنیا کس گمراہی اور تباہی میں مبتلا ہے۔
ظہر الفساد في البر والبحر
تمام بحر و بر میں فساد پھیل چکا ہے۔

یہی تیمم بچہ خدا کا پیغمبر اور عالم فطرت کا راز دار بنکر خدا کا پیام مخلوق کے پاس لیکر آیا اور بچپن سے امین العرب کے ہر ولعزیز خطاب سے مخاطب ہوا اُس نے اپنی گمراہ قوم اور تمام بنی نوع انسان کو ایک پُرزور آواز کے ساتھ خطاب کر کے کہا کہ اے لوگوں ان معبودان باطل کی پرستش سے جنکو خود تنہی یہ منصب دے رکھا ہے مُنہ موڑو۔

ما هذه التماثيل التي انتم
لها عاكفون -

(یہ مورتن جن (نئی پرستش) پر تم جیسے بیٹھے ہو
یہ بن کیا چیسز۔

اور جن بد کردار لوگوں کو تنے قابل ادب و احترام سمجھ رکھا ہے انکی غلامی کا طوق اپنے گلے سے اتار پھینکو۔

إِنَّكُمْ رَمَكُمُ عِنْدَ اللَّهِ اتَّفَكُمْ۔ | اللہ کے نزدیک تم میں بڑا شریف وہی ہے جو تم میں بڑا پرہیزگار ہو جو قبیلہ بندی تنے کر رکھی ہے وہ خلاف اصول فطرت ہے۔

المخلاق عیال اللہ | مخلوق خدا کی عیال ہے۔

تم سب ایک روحانی خدا کے ساتھ ایک رشتہ رکھتے ہو۔ اور تم میں جو ایمان والے ہیں وہ سب آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔

كُلُّ مَوْمِنٍ أَخُوٌّ | تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔

آپس میں یہ اخوت اسلامی تمہارے ایمان کا ایک جزو اعظم ہے۔

لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُمَوَّنُوا | تم جنت میں داخل نہو گے جب تک کہ ایمان نہ لاؤ اور
لَا تُمَوَّنُوا حَتَّى تَحَابُّوا | تم ایمان نہ لاؤ گے جب تک کہ آپس میں محبت نہ رکھو۔

رسوم آبائی کی اندھا دھندری تقلید سے بچو۔

او لو کان اباہم ولا یعقلون شیئا | بھلا اگر انکے باپ ادا سے کچھ بھی نہ سمجھتے اور نہ راہ راست پر چلتے رہے ہوں تو بھی راہ انہیں کی پیروی کیے چلے جائینگے
ولا یمتدون۔

تو ہمت کی سیاہی دل سے دھو ڈالو۔

ان الظن لا یغنی عن الحق شیئا | اٹل کا حال یہ ہے کہ وہ تو حق بات کے سامنے کچھ بگاڑتا نہیں آ
ظلم ذریا دتی سے دور ہو۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ | اللہ دوست نہیں رکھتا زیادتی کرنے والوں کو۔
 ہاتھ پائون توڑ کر بیٹھنے کو نیکی اور عبادت نہ سمجھو۔ وَرُءُوبَايَةَ بَاتِدَّ حَوْهَامَا كَتَبْنَا هَاتَا عَلَٰهُنَّ
 اور دنیا کا چھوڑ بیٹھنا جسکو انھوں نے از خود ایجاد کیا تھا ہے اپنہ وہ فرض نہیں کیا تھا۔ یہ سب
 تمہارے اپنے ایجاد کیے ہوئے خیالات ہیں جنکو غلطی سے تم نے دین و مذہب بنا رکھا ہے۔
 اوھن البیوت بنیت العنکبوت | گھر وغیریں بودے سے بودا کمتری کا گھر ہے۔
 دنیا میں اگر کوئی سچا دین و مذہب ہو سکتا ہے تو وہ صرف فطرت آئی ہے جیسا کہ
 تمہارے خدائے فرمایا۔
 فطرۃ اللہ الّتی فطر الناس علیہا لا تبدل علی اللہ | خدا کی فطر چیرنے کو کو کو پیدا کیا ہے اس میں تغیر و تبدل نہیں۔
 فطرت آئی کے قوانین میں کبھی رو و بدل نہیں ہو سکتا۔
 لَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا | خدا کی سنت میں تغیر و تبدل نہ پاؤ گے۔
 اس لیے ہر انسان پر لازم ہو کہ وہ تمام کائنات اور اسکے قوانین طبعی پر غور و خوض
 کرنے کی عادت ڈالے۔
 تفکر وافی خلق السموات | غور و فکر کیا کرو خدا کے پیدا کیے ہوئے آسمانوں
 و الارض | اور زمین میں۔
 اور سن رکھو کہ اگر دنیا میں کوئی شے قابل پرستش ہو تو وہ صرف ایک ذات ہو جسکا
 ماننا ہر انسان کی فطرت میں داخل ہے۔
 کل مولود یولد علی الفطرۃ | جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔

اُسکا یقین دلون کے پردون اور خیالون کی تھون میں ہر وقت چھپا ہوا ہے گو وہ اپنی ذات سے پوشیدہ ہو اور کسی جو اس کے ذریعے سے محسوس نہیں ہو سکتا۔

کلیدار کے اکلابصار | اُسکو آنکھیں دریافت نہیں کر سکتیں۔

مگر اپنے آثار و صفات کے اعتبار سے ظاہر ہے۔

اللہ نور السموات والارض | اللہ روشنی ہے آسمانوں کی اور زمین کی۔

لیس مکملہ شئی | اُسکے مثل کوئی شے نہیں۔

یاد رکھو کہ تمام عالم کائنات اور جو کچھ اُس میں نباتات جمادات حیوانات ہیں سب خدا کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں یعنی جس غرض کے لئے وہ بنائے گئے ہیں اُس غرض کو وہ پورا کرتے ہیں۔

یسبغہ للہ ما فی السموات ما فی الارض | خدا کی پاکی بیان کرتے ہیں جو کچھ آسمانوں

والشمس والقمر لیجدان | میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔

ابرو بادومہ وغورشید و فلکے کارند | اتا تو نانا نے بکت آری و بغفلت نہ خوری

اسی طرح انسان کا بھی فرض منصبی یہی ہے کہ وہ اپنی روح کو خدائے واحد کے

نور یقین سے جو فطرت نے اُسکے دل میں امانت رکھا ہے روشن کرے۔

قل هو اللہ احد | کہو وہی اللہ ایک ہے۔

اور اپنے اقوائے ظاہری و باطنی کو جس خاص غرض و مقصد کے لئے وہ انسان کو

فطرت سے ملے ہیں اُنکو اُس مقصد اور غرض کی تکمیل میں لگانے رکھے۔

وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون -

اور ہم نے جنوں اور آدمیوں کو اسی غرض سے پیدا کیا ہے کہ ہماری عبادت کریں۔

یہی اصلی عبادت ہے اور نماز و ذکر الہی وغیرہ چونکہ اس اصلی عبادت کی بقا و حفاظت کی ظاہری صورتیں ہیں لہذا وہ بھی مثل اصلی عبادت کے فرائض انسانی میں داخل ہیں بنی الاسلام علی خمس | اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی گئی ہے۔

ان فطری فرائض کے ادا کرنے میں اور انسانیت میں ہم تم دونوں برابر ہیں ایک کو دوسرے پر کوئی برتری نہیں فرق ہے تو صرف اس قدر کہ میں مثل تمہارے ایک انسان بھی ہوں اور خدا کا بھیجا ہوا پیغمبر بھی۔

اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ
يُوحَىٰ اِلَىَّ اِنَّمَا الْاِلٰهُ وَاحِدٌ

میں (بھی تو) تم جیسا ایک بشر ہی ہوں (مجھ میں تم میں صرف اتنا فرق ہے کہ میرے پاس (خدا کی طرف سے) یہ وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود وہی (ایک) معبود ہے۔

پس تم سب پر فرض ہے کہ اپنے خدا کی اطاعت پر صدق دلی کے ساتھ کمر بستہ رہو اور چونکہ میں اسی خدا کے احکام پہنچانے پر مامور ہوں اس لیے میری اطاعت سے سرتابی نہ کرو۔
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اطِيعُوا اللَّهَ
وَاطِيعُوا الرَّسُولَ -

غرض اس سچی پُر تاثیر خدائی آواز نے تمام قوم کو غفلت کی گہری نیند سے جگایا اور اُن کے مردہ دلوں میں ایک نئی روح پھونک دی اور ساری دُنیا میں ایک عظیم انقلاب برپا کر دیا

گویا بالکل کایا پلٹ دی جو دل شرک و کفر کے میل کچیل سے گندے ہو رہے تھے وہ توحید کے بارانِ رحمت سے دُھل دُھلا کر ایسے پاک و صاف ہو گئے جیسے سفید اجلا کپڑا جو خیالاتِ اوہام پرستی کی بدولت طرح طرح کے گناہوں اور بد اعمالیوں سے تیرہ و تار ہو گئے تھے وہ نورِ فطرت کی صیقل سے جلا پا کر کندن کی طرح جگمگا اُٹھے جو طبعیتِ جاہلیت کے جوش میں تعصب و غرورِ نفاق و کینہِ رشاک و حسد کی سیاریوں میں مبتلا ہو کر بسترِ مرگ پر پڑی کڑا رہی تھیں وہ نسخہٴ اخوتِ اسلامی اور اتحادِ ایمانی سے شفا یاب ہو کر زبردست و طاقتور ہو گئیں اور اُنھوں نے ایک نئی زندگی میں قدم رکھا۔ اللہ اللہ یہ ایک تیسرے بچے کی پُچا تھی یا روحِ القدس کی آواز جس نے دفعتاً واحدہٴ دنیا کا قلبِ ماہیت کر دیا یہ ایک اُمّی شخص کا کلام تھا یا صورا سرائیل جس نے عرب و عجم کا تختہٴ اُلٹ دیا اور تمام کُرد ارض میں زلزلہ ڈال دیا ہزاروں برس کے مرنے جی اُٹھے بڑے بڑے کُرش منکروں کی گردنیں جلالِ خداوندی کے سامنے خم ہو گئیں سیکرٹون راہِ راست سے بھٹکے ہوئے منزلِ مقصود پر پہنچ گئے مشرک موحّد ہو گئے وحشی مزاج لوگ تہذیب و شائستگی کے بانی اور نئی تمدن کے موجد بن گئے جاہل عالم اور نادان حکیم ہو گئے زہد و پرہیزگاری نیکی و پاکبازی حقِ بینی و حقِ پرستی اُنکا شعارِ قومی ہو گئی زمانہٴ جاہلیت کی ریسینِ بیخ و بُن سے اُکھڑ گئیں خاندانی نزاعیں اور پشتینی عداوتیں میل ملاپ اور سچی محبتوں سے بدل گئیں روحانی اور اخلاقی بُرائیاں دلون سے ایسی دُور ہو گئیں جیسے رات کی تاریکی طلعِ آفتاب سے دل جو سیہ کاریوں کا گھر بن گیا تھا وہ کینہ و

حسد رشک و عداوت ظلم و زیادتی سے ایسا پاک ہو گیا تھا جیسے بتوں سے کعبہ دشمن ایسے دوست بن گئے کہ گویا ایک جان و دو قالب میں غیر ایسے یگانے ہو گئے جیسے کوئی قریبی رشتہ دار یہ حیرت انگیز تصرف یہ بے نظیر دلونکی تسخیر یہ تعجب خیز قوم کے حالات کی تبدیلی یہ بے مثل ملکی اخلاق و تمدن کا انقلاب جو آج تک نہ کسی بڑے سے بڑے شہنشاہ سے وقوع میں آیا نہ کسی بڑے سے بڑے فلاسفا اور مقنن سے صدور میں آیا بلکہ سچ پوچھو تو آج تک اسکی مثال انبیاء سابقین میں سے کسی بڑے الوالعزم پیغمبر کے زمانے میں بھی نہیں مل سکتی تو پھر کیا یہ کسی معمولی انسان کا کام تھا نہیں برگرز نہیں ان سب حالات پر مطلع ہونے کے بعد تو ملحد سے ملحد شخص کو بھی دل سے یقین کرنا پڑیگا کہ بیشک ایسا شخص موید من اللہ اور واجب الاتباع ہو گا وہ بظاہر اُسکو پیغمبر نہ مانے مگر ایک دانشمند مقنن اور حکیم کے درجے سے اُسکا بلند درجہ مجبوراً اُسکو قبول کرنا پڑیگا اور یہ ظاہر ہے کہ وہ بلند درجہ بجز نبوت و رسالت اور کیا ہو سکتا ہے۔

فَقُولُوا لِنُشْهِدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللهُ وَ
 نَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ | پس کہو کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ نہیں کوئی بجز اللہ اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد اُسکے بندے اور اُسکے پیغام پہنچانے والے ہیں۔

اب اسلام کی دوسری حجت یعنی قرآن مجید پر غور کرو جو آنحضرت صلعم کے اتباع کے فرض ہونے پر مطابق عقل و فطرت ایک دلیل قاطع ہے جس طرح وضاحت و بلاغت کے اعتبار سے کوئی انسانی تصنیف و تالیف اُسکا مقابلہ نہیں کر سکتی اسی طرح

اُسکی روشن ہدایتوں اور پُر مغز حکمتوں کے اعتبار سے دُنیا کی کوئی کتاب راہنمائی میں اُسکی ہمسری کا دعویٰ نہیں کر سکتی جس طرح قرآن مجید کے معانی وحی منزل من اللہ ہیں اسی طرح اُسکا ایک ایک لفظ کلامِ آہی اور وحی متلو ہے اگر ایک بڑے سے بڑا لُحْدِ نقصب چھوڑ کر قرآن مجید کو بغور پڑھے اور اُسکی فصاحت و بلاغتِ الفاظ کو سمجھے اور اُسکی پاک ہدایتوں اور پُر مغز حکمتوں میں خوِض کرے اور پھر وہ بڑے سے بڑے کسی دانشمند یا کسی حکیم یا کسی فلسفی کی کتاب سے اُسکا مقابلہ کرے اور دیکھے کہ وہ کتاب بلحاظ عبارت اور خوبی مضامین قرآن مجید کی برابری کر سکتی ہے تو لامحالہ اُسکو اقرار کرنا پڑیگا کہ ہرگز مقابلہ نہیں کر سکتی اُس سے بہتر ہونا تو محال ہے دُنیا میں ہزاروں فاضل ادیب اور قادر الکلام لوگ ایسے گزرے ہیں جنھوں نے اپنی فصاحت و بلاغت اور طلاقت لسانی کا نقش بنی نوع انسان کے دلون پر بٹھا دیا ہے اور اُنکے غلغلہ شہرت نے ایک عالم کو اپنا معتقد اور شیفتہ بنا رکھا ہے مگر کیا کوئی بتا سکتا ہو کہ سوائے رزم و بزمِ مَح و ذم و صفتِ حُسن و جمال اور خط و خال وغیرہ کے خیالی فضاون کے کسی نے الہامی معارف اور انسان کے دل کو پاک کرنے والی باتیں آج تک اس پر تاثیر اور دلاویز حُسن بیان کے ساتھ دُنیا کے سامنے پیش کی ہیں یا ایسی جامع کامل ہدایتیں جو زمانہ کی روز افزون ترقی کے ساتھ ہمیشہ بنی نوع انسان کی راہنمائی کرتی رہیں اس خوش اسلوبی کے ساتھ آج تک کسی نے بیان کی ہیں نہیں ہرگز نہیں۔

فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فانقوا الناصۃ
 پس اگر (آسی بات بھی) نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکے تو
 (دو زخمی) آگ سے ڈرو جسکے اندھن آدمی اور چہرہ نیچے (اور وہ)
 منکر و مکے لیے (وہی دہکائی) تیار ہے۔

بڑے بڑے نامور مصنفین میں سے آج تک کوئی شخص ایسا ہوا ہے جس نے باوا از بلند دنیا کو
 مخاطب کر کے اپنے کلام کے بمثل ہونے کا دعویٰ کیا ہو اور پھر ایسے ملک میں جہاں
 زبان آدمی اور فصاحت و بلاغت کا کمال انتہائی درجہ پر پہنچ گیا ہو اور اسی فن
 کے ہزاروں اہل کمال موجود ہوں اور پھر کوئی دوسرا شخص اُسکے مقابلہ اور معارضہ
 کے لیے کھڑا نہ ہوا ہو نہ میں کبھی نہیں بر خلاف قرآن مجید کے جس نے پکار پکار کر لوگوں کو
 اُسکے مثل کلام بنا لانے پر مدعیانہ اُبھارا۔

ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا
 اور وہ جو ہم نے اپنے نبی سے (محمد) پر (قرآن) اتارا ہوا اگر تم کو
 فاتوا بسورۃ من مثله وادعوا
 اُس میں شک ہو (اور) سمجھتے ہو کہ یہ کتاب کی نہیں بلکہ
 آدمی کی بنائی ہوئی ہے (اور) اپنے دعوے میں (چہ) ہو تو کسی
 شہداء کم من دون اللہ ان کنتم
 جیسی ایک سرت (تم بھی بنا) لاؤ اور اس کو اپنا بتاؤ کہ جو بھی
 صادقین

پھر خود ہی اُس کا قطعی فیصلہ بھی لوگوں کو سنا دیا۔

لئن اجتمعت کل الناس والجن علی
 اگر آدمی اور جنات جمع (ہو کر) اس بات پر آمادہ (ہوں) کہ اس
 ان یا تو امثل هذا القرآن لایاتون
 قرآن کی طرح کا (اور) کلام (بنا لائیں) ہم اس جیسا نہیں
 بکنہ ولو کان بعضهم بعض ظہیرا
 (بنا) لاسکتے اگرچہ ہم میں سے ایک کی پشتی پر ایک (کیوں) ہو

اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز بات یہ ہو کہ ایسی پیش کتاب جو خدا کی طرف سے اور اس پر زور و دعوے کے ساتھ دنیا کے روبرو پیش کی گئی اُسکا پیش کرنے والا کوئی ایک یتیم بچہ جو بچپن سے ایک اجدگمراہ قوم میں رہا انھیں وحشیوں میں تربیت پائی انھیں جابلوں میں عمر بسر کی جب پھر چالیس برس کی عمر کو پہنچا تو اُس نے خدا کی طرف سے ایک ایسا بمثل و لاجواب کلام پیش کیا جسکی شیرینی بیان فصاحت زبان بلاغت معانی دیکھ کر عرب کے تمام فصحا اور بلغا چلا اُٹھے کہ

اِنَّ هَذَا اَللّٰهُمُّمَّبِيْن | یہ تو ایک کھلا ہوا جادو ہے۔

اُسکی روشن ہدایتیں اور پر معنی حکمتوں کو پڑھ کر دنیا بول اُٹھی کہ

انہ لَذکری و رَحْمَۃٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ | بیشک یہ ہدایت و رحمت ہر واسطے مسلمانوں کے۔

یتیم کے نام کردہ قرآن درست | اکتب خانہ چند ملت پشت

کیا ان سب واقعات کو پڑھ کر اور ان میں غور کرنے کے بعد بھی کوئی شخص محمد رسول اللہ

صلعم کی متابعت کو خلاف عقل و فطرت کہہ سکتا ہے اور ایسے شخص کو جو قرآن مجید

کے آگے سر خم نہ کرے کامل الایمان یقین کر سکتا ہے۔ نہیں ہرگز نہیں بہر حال

متابعت رسول کے جزو ایمان ہونے میں تو از روئے عقل و فطرت کوئی کلام

نہیں ہو سکتا رہی دوسری بات یعنی نجات کا متابعت رسول پر منحصر ہونا۔ سپر

قدیم سے لوگ بحث کرتے چلے آئے ہیں۔ اور خلود فی الناس یعنی ہمیشہ دوزخ

میں رہنے کے مسئلہ پر بہت کچھ لکھا گیا ہے لیکن اصل یہ ہے کہ اس قسم کے تمام

شہادت فطرت انسانی کے مختلف درجات اور ایمان و نجات کی باہمی نسبت اور فرق پر اس پر غور کرنے سے ولین پیدا ہوتے ہیں حقیقت حال یہ ہے کہ خدا کے ماننے پر تمام آدمی خواہ وحشی ہوں یا شہری جاہل ہوں یا عالم شائستہ ہوں یا ناشائستہ فطرتاً مجبور ہیں اسی کو اصطلاح میں سطح تعبیر کیا کرتے ہیں کہ خدا نے تمام جن و انس کو اس بات پر مکلف کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ پر ایمان لائیں مشرک سے مشرک اور ملحد سے ملحد لوگ بھی اُس ذات واحدی چون و چگون کا اقرار کرتے ہیں مثلاً اگر اُن سے یہ پوچھا جائے کہ آسمان وزمین کو کس نے پیدا کیا تو بے اختیار کہہ اٹھیں گے کہ اللہ نے خصوصاً خوف و حاجت کی وقت اُس ذات واحد کا اقرار اور بھی علانیہ طور پر اُن سے ظہور میں آتا ہے جیسا کہ فرمایا ہے۔

وَإِذْ أَسْرَأْنَا نِسَانَ صُورٍ خِطَابًا لِّقَوْمٍ يُظَاهِرُونَ ﴿۱۰۰﴾ اور جب آدمی کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے پروردگار کی طرف رجوع ہو کر گھوڑ پکارتا ہے جو بھروسہ ہے، اپنی طرف سے گھوڑ کوئی نعمت عطا فرماتا۔ خَوْلًا لِّقَوْمٍ يُّنْفِقُونَ ﴿۱۰۱﴾ اور تو جس کو طلب کیے ہوئے پلے (ضاکو) پکارا تھا گھوڑا دیتا ہے۔

پس یہ اقرار و حدیثِ سبقت تک بالکل قہس اور غیر کافی ہے جب تک کہ ہم ذات باری تعالیٰ پر اور اس کے تمام صفات کمال پر دل سے یقین نہ لائیں اور اس کو مستحق عبادت سمجھیں کیونکہ اس یقین لانے اور سمجھنے پر بھی ہم شرعاً اور فطرتاً اُس سطح تکلف میں حسیط اُس لاسمعلوم وجود پاک کے اقرار پر اور جس سبب سے ہم مکلف ہیں وہ سبب تکلیف خود ہماری فطرت میں موجود ہے جو حکما کی اصطلاح میں قوتِ مدد کہ کے نام سے تعبیر کرتے ہیں یہ قوت تمام بنی آدم میں کم و بیش موجود ہے لیکن سب میں کیساں نہیں ہے اس لیے یقین کے مراتب و مکلف ہونیکے درجات بھی مختلف ہیں اور اُن میں مراتب درجات کے لحاظ سے آدمیوں کی بھی اقسام ہو گئی ہیں ایک گروہ اُن میں ایسا ہے جو خدا کے

لا معلوم وجود کے خیال کے سوا نہ کچھ سمجھتا ہے نہ سمجھ سکتا ہو اور اسی لیے وہ اپنی ذہن سے کسی بڑے آدمی کی پیروی بغیر اپنے اجتہاد اور سمجھ کے کرتا ہے اور ایسا کرنے پر وہ فطر تاجبور ہے کچھ شک نہیں کہ ایسا گروہ مستحق نجات ہو اور انشاء اللہ تعالیٰ خدا کی رحمت اُس گروہ کے شامل حال ہوگی۔ دوسرے گروہ میں وہ لوگ داخل ہیں جو خود اپنی سمجھ اور اجتہاد سے ذات باری کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے مگر انہیں فطر تاً ایسی قوت مدر کہ موجود ہے کہ وہ دوسرے آدمی کے سمجھانے سے ذات باری کی معرفت کو بقدر اپنے فہم و استعداد کے حاصل کر سکتے ہیں اور مختلف لراے لوگوں کی ریاوں کو جو ذات باری کی نسبت وہ رکھتی ہوں سمجھنے اور تیز کرنے کے قابل ہوتے ہیں یہ یاد رہے کہ اس قسم کے لوگوں میں اکثر اوقات یہ قوت مدر کہ خارجی اسباب سے مغلوب ہو کر دب جایا کرتی ہے مثلاً کسی فرقہ میں پیدا ہونے اور انہیں پرورش پانے اور ابتدائی عمر سے انہیں کے خیالات کو سچے جانتے اور ماننے اور اشخاص خاص کی بزرگی و عظمت کا اعتقاد دل میں بیٹھ جانے سے اس قوت میں بہت کچھ ضعف اور نقص آجاتا ہو مگر با اینہم وہ قوت معدوم نہیں ہوتی یہ گروہ بھی بلاشبہ مستحق نجات ہو اور انشاء اللہ تعالیٰ رحمت اسی میں شامل ہوگا بشرطیکہ کوئی شخص انہیں ایسا پیدا نہوا ہو جو ذات باری کی معرفت کی تعلیم انکو دے لیکن یہ بات کسی طرح تسلیم نہیں کیجا سکتی کہ ایسے گروہ میں کوئی راہ بتانے والا اور پیغمبر نہ گزرا ہو جب کہ خدا نے انکو مکلف کیا ہو اور انکو ایسی فطرت عطا کی ہو کہ وہ بغیر کسی کے سمجھائے

اُسکے پاک لاسعلوم وجود پر ایمان نہیں لاسکتے اور اُسکی معرفت حاصل نہیں کر سکتے تو ضرور ہو کہ اُنہیں کوئی ہادی اور پیغمبر بھی خدا کی طرف سے آیا ہو اور اُس پیغمبر کی وفات کے بعد خاص خاص وقتوں میں اُس پیغمبر کی تعلیم کو یاد دلانے والی بھی اُس گروہ میں پیدا ہوتی رہی ہوں جیسا کہ قرآن مجید میں خداوند تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

لکل قوم ہاد ہر قوم کے لیے ایک راہنما ہو وما من قریۃ الا حللنا فیہا لدنیر کوئی قریہ ایسا نہیں حسین کوئی پیغمبر نہ گزرا ہوتا تھی تحقیقات سے بھی اسکا کافی ثبوت ملتا ہے کہ ہر قوم اور ہر ملک میں کوئی نہ کوئی رفارم اور پیغمبر ضرور ایسا گزرا ہو جسکی تعلیم کی بنیاد ذات باری کی وحدانیت پر رکھی گئی تھی گو بعد میں اُس ملک یا اُس قوم کے لوگوں نے ذات باری کو چھوڑ کر غیر خدا کی پرستش اختیار کر لی ہو اور مصنوع کو صنائع کا درجہ بخشا ہو جو شرک حقیقی کے لوازم ذاتی میں داخل ہو ایسے گروہ کو خدا کی رحمت میں گو وہ بے انتہا وسیع اور لامحدود ہے شامل نہیں کیا جاسکتا نہ مستحق نجات کہا جاسکتا ہو اسی کا نام کفر مطلق ہو اور اسی کے متعلق حدود

فی النہاد کی وعید قرآن مجید میں آئی ہو۔ اسی گروہ میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جنکی توبہ مدرکہ کو بچپن سے مخالفت تعلیم و تربیت اور آبائی تقلید نے ایسے رنگ میں رنگ دیا ہو جو ایمان باللہ اور اُسکی توحید فی الصفات اور توحید فی العبادۃ کے بالکل برخلاف ہو اور اُسکے سبب سے سچے رفارم اور برحق پیغمبر کی تعلیم اُن لوگوں کے دلوں میں نہیں سماتی یا سماتی تو ہو لیکن مانی نہیں جاتی یا اُسکے سمجھنے کی اور سمجھتے ہیں

انکو اُسکے بوجھنے کی طرف توجہ نہیں ہوتی اس قسم کے لوگوں میں بھی وہ قوتِ مدرکہ کمزور اور بیکار ضرور ہوجاتی ہو مگر معدوم نہیں ہوتی پس یہ گروہ بھی خدا کی رحمت میں باوجود اُسکے بے انتہا وسیع ہونے کے داخل نہیں کیا جاسکتا نہ مستحقِ نجات کہا جاسکتا ہو چونکہ انسانوں میں ان دو قسم کے گروہ کثرت سے ہر زمانے میں پائے جاتے ہیں اور انہیں ہدایت قبول کرنے کی استعداد یعنی قوتِ مدرکہ بھی فطرتاً موجود ہے اسی لیے وحی الہی اور ہدایاتِ مذہبی کے مخاطب صحیح یہ ہی دونوں گروہ ہیں۔ تیسرا گروہ ایک اور ہے جو نہایت قلیل ہے یہ گروہ اپنی فہم و عقل و اجتہاد سے خدا کے پاک لاسمعیوم وجود کی معرفت میں حصہ لے سکتا ہے انہیں کوئی تو منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے کوئی راستے ہی میں رہ جاتا ہے اور کوئی راستہ بھول جاتا ہے لیکن ان دو پچھلے گروہوں کو گروہ نہیں بھی وہ قوتِ مدرکہ ضرور موجود ہوتی ہے جسکے ذریعے سے وہ اُس خدا رسیدہ گروہ کی تعلیم و ہدایت کو سمجھ سکیں اور اپنے خیالات سے اُس گروہ کے خیالات کا مقابلہ کر سکیں مگر ایسا نہ کرنے سے وہ دو پچھلے گم کردہ راہ لوگ خود اپنے کو خدا کی رحمت سے دور کرتے ہیں اور اُسکی مغفرت سے محروم رہتے ہیں مگر ان وہ پہلا خدا رسیدہ گروہ خدا کے دریاے رحمت میں مستغرق ہوتا ہو ایسے گروہ کے اعلیٰ ترین وہ لوگ ہیں جنکو فہم و عقل و اجتہاد کے علاوہ قدرت سے وہ عجیب چیز ملتی ہو جسکو ملکہ نبوت کہتے ہیں جنکو یہ ملکہ نبوت عطا ہوتا ہو وہ خدا کے برگزیدہ پیغمبر ہوتے ہیں انہیں کے خسرئیل ختم المرسلین محمد مصطفیٰ (فداک لبی امی)

یہاں ان نفوسِ قدسیہ کے انکار کا نام کفرِ شرعی ہو گا تو اسکے ساتھ حناود فی السناد مشروط ہو مگر از روئے اصولِ فطرت اور نظامِ تمدن کوئی شک نہیں کہ ذاتِ باری کے یقین کے بعد اقرار رسالت کا درجہ ہے اور اس اعتبار سے ائمشہدا ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ ائمشہدان محمد رسول اللہ کہنا اقتصارِ فطرت کے بالکل مطابق اور نظامِ تمدن کا ایک ضروری رکن ہے۔

عالمِ آخرت

سوال۔ اسلام نے اسکے بعد اور کن چیزوں کی تعلیم دی ہے ؟
 جواب۔ اسلام نے اقرارِ توحید اور رسالت کے بعد عالمِ آخرت کا یقین د لایا ہے خداوند تعالیٰ فرماتا ہے۔

اور (اپنے پیغمبر) جو (کتاب) تم پر اتری اور جو تم سے پہلے آتین ان (سب) پر ایمان لاتے اور وہ آخرت کا بھی یقین رکھتے ہیں بھی لوگ اپنے پروردگار کے سیدھے راستے پر ہیں اور یہی (آخرت میں من مانی) مراد پائین گے۔

وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ - أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ -

بیشک مسلمان اور یہودی اور عیسائی اور صابئی نہیں سے جو لوگ اللہ پر اور روزِ آخرت پر ایمان لائے اور

لَا الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى الصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ

وَالْيَوْمَ لَا خَيْرَ فِعْلٍ صَالِحًا لَهُمْ
 آخِرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ
 عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ -

اچھے کام کرتے رہے تو انکو انکے کئے کا اجر اُنکے
 پروردگار کے یہاں ملیگا اور اُنپر نہ کسی قسم کا خوف
 (طاری) ہوگا اور نہ وہ (سیطرح) آزرده خاطر ہونگے

اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ یہود چونکہ پیغمبروں کی نسل سے تھے اس لیے وہ زیادہ تر
 اپنی خصوصیت خدا کے ساتھ جتایا کرتے تھے کبھی کہتے تھے نَحْنُ اَبْنَاؤُ اللّٰهِ وَ اَحِبَّاءُ
 کہ ہم خدا کے فرزند اور اُسکے چہیتے ہیں کبھی کہا کرتے تھے لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ اِلَّا
 اَيَّامًا مَّعْدُودَةً ہمکو گنتی کے چند روز کے سوا دوزخ کی آگ چھو بھی نہ سکے گی کبھی
 ظاہر کرتے کہ لَنْ يَدْخُلَ الْجَهَنَّمَ اِلَّا مَنْ كَانَ هُوًّا يَهُودًا اِيو ديوں کے سوا کوئی جنت
 میں داخل ہی نہوگا اللہ تعالیٰ نے اُنکے اس دعوے کو غلط ٹھہرایا اور صاف فرمادیا
 کہ کسی فرقے کی تخصیص نہیں خصوصیت اگر ہو تو ایمان کی ہے اور نیک کام کرنیسی
 جسپر تمام شریعتوں کا اتفاق ہو جب تک حضرت موسیٰ کی شریعت جاری رہی یہود
 خدا کے نزدیک مقبول تھے پھر نصاریٰ اب مسلمان ائین سے جو خدا اور آخرت پر
 ایمان لایا اُسے ثواب پایا اسی طرح صابئی فرقے کا حال ہے جو فلسفیانہ عقیدے لکھتا
 تھا بعض ائین موحد تھے اور بعض مشرک غرض اسلام نے اقرار توحید و رسالت
 کے ساتھ عالم آخرت کا بھی یقین دلایا ہے معاد یعنی آخرت کا یقین مذہب کی
 روح روان ہے مذہب میں جو کچھ تاثیر ہے اور مذہب کا جو اثر انسانی افعال اور
 جذبات پر پڑتا ہے وہ اسی یقین کی بدولت ہے جو صبطح واجب الوجود علیہ السلسل۔

خداے عزوجل کا ماننا انسان کی فطرت میں داخل ہو اسی طرح عالم آخرت کا یقین بھی انسان کی فطرت میں داخل ہے چنانچہ اس عقیدے میں سب اہل مذہب متفق ہیں لیکن جس طرح ذات باری کی حقیقت و ماہیت کا جاننا انسان کی فطرت سے باہر ہے اسی طرح عالم آخرت کی حقیقت کو سمجھنا محالات سے ہو یہ کوئی نئی بات نہیں اور بہت سے حقائق ایسے ہیں جن پر انسان کو یقین کرنے کے لیے دلیلیں ہیں مگر انکی حقیقت کا جاننا انسانی فطرت سے باہر ہے مگر اس حقیقت نہ جاننے سے اُن دیلون میں کوئی نقصان نہیں پیدا ہوتا کیونکہ کسی شے کے علم نہونے کا علم ہونا بھی کمال معرفت ہو بلکہ اگر غور سے دیکھا جائے تو جن حقائق کا ہکمو ثبوت قطعی حاصل ہو یا ہو سکتا ہو بشرطیکہ اُنکو قطعی ثبوت بھی کہ سکیں بہت ہی کم ہیں انسان کے تمام کاروبار زندگی کا مدار زیادہ تر گمان غالب کے دستور لعل اور دلیل پر مبنی ہے یہاں تک کہ انسان اکثر اوقات ایک ادنیٰ ظنی فائدے کی امید پر بڑا حصہ اپنی قوت و عمر کا صرف کر دیا کرتا ہو یہ تو ایک اہم معاملہ ہو اگرچہ عالم آخرت کوئی محسوس چیز نہیں جسپر ہم اپنے تجربے اور مشاہدے سے کوئی دلیل قائم کر سکیں لیکن اگر ہم موجودات عالم پر بغور نظر ڈالیں اور نوع حیوانات کی جسمانی ترکیب اور موجودہ زندگی کے مختلف درون اور تغیرات کو مطالعہ کریں تو ہکمو بہت سی مثالیں اور مشابہتیں اُنیں ایسی ملیں گی جو ہمارے خیال کو عالم آخرت کے یقین سے قریب کر دینگی۔ پس اگر اُن مثالوں اور تشبیہوں سے عالم آخرت پر یقین کرنے کے لیے ایک گمان غالب بھی دل میں

پیدا ہو جائے تو اُسکا قبول نہ کرنا عقل سلیم کے خلاف ایک قابل افسوس مُذاہمت
 کوتاہ بینی ہوگی علم زوالِ الٰہی سے ثابت ہوا ہے کہ بعض جانور و نکی یہ حالت ہے کہ اگر
 اُنکے تین ٹکڑے کر دیے جائیں سر الگ دھڑ الگ دم الگ اور پھر چند روز تک اُنھیں
 یوین چھوڑ دیا جائے تو تھوڑے عرصے میں تم دیکھو گے کہ سر میں دھڑ اور دم نکل آئی ہے
 اور دھڑ میں سر اور دم پیدا ہو گئی ہے اور دم میں سر اور دھڑ دونوں کی دونوں لگ گئی
 ہیں اور انہیں ہر ایک ٹکڑا پورا جانور بن گیا ہے اور سب سے پہلے سر میں باقی چیزیں
 لگ کر پورا جانور بن جایا کرتا ہے اسی قسم کا ایک چھوٹا جانور چھوٹے چھوٹے جانور و نین
 ہوتا ہے جسکا نام ہیڈرا ہے۔ اسی طرح بعض کیڑوں کا پر دار ہونا اور اس تبدیلی کے
 سبب سے نقل مکان کی قوت پیدا کرنا بیضہ کو توڑ کر پرندوں کا باہر نکلنا اور ایک
 نئی اور وسیع دنیا میں قدم رکھ کر نئے طرز کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرنا یہ سب باتیں
 جو قانون قدرت کے مطابق ظہور میں آتی ہیں اُنکی مثالیں ہمارے خیال کو اُس نئی
 آنے والی زندگی یعنی عالمِ آخرت کے یقین سے قریب کر دیتی ہیں خود انسان اور
 اُسکی زندگی کے مختلف دوروں پر غور کرو ایک زمانہ انسان پرمان کے پیٹ میں
 گزارتا ہے وہاں اُسکی زندگی اور اُسکی غذا وغیرہ کے طریقے اور ہی کچھ ہوتے ہیں
 پھر وہ پیدا ہو کر ایک نئی دنیا میں قدم رکھتا ہے اور جب تک وہ بچہ رہتا ہے اُسکی پُرش
 کے طریقے اُسکی راحت و تکلیف کے اسباب اُسکے رنج و خوشی کی باتیں اُسے قدر
 مختلف ہوتی ہیں جسقدر صغیر سنی اور عالمِ شباب کی حالتوں میں اختلاف عظیم پایا جاتا ہے

یہی حالت انسانوں کے خواب و بیداری کی ہے جو باتیں رنج و خوشی کی اور جو واقعات انسان پر خواب میں گزرتے ہیں ان پر انسان کو ایسا ہی اصلی اور واقعی ہونے کا یقین ہوتا ہے جس طرح اُس کو اپنی زندگی کے عام واقعات پر یقین ہوتا ہے۔

شکل ہستی و عدم آئینہ دکھلاتا ہو
کہ ادھر سب نظر آتا ہو ادھر کچھ بھی نہیں

پھر جب ہم انسان کی جسمانی حالت پر نظر کرتے ہیں تو ہکویہ ثابت ہوتا ہے کہ انسان کے جسم کے ذرے ہر روز بدلتے رہتے ہیں یہاں تک کہ چالیس برس میں سارا جسم بالکل نیا ہو جاتا ہے مگر انسان کی ذات میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی وہ وہی رہتا ہے جو ہوتا ہے جس قانون قدرت کے مطابق یہ تبدیلی واقع ہوتی رہتی ہے اُس پر غور کرنے سے بھی یہ بات ناممکن نہیں معلوم ہوتی کہ ہماری آئندہ زندگی کی حالت بھی اسی زندگی کے مشابہ اور کسی ایسے ہی قانون قدرت کے تابع ہو کیونکہ اس وقت تک جس قدر قانون قدرت انسان پر منکشف ہوئے ہیں وہ بہت ہی کم ہیں انکی مثال ایسی ہی جو جیسے سمندر کے مقابل میں ایک قطرہ جس قدر زمانہ ترقی کرتا جائے گا اسی قدر نئے نئے قوانین قدرت منکشف ہوتے جائیں گے چنانچہ اصول طبعیات سے اس زلٹے میں ایک یورپین عالم نے بقا و روح کا مسئلہ ثابت کیا ہے خداوند تعالیٰ فرماتا ہے۔

بلند کرتے ہیں ہم درجے جسکے چاہتے ہیں اور ہر ذی علم سے بڑھ کر خدا نے ذی علم پیدا کیا ہے۔

نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مِّنْ لَّسَاكُمُ وَفَوْقَ
كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ

اور نہیں کوئی چیز نر اُسکے خزلنے ہن ہمارے پاس
اور نہیں اُتاتے ہم اُسکو مگر ایک اندازہ معلوم کے ساتھ۔

وَإِنَّ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خِزْيَانَةٌ
وَمَا نُنزِلُهُ إِلَّا بِالْقَدْرِ مَعْلُومٍ

روح کا بیان

بہر حال عالم آخرت جسکا نام ہے۔ اُسکا بڑا تعلق انسان کی روح کے ساتھ ہوا۔ سیلے پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ روح کیا چیز ہے اور وہ باقی ہے یا فانی اس سوال کے پہلے جز کا جواب یعنی روح کیا چیز ہے اُسکی ماہیت کیا چیز ہے انسان کی فطرت و قوت سے باہر ہے انسان اپنی عقل و فطرت کے مطابق تمام محسوس اور غیر محسوس چیزوں کے وجود کی تصدیق اور تکذیب کر سکتا ہوا اُنکی کیمیائی ترکیبوں اور ناموں سے واقف ہو سکتا ہے مگر انہیں سے کسی ایک کی حقیقت و ماہیت کو جان نہیں سکتا اسی لیے خداوند تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ
مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا

ہو اور نہیں دیا گیا تمکو علم مگر تھوڑا۔

شاہ ولی اللہ صاحب حجۃ البالفہ میں لکھتے ہیں کہ اس آیت میں اُسکی تصریح نہیں ہے کہ امت مرحومہ میں سے روح کا حال کوئی جانتا ہی نہیں ہے جیسا کہ لوگوں کا خیال ہے اور یہ بھی ضرور نہیں کہ شریعت نے جس چیز کا حکم نہ بیان کیا ہو وہ معلوم ہی نہو سکے بلکہ شریعت میں اکثر اسوجہ سے سکوت کیا جاتا ہے کہ اشکال کی وجہ سے

اکثر لوگ اُسکے برتاؤ کے قابل نہیں ہوا کرتے اگرچہ بعض بعض اُسکو سمجھ سکتے ہیں اسی بنا پر بعض علماء اور آئمہ اسلام نے روح کی حقیقت بیان کرنے میں کوشش کی ہے موجودہ اصول سائنس کے مطابق اگر روح کی حقیقت کی تلاش کی جائے تو اول موجوداتِ عالم پر غور کرنا چاہیے چنانچہ سب سے پہلے ہم نباتات پر نظر ڈالتے ہیں نباتات ایک غیر عضوی جسم ہیں غیر عضوی جسم اجتماعِ مادہ سے دفعتاً پیدا ہوتا ہے نباتات اپنی جڑوں کے ذریعے سے جو زمین میں ہوتی ہیں اور ٹہنیوں اور پتوں کے ذریعے سے جو ہوا میں لہتی رہتی ہیں اپنی غذا کو پانی اور ہوا سے جذب کرتی رہتی ہیں نباتات کے بننے کا مادہ ایک کیسلا مادہ ہوتا ہے جو کاربن ہیڈروجن اور آکسیجن سے مرکب ہوتا ہے یہ تینوں ایک ہوائی سیال عنصر ہیں نباتات میں خود بخود حرکت ہونے کی قوت اور اختیار و ارادہ نہیں ہوتا برخلاف اُنکے حیواناتِ عضوی جسم رکھتے ہیں عضوی اجسام میں سے غذا اُنکے جسم کے اندر یعنی معدے میں جاتی ہے اور اندرونی غذا سے جسم بڑھتا ہے مگر اس معدے میں کوئی خاص نئی خاصیت مثل ادراک وغیرہ کے نہیں ہوتی۔ حیوانات میں ایک سلسلہ پٹھوں کا بھی پایا جاتا ہے جو نباتات میں نہیں ہوتا اُن کو ایک مرکز یعنی دلغ سے تعلق ہوتا ہے اسی سبب اُن میں احساس کی قابلیت ہوتی ہے اِن پٹھوں کے علاوہ حیوانات میں اور بھی بھلیان پر بے پے اور عضلی ہوتے ہیں جو نباتات میں نہیں ہوتے حیوانات کا جسمانی مادہ چار چیزوں سے مرکب ہوتا ہے کاربن ہیڈروجن آکسیجن اور نیٹروجن یہ نیٹروجن بھی مثل اُن میں پہلے عنصروں کے

ایک ہولے سیال جسم ہو اس میں کوئی خاص کیمیائی قوت نہیں ہے نہ وہ معاون زندگی ہو بلکہ اگر کسی جگہ صرف نیٹروجن بھرا ہوا ہو تو آدمی وہاں زندہ نہیں رہ سکتا۔ یہ حیوانات کے گوشت کے ریشون میں پایا جاتا ہے حیوانات میں خود بخود حرکت کرنے اور اختیار و ارادہ کی قوت پائی جاتی ہے مگر ان تمام عضروں سے جو جسم کی بناوٹ کے مادے ہوتے ہیں یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ ان بہترین افعال کے بھی باعث ہیں جو حیوانات کے ساتھ خصوصیت رکھتے ہیں ہم ان عضروں کی ترکیب پر غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ انکی باہمی ترکیب سے جسم پیدا ہوتا ہے اور ان جسموں میں ایک حرارت کا درجہ قائم ہوتا ہے ان میں دوسرے جسم کے جذب کرنے کی قوت پیدا ہو جاتی ہے جیسے کہ مضافیٹس میں لوہے کی کشش انھیں عضروں کی ترکیب سے ایک ایسا جسم بھی پیدا ہوتا ہے جس کے اجزا حرکت میں رہا کرتے ہیں جیسا کہ تیزابوں کو باہم ملانے سے دیکھا جاتا ہے اور انھیں کی ترکیب سے ایک قوت مخفیہ جو اجسام میں ہوتی ہو ظاہر ہو جاتی ہے وہ دوسرے جسموں سے جذب کر کے اُسکو ایک جگہ لے آتی ہے جیسا کہ اعمال برقی سے ظہور اور اجتماع برق کا عمل میں آتا ہے جو جسم سیال ہوائی (ان عضروں کی ترکیب سے یا ان جسموں کی ترکیب سے جو ان عضروں سے بنے ہیں) پیدا ہوتا ہے وہ کبھی دکھائی دیتا ہے اور کبھی ایسا لطیف ہوتا ہے کہ دکھائی بھی نہیں دیتا اکثر اطباء اور حکما کا یہ خیال ہے کہ جسم حیوانی میں (جو عضروں کی ترکیب سے بنا ہے) اور جسمیں مختلف اعضا ہیں اُس ترکیب کے سبب سے اُس میں ایک جسم ہوائی پیدا ہوتا ہے جو ہیجان اور حرکت کا سبب ہے

وہی حیوانات میں ارادہ پیدا ہونے کا اور ترکیب اعضاء سے حرکت کے ظہور میں آنے کا سبب ہوتا ہے اسی جسم سیال ہوائی پر انسان کی زندگی کا مدار ہے اسی جسم ہوائی کو بعضوں نے روح حیوانی بعضوں نے روح مطلق اور بعضوں نے ستمہ کے نام سے تعبیر کیا ہے اُنکا قول ہے کہ جب ترکیب جسم حیوانی کی اس جسم سیال ہوائی کے قائم رہنے کے قابل نہیں رہتی تو آدمی مر جاتا ہے اور اسی جسم حیوانی کے ساتھ وہ جسم سیال بھی فنا ہو جاتا ہے مگر یہ قول صحیح نہیں معلوم ہوتا کیونکہ جو آثار ترکیب عناصر سے پیدا ہوتے ہیں وہ سب یکساں ہوا کرتے ہیں اور ان میں حرکت ارادی ہرگز نہیں ہوتی مثلاً مفاطیس میں لوہے کی کشش کی قوت پیدا ہوتی ہے مگر مفاطیس میں یہ قدرت نہیں ہوتی ہے کہ جب اُسکا جی چاہے وہ لوہے کو جذب کرے اور جب نہ چاہے جذب نہ کرے یہی حال تمام نباتات وغیرہ کا ہے غرض کہ جو آثار ترکیب عناصر سے جس جسم میں پیدا ہوتے ہیں وہ آثار اُس جسم سے جدا نہیں ہوتے برخلاف حیوانات کے کہ اُنکے بعض افعال ایسے ہیں کہ وہ ترکیب عناصر کا نتیجہ نہیں ہو سکتے مثلاً ارادہ تعقل اور اختیار کہ جب اُنکا جی چاہے کریں اور جب اُنکا جی نہ چاہے نہ کریں اگر یہ امر اُنکا طبعی ہوتا تو وہ اُسکے خلاف کرنے پر کبھی قادر نہ ہوتے کوئی دلیل اور کوئی کیمیائی ترکیب اصول اب تک اس بات پر قائم نہیں ہوا ہے کہ ارادہ تعقل اور خیال صرف ان عناصر کی کیمیائی ترکیب کا نتیجہ ہیں بلاشبہ صانع عالم نے افعال انسانی کے صدور کے لیے جدا جدا اعضا بطور آلات کے بنائے ہیں مگر

یہ ثابت نہیں کہ صرف وہی اعضا اُن تمام افعال کی علت یعنی سبب بھی ہیں یہاں ایک بحث یہ بھی پیش ہوتی ہے کہ روح مادی ہے یا غیر مادی لیکن جبکہ ہم کو اُسکی ماہیت کا علم ہی نہیں تو یہ کہنا کہ وہ مادی ہے یا غیر مادی یہ بھی ناممکن ہے اگر ہم اُسکو مادی مان بھی لیں تب بھی کوئی نقصان لازم نہیں آتا لیکن اگر ایسا ہو تو وہ کوئی دوسری قسم کا مادہ ہو گا کیونکہ جن اقسام مادہ سے ہم واقف ہیں اُنسے جدا جدا یا مجموعی طور پر اُن افعال کا صادر ہونا ثابت نہیں ہوتا جو روح سے صادر ہوتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ صاحب حجۃ اللہ البالغین میں لکھتے ہیں کہ حیوانات میں ترکیب اخلاط سے ایک لطیف بھاپ قلب میں پیدا ہوتی ہے جس و حرکت کرنے کی تمام وہ تو تین جو تدا بیر غذا کے متعلق ہیں اُس بھاپ سے علاقہ رکھتی ہیں اُس بھاپ کے رقیق غلیظ صاف و مکدر ہونے کا بدنی قوتوں پر اور افعال پر بڑا اثر پڑتا ہے اسی بھاپ کی موجودگی سے زندگی باقی رہتی ہے اور اُسکے تحلیل ہو جانے سے موت آجاتی ہے۔ مگر یہ روح یعنی بھاپ اصلی روح نہیں ہو بلکہ روح حقیقی کا مرکب ہے اور روح حقیقی کے بدن سے متعلق ہونے کا مادہ ہے جسکا نام نسمہ ہے اُسکی مثال ایسی ہے جیسے گلاب میں نمی اور کوئلہ میں آگ ہم بچے کو دیکھتے ہیں کہ وہ جوان ہوتا ہو بڑھا ہوتا ہے اُسکے اخلاط بدن میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے اور جو روح یعنی نسمہ اُن اخلاط کی ترکیب سے پیدا ہوتی ہے وہ ہزار درجہ پہلے کی نسبت زیادہ ہوتی ہے لڑکا کمسن ہوتا ہے پھر بڑا ہوتا ہے کبھی سیاہ رنگ ہوتا ہے کبھی گورا رنگ کبھی جاہل کبھی عالم اسی طرح اُسکے تمام اوصاف

میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے لیکن اُسکی ذات میں کوئی تغیر نہیں ہوتا وہ وہی رہتا ہے جو پہلے تھا اگر ہم کسی شخص میں اُن اوصاف کے باقی رہنے کا یقین نہ کریں تب بھی اُس شخص کے باقی رہنے کا یقین کرتے ہیں پس وہ چیز جسکی وجہ سے وہ لڑکا بعینہ وہ لڑکا باقی رہتا ہے وہ نہ تو روح یعنی بھاپ اور نہ بدن یہ تو اُس کے شخصیات ذاتی ہیں جو ابتدائیں خیال میں آتے ہیں بلکہ حقیقی روح وہ چیز ہے جو بچے کے ساتھ بھی ویسی ہی ہے جیسے جو ان کے ساتھ کالے کے ساتھ بھی ویسی ہے جیسے گورے کے ساتھ روح حقیقی کا تعلق نہمہ کے ساتھ ہے اور نہمہ کا تعلق بدن کے ساتھ بہر حال جسم انسانی سے جدا وہ کوئی اور شے ہے جسکے سبب ارادہ تعقل خیال اور تمام اعلیٰ ترین انکشافات وغیرہ ظہور میں آتے ہیں وہ جو کچھ ہو ہم اُسکی روح اور نفس ناطقہ کہتے ہیں اور جس طرح روح کا اُن مادوں سے ہونا جسے ہم واقف ہیں معلوم نہیں ہوتا اُس طرح اُسکا کسی چیز کے ساتھ قائم ہونا بھی ثابت نہیں ہوا ہے اس بنا پر ہم اُسکو جو ہر قائم بالذات یعنی اپنی ذات سے قائم کہہ سکتے ہیں مگر اُسکی حقیقت نہیں بتا سکتے کیونکہ روح حقیقی کا جاننا فطرت انسانی کے مافوق ہے مادین کا قدیم سے یہ خیال رہا ہے کہ انسان بھی مثل دیگر حیوانات کے پیدا ہوتا ہے جو ان ہوتا ہی بوڑھا ہوتا ہی میٹ نابود ہو جاتا ہے دیگر بیچ چنانچہ ایک شاعر بدوی کہتا ہے

مرنا پھر زندہ ہونا پھر چلنا پھر ناے

عمر کی مان یہ تو خرافات باتیں ہیں۔

اَمْوَدِیْکُمْ لَمْ یَعْمَلْ لَشَہْدِ

حَدِیْثُ خُرَاقَاتِ یَا اُمَّمَہْرُومِی

اسی کی طرف اشارہ ہے جہاں قرآن میں فرمایا ہے۔

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُنُوا رِجَالًا وَعَظَمُوا
أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُنُوا رِجَالًا وَعَظَمُوا
تو ہم بدلا دیجاوینگے۔

اصل یہ ہے کہ روح کا وجود ایک وجدانی امر ہے غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ تعقل و ادراک محض مادہ کا کام نہیں کیونکہ مادہ اور اسکی حرکت میں کوئی شعور اور ادراک پایا نہیں جاتا بلکہ کوئی اور جو ہر لطیف قائم بالذات ہے جس سے یہ حیرت انگیز کوشش سرزد ہوتے ہیں ایک منکر اگر روح کے انکار پر آمادہ ہو اور کہے کہ تنے جو کچھ کہا وہ تو عین دعوے کا اعادہ ہے ممکن ہے کہ اسی مادے کے کسی خاص طور کی ترکیب سے ان تعجب انگیز کوششوں کا ظہور ہوا ہو کلون سے جو عجیب و غریب حرکتیں وقوع میں آتی ہیں ارغنون سے اور فونو گراف سے جو دلکش اور موثر نغمے پیدا ہوتے ہیں انہیں روح کا کونسا شائبہ ہو تو دلیل زبانی سے اسکا منہ بند کرنا مشکل ہے اسی لیے امام غزالی نے روح کے ثبوت پر کوئی منطقی دلیل قائم نہیں کی صرف یہ الفاظ لکھے ہیں۔

وَلَيْسَ الْبَدَنُ مِنْ غَوَامِ ذَاتِكَ
فَإِنَّهَا مِمَّا بَدَنُكَ لَا يَجِدُكَ
جسم تمہاری حقیقت ماہیت میں اخل نہیں ہے
اسیے جسم کا فنا ہونا تمہارا فنا ہونا نہیں ہے۔

اسکا مطلب یہ ہے کہ جو روح جو ہر قائم بالذات ہے اور جب وہ اپنی ذات سے قائم اور جسم سے جدا چیز ہے تو وہ جسم کے ساتھ فنا بھی نہیں ہو سکتی یہ مسئلہ تو اصول سائنس سے

تحقیق ہو چکا ہو کہ دنیا کی کوئی چیز فنا نہیں ہو کر تھی صرف ہیئت اور صورتِ نوعی بدلایا کرتی ہے تمام دنیا اگر لکڑی ہے کہ ایک ذرے کو بھی معدوم محض کر دے تو نہیں کر سکتی تو روح کے معدوم ہونے کی بھی کوئی وجہ نہیں ہو زیادہ سے زیادہ یہ کہ جس طرح تمام اشیاء موجودہ میں تبدیل صورت ہوتی رہتی ہے اسی طرح روح کی صورت بھی تبدیل ہو جائے غرض کہ روح کے وجود تسلیم کرنے کے ساتھ ہی اُس کے بقا کا تسلیم کرنا بھی لازم آتا ہے۔

ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول خدا صلعم نے کہا کہ خدا فرماتا ہے کہ بنی نوع انسان نے جھگو جھگلا یا حالانکہ یہ بات اُس کے لائق حال نہ تھی اُسے جھگو گالی دی حالانکہ یہ بات اُس کو لائق نہ تھی پس اُس کا جھگلا نا جھگو تو یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ خدا زندہ نہ کر چکا جھگو بعد مرنے کے جس طرح اول مرتبہ جھگو پیدا کیا ہے اور یہ نہ سمجھا کہ پہلی مرتبہ پیدا کرنا جھپڑا سکے عاودہ کرنے سے سہل تر نہیں ہوا اور گالی دینا اُس کا جھگو یہ ہو کہ وہ کہتا ہے کہ خدا نے اپنا بیٹا ٹھہرایا حالانکہ میں ایک ہوں یعنی میرا کوئی شریک نہیں اور ایسا بڑیا ہوں کہ نہ کوئی مجھ سے پیدا ہوا اور نہ میں کسی سے پیدا ہوا نہ کوئی میرا ہمسر ہے۔ روایت کیا اسکو بخاری نے۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى كَذَبَنِي ابْنُ آدَمَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ وَشَتَمَنِي وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ فَأَمَّا تَكْذِيبُهُ إِيَّايَ فَقَوْلُهُ يَجْعِدُنِي كَمَا بَدَأَنِي وَلَيْسَ أَوَّلُ الْخَلْقِ يَا هُونِ عَلَيَّ مِنْ إِعَادَتِهِ وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّايَ فَقَوْلُهُ اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا أَوْ أَنَا الْوَاحِدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لِي كُفُوًا أَحَدٌ

رواہ البخاری

انسان اور حیوان کی روح کا بیان

سوال - عالم آخرت اور روح کا حال معلوم ہوا مگر یہ بات نہیں معلوم ہوئی کہ حیوان اور انسان کی روحیں یکساں ہیں یا جدا جدا ہیں۔

جواب - روح جو فی نفسہ ایک جسم لطیف جو ہر ذمی تعقل ذی ارادہ اور مصدر افعال ہے جب تک اُس کا تعلق نشہ سے اور نشہ کا تعلق جسم سے رہتا ہے اس وقت تک اُس روح سے افعال صدور میں آتے رہتے ہیں روح اپنی حقیقت و مفہوم یعنی تعقل و ارادہ وغیرہ کے اعتبار سے تمام بنی نوع انسان اور حیوانات میں بلکہ جنات و ملائکہ میں بھی بشرطیکہ اُن کا کوئی وجود ذمی تعقل و ارادہ فی الخارج ہو یکساں اور متحد ہے اور اُنکی روحوں میں کوئی فرق نہیں ہے البتہ اُنکے افعال میں جو روح کے ذریعے سے صدور میں آتے ہیں تفاوت ہو اس تفاوت کا سبب اُنکی جسمانی ترکیب اور بناوٹ کا اختلاف ہے حیوانات کی ترکیب جسمانی اس وضع کی ہے کہ اُس سے نہایت محدود افعال صادر ہوتے ہیں جو اُنکی زندگی کے لیے ضروری ہیں اور اُنکے تمام نوع میں ایک ہی قسم کے افعال پائے جاتے ہیں جو بغیر تعلیم اور اکتساب حاصل ہوتے ہیں اُنسے ایسے افعال صادر نہیں ہو سکتے جنکو روح کی ترقی و تنزل یا سعادت و شقاوت روح سے تعلق ہو اسی سبب سے وہ کسی مذہب کے قبول کرنے پر مکلف نہیں برخلاف انسان کے کہ اُسکی فطرت اور جسمانی ساخت ایسی ہے کہ اُس سے لامحدود افعال

صادر ہو سکتے ہیں انہیں ترقی و منزل ہوتا رہتا ہے اور انسان کی روح سعادت یا شقاوت کا اکتساب کرتی رہتی ہے غرض حیوان کی روح اسکی ترکیب جسم اور اعضا کے مطابق اور انسان کی روح اسکی ترکیب جسم اور اعضا کے موافق ہر ہر عضو سے جدا جدا کام لیتی رہتی ہے حدیث میں آیا ہے کہ

كُلُّ عَمَلٍ عَمَلٌ شَاكِلِيهِ ط
 ہر شخص اسی طریقے پر چلتا ہو جسکے واسطے وہ بنایا گیا ہو
 كُلُّ مَيْمَرَةٍ لِمَا خَلِقَ لَهَا
 ہر آدمی پر وہ کام آسان ہو جسکے لیے وہ پیدا کیا گیا ہو

روح اور ترکیب جسمانی کی مثال ایسی ہے جیسے اسٹیم یعنی بھاپ اور انجن کے کل پرزے وہی ایک اسٹیم مختلف کلون سے مختلف کام لیتی ہے اور ہر کل سے وہی کام صدور میں آتا ہے جس کام کے لیے وہ کل بنائی گئی ہے خداوند تعالیٰ اسی بات کو انسان پر ظاہر کرتا ہے اور فرماتا ہے۔

هَذَا مَا كَسَبَتْ اَيْدِيكُمْ | یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔

جبر و اختیار کا مسئلہ

سوال۔ انسان کے روحانی افعال جو اسکی ترکیب جسمانی کے سبب صدور میں آتے ہیں ان سے اور نیز آیت ماسبق پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان فطرتاً مجبور پیدا کیا گیا ہے اور جب وہ مجبور ہوا تو اسکو کسی عمدہ بات کی ترغیب دینا اور ہدایت کرنا یا کسی بُرے کام سے روکنا اور ڈرانا محض فضول ہوا۔

جواب۔ مسئلہ جبر و اختیار کے متعلق چونکہ فطرت و مذہب دونوں طریق سے

سوال کیا گیا ہے اس لیے پہلے ہم مذہبی طور سے اس مسئلہ پر نظر ڈالتے ہیں چنانچہ جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم اُس میں دو نون قسم کی آیتیں پاتے ہیں مثلاً

جسکو خدا ہدایت کرے وہی راہ پائیوالا ہوا اور
جسکو گمراہ کرے تو نہ پائیگا تو اُسکے لیے کوئی راہ نہما۔

مَنْ يَهْدِي اللَّهُ فَمَا لَهُ مَدْرُودٌ وَمَنْ يَضِلْ فَلَنْ يُجِدَ لَهُ وِلِيًّا هُمْ شِدَاءٌ
لَنْ يَسْتَرْفُتَكَ ؕ

ہم بگوروزی دیتے ہیں۔ حدیث میں آیا ہے
جو خدا چاہتا ہو وہ ہوتا ہو اور جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا

مَا شَاءَ اللَّهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ

اسی طرح بہت سی آیتیں اور حدیثیں بظاہر انسان کی مجبوری کو ظاہر کرتی ہیں اور ایسے ثابت ہوتا ہے کہ انسان مجبور محض ہے جو کچھ کرتا ہے خدا کرتا ہے دوسری قسم کی آیتیں یہ ہیں جسے انسان کا مختار ہونا ثابت ہوتا ہے۔

انسان کیلئے وہ ہی چیز ہو جسکی اُسے کوشش کی
اور جو کچھ بُرائی ہو سکتی وہ تیری ہی نفس کی طرف سے ہو
چلو اُس ہدایت پر جو تم پر اتاری گئی۔

لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى
وَمَا آصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ ؕ

اور سیدھے رتے پر قائم رہ جیسا کہ تجھ کو حکم دیا گیا ہو۔

إِنَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ إِلَيْكُم
وَاسْتَقِيمُوا كَمَا أُهْرِتَ

انکے علاوہ تمام قرآن مجید اور حدیثیں اوامر اور نواہی سے بھری ہوئی ہیں جسے انسان کا خود مختار اپنے افعال میں ہونا بخوبی ثابت ہوتا ہے اس تناقض کے رفع کرنے کو ہمیں اول زمانہ نزول قرآن پر نظر ڈالنا چاہیے قدیم سے مصری اور یونانی

حکما کا یہ خیال تھا کہ دو چیزیں یعنی خدا اور مادہ ازلی اور ابدی ہیں دوسرا گروہ
 زردشتیوں کا تھا وہ کہتا تھا کہ دو مقابل کے وجود ہیں ایک یزدان یعنی خدا جو
 سب بھلائیوں کا پیدا کرنے والا ہے دوسرا اہرمن یعنی شیطان جو تمام بُرائیوں کا
 پیدا کرنے والا ہے خدے عزوجل کو ان دونوں قسم کے عقیدوں کا مٹانا منظور تھا
 اور اپنی ذات کو وحدہ لاشریک نہ بتانا اور اپنے علتِ اعلیٰ ہونے کو جتنا بھتا
 پس اس سے بہتر اس باریک مسئلہ کو سمجھانے کا کوئی طریقہ نہ تھا کہ خدے تعالیٰ
 تمام واسطوں اور علتوں کو جو مصدرِ افعال ہیں دُور کر کے کبھی تو تمام افعال کو
 اپنی ذاتِ خاص کی طرف منسوب کرے اور کبھی اُن افعال کو واسطوں اور علتوں
 کی طرف منسوب کرے جنکی وجہ سے درحقیقت وہ افعال صدور میں آتے ہیں تاکہ
 لوگ اپنے کار و بار زندگی میں محنت و کوشش سے بھی پورا پورا کام لیتے رہیں
 اور بحیثیتِ خالقیت اور علتِ اعلیٰ ہونے کے سوائے ذاتِ وحدہ لاشریک کے
 کسی کو اپنا معبود نہ ٹھہرائیں ان تمام واقعات سے ظاہر ہے کہ قرآن مجید میں کوئی
 بات انسان کے مجبور یا مختار ثابت کرنے کو نہیں بیان کی گئی بلکہ خدا نے محض
 اپنے کو معبودِ حقیقی اور علتِ اعلیٰ ثابت کرنے کو اور عقائدِ فاسدہ کے مٹانے کو
 مختلف پہلوؤں سے سمجھایا ہے پس اس مسئلہ پر کہ انسان فطرۃً مجبور ہے یا مختار
 قرآن مجید سے استدلال کرنا صحیح نہیں ہے۔

اب ہم دوسرے پہلو سے قرآن مجید پر غور کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ حسبِ طرح خداوند تعالیٰ نے

انسان کے افعال کو اپنی علیہ العمل ثابت کرنے کے لیے اپنی طرف منسوب کیا ہے اور جا بجا فرمایا ہے کہ ہم جگہ روزی دیتے ہیں ہم سمندر میں جہاز تیراتے ہیں اسی طرح انسان کے افعال کے نتیجوں کو بھی خداوند تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کیا ہے اور فرمایا ہے

قُلْ لِلّٰهِ مَمْلٰكَةُ الْمَلٰٓئِكِ كُوْنِ الْمَلٰٓئِكِ
 مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمَلٰٓئِكُ مَنْ تَشَاءُ وَ
 تُعْرَمُنْ تَشَاءُ وَتَنْزِلُ مَنْ تَشَاءُ سِيْرِكِ
 الْحٰٓئِرِ اِنَّكَ عَلٰٓى كُلِّ شَيْْءٍ قَدِيْرٌ

کہہ دے پیغمبر کہ لے خدا تو مالک الملک ہے جسکو چاہے
 سلطنت جس سے چاہے سلطنت چھین لے اور جسکو چاہے
 عزت دے اور جسکو چاہے ذلیل کرے ساری بھلائی
 تیرے ہاتھ میں ہیں بیشک تو ہی ہر چیز پر قادر ہے۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خداوند تعالیٰ جو سبب اپنے علیہ العمل ہونیکے اپنے معلولات یعنی مخلوقات کے تمام حالات کا علم واقعی رکھتا ہے جسکا نام عرف عام میں تقدیر ہوا سنے اپنے اس علم واقعی کے سمجھانے کیلئے انسانی افعال کے نتیجوں کو اپنی طرف منسوب کیا ہے اور کہا ہے کہ ہم سلطنت دیتے ہیں اور ہم چھین لیتے ہیں ہم عزت دیتے ہیں اور ہم ذلیل کرتے ہیں لیکن اس اظہار علم سے انسان کا مجبور ہونا ثابت نہیں ہوتا خدا کا علم اور چیز ہے اور مجبوری اور چیز ہے اب اسکے بعد ہم قرآن مجید کے صرف الفاظ اور اسکے مفہوم پر غور کرتے ہیں خداوند تعالیٰ فرماتا ہے۔

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ
 ءَاَنذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ
 خَلَقَ اللّٰهُ عَلٰٓى كُلِّ شَيْْءٍ حَكْمًا

اے پیغمبر جو لوگوں نے (قبول اسلام سے) انکار کیا انکے
 حق میں یکساں ہے کہ تم انکو (خدا) اب آسمی سے ڈراؤ یا
 نہ ڈراؤ وہ تو ایمان لانے والے ہیں نہیں انکے دلوں پر اور

عَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ
 کا نون پر اللہ نے نہر کر دی ہے اور انکی آنکھوں پر پردہ (پڑا) ہے اور آخرت میں انکو بڑا عذاب ہونا ہے۔

لیکن قبل اسکے کہ ہم الفاظ قرآنی سے بحث کریں پہلے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ چونکہ قرآن مجید انسان کی ہدایت کیلئے انسان کی زبان میں اور اہل عرب کی بول چال میں نازل ہوا ہے پس ضرور یہ ہے کہ کلام مجید کا سیاق و سباق یعنی طرز کلام بھی ایسا ہو جسکو ایک فصیح و بلیغ انسان اپنے اولے مطلب کے لیے اختیار کیا کرتا ہے کیونکہ اگر اسکے خلاف ہوگا تو انسان اسکو کیونکر سمجھ سکیگا اس بات کو مد نظر رکھ کر اب الفاظ قرآن کو ہم دیکھتے ہیں تو اُس میں ایک جملہ ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ یعنی آخرت میں انکو بڑا عذاب ہونا ہو یہ خدا کی طرف سے کافروں کے حق میں پیشین گوئی ہے اور اپنے علم واقعی کا اظہار اس سے انسان کا مجبور ہونا ثابت نہیں ہوتا دوسرا جملہ یہ ہے حَتَّمَا اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ یعنی انکے دلوں پر اور کانوں پر اللہ نے نہر کر دی ہے اور انکی آنکھوں پر پردہ (پڑا) ہے یہ کافروں کی اُس حالت کا بیان ہے جو انھوں نے قوائے ملکیہ کو بیکار چھوڑ دینے سے حاصل کی ہے اسکی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شفیق باپ اپنے نا اہل بزدات بیٹوں کو عمدہ باتیں اختیار کرنے اور ناشائستہ باتیں چھوڑنے کی نصیحت کرتا ہے مگر اُسکے نا اہل بیٹے اُسکی سچی بات اور عمدہ نصیحت پر بالکل کان نہیں دھرتے اس حالت کو دیکھ کر وہ نخا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ ان بزداتوں نا اہلوں کو لاکھ نصیحت کر دیا نہ کرو وہ کبھی

کان نہیں دھرنے کے اُنکے دل پتھر کے اُنکی آنکھیں اندھی اور کان بہرے میں خدانے اُنکے دل کو تپن لگا دیا ہے آنکھوں پر پرے پڑ گئے ہیں۔ اس بیان سے کوئی عاقل آدمی یہ ہرگز نہیں سمجھ سکتا کہ اُس شخص نے یا خدانے اُسکے بدذات نا اہل بیٹوں کے دل پر درحقیقت کوئی لوہے کا بھاری قفل یا چپرے کی ٹہر کر دی ہے یا کوئی ٹاٹ کا پردہ ڈال دیا ہے اور اب وہ نا اہل بیٹے ان بدفعال یوں کے کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔

غرض اُلٹ پلٹ کر قرآن مجید پر کسی حیثیت سے نظر ڈالو انسان کا مجبور ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ اصل تو یہ ہے کہ مسئلہ جبر و اختیار کا بڑا تعلق انسان کی فطرت اور عقل سلیم سے ہے جو باتیں کہ عقل سلیم اور فطرت انسانی سے انسان کے مجبور یا مختار ہونے کی نسبت ثابت ہوں اُن پر قرآن مجید سے ایک طرح پر استدلال ہو سکتا ہے لیکن انسان کے مجبور محض یا مختار ہونے پر قرآن مجید سے استدلال کرنا صحیح نہیں اسلیے مذہبی طریقے سے قطع نظر کر کے اب ہم عقل و فطرت کی میزان سے اس مسئلہ کو جانچتے ہیں فطرت انسانی پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ مجبوری انسان کی دو طرح ہے، ہر اول مجبوری طبعی یعنی انسان اپنی فطرت کی وجہ سے بعض افعال یا ترک افعال میں مجبور ہے اس قسم کی مجبوری میں تمام دنیا کی چیزیں شامل ہیں کیونکہ اُنکی بھی ایک فطرت ہے مثلاً معدنی اور ثقیل چیزیں ہوا میں نہیں اُڑتیں پانی ہوا کے اوپر نہیں رہتا مچھلی زمین پر زندہ نہیں رہتی انسان ہوا پر نہیں اُڑا کرتا اسی طرح جب ہم انسان کے تولدے طبعی اور ترکیب اعضا کی جانچ کرتے ہیں تو ہم کو معلوم ہوتا ہے

کہ انسان کی سب قوتیں بھی اُسکے جسمانی ساخت کی تابع ہیں جسکو خدا نے دُور میں آگے عطا نہیں کی وہ دور کی چیزوں کو نہیں دیکھ سکتا۔

اس قسم کی مجبوری انسان کو مجرم اور گنہگار نہیں بنا سکتی ایسا شخص مرفوع القلم ہوا کرتا ہے دوسری قسم کی مجبوری امور خارجیہ سے تعلق رکھتی ہے یہ بھی دو قسم پر ہے پہلی قسم میں وہ اُمور داخل ہیں جو عالم کائنات کے طبعی اسباب اور پیش آینوالے واقعات سے پیدا ہوتے ہیں اُن اُمور میں بھی انسان بالکل مجبور ہے مثلاً موسم سرما میں گرم کپڑوں کی خواہش پیدا ہونا اور جو غمخوارات کہ موسم گرما سے علاقہ رکھتے تھے اُنکا بدلجانا اس مجبوری میں بھی انسان کسی جرم کا ملزم اور کسی گناہ کا مرتکب نہیں کہا جاسکتا دوسری قسم میں وہ اُمور ہیں جو قومی یا ملکی یا تمدنی الف و مواسست کے سبب یا بچپن کی تربیت اور عادت اور صحبت کی تاثیروں سے ظہور میں آتے ہیں اور اُن اُمور کے کرنے اور اُنکو اچھا سمجھنے میں انسان مجبور ہوتا ہے گو یہ مجبوری اُسکی سمجھ میں نہیں آتی اسلیے کہ بظاہر اُسپر کوئی جبر کر نیوالا نہیں ہوتا اور وہ خارجی تاثیر میں رفتہ رفتہ نامعلوم طریقے کے ساتھ انسان کی طبیعت میں پیوست ہوتے ہوتے خود طبیعت نانیہ بن جاتی ہیں یہ ایک حد تک قابل الزام ہو سکتی ہیں اور انسان کو مجرم و گنہگار بنا سکتی ہیں قرآن مجید میں اسی کی طرف اشارہ ہو جہاں فرماتا ہے۔

ہم نے پایا اپنے باپ دادا کو ایک رستے پر ہم بھی مضین

کے قدموں پر چلتے ہیں۔

اِنَّا وَجَدْنَا اٰبَاءَنَا وَاِتَّاعَلٰی

اَتْلٰہُہُمْ لَمَفْتٰکُمْ وَاِنَّا

اصل یہ ہے کہ خدا نے انسان میں ایک قوت ارادہ پیدا کی ہے یہ قوت خاص اسباب اور موقعوں کے پیش آنے سے خود بخود حرکت میں آتی ہے اسی کے مقابل میں خدا نے ایک دوسری قوت پیدا کی ہے جسکو قوت اجتناب کہتے ہیں یہ قوت بھی پہلی قوت ارادہ کے روکنے میں اور مقابلہ کرنے میں سرگرم رہا کرتی ہے اور خاص اسباب اور موقعوں کے پیش آنے سے تحریک میں آتی ہے ان دونوں قوتوں کی لڑائی برابر قائم رہتی ہے یہ دونوں قوتیں فطری ہیں اور ان دونوں قوتوں کا کمزور یا زور ہونا بھی فطری ہے اسباب اور موقعوں کا پیش آنا بھی قانون قدرت کے مطابق فطری ہے اور جو نتیجے کہ ان دونوں قوتوں کے عمل میں آنے سے پیدا ہوتے ہیں وہ بھی فطری ہوتے ہیں انسان کو اُس میں کچھ مداخلت اور اختیار نہیں ہے لیکن اسوا اُسکے انسان میں ایک اور چیز بھی ہے جو حق و باطل اور نیک و بد میں تمیز کرتی ہے اور ان قوتوں پر اپنا حکم جاری کرتی ہے جسکا نام کائنات اور نور ایمان ہے لیکن بعض اوقات یہ قوت بھی اُنھیں قومی یا ملکی یا تمدنی موانست اور بچپن کی تربیت اور صحبت و عادت وغیرہ کی تاثیروں سے متاثر ہو کر دو متضاد باتوں کے رنگ سے رنگ جاتی ہے جس طرح ایک مسلمان بُت کو سجدہ کرنا نور ایمان کے بالکل خلاف جانتا ہے اُسی طرح ایک بُت پرست اُسکو نور دھرم کے موافق سمجھتا ہے اسی لیے خداوند تعالیٰ نے اس قوت سے بھی بالاتر ایک قوت انسان کو عطا کی ہے جسکا نام نور قلب اور الہام فطرت ہے جسکی وجہ سے انسان تمام قومی

ملکی تمدنی بندشیں تو ظاہر اور تمام بچپن کی تربیت عادت اور صحبت کی تاثیروں کو دبا کر اور حق و باطل میں تمیز کر کے خاص غلبہ اور تسلط حاصل کر سکتا ہے بہت سے لوگوں کی مثالیں موجود ہیں کہ باوجود اسکے کہ انھوں نے ایک خاص قوم کی رسوم و عادات میں تربیت پائی اور انھیں عادتوں صحبتوں اور ملکی و تمدنی موافقت کے مخالف آب و ہوا میں انکی پرورش ہوئی مگر انھوں نے غور و فکر کے ساتھ الہامِ فطرت کے نور سے کام لیا اور ان بندشوں اور تاثیروں سے اپنے کو آزاد کیا اور لوگوں کی آزادی میں کوشش کی اسی قوت نے حضرت ابراہیم کی رہنمائی کی اور بتوں سے انکو بیزار کر کے دینِ حنیف کی برکتوں سے مالا مال کیا۔

خیر یہ تو فطری شہادتیں اور تاریخی روایتیں ہیں لیکن اب ہم صرف عقلِ سلیم سے اس مسئلہ پر غور کرتے ہیں تو ہیکو اول نظر ہی میں معلوم ہو جاتا ہے کہ انسان کا مختار ہونا بالکل مشاہدہ اور بداہت کے موافق ہے اور ہر شخص اپنے اختیار پر دل سے یقین رکھتا ہے یہ اور بات ہے کہ محض سخن پروری اور کج بحثی کی نظر سے کٹ جتیاں کرے انسان کے تمام افعال اور اقوال سے بھی اسکے مختار ہونے کا پورا ثبوت ہوتا ہے رات دن کوئی آدمی کسی آدمی کو حکم دیتا ہے کوئی کسی سے کچھ مانگتا ہے کوئی کسی پر خفا ہوتا ہے لیکن جو صدمہ کسی قدرتی سبب سے انسان کو پہنچ جاتا ہے اُس سے وہ آزر وہ خاطر تو ہوتا ہے مگر اُس پر غصہ نہیں کرتا یہ سب باتیں انسان کے مختار ہونے کی بدیہی شہادتیں ہیں انسان کا مختار ہونا کسی دلیل کا

محتاج ہی نہیں لیکن برظاف اسکے انسان کا مجبور ہونا البتہ بہت کچھ دلیل کا محتاج ہے اور خلافت
بادہت و مشاہدہ کے ہے مولانا روم صاحب نے کیا خوب فرمایا ہے اور کیا خوب مثال
دی ہے وہ فرماتے ہیں ۵

منکر جس نیست آن مرد قد فعل حق حصے نباشد ای پسر
منکر فعل حسد او نہ جلیل ہست در انکار مدلول دلیل

یعنی مثلاً ایک شخص کہتا ہے کہ دنیا موجود ہے اور آپ ہی آپ پیدا ہو گئی ہے
کوئی اس کا خالق نہیں دوسرا کہتا ہے کہ سرے سے دنیا ہی کا وجود نہیں ان دونوں
میں سے اس حق کون ہوا مولانا فرماتے ہیں کہ جانور تک جبر و قدر کا مسئلہ جانتے ہیں
اگر کوئی شخص ایک کتے کو دور سے پتھر پھینچے مائے تو گوچوٹ کتے کو پتھر سے لگی ہے
مگر کتا پتھر پر حملہ نہیں کرتا بلکہ پتھر پھینکنے والے پر جسکو وہ مختار سمجھتا ہے حملہ آور ہوتا ہے
غرض انسان کا مختار ہونا بالبداہت ثابت ہے اور اسی اختیار کی وجہ سے انسان
سعادت یا شقاوت کو اکتساب کرتا ہے اور اسی سعادت و شقاوت کے اکتساب کے
موافق انسان سستی تو اب یا لائق عذاب ہوتا ہے قرآن مجید میں فرمایا ہے۔

تِلْكَ آيَةٌ مِّنْكَ فَذَكَرَكَ لَهَا مَا كَسَبَتْ | وہ ایک امت تھی جو گذر گئی جو اُسے کہا بارہ اُسکے لیے
وَلَكِنَّ مَلَائِكًا سَابِقًا | ہے اور جو تم کہا وہ تمہارے لیے ہے

اس آیت میں اسی اکتساب سعادت و شقاوت کی طرف اشارہ ہے ۵
حکیم گفت کہ تقدیر سابق است و لے بیہج حال تو تدبیر خود من و مگذار

اگر موافق حکمِ قصص است تدبیرت
بجام دل شدی از کار خویش بسخورد
و اگر مخالف آنست اُردت مغزور
کسیکہ دار و زانو ار عمتل تنظہار

سعادت و شقاوت اور عذاب

و ثواب کا بینا

سوال - کتاب سعادت و شقاوت کیا چیز ہے اور عذاب و ثواب سے کیا مراد ہے؟
جواب - کتاب اور کسب کے معنی ہیں کسی چیز کو کسی ذریعہ سے حاصل کرنا جس کو
کمانا کہتے ہیں سعادت سے مراد تکمیلِ نفس ہے جو اخلاقِ حمیدہ سے حاصل ہوتی
ہو اور شقاوت انسان کی رذائلِ نفس میں رنگ جانے سے مراد ہے خداوند تعالیٰ نے
انسان کو مختلف سعادتوں یعنی کمالات کا مجموعہ بنایا ہے بعض کمالات نوعی صورت
سے تعلق رکھتے ہیں اور بعض اسکی جنس سے ان کمالات میں انسان کے ساتھ اور موجودات
عالم بھی شریک ہیں مثلاً قداکدرا زہونا جسم کا تناسب اور خوبصورت ہونا چہرے پرانگی
ہونا یہ سعادت کے اوصاف کم و بیش نباتات اور جمادات وغیرہ میں بھی پائے جاتے ہیں
بعض سعادتیں انسان اور حیوان میں مشترک ہیں جیسے زور آور ہونا بلند آواز می اور
جرات و شجاعت وغیرہ کا ہونا بعض سعادتیں نوع انسان کے ساتھ مخصوص ہیں

جیسے قوت انتظام تدابیر ملکی فنون و صناعات کی استعداد تہذیب اخلاق وغیرہ لیکن ان سعادتوں کو اصلی سعادت نہیں کہہ سکتے البتہ انکو بالعرض سعادت کہہ سکتے ہیں اصلی اور حقیقی سعادت انسانی یہ ہے کہ تمام خواہشات تہذیب اخلاق کی تابع ہوں اور تہذیب اخلاق پاکیزگی نفس کے مطیع ہو اور نفس پر عقل کی حکومت ہو اور عقل کا میلان روح حقیقی کے فیضان کی طرف ہے یعنی قویٰ ملکئہ اور قویٰ بہیمہ اپنے اپنے اعتدال پر قائم رہیں انہیں سے کوئی بیکار اور ایک دوسرے کا مخالف نہو اختلاف سعادت کے اعتبار سے لوگوں کی مختلف حالتیں ہوا کرتی ہیں بعض لوگوں کی فطر سعادت کے وجود کے مخالف ہوتی ہے انکی اصلاح اور دستی کی کوئی امید ہی نہیں ہو سکتی جیسا کہ حدیث میں آیا ہے۔

اَلشَّيْءُ مِنْ شَيْءٍ فِي بَطْنِ اُمِّهِ | بدبخت مان کے پیٹ سے بدبخت پیدا ہوتا ہے۔

خداوند تعالیٰ فرماتا ہے۔

صُمٌّ بُكْمٌ عُمًى فَهُمْ كَلِمَةٌ جَعُولُونَ | اہل گونگے اندھ کڑھ کستی ہر سے پھر راہ رست پر نہیں آ سکتے

بعض لوگوں کی فطرت میں سعادت قبول کرنے کی استعداد ہوتی ہے مگر وہ بدبختی بے تربیتی جہالت اور قومی و ملکی اور تمدنی رسومات اور تعصبات کی وجہ سے ایسی تیرہ و تار ہو جاتی ہے کہ اس استعداد کے معدوم ہو جانے کا گمان ہوتا ہے لیکن جب کوئی با اثر روشن ضمیر آدمی بار بار انکو متنبہ کرے سخت سخت یا سختیں اور مجاہدے اُنسے کرائے اور اعمال پر مداومت کی تاکید رکھے تو انہیں حقیقی سعادت کی روشنی کی

جھلک پیدا ہوتی ہے اور استعداد کے مراتب کے لحاظ سے وہ ترقی کرتی جاتی ہے اور رفتہ رفتہ روح پر اُسکا اثر قائم ہوتا جاتا ہے اس قسم کے لوگوں کے لیے انبیاء کی تبلیغ پیدا کرنے والی دعوت اور اُنکی منہبہ ہدایات کی ضرورت ہوا کرتی ہے بعثت انبیاء سے زیادہ تریبی لوگ مقصود ہوا کرتے ہیں بعض لوگوں کی فطرت میں سعادت انسانی کی مصیبت اجمالی طور پر موجود ہوتی ہے اور اُننے سعادت کے انوار درخشان ہوا کرتے ہیں لیکن سعادت کے مدارج اور اُنکی تفصیلی امور کے سمجھنے میں وہ ایک ایسے محتاج ہوتے ہیں

يَاۤاٰدِرِيْثَۃَ لَيْثِيٍّ وَّكَوْكَبَةَ عَمْسَ سَنًاۙ اَزِيْبُكَ اَسْكَارُ وَّعَنْ وَّعَنْ يُّهَوِّجُ اِذَا رَجَاۤ اَسْكَوْا لَمْ يَكُنْ يُّهَوِّجُ

تمام انسانوں سے بڑھ کر انبیاء کا درجہ ہے جو حقیقی سعادت سے سراسر پامعمور ہوتے ہیں وہ کمالات سعادت کو عمل میں لا کر افراد انسانی کی مصلحت کلی کے مناسب اُنکی ہستیوں کو قائم کرتے ہیں غرض سعادت کے کمالات اور اُسکے مدارج تو معلوم ہو گئے اب کتاب سعادت یا تفاوت کو سمجھنا چاہیے جو لوگ کہ پاکیزہ نفس رکھتے ہیں اور اخلاق حمیدہ اور صفات پسندیدہ سے موصوف ہوتے ہیں یا جو لوگ نہایت نجس ناپاک سو رکھی طرح ہوتے ہیں اور ذہل خصلتیں رکھتے ہیں ان اخلاق کا اثر اُنکے اعضا میں سے کسی عضو میں نہیں ہوتا بلکہ اگر وہ اثر انسان کے اعضا میں ہوا کرتا تو کسی عضو کے جدا ہوجانے سے وہ انسان سے علیحدہ ہوجا یا کرتا علاوہ اسکے انسان کے جسم کے تمام اجزا تبدیل و تحلیل ہوتے رہتے ہیں یہاں تک کہ چند روز میں انسان کا جسم بالکل نیا ہوجاتا ہے اگر اخلاق کا اثر انسان کے جسم پر ہوتا تو انسان تھوڑے عرصے کے بعد اخلاق سے

بالکل معرا ہو جاتا پس معلوم ہوا کہ اخلاق کا اثر انسان کی روح پر ہوتا ہے اور وہی علمی خلتی مرکز ہے ہم اور پر ثابت کر چکے ہیں کہ روح حقیقی کا تعلق نسمہ سے یعنی اُن بنجارا سے ہوتا ہے جو اخلاط سے پیدا ہوتے ہیں اور باعث زندگی ہیں اور نسمہ کا تعلق بدن سے ہوتا ہے پس روح جب نسمہ میں سرایت کرتی ہے تو وہ اصول کیمیائی کے مطابق ایک اور قسم کا جسم حاصل کر لیتی ہے جس کا اُس پہلے جسم سے اس خصوصیت کے سبب مختلف ہونا لازمی ہے یہ جسم انسان کے نیک بد اعمال کے اثر سے داغدار ہوتا رہتا ہے جس طرح ایک سفید کپڑے پر مختلف رنگ کی چھینٹیں پڑ جائیں اور اسکی حالت تبدیل ہو جائے بلکہ یوں سمجھو کہ جس طرح فوٹو گران کی کیمیری میں پلیٹ رکھی ہو اُسکے سامنے جو چیزیں آجائیں گی اُنکا نقش اُس پلیٹ پر جتنا جائے گا اسی طرح جو نیک و بد اعمال انسان سے عمل میں آتے رہتے ہیں فوراً اُنکا اثر روح میں جتنا جاتا ہے اور اُن اثروں سے روح کی حالت تبدیل ہوتی رہتی ہے جب تک کہ روح انسان کے جسم میں جوڑ ہے اور مختلف شغلوں میں لگی ہوئی ہے اُسوقت تک اُن اثروں کے نتیجے جو روح نے کمائے ہیں پورے طور پر محسوس نہیں ہوتے مگر جب وہ انسان کے جسم سے علیحدہ ہو جاتی ہے اور سب مشاغل زندگی جاتے رہتے ہیں تو اُن اثروں کے اچھے یا برے نتیجے پورے طور پر محسوس ہونے لگتے ہیں اسی حالت کو خداوند تعالیٰ نے ثواب اور عذاب یعنی جزا اور سزا کے نام سے ظاہر کیا ہے چنانچہ فرماتا ہے،

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ۖ
 جسے ایک ذرہ برابر نیکی کی وہ بھی دیکھ لے گا اور جسے

وَمَنْ يَجْعَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ - | ذرہ برابر برائی کی وہ بھی دیکھ لے گا۔

خداوند تعالیٰ نے جن جن باتوں کا انسان کو حکم کیا ہے یا جن جن باتوں سے روکا ہے اُنکے کرنے میں سراسر انسان کی بھلائی اور اُنکے نہ کرنے میں اُسی کا نقصان اور اُسی خرابی ہے خدا کی رضامندی یا نارضامندی کا انسان کی رضامندی یا نارضامندی پر قیاس کرنا سخت غلطی ہے خدا و حقیقت نہ راضی ہوتا ہے نہ ناراض جو کچھ لوگ کرتے ہیں وہ اپنے لیے آپ کرتے ہیں عذاب و ثواب کو حلق سمجھنا اور یہ کہنا کہ بعد کو خدا ثواب یا عذاب دیکھا صحیح نہیں جیسا کہ خدا نے تعالیٰ فرماتا ہے۔

مَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ | جو شخص ہدایت مانتا ہے تو اپنے نفس کے لیے
وَمَنْ ضَلَّٰ فَاتِّمَّا يَضِلُّ عَلَيْهِ - | اور جو گمراہ ہوتا ہے تو وہ اپنے نفس کی طرف۔

امام غزالی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ جس طرح خدا نے شفا کے لیے ایک سبب بنایا ہے اسی طرح سعادت کے لیے طاعت کو سبب بنایا ہے اور نفس کو مجاہدہ کے ذریعہ سے (جو رذیل عادتوں سے محفوظ رکھے) خواہش نفسانی سے روکنا نجات دینے والی چیزوں میں ہے اور رذیل عادتوں میں ہلاک کرنے والی چیزوں میں ہیں گناہِ خرومی زندگی کے حق میں ایسے ہیں جیسے دنیاوی زندگی کے حق میں زہر۔ خدا کا کوئی حکم دنیا یا منع کرنا اس طرح کا نہیں ہے جس طرح کوئی مالک اپنے غلام کو کوئی حکم دیتا ہے یا کسی کام سے منع کرتا ہے کیونکہ اس میں تو مالک کی غرض کوئی نہ کوئی متعلق ہوا کرتی ہے بلکہ خدا کا کوئی حکم دنیا یا منع کرنا اس طرح کا ہے جیسے کوئی طبیب بیمار کو

کوئی حکم دیتا ہے یا کسی چیز سے منع کرتا ہے مثلاً غلبہ حرارت میں سرد چیزوں کا حکم دیتا ہے، حالانکہ طبیب کو اُس چیز کے پینے سے کچھ فائدہ نہیں اگر بیمار طبیب کا کہنا نہ مانے تو طبیب کا کچھ نقصان نہیں فائدہ اور نقصان جو کچھ ہے وہ بیمار کا ہے طبیب تو صرف ایک اہنما ہے بیمار کا زندہ رہنا یا مر جانا طبیب کے لیے یکساں ہے کیونکہ وہ بیمار کی زندگی و موت دونوں سے مستغنی ہے انبیاء علیہم السلام روح کے کے طبیب ہیں لوگوں کو تزکیہ قلب کے طریقے سے بھلائی کا راستہ بتلاتے ہیں جیسا کہ خدا نے تعالیٰ فرماتا ہے۔

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا
 كَمَا يَبِىحُ بَوَاجِسُ اسْكُوْبَا لِكَيْ اَوْرَاكَ اَمَّا بِنَسْنَسِ لَسْتُمْ اَنْزَابَا
 اُسْدَنْ مَالِ هِي كَامٌ اَسْكَادُ رَنْبِيْنِيْ هِي كَامٌ اَمِيْنٌ اَمْرًا اَنْ
 اِسْلِيْ نَجَاتٌ هُوْا اِسْلِيْ نَجَاتٌ هُوْا اِسْلِيْ نَجَاتٌ هُوْا اِسْلِيْ نَجَاتٌ هُوْا
 اللهُ يَقْلِبُ سَلِيْمًا

پس ظاہر ہے کہ نجات نہیں پاتا مگر وہ شخص جو خدا کے سامنے قلب سلیم لیکر آئے جس طرح کہ صحت نہیں پاتا مگر وہ شخص جو مزاج میں اعتدال رکھتا ہے جس طرح طبیب کا یہ کہنا صحیح ہے کہ میں نے تجکو تباہ کیا کہ فلان چیز مضر ہے اور فلان چیز مفید پس اگر تو میرا کہنا مانے گا تو اپنے لیے اور اگر نہ مانے گا تو اپنے لیے اس طرح خدا نے تعالیٰ فرماتا ہے۔

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ اَسَاءَ فَعَلَيْهَا
 جو شخص نیچھے عمل کرتا ہے وہ اپنے لیے اور جو شخص برے کام کرتا ہے وہ اپنے لیے۔

وَاقْفُوا يَوْمًا لَا يَجْزِيْ نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ كَيْدًا
 اُسْدَنْ دِيْنِيْ رَوْزِ قِيَامَتِيْ اُدْرُوْكَ كُوْنِيْ شَخْصٌ كَشِيْ شَخْصٍ كَيْدًا

شَيْئًا وَلَا يَقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةً
 وَلَا يُؤَخِّدُ مِنْهَا عَدْلًا وَلَا هُمْ
 يُنصَرُونَ -

کچھ بھی کام نہ آئے اور نہ اُسکی طرف سے (کسی کی ہمتاشر
 قبول ہو اور نہ اُس سے (کسی طرح کا) کچھ معاوضہ لیا جائے
 اور نہ لوگوں کو درمیان سے کچھ مدد پہنچے۔

أَسْئِدُ زَعْتَسِيرٍ تَكَ الْأَقْسَابِينَ - | دُرُودِ لے پیغمبر اپنے کنبے والوں کو اور اقربا کو۔

جب یہ آیت نازل ہوئی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عباس چچا اور اے
 صفیہ بھوپھی اور اے فاطمہؓ محمد کی بیٹی خدا کے نزدیک میں تمہارے کچھ کام نہ آونگا
 مگر میرا عمل مفید ہوگا اور تم کو تمہارا۔

گناہوں کا معاف ہونا اور شرک کا نہ معاف ہونا

سوال - سعادت و شقاوت اور عذاب و ثواب کی حقیقت تو معلوم ہوئی لیکن
 گناہوں کے معاف ہونے اور شرک کے نہ معاف ہونے سے کیا مراد ہے کیونکہ
 روح جن اثرون کو قبول کرتی ہے اور جن سے اُسکا جسم و اعدا رہو جایا کرتا ہے
 اگر اس حالت سے روح کا نکلنا ممکن نہیں تو پھر گناہوں کے معاف ہونے سے
 یعنی مغفرت سے کیا مقصود ہے اور اگر اس حالت سے روح کا نکلنا ممکن ہے
 تو شرک کے نہ معاف ہونے کی کیا وجہ ہے۔

جواب - روح جو ایک لطیف جوہر ذمی تعقل و ذمی ارادہ ہے اُسکو اپنی لطافت
 و صفات ذاتی کی وجہ سے علتہ لعلل مبدی فیاض یعنی خدا کے ساتھ ایک خاص

خصوصیت ہے خدائے تعالیٰ فرماتا ہے۔

تَفَحَّطُ فِيهِ مِنْ رَوْحِي | پھونکی میں نے اُمین اپنی روح۔

خدا نے روح کی نسبت جو اپنے ساتھ کی ہے وہ گویا روح کی حیرت کی طرف اشارہ ہے ہم تمام موجودات میں دیکھتے ہیں کہ اُنکو بالطبع اپنے حیرت کی طرف میلان ہوا کرتا ہے مثلاً ہم پتھر کو جب اوپر کی طرف زور سے پھینکتے ہیں تو وہ اس قدر تیزی سے اوپر کی طرف نہیں جاتا جس قدر وہ تیزی سے اپنی حیرت کی طرف پلٹتا ہے پس کوئی وجہ نہیں کہ روح کو بھی اپنی حیرت کی طرف میلان نہ ہو کیونکہ اس میلان کا مقصود رحمت و سکون ہے اور جب تک کہ کوئی شے اپنے حیرت پر نہ پھونچے اُس وقت تک اُسکو نہ طرا و اطمینان حاصل ہے اور برابر قائم رہتا ہے پس انسان نے اگر اخلاق پاکیزہ و اراعمال نیک حاصل کیے ہیں جو لطافتِ روح کے مخالف نہیں ہیں تو روح کو اپنے حیرت تک پہنچنے میں کچھ وقت نہیں ہوتی اور اگر انسان نے ذلیل خصلتیں حاصل کی ہیں جو لطافتِ روح کے مخالف ہیں تو اُسکو اپنے حیرت تک پہنچنے میں دشواری ہوتی ہے اور وہ اپنے کو اُن بد اثروں سے پاک کرنا چاہتی ہے پس اگر اُن بد اثروں کا اکتساب ایسا کمزور ہے کہ اُسپر لطافتِ روح غالب آسکتی ہے تو بعد غلبہ کے روح اُن بد اثروں سے بریت حاصل کر لیتی ہے اسی کا نام مغفرت یعنی گناہوں کا معاف ہونا ہے اور اگر وہ اکتساب ایسا ہے کہ اُسے روح کی لطافت کو بالکل کثیف اور روح کو ایسا ضعیف کر دیا ہے کہ وہ اُن بد اثروں پر غالب نہیں آسکتی

تو ہمیشہ روح اپنے خیز سے جدا اضطراب و الم کی حالت میں جو اسکے لیے لازمی ہے مبتلا رہتی ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کون خبر دی ہے کہ شرک ہی ایک ایسی چیز ہے کہ وہ روح کو ایسا کثیف اور ضعیف کر دیتا ہے کہ پھر وہ روح کسی طرح اُن بد اثروں پر غالب نہیں آسکتی اور ہمیشہ اپنے خیز سے جدا اضطراب و الم میں مبتلا رہا کرتی ہے اسی کا نام عدم مغفرت ہے یعنی شرک کا نہ معاف ہونا چنانچہ خداوند تعالیٰ فرماتا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ لِمَن شَرِكَ بِهِ وَيَغْفِرُ
صَادُونَ ذَلِكَ۔

حقیقت میں اللہ نہیں بخشتے گا مشرک اور بخشنے کا
سولے اسکے۔

عرض بعد قیامت حشر کے دن موحدین نجات پائیں گے بہشت میں جائیں گے اور مشرکین معذب ہوں گے اور دوزخ میں رہیں گے۔

قیامت کا بیان

سوال۔ قیامت کیا چیز ہے اور وہ کیوں کر واقع ہوگی۔

جواب۔ حدیث میں آیا ہے کہ مَنْ مَاتَ فَقَدْ قَامَتْ قِيَامَتُهُ جب آدمی مر گیا اسی وقت اسکی قیامت قائم ہو گئی جو حالت انسان پر مرنے کے وقت گذرتی ہے اسکو خداوند تعالیٰ ان الفاظ میں بیان فرماتا ہے۔

يَسْأَلُ آتَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَاِذَا
پوچھتا ہے کہ بھلا روز قیامت کب ہوگا؟ تو جب

(ما سے ہیسیکے) آنکھیں پتھر جا بسن اور چاند گنا جائے اور سورج و چاند دونوں یک جا کر نیے جائیں اُسدن آدمی بول اُٹھیں گا کہ اب کدھر کو بھاگ کر جائیں سو رہے آدمی) بھاگتا تو ہونہیں سلیکا (اُسدن) کہیں پناہ نہیں (اور) اُسدن ٹھکانا (ہو گا تو) تیرے پروردگار (سہی) کے پاس ہوگا اُسدن انسان کو تباہ یا بچائے گا کہ کیسے اعمال اُس نے (پسے سے زاد آخرت بنا کر) بھیجے ہیں اور کیسے آثار (دنیائے میں) پیچھے چھوڑ آیا ہے (مگر) خود انسان اپنے مقابلہ میں حجت ہے گو وہ (اپنے سینے سے تصویبات کرنے کے لیے کہتے ہیں) ہانے پیش لیا کرے۔

فَاِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ
وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ
الْاِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ اَيُّنَ الْمَقَرُّ
كَلَّا وَاَنْزَلْنَا اِلَى رَبِّكَ
يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ يَتَّبِعُو
الْاِنْسَانَ يَوْمَئِذٍ
بِمَا قَدَّمَتْ وَاخَّرَتْ رُبَلِ
الْاِنْسَانِ عَلَيْهِ
بَصِيْرَةٌ وَاُولَئِكَ
مَعَاذِ بَرَكَةِ
اِسْمِ بَعْدِ مَا تَابَ۔

اُسدن بہت (لوگوں کے) منہ تر قوازہ (ھلکنی لگائے) اپنے پروردگار کو دیکھتے ہوئے اور بہتیرے منہ اسدن نے بن رہے ہونگے (گو کو کدو) بھیج رہے ہیں کہ اُنکے ساتھ

وَجُوْهُ يَوْمَئِذٍ نَّاصِرَةٌ
اِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ
وَوَجُوْهُ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ

۱۷ دینا سے لگتے پیچھے چھوڑ آئے ہلے آدمی کے یادگار بجاتے ہیں ان ہی کی ذات اشارہ ہے یا شاید مطلق تقدیم و تاخیر مراد ہو کہ کسی کام کو جلدی سے وقت پر کیا اور کسی کام کو دیر میں کیا ۱۸ یعنی آنکھ کی روشنی جاتی رہیگی آنکھیں اندر بیٹھ جائیں گی چاند سورج بیضا ت دن اکٹھے ہو جائیں گے کہ اُسکو کچھ تیز نہ ہے گی کہ دن ہجرات سب چیز دھندلی دکھائی دے گی اسی بنا پر کہا گیا ہے کہ مرتے وقت انسان کو شام کا وقت دکھائی دیتا ہے ۱۹

ایسی سختی کی جانے کو ہے جو دائمی، مگر توڑ دوگی سنبھلی! جب (جان بدن سے کھینک لے کر) سنبھلی تک پہنچے گی اور (مرنے والے کے بیمار وار، جیلا اٹھیں گے کہ داسے) کوئی جھاٹنے والا ہے؟ (تو اسکو اگر جھاٹے) اور اس (بیمار کو قہقہیں ہو جائے گا کہ اب یہ (دنیاست) مفارقت کا (کا وقت) ہے اور (جان کنی کی حکمت سے ایک دن کی پینڈی دوسرے پاؤن کی) پینڈی سے لپٹ (لپٹ) جائیگی) لے شخص جب یہ حالتیں پیش آئیں گی، اسدن دیکھو اپنے پروردگار کی طرف چلنا ہوگا۔

تَطُنُّ أَنْ يَفْعَلَ بِهَا
مَوَافِرَةً كَالْإِذَا
بَكَغَتِ السَّرَاقِ وَقِيلَ
مَنْ سَكَتَ سَرَّاقٍ وَوَلَّى أَنَّهُ
الْفِرَاقِ وَالسَّتَقَاتِ
السَّافِ بِالسَّافِ
لِلسَّرَّاقِ
سَيَوْمَئِذٍ
لِيَلْمَسَاقُ ط

حقیقت صلی قیامت تو انسان کا فرما ہے لیکن ایک اور قیامت بھی ہے جو اس عالم کائنات پر گزرے گی اس قیامت کی خداوند تعالیٰ نے ان الفاظ میں خبر دی ہے۔

جب کہ (یہ) زمین بیکردوسری طرح کی زمین کر دی جائے گی اور (علیٰ بن القیاس) آسمان اور (رب) لوگ جدا جدا اور زبردت کے سامنے (جو اب یہی کے لیے اپنی اپنی جگہ سے نکل کھڑے ہوں گے۔

سَيَوْمَ نَبْدَلُ الْأَرْضَ ضُ
عَبْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتِ
وَنَبْرِذُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ
الْقَهَّارِ ط

مگر جس دن زمین مانے دھکون کے چکنا چور ہو جائے اور وہ (بغیر تمہارا پروردگار رون افروز ہوگا اور زبردت سے

كَأَلَا إِذَا دَكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا
دَكًّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ

صَفًّا صَفًّا۔

إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ وَإِذَا
الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ
وَإِذَا الْأَنْجَامُ نُجِّرَتْ
وَإِذَا الْسُجُودُ بُعِثِرَتْ
عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ
وَآخَرَتْ۔

صف بستہ (اُسکے جلو میں ہوں گے)

جب کہ آسمان پھٹ جائے اور جب ستارے جھوڑ پڑیں
اور جب ریائوں کو (اُنکی اصلی جگہ سے اُچھال کر دوسری
طرت کو) بہا دیا جائے اور جب قبرین اُٹھا ڈیا جائیں
(اُسوقت) ہر شخص جان لیکھا کُسنے کیسے عمل پہلے سے
(زاد آخرت بنا کر) بھیجے ہیں اور دیکھتے، اتنا رو دیا میں
پہنچے چھوڑ آیا ہے۔

یہ قیامت ایک ایسا واقعہ ہے جو امور طبعی کے مطابق اس دنیا پر واقع ہوگا
لیکن یہ کوئی نہیں جان سکتا کہ وہ کب ہوگا خداوند تعالیٰ نے اس طبعی واقعہ
کو قرآن مجید میں جا بجا مختلف پیرایوں اور مختلف شبہوں سے اپنی قدرت کاملہ
کے اظہار اور اپنے کو معبود حقیقی ثابت کرنے کے لیے بیان فرمایا ہے کیونکہ دنیا
میں نادان لوگ پہاڑوں کی پریشش کیا کرتے تھے دریا کی پوجا ہوا کرتی تھی آگ
اور ستاروں اور جنوں کی پریشش کیجاتی تھی خدانے بتا دیا کہ یہ سب چیزیں ایک
دن فنا یعنی متغیر ہونے والی ہیں اور انہیں سے کسیکو استحقاق عبادت نہیں
دنیا کا متغیر ہونا یعنی بدل جانا جسکی خداوند تعالیٰ نے خبر دی ہے دو طرح پر
ہو سکتا ہے ایک یہ کہ اُس چیز کی ذات باقی ہے لیکن اُسکی صفتیں بدل جائیں
دوسری صورت یہ کہ وہ چیز خود ہی نہ ہے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہم کہ یہ زمین بلکہ

چمکتی ہوئی چاندی بن جائیگی لیکن حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ زمین سے یہی زمین
 مراد ہے مگر اسکی صفتیں تبدیل ہو جائیں گی پہاڑ زمین سے اُڑ جائیں گے دریا بہ نکلیں گے
 زمین کا نشیب و فراز بجا تار مہیگا اصول سائنس سے ثابت ہوا ہے کہ زمین کا
 مدار جو آفتاب کے گرد ہے وہ چھوٹا ہوتا جاتا ہے پس ضرور ہے کہ ایک عرصہ دراز
 کے بعد گو وہ لاکھوں اور کروڑوں برس ہی کیوں نہوں جب مدار زمین گھٹ جائیگا
 تو دنیا میں ایک عام تہلکہ برپا ہوگا اور زمین درہم برہم ہو جائے گی اسی طرح زمین میں
 دو حرکتیں ہیں ایک محوری یعنی روزانہ اور دوسری حرکت دوری یا سالانہ دونوں
 حرکتیں بوجہ رگڑ کی حرارت میں تبدیل ہوتی جاتی ہیں اور زمین کی تیزی میں کمی آتی
 جاتی ہے یہ سچ ہے کہ انرجی یعنی مد مقابل پر غالب آنے کی قوت معدوم نہیں ہو سکتی
 مگر وہ حرارت میں تبدیل ہو سکتی ہے اور انرجی کی حرارت میں تبدیل ہونے سے ایک
 وقت میں اتھرا کا ٹیپرچر جو فضا کے عالم میں بھرا ہوا ہے اپنی حد سے تجاوز
 کر جائے گا اُسوقت یہ دنیا ہنسنے کی جگہ نہیں رہے گی اور ضرور ہے کہ کمی حرکت کا انرجی
 نتیجہ یہ ہو کہ سب سیارے کسی وقت میں آفتاب سے ٹکراتے ہیں زمین پھٹ جائے پہاڑ
 ریزے ریزے ہو جائیں بہر حال اس واقعہ طبعی کا زمین پر گزرنے اور اُسکے خواص اور
 اوصاف کا تبدیل ہونا ضروری ہے اُسوقت جو کچھ ہونا ہوگا وہ ہوگا انسان و حوش
 و طیور پر جو گزرنے سے وہ گزریگا و حوش اور ملائکہ پر جو حال پیش آنا ہے وہ آئے گا جسکی
 خداوند تعالیٰ نے خبر دی ہے۔ اِنَّ السَّاعَةَ اَتَتْ اَكَادِمًا خَفِيَةً۔

حشر اور حساب و کتاب و میزان کا بیان

سوال - حشر کیا چیز ہے اور حساب و کتاب سے کیا مراد ہے اور میزان کس طرح قائم کی جائے گی۔

جواب - اس قیامت کے بعد حشر و حساب و کتاب و میزان عدل و صراط اور دوزخ اور جنت وغیرہ کے واقعات پیش ہوں گے حشر کے متعلق روایت میں صرف اسی قدر ہے کہ مُرنے زندہ ہو کر اٹھیں گے یہ کہیں بیان نہیں کیا گیا کہ اٹھا جسم بھی وہی جسم ہو گا جو دنیا میں تھا بات یہ ہے کہ روح جب جسم سے جاتی ہے تو خود وہ ایک جسم پیدا کر لیتی ہے اور جب انسان مرنے اور روح اُس سے علیحدہ ہوتی ہے تو اس وقت وہ خود ایک جسم رکھتی ہے چنانچہ اسی بنا پر شاہ ولی اللہ صاحب حجۃ اللہ البالغین فرماتے ہیں کہ

لَکِنَّتِ حَيَوَاتٍ مُّسْتَأْنَفَةٍ اَتَمَّاهِی
تَقَّةُ النَّشَاةِ الْمُتَقَدِّمَةِ بِمَنْزِلَةِ
التَّحْمَةِ لِكَثْرَةِ الْاَکْلِ۔

یعنی حشر میں کوئی نئی زندگی نہیں ہے بلکہ وہ اسی پہلے زندگی کا تتمہ ہے جس طرح زیادہ کھا جانے سے بھمی ہو جاتی ہے۔

لیکن بعد میں ایک گروہ تکلمین کا پیدا ہوا اُسے اتنا اور اضافہ کیا کہ حشر میں وہی جسم ہو گا جو دنیا میں تھا اور وہی صورت ہوگی اسپر لوگوں نے اعتراض کیا کہ اول تو معدوم کا اعادہ ہونا محال ہے دوسرے یہ کہ دنیا میں مثلاً ایک آدمی خوار آدمی نے ایک

آدمی کو مار کر کھالیا اور اُس مقتول کے بدن کے اجزا اس آدم خوار آدمی کے اجزا
 بدن میں شامل ہو کر ایک ہو گئے تو اُس حالت میں اگر قاتل کا جسم حشر میں وہی
 ہو گا جو دنیا میں تھا تو مقتول کا جسم وہی جسم نہیں ہو سکتا اس بات کے لوگوں نے
 بہت سے ضعیف اور مشکوک جواب دیے ہیں مگر بقول امام غزالی رحمہ اللہ یہی
 ہے کہ مرنے زندہ ہو کر حشر میں اُنھیں کے اُنکے جسموں کا وہی جسم ہونا ضرور نہیں
 امام صاحب کیمیائے سعادت میں فرماتے ہیں۔ ”شرط اعادہ آن نیست کہ ہاں قالب
 کہ داشته است بوسے باز و ہند کہ قالب مرکب است اگرچہ اسپ بدل افتد سوار ہاں
 باشد و از کوفتے تا پیرے خود بدل افتادہ باشد اجزائے آن باجزائے غزلے دیگر و اہماں
 بود“ یعنی حشر کے دن پیدا ہونے میں اُنھیں جسموں کا اعادہ ضروری نہیں ہے اسلیے
 کہ جسم تو ایک سواری ہے اگر گھوڑا بدل جائے تو اُس سے سوار کا بدل جانا لازم نہیں
 آتا پچھن سے بڑھاپے تک خود انسان تبدیل ہوتا رہتا ہے اُسکے بدن کے اجزا
 غذا کے اجزا سے بنتے رہتے ہیں لیکن انسان وہی انسان رہتا ہے روز حشر کے
 متعلق حساب و کتاب ہونا بھی بیان کیا گیا ہے خدائے تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لِحَافِظِينَ كَرَامًا كَاتِبِينَ
 تپہر (ہائے) جو کیدار (تعیات) ہیں (یعنی) کراما کاتبین
 (فرشتے) جو کچھ بھی تم کرتے ہو ان کو معلوم رہتا ہے۔
 عَلَيْكُمْ مَاتَفَعَلُونَ

لہ کر انا کاتبین کے صلی معنی ہیں گرامی قدر لکھنے والیے۔ دو فرشتے اعمال نیک برے کھنے کے لیے انسان پر تعینات ہیں

کر انا کاتبین تو حقیقت اُن فرشتوں کی صفت تھی مگر اب صفت بجائے اُن فرشتوں کے نام کی استعمال کی جاتی ہے ۱۲

اور قیامت کے دن (لوگوں کے اعمال تو لٹنے کے لیے) ہم
 سبھی ڈنڈیاں لگا دیں گے تو کسی شخص پر ذرا بھی ظلم نہ ہوگا اور اگر
 رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کا عمل ہوگا تو ہم اس کو بھی
 (تو لٹنے کے لیے) لا موجود کریں گے اور سب اپنے کو ہم دیکھ لیں

وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقَيْمِیَّةَ لِكُلِّ
 وَكَلَّا تَطْغَمُوا نَفْسٌ شَدِیْقًا وَاِنْ كَانَتْ
 مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ اَنْتَبٰكُنَا
 وَكَلْفِیْ بِتَا حَاسِبِیْنَ۔

یہ بیان کوئی حقیقی سمجھے یا تمثیلی لیکن جب ہم قرآن مجید میں یہ پڑھتے ہیں۔

وہ جانتا ہے تمہارے باطن کو اور تمہارے ظاہر کو اور جانتا
 ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اور اگر ظاہر کرو جو تمہارے دلوں میں
 ہے یا چھپاؤ تم اسکو تو اسدم سے اسکا حساب لیگا۔

وَهُوَ یَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَیَعْلَمُ مَا
 اَنْفِیْكُمْ وَاِنْ تَبَدُّوا مَا فِیْ اَنْفِیْكُمْ
 اَوْ تُخْفَوْنَ یُحِیْسِبُ لَكُمْ بِہِ اللّٰہُ۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا کو نہ کسی لکھنے والے کی حاجت ہے اور نہ کوئی شے اس سے
 مخفی ہے قطع نظر اسکے اعمال کوئی جسم نہیں لکھتے جو انکا ہلکا یا بھاری پن ترازو سے
 معلوم کیا جائے تو اس سے یقین ہوتا ہے کہ خداوند تعالیٰ کو بطور تمثیل صرف اس بات کا
 جتنا مقصود ہے کہ جو کچھ انسان اپنی زندگی میں اچھے یا بُرے اعمال کرتے ہیں انہیں
 سے کوئی بھی ضائع نہ جائے گا اور اپنے عدل کے ترازو سے انکی کمی و زیادتی کو
 ظاہر کر دیگا۔ امام غزالی رح اپنی کتاب لمضنون میں لکھتے ہیں کہ اس دنیا میں تقییل
 چیریون کے تولنے کے لیے پلڑے دار ترازو ہے آسمانوں کی حرکت اور وقت دریا
 کرنے کے لیے میزان شمس یعنی آفتاب کی ترازو ہے سطرون کے اندازے کی ترازو
 مسطحہ اور شعرون کی ترازو علم عروض ہے اور آوازیں یعنی گانے کی ترازو علم موسیقی ہے

پس خدا کو اختیار ہے کہ اعمال کے اندازے کی ترازو کو مجسم کرے یا صرف خیال میں اسکی تمثیل قائم کرے امام صاحب اپنی کتاب التفرقة بين الاسلام والزندقة میں لکھتے ہیں کہ تصدیق کے معنی یہ ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کے وجود کی خبر دی ہے اُسکے وجود کو تسلیم کیا جائے، لیکن وجود کی پانچ قسمیں یعنی درجہ ہیں اور انھیں قسموں اور درجوں سے ناواقف ہونے کے سبب سے ایک فرقہ دو کے فرقے کی تکذیب کرتا ہے اسلئے میں وجود کے پانچوں قسموں کی تفصیل کرتا ہوں۔

(۱) وجود ذاتی یعنی جو وجود خارج میں موجود ہو۔

(۲) وجود حسّی یعنی جو وجود صرف حاسّہ میں موجود ہو مثلاً خواب میں جن چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں انکا وجود ہمارے حاسّہ میں موجود ہوتا ہے یا جسطرح بیماروں کو جاگنے کی حالت میں خیالی صورتیں نظر آتی ہیں یا شعاع جو الہ کا دائرہ وجود حقیقت دائرہ نہیں لیکن ہمکو وہ دائرہ نظر آتا ہے۔

(۳) وجود خیالی مثلاً زید کو ہم نے دیکھا پھر آنکھیں بند کر لیں تو زید کی صورت جو اب ہماری آنکھوں میں پھرتی ہے وہ ایک وجود خیالی ہے۔

(۴) وجود عقلی یعنی کسی چیز کی عقلی حقیقت مثلاً جب کسی چیز کو ہم کہتے ہیں کہ یہ چیز بالکل ہمارے ہاتھ میں ہے لیکن اس کہنے سے مطلب نہیں ہوتا کہ وہ حقیقت وہ چیز اسوقت ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہے بلکہ مقصود یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز ہمارے قدرت و اختیار میں ہے پس اس کہنے سے قدرت و اختیار کا وجود جسکو ہم نے ہاتھ کے

لفظ سے تعبیر کیا ایک عفت ملی موجود ہے۔

(۵) وجود شہی یعنی کوئی شے خود تو موجود نہیں لیکن اسکی مشابہ ایک چیز موجود ہے ان وجود کے اقسام بیان کرنے کے بعد امام صاحب نے ہر ایک قسم کی کسی طرح پر مثالیں بیان کی ہیں تفصیلی مثالوں کے بیان کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ شریعت میں جن چیزوں کا ذکر آیا ہے انکے وجود کا بالکل انکار کرنا کفر ہے لیکن اگر کوئی شخص اُن چیزوں میں سے کسی چیز کا وجود ان پانچ قسم کے وجودوں میں سے کسی ایک قسم کا وجود تسلیم کرتا ہے تو یہ کفر نہیں ہے کیونکہ یہ تاویل سے اور تاویل سے کسی ایک فرقہ کو بھی مفر نہیں ہے سب سے زیادہ امام احمد بن حنبل تاویل سے بچتے ہیں لیکن ان چند حدیثوں میں انکو بھی تاویل کرنی پڑی ہے مثلاً حدیث میں آیا ہے کہ حجر اسود خدا کا ہاتھ ہے مسلمانوں کا دل خدا کی انگلیوں میں ہے مجکو میں سے خدا کی خوشبو آتی ہے پھر لکھتے ہیں کہ حدیثوں میں آیا ہے کہ حشر میں اعمال تو لے جائیں گے لیکن چونکہ اعمال عرض ہیں اور وہ تو لے نہیں جاسکتے ایسے سب کو انکی تاویل کرنی پڑی اشاعرہ کہتے ہیں کہ نامہ اعمال کے کاغذ تو لے جائیں گے معتزلہ کہتے ہیں کہ تو لنے سے حقیقت کا اظہار مراد ہے بہر حال تاویل دونوں کو کرنی پڑی باقی جو شخص اس بات کا قائل ہے کہ نہیں اعمال ہی (جو عرض ہیں) وہی تو لے جائیں گے اور انھیں میں وزن پیدا کر دیا جائے گا وہ سخت جاہل اور عقل سے بالکل خالی ہے میں کہتا ہوں کہ جب ایک شے کی حقیقت صاف عقلی طور پر یا تجربہ سے یا ہندسہ کے اصول مسلمہ

طور پر ثابت ہو جائے، مثلاً دو اور دو چار ہون گے پانچ نہیں ہو سکتے اور بطاہر کوئی حکم شریعت اُسکے خلاف معلوم ہوتا ہو تو ایسی حالت میں اگر الفاظ شریعت کے معنی (جو ایک سچے مذہب اور خدا کے بھیجے ہوئے مذہب سے علاقہ رکھتے ہیں اور وہ جامع و کامل بھی ہے) اُس حقیقت کے مطابق بیان کیے جائیں تو ایسے معنی پر لفظ تاویل کا اطلاق کرنا بالکل غلط ہے کیونکہ خلاف نفس الامر اور مخالفت مرضی شارع ہے کیونکہ تاویل کے معنی میں مطلب کو پھیر کر بیان کرنے کے اسکی مثال تو ایسی ہونی جس طرح کوئی نوکر یا شاگرد اپنے آقا یا استاد کی غلط سے غلط اور بعید از قیاس بات کو بھی صحیح ثابت کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے اصل یہ ہے کہ ایسی حالت میں جو معنی لیے جائیں گے وہی ٹھیک اور اصل معنی ہونگے نہ تاویل کیے ہوئے معنی۔

صراط کا بیان

سوال۔ صراط کیا چیز ہے اور اُس پر سے گزرنے کے کیا معنی ہیں۔
 جواب۔ حدیث میں آیا ہے کہ صراط بال سے باریک اور تلوا اسے زیادہ تیز ہے جو شخص صراط مستقیم پر بیان قائم رہا وہ عالم آخرت میں بھی اُس پر قائم رہیگا اور عافیت کے ساتھ اُس پر سے گزر جائیگا امام صاحب کتاب المصنوعین میں لکھتے ہیں کہ وہ بال کے مانند ہے بال کی باریکی کو بھی اُس سے کچھ مناسبت نہیں جس طرح کہ خطِ علم ہند میں (جو دھوپ اور چھاؤں کے سچ میں قائل ہوتا ہے) بال کی باریکی کو اُس سے

کچھ بھی مناسبت نہیں پھر امام فرماتے ہیں کہ اسی طرح صراط سے مراد وہ اعتدال اور توسط حقیقی اختیار کرنا ہے کہ جو انسان کے متضاد اخلاق سے تعلق رکھتا ہے ہر چیز کے دوسرے ہیں ایک افراط اور ایک تفریط یہ دونوں خراب ہیں اور دونوں سرون کا جو بیچون بیچ ہے وہ توسط و اعتدال ہے جو کسی طرف مائل نہیں نہ زیادتی کی طرف نہ کمی کی طرف جیسے کہ وہ خط جو دو سوپ اور چھاؤن میں قائل ہے نہ تو اسکو دو سوپ میں کہہ سکتے ہیں نہ چھاؤن میں پھر امام صاحب فرماتے ہیں کہ انسان کا کمال یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے فرشتوں کی شاہت پیدا کرے جنہیں ایک دوسرے کے مخالف اوصاف نہیں پائے جاتے جیسے کہ انسان میں انسان متضاد اوصاف سے بالکل علیحدہ نہیں ہو سکتا اسی لیے اسکو حکم ہوا ہے کہ وہ ایسا طریقہ اختیار کرے جو ان کے اوصاف سے علیحدہ ہو جانے کے مشابہ ہو گو کہ حقیقت میں علیحدہ ہو جانا ہو اور وہ یہی توسط کا درجہ ہے جیسے سمویا ہوا پانی کہ نہ گرم ہے نہ سرد کنجوسی اور فضول خیرچہ انسان کی دو صفتیں ہیں اور سخاوت ان میں توسط کا درجہ ہے جس میں نہ کنجوسی ہے نہ فضول خیرچہ پس صراط مستقیم وہ توسط حقیقی ہے جو بال سے بھی زیادہ باریک ہے پھر جب خدای تعالیٰ قیامت میں اس صراط مستقیم کو متشل کر دیگا تو جو کوئی اس دنیا میں صراط مستقیم پر ہوگا وہ صراط آخرت پر بھی سیدھا چلا جائیگا۔ خدایتعالیٰ فرماتا ہے

(۱) پیغمبر لوگوں سے کہو کہ (داہر) آمین تکوہ چیزین

پڑھکر سناہوں جو تمہارے پروردگار نے تم پر حرام کی ہیں

مَنْ تَعَالَىٰ أَتَىٰ مَا حَرَّمَ

مَنْ تَعَالَىٰ عَلَيْهِمْ

دوہ) یہ کہ کسی چیز کو خدا کا شریک نہ ٹھہراؤ اور ماں باپ کے ساتھ سلوک کرتے ہو اور غفوسی کے ڈر سے اپنے بچوں کو قتل نہ کرو (کیونکہ ہم ذہبی (مکملو بھی) رزق دیتے ہیں اور انکو بھی) اطہ بیحیائی کی باتیں جو ظاہر ہوں اور جو پوشیدہ ہوں ان میں سے کیسے پاس بھی مت پیشکش کرو اور جان جس کے ماننے کو ماننے حرام کر دیا ہے اور اسکو مارنا ڈالنا مگر حق پر یہ ہیں باتیں جسکا حکم خدا نے ٹکرا دیا ہے تاکہ تم دنیا میں رہنے کا طریقہ سمجھو اور تیرم کے مال کے پاس (بھی) نہ جانا مگر ایسے طور پر کہ (اُس کے حق میں) بہتر ہو یا فحک کہ وہ اپنی جوانی دکن عمر کو بچنے اور انصاف کے ساتھ پوری پوری ناپ کر اور (پوری پوری) قول ہم کسی شخص پر اسکی سمانی سے بڑھکر جو مجھ زمین دوائے اور گواہی دینی ہو یا نصیحت کرنا تو ہے) جب بات کہو تو گور (ذہبی) مقدمہ اپنا (قرابت مندی (کیون) ہو انصاف کا پاس) کرو اور امید کے (ساتھ جو) عہدہ کر چکے ہو اُس کو پورا کرو یہ ہیں وہ باتیں جسکا حکم خدا نے حکم دیا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو اور (اُسے) یہ (بھی) ارشاد فرمایا ہے کہ یہی ہمارا سیدھا راستہ ہے تو اسی پر چلے جاؤ۔

الَّا تَشْرِكُوا بِشَيْءٍ وَّ بِالْوَالِدَيْنِ
 اِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا اَوْلَادَكُمْ
 مِمَّنْ اِمْلَاقٍ وَّ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ
 وَاِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ
 مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا
 النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ الْاَبْلَغُ
 وَصَلَّوْا بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ
 وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْاَيْتِمِ الْاَبْلَغِ
 هِيَ اَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ اَشَدَّ
 وَاَوْفُوا الْوَكِيْلَ وَالْمِيزَانَ
 بِالْقِسْطِ لَا تَكْلِفُ نَفْسًا الْاَبْلَغِ
 وَاَوْفُوا وَاِذَا قُلْتُمْ
 فَاَعْدِلُوْا وَلَوْ كَانَ دَاخِرًا
 وَبَعْضُ اللهِ اَوْفُوا ذَالِكُمْ
 وَصَلَّوْا بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ
 وَاَنْ هٰذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيْمًا
 فَاتَّبِعُوْهُ

دوزخ و جنت کا بیان

سوال - جنت و دوزخ کی کیا حقیقت ہے -

جواب - خدا تعالیٰ فرماتا ہے -

اور (سے پیغمبر) جو لوگ ایمان لائے اور انھوں نے نیک عمل
(بھی) کیے انکو خوشخبری سننا اور کہنے لے (بہ شکے)
باغ میں جسکے نیچے نہرین (پڑھی) رہی ہوگی جب ان کو
انہیں کا کوئی میوہ کھانے کو دیا جائے گا تو کہیں گے یہ تو ہم کو
پہلے بھی دکھانے کے لیے دیا جچا ہے اور یہ ایسے کہیں گے
کہ انکو ایک ہی صورت (شکل) کے میوے ملا کرین گے
اور وہ ان کے لیے بیسیاں ہوگی پاک صاف اور وہ ان
(باغوں) میں ہمیشہ (مہیشہ) رہیں گے۔

وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا
مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا
الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأَنُؤُوا
بِهِ مُتَشَابِهًا طَوَّلَهُمْ
فِيهَا أَرْوَاحٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ
فِيهَا ظِلُّونَ -

دوزخ کی نسبت خدا تعالیٰ فرماتا ہے -

پس اگر اتنی بات بھی نہ کر سکو اور نہ کر سکو گے
(دوزخ کی) آگ سے ڈرو جسکے اندھن آدمی اور پتھر موہن گے
(اور وہ) منکروں کے لیے (دیکھی نہ کائی) تیار ہے۔

فَإِنَّ لَهُمْ نَعْمًا وَلَكِنْ نَعَعَلُوا
فَا تَقْوُوا النَّارَ الَّتِي وُجِدَ فِيهَا النَّاسُ
وَالْجِبَارُ أَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ -

عام خیال یہ ہے کہ جنت و دوزخ مثل دنیا کے باغات و آتش خانے کے ہیں مگر عہدگی

اور سختی کے اعتبار سے اسے ہتر یا دتر بہین اور پہلے سے مخلوق ہو چکی ہیں جیسا کہ اعدائے
یعنی تیار ہی سے ظاہر ہوتا ہے لیکن حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ نام کے سوا دنیا
و آخرت کی چیزوں میں کوئی اشتراک نہیں خداوند تعالیٰ نے قرآن مجید میں دوسرے
مقام پجنت یا بہشت کی ماہیت خود ان الفاظ میں بتائی ہے۔

فَلَا تَعْلَمُ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِّنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ وَجَزَاءٍ بِمَا كَانُوا
يَعْمَلُونَ | کوئی شخص بھی نہیں جانتا کہ لوگوں کے (دنیا) عملوں کے
بدلے میں کیسی کیسی آنکھوں کی ٹھنڈک اُن کے لیے
پر وہ 'غیب' میں موجود ہے۔

رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بہشت کی حقیقت جو بیان فرمائی ہے اُسکو بخاری مسلم
نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سند پر اس طرح روایت کی ہے۔

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى أَعَدَدْتُ لِعِبَادِي
الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا
أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ | اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے چیز
تیار کی ہے جسکو نہ کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی کان نے اُسکو
سنا اور نہ کسی انسان کے دل میں اُس چیز کا خیال گزرا۔

خدا اور رسول کے اس بیان سے صاف ظاہر ہے کہ حقیقت جنت کی وہ حقیقت
نہیں جو عام طور پر سمجھی جاتی ہے بلکہ حضرت ابن عباس کے قول کے مطابق عالم آخرت
کی چیزوں کو دنیا کی چیزوں سے کسی قسم کی شرکت بجز نام کی شرکت کے نہیں ہے
دنیا کی جس قدر چیزیں ہیں انکو تو انسان جان سکتا ہے اور اگر فرض کر لیا جائے کہ
عالم آخرت کی چیزیں بھی ایسی چیزیں ہیں مگر وہ ایسی عمدہ ہیں کہ ان کو آج تک

تاکھون نے دیکھا نہ کانوں نے سنا تب بھی اُنکا خیال تو ضرور انسان کے دل میں گزر سکتا ہے اس سے تو وہ چیزیں بری نہیں ہو سکتیں، کیونکہ عیدہ ہونا ایک صفت ہے اور جبکہ اُس صفت کے نمونے کی چیزیں دنیا میں موجود ہیں تو اس صفت کو جہاں تک ترقی دیتے چلے جاؤ اُسکا خیال انسان کے دل میں گزر سکتا ہے عالمِ آخرت کی چیزوں کو جسمانی کہنا گویا دنیا و آخرت دونوں کو کیساں اور ہم پلہ قرار دینا ہے۔
خریداری ہے شہد و شہیر و قصر و حور و غلمان کی

غم دین بھی اگر سمجھو تو اک دھندل ہے دنیا کا
امام غزالی رحمہ اللہ قرآن میں لکھتے ہیں کہ خدا کا یہ قول

كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ اَلرَّكْعُومَ الْيَقِينِ بَوَاتَا نَوْمًا دوزخ کو دیکھ لیتے۔

اسکا مطلب یہ ہے کہ دوزخ خود تمہارے دل میں موجود ہے سو اُسکو یقین کے ذریعہ سے دیکھو تو اس کے یقین کی آنکھ سے اُسکو دیکھو گے بلکہ یہی حقیقت ہے خدا کے اس قول کی بھی کہ

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ اِنَّ جَهَنَّمَ
كَبِيْرَةٌ بِالْاَنْفُسِ الْفَرِيْنَ۔
کافروں کو ہر چار طرف سے چھا لیا ہے۔

اس قول میں خدا نے یہ کہا ہے کہ عذاب نے کافروں کو چھا لیا یہ نہیں کہا کہ آئینہ اُنکو چھا لیا اور یہی معنی دوزخ اور جنت کے مخلوق ہونے کے اور اگر تم اس طرح پر نہیں سمجھتے تو تم قرآن مجید کے مغز تک نہیں پہنچے بلکہ تلوک صرف پھلکے سے کام لے

جیسا کہ چارپایہ گوئیوں کے مغز سے غرض نہیں ہوتی بلکہ صرف بھوسی سے غرض ہوتی ہے اصل یہ ہے کہ قرآن مجید انسان کی زبان میں انسان کی ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے اور سطح اُسکے نازل کرنے سے ایک اُن پڑھ جاہل کوڑھ مغز کی رہنمائی مقصود ہے اسی طرح اُس سے بڑے سے بڑے عالم فاضل حکیم اور فلاسفر کی رہنمائی بھی مقصود ہے اسی لیے خداوند تعالیٰ نے اُس عذاب اور راحت ابدی کو جسکی حقیقت سمجھنے سے انسان عاجز ہے مختلف ناموں اور تشبیہوں میں بیان فرمایا ہے تاکہ تمام بنی نوع انسان کیساں فائدہ اٹھائیں آلام دوزخ کے متعلق آتش طوق زنجیر اور کھانے پینے کو امو پیپ رقوم وغیرہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ نعیم جنت کے متعلق عمدہ عمدہ باغ نہروں موتی کے محل چاندی سونے کی اینٹیں دودھ اور شراب و شہد کے حوض طح طرح کے لذیذ میوے خوبصورت عورتیں اور لڑکے جنگو حور و غلمان کہتے ہیں بیان ہوئے ہیں یہ چیزیں ایسی ہیں جو بالعموم انسان کے دل پر خواہ وہ کسی درجہ اور پایہ کا انسان ہو اثر کیے بغیر نہیں کہتیں خصوصاً حُسن یعنی خوبصورتی اور خاص کر جبکہ انسان میں ہو اور انسانوں میں سے بھی خاص جبکہ عورت میں ہو پس وہ راحت ابدی جس کو خذلے قِرَّةِ اَعْيُنٍ یعنی آنکھ کی ٹھنڈک سے تعبیر کیا ہے اور وہ عذاب ابدی جسکو جہنم سے تعبیر کیا گیا ہے کیا اُسکی حقیقت کا خیال دلانے کو ان ناموں اور تشبیہوں سے بڑھ کر اور کوئی ایسا بیان ہو سکتا ہے جو ایک اُن پڑھ جاہل اور نط چرانے والے اور ایک عالم فاضل اور کامل فلاسفر کے دل پر کیساں اثر ڈالے قطع نظر اسکے دنیا کی

لیفیات ہی پر غور کر لو کہ کسی ایک چیز کے ذائقے کا پورا حال یا لطف کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا اگر بیان کرنا چاہے تو اُس کے کسی ہمزہ یا ہتھکل چیز کا نام لیکر لے گا گو وہ چیز اُس کے مقابل میں کیسی ہی ادنیٰ اور کمتر ہو تاکہ سننے والے کے دل میں اُس چیز کے ذائقے کا ایک خیال پیدا ہو جائے۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے لفظ "مضنون" میں لکھتے ہیں کہ بہشت کی جسمانی لذتیں معجزے کی طرح تین قسم کی قرار دی جا سکتی ہیں حسی خیالی اور عقلی حسی سے مراد کھانا پینا لباس و مکان وغیرہ ہے خیالی سے مراد جس طرح آدمی خواب میں کھانے پینے کا لطف اٹھاتا ہے عقلی سے یہ مقصود ہے کہ بہشت میں جو روحانی لذتیں حاصل ہونگی ان کو آبِ شیرین چشمہ سے روانِ محلات بلند میوہ جات لذیذ سے تعبیر کیا گیا ہے اور چونکہ روحانی لذتوں کی بہت سی قسمیں ہیں ایسے ہر ہر لذت کو ایک خاص خاص جسمانی لذت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ بہر حال وہ ایک ایسی راحت ابدی ہے جس میں سب کچھ ہے مِمَّا نَشَآءُ اِلَّا نَفْسُ اُسْمِیْنِ وہ سب باتیں ہیں جنکی نفسِ انسانی کو خواہش ہوتی ہے۔

محافظ احکام جو الی حکام کے بقا و حفاظت
کی غرض سے قائم کیے گئے ہیں

سوال - یہ تو ہننے تسلیم کیا کہ خدا اپنی ذات و صفات اور استحقاقِ عبادت میں

وَحَدَّثَنَا كَالْشَّرِيكَ لَكَ ۚ ہے اور اسلام کے اصلی احکام بھی معلوم ہو گئے لیکن محافظ احکام سے کیا مراد ہے ؟

جواب۔ محافظ احکام سے ہماری مراد وہ شعائر اسلام ہیں جو عام طور پر عبادت کے نام سے مشہور ہیں اور جن کو شریعت نے اصلی احکام کی بقا اور انکی حفاظت کی غرض سے قائم کیا ہے شعائر خاص ہیں اور عبادت عام علامہ ابن تمیمیہ نے عبادت کی تعریف اسطرح پر کی ہے کہ "عبادت ایک اسم جامع ہے اس میں وہ سب چیزیں داخل ہیں جو خدا کے نزدیک پسندیدہ اور اسکی مرضی کے موافق ہیں خواہ وہ اقوال کے متعلق ہوں یا اعمال کے ظاہر سے انکا تعلق ہو یا باطن سے مثل نماز کوآہ روزہ حج رستبازی امانت داری والدین کے ساتھ حسن سلوک صلہ رحمی ایثار و عہد نیکت بات کا حکم کرنا بڑائی سے روکنا مخالفین کے ساتھ جنگ ہتسایہ تمیم اور مسکین اور محتاج کے ساتھ احسان خواہ کوئی انسانوں میں سے ہو یا حیوانات کی قسم سے دعا و ذکر قرآۃ اور مثل اسکے اسطرح محبت خدا اور رسول خشیت و انابت مومن کو خدا کے لئے خاص کرنا اسکی مشیت پر صبر کرنا اسکی نعمت کا شکر ادا کرنا اسکی تقدیر پر رضی رہنا ہر کام میں اُسپر بھروسہ کرنا اسکی رحمت کا امیدوار اور اسکے عذاب سے خائف رہنا یہ سب امور خدا کی عبادت میں سے ہیں جیسا کہ خدائے تعالیٰ نے فرمایا ہے۔
نہیں پیدا کیا ہننے جن و انس کو مگر اپنی عبادت کے لئے حاصل اس تمام تقریر کا یہ ہے کہ جو جذبات اور قوائے ظاہری و باطنی خدا نے انسان کو فطرتاً عطا فرمائے ہیں

اُن کو اعتدال کے ساتھ خدا کی مرضی کے موافق ہر وقت کام میں لگائے رکھنا اور
بیکار نہ چھوڑنا یہی اصلی عبادتِ خدا کی ہے اور جو کامِ سطح پر کیئے جائیں خواہ اُن کا
تعلق روحانی ہو یا جسم و قوم و تمدن و ملک سے وہ سب داخل عبادات ہیں شعائر
اسلام کی تعریف میں شاہ ولی اللہ صاحب لکھتے ہیں: خداوند تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَمَنْ يُعْظِمِ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ شعائر سے وہ ظاہری اور
محسوس امور مراد ہیں جو اس لئے قرار دیے گئے ہیں کہ عبادتِ آسمی کا ذریعہ ہوں
خدا کے ساتھ اُنکی خصوصیت ہو لوگوں کے ذہن میں اُنکی تعظیم گویا خدا کی تعظیم سمجھی جاتی ہو
ہماری مراد یہاں شعائرِ اسلام سے نماز و زکوٰۃ و حج ہے۔ ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ

قال رسول الله صلعم يعني الاسلام على خمس عبادَةٍ | فرمایا رسول اللہ صلعمؐ کہ اسلام کی بنیاد پنج چیزوں پر ہے
ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله | اول خدا کو معبود حقیقی اور محمدؐ کو اس کا رسول مبعود
واقام الصلوة وابتاء الزكوة والحج | سچے دل سے تسلیم کرنا دو نماز و زکوٰۃ چارم حج
وصوم رمضان متفق عليه | پنجم رمضان کے روزے رکھنا۔

سوال۔ عبادت کی ابتدا کون میں کیونکر ہوئی اور اُسکے کیا کیا طریق ہیں؟
جواب۔ اصل یہ ہے کہ دنیا کی کوئی قوم کسی زمانے میں عبادت کے خیال سے
خالی نہیں رہی کسی نہ کسی صورت میں عبادت اُنہیں موجود رہی ہے۔

اس خیال کی ابتدا کیونکر ہوئی اور کب سے اسکی بنیاد پڑی اسکی تاریخ بتانا تو مشکل
ہے مگر اسکی ابتدا سمجھنے کیلئے خود انسانی فطرت پر غور کرنا چاہیے حقیقت یہ ہے کہ انسان

جب اپنی ذات پر نظر کرتا ہے تو وہ اپنے کو ہر طرف سے طبعی حوادث میں گھرا ہوا پاتا ہے اور جب وہ دیکھتا ہے کہ میں اُنہیں تصرف یا انکی مدافعت کرنے کی قدرت نہیں رکھتا تو لامحالہ اُس کا خیال فطراً ایک اعلیٰ قوت کی طرف جاتا ہے جس کو وہ عالم میں تصرف خیال کرتا ہے۔ چونکہ انسانوں کی طبیعتیں مختلف اور انکی عقلوں کے درجے اُن سے بھی زیادہ مختلف ہیں جن کو سمجھنا نہایت دقیق اور باریک بین نگاہ کام ہے اس لئے گو لوگوں سے اُس اعلیٰ قوت کی ذات و صفات کے سمجھنے میں کیسی ہی غلطیاں ظہور پذیر ہوئی ہوں لیکن اُسکی عظمت و جلال کے لحاظ سے یہ خیال تمام نوع نبی آدم میں قدیم سے یکساں رہا ہے کہ اپنی ذلت و نیاز مندی کے اظہار اور اُسکی جلالت و عظمت کے اعتراف کیلئے کوئی طریقہ ہونا چاہیے چونکہ انسان کے دلمین وہی خیالات آسکتے ہیں جو اُسکے گرد و پیش کی چیزوں سے پیدا ہو سکتے ہیں انسان کسی ایسی چیز کا خیال نہیں کر سکتا جو اُس کے حواس کے دست رس سے باہر ہو اسی لئے جو کچھ اُس نے دیکھا یا سنا ہے اُس کو گھٹا بڑھا کر یا ترقی دیکر اپنے طریقہ عبادت میں دخل کر لیا انسان کے دلمین جب خدا کا خیال آیا تو ضرور ہے کہ وہ ایک شاہنشاہ مطلق کی حیثیت سے آیا ہو گا انسان نے شاہوں یا شاہنشاہوں کے متعلق جو کچھ دیکھا یا سنا تھا وہ یہی تھا کہ بادشاہ اظہار اطاعت و فرمانبرداری سے خوش ہوتے ہیں اور جب قدر اپنی عاجزی و جان نثاری اُن کے حضور میں ظاہر کی جائے اُسے قدر و مقبول بارگاہ سمجھنے جاتے ہیں اسی قسم کے خیالات سے عبادت کی بنا پڑی اور ہر مذہب

قسم میں تیسے زیادہ خدا سے ڈرتا ہوں اور تیسے زیادہ اُسکی حضور میں پاک ہونا چاہتا ہوں لیکن میں تو روزہ بھی رکھتا ہوں اور اظہار بھی کیا کرتا ہوں نماز بھی پڑھتا ہوں دوسرے بھی کرتا ہوں اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں جو ہر اسے طریقہ کلمہ پسند نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔

اِنِّیْ لَاخْشَاکُمْ اَللّٰهُ وَاتَّقَاکُمْ
لَه لَکُنِّیْ اَصُوْمٌ وَاْفَطْرٌ اَصْلٌ
وَارْتَدُّ وَاَتَزُوْجُ الْمَرْءِ
فَمَنْ رَغِبَ عَنِ سُنَّتِیْ فَلِیْسَ
مَعِّیْ مُتَّفِقٌ عَلَیْہِ

اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اصلی اور سچی عبادت وہی ہے جو قانون قدرت کے مطابق ہو اور اُس سے تجاوز نہ کرے۔

دوسرا اسلام نے بتایا کہ عبادت کوئی مقصود بالذات چیز نہیں ہے نہ خدا کو اُسکی پرواہ ہے بلکہ وہ صرف شعار اسلام ہے یعنی مسلمانوں کا مارک اور تمھارے فائدہ کی غرض سے یہ شعار مقرر کیا گیا ہے تاکہ اسلام اور کفر میں فارق ہو اسی لئے جو امور نماز کے عناصر میں داخل ہیں قیام قعود رکوع اور سجدہ وغیرہ جب انسان اُن پر قادر ہو تو انہیں سے کسی کا بھی ادا کرنا اسپر لازم نہیں ہوتا کیونکہ یہ تو محافظا احکام میں داخل ہیں برخلاف اُن کے اسلام کے جو اصلی احکام ہیں وہ کسی حالت میں بھی انسان سے جب تک کہ اسپر مکلف ہونے کا اطلاق ہو سکتا ہو سا قاطن نہیں ہو سکتے نہ اُنکی قضا لازم ہوتی ہو خداوند تعالیٰ فرماتا ہے **وَاقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِیْ** نماز قائم رکھو میری یاد کے واسطے یعنی وہ ایک ذریعہ بقا اور حفاظت ہے ذات واجب الوجود کی یاد کے لئے **مَجَاهِدًا** **فَاِنَّمَا یَجَاهِدُ لِنَفْسِہٖ اِنَّ اللّٰہَ لَغَیْبٌ عَنِ الْعَالَمِیْنَ** طبعاً شخص محنت

اٹھاتا ہے وہ اپنے لیے اٹھاتا ہے خدا تام عالم سے بے نیاز ہے۔

سوم اسلام نے ہدایت کی کہ عبادت اعتدال سے تجاوز نہ کرنے پائے اور بجائے
فائدہ مند ہونے کے خاسج نہ ٹھہرے خداوند تعالیٰ فرماتا ہے۔

مَا يَرْيِدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ
فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ -
خدا یہ نہیں چاہتا کہ مذہب میں تم پر کوئی دقت
واقع ہو۔

يَرْيِدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ
الْكُلْفَ اللَّهُ نَفْسًا أَلَا وَسْعَهَا
انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔
خدا چاہتا ہے کہ تمہارا بوجھ ہلکا کر دے۔
خدا کسی کو اسکی برداشت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔

أَنَّ الدِّينَ يُسْرَوْنَ لِيَشَادَ الدِّينَ
أَحَدًا غَلِبَهُ
دین ایک آسان چیز ہے جو شخص مذہب میں سختی
کرے گا مذہب اُس کو تھکا دے گا۔

أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ أَدْوَمُهَا
وَأَنْ أَقَلَّ
خدا کو وہ اعمال سب سے زیادہ محبوب ہیں جو ہمیشہ
کئے جاویں گو نہایت ہی قلیل ہوں۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
صَلِّمْ فَقَالَ لَمْ يَلِدْ عَلَى عَمَلٍ إِذَا عَمِلَتْهُ
آیا اور کہا مجھ کو ایسی بات بتائیے کہ اگر میں اُسکو کروں

دَخَلْتُ الْجَنَّةَ قَالَ تَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ
توسیدہ جا بہشت میں جلا جاؤں آپ نے فرمایا خدا
کی عبادت کرو اور کسی کو اُس کا شریک مت ٹھہراؤ

وَتُؤَدِّي الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ وَتَصُومُ
فرض نماز پڑھا کر زکوٰۃ دیا کر رمضان کے

روزے رکھا کہ اُس نے کہا کہ قسم خدا کی میں اب
اسمیں ایک چیز بھی نہ بڑھاؤں گا نہ گھٹاؤں گا جب
وہ یہ کہہ چلا تو آنحضرت صلعم نے فرمایا کہ جس شخص نے
جنتی آدمی کو زندہ دیکھا ہو وہ اس کو دیکھے۔

رَمَضَانَ قَالَ الَّذِي نَفْسِي بِسِكَالِ اَزِيدَا
عَلَى هَذَا شَيْئًا وَلَا انْقُصَنَّ فَلَمَّا وُكِّلَ قَالَ
الْبَنِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَنِي اَنْ يَنْظُرَ اِلَى حَرْبِ
مِنْ اهل الجنة فليَنْظُرْ اِلَى هَذَا اِمْتَعَقَ عَلَيْهِ

چہارم اسلام نے صاف صاف ہر عبادت کے فائدے اور اُس کے نتیجے بیان کر دیے
تاکہ لوگ دھوکا کھا کر اور قوموں کی طرح ظاہری ارکان پر بھروسہ کر کے اُس کے فوائد
اور عمدہ نتیجوں کو ہاتھ سے نہ کھو بیٹھیں وضو کے فائدے کی نسبت یہ فرمایا۔

حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آنحضرت نے فرمایا تم کھتے
ہو کہ اگر تم میں سے کسی کے دروازے کے باہر کوئی
نہ جاری ہو اور پانچ بار اسمیں نہائے تو کیا اسکے بدن پر
سپیل کیل پاتی رہ سکتا ہے صحابہ نے جواب دیا کہ بیشک
نہیں رہ سکتا آپ نے فرمایا یہی مثال پانچون نمازوں کی
ہے اللہ ان کی وجہ سے تمہاری بُرائیاں دور کرتا ہے۔

عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلعم
ارأيتم لوان غمراً بباب احدكم يغتسل
فيه كل يوم خمساً هل يبقى من درنه
قالوا لا يبقى من درنه شئ قال
فذلك مثل الصلوات الخمس يمحوا
الله بهن خطايا متفق عليه۔

یعنی جس طرح وضو سے ظاہری میل کیل دور ہوتا ہے اسی طرح نمازوں سے باطنی ظہارت
حاصل ہوتی ہے نماز کے فائدے کی نسبت خداوند تعالیٰ فرماتا ہے۔

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ | نماز آدمی کو فحش اور لغویات سے روکتی ہے۔

روزہ کا فائدہ خداوند تعالیٰ نے یوں بیان فرمایا۔

کَتَبَ عَلَيْكُمْ الصِّيَامَ كَمَا كَتَبَ عَلَى الَّذِينَ
 مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ - کہ غالباً تم پر میرے گارہ ہو جاؤ گے۔
 تم پر روزہ مقرر کیے گئے جس طرح تم سے اگلوں پر یہ اس لیے

حج کے فائدے کی نسبت خداوند تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔

لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ | تاکہ اپنے فائدوں کی جگہ آویں۔

پنجم اسلام نے تمام فرائض زندگی کو داخل عبادت قرار دیا اور کھول کر بیان کر دیا کہ جو کام
 خواہ کیسا ہی دُنیا کا ہو جب نیک نیتی اور دین کے طور پر برتا جائے تو وہ عین عبادت
 ہے وجہ معاش کے متعلق حضرت عبد اللہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلعم نے فرمایا
 طلب کرنا حلال کمائی کا فریضہ ہے بعد فریضہ کے دواہ البخاری و شعب الایمان
 طلب علم کے متعلق آنحضرت صلعم نے فرمایا اطلب العلم فریضۃ علی کلِّ مُسْلِمٍ و مُسْلِمَةٍ
 علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت پر خدا کا فرض ہے تجارت کے متعلق
 خداوند تعالیٰ فرماتا ہے۔

فَاَنْتَشِرُوا وَاِذَا كُنْتُمْ فِي الْاَرْضِ فَأْتُوا مِنْ قِبَلِ اللَّهِ | دُنیا میں پھیل جاؤ اور خدا کے عطیہ رزق کو تلاش کرو۔

ایک روز حضرت عمرؓ نے حضرت ابی موسیٰؓ سے کہا کہ کچھ خدا کا ذکر کرو اُنھوں نے قرآن
 پڑھنا شروع کیا یہاں تک کہ ناز کا وقت آ گیا لوگوں نے کہنا شروع کیا الصلوة الصلوة الصلوة
 یعنی نماز کو چلو نماز کو چلو آپ نے فرمایا او کسنا فی الصلوة کیا ہم نماز میں نہیں ہیں۔
 یعنی کیا یہ بات نماز سے خارج ہے حضرت عمرؓ اہتمام جہاد میں اس قدر مشغول رہا کرتے
 تھے کہ نماز میں بھی یہی خیال بندھا رہا کرتا تھا چنانچہ آپ فرماتے ہیں۔

لَا جِزْيَةَ جِيوشِي وَاِنَا فِي الصَّلَاةِ | مین نماز پڑھا کرتا ہوں اور فوجیں تیار کیا کرتا ہوں۔

ابو بکر عروہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمرؓ نے فرمایا لِحَسْبِ جَزِيَةِ الْبَحْرَيْنِ
میں نے نماز میں بحرین کے جزیہ کا حساب لگایا۔

ششم ترک دنیا کو اسلام نے عبادت سے قطعاً خارج کیا بلکہ اُس کو گناہ قرار دیا خداوند تعالیٰ
فرماتا ہے۔

وَدَهَبَانِيَّةٍ لِّيَبْتَدِعُوها مَا كَتَبْنَا عَلَيْكُمْ | اور جوگی بنا جسکو عیسائیوں نے ایجاد کیا ہے نہ نہیں لکھا تھا۔
شاہ ولی اللہ صاحب لکھتے ہیں کہ انبیاء میں سے کسی نے ایسا حکم نہیں دیا ہے اُن لوگوں کا
گمان بالکل یہودہ ہے جو باڑوں کی طرف بھاگ جاتے ہیں اور بُرائی بھلائی میں لوگوں
سے بالکل میل جُول ترک کر دیتے ہیں وحشیانہ زندگی بسر کرتے ہیں اسی وجہ سے آنحضرت
صلعم نے اُن لوگوں کا رد کیا جو دنیا سے کنارہ کشی کر جاتی ہیں آپ نے فرمایا ہے۔

مَا بَعَثْتُ بِالرَّهْبَانِيَّةِ وَاِنَّمَا بَعَثْتُ | مین رہبانیت سکھانے کے لیے نہیں بھیجا گیا ہوں بلکہ ایک مسلمان
بِالْمَلَةِ الْمُخْفِيَةِ السَّمْعَةِ | اور سرایا راستی مذہب لیکر بھیجا گیا ہوں۔

ایک حدیث اور ہے لادھبانية في الاسلام اسلام میں جو گیا پن نہیں ہے۔
ہم تقم اسلام نے باطنی پاکیزگی اور باطنی احکام کی تعمیل ہی کو اصل دین قرار دیا اور
احکام ظاہری اور پاکیزگی کی طرف زیادہ مبالغہ کو جائز نہیں رکھا آنحضرت صلعم اور صحابہ
زمین پر نماز پڑھتے اور زمین پر بیٹھتے گھوڑوں وغیرہ کے پسینہ سے احتراز نہ کرتے دلی
پاکیزگی میں بہت کوشش کرتے آپ نے فرمایا تَبْتَغُوا صَعِيدًا مَطِيًّا سَمِيمًا كَرِيًّا كَرِيًّا وَفَرَمَا

میری امت کیلئے تمام زمین مسجد بنائی گئی ہے فرمایا صلّوا خلف کل برّ و فاجبر۔
 نماز پڑھو ہر ایک نیک و بد کے پیچھے فرمایا اذا ابتليت النعال فالصلوة في الحال
 جب جوتے پانی میں تر ہوں یعنی بارش ہو تو گھروں میں نماز پڑھو آنحضرت صلعم جب
 وضو کرتے تو اعضائے وضو کو کبھی ایک بار کبھی دو بار کبھی تین بار دھوتے ایک ہی
 چلو سے منہ اور ناک میں پانی ڈالتے غیر مذہب والے کے برتن کے پانی سے وضو
 کرتے برتن میں عام لوگوں کے ہاتھ پڑنے کو مکروہ نہ رکھتے حضرت عائشہؓ آپ کے
 اور قبلہ کے درمیان لیٹی ہو تیں اور آپ نماز پڑھتے جب سجدہ کرنے لگتے تو حضرت
 عائشہ اپنے پاؤں کو سمیٹ لیتیں نماز میں اگر کسی بچے کے رونے کی آواز آتی اور
 آپ امام ہوتے تو نماز کو مختصر کر دیتے حضرت عائشہؓ حجرے کی کندھی کھٹکھٹاتیں آپ
 نماز ہی میں جا کر باہر کی کندھی کھول دیتے امامہ بنت زینب آپ کے کندھے پر ہوتیں
 اور آپ نماز پڑھتے ہوتے تھے جب سجدہ کرتے تو ان کو کندھے سے اُتار کر زمین
 پر بٹھادیتے اور جب کھڑے ہوتے تو ان کو اٹھا لیتے کوئی سلام کرتا تو آپ اشارہ
 سے نماز میں اُس کو جواب دیتے ایک شخص جنب تھا اُس نے نماز نہیں پڑھی
 یہ ذکر اُس نے آنحضرت صلعم کے سامنے کیا آپ نے فرمایا تو ٹھیک سمجھا پھر ایک
 شخص نے حالت جنابت میں تیمم کر کے نماز پڑھی پھر اُس نے رسول خدا صلعم سے
 بیان کیا آپ نے فرمایا تو ٹھیک سمجھا۔

بیان نماز

سوال - اسلام نے طریقہ عبادت میں کیا اصلاح کی۔

جواب - اسلام نے طریقہ عبادت کو اصولِ فطرت پر قائم کیا عبادت میں جو شعائر اسلام کہے جاتے ہیں انہیں سے بڑا شعار نماز ہے ہر قوم و مذہب میں پرستش یعنی نماز کے مختلف طریقہ جاری ہیں ہم سب کو چھوڑ کر اصولِ فطرت کی رو سے جو ارکان نماز اسلام نے مقرر کیے ہیں ان کو جانچنا چاہتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں نماز میں صلی تین چیزیں ہیں۔ (۱) خدا کی بزرگی اور جلال دیکھ کر اظہار عاجزی و نیاز مندی (۲) خدا کی عظمت اور اپنی خاکساری کا عمدہ الفاظ میں بیان کرنا (۳) اپنی عاجزی کے مناسب حال آداب کا اعضا سے کام لینا

افادتکم النعماء صلی ثلاثۃ | تمہاری نعمتوں کا فائدہ میں چیزوں کو پہنچا میرے
یدی ولسانی والضمیر المحجیا | ہاتھ اور میری زبان اور میرے پوشیدہ دل کو۔

اظہار نیاز مندی کے بھی تین طریقے ہیں۔ ہاتھ باندھ کر ادب سے کھڑا ہونا اور ہاتھ باندھنے سے بھی زیادہ اس میں تعظیم ہے کہ اپنی خاکساری اور خدا کی عظمت و برتری کا خیال کر کے آدمی سرنگون ہو جاوے تمام آدمیوں اور بہائم میں یہ فطری امر ہو گردن کشی غرور کی علامت اور گردن جھکا کر سرنگون ہونا فروتنی کی نشانی سمجھی جاتی ہے اس سے زیادہ تعظیم اس میں ہے کہ اُسکے حضور میں اپنے سر کو جو تمام

اعضائے بزرگ اور جو اس انسانی کامرکز ہے زمین پر رگڑ دے یہی تینوں قسم کی تعظیمیں لوگ اپنی نمازوں میں اپنے امرا و سلاطین کے سامنے بجالاتے ہیں۔ پھر حال تمام صورتوں میں نماز کی عمدہ اور کامل صورت وہی ہو سکتی ہے جس میں یہ تینوں تعظیمیں جمع ہوں اور ان کی تعظیمی حالت سے اعلیٰ کی طرف ترقی کی جائے یہ بات اسلامی نماز کے ارکان میں بدرجہ کمال موجود ہے نماز کا فائدہ بھی ظاہر ہو چکا کون انکار کر سکتا ہے کہ سچی بے ریا عبادت سے انسان میں نیکی اور نیکدلی سلیم لطیفی مصائب کی برداشت تنگی و تنگدستی میں قناعت و حرص دُنیا سے نفرت مردم آزاری سے بیزاری رحم و شفقت معاملات میں راستی و راست روی قوم کے ساتھ ایک خاص قسم کی اولیٰ انسان کے ساتھ ایک عام قسم کی ہمدردی ہے پیدا نہیں ہوتی بلکہ خود انسان کے مزاج اور اخلاق میں نرمی پیدا ہوتی ہے اور اُس رحمت میں شامل ہوتا ہے جو خدا نے بطور احسان کے اپنے پیغمبر کو جتایا ہے جہاں فرمایا ہے۔

فَمَا رَحِمْتُمْ مِنْ اللَّهِ لَئِنْ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتُمْ فَظًا غَلِيظًا الْقَلْبُكَ نَفَضُّوْهُ مِنْ حَوْلَاتِهِ
پس ضرور ہو گا کہ انسان حتی الامکان نماز کی پابندی ترک نہ کرے۔
سوال۔ اسلام میں نماز کے متعلق کیا حکم ہے اور وہ کتنی نمازیں ہیں۔

جواب۔ اسلام نے پانچ نمازیں فرض کی ہیں جب تک انسان کے فطری طور پر ہوش و حواس قائم ہیں وہ اُن کے ادا کرنے سے معاف نہیں ہو سکتا اُٹھنے بیٹھنے کی طاقت نہ تو ان اشاروں سے ادا کر سکتا ہے ایک نماز فجر دوسری نماز ظہر تیسری نماز

عصر جو پختی نماز مغرب پانچویں نماز عشا۔ نماز تہجد جو پچھلی شب کو باخدا لوگ پڑھا کرتے ہیں وہ فرض نہیں ہے نفل ہے جس کو خدا توفیق دے وہ پڑھے۔

ہمارے موجودہ زمانے میں زیادہ تر دو قسم کے لوگ ہیں۔ ایک گروہ عابدین اور شائقین فی الخیرات کا ہے اس گروہ سے ہماری مراد وہ نیک مقدس لوگ ہیں جو بظاہر کسی ریاکاری یا نمائش کی غرض سے شب و روز عبادت میں مصروف رہتے ہیں بلکہ اپنے کمال نیک ولی سادہ مزاجی اور غلطی رے سے اُنھوں نے عبادت کو مقصود بالذات ٹھہرا کر اسقدر اُسمین انہماک کیا اور اسقدر تشدد ظاہر کیا کہ عام نگاہوں میں عبادت ایک ایسی دشوار گزار اور کٹھن منزل ہو گئی جسکو وہ مقدس لوگ ہی طے کر سکتے ہیں جسکو خاص خدا نے اس غرض کے لیے پیدا کیا ہو موجودہ بزرگوں اور مشائخون کے ریاضات و مجاہدات مشہور عام ہیں اسی غلط خیال کی بنا پر بہت سے لوگوں نے اپنا دُنیادار نام رکھ کر گویا عبادت کے بوجھ سے اپنی گلو خلاصی کر لی علاوہ اس کے زمانے میں ایک عام غلطی یہ پھیل گئی کہ مقدس باخدا لوگوں نے سوائے فرائض کے تمام عبادتوں کو صرف نماز روزہ تلاوت قرآن مجید خیالی ترک دُنیاتدریس علوم دینیہ اور ادماثرہ و وظائف مقررہ اور اعمال مختصرہ پیران ہی میں محدود و محصور کر دیا۔ حالانکہ یہ انحصار خلاف قانون قدرت اور مقصود شارع کے بالکل مخالف ہے اور بعض اُمور اُنہیں متروک و بدعت ہیں۔

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ دِينِ يَوْمِ كَسَى طَسَحَ كَا

خدا کی یہ مرضی نہیں کہ دین میں کسی طرح کا

مِنَ حَزَّحِجِّ

تکو حرج واقع ہو۔

مُجِّن بن ادرع کہتے ہیں کہ رسول خدا صلعم نے ایک شخص کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور پوچھا کہ کیا یہ سچے دل سے نماز پڑھتا ہے انھوں نے کہا کہ یہ مدینہ والوں میں سب سے بڑا نمازی ہے فرمایا اُس کو یہ بات مت سناؤ وہ ہلاک ہو جائیگا پھر کہا۔

اِنَّ اللّٰهَ اَمَّا اَرَادَ بِهَذَا الْاٰیۃَ اللّٰسِرَ لَوِیۡدِ | اللّٰہ اس امت کیلئے آسانی چاہتا ہے دشواری نہیں
بصم العسر رواہ ابو بکر بن مردویہ | چاہتا۔

دوسرا گروہ کاروباری لوگوں کا ہے جو عام طور پر دنیا دار کہا جاتا ہے اس گروہ سے ہماری مراد وہ تعلیمی اور غیر تعلیم یافتہ لوگ ہیں جو اپنے فرائض زندگی میں شب و روز مشغول رہتے ہیں اور مذہبی امور سے زیادہ سروکار نہیں رکھتے اگرچہ میں اس سے واقف ہوں کہ ان تعلیمی لوگوں میں اور نیز ان لوگوں میں جنکو دنیا دار کہا جاتا ہے بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو علاوہ فرائض پنجگانہ کے تہجد گزار بھی ہیں تاہم ان میں سے بعض ہم جیسے آدمی ایسے کاہل و مست بھی ہیں جنہیں نماز پنجگانہ کی قید اور اسکا اوقات معینہ پر ادا کرنا شاق ہوتا ہے۔ اور وہ اُس کو اسلام کی سختی سے موسوم کرتے ہیں یہ لوگ گویا حضرت موسیٰ کی اُس نیشین کوئی کی تصدیق کرتے ہیں جیسا کہ بعض روایتوں میں بیان ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ نے شب معراج میں آنحضرت صلعم سے کہا تھا کہ تمہاری امت دن رات میں پانچ نمازوں کو بھی گران سمجھگی اور ادا نہ کر سکے گی مگر درحقیقت اُس کو اسلام کی سختی سے موسوم کرنا ایک غلط خیال ہے اور اسلام پر چھوٹا الزم ہے

اس خیال کا پیدا ہونا بھی اسی عام غلط فہمی کا نتیجہ ہے جو ہمارے مقدس تشدد دین
فی المذہب نے اسلامی دنیا میں پھیلا رکھا ہے اسلام میں کچھ سختی نہیں ہے بلکہ جہان تک
بنا ہے اسلام نے آسانی کو ہر حال میں مد نظر رکھا ہے۔

عن ابی سعید الخدری قال جاء
رجل الى رسول الله صلعم فقال اني
لا تاخر عن صلوة الصبح من اجل فلان
فما يطيل بنا فادأيت النبي صلعم غضب
فموعظة قط اشد مما غضب معي
فقال ايها الناس ان منكم منفرين
فايكم ام الناس فليؤخروا من
ورائهم الكبير والضعيف ذال الحاجة

آنحضرت صلعم کے پاس ایک شخص آیا اور اُس نے کہا کہ
میں فلان شخص کی وجہ سے نماز صبح میں نہیں آتا وہ
نماز میں بہت دیر لگاتا جو ابی سعید و انصار کہتے ہیں کہ
میں نے کبھی آنحضرت صلعم کو اس قدر غضبناک نہیں
دیکھا جیسا اُس دن اپنے فرمایا ہے لوگو! بعض تم میں ایسے
ہیں جو دین سے لوگوں کو نفرت دلاتے ہیں جو کوئی امام
ہو وہ مختصر نماز پڑھے اس لیے کہ نماز میں بوڑھے اور ضعیف
اور کام ولے آدمی ہوتے ہیں۔

بیشک پانچ نمازیں اسلام نے فرض کی ہیں اس میں بھی شبہ نہیں کہ اولیٰ اور افضل
یہی ہے کہ یہ پانچوں نمازیں پانچ وقت میں پڑھی جائیں اور اگر پورے اہتمام اور
احتیاط کے ساتھ یہ پانچوں نمازیں ادا کی جائیں تو اُس حالت میں بھی کچھ زیادہ وقت
صرف نہیں ہوتا زائد سے زائد سوا گھنٹہ ہوتا ہے کیا یہ نا انصافی نہیں ہے و نیز وہی
کاروبار اور بعض غیر ضروری مشاغل میں تو زندگی کے چوبیس گھنٹے صرف کیے جائیں
اور نماز میں (جو خدائے عزوجل کی یاد اور بہت سے اخلاقی فوائد حاصل ہونیکا ذریعہ ہے)

اُس میں زائد سے زائد سوا گھنٹہ صرف ہوتا ہے وہ بھی دشوار ہو مگر ہم اُن کا بل کو نگو جن کی دلچسپی ہمارے اس کہنے سے نہیں ہو سکتی اور زیادہ سہولت کی نظر سے اور یہ خیال کر کے کہ بالکل نہ کرنے سے کچھ کرنا اچھا ہے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تیراں مجید میں ان پانچ نمازون کے لیے تین وقت مقرر ہیں جیسا کہ خدائے تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

اقم الصلوة لعلوا الشمس الى	اے پیغمبر! نماز کو سوچ کے ڈھلتے سے رات کی
عَسَوَالَيْلٍ وَقُرَانِ الْفَجْرِ اِنَّ قُرَانَ	خوب نصیری ہونے تک یعنی آدھی رات تک وارد اگر
الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَجِدْ	فجر کی نماز بیشک فجر کی نماز پر رو پڑھی گئی اور پھیلی رات
بِهِ نَافِلَةٌ لَّكَ عَمَّيْنَ اِنْ يَّبْعَثَكَ	کو کوشش کر قرآن (یعنی نماز) پڑھنے کی نفل ہو تیرے لیے
رَبِّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا۔	قریب کچھ کر گیا تجکو تیرا پروردگار اچھی جگہ میں۔

اس آیت سے صرف دو وقت معلوم ہوئے ایک صبح کا اور دوسرا سوچ ڈھلتے سے ٹھیک آدھی رات تک مگر جیسا کہ تو اتر عملی سے ثابت ہو چکا ہے کہ علاوہ نماز فجر کے نماز ظہر اور نماز عصر زوال آفتاب سے غروب آفتاب کے قبل تک پڑھی جاتی تھیں اور نماز مغرب اور نماز عشا غروب آفتاب سے آدھی رات تک پڑھی جاتی تھیں اس طرح پر نماز کے تین وقت قرار پائے پس دوپہر کے بعد سے غروب آفتاب تک آٹھ رکعتوں کا ایک ساتھ دو سلاموں سے پڑھ لینا اور غروب آفتاب سے آدھی رات تک سات رکعتوں کا ایک ساتھ دو سلاموں سے پڑھ لینا جس کو فقہی

اصطلاح میں جمع بین الصلوٰۃ کہتے ہیں کچھ مشکل نہیں ہے اور ہر شخص کو جو کابل سے کابل کیونکہ ہنوبشرطیکہ اُس کو نماز پڑھنے کا خیال ہو اس طرح پر نماز پڑھ لینی کچھ مشکل نہیں حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز نذر کو نماز عصر کے ساتھ اور نماز مغرب کو نماز عشاء کے ساتھ ملا کر پڑھا حالانکہ اُس وقت آپ نہ سفر کی حالت میں تھے نہ کوئی کسی قسم کا خطرہ لاحق تھا نہ بارش تھی لوگوں نے حضرت ابن عباس سے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا انھوں نے کہا کہ اس لیے کہ امت پر تنگی نہ رہے

سوال۔ علاوہ نماز کے وضو میں بھی تو وقت صرف ہوتا ہے اور کابل کو گونگو تو یہ نماز سے بڑھ کر سخت مہم معلوم ہوتی ہے

جواب۔ وضو میں سب سے اہم کام پاؤں کا دھونا ہے ہاتھ منہ دھولینا اور مسح کر لینا کچھ بھی مشکل نہیں ہے یہ سچ ہے کہ پاؤں کا دھونا اولیٰ اور افضل ہے لیکن قرآن مجید کے مطابق اُن پر صرف مسح کر لینا بھی کافی ہو سکتا ہے انگریزی جو تہ جو ٹخنہ تک ہوتا ہے یا موزہ پہنے ہوئے اور بعض محدثین کے نزدیک اگر جُڑا ہی پہنے ہوں تو اسپر مسح کرنا جائز ہے اور جب جمع بین الصلوٰتین کیا جائے تو صرف دو دفعہ وضو کرنا کافی ہوتا ہے ورنہ زائد سے زائد تین دفعہ وضو کرنا ہوتا ہے اگر بیماری و مجبوری ہو تو اُس حالت میں تیمم ہے۔

سوال۔ یہ سب کچھ تو مانا لیکن یا دائی کیلئے کسی وقت کی قید کی کیا حاجت ہے جب ہو سکے کر لے اور جب چاہے کر لے۔

جواب یہ بیشک صحیح ہے خدا کی یاد اور اپنے اظہار نیا زمندی کیلئے کسی وقت کی پابندی کی ضرورت نہیں جسقدر ہو سکے اور جہاں تک ہو سکے اسقدر اچھلے ہیں لیکن یہ ظاہر ہے کہ انسان کو فرائض زندگی اور مشاغل ضروری سے کسی وقت چھٹکارا نہیں ایسے لوگ جنکی طبیعتیں عالی درجہ کی ہوں اور ان کو خدا کی یاد سے کوئی شے مانع نہ ہو بلکہ بیکار اور دست بیکار پر اٹکا عمل ہو اور خدا کا صحیح خیال کر سکیں بہت ہی کم ہوا کرتے ہیں اس لئے ضرور ہے کہ کوئی طریقہ عبادت ایسا ہو جو عام و خاص سب سے یکساں نسبت رکھتا ہو اور اس کے لئے خاص خاص وقت بھی مقرر ہوں تاکہ لوگوں کو اپنے مشاغل میں خدا کی یاد سے بالکل فراموشی نہ ہو جائے اور اعتدال و سلامت روی ان کے اخلاق اور کاموں سے سلب نہ ہو جائے ان کو وقت کی قدر و قیمت سمجھائی جائے تاکہ وہ انضباط اوقات کے اصول کو چھوڑ نہ بیٹھیں جن پر دنیا و آخرت کی منسلح موقوف ہے افسوس باوجود اس کے کہ نماز کے اوقات پنجگانہ ہر وقت لوگوں کو وقت کی قدر و قیمت کا مفید سبق سکھاتے رہتے ہیں مگر ہم بد قسمت مسلمانوں کی حالت اس کے بالکل برخلاف ہے بعض نا فہم تو اسلامی تعلیم سے اسقدر دور جا پڑے ہیں کہ وہ پابندی اوقات کو بھی عیسائیوں کی تقلید خیال کرتے ہیں سچ یہ ہے کہ وقت کی بچھرتی اور بیدردی سے اس کو ضائع کرنے کا مرض جسقدر ہم مسلمانوں میں عام ہو شایہ ہی کسی قوم میں اسکی نظیر ہو۔

سوال۔ جب ذات واجب الوجود کیلئے کوئی سمت و جہت خاص نہیں تو پھر قبلہ

کی طرف نماز میں مُنہ کرنا کیا معنی رکھتا ہے۔

جواب۔ قبلہ کی طرف مُنہ کرنا اسلام نے اس لیے نہیں ٹھہرایا کہ اُس سمت کو کوئی خاص خدا کے ساتھ خصوصیت ہے خداوند تعالیٰ فرماتا ہے۔

قَالَ اللَّهُ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ لِيُنَاقِلُوهُمَا فَتَمَّ وَجْهُ اللَّهِ الْكِبَرُ يُخْبِرُ بِشَرْقٍ وَمَغْرِبٍ لَّهُ هِيَ كِي هُوَ جَدُّهُ فَكَرَّ وَطَبَّطَنَ خَلَاكَةً

بلکہ انسان کو اپنے افعال و حرکات میں فطری طور پر ایک سمت ایک مرکز اور

ایک ترتیب کی ضرورت ہے تاکہ سب کام اُسکے باہم مربوط اور بے نظمی ایتری کے نقصان سے پاک ہوں نماز کے لیے سمت قبلہ مقرر کرنا بھی اسی پر مبنی ہے

ہر قوم کا ایک نہ ایک قبلہ رہا ہے یہود کا قبلہ بیت المقدس ہے نصاریٰ کے

قبلہ مشرق ہے آغاز اسلام میں مسلمانوں کا قبلہ بھی بیت المقدس تھا جب پیغمبر

خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی اُس کے بعد ڈیڑھ برس

کے قریب تک مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس ہی رہا۔ تحویل قبلہ کا حکم نماز عصر کے

وقت ہوا آنحضرت صلعم نے کعبہ کی طرف مُنہ کر کے نماز پڑھی اُس وقت مسجد قبا

میں نماز ہو رہی تھی ایک صحابی اُدھر سے گزرے اُنھوں نے نمازیوں کو تحویل

قبلہ کی خبر دی یہ سنتے ہی جو جماعت رکوع میں تھی اُسی وقت کعبہ کی طرف پھر گئی۔

یہی وہ جو پیش اتباع ہے جو افسوس ہے کہ مسلمانوں کے خون سے مفقود ہو گیا

جس نے دُنیا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک اسلام کی روشنی

پھیلا دی اور سارا جہان جگمگا اٹھا تحویل قبلہ میں چند مصلحتیں تھیں۔ اول خداوند تعالیٰ کو

اپنے بندوں پر یہ ظاہر کرنا تھا کہ سمت قبلہ بطور نشان شرط نماز قرار پائی ہے وہ اصلی احکام میں داخل نہیں ہے تبدیل قبلہ سے رجوع الی اللہ میں کہ جو اصل نماز ہے کچھ فرق نہیں آتا مسلمانوں کے لیے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنا کعبہ کی طرف نماز پڑھنا یا ریل اور کشتی میں ہر طرف نماز پڑھنا سب برابر ہے۔ دوسری مصلحت یہ تھی کہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے میں مشرکین میں جو منافق تھے انکی تیز صلی ایمان والوں سے منظور تھی یہی بات خدا نے فرمائی ہے۔

وما جعلنا القبلة التي كنت عليها
الا لنعلم من يتبع الرسول
ينقلب على عقبيه

ہے اس قبلہ کو جس پر تھا بجز اس غرض کے اور کسی مطلب سے
نہیں مقرر کیا تھا کہ ہم جانیں اس شخص کو جو پیروی کرتا ہو
رسول کی اس شخص سے جو پھر جاتا ہو اپنی ایڑیوں پر۔

اس طرح کعبہ کو قبلہ مقرر کرنے سے یہ غرض تھی کہ بنی اسرائیل میں سے بہت لوگ ایمان لائے تھے کچھ انہیں منافق بھی تھے اس امر کی تیز ضروری تھی کہ کون سچے دل سے ایمان پر قائم ہے اور کون ظاہر داری سے اپنے کو مسلمان ظاہر کرتا ہے پہلے آنحضرت کو تبدیل قبلہ کی فکر ہوئی اور اُس پر خدا سے وحی آئی کہ کعبہ کی طرف سمت قبلہ کو بدل دو۔

قد نرى تقدح وجهك في السماء
فلنولينك قبلة ترضاها فول
وجهك شطر المسجد الحرام

ہم نے دیکھا تیرا منہ پھر آسمان کی طرف پھر ضرور ہم تجھ کو
ایک ایسے قبلہ کی طرف پھیرینگے جس کو تو پسند کریگا
پس پھیر منہ اپنا مسجد حرام کی طرف۔

بیت المقدس اور بیت الحرام دونوں مسجدیں تھیں دونوں میں سے کسی طرف نماز پڑھنا برابر تھا مگر اس سے منافق یہودیوں کی تیز ہو گئی یہ امر ایسا مینز قرار پایا کہ آنحضرت صلعم نے فرما دیا۔

من استقبال قبلتنا فهو مستحب | جسے ہمارے قبلہ کی طرف نماز پڑھی وہ مسلمان ہے۔
اسی نشان کے قائم رکھنے کو خدا نے یہ حکم دیا۔

وحدیث مالکنا فولوا ووجوهکم شطرہ | تم جہان زمین ہو مگر اپنا کعبے کی طرف کرو۔
تیسری مصلحت یہ تھی کہ خدا کو حضرت ابراہیم کی معبد کی گئی ہوئی وقت قائم کرنا تھی۔
وہ دنیا میں گھر سب سے پہلا خدا کا خلیل ایک معمار تھا جس بننا کا
ازل میں مشیت نے تھا جس کو تا کا کہ اس گھر سے اُبلے گا چشمہ ہدا کا
وہ اک بُت پرستوں کا تیرتھ بنا تھا جہاں تین سو ساٹھ بُت بیچ رہا تھا
سوال۔ نماز کے لئے عربی کی تخصیص کیوں کیجاتی ہے یہ ایک بے فائدہ سی
بات ہے کیونکہ بے معنی سمجھے ہوئے صرف مُسنے سے بڑبڑالینے سے تو کچھ فائدہ حاصل
ہو نہیں سکتا۔

جواب۔ یہ کوئی نیا خیال نہیں ہے اگلے زمانے میں اسکی بہت کچھ بحث و تحقیق
ہو چکی حسامی اور سید جموی وغیرہ نے اسکی تصریح میں بہت کچھ لکھا ہے فارسی وغیرہ
زبان میں نماز کو جائز بتایا ہے خیر جائز ہونا تو اور بات ہے اور اپنی اپنی رلے
ہے لیکن ایسا خیال درحقیقت نماز کی حقیقت پر غور نہ کرنے کا نتیجہ ہے نماز نام ہی

رجوع الی اللہ کا یا یون کہو کہ خداوند تعالیٰ کے دربار کا جہان انسان اپنے دل اور زبان دونوں سے اپنی نیاز مندی اور عبودیت کا اظہار کرتا ہے مولانا شاہ سلیمان صاحب نے اپنے وعظ میں اچھی بات کہی تھی کہ دربار کے قواعد اعلیٰ درجے کے درباری اور مقرب لوگ مقرر کیا کرتے ہیں اور تمام درباری انہیں قواعد کے پابند ہوا کرتے ہیں۔ بارگاہِ آبی کے مقرب ہمارے رسول خدا صلعم ہیں اور انہیں نے یہ آداب و قواعد مقرر کیے ہیں ہم عام درباریوں کو یہ استحقاق نہیں کہ اُس میں رو و بدل کرین کیا کہہ دیں گے کہ درباریوں کے قواعد ہم درباری لوگ بدل سکتے ہیں ہرگز نہیں پھر بارگاہِ آبی کے قواعد میں کیونکر دخل و مقول دے سکتے ہیں ایوانِ گورنری کی رفعت و تمبر اور جنوری کے سرور ہوا کے جھونکے اللہ اللہ کیا کیا وقتیں پیش آتی ہیں مگر یاریابی کا وہ شرف ہے کہ ان سب قواعد و الاطابق کا متحمل ہونا ہی پڑتا ہے اور اگر ذرا کوئی ان قواعد مقررہ کے خلاف کرے تو سع پایدست دگرے دست بستہ گرے بہ کی نوبت آئی اب سمجھو کہ جب ہم حاکم مجازی کے قواعد میں نہ ترمیم کر سکتے ہیں اور نہ کوئی عذر تو پھر حاکم حقیقی کے اصول و قواعد میں کیونکر ہم ایسی گستاخی اور جرات کر نیکے مجاز ہو سکتے ہیں قطع نظر اس کے اب زبان کے مسئلہ پر نظر ڈالو اور موجودہ نظام حکومت پر غور کرو برٹش سلطنت کی زبان انگریزی ہے جو لوگ کہ زبان انگریزی سے ناواقف ہیں ان کو بھی ضرورت کہ وقت جو اٹھیں یا کوئی معمولی معمولی گونڈت میں پیش کرنا ہوتا ہے وہ زبان انگریزی میں پیش کیا جاتا ہے

اسی لئے کہ وہ سلطنت کی زبان ہے اور ہماری زبان پر ضرور اُس کو شرف حاصل ہے یہ ہماری نادانی یا غلطی ہے کہ سمجھنے کیوں ایسی ضروری زبان کو نہیں سیکھا آداب سلطنت کا تو اقتضا یہ ہی ہے کہ جو عرض حاجت ہو وہ سلطنت کی زبان میں ہو اس طرح ہمارے مذہبی اور روحانی سلطنت کی زبان عربی ہے پس دربار خداوندی (نماز) میں ہم کو جو کچھ کہنا چاہئے وہ عربی زبان ہی میں کہنا چاہئے نماز میں اُردو زبان وغیرہ کا ترجمہ قرآن مجید پڑھنا ایک قسم کی گستاخی اور بیباکی ہے ایک زبان کی محاورات یہ ضرور نہیں کہ دوسری زبان میں بھی اُسی فصاحت و بلاغت سے ادا ہوں اصل و ترجمہ میں بڑا فرق ہوا کرتا ہے اسی ترجمہ کی بدولت توریت و انجیل ہر دو تین برس کے بعد نیاروپ بدلا کرتے ہیں جس سے نئے نئے معنی پیدا ہوتے رہتے ہیں۔“

اس بحث کو بھی چھوڑو اب تاثیر کے اعتبار سے زبان پر غور کرو عام طور پر کلام کی عزت و منزلت متکلم کی عظمت و وجاہت پر موقوف ہو کرتی ہے ایک پادشاہ یا ایک واجب التعظیم بزرگ یا ایک اہل اللہ کے مُنہ کے معمولی الفاظ نکلے ہوئے جس رغبت اور عزت کی نظر سے سُننے جاتے ہیں اور عام و خاص کے دلون پر حیرت انگیز اثر ڈالتے ہیں اُس رغبت و قدر کی نگاہ سے کسی بڑے فصیح و بلیغ خطیب کے وعظ بھی دلون پر وہ تاثیر نہیں کرتی اور نہیں کر سکتی اس سے ظاہر ہے کہ جس کلام کو قادر ذوالجلال کے کلام ہونے کا شرف حاصل ہوا اور

رسو خدا صلعم جیسے اولی العزم پیغمبر کی زبان سے ہم تک پہنچا ہو گو کہ ہم اُس کے معانی و مطالب سے بھی آگاہ نہون جو رعب جو تاثیر اور جو خیال جمع الی اللہ کا اثر اتنے خیال سے کہ یہ اُس کا کلام ہے جسکی عظمت و جلال کے سامنے ہم سرنگون ہو رہے ہیں) دلون پر طاری ہوتا ہے وہ ہرگز کسی دوسرے ذریعے سے نہیں ہو سکتا ہاں البتہ جو لوگ زبان عربی سے واقف نہون اُن کو پہلے سے اُن سورتون اور لفظون کا ترجمہ جو نماز میں پڑھی جاتی ہیں یاد کر کے سُن سُنا کر ذہن نشین کر لینا اولیٰ اور افضل ہے اور بہت ہی عمدہ بات ہے اس طریقے سے وہ اخلاقی فوائد بھی جو نماز سے مقصود ہیں۔ حاصل ہون گے اور ربانی کلام کی تاثیر بھی دلون پر اپنا کام کرتی رہیگی خدے تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ

فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَاَقِمُوا الصَّلَاةَ

حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ

آنحضرت صلعم نے فرمایا ہے۔

تَعْبُدُ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ

تَرَاهُ فَإِنَّكَ بَيْنَ يَدَيْهِ

امام غزالیؒ کہتے ہیں کہ تکمیل نماز کیلئے چھ باتیں ضروری ہیں (۱) دل کا پوری طور پر

خدا سے مدد چاہو صبر اور نماز کے ساتھ۔

پڑھو جو آسان ہو مگر قرآن میں سے اور نماز قائم رکھو۔

یہاں تک کہ سمجھو اسکو جو تم پڑھتے ہو۔

نماز خش اور نگوئیات سے روکتی ہے۔

خدا کی عبادت اس طرح کر کہ گویا تو اسکو دیکھ رہا ہے اور

اگر یہ تجھے نہ ہو سکے تو یہی سمجھ کہ وہ تجکو دیکھ رہا ہے۔

خدا کی طرف رجوع ہونا حدیث میں آیا ہے۔

لا صلوة الا بحضور القلب۔ | نماز کامل نہیں ہوتی جب تک دل رجوع نہو۔

(۲) جو کچھ منہ سے کہے اُس کے معنی اور مطلب کو سمجھنا جائے (۳) خدا کی بزرگی اور

عظمت کو مد نظر رکھنا (۴) ہیبت کا ہونا انسان کے دل پر خدا کی بزرگی و جلال کا

ایسا خوف طاری ہو جیسے کسی صاحب قوت و اختیار کے سامنے دل میں پیدا ہوتا ہے

(۵) امید و ارجمت ہونا کیونکہ اگر کسی کے جانب سے صرف خوف ہی خوف ہوتا تو

اُس سے نفرت پیدا ہوتی ہے (۶) حیا کرنا اپنے قصور و نچرن کا نام گناہ ہے اُو

شرمندہ رہنا۔ یہ سب حالتیں یکا یک نہیں پیدا ہوتیں بلکہ ملاومت اور روحانی

ترقی سے رفتہ رفتہ حاصل ہوا کرتی ہیں قانون قدرت کے مطابق جب قدر انسان

کے حالات اور معلومات میں ترقی ہوتی جاتی ہے اُس قدر اُس کے خیالات میں

روشنی اور دل میں کشادگی بڑھتی جاتی ہے افسوس افراط اور تفریط نے جو انسانی فطرت

کا ایک عام خاصہ ہے ہم مسلمانوں کو کہیں کانہ رکھا ایک گروہ نے دینداری صرف

اسی کو سمجھا کہ گوشہ تنہائی کے قفس میں شب و روز حق اللہ پاک ذات اللہ کی صداؤں

میں مصروف رہیں اور خیالی ترک دُنیا کر بیٹھیں دوسرے گروہ نے دُنیا داری

اس کا نام رکھا کہ مذہب سے کوئی سروکار نہ رکھا جائے ہمارے زمانہ میں جو قوم

تہذیب و شائستگی اور فلسفہ و سائنس کی روح روان سمجھی جاتی ہے اور حسین و بجز

نام کے عیسائیت کی تمام خصوصیتیں اور اوصاف مذہب یک قلم متروک ہیں اور

جس نے نظام سلطنت سے مذہب کو بالکل بے دخل کر دیا ہے اُس کا تو یہ حال ہے کہ تہذیب کے پرے میں مذہبی اشاعت کا کوئی دقیقہ اٹھانہیں رکھا جاتا انجیل کے ہزاروں ترجمہ مختلف زبانوں میں ہوتے ہیں قریہ قریہ گاؤں گاؤں تقسیم کیے جاتے ہیں لکچر دیے جاتے ہیں گرجے تعمیر ہوتے ہیں مشن کے نام سے نئے نئے اسکول ہسپتال کھولے جاتے ہیں یہاں تک کہ اشاعت تہذیب کے پیرایہ میں اسی مشن سوسائٹی کے ذریعے سے ممالک اجنبیہ میں دخل دہی شروع ہوتی ہے لڑائیوں پیش آتی ہیں اور باوجود مذہبی خصوصیات چھوڑ دینے کے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ ہر اتوار کی شام کو گرجاؤں میں عجیب طرح کی چیل پیل ہوتی ہے گھنٹیان بج رہی ہیں ہر طرف گاڑیاں کھڑی نظر آتی ہیں اب ہم اُن کے مقابل میں اپنے حال پر نظر ڈالتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ جمعہ جمعہ آٹھویں دن بھی مسجدوں میں ہر طرف ستاٹا کسی کسی مسجد میں چند غریب غرابا محلہ کو نماز پڑھتے نظر آتے ہیں درحقیقت یہ ایک شرمناک بات ضرور ہے اور ایک طرح پر اسلام کی بے توقیری بھی ہے اور ایک دوسرے سے اجنبیت اور باہمی بتاؤلہ خیالات نہونے سے جو نقصانات متصور ہیں اُنکا ہونا لازمی بات ہے نماز کا شمار اسلام یعنی مسلمانوں کو مارک سمجھ کر جمعہ کو یکجا جمع ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے جمعہ اور جماعت کی تاکید اور وعید میں بہت سی حدیثیں آئی ہیں اور اگر ذرا بھی غور سے دیکھا جائے تو کچھ شک نہیں ہے کہ اسلام کا یہ حکم ایک اعلیٰ درجے کی دانشمندانہ حکمت پر مبنی ہے ہر مسلمان کو حکم ہے

کہ تابا مکان نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے اور جمعہ میں حاضر ہوتا کہ قومی اتحاد میں ترقی ہو قومی خیالات مجتمع ہوں غریب و امیر ادنیٰ و اعلیٰ مقیم و مسافر نوکر اور شہنشاہ سب کے سب ایک قومی رنگ میں ڈوبے ہوئے ایک سطح پر خدا کے روبرو کھڑے ہوئے اپنی قومی فلاح اور آخروی نجات کی طلب میں سرگرم ہوں جمعہ کو یا خدائی فوجی ریویو کا دن ہے جماعت سے نماز پڑھنے میں اسلام کی شان و شوکت دکھائی دیتی ہے اور صرف شان ہی نہیں بلکہ یہ دکھایا کہ بہت سے لوگ لکڑاُس ابی انظور اور ابدی انخفا کو حاضر ناظر جان کر اُس کے سامنے زمین پر سر ٹیکتے ہیں دل پر بہت بڑا اثر ہوتا ہے اور جب پیش امام کوئی مقدس شخص ہوتا ہے اور جب نماز میں قرآن مجید ترتیل اور خوش آوازی سے پڑھا جاتا ہے تو ہر نمازی پر خواہ وہ قرآن کے معنی سمجھتا ہو یا نہ سمجھتا ہو بے انتہا اثر ہوتا ہے آنحضرت صلعم نے حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ کی خوش آوازی پر متعجب ہو کر فرمایا۔

لقد اوتیت ہمزما رامن ہزما میرال داؤد | خلفہ تجکو میرال اودین سے ایکن ابینی خوش آواز کی عظمت لیا ہو
 مولانا شاہ سلیمان صاحب نے خوب کہا ہے کہ میں اُن نا سمجھ مولویوں میں نہیں ہوں کہ لوگوں کو کافر و مرتد بے دین مکمل لاک ہو بیٹھوں میں اسلام کے حلقے کو وسیع کرنا چاہتا ہوں نہ تنگ کرنا میں اسلام کی تعداد بڑھانا چاہتا ہوں نہ گھٹانا میں غیروں کو اسلام میں لانا چاہتا ہوں نہ کہ اپنوں کو کافر مکمل نکال دوں میں لوگوں کے

لباس و پوشاک کی بھی پرواہ نہیں کرتا اسلام کسی ایک لباس خاص کا مقید نہیں
 ہوا اور نہ ہو سکتا ہے عنقریب وہ زمانہ آتیواللہ خدا کرے کہ ہم اُسے چشم خود ضرور
 دیکھ لیں۔ جمعہ کے دن جامع مسجد شہر کے دروازوں پر گلی چڑھتے ٹم۔ پانکی گاڑی
 فٹن لینڈ و کھڑے ہوں اور میں پوچھوں تو معلوم ہو کہ یہ حج صاحب کی سواری
 ہے یہ مجسٹریٹ صاحب کی یہ بیرسٹر صاحب کی یہ ڈپٹی صاحب کی جمعہ پڑھنے کو
 تشریف لائے ہیں اندر جا کر دیکھوں کہ ادھر مولوی صاحب ہیں شاہ صاحب
 ہیں ادھر بیرسٹر صاحب ہیں مجسٹریٹ صاحب ہیں کوئی جُبہ و دستار میں ہے
 کوئی قمیص اور لنگ میں کوئی شروانی ڈانٹے ہوئے ہے کوئی کوٹ پیلیون سے
 آراستہ ہے عرض ایک عجیب گلہ ستہ ہے اور میں حضرت اسلام کو دیکھ کر کہوں یہ
 بہرنگے کہ خواہی جامہ سے پوش من اندازِ قدرتِ رامی شناسم

بیانِ صوم

سوال۔ روزہ سے کیا مقصود ہے اور وہ کیوں مقرر کیا گیا اور روزے کا
 نتیجہ کیا ہے اور اُس سے کیا فائدہ مقصود ہے۔

جواب۔ نماز کی طرح روزہ بھی مختلف صورتوں میں ہر زمانہ اور ہر قوم میں پایا جاتا
 ہے روزہ سے مقصود خدا کے لئے جسمانی و روحانی تکلیف برداشت کرنا ہے
 یہ مسئلہ بھی فطرتِ انسانی پر اور انسانوں کی عقلوں کے مختلف درجات پر غور کرنیے

حل ہو سکتا ہے ابتدا میں جبکہ انسان ایک وحشیانہ زندگی رکھتا تھا اور اُسکی غذا محض قدرتی پیداوار اور جنگلی جانوروں کے شکار پر موقوف تھی اُس وقت میں کبھی کبھی فاقہ گزر جانا ایک لازمی امر تھا نیم وحشی انسانوں کو غالباً غذا سے زیادہ تر کوئی چیز عزیز اور خوش کرنے والی نہوگی ایسی حالت پر فاقہ کا کبھی کبھی پیش آنا ضرور انسان کے دل میں اس خیال کا باعث ہوا ہو گا کہ وہ اعلیٰ طاقت جو تمام حوادثِ طبعی کی مرکز ہو اُسکا اقتضا ہی یہ ہے کہ انسان اُسکے لیے جسمانی تکلیف اُٹھائے اسکو دوسرے لفظوں میں یوں سمجھو کہ دیوتا یا خدا انسان کی جسمانی تکلیف سے راضی ہوتا ہے جبکہ یہ خیال انسان کے دلمین گزرا اُسی وقت سے روزہ نے مذہبی رسم ہونے کا درجہ پایا چنانچہ توریت میں جان روزہ کا حکم دیا گیا ہے وہاں اسی قسم کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل سے فرمایا اپنی روح کو مبتلا کر و عبری زبان کے قدیم محاورہ میں روح کے مبتلا کرنے سے روزہ مراد ہوا کرتا ہے غرض قدیم سے یہ ایک عجیب طرح کا خیال چلا آتا ہے کہ خدا یا دیوتا انسان کی زندگی کو آسائش سے بسر کرنا پسند نہیں کرتا جس قدر انسان اپنی روح اپنے بدن کو تکلیف اور مصیبت میں ڈالے اُسی قدر خدا کی رضامندی حاصل ہوتی ہے یونانی اور رومی مذہبی افسانے اس خیال سے بھرے پڑے ہیں اسی غلط خیال کی بنا پر طرح طرح کی سخت ریاضتیں بیرحمانہ مجاہدی لوگوں نے اختیار کیے کسی نے گھر بار چھوڑ کر جنگوں اور

غارون میں تمام زندگی بسر کر دی جب ہم ہندو جو گیہون اور عیسائی فقیروں کے رہنے کے غار اور پہاڑوں کی تنگ اور تاریک کھوئیں دیکھتے ہیں تو ہلکو بڑا تعجب ہوتا ہے کسی نے پنگ پر سونا اور شادی بیاہ کرنا تمام عمر کے لیے ترک کر دیا کسی نے چالیس چالیس دن کے بے آب و دانہ چلے گئے چمچنا ثواب اور عین دین کا کام سمجھا کوئی اپنا ہاتھ اونچا کر کے سکھا دیتا ہے کوئی میٹھنا اٹھنا اور لیٹنا چھوڑ دیتا ہے اور تمام عمر کھڑے رہ کر گزار دیتا ہے کوئی لذیذ غذا کو چھوڑ دیتا ہے اور تمام عمر صرف نہایت حقیر اور کثیف غذا پر زندگی بسر کرتا ہے ہندو جو گی اور سناسی اور عیسائی مانک اور نین ہمارے زمانے میں اسکی زندہ مثالیں موجود ہیں اس خیال نے یہاں تک ترقی کی کہ لوگ جان کی قربانی کرنے لگے اپنے آپ کو بل چڑھا دیتے تھے اُن سے گھٹکر بطریق تنزل اولاد کی قربانی کیجاتی تھی بہر حال ہر زمانے میں ہر ایک قوم میں اس خیال نے عجیب عجیب طرح سے اپنا جلوہ دکھایا ہے۔

سوال۔ درحقیقت اگر روزہ کی بنیادی ہے اور بیشک ایسا ہی ہے اور انسان کی جسمانی اور روحانی تکلیف اور مصیبت سے خدا راضی ہوتا ہے تو معاذ اللہ ایسا خدا رحیم و کریم کا ہے کہ ہو اوہ تو ظالم اور آزار پسند ٹھہرا اس سے بڑھکر تعجب یہ ہے کہ اسلام جو بالکل فطرت الہی کے مطابق ہے اور کافۃً للناس یعنی تمام جہان کے آدمیوں کے لئے ایک سچا مذہب ہے اور خدا تعالیٰ کو رحمن اور رحیم کہہ کر پکارتا ہے اُس نے ایسی سختی کیونکر انسانوں پر جائز رکھی ذرا ذرا سی بات پر

تو اسلام نے دین میں آسانی برتنی کا حکم دیا اور سختی پر چھڑکی دی بیان تک کہ ایک شخص نے آنحضرت صلعم سے ایک امام کی شکایت کی کہ وہ نماز دیر تک پڑھاتا ہے اور میں کاروباری آدمی ہوں میرا بڑا حرج ہوتا ہے اس لیے میں صبح کی نماز میں حاضر نہیں ہو سکتا یہ سن کر آنحضرت صلعم اس قدر غضبناک ہوئے کہ حضرت ابو سعود انصاریؓ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو اتنا غصہ میں کبھی نہیں دیکھا آپ نے فرمایا جو امام ہو تو وہ مختصر نماز پڑھائے کیا تم لوگوں کو دین سے نفرت دلانا چاہتے ہو نماز میں بوڑھے ضعیف اور اہل حاجت سبھی طرح کے لوگ ہوا کرتے ہیں اس طرح آپ نے بارہا نہایت شد و مد سے تاکید فرمائی اور لوگوں پر ظاہر کیا کہ دین ایک آسان چیز ہے! انہمہ یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ آنحضرتؐ نے روزوں کو کیونکر جائز رکھا اور ضعیف اور اہل حاجت کے طبعی اور ہنگامی مجبور یوں کو کیونکر فراموش کر دیا موسمی تغیرات اور ملکوں کے مختلف طبعی حالات کو کیونکر نظر انداز کر دیا مثلاً ارض تسعین میں چھ مہینے کا دن ہوتا ہے یہ تو مثال طبعی اختلاف کی ہے موسمی اختلاف پر نظر کیجئے یہ میرا مشاہدہ ہے کہ ایک شترہ اٹھارہ برس کا لڑکا موسم گرما کے روزہ میں پیاس کی تاب نہ لا کر تڑپنے لگا اُس کے باپ نے اُسکی بیقراری دیکھ کر کہا کہ میں مولوی صاحب کے پاس جا کر مسئلہ دریافت کر آؤں تو جو کچھ پانی دون باپ گیا مسئلہ دریافت کرنے لڑکا بیتاب ہو کر پانی کے مشکے کی طرف دوڑا اُس کے قریب پہنچ کر چاہتا تھا کہ پانی پئے اتنے میں کمال تشنگی سے دفعۃً

اسکی روح قہنس تن سے پرواز کر گئی اور وہ مسطکے سے لپٹا ہوا مردہ پایا گیا یہ موسیٰ تغیرات کی مثال ہے کیا عقل اُس کو قبول کرتی ہے کہ جو مذہب بالکل فطرتِ الہی کے مطابق ہو اور تمام جہان کے لوگوں کی واسطے ہو اور اُس خدائے رحمن و رحیم کا بھیجا ہوا مذہب ہو جو تمام جہان کے حال سے باخبر ہے وہ ایسی سختی اور تشدد کو جائز رکھ سکتا ہے ہرگز نہیں۔ ایک مجوسی کا ذکر ہے کہ جب وہ مسلمان ہو گیا اور پہلے پہل ماہِ رمضان واقع ہوا تو اُس نے روزوں کی سختی کے متعلق مسلمانوں کو مخاطب کر کے ایک شعر پڑھا۔

وَجَدْنَا دِينَكُمْ سَهْلًا عَلَيْنَا
شَرَّائِعِهِمْ سَوْمَىٰ شَهْرِ الصِّيَامِ

میں نے تمہارے مذہب اور اُسکے احکام کو نہایت سہل پایا سوائے ماہِ رمضان کے۔

جواب۔ یہ تمام لغو شبہاتِ اسلامی روزہ کی حقیقت سجانے کا نتیجہ ہیں اور زیادہ تر اُن راہوں اور غلط رسموں سے تعلق رکھتے ہیں جو بد قسمتی سے مسلمانوں میں عام طور پر شائع اور جاری ہیں اسلام نے جس ضرورت اور جن اُصول پر روزہ کی رسم کو جاری رکھا اُس طرح پر روزہ ایک نہایت مفید چیز ثابت ہو ہے اور بالکل فطرتِ الہی پر مبنی ہے سرِ مواسکے خلاف نہیں وہ اُصول یہ ہیں۔

(۱) روزہ اور تمام عبادتیں صرف انسان کے فائدے کی غرض سے ہیں خدا کا کوئی فائدہ نہیں نہ اُس کو اسکی کچھ پرواہ خدا کسی کی تکلیف کو پسند نہیں کرتا

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرِّهِمْ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَوَلِيَتَمَنَّاهُ

نِعْمَتٌ عَلَيْكُمْ خدایہ نہیں چاہتا کہ دین میں تمہارے اوپر کچھ دقت پیدا کرے بلکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ تم کو پاک کرے اور تمہاری اپنی نعمت تمام کرے۔

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا

جو شخص اچھا عمل کرتا ہے وہ اپنے لئے اور جو بُرا کرتا ہے وہ اپنے لئے۔

إِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ عَنِ الْعَالَمِينَ

خدا تمام عالم سے بے نیاز ہے۔

(۲) اسلام نے روزے کو بطریق نفسانی علاج کے قائم رکھنا یہ کہ اور قوموں کی طرح اُسکو مقصود بالذات ٹھہرا کر انسان کی تکلیف یا اُسکی جان کی قربانی کو خدا کی مرضی اور خوشنودی مسترد دیا ہو۔ رہبانیت کی حدیث اور وہ حدیث تو اُن پر گزر چکی جس میں مذکور ہے کہ ایک شخص نے کہا تھا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھا کرونگا کیونکہ آنحضرت صلعم کے اگلے پچھلے گناہ تو خدا معاف کر چکا ہے ہماری اُنکی مثال ہی کیا یہ اُسنے آنحضرت صلعم کی عبادت کو بہت خفیف سمجھ کر کہا تھا جب یہ خبر آنحضرت صلعم کو پہنچی تو آپ بہت خفا ہوئے اور فرمایا کہ میں تم لوگوں کی نسبت خدا سے بہت زیادہ ڈرنیوالا ہوں میں روزہ بھی رکھتا ہوں انظار بھی کرتا ہوں جو میرے طریقے سے منہ پھیرے وہ مجھ میں سے نہیں ہے اب ہم وہ حدیث لکھتے ہیں جس سے روزہ مقرر کرنے کی غرض معلوم ہوتی ہے۔

عن ابی ہریرۃؓ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ابی ہریرہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ

صلعم نے کہ روزہ سپرد یعنی فسادِ شہوت و غضب بچاتا ہو۔
 صلعم الصيام جنتہ
 شاہ ولی اللہ صاحب لکھتے ہیں کہ روزہ ایک تریاق ہے اور تریاق کا استعمال
 مقدار کے اعتبار سے ہوتا ہے اور محوم نفسانیہ کے دور کرنے کیلئے استعمال
 کیا جاتا ہے مگر چونکہ اُس سے لطیفہ نفسانیہ کے مقام اور اُس کے جانے ظہور
 کو بھی ایک قسم کا صدمہ پہنچتا ہے لہذا ضرورت کے مطابق اُس کا معین کرنا لازم
 ہوا خدا تعالیٰ روزے کی نسبت فرماتا ہے۔

لَعَلَّكُمْ تَهْتَفُونَ | غائباً تم پر نیزگار ہو جاؤ گے۔

یعنی جسمانی و روحانی پاکیزگی تکو حاصل ہوگی جسمانی پاکیزگی یہ کہ مثلاً معورہ کو ہر وقت
 کی امتلا اور غذا پہنچنے سے سکون ہوگا تو بہت سے خراب اجزا اور رطوبات
 تحلیل ہون کے صحت جسمانی کو فائدہ پہنچے گا روحانی پاکیزگی یہ کہ جب تم بُری
 باتوں سے رُکو گے جسکی سخت مانعت کیگئی ہے خصوصاً رمضان میں اور کچھ دنوں
 تک تمہاری اُسپر مداومت رہیگی تو کیا عجب یہ مداومت آئندہ بطور عادت
 ہو جائے اور تم میں باہمی ہمدردی اور سلامت رومی کا سبب ہو جائے انحضرت
 صلعم نے فرمایا۔

الصبر نصف الايمان | صبر نصف ایمان ہے۔

اور روزہ نصف صبر ہے الصوم نصف الصبر خداوند تعالیٰ فرماتا ہے۔

الصوم لي وانا اجزي به | روزہ خاص میرے لئے ہے اور میں ہی اُسکی جزا ہوں۔

عن ابی ہریرۃؓ قال قال رسول اللہ صلعم ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول خدا صلعم نے فرمایا جس نے من لم یذبح قول لزور والعمال بہ واللہ جھوٹ کو ترک نہ کیا اور اُس پر عمل کرنا نہ چھوڑا اور جہالت فلیس للہ حاجۃ فی ان یتدع طعانہ پر ہیز نہ کیا اُسکے کھانا پینا چھوڑنے کی خدا کو کچھ حاجت نہیں۔ آنحضرت صلعم نے فرمایا بہت سے روزہ دارا کہ میں صائم لیس لہ من صومیہ ایسے ہیں کہ اُن کو اُن کے روزے سے بجز بھوک الا الجوع والعطش اور پیاس کے کچھ حاصل اور فائدہ نہیں۔

غرض روزہ کو اُسکی عام حالت کے لحاظ سے کسی طرح غیر مفید نہیں کہا جا سکتا۔ (۳) اسلام نے روزوں کے مقرر کرنے میں مختلف مزاج مختلف ملک مختلف موسم اور مختلف طبعی حالتوں کا کامل لحاظ رکھا ہے کسی قسم کی صعوبت روا نہیں رکھی جیسا کہ خدائے تعالیٰ فرماتا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
 مسلمانو! جس طرح تم سے پہلے لوگوں (اہل کتاب پر) روزہ رکھنا فرض تھا تم پر بھی فرض کیا گیا تاکہ تم رب سے گناہوں سے بچو۔

اس آیت میں روزہ سے مراد رمضان کے روزے ہیں اگلے لوگوں سے مراد اہل کتاب ہیں مسلمانوں کے روزوں کی اہل کتاب کے روزوں سے جو مشابہت دیکھی ہے اُس سے یہ مطلب ہے کہ جس غرض اور خصلت بنا پر اہل کتاب نے روزے رکھنا اختیار کیا اُسی بنا پر تم کو بھی روزے رکھنے کا حکم دیا گیا۔ زمانہ

نزول وحی میں حضرت موسیٰ چالیس دن پہاڑ پر اور حضرت عیسیٰ چالیس دن بیابان میں رہے تو ریت و انجیل دونوں سے پایا جاتا ہے کہ اُن دنوں میں حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ روزہ دار تھے بعد میں اُنکی اُمت نے اُنکی متابعت کے خیال سے اُن دنوں میں ہر سال روزے رکھنا اختیار کیے آنحضرت صلعم نے ماہ رمضان کو (جو نزول وحی کا زمانہ تھا) کوہ حرامین گزارا اور آپ بھی اُس زمانے میں روزہ دار تھے پس خدا نے فرمایا کہ سطح ہیودیون اور عیسیائیون نے اپنے نبی کی متابعت میں اُس زمانے میں روزہ اختیار کیے تھے اسی سطح تم بھی اختیار کرو جو سب اہل کتاب کے روزے اختیار کرنے کا ہوا وہی سبب مسلمانوں کے روزے اختیار کرنے کا ٹھہرا اسی ایک سبب صیام میں اگلے اہل کتاب کے ساتھ تشبیہ دگئی ہے اُس کے بعد خدائے تعالیٰ فرماتا ہے۔

<p>آيَا مَعْدُودَاتِ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامِ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَإِنْ تَصَوْمُوا خَيْرَ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ</p>	<p>گنتی کے چند روزین اسپر بھی جو شخص تم میں سو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسری دنوں سے گنتے (پوری کرے) اور جگہ کھانا دینے کا مقدر ہو (بہتر ایک دنے کا) بلکہ ایک محتاج کو کھانا کھلا دینا جو اور جو شخص اپنی خوشی سے نیک کام کرتا چاہے تو یہ اسکے حق میں زیادہ بہتر ہو اور سمجھو تو روزہ رکھنا۔</p>
---	--

(بہر حال) تمھارے حق میں بہتر ہے۔

اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ اسلام نے روزہ کو جس سہل طریقے کے ساتھ

بست آیت شمرودہ یعنی متاخرین کی رے کے مطابق جیسا کہ شیخ ابن عربی نے لکھا ہے منسوخ آیتیں ہیں متاخر پاتی ہیں مگر محققین علماء اسکے بالکل خلاف ہیں اور وہ قرآن مجید میں ایک آیت کو بھی منسوخ نہیں مانتے بخاری میں ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ آیت علی الذین یطیقونہ منسوخ نہیں ہے بلکہ بوڑھے مرد و عورت کے متعلق ہے جو لوگ قرآن مجید میں نسخ کے قائل نہیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ پچھلی آیت میں جس کو نسخ قرار دیا جاتا ہے اُس میں کوئی اشارہ کسی قسم کا پہلی آیت کے منسوخ ہونے کا نہیں ہے صرف قیاساً یہ بات قرار دی جاتی ہے کہ پہلی آیت کے روزے رمضان کے روزوں سے علیحدہ تھے جن کی نسبت قرآن میں کہیں بیان نہیں کہ وہ کتنے روزے تھے اور کون سے تھے محض قیاس پر کہا جاتا ہے کہ رمضان کے روزوں کی آیت نے اُس حکم کو منسوخ کر دیا جس حدیث پر استدلال کیا جاتا ہے اول تو اُسکی صحت میں کلام ہے اور اگر صحیح مان بھی لیجائے تو اس بات میں کلام ہے کہ حدیث اور خصوصاً خبر احاد سے قرآن مجید کا حکم منسوخ بھی ہو سکتا ہے یا نہیں یا محض اپنے قیاس سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ پہلی آیت میں جن روزوں کا ذکر ہے وہ وہی رمضان کے روزے ہیں جبکہ پچھلی آیت میں ذکر ہے اور پھر بغیر کسی اشارہ کے کہا جاتا ہے کہ جو اختیار کہ روزہ رکھنے یا فدیہ دینے میں تھا وہ پچھلی آیت سے منسوخ ہو گیا اگر قرآن مجید میں نسخ و منسوخ کا سلسلہ تسلیم کر لیا جائے

تو تمام احکام قرآنی کا منسوخ ہونا اور قائم رہنا صرف لوگوں کے قیاس پر منحصر جاتا ہے جو کسی طرح لائق تسلیم نہیں ہے حق یہی ہے کہ قرآن مجید کی کوئی آیت منسوخ نہیں اور فدیہ دینے کا جو حکم آیت سابق میں ہے وہ بھی منسوخ نہیں ہوا بطریقوں کے معنی میں مشکل اور تکلیف سے کسی کام کو انجام دینا عربی میں دو لفظ ہیں ایک وسع اور ایک طاقت وسع کی لفظ اُس شخص کے ساتھ بولی جاتی ہے جو کسی کام کو کر پڑے آسانی سے اور بغیر تکلیف کے قادر ہو اور طاقت کی لفظ اُس شخص کے ساتھ بولی جاتی ہے جو کسی کام پر مشکل سے اور تکلیف اٹھا کر قادر ہو جو لوگ نہایت تکلیف اور سختی جھیل کر روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں اُن کو اجازت ہے کہ روزہ رکھنے کے بدلے فدیہ دین فدیہ سے مراد یہ ہے کہ ہر روز کے بدلے ایک دُ یعنی قریب ایک سیر کے گہون محتاج کو دیکھا وین جو محققین علماء نسخ کے قائل نہیں ہیں اُنہیں اس امر کی بابت بھی اختلاف ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جو نہایت تکلیف اور سختی اٹھا کر روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں سبھی کا قول ہے کہ وہ وہ لوگ ہیں جو بہت بڑھے ہو گئے ہیں ایک روایت میں ہے کہ حضرت انسؓ اپنے مرنے سے پہلے روزہ نہیں رکھتے تھے اُن کو روزہ رکھنے میں سختی اور دشواری معلوم ہوتی تھی اور ہر روز ایک مسکین کو کھانا کھلا دیتے تھے مگر حقیقت بڑھے کی قید لگانا بھی ٹھیک نہیں ہے قرآن مجید میں کوئی ایسا اشارہ نہیں ہے جس سے الذین یعنی اُن لوگوں سے مراد صرف بڑھا آدمی لیا جائے

تمام انسان خواہ بڑھے ہوں یا جوان اُنکی حالت باعتبار پیدائش اور موسم اور ملک کے مختلف ہوتی ہے بہت سے جوان آدمی لحاظ اپنے ضعف خلقت کے ایسے ہوتے ہیں کہ اُن کو روزہ میں حد درجہ تکلیف اور مشقت ہوتی ہے اور بعض بڑھے ایسے ہوتے ہیں کہ اُن کو روزہ معلوم بھی نہیں ہوتا خیر یہ تو سب علما کی رائیں ہیں اگر خداوند تعالیٰ کی صریح حکم اور قرآن مجید کے الفاظ اور سیاق کلام پر بخوبی غور کیا جائے تو ہرگز اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ خدا نے قرآن مجید میں جو حکم دیا ہے اُن تمام حالات کے لحاظ سے جو اسکے علم ازلی میں تھے نہایت عمدہ ترتیب پر مبنی ہے اور بالکل فطرت انسانی کے مطابق ہے پہلی آیتوں میں جہاں بیماری اور مسافر کا اور اُن لوگوں کا جو بدشواری روزہ برداشت کر سکتے ہیں حکم ہے اُسکا علانیہ یہ نشا ہے کہ مریض اور مسافر کو روزے کا نہ رکھنا بہتر ہے مگر اُن لوگوں کی نسبت جو بدشواری روزہ رکھ سکتے ہیں یہ نشا ہے کہ اُن کو روزہ رکھنا بہتر ہے جیسا کہ آیت کی ان لفظوں سے پایا جاتا ہے جو شخص اپنی خوشی سے نیک کام کرنا چاہے تو اُس کے حق میں یہ زیادہ بہتر ہے "کیا اب بھی کوئی معترض یہ کہہ سکتا ہے کہ روزہ انسان کیلئے ایک مصیبت ہے اور صحت جسمانی کو مضر ہے اور بعض ملکوں میں اُنکا ادا کرنا غیر ممکن ہے۔"

سوال۔ اسلامی روزوں کی عمدگی میں تو کوئی شک نہیں جو لوگ روزہ دار ہوں اُنکے لیے اسلام کے کیا احکام ہیں اور کس قسم کے احکام ہیں۔

جواب۔ اسلام نے مراعات کا کسی حالت میں بھی کوئی دقیقہ اٹھانہیں رکھا اور کوئی حکم ایسا نہیں دیا جس سے لوگوں کو مصیبت میں ڈالا ہو صرف اصلاح اخلاق کے پہلو کو مد نظر رکھا ہے آنحضرت صلعم نے فرمایا۔

من صام رمضان ايماناً واحتساباً
جو شخص ایان اور احتساب نفس کے ایک سے روئے رکھتا ہوگی
عقله ما تقدم من ذنبه
تمام گلی خٹائین بخشتہ جاتی ہیں آنحضرت صلعم نے فرمایا۔
لا تصوموا حتى تروا الهلال لا تقطروا
چاند نہ ٹھیکر روزہ رکھو اور چاند نہ دیکھ کر روزہ موقوف
حقی تر وہ۔
کر دو۔

اگلے لوگ رات دن کا روزہ رکھا کرتے تھے خداوند تعالیٰ نے رات کو روزہ سے خارج کیا اور منسرایا۔

كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض
کھاؤ پو یا تک کہ (رات کی) کالی دھاری سے (صبح کی)
من الخيط الاسود من العجر۔
سفید دھاری تکوصاف دکھائی دینے لگے۔

سمرقہ بن جندب سے روایت ہے کہ آنحضرت صلعم نے فرمایا۔

لا يعترنكم اذان بلال ولا هذا البياض
یعنی نہ ہو کے مین نہ ڈلے لکھو بلال کی اذان اور وہ سفیدی
لعمود الصبح حتى يستطير
صبح کا ستون ہے۔

مطلب یہ ہے کہ کھانا پیا بند نہ کرو اسوقت تک کہ سفیدی خوب تیزی سے پھیلنا شروع نہ کرے ابن جریر کہتے ہیں بعض علماء اس طرف گئے ہیں کہ روزہ دراصل طلوع شمس سے واجب ہوتا ہے جب سطح افطار غروب پر ہوتا ہے حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ آنحضرت صلعم

نے فرمایا۔

سحری کھایا کرو سحر میں برکت ہے۔

لَتَكْتُمُوا فَاذَاتَ فِي السُّحُورِ بِرَمَاكِهِ

اسل بن سعد کہتے ہیں رسول خدا صلعم نے فرمایا۔

وہی لوگ اچھے رہیں گے جہاں نظر لیا کریں گے۔

لَا يَزَالُ النَّاسُ بِحَيْرٍ مَا عَجَبُوا لِقِطْرِ

حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ رسول خدا صلعم سفر میں تھے اور جو صحابہ آپ کے ساتھ تھے بعض انہیں روزہ دار تھے اور بعض بے روزہ جو لوگ بے روزہ تھے انہوں نے خوب محنت کی اور چستی و چالاکی دکھائی جو لوگ روزہ دار تھے وہ بسبب ضعف کے خدمت سے عاجز رہے اس وقت آپ نے فرمایا۔

آج بے روزہ لوگ ثواب کمائیں گے۔

ذَهَبَ الْمُفْطَرُونَ الْيَوْمَ بِالْأَجْرِ

ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ آنحضرت صلعم نے فرمایا۔

جسے بھول کر روزہ میں کھاپی یا اسے نہ قضا لازم

من افطر في رمضان ناسيًا فلا قضا

ہے نہ کفارہ

عليه ولا كفارة وهو صحيح

جابر بن عبد اللہؓ کہتے ہیں کہ آنحضرت نے سال فتح مکہ میں باہ رمضان مکہ کی طرف سفر کیا آپ سے صحابہ نے عرض کی کہ لوگوں پر روزہ مشکل ہو گیا ہے اور وہ آپ کے منتظر ہیں کہ دیکھیں آپ کیا کرتے ہیں آپ نے یہ سن کر بانی کا پیالہ منگایا اور پی لیا علاوہ ان احادیث کے روزہ داروں کے ساتھ اور بہت رعایتیں کی گئی ہیں تقبیل ازواج کے روزہ کی حالت میں اجازت دینی غسل جنابت صبح اٹھ کر حالت روزہ

میں جائز ہے حاملہ و مرضعہ کو اجازت ہے کہ روزہ نہ رکھیں فدیہ اور قضا کی نسبت مختلف رائے ہیں صحیح یہی ہے کہ اُن پر کبھ انظار کے نہ فدیہ ہے نہ قضا عورت کو حکم دیا گیا ہے کہ بلامرضی شوہر روزہ نہ رکھے ابوداؤد نے غیر رمضان کی قید اضافہ کی ہے ان تمام صورتوں اور حالتوں کے ساتھ اب بھی اگر کوئی اسلامی روزہ کو غیر مفید و شوار اور خلائ فطرت سمجھے تو وہ اسکی نظیر کسی دوسرے مذہب میں دکھائے بشرطیکہ وہ نصوص مذہب یا بانی مذہب کے قول سے علاقہ رکھتی ہو۔

بیان حج

سوال۔ نماز کے ذکر میں منجملہ فرائض مذہبی کے ایک خانہ کعبہ کا حج بھی بیان کیا گیا ہے مگر یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ کعبہ کی تعظیم اور اسکی پرستش کو مذہب اسلام نے کیونکر جائز رکھا جبکہ از روی مذہب اسلام غیر اللہ کی پرستش حرام ہے یہ تو کھلم کھلا ایک صریحی بُت پرستی اور بظاہر مشرکین عرب کے تبعیت ہے حالانکہ اسلام نے انھیں باتوں پر اُن کو گمراہ اور کم عقل حسر الدنیا والا حسرہ کا مستحق قرار دیا ہے۔

جواب یہ تمام توہمات احکام اسلام اور اسکی دقیق حکمتوں سے ناواقفیت پر مبنی ہیں اور کعبہ کی تاریخی حالات سے بے خبر ہونے پر دلیل ہیں سچ یہ ہے کہ اگر دانشمندانہ نگاہ سے کعبہ کے تاریخی واقعات پر نظر ڈالی جائے اور قرآنی احکام اول

مسائل اسلام پر غور کیا جائے تو حج اُن اعلیٰ درجے کے حکیمانہ اصولوں میں سے ہے جن پر مسلمانوں کو بجا طور پر فخر و ناز اور دوسری قوموں کو رشک ہو سکتا ہے افسوس مسلمانوں کی بے بصیرتی (جیسا کہ اُن کے ہر کام میں دکھی جاتی ہے) اگر انکو وہم پرست اور سطحی خیال کا آدمی نہ بنا دیتی تو یہی رسم حج جسکو شعائر اسلام کہا جاتا ہے مسلمانوں کی دینی اور دنیوی ترقی کیلئے ہر وقت ایک زندہ روح کا کام دیتی اول کعبہ کی حقیقت کو سمجھنا چاہئے بعد ازاں رسم حج کی مقصود اور اُسکی غایت کو جاننا چاہئے کعبہ کا اصلی نام بیت اللہ ہے جس کو مسجد الحرام بھی کہتے ہیں یہ نام حضرت ابراہیم کے زمانے سے چلا آتا ہے کعبہ اس لئے کہا جاتا ہے کہ جس زمانہ میں اُسکی بنیاد پڑی اُسوقت فن تعمیر ابتدائی حالت میں تھا اسی سبب سے اُسکی زاوی مساوی طور پر تقسیم ہو سکی کعبہ ہو جانے کے سبب سے اُسکا نام کعبہ ہو گیا ایک نام اُسکا بیت عتیق بھی ہے یعنی مکان قدیم اور بھی کئی نام ہیں جیسے مکہ اور بکہ اور ام القرعی یہ تین نام تغلیباً کعبہ پر بولے جاتے ہیں ورنہ دراصل یہ نام حرم یا تمام شہر سے تعلق رکھتے ہیں اُم رحم و لباسہ اور الحاطمہ بھی کعبہ کا نام پکارا جاتا ہے مگر یہ سب نام بعض صفات کی وجہ سے لوگوں نے رکھ لئے ہیں یہ عمارت چار دیواری تھی جسپر کوئی چھت نہ تھی دروازہ زمین سے ملا ہوا تھا نہ کنواڑ تھی نہ گنڈی اُسکے بیرونی گوشہ میں طواف کے شمار اور اُسکی ابتدا اور انتہا معلوم کرنے کی غرض سے ایک درازین گھڑا تھا جس کو حجر اسود کہتے ہیں نصب کر دیا تھا

اور اس چار دیواری کے اندر ایک کنواں کھودا تھا جس کو خزانہ کعبہ کہتے ہیں جو کچھ چیزیں بست آتی تھی وہ اس میں رکھی جاتی تھی یہی چار دیواری دُنیا میں وہ پہلا گھر ہے جو خاص خداے وحدہ لا شریک کی عبادت کی غرض سے بنایا گیا اسکا بانی وہ مقدس شخص ہے جس نے صدق سے کہا اَحِبُّ الْاَقْلَامِیْنَ مِنْ غُرُوبِیْنَ جَانِبِیْ لَیْ جِزْرَہُ وَ کُنْتُ مِنْہِمْ کُنْتُ اِنِّیْ وَجَّهْتُ وَجْهَیْ لِلذِّی فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ حَنِیْفًا وَّمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِکِیْنَ

میں نے تو ایک ہی کا ہو کر پناہ لی اسی ذات (پاک) کی طرف کر لیا ہے جس نے آسمان و زمین کو بنایا اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔

جس زمانہ میں حضرت اسمعیلؑ مکہ میں آباد ہوئے اُس وقت حضرت ابراہیمؑ نے حضرت اسمعیلؑ کی شرکت سے ایک پہاڑ کی گھاٹی میں کعبہ کی بنا ڈالی جبکہ حضرت ابراہیمؑ اور حضرت اسمعیلؑ خانہ خدا کی بنیاد میں اٹھا رہے تھے یہ دعا کرتے جاتے تھے۔

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّکَ اَنْتَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ۔

اے ہمارے پروردگار ہم سے (بہ خدمت) قبول کر لیتا ہی (دعا کا) سننے والا اور (نیت کا) جاننے والا ہے۔

جب وہ بنکر تیار ہو گیا جیسا کہ خدے تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَ اذْجَعَلْنَا الْبَیْتَ مَثَابَہٗ لِّلنَّاسِ وَاٰمَنَّا وَ اَتَّخِذْ وَا مِنْ مَّقَامِ اِبْرٰہِیْمَ مُصَلِّیًّا

اور جبینے خانہ کعبہ کو لوگوں کو ساجد (وسید) اور زمین کی جگہ ٹھہرا دیا (لوگوں کو حکم دیا کہ) ابراہیم کی (ہی) جگہ کو نماز کی جگہ مقرر رکھو۔

تو جو قومیں گرد و نواح میں خانہ بدوش پھرتی تھیں وہاں آکر آباد ہوئیں اور حسب دستور اس مقدس مسجد کی زیارت کو لوگ آنے لگے وہاں کوئی زیارت کی چیز بجز

بے چھت کی مسجد کی دیواروں کے اور کچھ نہ تھی جو کچھ زیارت تھی وہ یہی تھی لوگ جمع ہو کر اُس زمانے کے قدیم طریقے کے مطابق جس کو ہم ابراہیمی اور اسماعیلی طریقہ نماز کے نام سے تعبیر کرتے ہیں وہ ان خدا کی عبادت کرتے تھے سنگے سر تہ بند بندھا ہوا برہنہ جسم اُن دیواروں کے گرد جو خدا کے گھر کے نام سے بنائی گئی تھیں اُچھلتے کودتے اور طبقہ باندھ کر چوگرد پھرتے تھے جس کا نام طواف رکھا جاتا ہے۔

حضرت ابراہیم نے بغرض آبادی مکہ اور ترقی تجارت یہ بات چاہی تھی کہ لوگوں کے آنے اور زیارت کرنے اور اُس مقام پر عبادت معبود بجالانے کیلئے ایام خاص مقرر کیے جائیں تاکہ لوگوں کے متفرق آنیکے بدلے موسم خاص میں مجمع کثیر ہوا کرے اور سب ملکر خدا کی عبادت کیا کریں اور مکہ کی آبادی اور تجارت کو ترقی ہو جیسا کہ قرآن مجید میں مذکور ہے جہاں حضرت ابراہیم کو مخاطب کر کے کہا ہے۔

جئیسے ابراہیم کے لیے خانہ کعبہ کی جگہ مقرر کر دی (اور حکم دیا) کہ جہاں ساتھ کیوٹر شریک (خدا کی) نذر کرنا اور ہمارا اس گھر کو طواف کرنے والوں اور قیام و کراہ (اور مسجد کرنیلوں یعنی نمازیوں) کیلئے صاف تھو رکھنا اور لوگوں میں حج کیلئے بگاڑ دے کہ لوگ تمہاری طرف (دوڑے چلے آئیں) انہیں سے کچھ تو پانے اور کچھ (طرہ کی بی) سولہ یونہی جو براہ (دور دراز) ستائی ہوئی (سولہ یونہی اور سفیر کا) معتقد ہو بگاڑ کر اپنے قانون (یعنی تجارت) کیلئے (کھنی وقت پر) آمو جو ہوں

لَا تَبۡوَأُنَا كِلَابًا هِيَ مَكَانَ الْبَيْتِ
 أَنْ لَا تَنۡرِيۡنَا فِي شُبۡكَا وَظَمِيرَ بَدِيۡنِي
 لِلطَّائِفِيۡنَ وَالنَّعَاطِمِيۡنَ وَالرَّكَّعِ
 السُّجُوۡدِ وَآذِيۡنَ فِي الْمَنَاسِكِ بِالْحِجِّ
 يَا مَوۡلَا رَبِّ جَالَا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ
 يَأْتِيۡنَ مِنۡ كُلِّ فِجٍّ عَمِيۡقٍ
 لِيۡبۡشَهِدُوۡا مَنَافِعَ لَهُمۡ

حضرت ابن عباسؓ نے بھی اپنی تفسیر میں منافع کے یہی معنی بیان کیے ہیں کہ دُنیا و آخرت دو دنوں کے منافع مراد ہیں آخرت کا منافع دعا مانگنے اور عبادت کرنے سے حاصل ہوتا ہے اور دُنیا کا منافع فائدہ اٹھانے اور تجارت کرنے سے حاصل ہوتا ہے ان تمام حالات سے صاف ظاہر ہے کہ کعبہ ایک مسجد ہے جو خاص خدائے واحد کی پرستش کیلئے بنائی گئی اور چونکہ اُسکا بانی ایک نہایت مقدس خدا پرست پیغمبر ہے جسے دین ضعیف کی دُنیا میں بنیاد مضبوط کی اس لیے اُسکا نام مسجد الحرام رکھا گیا پس بلحاظ مسجد ہونے اور نیز اس نظر سے کہ دُنیا میں وہ پہلا خدا کا گھر ہے تمام مسجدوں سے زیادہ تعظیم و ادب کا مستحق ہے دوسرا شرف یہ بھی اُسکو حاصل ہے کہ وہ رسولِ خدا صلعم کا مولد ہے جس طرح گورنمنٹ پولیس کا لحاظ ادب ہر ایک رعایا پر ایک واجبی حق ہے اسی طرح بلکہ اُس سے بدرجہا بڑھ کر جناب رسالتِ نبی صلعم کے وطن سے محبت اور اُس کا لحاظ و پاس تمام مسلمانوں پر لازمی ہے اسی اصول پر تو ریت میں خدا نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا تھا کہ کوہ سینا کی حد مقرر کر اور اُسکو مقدس کر کتاب خراج باب ورتس احادیث میں آیا ہے۔

ہر ایک بادشاہ کیلئے ایک حد سلطانی ہوتی ہے اور
خدائے عزوجل کی سرحد اُسکے محارم ہیں۔

اِنَّ اَكْثَرَ اَشْيَا حَرَّمَ وَ اِنَّ حَرْمِي

اللہ محارمہ

آنحضرت صلعم نے فرمایا۔

حضرت ابراہیم نے کہہ کر حرم ٹھہرایا اور اہلی مکہ کے لیے

اِنَّ اِبْرٰهِيْمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَ دَعَا لَهَا وَاٰتٰ

حَرَمْتُ الْمَدِينَةَ كَمَا حَرَّمَ اِبْرَاهِيْمَ صَلَّوْهُ
وَانِي دَعَوْتُ فِي صَاعِهَا وَمُدَّهَا

دُعا کی اور میں نے مدینہ کو حرم ٹھہرایا جیسا کہ ابراہیم نے کیا
کو اور میں نے مدینہ کے بیابانِ جماع اور مدینے دُعا کی۔

یہ بھی ثابت ہو گیا کہ حج حضرت ابراہیمؑ و حضرت اسمعیلؑ کے طریقہ نماز کی قدیم روش
پر خدا کی عبادت کا نام ہے جو خانہ کعبہ میں ادا کی جاتی ہے معاذ اللہ حج کو خانہ کعبہ

کی پرستش سمجھنا سراسر غلط ہے اور از روئے مذہب اسلام کفر ہے آنحضرت صلعم

نے توحید کو درجہ کمال پر پہنچانے میں کوئی دقیقہ اٹھانہیں رکھا خلفاء راشدین

نے بھی ہمیشہ اسکا اہتمام رکھا کہ شرک خفی و جلی کا شائبہ تک باقی نہ چھوڑا جائے

جیسا کہ روایت میں ہے۔ ایک دفعہ آنحضرت صلعم نے ایک درخت کے نیچے

لوگوں سے جہاد پر بیعت لی جس کو بیعت الرضوان کہتے ہیں اُس دن سے یہ درخت

مبارک سمجھا جانے لگا اور لوگ اُسکی زیارت کو آنے لگے حضرت عمرؓ نے یہ دیکھ کر اُسکو

جڑ سے کوٹا دیا یا اس طرح ایک دفعہ حضرت عمرؓ سفر حج سے واپس آ رہے تھے راستے میں

ایک مسجد ملی جمین ایک دفعہ آنحضرت صلعم نے نماز پڑھی تھی اس خیال سے لوگ اُسکی

طرف دوڑے حضرت عمرؓ نے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اہل کتاب انھیں

باتوں کی بدولت تباہ ہوئے کہ انھوں نے اپنے پیغمبروں کی یادگاروں کو عبادت گاہ

بنالیا۔

سوال۔ یہ اتنا کہ کعبہ کی تعظیم صرف خانہ خدا ہونی کی وجہ سے کی جاتی ہے اور حج حضرت

ابراہیم کے طریقہ نماز کا نام ہے نہ کعبہ کی عبادت کا لیکن جب کہ مذہب اسلام میں

ہر طرح کی سہولت رکھی گئی ہے اور اسکا طریقہ نماز بھی ایک کامل مکمل اور شائستہ صورت پر مبنی ہے اور انسان کے فطری جذبات کا نمونہ ہے تو پھر لوگوں کو ایک دور دور از سفر کی تکلیف مالا یطاق میں مبتلا کرنا اور ایک کامل و شائستہ طریقہ نماز کو (جیسا کہ مذہب اسلام میں رکھا گیا ہے) اسکو چھوڑ کر ایک قدیم نامکمل طریقہ نماز کا (جو انسان کی ابتدائی وحشیانہ زندگی سے تعلق رکھتا ہے) لوگوں کو پابند کرنا ایک حیرت انگیز امر ہے اور کوہ کندن و کاہ بر آوردن ہے۔

جواب یہ بھی عدم تدریک نتیجہ ہے رسول خدا صلعم نے جن اصولوں پر کعبہ کو حج کیلئے قائم رکھا اور ابراہیمی طریقہ نماز پر لوگوں کو رغبت دلائی اور اسکا ادا کرنا صرف عمر بھر میں ایک مرتبہ ہر مسلمان پر فرض ہوا بشرطیکہ استطاعت کی پوری شرطیں موجود ہوں ہاں اپنے شوق سے ہر مسلمان کو اختیار ہے جتنی مرتبہ چاہے حج کرے وہ اصول یہ ہیں۔

(۱) جو اغراض حضرت ابراہیم کو رسم حج قائم کرنے کی باعث ہوئے یعنی خدے واحد کی باہم ملکر عبادت کرنا کہہ کی آبادی اور تجارت کو ترقی دینا اور اس طرح پر روحانی و تمدنی برکات کو ایک اجتماعی شکل میں لانا یہی اغراض آنحضرت صلعم کو رسم حج جاری رکھنے کے باعث ہوئے عرب جاہلیت میں یہ خیال پیدا ہو گیا تھا کہ ایام حج میں تجارت کرنے سے خلوص جاتا رہتا ہے اُس کو دوسری لفظوں میں یون سمجھو کہ گویا دنیا دین سے ایک جداگانہ چیز ہے آنحضرت صلعم نے اس غلط خیال کو

مثایا اور خدائے تعالیٰ نے فرمایا۔

کاجناح علیکم ان تبغوا فضلا من بکمہ | اگر تجارت سے تم روزی کمائی تلاش کرو تو کچھ اتنا نہیں۔
 (۲) انسان پر تاریخی واقعات اور بزرگوں کی یادگاروں کا قدرتی طور پر بہت بڑا
 اثر پڑا کرتا ہے اسی بنا پر مختلف طریقے یا دگار قائم کرنے کے ہر قوم میں جاری ہیں۔
 کوئی کتب خانہ کسی بزرگ کے نام پر جاری کرتا ہے کوئی اسکول و کالج کھولتا ہے کوئی
 اسٹیج کھڑا کرتا ہے۔ اسی بنا پر آنحضرت صلعم نے رسم حج کو برقرار رکھا جو سراسر اظہار
 و توحید پر مبنی ہے اور اُس مقدس بزرگ کی سالانہ یادگار ہے جو دنیا کی قوموں
 کے لئے خدائے واحد کا نام پھیلانے اور فطرت اللہ یا دین اللہ کو تمام دنیا میں شائع
 کرنے کا باعث ہوا ایسے بزرگوں کی یادگار قائم رکھنا اور اُنکے پُرانے تاریخی واقعات
 کو زندہ کرنا و حقیقت اُنکے الٰہی احسانوں کا اعتراف کرنا ہے اور اس بات کا ہمیشہ
 یاد رکھنا ہے کہ خدائے کس طرح انسان تک اپنی برکت اور اپنا فضل پہنچا یا یہی
 یادگار آئندہ نیکوں اور فوائد کے جاری رکھنے میں بہت بڑی مددگار ہوتی ہے
 انسان کے دل کو نرم اور نیکوں کی طرف راغب رکھتی ہے ہمت مضبوط ہوتی ہے
 قلبی اور روحانی قوت کو تازگی حاصل ہوتی ہے آنحضرت صلعم نے فرمایا۔

دقضا و علی شاعر کہ فائز کلمہ علی ارتش من | اپنے مشاعر پر وقوف کرو کیونکہ تمہارے باپ ابراہیمؑ کے
 ارتش ابیکم ابراہیم
 ورتش من تکویہ ورتش ملا ہے۔

(۳) اسلام کا لفظ اپنے معنی اور اپنے مفہوم کے اعتبار سے خود اس بات کی دلیل ہو کہ

وہ تفرقہ کو مٹانے اور خدائے واحد کی پرستش کے ذریعے سے تمام دُنیا کو متحد الغرض بنا کر ایک سطح پر لانے کیلئے پیدا ہوا ہے جس طرح اسلام انسان کو روحانی ترقی کے بلند مدارج پر پہنچنے کے قابل بناتا ہے اسی طرح وہ تمدنی ترقی کے اعلیٰ سے اعلیٰ مرتبہ پر پہنچنے کی صلاحیت اور دُنیا میں نائِب و خلیفہ خدا کلموں کے جانیکا شرف انسان کو بلا استحقاق عطا کرتا ہے۔ اسلام نہ کسی ملک کے ساتھ خاص ہے نہ کسی نسل کے ساتھ مخصوص نہ کسی زمانہ اور وقت کے ساتھ محدود جس جوشِ محبت سے وہ ایک عربی نسل کو اپنے آغوشِ تربیت میں لیتا ہے اسی طرح وہ بلال حبشی صہیب رومی اور مسلمان فارسی کو اپنے کنارِ شفقت میں جگہ دیتا ہے۔ اسلام کی نگاہ میں ہر غلام بجائے خود شہنشاہ ہے اور ہر ایک شاہنشاہ اپنے فرائض کے اعتبار سے ایک ادنیٰ غلام کے مساوی ہے۔ پس جو مذہب ایسے اہم اور برتر مقاصد پر شامل ہو ضرور ہے کہ اُس میں جمیع انسانی اور باہمی ارتباط قائم رکھنے کے تمام تر اصول موجود ہوں چنانچہ اہل محلہ کا باہم ملکر بچو قہ نماز جماعت ادا کرنا ہر منہ میں جمعہ کو اہل شہر کا یکجا ہو کر خدائے واحد کی عبادت کرنا ہر سال دُنیا کے دور دراز مختلف ملکوں شہروں قصبوں اور دیہات سے مختلف نسلوں جماعتوں اور قوموں کے بڑھوں جوانوں بچوں اور عورتوں کا مسجد الحرام یعنی کعبہ میں مجتمع ہو کر ایک حالت کے ساتھ خدا کو پکارنا اور لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَىٰ سَائِرِ النَّبِيِّينَ کہتے جانا باہمی ارتباط و اتحاد کی یہ ایسی جامع اور دل نپوش ہونے والی صورتیں ہیں جسے بہتر انسانی خیال میں نہیں گزر سکتیں اب ہر شخص انصافاً

انرا زہ کر سکتا ہے کہ حج کیا چیز ہے وہ مسلمانوں کے جمع ہونے باہم ملکر ایک خدا کو چہنچہ اسپسین تعارف و اتحاد قائم ہونے اور انکی شوکت ظاہر ہونے اور انکے لشکروں کے فراہم ہونے اور دین کی عزت کا دن ہے جس قوم کی افراد میں مضبوط اتصال ہوگا اور جس قوم میں ہمت و استقلال اور مصائب وغیرہ برداشت کرنے کی زیادہ تر صلاحیت ہوگی وہی قوم سعادت و بہبودی کے میدان میں سب سے زیادہ پیشرو قوم ہوگی ایسی قوم اگر گرتی بھی ہے توجلد اٹھتی ہے اور جب غافل ہوتی ہے توجلد ہوشیار ہوتی ہے۔

آب رہا یہ سوال کہ اسلام نے ابراہیمی طریقہ عبادت کو جو انسان کے ابتدائی وحشیانہ زندگی سے علاقہ رکھتا ہے کیوں جاری رکھا اور ایک نیا ستہ مذہب صورت کو چھوڑ کر نامکمل طریقہ کو کیوں ترجیح دی اسکی ضرورت خود انسان کی فطرت بتلا رہی ہے، انسانی طبیعت کا خاصہ ہے کہ جو چالیس شب روز انسان کے پیش نظر ہتے ہیں گو وہ کیسی ہی عمدہ اور خوشگوار ہوں لیکن ان کی طبیعت اس ہو جانیکے سبب انسان کو نہ زیادہ فائدہ پہنچتا ہے نہ دل ان سے زیادہ متاثر ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ کوئی شغل کیسا ہے تفریح بخش ہو تھوڑے عرصے کے بعد وہی مکلف و دل آزار ہو جایا کرتا ہے اور آدمی بجائے اسکے دوسرا شغل کو اس کے مقابلے میں کیسا ہی کمتر درجہ رکھتا ہو اسکو پسند کرتا ہے اور اس سے بہت کچھ متاثر ہوتا ہے قطع نظر اسکے تے تکلف سادہ زندگی بھی ایک طرح پر نہایت عمدہ ہوتی ہے اور اپنی سادگی اور بے گناہی کے سبب سے تقدس کی طرف زیادہ میلان رکھتی ہے ایسی مقدس

زندگی کو چند روزہ پاک خدا کی عبادت کے لیے اختیار کرنا جو بڑھے دادا کے قدیم
 زمانہ میں تھی بہت قوی اثر خدا کی محبت کا دل میں پیدا کرتی ہے اور روحانی تربیت
 کے لیے نہایت مفید ثابت ہوتی ہے خصوصاً جب کہ ایک گروہ کثیر کے مجمع کے
 ساتھ ہو اور مجمع کا مجمع ایک ذات پاک کی یا دین دیوانہ وار مستغرق ہو۔

سوال درحقیقت یہ ایسے عمدہ اصول ہیں اور حج کعبہ ایک ایسے اعلیٰ درجے
 کی حکمت اسلام نے قائم کی جسکی دنیا میں کوئی دوسری نظیر نہیں ہے لیکن ہم تو
 کسی ایک مسلمان میں بھی ان باتوں کا اثر نہیں پاتے ہم جو کچھ دیکھتے یا سنتے ہیں
 وہ یہ ہے کہ حج ایک خدا کا حکم ہے اور وہاں جا کر تمام دنیا کے گناہ دھلجاتے ہیں۔

جواب۔ بلاشبہ مسلمانوں کا بدقسمتی سے یہی حال ہے بلکہ اس سے بدتر اسلام
 کے حقائق کو قرآن اور آنحضرت صلعم کے عملی طریقوں سے دریافت کرنا چاہیے
 نہ ہم جیسے مسلمانوں کے بدترین حال سے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اینٹ و چونے کے
 بنے ہوئے چوکھوٹے گھر میں ایک ایسی متعدی برکت ہے جہاں سات دفعہ اسکے
 گرد و پھرے اور سیدھے بہشت میں چلے گئے یہ انکی محض خام خیالی ہے کوئی چیز سوا
 خدا کے مقدس نہیں ہے اسی کا نام مقدس ہے اور اسی کا نام مقدس رہیگا
 کعبہ تو ایک مسجد اور خدا کی عبادت کرنے کی جگہ ہے اور بس صرف اس چوکھوٹے
 گھر کے پھر لینے سے کیا ہوتا ہے اُس کے گرد تو اونٹ اور گدھے بھی پھرتے ہیں
 وہ تو کبھی حاجی ہوئے پھر وہ پانوں کے جانور کو اُسکے گرد پھر لینے سے ہم کیونکر حاجی

جانین ہاں جو حقیقتاً حج کرے وہ حاجی ہے۔

سوال۔ حج کی شرطیں اور ارکان حج کیا کیا ہیں اور کس طرح ادا کئے جاتے ہیں۔

جواب۔ حج فرض ہوتا ہے استطاعت کے ساتھ استطاعت اُسے کہتے ہیں

کہ آدمی تندرست ہو راستہ میں امن ہو خوف و خطر اور رخ کی گرائی نہ مال حلال اس قدر رکھتا ہو کہ اہل و عیال کا نان و نفقہ جاری رکھ سکے اور لوٹ کر واپس آسکے سواری وغیرہ ہینا کر سکے خدائے تعالیٰ فرماتا ہے۔

عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ | لوگوں پر فرض ہے کہ خدا کے لیے خانہ کعبہ کا حج کریں
إِيَّاهُ سَبِيلاً۔ | جس کو اُس تک پہنچنے کا مقدور ہو۔

حج میں اتنی چیزیں ہیں۔ احرام و نیت۔ طوافِ قدوم۔ سعیِ ثین الصفا و المروہ۔
خروجِ منی و قوفِ مزدلفہ منیٰ اور منیٰ جاہر۔ طوافِ الزیارت۔ طوافِ الصدر۔

احرام و نیت حج

احرام باندھنے کیلئے مقامات معین ہیں جو میقات کہلائے جاتے ہیں مکہ کے رہنے والوں کیلئے خاص حرم کعبہ میقات ہے اور مدینہ کی طرف سے آنیوالوں کے لیے ذوالحلیفہ اور عراق کی طرف سے آنیوالوں کے لیے ذات عرق اس مقام کو حضرت عمرؓ نے میقات قرار دیا بعض لوگ روایتِ جاہل پر استدلال

کر کے رسول خدا صلعم کی طرف اسکو منسوب کرتے ہیں مگر وہ روایت مرفوع نہیں دارقطنی
 نے اسکی تضعیف کی ہے شام کی طرف سے آئیوالون کے لیے، جحفہ اور نجد کی طرف
 سے آئیوالون کیلئے قرن اور یمن کی طرف سے آئیوالون کے لیے حبشین ہندستان
 سے جانیوالے بھی شامل ہیں یکلہ میقات ہو قرآن مجید میں میقات کا ذکر نہیں ہے
 غالباً جو لوگ باہر سے کعبہ کی زیارت یا حج کو آتے تھے جب قریب پہنچتے تھے
 توج کی نیت سے جو باتین خلاف تقدس و ادب کے سمجھتے تھے ان سے پرہیز
 کرتے تھے رفتہ رفتہ وہ مقامات میقات قرار پائے اور تمام مسافروں کا وہین
 سے احرام باندھنا ایک امر لازمی ہو گیا اگر کوئی شخص بلا ارادہ حج اور بغیر ہاتھ
 احرام کی میقات پر مکہ میں چلا جائے اور مکہ میں پہنچنے کے بعد حج کا ارادہ کرے
 اور احرام باندھے تو اس کے حج میں بھی کوئی نقص نہیں ہونے کا میقات پر
 پہنچ کر صرف حج کی یا صرف عمرہ کی یا حج و عمرہ دونوں کی نیت سے احرام باندھا جاتا
 ہے احرام کے معنی ہیں کوئی ایسا بزرگ اور مقدس کام شروع کرنا جس کا ادب
 نہ توڑا جاسکے احرام میں صرف ایک چادر بطور تہبند کے باندھتے ہیں اور ایک
 چادر اوڑھنے کیلئے ہوتی ہے مگر سر پر چادر نہیں اوڑھنی جاتی سر کھلا رہتا ہے چادر
 ایک پاٹ کی ہو خواہ دو پاٹ کی سی ہوئی کچھ مضائقہ نہیں ہے قطع کیا ہوا کپڑا جو
 قینچی سے قطع کر کے سیتے ہیں پہننا منع ہے۔

میقات پر پہنچ کر غسل کیا جاتا ہے یا وضو اور اس کے بعد نیت کر کے احرام باندھتے ہیں

اور یہ کہتے جاتے ہیں۔

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَا شَرَّكَ إِلَّا اللَّهُ الْحَمْدُ وَالشُّعْبَةُ لَكَ الْمَلِكُ لَكَ الشَّرُّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ
ہر نماز کے بعد یا جب اونچی جگہ پر چڑھے یا نیچے اترے تو وہی جملہ کہنا چاہیے احرام میں
داخل ہونے اور حج کی نیت کرنے کا اشارہ قرآن مجید کی ان لفظوں سے پایا جاتا ہے۔

فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ | تَوَجَّهْتُ انْ هَمِينُونَ مِنْ حَجِّ كِي تُحَانُ لِي الْهَجَّ

زمانہ احرام میں سر کو ڈھانکنا یا ایسا کپڑا جو قطع ہو کر سیا گیا ہو پہننا موزہ یا جڑا بسے پانوں
کو ڈھانکنا شکار کھیلنا یا دوسرے کو شکار بتانا سر منڈانا ناخن ترشوانا عورت کے
پاس جانا منع ہے۔

مسلمان واجبہ احرام کی حالت میں ہونے کا روادار۔

دریائی شکار اور کھانا کی دریائی چیزیں (جو بے شکار ہاتھ لگیں

احرام کی حالت میں بھی) تھارے لیے حلال کی جاتی ہیں

جو شخص ان ہمینوں حج کی ٹھان لے (تو احرام بانٹنے سے پہلے

حج کے دنوں میں شہوت کی کوئی بات کرے اور نہ گناہ کی دیکھ جائے

اور جب تک قربانی لینے تک نہ لگ جائے اپنا سر منڈاؤ۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ

حُرْمًا أَحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَكُلُوا مِمَّا عَالَكُمْ

وَاللَّيْسَاءِ وَحُرْمًا عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ

حُرْمًا فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ

وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ

وَلَا يَحْتَفِلُونَ فِيهَا وَرُؤُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيَ مَحَلَّهُ

قرآن مجید میں بروقت احرام تہ بند باندھنے اور بغیر قطع کیا ہوا کپڑا پہننے کا ذکر نہیں ہے

یہ رواج زمانہ جاہلیت سے چلا آتا ہے یہ پوشاک جو حج کے دنوں میں پہنی جاتی ہے اور اب یہی

زمانہ کی پوشاک ہے جو بطور یادگار اسلام نے بھی برقرار رکھی۔

طواف قدوم

جب مکہ میں پہنچے اور حرم کعبہ دکھائی دے تو کہے اللہ اکبر اللہ اکبر
لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر واللہ الحمد جب حرم کے اندر جاوے
حجر اسود کے سامنے کھڑا ہوا اور کعبہ کے گرد گھومنا شروع کرے سات مرتبہ گھومے
اور کوئی دعا جو اسکا جی چاہے پڑھتا رہے اور اس گھومنے میں تیز موڑھے ہلا کر
چلے سات دفعہ گھومنے کے بعد جس کو طواف کہتے ہیں مقام ابراہیم میں دو رکعت
تماز کی پڑھے قرآن مجید میں طواف کا ذکر آیا ہے۔ خدا فرماتا ہے۔

ولیطوفوا بالبيت العتيق فذکروا | اور معبد قدیم (یعنی) خانہ کعبہ کا طواف کریں۔

اللہ عند المشعر الحرام | مشعر الحرام (یعنی مزدلفہ) میں ٹھہر کر خدا کی یاد کرو۔

سات دفعہ دوڑ نیکاً ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے قدیم زمانہ سے یہ رسم چلی آتی ہے۔

سعی بین الصفا والمرہ

اسی دن طواف کے بعد صفا مرہ میں جو نہایت چھوٹے چھوٹے پہاڑ ہیں سات
دفعہ پھرے صفا کے پہاڑ پر چڑھے اور کعبہ کی طرف منہ کر کے کہے اللہ اکبر
اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر واللہ الحمد اللہم صل علی محمد
وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم اناک حمید مجید

اس کے بعد جو دُعا چاہے مانگے اور صفا پر سے اتر کر مروہ کو جاوے اس راستے میں دو نشان بنے ہوئے ہیں اُن نشانوں کے بیچ میں دو ڈر کر چلے جب مروہ پر چڑھے تو کعبہ کی طرف مُنہ کر کے وہی تمام جملہ جو صفا پر پڑھا تھا پڑھے یہ ایک دو ڈر ہوئی جس کو ایک شرط کہتے ہیں سطحِ سات دفعہ کرے ساتویں دو ڈر مروہ پر ختم ہوگی۔ قرآن مجید میں فرمایا ہے۔

ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما۔
 بیشک (کوہ) صفا اور (کوہ) مروہ خدا کی (ٹھہرائی ہوئی) آداب کا ہونے سے ہیں تو جو شخص خاک کو بجا حج یا عمرہ کرے اُس پر ان دونوں کے درمیان طواف (کے پھیرے) کرنے میں کچھ گناہ نہیں۔

اگر احرام باندھتے وقت صرف عمرہ کی نیت کی ہو تو عمرہ ختم ہو گیا احرام کھول دے اور پھر اٹھویں ذی الحجہ کو حرم کے اندر جا کر حج کا احرام باندھے اور اگر حج و عمرہ دونوں کی اکٹھی نیت کی ہو یا صرف حج کی نیت کی ہو تو بدستور احرام باندھے رہے۔

خروجِ منہ

جو لوگ عمرہ کر کے حج سے خارج ہو گئے ہیں اُن کو چاہیے کہ حرم میں جا کر صبح کی نماز پڑھیں اور حج کا احرام باندھیں اور منے کو روانہ ہوں اور جن لوگوں نے احرام نہیں کھولا وہ صبح کی نماز کے بعد منے کو روانہ ہوں رات کو منے میں رہیں منے میں اترنے میں یہ راز ہے کہ یہ بڑا بازار ہے جہاں میلا سا لگا رہتا ہو ترقی

تجارت کیلئے وہاں کا قیام عین مصلحت ہے۔ نوین تاریخ صبح کی نماز کے بعد علی الصبح عرفات کے میدان میں جاوین اور غروب آفتاب تک وہیں رہیں اور جو دعائیں چاہیں مانگتے رہیں وہاں امام اونٹنی پر چڑھ کر خطبہ دیتا ہے اور لوگوں کو نیکی اور خدا پرستی کی نصیحت کرتا ہے اور ہزاروں لوگ اُس کے گرد گھڑے ہو کر سنتے ہیں اور جو نہیں سُن سکتے وہ اپنی ہی جگہ دعا وغیرہ پڑھتے ہیں جبل عرفات وہ جگہ ہے جسکی نسبت تورات میں لکھا ہے کہ خدا ابراہیم کو مرنے ہوا یہ وہ جگہ ہے جو جان حاضر ہونی کو چاہتے ہیں یہ ایک دامن کوہ میں میدان ہے وہاں اور کوئی چیز نہیں ہے صرف لوگ جمع ہوتے ہیں اور مگر خدا کی یاد کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں فرمایا ہے۔

فاذا قضیتہ من عرفات فاذکروا | پھر جب عرفات سے لوٹو تو مشعر الحرام (یعنی مزدلفہ) اللہ عند المشعل الحرام۔ | میں ٹھہر کر خدا کی یاد کرو۔

وقوف مزدلفہ

مغرب کی نماز کے بعد اُس میدان سے لوگ روانہ ہوتے ہیں اور مزدلفہ کے میدان میں آکر رات بسر کرتے ہیں مزدلفہ میں رہنے اور سنے امن ایام تشریق تک ٹھہرنیکا اشارہ ان آیتوں سے پایا جاتا ہے۔

ثم لا فیضوا من حیث افاض | پھر (عرفات سے چلو تو) جس جگہ سے اور لوگ چلیں الناس۔ | تم بھی وہیں سے چلو

فَاذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوْتَ فَاذَا
 وَجِبَتْ جَنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا
 وَاطْعَمُوا الْقَاعَ وَالْمَعْتَمِرَ -

(چند چند) قائم رہیں تو انکو کھو اور کھو کر (ذبح کرو اور ذبح کرتے وقت)
 اُپر خدا کا نام لو پھر جب وہ کسی بندوگرت پرین تو انہیں سے آپ
 بھی کھاؤ اور قناعت پیشہ اور گداؤنی پیشہ (مجانا جو ان کو کھلاؤ۔

دوسری قربانی وہ ہے جو حج تمتع میں کی جاتی ہے اسکا ذکر اس آیت میں ہے۔

فَاذَا امْنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْحَجِّ إِلَى الْحَجِّ فَمَا
 اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ
 ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعًا إِذَا
 أَدْرَجْتَهُمْ

پھر جب تمہاری خاطر جمع (یعنی عذر رفع) ہو جائے تو جو کوئی عمرے
 کوچ سے ملا کر قائمہ اٹھانا چاہے تو (اسکو) قربانی (کرنی
 ہوگی) جیسی کچھ میسر لے۔ اور جس کو (قربانی) میسر نہ ہو تو
 تین روزے حج کے دنوں میں رکھے اور سات جگہ پائس آؤ۔

تیسری قربانی عام طور پر حج کے بعد ہے اسکا ذکر اس آیت میں ہے۔

وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ
 مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ
 بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا
 وَاطْعَمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ

اور خدانے جو ہمیشہ چاہا پائے انکو دیے ہیں (ان) خاص دنوں
 میں (انکی) قربانی کرتے وقت (اُپر خدا کا نام لین تو لوگو!) قربانی
 (کے گوشت میں) سے (آپ بھی) کھاؤ اور مصیبت زدہ محتاج کو
 (بھی) کھلاؤ۔

گیارہویں اور بارہویں کو بدستور منے میں رہے اور ان دنوں دنوں میں بھی ان دنوں
 ستونوں کو سات سات کنکر یا ان اسی طرح مارے جس طرح کہ دسویں کو مارین تھیں
 رہے جبار کا ذکر کلام مجید میں نہیں ہے۔

طواف الزیارت

انہیں تاریخِ نین یعنی دسویں یا گیارھویں یا بارھویں کو قربانی کرے پھر منے سے حرم میں آئے اور خانہ کعبہ کا طواف سطح کرے حسبِ سطح اور پر بیان کیا گیا اور پھر منے میں چلا جائے بعد اُس کے اپنے کام میں لگے اور جو چاہے سو کرے اگر کسی نے طوافِ قدوم کے بعد سعیِ بین الصفا والمروہ کی ہو تو اُس کو اس طواف کے بعد کر لینی چاہیے۔

طواف الصدر

جو لوگ اور ملکوں سے حج کرنے کو آتے ہیں اور حج کے بعد واپس جانا چاہتے ہیں تو انکو صرف طواف کر کے روانہ ہونا چاہیے۔

اقسام حج

حج تین قسم ہے۔ افراد۔ قرآن۔ تمتع اگر صرف حج کی نیت سے احرام باندھا ہے وہ توجج افراد ہے اور اگر حج و عمرہ دونوں کی نیت سے احرام باندھا ہے اُسکا نام قرآن ہے اور اگر صرف عمرہ کی نیت سے اور عمرہ کر نیے بعد پھر حج کی نیت سے احرام باندھا ہے توجج تمتع ہے۔

حج افراد و متع کی تو وہی صورت ہے جو بیان ہوئی البتہ حج قرآن میں اس قدر فرق ہے کہ طواف قدوم اور سعی بین الصفا و المروہ دو دفعہ کرنے لازم ہیں۔ ارکان حج تمام ہوئے جو عہد ابراہیمی کی یادگار ہیں اب ہم ان ارکان کے وہ اغراض بیان کرتے ہیں جنکی نہایت تفصیل کے ساتھ اسلام نے صراحت کی ہے تاکہ ہمارا قدم صراط المستقیم سے ڈگمگا کر وہم پرستی اور رسم پرستی کے تاریک گڑھے میں بہکونہ ڈبکھیلنے حجر اسود جو کعبہ کے ایک گوشہ میں نصب ہے اُس کا مقصد یہ ہے کہ طواف کی تعداد معلوم رہے اسی کو نے سے طواف شروع ہوتا ہے اور وہیں ختم ہوتا ہے اور حجر اسود کو چھو لیا جاتا ہے یا بوسہ دیا جاتا ہے یا اُسکی طرف اشارہ کر لیا جاتا ہے جس سے معلوم ہو کہ ایک طواف ختم ہوا قرآن مجید میں اُسکا ذکر نہیں ہے ترمذی ابن ماجہ و دارمی میں طرح طرح کی حدیثیں آئی ہیں جنہیں اُس کو جنت کا پتھر بتایا گیا ہے گروہ سب مجروح و مریع ہیں حضرت عمرؓ نے بروقت طواف کعبہ فرمایا۔

انی اعلم انک حجبر وانک لا تضمر | میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے
ولا تنفع | نقصان۔

پھر فرمایا اگر میں آنحضرت صلعم کو بوسہ دیتے نہ دیکھتا تو ہرگز بوسہ نہ دیتا ایک وقت میں آگ لگ گئی تھی اُس وقت سے حجر اسود سیاہ ہو گیا ہے سطح حج کے ارکان میں رمل ایک رکن ہے یعنی طواف کرتے وقت پہلے تین دوڑوں میں دوڑتے چلتے ہیں المہ الرعبہ اُسکو ایک حج کی سنت سمجھتے ہیں لیکن حضرت عمرؓ نے صاف کہہ دیا کہ۔

اب ہکو رمل سے کیا غرض اُس سے مشرکوں کو رعب لانا مقصود تھا اب تو انکو خد نے ہلاک کر دیا۔

واللنا وللصل اناکثار ایصابہ
المشركین وقد اهلک ہم اللہ

یہ اس بنا پر کہا کہ رمل کی ابتدا یوں ہوئی تھی کہ رسول خدا صلعم جب مدینہ سے مکہ میں تشریف لائے تو کافروں نے مشہور کیا کہ مسلمان ایسے نحیف اور کمزور ہو گئے ہیں کہ کعبہ کا طواف بھی نہیں کر سکتے آنحضرتؐ نے یہ سن کر رمل کا حکم دیا اُس کے بعد یہ فعل ایک دستور ہو گیا حضرت عمرؓ نے جیسا کہ شاہ ولی اللہ صاحب حجۃ اللہ البالغہ میں لکھتے ہیں رمل ترک کر دینے کا ارادہ بھی کر لیا تھا لیکن پھر آنحضرتؐ کی یادگار سمجھ کر رہنے و یا عبد اللہ بن عباسؓ جو حضرت عمرؓ کے خاص تربیت یافتہ تھے اُن سے جب کہا گیا کہ لوگ رمل کو سنت سمجھتے ہیں تو اُنھوں نے جواب دیا کہ غلط سمجھتے ہیں۔

حج کے ارکان میں سے ایک قربانی بھی ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے اس رسم کی غرض تو صاف ظاہر ہے کہ عرب ایک غیر آباد ملک تھا اور اُسکی زمین غیر ذمی نزع واقع ہوئی ایسے ملک میں غذا اور گوشت کا توڑا ہونا ایک لازمی بات ہے اسی لیے رسم قربانی جاری ہوئی لوگ خوراک کیلئے جانور ساتھ لیجاتے تھے جو بدن اور قلائد کے نام سے مشہور تھے اور جو نہ لیجاتے تھے وہ مکہ ہی میں مول لے لیتے تھے اُن کو فوج کر کے خود بھی کھاتے اور دوسروں کو کھلاتے وہ ان نکوئی دیوتا اور دیوی ہے نہ سولے پہاڑ وزمین کے کوئی اور چیز ہے جس پر کبر یا مینڈھایا گائے یا اونٹ چڑھایا جائے نہ خدا کو اُسکی بو پسند آتی ہے نہ اُسکا گوشت اور ہڈیاں جیسا کہ قدیم زمانہ

میں قاعدہ تھا کہ جانور مار کر آگ میں جلا دیا جاتا تھا اس خیال سے کہ خدا کو اُسکی چراہ، پسند ہے اسلام میں غراب کو گوشت تقسیم کیا جاتا ہے اور یہی اسکا مقصود ہے اس مقصود کو اسلام نے صاف طور پر لوگوں کو سنا دیا۔

لن ینال اللہ لحومہا ولا دماءہا | خدا کو نہ تمھاری قربانیوں کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون
ولکن ینالہ التقویٰ منکم | اُسکو تو تمھارے دلکی پرہیزگاری پہنچتی ہے۔

موجودہ زمانہ حج میں ضرورت سے زیادہ لاکھوں جانور ذبح کر کے سطح پھینک دیا جاتا ہے کہ چیل کو بے بھی اُدھر سُرخ نہیں کرتے کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ اُنکا ذبح کرنا داخل تقویٰ ہے؟ حضرت ایوب انصاری روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلعم کے عہد میں آدمی اپنے گھر بھر کی طرف سے ایک بکری قربانی کر لیتا اور سب ملکر اُس کو کھاتے اور رکھلاتے بہر حال اسلام کا کوئی فعل کوئی رکن کوئی کام نہ ہی نام سے ہو یا معمولی قسم کا سب کی غرض و غایت صرف خدا سے واحد کی یاد کو نقش دل کرنا ہے ظاہری رسوم پر کبھی اسلام نے زیادہ التفات نہیں کیا۔

چنانچہ آنحضرت کی حجۃ الوداع کے دن ایک شخص نے ذبح کرنے سے پہلے سر منڈا لیا آپ نے فرمایا کچھ حرج نہیں اسطرح جسے قبل رمی جبار قربانی کی یا بعد شام ہو جائے کہ رمی جبار کے یا سر منڈانے سے پہلے طوان الاضافہ کیا آپ نے فرمایا کیا حرج ہے ابن عمر کہتے ہیں۔

فما سئل یومئذ عن متبعی قدم | اُس دن جو کوئی بھی سواں تقدیم و تاخیر کی نسبت آنحضرت صلعم

اواخر الاقال ولا حرج

سے کیا گیا آپ نے سب کے جواب میں ہی فرمایا کہ کچھ حرج نہیں۔

بیان زکوٰۃ

سوال۔ زکوٰۃ و صدقات کیا چیز ہیں اور کس غرض سے اسلام نے اُن کو قائم کیا ہے؟

جواب۔ زکوٰۃ ایک بڑا رکن اور فرض اسلام کا ہے خداوند تعالیٰ فرماتا ہے و اقوا الصلوٰۃ و اتوا الزکوٰۃ یعنی نماز پڑھتے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو زکوٰۃ کو معطلت میں مین پاک کرنا بڑھنا اور اصلاح شرع میں زکوٰۃ سے مراد ہے راہ خدا میں صرف کرنا جس کا دوسرا نام قومی ہمدردی ہے زکوٰۃ خاص ہے اور صدقہ عام یہ تو ظاہر ہے کہ انسان اپنی زندگی کو اور اپنی آسائش کو تمام چیزوں سے زیادہ عزیز رکھتا ہے اور اسی اقتضائے فطرت کے مطابق اسلام نے بھی حق نفس کو تمام حقوق پر مقدم رکھا ہے جیسا کہ حدیث میں وارد ہے لنفسك عليك حق تیرے نفس کا تجھ پر حق ہے لیکن یہ بات انسان کو اُس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کہ دوسرے لوگ بھی اُسکو مدد نہ دیں اس لیے کہ انسان فطرتماندنی الطبع پیدا کیا گیا ہے اُس کو اپنے اپنا جنس کے ساتھ مل جل کر رہنا پڑتا ہے اور اُسکی آسائش کے اسباب اور زندگی کی حاجتوں کا پورا ہونا زیادہ تر دوسروں کی اعانت و مدد پر موقوف ہے یہی فطری حاجت اور اپنی زندگی کو عزیز رکھنے کا جذبہ انسانی ہمدردی کا اصلی مخرج ہے پس اس میں ذرا بھی شک نہیں کہ جو شخص بظاہر

کسی دوسرے آدمی کی مدد کرتا ہے وہ اصل میں واسطہ یا بلا واسطہ یا واسطہ درواسطہ خود اپنی مدد آپ کرتا ہے جو لوگ دوسروں کے ساتھ ہمدردی نہیں کرتے وہ خود اپنی عزیز زندگی کے وسیلوں کو نقصان پہنچاتے ہیں خداوند تعالیٰ نے فرمایا ہے

من عمل صالحًا خالف نفسه
جو نیک عمل کرتا ہو وہ خاص اپنے (پچھلے) کے لیے۔

چونکہ لوگوں میں باعتبار نسل خاندان قوم وطن اور قریب و بعید ملکوں کو مختلف مراتب پائے جاتے ہیں پس الاقرب فالاقرب جو شخص جس قدر قریب ہے اس قدر وہ حق میں بھی قریب ہے اسی اختلاف مراتب کی مناسبت سے ازرے قانون قدرت خداوند تعالیٰ نے ہمدردی کے بھی مختلف درجے رکھے ہیں جن کو ہم اپنی زبان میں رحم موانست یا اخوت اور ہمدردی کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں گویہ تینوں لفظ نتیجہ کے اعتبار سے ایک ہی معنی رکھتے ہیں مگر نشا کے اعتبار سے ہر ایک کا جداگانہ مطلب ہے۔

رحم ایک فطری نیکی ہے جو مجنس اور غیر جنس دونوں کے ساتھ یکساں طور پر برتی جاتی ہے حدیث میں آیا ہے یرحمکم من فی الارض یرحمکم من فی السماء زمین والون پر تم رحم کرو تاکہ آسمان والا تم پر رحم کرے یعنی خدا۔

موانست یا اخوت اُس جذبہ کا نام ہے جو مجنس و ہمقوم کے ساتھ خاص ہے حدیث میں آیا ہے لایؤمن احدکم حتی یحب لآخریہ ما یحب لنفسک کوئی شخص تم میں سے کامل مومن نہیں ہوتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز و دست نہ رکھے

جس کو وہ اپنے لیے دوست رکھتا ہے اس جگہ بھائی کے لفظ سے عام مسلمان کا ذہن
 ہمدردی یہ ایک عام نیکی ہے جو تمام آدمیوں سے یکساں علاقہ رکھتی ہے اور
 عقل کے تیجوں میں سے ایک عمدہ نتیجہ ہے یہ ہمدردی ہر ذمی عقل میں ہو سکتی ہے
 حدیث میں آیا ہے الخلق کلہم عیال اللہ فاحب خلقہ لہم لئلا یفترقوا لعیالہم لیسب مخلوق خدا کی
 عیال ہو خدا کو اپنی مخلوق میں سے وہ شخص زیادہ عزیز ہو جو اسکی مخلوق کو زیادہ نفع پہنچائے۔
 ان تینوں قسم کی ہمدردیوں میں بھی بہت سے مختلف درجے پائے جاتے ہیں آدمی کی زندگی
 و آسائش کے وسیلوں میں جس قدر تفاوت ہوگا اسی قدر ان ہمدردیوں میں بھی
 تفاوت ہونا لازمی ہے باپ بیٹائی کی بھائی پھر درجہ بدرجہ اور رشتہ دار پھر ہمسایہ
 پھر قوم پھر اپنے قریب کے ملک کے لوگ پھر اُس سے دور ملک کے باشندے آدمی
 کی زندگی و آسائش کے وسیلے ہو کرتے ہیں۔ اسی تفاوت درجات کے ساتھ آدمی
 کو اپنے اپنا جنس کے ساتھ ہمدردی سے پیش آنا لازم ہے حدیث میں آیا ہے
 انزلوا الناس منازحہ لوگون کے ساتھ پیش آؤ ان کے مرتبوں کے موافق ظاہر ہو
 کہ باپ کو جو بیٹے کے ساتھ جوش ہمدردی ہو کرتا ہے وہ پوتے کے ساتھ نہیں ہوتا
 ایسی یہ سلسلہ جس قدر بڑھتا جاتا ہے اسی قدر ہمدردی کے اعتبار سے گھٹتا جاتا ہے۔
 سوال بیان ایک بات دریافت طلب یہ ہے کہ بعض لوگ اس سلسلہ کو فطری یا
 قدرتی نہیں جانتے بلکہ اُس کو ایک قسم کا دھوکہ بتاتے ہیں اُنکا قول ہے کہ اگر یہ کوئی
 فطری چیز ہے تو کیوں انجان بیٹے یا ان پچان باپ کے ساتھ آدمی کو ہمدردی نہیں

ہوتی انظارِ نفرت کے موقع پر بھی اس امر کا پتہ لگتا ہے جب آدمی کو کسی سے نفرت پیدا ہوتی ہے تو باوجود قدرتی رشتہ ہونے کے اکثر دیکھا گیا ہے کہ کچھ بھی اُس کے ساتھ ہمدردی نہیں رہتی ان تمام باتوں پر نظر کرنے سے تو یہ واقعی معلوم ہوتا ہے کہ اس سلسلہ کو فطری یا قدرتی ٹھہرانا صحیح نہیں اور جب یہ سلسلہ فطری نہ ٹھہرا تو اس سلسلہ کے ساتھ فطری طور پر ہمدردی ہونا قابل تسلیم نہیں ہو سکتا۔

جو اب بغیر فطری ہونے کے ثبوت میں جو واقعات ذکر کیے گئے ہیں وہ واقعات تو بلاشبہ صحیح ہیں لیکن اُن سلسلہ کے خلافِ فطرت ہونے کا کافی ثبوت نہیں ہوتا اس میں کسی قدر غم کی غلطی شامل ہے انجان بیٹے اور اُن بچان باپ کے ساتھ آدمی سے ہمدردی جو ظور میں نہیں آتی اُس کا سبب یہ نہیں ہے کہ وہ ہمدردی اُس میں موجود نہیں ہوتی بلکہ اُس کا سبب یہ ہے کہ انسانیت کا ایک بڑا حصہ جس کا نام علم ہے یعنی جاننا وہ موجود نہیں ہوتا اس طرح یہ بات تو ظاہر ہے کہ قریبی رشتہ دار آدمی سے زیادہ جزئیت رکھتا ہے اور جب جزئیت فطری ہوئی تو ہمدردی کا ہونا بھی ایک فطری بات ہے البتہ بعض اوقات کوئی امر خاص ترقی موانست کا باعث ہو جاتا ہے اور ہمدردی کو اُس کے درجے سے بہت زیادہ بڑھا دیتا ہے اور کسی وقت کوئی خاص امر ترقیِ نفرت کا سبب ہو جاتا ہے اور وہ اُس فطری ہمدردی کو اُٹھاد کر روپوش کر دیتا ہے کہ بظاہر اُس کے موجود ہونے کا پتہ نہیں لگتا مگر اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ ہمدردی معدوم ہو گئی۔

الغرض بنی نوع انسان میں تعلقات کا سلسلہ فطری ہے اور انہیں تعلقات کے فرق مراتب کے لحاظ سے انہیں ہمدردی ہونا بھی فطری ہے مگر افسوس ہے کہ اکثر لوگ ان تعلقات کے سمجھنے میں اور ہمدردی کے مختلف طریقوں کو حسب مراتب برتنے میں طرح طرح کی غلطیاں کرتے ہیں اس موقع پر یہ ظاہر کر دینا بھی فائدہ سے خالی نہیں کہ ایک بات اور تعجب نیز مگر قابل غور یہ بھی ہے کہ جو ہمدردی اعلیٰ درجہ رکھتی ہے مثلاً باپ کی ہمدردی بیٹے کے ساتھ یا بیٹے کی ہمدردی باپ کے ساتھ اگر وہ عمل میں نہ لائی جاوے تو معیوب خیال کی جاتی ہے لیکن اگر وہ عمل میں لائی جاوے تو زیادہ قابل تعریف نہیں خیال کی جاتی بلکہ محض ایک معمولی بات سمجھی جاتی ہے یہ کیوں؟ اسلئے کہ قانون قدرت نے اُس ہمدردی کرنے پر آدمی کو مجبور کیا ہے اور جو بات مجبوراً آدمی کو کرنی پڑی وہ اُسکی ذاتی خوبی میں شمار نہیں ہو سکتی اور جو ہمدردی کہ ادنیٰ درجہ رکھتی ہے مثلاً ایک آدمی کی ہمدردی اپنے دور کے عزیز یا ہمعوم آدمی کے ساتھ اگر وہ عمل میں نہ لائی جاوے تو ایک ادنیٰ بات سمجھی جاتی ہے لیکن اگر وہ عمل میں لائی جاوے تو بہت ہی قابل تعریف سمجھی جاتی ہے یہ کیوں؟ اس لیے کہ اس ہمدردی سے قانون قدرت کی منشا کی پورے طور پر تکمیل ہوتی ہے افسوس ہے کہ بعض نادان آدمی اپنی کم فہمی سے دھوکا کھا کر اعلیٰ درجے کی ہمدردی کو ادنیٰ درجے کی ہمدردی سمجھ کر چھوڑ بیٹھتے ہیں اور ادنیٰ درجے کی ہمدردی کو اعلیٰ درجے کی ہمدردی سمجھ کر اختیار کر لیتے ہیں مگر اعلیٰ درجے کی ہمدردی چھوڑنے کی بُرائی ادنیٰ درجے

کی ہمدردی کی خوبی کو بھی اپنے ساتھ لے ڈوبتی ہے اور ربا کو دیتی ہے
سوال اچھا یہ بھی صحیح ہے، مانا کہ انسانوں میں سلسلہ قرابت و اتحاد فطری ہے
اور انہیں قریب و بعید کے درجات کے اعتبار سے ہمدردی کے بھی مختلف درجے
ہونا لازمی ہیں۔ آدمی کو چاہیے کہ لوگوں کے مداح پر کافی غور کر کے جو جس درجہ
کا آدمی ہو اسی درجے کے مناسب مطابق قانونِ قدرت ہمدردی عمل میں لائے
لیکن بڑی حیرت کی بات تو یہ ہے کہ اسلام جیسے طبعی پاک مذہب نے ہمدردی کے
استعمال کو نہ صرف زکوٰۃ اور صدقات کی صورت میں جائز رکھا بلکہ یون کہنا چاہیے
کہ زکوٰۃ کو فرض ٹھہرایا۔ میں تو اپنے ذاتی تجربہ کی بنا پر بلا خوف کہہ سکتا ہوں کہ شاید
بعض اتفاقی حالتوں میں تو زکوٰۃ و صدقاتِ حسن تمدن و معاشرت کے لحاظ سے ایک
کارآمد اور مفید چیز ہو سکتی ہوں ورنہ بالعموم تو جہان تک دیکھا جاتا ہے زکوٰۃ و صدقات
سے زیادہ ہلک اور خطرناک دوسری چیز نہیں زکوٰۃ و صدقات کے بھروسہ پر لوگوں
میں مفت خوری کی عادت پیدا ہونے لگتی ہے آدمی فرائض انسانی کو بھول کر محنت
سے جی چرانے لگتا ہے غیرت و حمیت (جو قومی ترقی کے حق میں برتی قوت کا حکم کھتی
ہے) وہ لوگوں کے دلوں سے کافر ہونے لگتی ہے خوشامد اور غلامی کی ذلیل
خصلت قوم کے دلوں میں پیوست ہو جاتی ہے بڑے بڑے شریف سفید پوش گوٹھ
سے سوال نہ کریں مگر مختلف پیرایوں اور طریقوں سے بلا معاوضہ خدمت مدد و کار بر آری
کے طالب رہا کرتے ہیں کسی نے سچ کہا ہے کہ فقیر کی صورت سوال ہے کہ اگر خوش قسمتی

سے ایک آدمی خوشحال ہو تو اُس خاندان کے اکثر ممبر اپنی بسر اوقات اور کاروباری کامدار اسی ایک آدمی کی مدد امید پر رکھتے ہیں اور ہر وقت اسی کی جیب ٹٹولتے رہتے ہیں۔

عوام کے طبقہ میں تو فقیری اور گداگری ایک پیشہ سمجھا جاتا ہے اور گداگری کی تعداد روز بروز بڑھتی چلی جاتی ہے۔ چنانچہ بجنسہ ہی حالت آج ہمارے ہندوستان کے مسلمانوں کی ہو رہی ہے مردم شماری کے نقشونین اکثر مسلمانوں نے اپنا پیشہ اور اپنی قوم فقیر گداگر لکھوائی ہے۔ کئی شہر یا قصبہ میں آپ جائے جس قدر گداگر مسلمان دو بھیک مانگتے اور غیر قوموں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے اور خدا و رسول اور علی مرتضیٰ اور حسین کا نام بیچتے پھرتے آپ کو دکھلائی دین گے ہرگز اس قدر دوسری قوموں کے فقیر آپ کو نظر نہ آئیں گے۔ غیر قومین مسلمانوں کی یہ ذلیل حالت دیکھ کر اسلام ہی کو انکی مفلسی کا سبب قرار دیتی ہیں ان کا قول ہے کہ اسلام ہی لوگوں کو بے ہمت و کاہل بنا رہا ہے اور تعلیم اسلام ہی کی بدولت یہ لوگ حرامخور ہو جاتے ہیں ان علی تجربوں سے تو مسٹر کاریگی کا قول صحیح معلوم ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ اصولاً دُنیائے پردہ پر سب سے زیادہ خراب کرنیوالی چیز خیرات ہے۔“

جواب۔ زکوٰۃ اور صدقات کی نسبت جو کچھ بُرائیاں و خرابیاں بیان کی گئیں وہ زکوٰۃ و صدقات کے غلط استعمال سے متعلق ہیں نہ نفس زکوٰۃ و صدقات سے حسن تمدن و معاشرت کے حق میں زکوٰۃ و صدقات کو مفید و کارآمد نہ سمجھنا خود تعجب کی

بات ہے۔ کیونکہ دنیا میں رکہر بنی نوع انسان کو اتفاقاتِ وقت سے کسی حالت میں نجات ملنا ممکن نہیں ہے امیر و غریب عالم و جاہل مجرود متاہل فقیر اور بادشاہ مرد و عورت سب کو دورانِ زندگی میں کچھ نہ کچھ اتفاقات پیش آیا ہی کرتے ہیں اور ایسے ہی موقعوں پر ایک آدمی دوسرے آدمی کی ہمدردی و اعانت کا حاجت مند ہوا کرتا ہے۔ چونکہ انسانی حاجتیں زیادہ تر مال سے تعلق رکھتی ہیں اور آسائشِ زندگی کے وسیلوں میں مال سب سے بڑا وسیلہ ہے اسی لئے اور اسی ضرورت کو مد نظر رکھ کر اسلام نے زکوٰۃ و صدقات کو قومی و انسانی فرض قرار دیا جو بالکل اتفاقات کے اعتبار سے ضروری اور انسانیت کے اعتبار سے ایک فطری فرض ہے اور بہت سی حالتوں میں نہایت مفید ہے بشرطیکہ ان کے طریقہ استعمال میں غلطی نہ کیا جائے کچھ شک نہیں کہ جس غلط طریقہ استعمال کو اس زمانہ کے مسلمانوں نے اپنا دستور لعل بنا رکھا ہے نہ اسلام نے اُس طریقہ کی بہکو تعلیم دی اور نہ اس طرح خرچ کرنے کو اُس نے باعثِ ثواب ٹھہرایا گو ہم اپنی جہالت و لاعلمی سے کتنا ہی اُسکو نیکی کا کام سمجھیں مگر اسلام تو اس طریقہ استعمال کو بتا ہی دین اور نکال آخرت قرار دیتا ہے جس کا جی چاہے خدا کی پاک کتاب اور جناب رسول خدا صلعم کے طرز عمل سے اُس کو ملا کر دیکھ لے۔

اس میں شبہ نہیں کہ اسلام نے مخصوص حالتوں میں عام مخلوق کے لیے صدقات کو اور خاص قوم کے حاجت مندوں کے لیے زکوٰۃ کو قومی حق اور ذریعہ ہمدردی ٹھہرایا ہے

اور بہت زور و تاکید کے ساتھ تاملی مساکین بکیتس مسافروں اور در ماندہ سالوں کے ساتھ خلوص دل سے حُسن سلوک و مروت کا حکم دیا ہے اور مالی مدد کرنے پر ترغیب دی ہے جو عین حکمت اور فطری ہمدردی پر مبنی ہے حدیث میں آیا ہے تاخذ من اغنيا عھر و تردها فقر الھم اھم خوشحال لوگوں سے لیتے ہیں اور انھیں کے تنگ دست بھائیوں پر اسکو لوٹا دیتے ہیں۔ اس میں بھی کچھ شبہ نہیں جو لوگ باوجود فرضیت زکوٰۃ نہیں دیتے وہ نہ صرف خدا کی نافرمانی کرتے ہیں بلکہ وہ اپنے کو کل قوم کا گنہگار بناتے ہیں اور مسلمانوں کا ذلیل و خوار اور تباہ و نادر ہونا روا رکھتے ہیں سطح جو لوگ شرعاً اور عقلاً کسی طرح بے معاوضہ خدمت و محنت مالی مدد کے مستحق نہیں ہیں مگر سوال اور مفت خوردی کے عادی ہیں وہ نہ صرف خدا کے عتاب میں گرفتار ہوتے ہیں بلکہ دوسروں کے حق کو غصب کرنے والے اور قوم کو ذلت کے گڑھے میں گرانے کے مجرم بنتے ہیں۔

افسوس ہے کہ قسمتی سے مسلمانوں کی جہالت اور نفس پروری نے بائنی مذہب کی اصلی غرض اور حکم خدا کے اصلی منشا کو چھوڑ کر زکوٰۃ و صدقات کی صورت مسخ کر دی اتیروں نے زکوٰۃ اور اسکے استعمال کے اُن عمدہ طریقوں کو ترک کر کے جو اسلام نے تعلیم کئے تھے خیرات کے نام سے اپنی شہرت و نمود حاصل کرنے کو یا غیر مستحق اور بے حمیت لوگوں سے پیچھا چھڑانے کے لیے یا فرضی و خیالی ثوابوں کی اُمید میں جو دو عطا کے ایسے معیوب اور بیجا طریقے اختیار کیے جنھوں نے افراد و قوم کو بے عزت

اور مفلس و تباہ کرنے میں ہر طرح کی ہمدردی اور خود اُن کو مقروض کر کے اُن کی جائیدادوں کو غیروں کے لیے مالِ غنیمت بنا دیا سچ تو یہ ہے کہ اس زمانے میں اگر کسی مستحق کو بھی کچھ دیا جاتا ہے تو وہ بھی خیرات کے طریقہ استعمال کی ناقص اور مخالف شرع ہونے کی وجہ سے یا تو وہ شخص اپنے حق سے کم پاتا ہے یا اپنے حق سے زائد حاصل کر کے دوسرے حاجتمند اور مستحق لوگوں کا حق غصب کرتا ہے انہیں چاہ مصارف اور خلاف شرع طریقوں نے ہزاروں کو گداگر اور کوڑھی کوڑھی کا محتاج بنا دیا جنکو دیکھ کر غیر قوم کے لوگ اپنی لاعلمی یا حق پوشی کی وجہ سے اسلام پر علانیہ تمہت لگانے میں دریغ نہیں کرتے اسلام تو بغیر اشد وجہ کی مجبوری کے جس کی برداشت طاقت انسانی سے باہر ہو سوال کو حرام قرار دیتا ہے اور فقیری و گداگری کو سواد الوجہ فی الدارین بتاتا ہے۔ جناب رسالتاً صلعم نے کبھی یہ رو انہیں رکھا کہ غیر مستحق یا غیر معذور آدمی دوسرے لوگوں کی کمائی سے ناجائز فائدہ اٹھائے اور اس طرح غیرت و حمیت کو (جو اسلام کا عنصر غالب ہے) مٹانے کی کوشش کرے۔ قبضہ بن مخارق^۳ سے روایت ہے کہ وہ دو قبیلوں کے باہم صفائی کرانے میں قرضدار ہونگے تھے اس لیے آنحضرت صلعم سے طالب مدد ہوئے آپ نے فرمایا ٹھہرو مال صدقہ آنے دو پھر آپ نے فرمایا کہ لے قبضہ صرف تین شخصوں کو سوال حلال ہو۔

(۱) جو شخص کسی دین کا صامن ہو تو اولے دین کے لیے سوال جائز ہے۔

(۲) جس شخص کا مال تباہ ہو گیا ہو تو اسکو صرف سامانِ گزران حاصل کرنے کو سوال جائز ہے۔

(۳) جو شخص فاقہ زدہ ہو اور قوم کے تین عقلمند آدمی اُسکے فاقہ کی گواہی دین تو اُس کو صرف گزران کے سامان کرنے کو سوال جائز ہے۔

ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول خدا صلعم نے فرمایا جس نے مال مانگا اپنی رقم بڑھانیکو نہ بغرض گزران تو وہ دونوں کی چنگاری لیتا ہے چاہے کم لے یا زیادہ غرض جس کے پاس کھانے کو اسقدر ہو کہ وہ صبح و شام کے لیے کافی ہو سکے اسکو سوال کرنا منع ہے۔ میں اس مقام پر دو واقعہ اور بیان کرتا ہوں جن سے صاف صاف زمانہ رسالت کا طرز عمل معلوم ہو جاوے گا کہ کیا تھا حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ انصار میں سے ایک شخص رسول خدا صلعم کی خدمت میں حاضر ہوا اور خیرات کا سوال کیا آپ نے جواب میں فرمایا کہ کیا تمہارے گھر میں کوئی چیز نہیں ہے انصاری نے جواب دیا کہ صرف ایک گدڑی اور ایک پیالہ ہے آپ نے حکم دیا کہ دونوں چیزیں لے آؤ اور جو صحابہ اُس وقت موجود تھے اُن سے فرمایا کہ کون شخص ان چیزوں کا خریدار ہے انہیں سے ایک صحابی نے ایک درہم قیمت لگائی آپ نے فرمایا اس سے زیادہ کون دینا چاہتا ہے یہ سنکر ایک اور صحابی نے دو درہم قیمت لگائی آنحضرت نے اُسے دو درہم لیکر اس سائل کے حوالے کیئے اور حکم دیا کہ ایک درہم کا غنہ خرید کر بال بچوں کو کھلاؤ اور دوسرے درہم کی کُلہاڑی خرید کر تمہارے لاؤ اُس انصاری نے حکم کی تعمیل کی آپ نے اُسکی کُلہاڑی میں دستہ اپنے دست مبارک لگایا الفاظ حدیث یہ ہیں۔

فیرسول اللہ صلعم عودا بیدہ ثم قال اذهب فاحتطب یعنی آپ نے دست مبارک

سے اُسین لکڑی لگائی اور فرمایا کہ جاؤ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاؤ اور بیچو اور پھر فرمایا کہ پندرہ روز کے بعد پھر اس جگہ آنا انصاری چلی گئی اُس دن سے وہ لکڑیاں کاٹ کر لاتی اور سچتی جب پندرہ روز پورے ہو گئے تو پھر اُسی مقام پر حاضر ہوئی اُس وقت دس درہم ان کے پاس بچت کے تھے آپ بہت خوش ہوئے رُغور کرو کہ اس واقعہ سے کس قدر باتین معلوم ہوئیں۔ غیر معذور کو نہ دینا اُس کو سوال سے روکنا۔ ذاتی محنت سے روپیہ پیدا کرنے کی ترغیب دینا۔ کام میں خود اُس کا ہاتھ بٹانا خد اُپر توکل کے صحیح معنی تعلیم کرنا طلبِ حلال کا عادی بنانا اب ذرا انصاف سے موجودہ طریقہ خیرات کو عہد رسالت کے طریقہ خیرات سے مقابلہ کر کے دیکھو تو زمین آسمان کا فرق پاؤ گے اب تو اچھے اچھے شریف تو انا کھاتے پیتے پڑھے لکھے خوش پوشاک صرف اپنی انسانی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے یا آمدنی پیدا کرنے کیلئے بے تکلف میرے تیرے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں اور جو لوگ خوشحال اور صاحب استطاعت ہیں وہ اصلی مستحق لوگوں اور قوم کے تیمون اور غریب طالب علموں اور مفلس بیارون اور اصلی معذوروں کی تو کچھ خبر نہیں لیتے محض اپنی نمود و شہرت یا ناواجب مروت یا بیچھا چھوڑنے کی غرض سے یا بیجا رحم کی بنا پر ایسے واجب التعمیر غیر مستحق اپاہجون کی مدد میں روپیہ صرف کرتے ہیں اور اپنے نزدیک اس کو حق اور نیکی کا کام سمجھ کر خوش ہوتے ہیں غائب و یا اولی الاباب کیا اب بھی کوئی کہہ سکتا ہے کہ اخلاص اسلام کا نتیجہ تعلیم ہے خیر اب دوسرا واقعہ سنو۔ جناب رسالت مآب صلعم اور بعض صحابہ کرام کفار مکہ کے عداوت

اور کینیہ رومی سے تنگ آ کر جب مکہ منظمہ سے بہ نیت ہجرت چل کھڑے ہوئے اور مدینہ منورہ میں بحالت پریشانی وبے سرو سامانی پہنچے تو مسلمانان مدینہ جن کا دوسرا نام انصار ہے اپنے غریب الوطن پریشان حال بھائیوں یعنی مہاجرین کے ساتھ نہایت ہمدردی سے پیش آئے اور آنحضرت صلعم نے انصار اور مہاجرین میں اُخت کی بنیاد ڈالی ایک روز کا ذکر ہے کہ حضرت ابو طلحہ انصاریؓ آنحضرت کی خدمت میں حاضر تھے یہ مدینہ کے بہت بڑے مالدار لوگوں میں تھے اور اُن کے پاس ایک نہایت عمدہ بیز جا نام باغ تھا جس کو وہ بہت عزیز رکھتے تھے یہ باغ مسجد نبوی کے سامنے واقع تھا آنحضرت صلعم اکثر اس باغ میں جاتے اور اُسکا شیریں خوشگوار پانی پیا کرتے تھے حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ اُسوقت یہ آیت اتری لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تَحِبُّونَ تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گی جب تک کہ خدا کی راہ میں وہ چیز خرچ نہ کرو جس کو تم عزیز رکھتے ہو تو ابو طلحہ کھڑے ہوئے اور عرض کی کہ خدا عزیز چیزوں کے خرچ کر نیکا حکم دیتا ہے اور میرے تمام مال و متاع میں زیادہ عزیز چیز یہ باغ بیز جا ہے میں اسکو اللہ کی راہ میں صدقہ دیتا ہوں یا رسول اللہ آپ جس طرح کا تصرف چاہیں اُس میں کریں۔ رسول اللہ صلعم نے فرمایا ذلک مالِ رابعٍ ذلک مالِ رابعٍ یہ بڑے نفع کا مال ہے یہ بڑے نفع کا مال ہے جو کچھ تم نے کہا وہ میں نے سنایا مناسب جانتا ہوں کہ تم اس کو اپنے عزیزوں پر تقسیم کر دو چنانچہ ابو طلحہ نے اس باغ کو اپنے اقارب اور چچا زاد بھائیوں پر تقسیم کر دیا۔

آنحضرت صلعم کے اس طرز عمل سے صاف ظاہر ہے کہ آپ نے اہل حق کو سب پر مقدم

رکھا اور آپ نے یہ گوارا نہ کیا کہ سوائے اہل حق کے دوسرا بلا معاوضہ خدمت میں سے فائدہ اٹھائے۔ زکوٰۃ و صدقات سے مقصود شارع کا صرف انسانی مصیبتوں اور اتفاقی حاجتوں کو رفع کرنا ہے نہ مفت خوردن کا پیٹ بھرنا

سوال یہ سچ ہے کہ انسانی مصیبتوں اور اتفاقی حاجتوں کو ہلکا کرنا فرض انسانیت ہے آدمی کے ولین فطری طور پر بہرہ رومی کی تحریک اس حالت میں پیدا ہوتی ہے جب وہ کسی کو رنج و مصیبت میں مبتلا دیکھتا ہے لیکن مصیبتیں اور حاجتیں بھی بہت قسم کی ہیں مصیبت کا اطلاق اکثر تو ایک نسبتی مفہوم پر ہوا کرتا ہے بارہا ایسا دیکھا گیا ہے کہ ایک شخص بقدر ضرورت زندگی وجہ کفاف رکھتا ہے مگر وہ اپنی زندگی کو ایک دولت مند آدمی کے مقابل میں رنج و مصیبت خیال کرتا ہے۔ ایسا بھی ہوا کرتا ہے کہ جو چیز ایک آدمی کے لیے مصیبت ہوتی ہے وہی چیز دوسرے کے لیے مصیبت نہیں ہوتی بلکہ باعثِ راحت ہوتی ہے کیونکہ عادت و استعمال سے بڑا اختلاف پیدا ہو جاتا ہے خدا نے انسان کی بناوٹ کچھ سطح کی بنائی ہے کہ وہ کبھی اپنی موجودہ حالت پر خواہ کیسی ہی اچھی اور ضرورت کے لحاظ سے کافی ہو قانع نہیں رہتا روز بروز اسکی خواہش و حرص ترقی کرتی چلی جاتی ہے۔

حرص قانع نیست بیدل در تہاسبابِ جهان

انچھہ مادر کار داریم اکثر سے در کار نیست

یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بعض اوقات کسی خاص جوش کی حالت میں جو چیز پہلے مصیبت

معلوم ہوتی تھی اب بالکل راحت معلوم ہونے لگتی ہے اصل تو یہ ہے کہ انسان کی راحت و تکلیف اور خوشحالی و بدحالی کا زیادہ تر مدار خود اسکی طبیعت و تخمیل پر مبنی ہوتا ہے جیسا انسان کا ذاتی خیال ہوتا ہے ویسے ہی اُس کو اپنی حالت نظر آتی ہے وہ آدمی جو ایک ہی مقدار کی آمدنی ایک ہی قسم کا قریب قریب اسباب اور ایک ہی قسم کی حالت رکھتے ہیں مگر ایک آدمی اُن سب کو بیچ سمجھتا ہے اور اپنی زندگی کو رنج و مصیبت خیال کرتا ہے اور روپیہ کے لیے ہر ایک کے سامنے ہاتھ پھیلاتا پھرتا ہے اور دوسرا آدمی اُنھیں چیزوں کو اپنی لئے سرمایہ خوشی سمجھتا ہے اور اُسی حالت میں قانع اور رکن رہتا ہے اگر بہ نظر انصاف دیکھا جائے تو ایسی حالتیں ہرگز رنج و مصیبت نہیں کہی جاسکتیں لہذا یہ معلوم ہونا بھی ضروری ہے کہ درحقیقت مصیبت کیا چیز ہے اور اُسکا اصلی مفہوم اسلام نے کیا قرار دیا ہے۔؟

جواب۔ ان یہ سب باتیں سچ ہیں ایسی حالتوں کو اسلام نے بھی اصلی رنج و مصیبت کبھی تسلیم نہیں کیا جیسا کہ ایک عزیز انصاری کے قہقہے سے جو اوپر مذکور ہوا صاف ظاہر ہے نہ ایسی حالتوں میں زکوٰۃ و صدقات سے مددینے کا حکم دیا بلکہ اس قسم کی مصیبتوں کا علاج شرع نے استغنا یا سیلف ہیلپ کو قرار دیا ہے حدیث میں آیا ہے الغنی غنی النفس اصلی تو نگری و لکی آسودگی ہے قرآن مجید میں فرمایا ہے لیس للانسان الا ما سعه انسان کے واسطے وہی چیز ہے جس کے لیے اُسے کوشش کی۔ کچھ شک نہیں کہ جب تک انسان کو اپنی مدد آپ کرنے کا خیال اور کسی قدر

استغنا پیدا نہ ہو رہے ہیں یہی جاہ و منصب عرض دنیا کی کوئی چیز انسان کو خوشحال اور مستغنی نہیں بنا سکتی رنج و مصیبت کا اصلی مفہوم اُس حالت بدکا پیش آنا ہے جو قدرتی راحت و خوشی کے برخلاف ہو۔ اسکی بھی دو صورتیں ہیں پہلی صورت یہ ہے کہ وہ بد حالت غیر اختیاری واقعات سے پیدا ہوئی ہو اگر ایسا ہے تو اُس میں ہمدردی کرنا عین مقتضائے فطرت ہے دوسری صورت یہ ہے کہ وہ بد حالت انسان کی اختیاری و ارادی افعال سے بطور نتیجہ پیدا ہوئی ہو اسکی بھی دو صورتیں ہیں۔ اگر وہ بد حالت انسان کی لاعلمی یا نقصانات غیر متعہدی کے سببے پیش آئی ہو تو وہ بھی پہلی صورت میں داخل ہے اور قابل ہمدردی ہے اور اگر اُسکے برخلاف ہے تو وہ درحقیقت مصیبت نہیں ہے بلکہ ایک قدرتی سزا ہے جو کسی ہمدردی کی مستحق نہیں۔ ہَذَا مَا كَسَبَتْ اَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ پس جب رنج و مصیبت کی حقیقت معلوم ہو گئی تو جس حالت پر اصلی مصیبت یا اسکی مُشاہدہ ہونے کا اطلاق ہو اُس حالت میں کسی کی مدد کرنا اصلی اور سچی ہمدردی کہی جائے گی اور اسی ہمدردی کی اسلام نے تعلیم دی ہے۔

اور ایسے ہی مواقع پر زکوٰۃ و خیرات کا حکم دیا ہے زکوٰۃ اور خیرات میں اور بھی کئی طرح کی خوبیاں ہیں۔ شریعت اسلام پر غور کرنے سے صاف طور پر دو مصلحتیں اُن میں پائی جاتی ہیں۔ پہلی مصلحت تو انسان کی تہذیب نفس ہو اور اسکو بخل سے (جو بدترین اخلاق میں سے ہے) پاک کرنا ہے بخل آدمی کے لوگ دشمن زیادہ رہا کرتے ہیں اور وہ خود بھی مال کی محبت میں ہر وقت اُبھار رہا کرتا ہے زندگی بھر اُسکو سکون نصیب نہیں ہوتا

یہاں تک کہ اسی حسرت و اضطراب پر اُسکا خاتمہ ہو جاتا ہے دولت کے جو فوائد لازمی ہیں اُنکا بڑا حصہ بخیل آدمی کے بخل کی وجہ سے ضائع ہو جایا کرتا ہے۔ خلوذ بقا فرماتا ہے "وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ اللَّهُ كَىٰ رَاهِ مَن مَّحْرَجٌ" کرو اور اپنے ہاتھوں اپنے کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ زکوٰۃ و صدقات کی باقاعدہ عادت آدمی میں سکونِ خاطر۔ زندہ دلی۔ صحیح احساس۔ اتوا العز می اور سعادتِ مادی و روحانی کی قابلیت پیدا کرتی ہے بہت سے بیگانوں اور دشمنوں کو دوست و یگانہ بنا دینے کا باعث ہوتی ہے۔ حاسدون کے حسد اور لوگوں کی طمع اور حرص کو کم کر دیتی ہے جن لوگوں کو خاص طور پر فائدہ نہیں بھی پہنچتا اُنکے دل میں بھی دوسروں کی کار بر آرمی دیکھ کر صاحبِ زکوٰۃ و خیرات کی جانب سے عمدہ خیالات پیدا کرنے کا سبب ہوتی ہے خداوند تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ احسان کرو اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔

دوسری مصلحت اہل شہر سے تعلق رکھتی ہے شہر میں ہر قسم کے ناتوان و حاجتمند ہوتے ہیں زمانہ کے حوادث کا انحصار کسی ایک شخص پر موقوف نہیں آج ایک پر مصیبت نازل ہے تو کل دوسرے پر اسکے علاوہ انتظامی لحاظ سے لازمی ہے کہ رعایا شہر کے مال میں سے کچھ حصہ زکوٰۃ کے نام سے مقرر کیا جاوے جو خاص خاص اسلامی و قومی ضرورتوں میں صرف ہوتا ہے اور گورنمنٹ اسلامی اس کو قومی خزانہ یعنی بیت المال میں جمع رکھے تاکہ اُس میں سے سپاہِ محافظ و مدبرین اور حکام کو

جو رعایا کے کارکن اور انکی نفع پہنچانوالی ہیں گزارے کے طور پر مشاہرے دیے جاویں
چنانچہ جس زمانے میں مسلمان ایک زندہ قوم کہلانکی مستحق تھی اور اَلْمَلٰئِكَةُ وَاللّٰیْمٰتُ
تَوَكَّلٰنَہِ کی مصداق تھی اُسوقت میں عمال شاہی رقم زکوٰۃ وصول کرتی تھی اور بیت المال
میں وہ رقم جمع ہو کر قومی و اسلامی ضرورتوں میں صرف کیجاتی تھی افسوس ہے کہ
انقلاب حکومت کے ساتھ نہ اب وہ مال رہا نہ بیت المال اولاً تو زکوٰۃ دینے والے
مسلمان بہت کم ہیں اور جو دیتے ہیں وہ بلا لحاظ شرائط اُطْحَابِ اِدْبِہِہِ مرضی کے موافق
دیتے ہیں کاش اگر ہر صوبہ ہر شہر ہر قریہ میں سب مسلمان ملکر ایک زکوٰۃ کافند قائم
کریں اور چند رستہ دین اکابر شہر اسکے نگران اور منتظم رہیں اور انکے باہمی مشورے
سے زکوٰۃ کار و پیہ مستحق خراباء اور مختلف ضرورتوں میں حسب موقع و محل صرف کیا جائے
تو آج مسلمانوں کی اس فلاکت و تباہی میں بہت کچھ کمی ہو جائے سچ فرمایا ہونسانی
فطرت کے پیدا کرنے والے کامل القدرت نے وَ اَنۡیَ الْمَالِ عَلٰی حٰیۃہِ ذَوٰی الْقُرْبٰنِ
وَ الْیَتٰمٰی وَ الْمَسٰکِیۡنِ وَ اٰبِیۡ السَّبۡیْلِ وَ السَّآئِلِیۡنِ وَ فِی السَّرٰقِیۡہِ سُوْرۃ توبہ میں
فرمایا اِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَاءِ وَ الْمَسٰکِیۡنِ وَ الْعٰمِلِیۡنَ عَلَیْہَا وَ الْمَوْلٰتِہُ قُلُوْبُہُمۡ فِی الرِّبَا وَ الْعٰمِلِیۡنَ
وَ فِی سَبۡلِ اللّٰہِ وَ اٰبِیۡ السَّبۡیْلِ قَرِیْبٌ مِّنَ اللّٰہِ وَ اللّٰہُ عَلِیْمٌ حَکِیْمٌ خیرات کا مال تو فقیروں کا ہو
اور محتاجوں کا اور ان لوگوں کا جو مال خیرات کے وصول کرنے پر مامور ہیں اور ان
لوگوں کا جن کے دلوں کو رجحانا منظور ہے اور غلاموں کی گردنیں چھڑانے میں
یعنی آزاد کرانے میں اور قرضداروں کے قرضہ میں اور خدا کی راہ میں یعنی مجاہدین کے

سازو سامان میں اور مسافروں کی زاد و راحلہ میں یہ حقوق اللہ کے مقرر کیے ہوئے ہیں اور اللہ جاننے والا دانائے ہے۔

سوال۔ درحقیقت زکوٰۃ و صدقات مطابق قانونِ فطرت نہایت ضروری چیزیں ہیں اور جو طریقہ استعمال رسولِ خدا صلعم نے ہمو سکھایا ہے وہ حُسنِ معاشرت و تمدن کے حق میں بیحد مفید ہے، لیکن ابھی یہ دریافت ہونا باقی ہے کہ بانی اسلام نے مقدار زکوٰۃ کیا قرار دی ہے؟ صدقات کے حدود کیا ہیں؟ اُس کے لوازم و شرائط کیا قرار دیے ہیں؟ اور لینے والے اور دینے والے کے متعلق کیا کیا احکام صادر فرمائے ہیں؟ جب تک یہ سب اُمور پورے طور پر نہ معلوم ہوں اور میزانِ عقل پر نہ جانچ لے جاؤں اُس وقت تک اُسکی نسبت صحیح صحیح رائے قائم نہیں ہو سکتی۔

جواب۔ یہ سب باتیں کتبِ حدیث و فقہ میں نہایت تفصیل کے ساتھ بیان لگائی ہیں اس لیے جُزیاتِ مسائل کا بیان اِس موقع پر نہ صرف غیر ضروری ہے بلکہ ہمارے موضوعِ کتاب سے ایک جُداگانہ بات ہے ہم اِس موقع پر ان تمام اُمور کے متعلق بالاجمال صرف وہ باتیں بیان کرتے ہیں جو صحاحِ شرعیہ سے تعلق رکھتی ہیں اور اسلام کی اِس اہم اُصول کی عمدگی کو بدرجہ کمال ظاہر کرتے ہیں۔

مقدار زکوٰۃ قرار دینے کا سبب

جب زکوٰۃ ایک ضروری و مفید چیز ٹھہری تو لازم ہوا کہ مال کے اقسام اور زکوٰۃ کی

ایک مقدار خاص معین کیجاوے اس لیے کہ بعض مال اس قسم کے ہیں کہ بسبب صلاحیت افزائشِ زکوٰۃ کی مقدار قلیل اُن کو نقصان نہیں پہنچا سکتی بعض مال اس قسم کے ہیں کہ خواہ قلیل ہوں یا کثیر باعتبار تمدنی ضرورتوں اور انسانی مخصوص حاجتوں کی یا قلت و کثرتِ نسل کے اعتبار سے اگر اُن پر زکوٰۃ لازم کیجاوے تو اُن سے بجائے متع حاصل ہونے کے ایک گونہ خلل پیدا ہونیکا احتمال ہے۔ ان مصالح پر خاطر کے شریعتِ اسلام نے اموال نامیہ پر زکوٰۃ تجویز کی اور اُن کی چند قسمیں مقرر کیں اور ہر قسم کی مناسب حال مقدار زکوٰۃ ٹھہرائی اگر مقدار مقرر نہ کیجاتی تو جو کم دینا چاہتا وہ کم دیتا اور جو زیادتی سے لینا چاہتا وہ زیادتی سے لیتا اس طرح ایک عام ابتری اولیٰ بنظمی پھیلاتی مقدار زکوٰۃ قرار دینے کے لیے بہ نظر مصلحتِ عامہ یہ بھی ضروری تھا کہ کسی مقدار نہ اس قدر زیادہ رکھی جائے جو لوگوں پر باریعظیم ہوا و تمدن میں خلل ڈالے اور نہ اس قدر کم رکھی جائے جس کا دنیا انکو کچھ معلوم ہی نہ ہو اور اس طرح وہ تہذیبِ نفس کے فوائد سے محروم رہیں۔ مقدار زکوٰۃ مقرر کرنے کے ساتھ ہی تعینِ مدت بھی لازمی تھے اور وہ بھی اس طرح کہ نہ تو اتنی کم مدت رکھی جائے کہ لوگوں کو جلد جلد زکوٰۃ دینا پڑے اور وہ گھبرا کر چھوڑ بیٹھیں اور نہ اس قدر مدت دراز ہو کہ قومی حاجتوں اور اسلامی ضرورتوں کو نقصان پہنچے اور اہل حاجت و محافظین کو اذیت و انتظار آشد من الموت کا ذائقہ چکھنا پڑے چنانچہ اسلام نے ان سب مصالح کو بدرجہ اتم ملحوظ رکھ کر مال کی تین قسمیں قرار دیں اول نقد یعنی سونے چاندی پر چالیسواں حصہ قرار دیا سونے کے نصاب ۲۰ دینا

یعنی ساڑھے سات تلوہ اور چاندی کے نصاب دو سو دوہم ٹھہرائی بعد حلالانِ حول۔
 یعنی ایک سال کامل گذر جانے کے بعد زکوٰۃ لازم ہوتی ہے پانچ درہم کے ۱۵
 ماشہ ۶ رتی ہوتے ہیں اگر اس سے کچھ بھی سونا یا چاندی کم ہے تو اُس پر کچھ زکوٰۃ نہیں
 چونکہ روپیہ پیسہ کالین دین ہر وقت جاری رہتا ہے اس لیے ہم نے اسکی کسیدہ رہبان
 تفصیل بیان کر دی ہے۔ دو م مویشی انہیں زکوٰۃ صرف اونٹ گائے بکری پر
 واجب ہے نہ کسی اور جانور پر مثل اسب و خچر وغیرہ کے اسکی تفصیل کتب حدیث
 و فقہ میں موجود ہے۔ سو م تجارت و زراعت سے مراد صرف ناجون اور پھلون کی
 کھیتیاں ہیں ان پر زکوٰۃ واجب ہے۔ ترکاریاں اسمین داخل نہیں اموال تجارت
 پر محدثین کے نزدیک زکوٰۃ نہیں جو اہر اور کرایہ کے جانور اور گھر یہ سب چیزیں زکوٰۃ
 سے مستثنیٰ ہیں زیورات کی زکوٰۃ میں اختلاف ہے بہر حال اگر کوئی دینا چاہے تو
 نہ دینے سے دینا بہتر ہے۔

زکوٰۃ کی فرضیت

زکوٰۃ فرض ہے عاقل بالغ صاحب نصاب گرونی یتیم و مجنون اُس سے مستثنیٰ ہیں۔

مصارف زکوٰۃ کا بیان

مصارف زکوٰۃ اٹھ ہیں۔ فقیر مسکین۔ عامل۔ مولفہ القلوب۔ غلام کے آزاد کرانہیں۔

قرضدار۔ راہِ خدا میں اور مسافر۔

فقیر سے مراد ہے وہ شخص جسکے پاس مال و پیسہ نہ ہو یا نصاب سے کم یا بقدر نصاب کے مال رکھتا ہو مگر غیر نامی اور وہ بھی کسی حاجت میں مستغرق ہو۔

مسکین سے مراد وہ شخص ہے جسکے پاس مال ہے یا پیسہ ہے لیکن اُسکو کافی نہیں ہوتا یا وہ شخص جسکے پاس کچھ نہرونی کپڑے کو محتاج ہو۔

عالم سے مراد وہ شخص ہے جو زکوٰۃ تحصیل وصول کرنے پر مامور ہو اس لیے کہ وہ اپنے اداے فرض کے معاوضہ کا اور نیز حاجت کی وجہ سے مستحق ہے۔

مولفہ القلوب سے مراد وہ شخص ہیں ایک تو مسلم اور دوسرا مائل اسلام تو مسلم علیٰ مستحق ہے کہ تبدیل مذہب کی وجہ سے جو نقصان اُسکو پہنچا ہو اُسکی کسی قدر تلافی ہو جائے اور اُسکے دل اور قوت ایمان کو تقویت پہنچے مائل اسلام کو اس لیے دینا مناسب ہے کہ اُس کو تحقیق حق اور سچائی کی تلاش میں دلچسپی کے ساتھ کوشش کرنے کا موقع ملے۔

غلام آزاد کرنا فرض انسانیت ہے اسلام نے انسانی آزادی کی حمایت اور درجہ مساوات قائم کرنے میں کوئی دقیقہ اٹھانا نہیں رکھا نزول آیت ناما صامتاً بعد و اصابہ کی بعد گویا اسلام نے غلامی کو نیست و نابود کر دیا۔

قرضدار سے مراد وہ شخص ہے جو رقم قرضہ سے فاضل نصاب کا مالک ہو یا اُسکا مال لوگوں پر آتا ہو لیکن اُن سے بل نہ سکتا ہو قرض کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ کسی معصیت کی وجہ سے نہ ہو۔

راہِ خدا سے مراد اکثر کے نزدیک مجاہدین اسلام ہیں امام شافعیؒ کے نزدیک باوجود
 متول وہ مستحق ہیں لیکن اصل یہ ہے کہ راہِ خدا ایک لفظ عام ہے پس جس چیز
 پر عرفاً و شرعاً اور لغتاً لفظ فی سبیل اللہ کا اطلاق ہوگا وہ جگہ بھی مصرفِ زکوٰۃ میں
 داخل ہے مثلاً تعمیرِ مساجد، تعمیرِ مدارس، وظائفِ طلباء، تعمیرِ شفاخانہ امدادِ مریضوں اور
 تمام وہ امور جو تقویتِ قوم اور اعلائے کلمتہ اللہ کے باعث ہوں۔
 مشافہ سے مراد وہ شخص ہے جو سفر میں ہو اور اُسکے پاس مال بالکل نہ رہا ہو یا کسی حاجت
 ضروری کے سبب سے سفر میں جانا چاہتا ہو۔

وہ لوگ جنکو زکوٰۃ وصَدقہ دینا منع ہے

ابن عمرؓ سے مرفوعاً مروی ہے کہ کسی غنی اور صحیح الاعضاء کو صدقہ دینا حلال نہیں ہے
 ابن عدنیؒ سے یہ الفاظ مروی ہیں الاحظ فیہا الغنی کا لفظی مکتسب سزاواہ
 ابوداؤد والنسائی یعنی غنی اور بٹے کئے معاش پیدا کرنے والے کا زکوٰۃ و صدقہ
 میں کچھ حصہ نہیں عتقانی مقدار اسلام نے لوگوں کے اختلافِ حالات کو ملحوظ رکھ کر
 مختلف قرار دی ہے مثلاً چھوٹے پیشہ کے کم حیثیت لوگ ہیں جیسے حمال کہ وہ بازار سے
 سامان لا کر لاتے ہیں اور لیجائے ہیں یا بیہیز فروش وغیرہ تو انکی مقدار غنا طعامِ صحیح و شام ہے
 اور جو لوگ بڑے پیشہ والے ذمی حیثیت لوگ ہیں جیسے کاشتکار معذور جسکا کام
 بغیر آلات کشا و رزی چل نہیں سکتا یا تاجر جس کا کام بغیر کسی قدر سرمایہ نہ چل سکتا

یاجاچیں کو ساز و سامان حرب و ضرب و خوراک اسپ وغیرہ کی ضرورت ہے ایسے لوگوں کی مقدار غنا ایک ادقیہ یا چاس درہم بین جن کو اس قدر غنا حاصل ہو ان کو سوال حرام ہے اور دینا ممنوع ہے۔ آنحضرت صلعم نے فرمایا ہے ان ہذا الصدقات انماھی من اوساخ الناس وانھا لاتحل لمحمد ولا لکلال محمد یہ صدقات لوگوں کا میل ہوتی ہیں اس لیے نہ محمد کے لیے حلال ہیں اور نہ اولاد محمد کے لیے فقہائے ہندوستان نے انتزاع سلطنت اسلامیہ کے سبب سے اور بیت المال قائم ہونے کی وجہ سے (جہاں سے حقوق الہبیت ادا کی جاتی تھی) ان ضرورت توجیح المخطورات پر عمل کر کے بالواسطہ مال زکوٰۃ سے امداد سادات کو جائز رکھا ہے۔ جناب رسول خدا صلعم کے پاس جب کوئی چیز لائق کھانے کے کہیں سے آتی تو آپ دریافت فرماتے تھے کہ یہ پیہ یعنی تحفہ ہے یا صدقہ اگر صدقہ ہوتا تو اور دن کو کھلا دیتے تھے نہ خود کھاتے نہ الہبیت کو کھانے دیتے وجہ یہ ہے کہ صدقے میں چونکہ معاوضہ کی کوئی امید نہیں ہوتی اس لیے مُعْطے لینے والے کو محتاج سمجھ کر دیتا ہے اور معطلی کی نگاہ میں اُس شخص کی عزت مقصود نہیں ہوتی پس اس حالت میں ایک قسم کی ذلت و اہانت پائی جاتی ہے۔ بہر حال اس طرح کمانا تمام پیشوں میں بدترین پیشہ ہے جو لوگ بزرگان دین ہیں انکی شان کی بالکل منافی ہے۔ افسوس ہے کہ ہمارے موجودہ زمانے میں یہ ایک عادت مروجہ قرار پا گئی ہے۔ اِنَّا لِلّٰہِ اسی طرح مقامات ایام تبرکے میں مثل عید وغیرہ کے سوال ممنوع ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ نے ایک شخص کو عرفہ

کے دن سوال کرتے ہوئے دکھا آپ نے فرمایا تو اس دن اور اس جگہ میں غیر اللہ سے سوال کرتا ہے اور اُسکو دوسے سے مارا۔ رواہ رزین۔

صدقہ اور ہدیہ کا فرق

صدقہ کہتے ہیں راہِ خدا میں کسی حاجتمند کے دینے کو اس طرح پر کہ کسی قسم کے معاوضہ کا شائبہ اُس میں نہ پایا جائے اور ہدیہ اُس پیشکش کا نام ہے جو از راہِ مزید اتحاد و موافقت دیا جائے۔ اسی لیے آنحضرت صلعم نے ہدیہ قبول کرنے کو جائز رکھا حدیث میں ہے ان النبي صلعم كان اذا اتى بطعام سال عنه فان قيل هديّة اكل منها وان قيل صدقة لم ياكل منها آنحضرت کی عادت تھی کہ جب کھانا آتا دریافت کر لیتے اگر ہدیہ ہوتا تو کھا لیتے اور اگر صدقہ ہوتا تو نہ کھاتے۔

صدقہ کیلئے مقبول شرط نہیں

صدقہ ایک ادنیٰ غریب آدمی بھی کر سکتا ہے ابو موسیٰ رفعا روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلعم نے فرمایا کہ ہر مسلمان پر صدقہ ہے صحابہ نے عرض کیا کہ اگر وہ کوئی چیز صدقہ کیلئے نہ پائے فرمایا اپنے ہاتھ سے کام کرے کمائی اپنی کو بھی نفع پہنچائے اور صدقہ بھی دے کہا گیا کہ اگر وہ یہ نہ کر سکے یا نہ کرے فرمایا کسی حاجتمند حیران کی مدد کرے کہا گیا اگر یہ بھی نہ کرے فرمایا خیر کا حکم کرے یعنی کوئی مفید مشورہ دے کہا گیا اگر یہ بھی نہ کرے فرمایا شرفِ نساد

سے باز رہے یہ بھی صدقہ ہے حدیث ابو زرین فرمایا ہے کہ تمھاری جماع و شرمگاہ میں صدقہ ہے کہا گیا کہ اسمین تو آدمی اپنی خواہش پوری کرتا ہے کیا اسمین بھی اُسکو اجر ملتا ہے کہا کہ اگر وہ اپنی خواہش کو حرام میں صرف کرتا تو پھر گناہ ہوتا یا نہیں سلج جب اُسکو حلال میں نکالتا تو اُسکو اجر ملے گا۔ رسول خدا صلعم نے فرمایا یدل بین انین صدقۃ الحدیث و دو آدمیوں میں انصاف کرنا صدقہ ہے۔ اپنی سواری دیکر کسی کی مدد کرنا صدقہ ہے اچھی بات کہنا صدقہ ہے۔ نماز کے لیے قدم اٹھانا صدقہ ہے۔ ہر تہ لاله الا اللہ کہنا صدقہ ہے۔ اسی قسم کی اور باتیں صدقہ ہیں۔

صدقہ واجب

صدقات میں صاحب نصاب پر صدقہ عید الفطر واجب ہے فی آدمی نصف صاع گیہوں جس کے قریباً دو سیر گیہوں ہوتے ہیں۔

صدقہ باعث تہذیب نفس اور دافع بلا ہے نیز باعث

نجات فاسق ہو سکتا ہے

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

خذ من اموالهم صدقۃ تطہرہم و تزکیہم بہا (اعوذ بقرہ) لکن مال کی بھی زکوٰۃ لے لیا کرو۔ زکوٰۃ کے قبول کرنے سے تم انکو گناہوں سے پاک و صاف کرتے ہو اور انکو دعای خیر دے دوصل علیہم

صدقہ کے باعث انسانی نفوس نخل کے عیوب سے پاک ہوتے ہیں دلون کو جلا حاصل ہوتی ہے خدا کی رحمت نازل ہوتی ہے۔

حدیث میں حضرت علیؑ سے مروی ہے با دروا بالصدقۃ فان البلیا لا ینخطاھا صدقہ دینے میں جلدی کرو بلا اس سے آگے نہیں بڑھتی جو شخص صدقات کرتا رہتا ہے لوگ اُس سے راضی رہتے ہیں حاسدین کا حسد ٹھنڈا پڑ جاتا ہے طمع اور لالچ میں لوگوں کے کمی آجاتی ہے اُس کی طرف سے غیروں کے دلمین بھی اچھے خیالات پیدا ہونے لگتے ہیں۔ خدا کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ حدیث ابو ہریرہؓ میں مروی ہے کہ ایک عورت فاحشہ نے ایک روز برب چاہ ایک کتے کو دکھیا کہ پیاس کے مارے زبان نکالے پڑا سسک رہا تھا اُسے اپنا موزہ اتار کر اور اپنی اوڑھنی میں باندھ کر کنوے سے پانی نکالا اور اسکو پلایا خدا نے اُسکو اس کا رخی کی بدلت بخشید یا صحابہ نے پوچھا کہ کیا ہکو بائم کے ساتھ سلوک کرنے پر بھی اجر ملتا ہے آپ نے فرمایا فی کل ذات کبد رطبہ ہر جگر تر میں اجر ہے۔ جگر تر سے مراد جانور ہیں۔ صدقہ دیکر احسان جتان اور ایزادینا ممنوع ہے۔ خداوند تعالیٰ فرماتا ہے۔ یا ایہا الذین امنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی کالذی ینفق مالہ رشاء المناس ولا یومن باللہ والیوم الآخر صدقہ ظاہر طور پر دینا جائز ہے مگر چھپا کر دینا بہتر ہے۔ خداوند تعالیٰ فرماتا ہے۔ ان تبدوا الصدقات فنعامی وان تتخفوا او توثوا الفقراء فهو خیر لکم ویکفر عنکم سیاتکم واللہ بما تعملون خبیر

لا علمی میں بے موقع صدقہ بھی باعث اجر ہے

حدیث ابو ہریرہ میں ایک شخص کا ذکر آیا ہے جس نے اپنا صدقہ لاعلمی کی حالت میں ایک مرتبہ چور کو دوسری مرتبہ فاحشہ عورت کو تیسری مرتبہ ایک آسودہ حال آدمی کو دیدیا جب لوگوں میں یہ چرچا پھیلا تو اُس نے افسوس سے کہا اللہ ملک الحمد علی سارق وزانیۃ وعننی خداوند اہر حال میں تیرا شکر ہے میرا مال چور اور فاحشہ اور آسودہ حال آدمی کو پہنچا لوگوں نے اُسکو اطمینان دلایا یہ غم کی بات نہیں جو صدقہ چور کو پہنچا ممکن ہے کہ وہ اُس روز چوری سے باز رہا ہو اور وہ عورت اُس روز زنا سے بچ گئی ہو کیونکہ سب کرم پیٹ کر اتا ہے سطح وہ صدقہ آسودہ حال آدمی کو باعثِ شرم وغیرت ہو سکتا ہے ممکن ہے کہ آئندہ اسکو بھی خیرِ حنیف کرنے کی توفیق ہو اس سے معلوم ہوا کہ خلوص نیت اور دلی جوش سے اگر صدقہ دیا جائے گو اُس سے غیر مستحق ہی کو نفع پہنچے تب بھی صدقہ دینے والے کو اجر ملتا ہے۔

صدقہ دیتے وقت ابتداً کس شخص سے کیجائے

حدیث میں آیا ہے کہ ایک اشرفی تو وہ ہے جو توراہِ خدا میں خرچ کرے ایک وہ ہے جو غلام آزاد کرنے میں تو صرف کرے اور ایک وہ ہے جو تو مسکین کو دے اور ایک وہ ہے جو تو اپنے کنبہ پر صرف کرے ان سب میں زیادہ باعتبار ثواب

وہ اشرفی ہے جو تو اپنے کنبہ پر خرچ کر کے آپ نے فرمایا ابدع بمن تعول اپنے اہل و عیال سے دینا شروع کر۔ ابوہریرہؓ کہتے ہیں ایک آدمی نے حاضر ہو کر رسول خدا صلعم سے کہا میرے پاس ایک دینار ہے فرمایا اُسکو اپنی ذات پر خرچ کر اُس نے کہا ایک اور ہے فرمایا اپنی اولاد پر صرف کر اُس نے کہا ایک اور ہے فرمایا اپنی بی بی پر صرف کر اُس نے کہا ایک اور ہے فرمایا اپنے خادم پر صرف کر اُس نے کہا ایک اور ہے اپنے فرمایا انت اعلم ابو جان جہان مناسب ہو وہاں خرچ کر اس حدیث میں صرف کرنے کی ترتیب تعلیم دیکھی ہے۔ بی بی کو بلا اجازت شوہر مال شوہر میں سے صدقہ دینا ممنوع ہے۔ رسول خدا صلعم نے حجۃ الوداع میں فرمایا لا تنفق امرأۃ من بیت زوجھا الا باذنہ کوئی عورت اپنے شوہر کے گھر سے بلا اجازت اُسکے کچھ خرچ نہ کرے صحابی نے پوچھا کیا کھانے کی قسم میں بھی آپ نے فرمایا کہ وہ تو ہمارے مالون میں سب سے افضل اور اعلیٰ مال ہے اسما، بنت ابی بکر نے آنحضرت سے پوچھا کہ میری ماں آئی ہیں اور وہ مشرکہ ہیں کیا میں اُن کے ساتھ سلوک کروں آپ نے فرمایا ہاں حدیث کے الفاظ یہ ہیں عن اسماء قالت قلت یا رسول اللہ

ان اُمی قد مت علیٰ وہی راخبۃ اور اہبۃ افاصلہما قال نعم

صدقہ کی حقارت خود کو یا محنت کی ترغیب

رسول خدا نے صدقہ کو لوگوں کا میل ٹھہرایا صدقہ کو آدمی کیلئے ذلت و اہانت کا

باعث قرار دیا آنحضرت نے فرمایا جو شخص اپنی پیٹھی پر لکڑی کے گٹھے لاد کر لاتا ہے اور اُسکو بیچتا ہے تو اللہ اسکی عزت محفوظ رکھتا ہے وہ اُن سالوں سے بہتر ہے جو مانگتے پھرتے ہیں کمین پاتے ہیں کمین نہیں پاتے غرض صدقات کی توہین خود محنت و کوشش کی خوبیوں کو ظاہر کرتی ہے جس قوم کا ہر فرد محنت و کوشش کا عادی ہو وہ کل قوم کیسی کچھ متمول اور خوشحال ہوگی اور اُسکی عزت کا درجہ کس قدر بلند و مرتفع ہوگا سچ ہے حرکت میں برکت ہے اور بہت کا حامی خدا ہے۔

زکوٰۃ و صدقات سے علم حساب سیکھنے کی مرغیب

زکوٰۃ و وراثت وغیرہ کے احکام زور کے ساتھ خاص طور پر قوم کو علم حساب جاننے اور باقاعدہ حساب آمدنی و خرچ کارکھنے کی ہدایت کرتے ہیں تمام مہاجن دوالی وغیرہ کے موقع پر اپنی سال تمام کی آمدنی و خرچ کی جانچ کرتے ہیں اپنے سرمایہ کی کمی و بیشی پر نظر ڈالتے ہیں اگر کسی قسم کی کمی پاتے ہیں تو اُسکی تلافی میں کوشش کرتے ہیں اور اگر افزائش دیکھتے ہیں تو اُن کے حوصلوں میں اور ترقی ہوتی ہے اور پہلے کی نسبت اور زیادہ اُن کو محنت و کوشش کرنیکا شوق پیدا ہوتا ہے زکوٰۃ کا طریقہ ہمکو اپنی آمدنی کے جانچنے اور سال کے سال حساب و کتاب کے پاک و صاف رکھنے پر متنبہ کرتا ہے۔ فقط۔

تمام شد

فہرست کتب و لفات عالیجناب سید محمد علی حسن خان بہادر

فطرت الاسلام

یہ وہ کتاب ہے جسکی شہرت قبل چھپنے کے اطراف ہندوستان میں پہنچی اور بڑے اشتیاق کے ساتھ اُسکا انتظار کیا جا رہا ہو اس کتاب میں قرآن پاک کی آیات اور احادیث صحیحہ اور مستند دلائل سے بڑی جامعیت کے ساتھ یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ مذاہب جو وہ میں مذہبِ اسلام ہی ایسا مذہب ہے جو بالکل عقل و فطرت کے مطابق ہے اور ہر طرح کی مادی و روحانی ترقیوں کا حشر ہے اس کتاب کا مطالعہ کرنا ہر ایک مسلمان اور خصوصاً گریجویٹ اور طلباء مدارس انگریزی کو اوقات فرصت میں بہت ہی مفید ثابت ہوگا۔ اسکے بلند پایہ مضامین کی ایک مکمل فہرست علیحدہ موجود ہے جس سے اس مفید کتاب کی نوعیت پر روشنی پڑتی ہے یہ کتاب بے عیب چھاپائی کے بھی اعلیٰ درجے کی ہے اسکی نسبت اسی قدر کمنا کافی ہے کہ یہ نامور مطبع نامی پریس کانپور میں باہتمام جناب منشی محمد رحمت اللہ صاحب قلم طبع ہوئی ہے۔ قیمت۔

نسخہ مجلد کاغذ درجہ اعلیٰ..... سٹے

نسخہ غیر مجلد کاغذ درجہ اعلیٰ..... عیار

نسخہ غیر مجلد کاغذ متوسط..... عیار

المذنبۃ فی الاسلام
 یہ کتاب اپنی انوکھی نوعیت اور حدیثِ مضامین کے لحاظ سے پہلی
 تالیف ہے۔ اس سے قبل کوئی مستقل کتاب اس موضوع پر زبانِ اردو
 میں ایسی نہیں لکھی گئی جس میں آیاتِ قرآنی اور احادیث سے تمام ساز و
 سامان دُنیا اور دُنیاوی ترقیوں کو تفصیل وار زبردست دلیلوں سے ثابت
 کیا گیا ہو اور تمام عام و خاص مسلمانوں کو اسلامی احکام سے سیدھا راستہ
 شخصی اور قومی ترقی کا اس صفائی سے بتایا گیا ہو۔ عمارتِ سادہ میں
 اور عام فہم ہو اس کے مضامین کی ایک علیحدہ فہرست بھی چھپی ہے جو
 یہ کتاب ہنوز زیرِ طبع ہے۔

شرعیۃ الاسلام
 یہ عربی کے ایک نایاب رسالہ درۃ العباسیہ کا اردو ترجمہ ہے جو مدرّس
 مصر کے نصابِ تعلیم میں داخل ہے جس کو محکمہ نظارۃ المعارف مصر
 یعنی سرشہ تعلیمات نے پسند کر کے شائع کرایا مبتدی طلباء کیلئے
 از حد مفید ہے۔ قیمت ۵

تعلیم و تربیت
 یہ نواب صاحب کا ایک اعلیٰ درجہ کا لکچر ہے جو نواب صاحب نے
 اپنے عہدہ آزریری ڈائرکٹری سرشہ تعلیمات ریاست بھوپال کے
 زمانے میں ایک خاص تعلیمی جلسہ کے موقع پر دیا۔ قیمت ... ۳
 نواب صاحب کا یہ ایک فصیح و بلیغ لکچر ہے جو ندوۃ العلماء کے چوتھے
 سالانہ اجلاس میں ارشاد فرمایا تھا۔ قیمت ۲

دین دار و دنیا دار۔ ایک مختصر چھوٹا سا نہایت مفید رسالہ۔ قیمت۔ ۱
 خیر من گل۔ نواب صاحب کا فارسی دیوان۔ قیمت۔ ۳
 نالیہ دل۔ نواب صاحب کا اردو دیوان۔ قیمت۔ ۴
 انتظام خانہ داری ایک پر مغز اور موثر لکچر جو ایک مذہب زناہی محفل میں عالی مرتبہ
 خاتون اور ادب آموز لڑکوں اور لڑکیوں کے سامنے دیا گیا۔

قیمت
 اسلام اور اسکے یہ ایک نہایت دلکش اور اسلامی عبادت کی خوبیوں سے بہرہ
 طریقہ عبادت۔ لکچر جو بہ تقریب روزہ کشانی ایک مذہب زناہی محفل میں دیا گیا۔
 قیمت

حسب ذیل پتہ سے کتابیں طلب کیجائیں :-

خواجہ سید صفحہ حسین۔ لال باغ لکھنؤ۔ کوٹھی نہر

