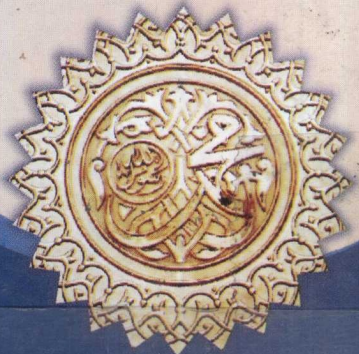

اسلام

کی امتیازی خصوصیت

www.KitaboSunnat.com

مولانا محمد جبر جیس کریمی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
قُلْ أَطِيعُوا اللّٰهَ
وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ

مجلس التحقیق الاسلامی اربنہ
معدت البریری

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

معزز قارئین توجہ فرمائیں

- کتاب و سنت ڈاٹ کام پر دستیاب تمام الیکٹرانک کتب... عام قاری کے مطالعے کیلئے ہیں۔
- مجلس التحقیق الاسلامی کے علمائے کرام کی باقاعدہ تصدیق و اجازت کے بعد (Upload) کی جاتی ہیں۔
- دعوتی مقاصد کیلئے ان کتب کو ڈاؤن لوڈ (Download) کرنے کی اجازت ہے۔

تنبیہ

ان کتب کو تجارتی یا دیگر مادی مقاصد کیلئے استعمال کرنے کی ممانعت ہے
کیونکہ یہ شرعی، اخلاقی اور قانونی جرم ہے۔

اسلامی تعلیمات پر مشتمل کتب متعلقہ ناشرین سے خرید کر تبلیغ دین کی
کاوشوں میں بھرپور شرکت اختیار کریں

PDF کتب کی ڈاؤن لوڈنگ، آن لائن مطالعہ اور دیگر شکایات کے لیے
درج ذیل ای میل ایڈریس پر رابطہ فرمائیں۔

✉ KitaboSunnat@gmail.com

🌐 www.KitaboSunnat.com

459

اسلام کی امتیازی خصوصیات

www.KitaboSunnat.com

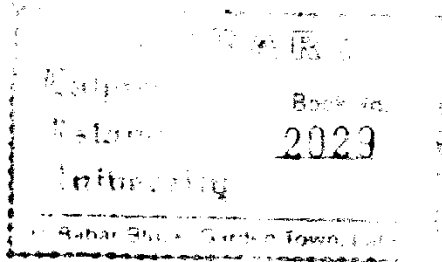
no. 459

www.KitaboSunnat.com

مطبوعات ہیومن ویلفیئر ٹرسٹ (رجسٹرڈ) نمبر ۱۲۰۵
© جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ

نام کتاب	:	اسلام کی امتیازی خصوصیات
مصنف	:	مولانا محمد جریس کریمی
صفحات	:	۲۱۲
اشاعت	:	مارچ ۲۰۱۲ء
تعداد	:	۱۱۰۰
قیمت	:	۱۰۰/- روپے
ناشر	:	مرکزی مکتبہ اسلامی پبلشرز ڈی ۳۰، دعوت نگر، ابوالفضل انکلیو، جامعہ نگر، نئی دہلی - ۱۱۰۰۲۵ فون: ۲۶۹۵۴۳۳۱، ۲۶۹۷۱۶۵۲، فیکس: ۲۶۹۴۷۸۵۸ E-Mail : mmipublishers@gmail.com Website : www.mmipublishers.net
مطبوعہ	:	انج ائس آف سٹ پرنٹرز، نئی دہلی

ISBN-81-8088-337-8

ISLAM KI IMTIYAZI KHOSUSIYAT (Urdu)

By : *Maulana Muhammad Jarjees Karimi*

Pages: 212

Price : 100/-

ترتیب

۹	پیش لفظ
۱۱	باب اول: وحی پر مبنی دین
۱۱	قرآن کا دعویٰ
۱۸	وحی کے معنی
۲۰	وحی کے طریقے
۲۴	وحی خاص کی قسمیں
۲۶	وحی کے مترادف الفاظ
۳۰	وحی محمدیؐ کی خصوصیات
۳۰	وحی کا نزول پیشگی توقع کے بغیر
۳۱	نزول وحی کے وقت گرانی
۳۱	وحی آپؐ کی ذات سے الگ مستقل چیز تھی
۳۳	وحی اور معجزہ
۳۳	قرآن کی تاثیر
۳۵	باب دوم: محفوظ ماخذ دین
۳۵	قرآنی دعویٰ
۳۶	یہود و نصاریٰ کی مذہبی کتب کی تحریفات
۴۰	ہندومت کی مذہبی کتابیں اور ان کا استناد

- ۴۱ وید کا تعارف
- ۴۲ پارسیوں کی مذہبی کتاب اور اس کا استناد
- ۴۳ جمع و تدوین قرآن
- ۴۷ جمع و تدوین قرآن - خلافت صدیقی میں
- ۴۹ جمع و تدوین قرآن - خلافت عثمانی میں
- ۵۱ سنت کی محفوظیت
- ۵۶ حواشی
- ۵۹ باب سوم: مدلل و مبرہن دین
- ۵۹ دلیل کے معنی اور اس کے مترادفات
- ۶۴ دین کے بنیادی عقائد اور ان کے دلائل
- ۶۵ عقیدہ توحید اور اس کے دلائل
- ۶۵ کائنات کا وجود اپنے خالق پر دال ہے
- ۷۱ توحید ربوبیت کے دلائل
- ۷۳ توحید الوہیت کے دلائل
- ۷۳ توحید ربوبیت دلیل الوہیت ہے
- ۷۳ تخلیق
- ۷۵ بادشاہت
- ۷۵ نفع و ضرر
- ۷۶ اللہ تعالیٰ صفات کمال سے متصف ہے
- ۷۷ بطلان شرک کے دلائل
- ۸۰ عقیدہ رسالت اور اس کے دلائل
- ۸۱ غیب کی باتیں اور نبوت و رسالت
- ۸۳ معجزات

۵	اسلام کی امتیازی خصوصیات
۸۵	نصرت و غلبہ
۸۶	سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم
۸۷	اعجاز قرآن
۸۸	عقیدہ آخرت کے دلائل
۹۳	جزا و سزا کے دلائل
۹۵	خلاصہ بحث
۹۶	حواشی
۹۷	باب چہارم: دینِ فطرت
۹۸	فطرت کے لغوی معنی
۹۸	فطرت سے مراد
۹۹	اسلامی تعلیمات فطرت کے عین مطابق ہیں
۱۰۰	عقیدہ توحید اور فطرت
۱۰۱	عقیدہ آخرت اور فطرت
۱۰۲	دین میں کوئی جبر نہیں
۱۰۳	عقل انسانی اور فطرت
۱۰۴	عبادت کے طریقے فطرت سے مطابقت رکھتے ہیں
۱۰۵	لباس اور فطرت
۱۰۷	حرام اشیاء فطرت سے میل نہیں کھاتیں
۱۰۹	محرمات سے نکاح فطرت سے مغایر ہے
۱۱۰	صفائی ستھرائی انسان کا فطری داعیہ ہے
۱۱۱	مردوں کی تدفین کا فطری طریقہ
۱۱۲	عدل و انصاف اور فطرت
۱۱۳	عام انسانی برادری سے تعلقات رکھنے کی اجازت ہے

اسلام کی امتیازی خصوصیات

- ۱۱۵ بعض اسلامی احکام کے بارے میں اعتراضات پر ایک نظر
 ۱۱۶ انسان بقدر طاقت احکام کا مکلف ہے
 ۱۱۷ حواشی

باب پنجم: معتدل و متوازن دین

- ۱۱۹ اعتدال کے معنی
 ۱۱۹ کائنات اعتدال پر قائم ہے
 ۱۱۹ انسان کا وجود اعتدال و توازن پر مبنی ہے
 ۱۲۱ اعتدال کا حکم
 ۱۲۲ عقائد میں اعتدال
 ۱۲۳ انسانی زندگی سے متعلق متوازن نقطہ نظر
 ۱۲۷ انسانی زندگی کی اہمیت
 ۱۲۹ انسان کی بنیادی خواہشات و جذبات میں اعتدال
 ۱۳۰ حقوق و فرائض میں اعتدال
 ۱۳۸ انفرادیت و اجتماعیت کے درمیان اعتدال
 ۱۳۹ اعتدال کا عام حکم
 ۱۴۳ حواشی

باب ششم: مصالح اور حکمتوں پر مبنی دین

- ۱۴۵ اسلام میں مصالح اور علماء کی آراء
 ۱۴۵ مصالح کے فوائد
 ۱۴۷ مصلحت کا معنی و مفہوم
 ۱۴۹ مصلحت کی قسمیں
 ۱۵۰ مصلحت ضروریہ
 ۱۵۰

۷	اسلام کی امتیازی خصوصیات
۱۵۱	دین و عقیدہ کی حفاظت
۱۵۲	جان کی حفاظت
۱۵۳	نسل کی حفاظت
۱۵۴	مال کی حفاظت
۱۵۴	عقل کی حفاظت
۱۵۶	مصلحتِ حاجیہ
۱۵۷	مصلحتِ تحسینیہ
۱۵۸	مصالحِ دین انھیں اقسام میں محدود نہیں ہیں
۱۵۹	مصالحِ دین اور عقل
۱۶۰	احکام پر عمل حکمتوں کے جاننے پر موقوف نہیں
۱۶۰	خلاصہ بحث
۱۶۱	حواشی
۱۶۳	باب ہفتم: دینِ سعادت
۱۶۳	سعادت کے معنی
۱۶۴	سعادت کے مترادف الفاظ
۱۶۵	دنیا کی سعادت
۱۶۷	آخرت کی سعادت
۱۶۹	کیا سعادت و شقاوت تقدیر سے ہے
۱۷۳	سعادت کے باعث اعمال
۱۷۶	شقاوت کے باعث اعمال
۱۷۹	سعادت و شقاوت کی معرفت کی شاہ کلید
۱۸۱	باب ہشتم: مہذب دین
۱۸۲	خودکشی تذلیلِ انسانیت ہے

- ۱۸۳ ..... انسانی اعضاء کو کھانا بھی تذلیلِ انسانیت ہے
- ۱۸۴ ..... سینہ کو بی بد تہذیبی ہے
- ۱۸۵ ..... ہدیہ کی واپسی مکروہ ہے
- ۱۸۶ ..... بے ستری ناپسندیدہ ہے
- ۱۸۷ ..... لباس کے ذریعہ جنس کی تبدیلی کی مذمت
- ۱۸۸ ..... استنجا کے شائستہ طریقے
- ۱۸۹ ..... صفائی ستھرائی کا اعلیٰ شعور مطلوب ہے
- ۱۹۰ ..... گفتگو میں بد تہذیبی کے مظاہر
- ۱۹۱ ..... گھروں میں داخلہ سے پہلے اجازت کی شرط
- ۱۹۳ ..... سرگوشی کے ناپسندیدہ پہلو
- ۱۹۳ ..... کھانے پینے کے بعض آداب
- ۱۹۵ ..... فضول گوئی کی مذمت
- ۱۹۶ ..... خلاصہ بحث
- ۱۹۶ ..... حواشی
- ۱۹۷ ..... باب نہم: مکمل دین
- ۱۹۸ ..... شعبہ ہائے زندگی
- ۱۹۸ ..... کتب سہ کے تراجم ابواب پر ایک نظر
- ۲۰۳ ..... ابواب کا تجزیاتی مطالعہ
- ۲۰۴ ..... دینی مسائل پر تراجم ابواب
- ۲۰۶ ..... دنیوی مسائل پر تراجم ابواب
- ۲۰۸ ..... مسائل کی انفرادی و اجتماعی تقسیم
- ۲۰۹ ..... اسلامی نظام حیات کی بعض خصوصیات
- ۲۱۰ ..... کتابیات

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

پیش لفظ

عصر حاضر میں میں اسلام کا مطالعہ مختلف پہلوؤں اور مقاصد کے تحت کیا جا رہا ہے۔ ان میں سب سے خطرناک اور قابلِ تشویش پہلو اور مقصد یہ ہے کہ یہ ثابت کیا جائے کہ دین ازکار رفتہ ہو چکا ہے اور اب زمانے کا ساتھ دینے کی اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے اور بلاوجہ مسلمان اپنے مذہب کا راگِ آلاپ رہے ہیں۔ اس رجحان کو اتنی تقویت دی گئی کہ عام لوگوں کے ساتھ بہت سے تعلیم یافتہ لوگوں کے نزدیک یہ بات مسلمہ سمجھی جانے لگی۔ ایسی صورت حال میں اسلام کی ان خصوصیات کو اجاگر کرنا وقت کا تقاضا ہے جن سے اسلام کی دائمی حقانیت اور ہمہ گیری واضح ہو اور غلط فہمی میں رہ کر کوئی شخص دینِ حق سے محروم نہ رہ جائے۔

مغرب کی طرف سے مسلمانوں پر جو ہمہ گیر یلغار ہوئی ہے اس کا ایک عام اور فوری اثر اور نتیجہ یہ سامنے آیا ہے کہ بہت سے مسلمانوں کا اپنے دین پر ایمان و اعتماد کمزور پڑ گیا ہے یا پڑتا جا رہا ہے، حتیٰ کہ امت میں ایک طبقہ ایسا پیدا ہو گیا ہے جس نے اپنے دین کے تعلق سے معذرت خواہی کا رویہ اختیار کر لیا ہے اور مغربی افکار کی صراحتاً یا کنایتاً و کالت شروع کر دی ہے۔ ایسی صورت حال میں بھی ضرورت ہے کہ اسلام کی ان خصوصیات کو نمایاں کیا جائے جن سے ایسے مسلمانوں کا اعتماد و ایمان بحال ہو اور وہ اپنے دین کی حقانیت و صداقت اور ہمہ گیری کے بارے میں شک و شبہ میں مبتلا نہ ہوں۔

زیر نظر کتاب میں اسلام کی چند اہم اور نمایاں خصوصیات کا مطالعہ پیش کیا گیا ہے۔ اس کے معنی یہ نہیں ہیں کہ اسلام کی کل اتنی ہی خصوصیات اور امتیازی خوبیاں ہیں۔ اس کی اور بھی بہت سی خصوصیات موجود ہیں۔ زیر نظر کتاب کا مقصد یہ ہے کہ اسلام کی خصوصیات اور محاسن کی تلاش

اسلام کی امتیازی خصوصیات

اور مطالعے کا ایک رجحان پیدا ہو جائے۔ ان شاء اللہ ان چند خصوصیات کا تذکرہ ان کی طرف رہ نمائی کا کام کرے گا۔

اس کتاب کی تیاری کے سلسلے میں میں ذمے داران ادارہ تحقیق و تصنیف اسلامی علی گڑھ خصوصاً صدر ادارہ مولانا سید جلال الدین عمری مدظلہ العالی کا صمیم قلب سے شکریہ ادا کرنا اپنا فرض سمجھتا ہوں، جنھوں نے نہ صرف اس موضوع پر کام کرنے کی منظوری عنایت فرمائی، بلکہ اس کے متعدد ابواب کو سہ ماہی تحقیقات اسلامی علی گڑھ میں شائع فرما کر حوصلہ افزائی بھی کی۔ سکرٹری ادارہ ڈاکٹر صدر سلطان اصلاحی زید مجددہ کا بھی تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، جنھوں نے اس موضوع کی تکمیل کے دوران تمام مادی و معنوی سہولیات بہم پہنچائیں۔ برادر کبیر ڈاکٹر محمد رضی الاسلام ندوی حفظہ اللہ کا بھی دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں جنھوں نے اس کتاب کے اکثر مباحث کا مختلف اوقات میں مطالعہ فرمایا اور اولین مرحلہ میں اصلاحات اور مفید مشوروں سے نوازا، جن سے ان کو بہتر بنانے میں از حد مدد ملی۔ ادارہ تحقیق کے دیگر وابستگان و کارکنان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنھوں نے مجموعی طور پر ادارے میں علمی ماحول فراہم کیا۔

بڑی ناشکری ہوگی اگر اپنے بزرگ والدین حفظہما اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری سے پہلو تہی کروں۔ سچی بات یہ ہے کہ ان کی بے شمار قربانیوں اور دعاؤں ہی کا نتیجہ ہے کہ ٹوٹی پھوٹی تحریریں لکھنے کے قابل ہوا۔ اپنی اہلیہ محترمہ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنھوں نے مجھے بچوں کی دیکھ بھال اور دیگر گھریلو ذمے داریوں کی طرف سے بے نیاز کر رکھا ہے جس کی وجہ سے مجھے مسلسل ایک سوئی حاصل رہی اور اس کام کو پایہ تکمیل تک پہنچا سکا۔ میں اپنے بچوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنھوں نے مجھے دین کا ادنیٰ خادم سمجھ کر میری ہر طرح خدمت کی۔ جزاہم اللہ احسن الجزاء۔ ان اللہ هو الموفق والمستعان۔

محمد جرحیس کریمی

ادارہ تحقیق و تصنیف اسلامی، علی گڑھ

۲۰۱۰ء مئی

باب اول

وحی پر مبنی دین

قرآن کا دعویٰ

دنیا میں سیکڑوں مذاہب و نظریات پائے جاتے ہیں۔ ان میں سے بعض انسانی ذہن کی پیداوار ہیں اور بعض کا دعویٰ ہے کہ وہ الہامی ہیں، یا ان کا نزول اللہ کی طرف سے ہوا ہے۔ اسلام کا تعلق دوسری قسم سے ہے۔

قرآن مجید کی متعدد آیات میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ قرآن اور اس کی تعلیمات اس عظیم ذات کی نازل کردہ ہیں جو ساری کائنات کا خالق و مالک اور رب ہے، علام الغیوب اور اپنی مخلوقات کی جملہ ضروریات کا جاننے والا ہے، اس کے قبضہ قدرت میں ساری کائنات ہے اور اس کی طرف سب کو پلٹ کر جانا ہے۔ اس سلسلے کی بعض تصریحات ملاحظہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَإِنَّكَ لَتَلْقَىٰ الْقُرْآنَ مِنَ لَدُنِّ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ﴿٦﴾ (النمل: ۶)

اے (نبی) بلاشبہ تم یہ قرآن ایک حکیم و علیم ہستی کی طرف سے پارہے ہو۔

ایک دوسری جگہ ارشاد ہے:

الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٠٣﴾

(اسجدہ: ۱-۲)

۱۔ ل۔ م۔ اس کتاب کی تنزیل بلاشبہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔^[۱]

۱۱ | مزید ملاحظہ کیجیے بنی اسرائیل: ۱۰۳، الفرقان: ۱، یونس: ۳ وغیرہ

اسلام کی امتیازی خصوصیات

قرآن مجید کا نزول شروع ہوا اور اس کی آیات اہل مکہ کے کانوں تک پہنچنے لگیں تو وہ ان کی مختلف توجیہات کرنے لگے۔ کبھی کہتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام سنار ہے ہیں وہ ایک طرح کی شاعری ہے، کبھی کہتے کہ یہ جنون کی حالت میں کہی ہوئی باتیں ہیں، کبھی اسے گزشتہ قوموں کی کہانیاں تو کبھی شیطان کے کلام سے تعبیر کرتے۔ قرآن نے ان سب باتوں کی پرزور تردید کی اور واضح کیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ ارشاد ہے:

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا افْكٌ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءَ وَظُلْمًا وَزُورًا ۚ وَقَالُوا آسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ
اِكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ۚ قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ۝
(الفرقان: ۲-۶)

جن لوگوں نے نبی کی بات ماننے سے انکار کر دیا وہ کہتے ہیں کہ یہ فرقان ایک من گھڑت چیز ہے جسے اس شخص نے اپنے آپ ہی گھڑ لیا ہے اور کچھ دوسرے لوگوں نے اس کام میں اس کی مدد کی ہے۔ بڑا ظلم اور سخت جھوٹ ہے جس پر یہ لوگ اتر آئے ہیں۔ کہتے ہیں یہ پرانے لوگوں کی لکھی ہوئی چیزیں ہیں جنہیں یہ شخص نقل کراتا ہے اور وہ اسے صبح و شام سنائی جاتی ہے۔ اے نبی، ان سے کہو کہ اسے نازل کیا ہے اس نے جو زمین اور آسمانوں کا بھید جانتا ہے، بے شک وہ بڑا غفور اور رحیم ہے۔

اس کے کلام شیطین ہونے کی تردید ان الفاظ میں کی گئی ہے:

وَمَا تَنْزَلَتْ بِهِ الشَّيْطَانِ ۚ وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ ۚ
إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعَزُونَ ۚ
(اشعراء: ۲۱۰-۲۱۲)

اس (کتاب مبین) کو شیطین لے کر نہیں اترے ہیں اور نہ یہ کام ان کو زیب دیتا ہے اور نہ وہ ایسا کر ہی سکتے ہیں۔ وہ تو اس کی سماعت تک سے دور رکھے گئے ہیں۔

شاعری کے الزام کے بارے میں کہا گیا:

إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ۚ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَّا تُوْمَنُونَ ۚ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَّا تَدَّكُرُونَ ۚ تَنْزِيلٌ مِّن

رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ (الحاقہ: ۴۰-۴۳)

یہ ایک رسول کریم کا قول ہے۔ کسی شاعر کا قول نہیں ہے، تم لوگ کم ہی ایمان لاتے ہو۔ اور نہ یہ کسی کا بن کا قول ہے، تم لوگ کم ہی غور کرتے ہو۔ یہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے۔

قرآن میں مختلف انبیاء و رسل اور ان کی قوموں کے حالات بیان کیے گئے ہیں۔ ان کے متعلق قرآن کا دعویٰ ہے کہ یہ غیب کی وہ خبریں ہیں جو وحی کے ذریعے بتائی جا رہی ہیں، جن کے بارے میں صحیح علم، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نہ آپ کو پہلے تھا اور نہ آپ کی قوم اس سے واقف تھی۔ ارشاد ہے:

تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا
أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا ط (ہود: ۴۹)

اے نبی یہ غیب کی خبریں ہیں جو تم تمہاری طرف وحی کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے تم ان کو جانتے تھے اور نہ تمہاری قوم۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کا نزول ہونے لگا تو اہل کتاب نے مختلف اعتراضات کیے۔ قرآن نے ان کے جواب میں یہ دلیل پیش کی کہ تم لوگ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہما السلام اور ان سے قبل کے انبیاء کے سلسلہ میں مانتے ہو کہ وہ اللہ کے رسول تھے اور ان پر وحی نازل ہو رہی تھی، مگر وہی وحی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری جا رہی ہے تو اس کا انکار کرتے ہو۔ ان سے قبل کے انبیاء پر وحی آتی تھی تو ان پر وحی کا نزول کیوں نہیں ہو سکتا؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ
وَ أَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَ إِسْمَاعِيلَ وَ إِسْحَاقَ وَ يَعْقُوبَ وَ
الْإِسْبَاطِ وَ عِيسَى وَ أَيُّوبَ وَ يُونُسَ وَ هَارُونَ وَ سُلَيْمَانَ
وَ إِنَّا دَاوُدَ زَبُورًا وَ رُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ
وَ رُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَ كَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا
رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَ مُنذِرِينَ لِنَاسٍ لِنَاسٍ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ

اسلام کی امتیازی خصوصیات

بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ۝ (النساء: ۶۴-۱۶۵)

اے نبی، ہم نے تمہاری طرف اسی طرح وحی بھیجی ہے جس طرح نوح اور اس کے بعد پیغمبروں کی طرف بھیجی۔ ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب، عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان کی طرف وحی بھیجی۔ ہم نے داؤد کو زبور دی۔ ہم نے ان رسولوں پر بھی وحی نازل کی جن کا ذکر ہم اس سے پہلے تم سے کر چکے ہیں اور ان رسولوں پر بھی جن کا ذکر تم سے نہیں کیا۔ اللہ نے موسیٰ سے اس طرح گفتگو کی جس طرح گفتگو کی جاتی ہے۔ یہ سارے رسول خوش خبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجے گئے تھے، تاکہ ان کو مبعوث کر دینے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت نہ رہے اور اللہ بہر حال غالب رہنے والا اور حکیم و دانہ ہے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چالیس سال تک معمول کی زندگی گزاری، پھر جب آپ کو نبوت و رسالت سے سرفراز کیا گیا اور آپ پر وحی کا نزول ہوا تو اہل مکہ حیرت و تعجب کا اظہار کرنے لگے۔ اس پر آپ نے انھیں مخاطب کر کے فرمایا کہ ذرا سوچو! چالیس سال تک میں تمہارے درمیان رہا ہوں، لیکن اس سے قبل میں نے تمہیں ایسا کلام کبھی نہیں سنایا۔ اگر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ نہ ہوتا اور مجھے سنانے کا حکم نہ دیا جاتا تو آج بھی میں تمہیں اسے نہ سناتا۔ میں تو حکم کی تعمیل کر رہا ہوں اور اللہ کی طرف سے عائد کردہ فریضے کو ادا کر رہا ہوں۔ اس میں اپنی خواہش کا کوئی دخل نہیں ہے۔ ارشاد ہے:

قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ ۖ فَقَدْ لَبِثْتُ

فِيكُمْ عُمُرًا مِّنْ قَبْلِهِ ۗ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝ (یونس: ۱۶)

اور کہو ”اگر اللہ کی مشیت یہی ہوتی تو میں یہ قرآن تمہیں کبھی نہ سناتا اور اللہ تمہیں اس کی خبر تک نہ دیتا۔ آخراں سے پہلے میں ایک عمر تمہارے درمیان گزار چکا ہوں، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟“

قرآن مجید میں نوع انسانی کے لیے اعلیٰ تعلیمات پیش کی گئی ہیں، توحید، رسالت اور آخرت کے عقائد بیان کیے گئے ہیں، نیز کفر، شرک اور نفاق کی شدید مذمت کی گئی اور ان کے خلاف دلائل قائم کیے گئے ہیں۔ کفار مکہ نے اس پر سخت ناگواری اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بغض و عناد کا مظاہرہ کیا اور آپ کو مختلف طریقوں سے اذیتیں پہنچائیں۔ وہ آپ سے مطالبہ

کرتے کہ قرآن کی تعلیمات میں تھوڑی سی تبدیلی کر دیں اور ہمارے معبودوں کو برا بھلا نہ کہیں تو سارا جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے دو ٹوک انداز میں واضح کر دیا کہ یہ تعلیمات میری خود ساختہ نہیں ہیں، بلکہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہیں:

وَ إِذَا تَتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ
نَا نَتْلَىٰ بَقْرَانٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدَّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ
مِنْ تَلْقَائِي نَفْسِي ۚ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ ۚ إِنِّي أَخَافُ إِنْ
عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ۝ (پونس: ۱۵)

جب انھیں ہماری صاف صاف آیات سنائی جاتی ہیں تو وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے، کہتے ہیں کہ اس کے بجائے کوئی اور قرآن لاؤ یا اس میں کچھ ترمیم کر دو، اے نبی! ان سے کہو: میرا یہ کام نہیں ہے کہ اپنی طرف سے اس میں کوئی تغیر و تبدل کروں، میں تو بس اس وحی کا پیرو ہوں جو میرے پاس بھیجی جاتی ہے، اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب کا ڈر ہے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اہل مکہ کے سامنے قرآنی آیات پیش کرنی شروع کیں تو وہ آپ سے مختلف مطالبات کرنے لگے۔ کبھی کہتے کہ اگر آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے تو اس سے کہیے کہ وہ آسمان سے خزانے بھی نازل کرے، یا آسمان سے فرشتوں کو اتارے جنھیں ہم دیکھ سکیں، یا ایسی تختیاں بھیجے جنھیں ہم پڑھ سکیں۔ اس کے جواب میں قرآن نے کہا کہ یہ سارے کام اللہ تعالیٰ کی مشیت پر منحصر ہیں۔ نبی کا کام بس یہ ہے کہ اسے اللہ کی طرف سے جو احکام ملیں ان کی تعمیل کرے:

قُلْ لَّا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا
أَقُولُ لَكُمْ أَنِّي مَلَكٌ ۚ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ ۚ (الانعام: ۵۰)

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

مزید ملاحظہ کیجئے سورہ ہود: ۱۲

اسلام کی امتیازی خصوصیات

اہل مکہ سمجھتے تھے کہ وحی کا نزول ایسے شخص پر ہونا چاہیے جو دنیاوی اعتبار سے اثر و رسوخ رکھنے والا ہو، اس کی بڑی شہرت ہو، معاشی اعتبار سے وہ نمایاں حیثیت کا مالک ہو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیزیں حاصل نہیں ہیں اس لیے آپ اللہ کے رسول نہیں ہو سکتے، آپ پر وحی کا نزول ممکن نہیں۔ قرآن نے اس کا مدلل جواب دیا اور بتایا کہ نبوت و رسالت کسی کے ذاتی اختیار و انتخاب کی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتی ہے، جس میں کسی کی خواہش و آرزو یا اعتراض و انکار کا دخل نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقُرْبَيْنِ عَظِيمٍ ۝ اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سَخِرِيًّا ۖ وَرَحِمَتْ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ۝ (الزخرف: ۳۱-۳۲)

کہتے ہیں: یہ قرآن دونوں شہروں کے بڑے آدمیوں میں سے کسی پر کیوں نہ نازل کیا گیا؟ کیا تیرے رب کی رحمت یہ لوگ تقسیم کرتے ہیں؟ دنیا کی زندگی میں ان کی گزر بسر کے ذریعے تو ہم نے ان کے درمیان تقسیم کیے ہیں اور ان میں سے کچھ لوگوں کو کچھ دوسرے لوگوں پر بدرجہا فوقیت دی ہے، تاکہ یہ ایک دوسرے سے خدمت لیں اور تیرے رب کی رحمت (یعنی نبوت) اس دولت سے زیادہ قیمتی ہے جو یہ سمیٹ رہے ہیں۔

حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے نزول پر اہل مکہ کو سب سے بڑا اشکال یہ تھا کہ وہ ہماری طرح کے ایک انسان ہیں، کھاتے پیتے ہیں، شادی بیاہ کر رکھی ہے، ان کے بال بچے ہیں، وہ ہماری طرح بیمار پڑتے ہیں اور ضروریات زندگی کے محتاج ہیں۔ بھلا ان پر وحی کا نزول کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ سمجھتے تھے کہ وحی کا نزول کسی مافوق الفطرت ہستی، جن یا فرشتے پر ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس غلط فہمی کا ازالہ کیا اور واضح کیا کہ انسانوں کے لیے جن رسولوں کو بھیجے گا وہ انہی میں سے ہوتے تھے۔ اگر اللہ چاہتا تو فرشتے بھی بھیج سکتا تھا، مگر یہ اس کے طریقے کے خلاف ہوتا۔ اس لیے کہ انسانوں کی ہدایت انسانوں ہی کے ذریعے ہو سکتی ہے۔ ارشاد ہے:

وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمْ الْهُدَىٰ إِلَّا أَنْ قَالُوا

أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا ۝ قُلْ لَوْ كَانَتْ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ
يُمَشُّونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا ۝ [۱]

(بنی اسرائیل: ۹۴-۹۵)

لوگوں کے سامنے جب کبھی ہدایت آئی تو اس پر ایمان لانے سے ان کو کسی چیز نے نہیں روکا، مگر ان کے اسی قول نے کہ کیا اللہ نے بشر کو پیغمبر بنا کر بھیج دیا۔ ان سے کہو: اگر زمین میں فرشتے اطمینان سے چل پھر رہے ہوتے تو ہم ضرور آسمان سے کسی فرشتے ہی کو ان کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجتے۔

اللہ تعالیٰ نے انبیاء و رسل کی بشریت کو دو ٹوک انداز میں واضح کیا ہے اور منکرین

رسالت کے اشکالات کا جواب دیا ہے۔ ارشاد ہے:

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِي إِلَيْهِمْ فَسَلُّوْا أَهْلَ
الدِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۝ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا إِلَّا يَأْكُلُونَ
الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ ۝ (الانبیاء: ۷-۸)

اے نبی ہم نے تم سے پہلے بھی جب کبھی رسول بھیجے ہیں آدمی ہی بھیجے ہیں۔ جن کی طرف ہم اپنے پیغامات وحی کیا کرتے تھے۔ اہل ذکر سے پوچھ لو اگر تم لوگ خود نہیں جانتے۔ ان رسولوں کو ہم نے کوئی ایسا جسم نہیں دیا تھا کہ وہ کھاتے نہ ہوں اور نہ وہ سدا جینے والے تھے۔

قرآن میں ایسی بہت سی آیات ہیں جن میں نہ صرف قرآن کے منزل من اللہ ہونے کا دعویٰ کیا گیا ہے، بلکہ اس پر دلیل بھی قائم کی گئی ہے اور انس و جن کو چیلنج کیا گیا ہے کہ اگر وہ اس کتاب کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خود ساختہ قرار دیتے ہیں تو اس جیسا کلام خود تصنیف کر کے دکھائیں۔

قُلْ لِّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا
الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ۝
(بنی اسرائیل: ۸۸)

کہہ دو کہ اگر انسان اور جن سب کے سب مل کر اس قرآن جیسی کوئی چیز لانے کی کوشش کریں تو نہ لائیں گے، چاہے وہ سب ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ ہوں۔

ایک دوسری جگہ قرآن کی مرتب و منظم تعلیمات کا حوالہ دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ اگر

اسلام کی امتیازی خصوصیات

یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی دی ہوئی ہوتیں تو ان میں بہت سارے اختلافات ہوتے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ ط وَلَوْ كَانِ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ۝ (النساء: ۸۲)

کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت کچھ اختلاف بیانی پائی جاتی۔

اس تفصیل سے واضح ہو جاتا ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کے ذریعہ اتارا گیا ہے۔ ذیل میں مختصراً قرآن کے اتارے جانے کی مختلف کیفیات اور اس بارے میں قرآن میں مستعمل بعض اصطلاحات کی تشریح کی جاتی ہے۔

نبوت و رسالت کا آغاز نزول وحی سے ہوتا ہے۔ قرآن میں اس اصطلاح کا کثرت سے استعمال ہوا ہے۔ اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ پہلے وحی کے معنی و مفہوم کو واضح کر دیا جائے۔

وحی کے معنی

وحی کے لغوی معنی ہیں لطیف اور مخفی اشارہ، دل میں کوئی پیغام ڈالنا، چھپ کر بات کرنا، کتابت، کتاب اور مکتوب۔ اہل لغت کے نزدیک وحی کا اصل معنی یہ ہے کہ کسی سے اس طرح چپکے چپکے باتیں کی جائیں کہ کوئی دوسرا نہ سن پائے۔^[۱]

وحی کے اصطلاحی معنی ہیں وہ غیبی ذریعہ جس کے سبب اللہ تعالیٰ کے خاص لطف و کرم اور فضل و عنایت سے کسی نبی کو کوئی علم حاصل ہوتا ہے۔ اس کے حصول میں کسی نبی یا رسول کے اپنے غور و فکر، کوشش اور خواہش کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ بنیادی طور پر وحی کی دو اقسام ہیں: وحی عام اور وحی خاص، وحی عام کا اطلاق وحی کے لغوی معنی میں ہوتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کے درج ذیل ارشادات:

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ ۖ (القصص: ۷)

اور ہم نے موسیٰ کی ماں کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ اسے دودھ پلاؤ۔

[۱] لسان العرب لابن منظور، مادہ وحی، التہذیب فی غریب الحدیث لابن الاثیر الجزری، مفردات القرآن لئلا صفہانی

وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي ۗ

(المائدة: ۱۱۱)

اور جب میں نے (عیسیٰ کے) حواریوں کو بذریعہ الہام (حکم دیا کہ) مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ۔

وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لِيُؤْخِرَ لَكُمْ ۖ وَإِلَىٰ أَوْلِيَٰئِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ ۗ

(الانعام: ۱۲۱)

اور بے شک شیطان اپنے دوستوں کے دلوں میں چپکے چپکے (شک و اعتراض کی) باتیں ڈالتے ہیں، تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں۔

وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنْ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا
وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ۗ

(النحل: ۶۸)

آپ کے رب نے شہد کی مکھی کو القا کیا کہ تو گھر بنا پہاڑوں میں، درختوں میں اور انگور کی بیلوں میں۔

يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ۗ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا ۗ

(الزلزال: ۴-۵)

اس دن زمین اپنی خبریں بیان کرے گی۔ یہ اس لیے کہ آپ کے رب نے اسے یہی حکم دیا ہے۔

ان تمام آیات میں لفظ وحی اپنے لغوی معنی میں استعمال ہوا ہے۔

وحی کی دوسری قسم وحی خاص ہے جو صرف انبیاء و رسل کو کی جاتی ہے اور اس پر ایمان لانا واجب ہے۔ وحی خاص یا وحی نبوت اپنی خصوصیات کے لحاظ سے دوسری تمام اقسام وحی سے مختلف ہوتی ہے اور نبی کو پورا یقین اور شعور ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے۔ یہ وحی علم و ہدایت پر مشتمل ہوتی ہے۔ اس میں قصص، اخبار، عقائد، عبادات، احکام اور قوانین سب شامل ہوتے ہیں۔ اس کا مقصد نبی کے ذریعے سے بنی نوع انسان کی ہدایت و رہنمائی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا ۗ مَا كُنْتَ تَدْرِي
مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ مَنْ نَّشَاءُ

اسلام کی امتیازی خصوصیات

مِنْ عِبَادِنَا وَانْكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝

(الشوری: ۵۲)

اور اسی طرح (اے نبیؐ) ہم نے اپنے حکم سے ایک روح تمہاری طرف وحی کی ہے، تمہیں کچھ بتانا تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے؟ مگر اس روح کو ہم نے ایک روشنی بنا دیا جس سے ہم راہ دکھاتے ہیں اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں۔ یقیناً تم سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر رہے ہو۔

وحی کے طریقے

قرآن مجید اور احادیث صحیحہ میں وحی کے متعدد طریقے بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا

ارشاد ہے:

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكْلِمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحِيًّا أَوْ مِنْ وَرَائِ
حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بَأُذُنِهِ مَا يَشَاءُ ۗ إِنَّهُ عَلِيمٌ
بِغَيْبٍ ۝

(الشوری: ۵۱)

اور کسی آدمی کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے ہم کلام ہو مگر بذریعہ وحی یا پردے کے پیچھے سے یا کوئی فرشتہ بھیج دے، پس وہ اللہ کے حکم سے جو اللہ چاہے وحی پہنچادے، بے شک اللہ تعالیٰ عالی شان اور حکمت والا ہے۔

اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے خطاب کے تین طریقے بیان فرمائے ہیں: ۱- بذریعہ الہام: اللہ تعالیٰ براہ راست رسول و نبی کے دل میں بات ڈالتا ہے چاہے نیند کی حالت میں ہو یا بیداری کی حالت میں۔ مجاہد کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کے دل میں زبور القا کیا تھا۔ اسی طرح بعض رسولوں کو خواب میں بعض احکام دیے گئے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طریقے سے وحی آتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

كَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ
الْحَكِيمُ ۝

(الشوری: ۳)

اسی طرح اللہ غالب و حکیم تمہاری طرف اور تم سے پہلے گزرے ہوئے (رسولوں) کی طرف وحی کرتا رہا ہے۔

۲- بواسطہ حجاب - اللہ تعالیٰ براہ راست اپنے نبی سے کلام کرتا ہے، مگر حجاب کے واسطہ سے۔ چاہے اللہ کا یہ کلام زمین میں واقع ہو، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا گیا۔^[۱] یا آسمان میں جیسے معراج کے موقع پر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا گیا۔^[۲]

۳- بذریعہ فرشتہ: وحی کا تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا پیغام فرشتے کے ذریعے سے بھیجتا ہے۔^[۳] ان اقسام کے حوالے سے امام رازی فرماتے ہیں:

واعلم ان كل واحد من هذه الاقسام الثلاثة وحى، الا انه تعالى خصص القسم الاول باسمه الوحي لان ما يقع في القلب على سبيل الالهام فهو يقع دفعة، فكان تخصيص لفظ الوحي به اولي، فهذا هو الكلام في تمييز هذه الاقسام بعضها عن بعض.^[۴]

جان لو کہ ان میں سے تینوں قسمیں وحی ہیں مگر آیت میں پہلی قسم کو وحی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دل میں الہام کے طریق پر اچانک واقع ہوتی ہے۔ بنا بریں اس کو وحی کے لفظ سے خاص کیا گیا ہے۔ اور ان اقسام میں باہم تمیز کی یہی صورت ہے۔

[۱] النساء: ۱۳۶، الاعراف: ۱۳۳

[۲] النجم: ۱۰

[۳] علماء نے وحی کی ایک چوتھی قسم بھی بیان کی ہے اور وہ ہے بلا واسطہ حجاب یعنی اللہ تعالیٰ تمام واسطوں، پردوں اور حجابوں کو اٹھا کر جلوہ نما ہو اور اپنے نبی سے ہم کلام ہو۔ وحی کے اس طریقے پر ان کا اختلاف ہے کہ یہ ممکن ہے یا نہیں؟ بعض اہل علم اس بات کے قائل ہیں کہ معراج کے موقع پر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ کے روبرو ہو کر ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہوا، جب کہ بعض علماء روایت بصری سے انکار کرتے ہیں۔

[۴] التفسیر الکبیر بذیل آیت مذکورہ ج ۲۱-۲۸/۱۶۵

اسلام کی امتیازی خصوصیات

وحی کے بنیادی طور پر یہی تین طریقے ہیں۔ احادیث میں اس کے نزول کی بعض کیفیات کا ذکر ہوا ہے۔ ذیل میں اس کی تھوڑی تفصیل پیش کی جاتی ہے۔ اس سے اس بحث کی مزید وضاحت ہوگی۔

۱- روایئے صادقہ یعنی سچے خواب، آپؐ پر وحی کا آغاز سچے خوابوں سے ہوا، آپؐ جو خواب دیکھتے وہ دن کے اجالے کی طرح حقیقت بن کر نظر آ جاتا۔ صحیح بخاری میں ایک روایت اس طرح وارد ہے:

عن عائشة ام المومنین انها قالت اول ما بدئ به رسول الله ﷺ من الوحي الرويا الصالحة في النوم.
فكان لا يرى روياء الا جاءت مثل فلق الصبح. ۱۱
حضرت عائشہ سے مروی ہے وہ فرماتی ہیں کہ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم

[۱] خوابوں کی مختلف حیثیتیں ہیں۔ احادیث میں کہا گیا ہے کہ خواب تین طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک اللہ کی طرف سے، دوم شیطان کی طرف سے اور سوم آدمی کے اپنے نفس کی طرف سے۔ ایک روایت میں وارد ہے: الرويا الصادقة من الله والحلم من الشيطان (بخاری، کتاب التعمیر، باب الرويا من الله) [سچے خواب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں اور برے خواب شیطان کی طرف سے ہے]۔ ایک دوسری روایت میں وارد ہے: الرويا الحسنة من الرجل الصالح جزء من سنة واربعين من النبوة (حوالہ سابق، باب روياء الصالحين) [اچھے خواب صالح شخص کو نظر آتے ہیں جو نبوت کا ۳۶واں حصہ ہے]۔ اس روایت کی روشنی میں یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ نبوت سے قبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آنے والے خواب رجل صالح کے خواب ہوتے تھے۔ روایت مذکورہ کے ذیل میں علامہ قرطبی فرماتے ہیں: "المسلم الصادق الصالح هو الذي يناسب حاله حال الانبياء فاکرم بنوع مما اکرم به الانبياء وهو الاطلاع على الغيب ولو صدقت رؤيا الكافر والفاسق احيانا فذاک كما قد يصدق الكذوب، وليس كل من حدث عن الغيب يكون خبیره من اجزاء النبوة كالكاهن والمنجم"۔ (حوالہ سابق، حاشیہ نمبر ۱، مطبوعہ المکتبۃ السلفیۃ القاہرۃ) [سچے صالح مسلم کا حال انبیاء کے حال کے مثل ہے جس طرح انبیاء کو غیب کی خبریں بتائی جاتی ہیں ویسے ہی رجل صالح کو غیب کی اطلاع دی جاتی ہے۔ اگرچہ بعض وقت کافر و فاسق کے خواب بھی سچے ہوتے ہیں تو یہ ایسے ہی جیسے بہت جھوٹا شخص بھی بعض وقت سچ بولتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ غیب کی خبر دینے والے ہر شخص کی بات نبوت کے اجزاء میں سے ہو جیسے کا بن اور نجومی]۔

[۲] بخاری، کتاب بدء الوحی، باب ۳

- پروچی کا آغاز سچے خواب کی شکل میں ہوا۔ آپ جو بھی خواب دیکھتے اس کی سبائی دن کے اجالے میں حقیقت بن کر سامنے آ جاتی۔
- ۲- بغیر نظر آئے فرشتہ آپ کے قلب و ذہن میں کوئی بات ڈال دیتا تھا۔
- نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روح القدس (حضرت جبریل) نے میرے دل میں یہ بات ڈال دی کہ کوئی اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ وہ اپنا حصہ رزق پورا نہ کر لے لہذا اللہ سے ڈرتے رہو اور طلب رزق کے لیے اچھا طریقہ اختیار کرو۔^[۱]
- ۳- نزول وحی کے وقت گھنٹی کی سی آواز (صلصلة الجرس) پیدا ہوتی۔ یہ شدید ترین صورت وحی ہوتی تھی، جس کی وجہ سے سخت سردی کے موسم میں بھی آپ پسینے سے تر ہو جاتے تھے۔ اگر آپ اونٹ پر سوار ہوتے تو وہ بھی بوجھ سے بیٹھ جاتا تھا۔^[۲]
- ۴- فرشتہ کسی انسان کی شکل و صورت میں نمودار ہو کر آپ سے بات کرتا، یہاں تک کہ وہ بات مکمل طور پر آپ کو یاد ہو جاتی۔ اس صورت میں کبھی کبھی صحابہ کرام نے بھی اس فرشتے کو دیکھا ہے، جیسا کہ حدیث جبریل سے معلوم ہوتا ہے۔^[۳]
- ۵- فرشتہ اپنی اصلی شکل میں آتا اور اللہ تعالیٰ کا پیغام آپ تک پہنچاتا تھا۔ آپ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل میں دو تین مرتبہ مشاہدہ فرمایا ہے [دیکھئے النجم: ۱۳] ایک مرتبہ غار حرا میں پہلی وحی کے وقت، پھر فترۃ وحی کے آخری دن فضائے آسمانی میں کرسی پر بیٹھے ہوئے اور تیسری مرتبہ معراج کے وقت سدرة المنتہی کے پاس۔
- ۶- کسی فرشتے یا آواز کے توسط کے بغیر اللہ تعالیٰ کا راہ راست اپنے نبی پر وحی کرنا۔ جیسا کہ معراج کے موقع پر آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نماز پنجگانہ کی فرضیت اور دیگر احکام دیے گئے۔

[۱] المستدرک للحاکم، ج ۲/۴، کتاب البیوع

[۲] بخاری، کتاب بدء الوحی، باب ۲

[۳] دیکھئے بخاری، کتاب الایمان، باب سوال جبریل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الایمان والاسلام، والاسلام، والاحسان، و علم السانۃ الخ

وحی خاص کی قسمیں

وحی کے معنی 'موجی بہ' (یعنی وہ احکام جو بہ ذریعہ وحی نازل ہوتے ہیں) کے ہیں۔ اس اعتبار سے وحی خاص کی دو قسمیں ہیں: وحی متلو اور وحی غیر متلو۔

(الف) وحی متلو: وحی متلو سے مراد قرآن مجید ہے، جس کے معانی اور الفاظ دونوں اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہیں جس میں تصرف کا کسی کو اختیار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ۝

(الشعراء: ۱۹۲-۱۹۳)

یہ قرآن رب العالمین کا نازل کردہ ہے۔ روح الامین اس کو لے کر اترتے ہیں۔

اس وحی کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کی تلاوت خواہ حالت نماز میں ہو یا غیر نماز میں، عبادت اور باعث اجر ہے۔ اس کی روایت بالمعنی قطعاً جائز نہیں۔

(ب) وحی غیر متلو: وحی غیر متلو سے مراد وہ کلام ہے جو مروی اور منقول ہے اور قرآن کی طرح دو وقتوں کے درمیان مرتب و منظم نہیں ہے۔ وحی کی یہ قسم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی اخبار پر مبنی ہے، جس کی تلاوت باعث اجر و ثواب نہیں ہے اور اعجاز سے خالی ہے، لیکن بہر حال وہ بھی وحی پر مبنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۝ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ۝ (البقرہ: ۳-۴)

وہ (رسول) اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتا۔ یہ تو ایک وحی ہے جو اس پر نازل کی جاتی ہے۔

قرآن کی بہت سی آیات میں کتاب کے ساتھ حکمت کا حوالہ آیا ہے کہ یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہیں۔ ارشاد ہے:

وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ ۗ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ۝^{۱۱} (النساء: ۱۱۳)

[۱] ایسی متعدد آیات ہیں جن میں کتاب کے ساتھ حکمت عطا کیے جانے کی بات ہی کہی گئی ہے۔ دیکھئے الاحزاب:

۱۰۳، ۲، وغیرہ

اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل فرمائی اور آپ کو وہ باتیں بتلائیں جو آپ نہ جانتے تھے اور آپ پر اللہ کا بڑا فضل ہے۔

اس آیت میں اور اس جیسی دوسری آیات میں کتاب سے مراد قرآن مجید اور حکمت سے مراد سنت نبویؐ ہے۔ حافظ امام ابن القیمؒ لکھتے ہیں:

الكتاب هو القرآن والحكمة هي السنة باتفاق السلف. [۱]

کتاب سے مراد قرآن ہے اور حکمت سے مراد سنت ہے۔ سلف کے اس پر اتفاق ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعض ارشادات میں اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ قرآن کے ساتھ مجھے ایک چیز اور دی گئی ہے۔ حضرت مقدم بن معدی کربؓ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل
شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم

فيه من حلال فاحلوه وما وجدتم فيه حرام فحرموه. [۲]
آگاہ رہو مجھے قرآن دیا گیا ہے اور اس کے مثل ایک اور چیز، لیکن ہے ایک آسودہ شکم
شخص مسند سے ٹیک لگا کر یوں کہے کہ قرآن کا دامن تھامے رہو جو چیز اس میں حلال
ہو اس کو حلال سمجھو اور جو حرام ہو اسے حرام سمجھو۔

مثلاً معہ سے مراد سنت ہے۔

حافظ ابن حجر العسقلانی نے امام بیہقی کے حوالے سے ایک روایت نقل کی ہے، جس میں
کہا گیا ہے کہ حضرت جبرئیل علیہ السلام جس طرح قرآن کی آیات لے کر اترتے تھے اسی طرح
احادیث نبویہ بھی لے کر اترتے تھے۔ روایت ہے:

كان جبرئيل ينزل على النبي ﷺ بالسنة كما ينزل عليه
بالقرآن. [۳]

[۱] کتاب الروح، ص ۱۱۹، طبع ثانی حیدرآباد الدکن

[۲] ابوداؤد، کتاب السنن، باب فی الزوم السنن

[۳] فتح الباری ۱۳/۲۹۱

اسلام کی امتیازی خصوصیات

حضرت جبرئیل علیہ السلام نبی کریم ﷺ کے پاس سنتوں کو لے کر آتے تھے جیسے قرآن کی آیات لے کر آتے تھے۔

حدیث کے وحی ہونے کا ثبوت اس سے بھی ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کوئی مسئلہ دریافت کیا جاتا تو آپ وحی کا انتظار کرتے تھے۔ یہاں تک کہ آپ پر وحی کا نزول ہوتا اور اس مسئلے کی آپ توضیح فرماتے تھے اور یہ وضاحتیں قرآن کی آیات کے علاوہ ہوتی تھیں۔ روایات میں ایسے متعدد واقعات ہیں^[۱]۔

بہر حال اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ جس طرح قرآن شریعت کی بنیاد ہے اور وحی پر مبنی ہے اسی طرح سنت رسول یا احادیث رسول بھی شریعت کی بنیاد ہیں اور وہ بھی وحی پر مبنی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کی متعدد آیات میں اطاعت رسول کا مطلق حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

(الحشر: ۷)

اور رسول تمہیں جو کچھ بھی دیں اسے لے لو اور جس چیز سے روک دیں اس سے روک جاؤ
ایک دوسری جگہ ارشاد ہے:

وَاطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى
رَسُولِنَا الْمُبْلِغُ الْمُبِينُ ○

(التغابن: ۱۲)

اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، لیکن اگر تم اطاعت سے منہ موڑتے ہو تو ہمارے

رسول پر صاف صاف حق پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں۔

قرآن میں ایسی متعدد آیات ہیں جن میں اطاعت رسول کا مستقل حکم دیا گیا ہے۔

ملاحظہ کیجیے آل عمران: ۳۲، ۱۳۲- النساء: ۵۹- المائدہ: ۹۲، الانفال: ۲۰، ۶۴- النور: ۵۴ وغیرہ

وحی کے مترادف الفاظ

نزول قرآن کی کیفیت کے اظہار کے لیے لفظ وحی کا استعمال بطور اصطلاح کثرت سے ہوا

ہے۔ اس کے علاوہ بعض دوسری اصطلاحیں بھی مستعمل ہیں۔ ذیل میں ان کی مختصر تشریح کی جاتی ہے۔

۱- نزول، تنزیل، انزال: اتارنا، نازل کرنا، قرآن میں یہ اصطلاح بھی کثرت سے آئی ہے۔ نزول کے لفظ میں بلندی سے پستی کی طرف اتارنے کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ اسی طرح لفظ تنزیل میں رفتہ رفتہ اتارنے کے معنی بھی پائے جاتے ہیں۔ چنانچہ حضرت جبرئیل قرآن کو آسمان سے لے کر زمین پر اترتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ۝ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ ۝
(الشعراء: ۱۹۲-۱۹۳)

یہ رب العالمین کی نازل کردہ چیز ہے۔ اسے لے کر تیرے دل پر امانت دار روح اتری ہے تاکہ تو ان لوگوں میں شامل ہو جو ڈرانے والے ہیں۔

۲- ارسال، ترسیل، رسالت: بھیجنا، اللہ تعالیٰ اپنا پیغام حضرت جبرئیل علیہ السلام کے ذریعے بھیجتا تھا۔ ارشاد ہے:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ۝
(الانبیاء: ۲۵)

ہم نے تم سے پہلے جو رسول بھی بھیجا ہے۔ اس کو یہی وحی کی ہے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ پس تم لوگ میری ہی بندگی کرو۔

رسالت و نبوت کے منکرین بھی جانتے تھے کہ رسولوں کے پاس پیغام لے کر فرشتے آتے ہیں۔ چنانچہ انھوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ آپ کے پاس جو پیغام آتا ہے اس کو ہم نہیں مانتے۔ ارشاد ہے:

وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ

(ابراہیم: ۹)

انھوں نے کہا جس پیغام کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو ہم اس کو نہیں مانتے۔

۳- قص، قصص: قصہ بیان کرنا، واقعہ بتانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے انبیائے سابقین کے قصص بتائے جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ ۖ

(الکہف: ۱۳)

ہم ان کا اصل قصہ تمہیں سنا رہے ہیں۔

ایک دوسری جگہ ارشاد ہے:

اسلام کی امتیازی خصوصیات

وَ كَلَّا نَقْصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ ۚ

(سورہ: ۱۲۰)

اور اے نبیؐ یہ پیغمبروں کے قصے جو ہم تمہیں سناتے ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے ہم تمہارے دل کو مضبوط کرتے ہیں۔

۴- نبوت: نبوت رسالت کے مترادف ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

أُولَئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنَّبُوءَةَ ۝

(الانعام: ۸۹)

وہ لوگ تھے جن کو ہم نے کتاب اور حکم اور نبوت عطا کی تھی۔

۵- ندا: پکارنا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کو بعض وقت پکارنے کے لفظ سے تعبیر کیا گیا

ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى ۖ إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ۖ

(النازعات: ۱۵-۱۶)

کیا تمہیں موسیٰ کے قصے کی خبر پہنچی ہے؟ جب اس کے رب نے اسے طویٰ وادی میں پکارا تھا۔

ایک دوسری جگہ ارشاد ہے:

وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا مُوسَى ۖ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّءْيَا ۚ

(الصافات: ۱۰۴-۱۰۵)

اور ہم نے ندا دی کہ اے ابراہیمؑ تو نے خواب سچ کر دکھایا۔

۶- قراءت: پڑھنا۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کے پیغام کو رسول کے سامنے پڑھ کر

سنایا جاتا تھا۔ اس کو قراءت کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

لَا تُحْرَكُ بِهِ لِسَانُكَ لِتَعْجَلَ بِهِ. إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ.

فَإِذَا قَرَأَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ۚ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ۝ (القیلۃ: ۱۸-۱۹)

اے نبیؐ اس وحی کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دو، اس کو یاد کرادینا اور پڑھادینا ہمارے ذمہ ہے۔ لہذا جب ہم اسے پڑھ رہے ہوں تو اس وقت تم اس کی قراءت کو غور سے سنتے رہو، پھر اس کا مطلب سمجھا دینا بھی ہمارے ذمہ ہے۔

ایک دوسری جگہ ارشاد ہے:

سَنْقُرُوكَ فَلَا تَنْسَىٰ ۝ اِلَّا مَا شَاءَ اللّٰهُ ۙ اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَىٰ ۙ
(الاعلىٰ: ۶-۷)

اور ہم تمہیں پڑھوادیں گے پھر تم نہیں بھولو گے، سوائے اس کے جو اللہ چاہے وہ ظاہر کو بھی جانتا ہے اور جو پوشیدہ ہے اس کو بھی۔

۷- تلاوت: وحی کو قرآن کے بعض مقامات پر 'تلاوت' کے لفظ سے بھی تعبیر کیا گیا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

تِلْكَ اٰیٰتُ اللّٰهِ نَتْلُوْهَا عَلَیْكَ بِالْحَقِّ ۙ وَاِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِیْنَ ۝
(البقرہ: ۲۵۲)

یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم ٹھیک ٹھیک تم کو سنارہے ہیں اور اے محمدؐ تم یقیناً ان لوگوں میں سے ہو جو رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔

ایک دوسری جگہ ارشاد ہے:

تَتْلُوْا عَلَیْكَ مِنْ نَّبَاٍ مُّوسٰی وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ یُّؤْمِنُوْنَ ۝
(القصص: ۳)

ہم موسیٰ اور فرعون کا کچھ حال ٹھیک ٹھیک تمہیں سناتے ہیں، تاکہ ایمان لانے والے ایمان لائیں۔

۸- القاء: دینا، بتانا۔ وحی کو القاء کے لفظ سے بھی تعبیر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَإِنَّكَ لَتَلْقٰی الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنِّ حَكِیْمٍ عَلِیْمٍ ۝ (النمل: ۶)

اور (اے نبیؐ) بلاشبہ یہ قرآن ایک حکیم و علیم ہستی کی طرف سے پارہے ہو۔

ایک دوسری جگہ ارشاد ہے:

یُلْقِی الرُّوْحَ مِنْ أَمْرِہِ عَلٰی مَنْ یَّشَآءُ مِنْ عِبَادِہِ لَیْسُدِرَ یَوْمَ التَّلَاقِ ۙ
(المومن: ۱۵)

اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے روح (وحی) نازل کر دیتا ہے، تاکہ وہ ملاقات کے دن سے خبردار کر دے۔

اسلام کی امتیازی خصوصیات

۹- تعلیم: سکھانا۔ وحی کا اطلاق تعلیم پر بھی ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

الرَّحْمَنُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ
(الرحمن: ۱-۲)

نہایت مہربان خدا نے علم سکھایا۔

ایک دوسری جگہ ارشاد ہے:

وَإِذْ عَلَّمْتِكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ

(المائدہ: ۱۱۰)

میں نے تجھ کو کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل کی تعلیم دی۔

وحی محمدیؐ کی خصوصیات

بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے وحی کا جو سلسلہ پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا وہ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اختتام پذیر ہوا۔ اس دوران ہزاروں انبیاء و رسل مبعوث ہوئے جنہوں نے اپنی اپنی قوموں کو ہدایت کا پیغام سنایا۔ یہاں تک کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر دین کی تکمیل کا اعلان ہوا اور سلسلہ وحی اب قیامت تک کے لیے موقوف کر دیا گیا۔ قرآن کی شکل میں قیامت تک کے انسانوں کی ہدایت کا سامان کر دیا گیا ہے۔ اب کوئی نیا نبی اور رسول مبعوث ہونے والا نہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ وحی محمدیؐ کی حقیقت کی معرفت حاصل کی جائے اور اس پر ایمان لایا جائے۔ اسی پر انسانیت کی کامیابی اور نجات کا دارو مدار ہے۔ ذیل میں وحی محمدیؐ کے چند خصائص کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔

۱- وحی کا نزول پیشگی توقع کے بغیر

حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تاریخ و سیرت کی کتابوں میں جو تفصیلات مندرج ہیں ان سے پتا چلتا ہے کہ چالیس سال کی عمر تک آپؐ نے ایک عام انسان کی طرح سادہ زندگی گزاری۔ اپنی رفیقہ حیات کے مال سے تجارت کے کاموں میں مصروف رہتے اور اپنی اولاد کی پرورش و پرداخت کر رہے تھے۔ آپؐ قطعی طور پر اس کے متمنی، متوقع اور تیاری میں نہیں تھے کہ آپؐ کو نبوت و رسالت ملنے والی ہے۔ طبیعت میں تخت (عبادت گزاری) کے رجحانات

پائے جاتے تھے۔ اس بنا پر آپؐ غارِ حرا میں جا کر گوشہ نشین ہو جاتے اور کائنات پر غور و فکر کرتے۔ اسی دوران ایک دن اچانک وحی کے فرشتے حضرت جبرئیل نمودار ہوئے اور آپؐ کو نبوت سے سرفراز کیا۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے اور اس بات کی دلیل ہے کہ آپؐ واقعی اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يُلْقَىٰ إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِّلْكَافِرِينَ ۝

(القصص: ۸۶)

اور اے پیغمبر، تمہیں امید نہ تھی کہ تم پر یہ کتاب نازل ہوگی، مگر تمہارے پروردگار کی رحمت اور مہربانی سے نازل ہوئی۔ سو تم ہرگز کافروں کی تائید نہ کرنا۔ مزید ملاحظہ کیجیے سورہ یونس: ۱۶۱ اور سورہ شوریٰ: ۵۲۔

آپؐ پر جب غارِ حرا میں پہلی بار وحی کا نزول ہوا تو آپؐ انتہائی گھبراہٹ کے عالم میں گھر تشریف لائے اور اپنی رفیقہ حیات سے اپنی تشویش کا اظہار کیا، آپؐ نے گھبراہٹ میں چادر بھی اوڑھ لی۔ اسی طرح کچھ عرصہ بعد دوسری بار جب حضرت جبرئیل آسمان اور زمین کے درمیان کرسی پر بیٹھے نظر آئے تو اس وقت بھی آپؐ کے اوپر رعب طاری ہو گیا اور آپؐ نے گھبراہٹ کا اظہار کیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبوت و رسالت آپؐ کے لیے ایک غیر متوقع چیز تھی۔

۲- نزول وحی کے وقت گرانی

آپؐ پر جب وحی کا نزول ہوتا تھا تو چہرہ مبارک متغیر ہو جاتا، سانس تیز چلنے لگتیں، پسینے سے شرابور ہو جاتے، سواری پر بیٹھے ہوتے تو سواری بوجھ سے دب جاتی، آپؐ کے قریب شہد کی مکھیوں کی جھنڈا ہٹ یا گھنٹی بجنے کی سی آواز آتی۔ ان باتوں سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ آپؐ پر وحی کا نزول آپؐ کے ذاتی اختیار و پسند کے بغیر ہوتا تھا۔

۳- وحی آپؐ کی ذات سے الگ مستقل چیز تھی

نزول وحی کے وقت آپؐ پر بعض جسمانی کیفیات طاری ہوتیں ان کے علاوہ بسا اوقات وحی کے انقطاع کا واقعہ بھی پیش آیا۔ اس دوران آپؐ اپنی مرضی سے وحی کے نزول پر قادر نہ ہوئے۔ اس سلسلے میں فترت وحی کا واقعہ مشہور ہے۔ پہلی وحی کے نزول کے بعد کچھ دنوں تک

اسلام کی امتیازی خصوصیات

وحی موقوف رہی۔ (بعض روایتوں میں ڈھائی تین سال کی مدت بھی بیان کی گئی ہے) اس دوران آپ بار بار آسمان کی طرف دیکھا کرتے اور امید کرتے کہ اب دوبارہ وحی نازل ہوگی، مگر دوبارہ فرشتہ وحی اللہ تعالیٰ کی مرضی و مشیت ہی سے نازل ہوا۔^[۱]

اس کے علاوہ بعض مواقع پر بعض سنگین مسائل پیش آئے جن کے حل کے لیے آپ کو وحی کا انتظار رہتا، مگر آپ کی خواہش کے مطابق وحی کا نزول فوراً نہیں ہوتا تھا، بلکہ اس کے لیے بعض وقت مہینوں انتظار کی گھڑیاں گنتی پڑتی تھیں۔ بطور مثال واقعہ اُفک کو پیش کیا جاسکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ام المومنین حضرت عائشہؓ پر الزام تراشی کی گئی جس کے نتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی زوجہ مطہرہ اور ان کے گھر والے سخت ذہنی اذیت میں مبتلا رہے، مگر اس بارے میں وحی کا نزول تقریباً ایک ماہ کے بعد اس وقت ہوا جب اللہ کی مشیت ہوئی۔ اسی طرح ایک موقع پر بعض کفار مکہ نے آپ سے کچھ سوالات کیے، آپ نے ان کے روزانہ کا جواب دینے کا وعدہ کیا، مگر آئندہ چند دنوں تک وحی نازل نہیں ہوئی اور آپ ان کا جواب دینے سے قاصر رہے، یہاں تک کہ سوال کرنے والے چہ می گوئیاں کرنے لگے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کا نزول ہوا اور کفار کے سوالات کے جوابات دیے گئے۔^[۲] ایک بار نبی کریم ﷺ نے حضرت جبرئیل علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ میرے پاس کثرت سے آیا کیجیے اور اللہ کی آیات سنایا کیجیے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

وَمَا نَنْزِلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا^[۳]

(مریم: ۶۳)

اے نبی، ہم تمہارے رب کے حکم کے بغیر نہیں اترا کرتے جو کچھ ہمارے آگے ہے اور جو کچھ پیچھے ہے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے ہر چیز کا مالک وہی ہے اور تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے۔

[۱] دیکھئے بخاری، کتاب کیف بدء الوحي

[۲] دیکھئے سیرۃ النبی لابن ہشام ۱/۳۲۱

[۳] بخاری، کتاب التفسیر، سورہ مریم

۴- وحی اور معجزہ

دیگر انبیاء و رسل کو وحی کے ساتھ بعض حسی معجزات بھی دیے جاتے تھے جن کو وہ اپنی نبوت و رسالت کی دلیل کے طور پر پیش کرتے تھے۔ لیکن خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوئی اسی کو معجزہ قرار دیا گیا اور کہا گیا کہ اس جیسا کلام انس و جن مل کر بھی پیش نہیں کر سکتے۔ چنانچہ جب قرآن کا نزول شروع ہوا تو سابقہ قوموں کے مثل کفار مکہ نے بھی آپ سے معجزات کا مطالبہ کیا۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول پر جو کلام نازل ہو رہا ہے وہ معجزہ ہے، یعنی اس جیسا کلام کوئی انسان پیش نہیں کر سکتا۔ یہ اس کے وحی الہی ہونے کی دلیل ہے، لہذا اگر تم نے اس کا انکار کیا تو عذاب نازل ہوگا۔ ارشاد ہے:

وَإِذَا جَاءَ تَهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ
رُسُلُ اللَّهِ ۗ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ ۗ سَيُصِيبُ الَّذِينَ
أَجْرَمُوا صَغَارًا عِنْدَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ ۗ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ ۝
(الانعام: ۱۲۴)

جب ان کے سامنے کوئی آیت آتی ہے تو کہتے ہیں ”ہم نہ مانیں گے جب تک کہ وہ چیز خود ہم کو نہ دی جائے جو اللہ کے رسولوں کو دی گئی ہے“ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی پیغمبری کا کام کس سے لے اور کس طرح لے۔ قریب ہے وہ وقت جب یہ مجرم اپنی مکاریوں کی پاداش میں اللہ کے ہاں ذلت اور سخت عذاب سے دوچار ہوں گے۔

مزید ملاحظہ کیجیے: الاسراء، آیت ۸۸-۹۶

۵- قرآن کی تاثیر

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی اتر رہی تھی وہ دلوں کو مسخر کر رہی تھی۔ ماننے والے بھی اس سے متاثر تھے اور نہ ماننے والے بھی اس کی تاثیر کی زد میں آرہے تھے۔ کتب تاریخ و سیرت میں قرآن سے لوگوں کے متاثر ہونے کے بہت سے واقعات درج ہیں۔ ایک واقعہ عقبہ بن ربیعہ کے حوالے سے مذکور ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ قریش کے بڑے بڑے سردار ایک جگہ جمع ہوئے اور طے کیا کہ کسی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کے لیے بھیجا جائے کہ اگر وہ مال و دولت کے خواہاں ہیں، یا کسی حسین و جمیل عورت سے شادی کرنا چاہتے ہیں، یا ملک و ریاست

اسلام کی امتیازی خصوصیات

کے طلب گار ہیں تو ہم انھیں یہ چیزیں دینے پر تیار ہیں، مگر وہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہنا بند کر دیں۔ اس موقع سے عتبہ بن ربیعہ کو منتخب کیا گیا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور گفتگو کی تو آپ نے سورہ حم السجدہ کی چھ آیات سنائیں۔ اس سے وہ اتنا متاثر ہوا کہ مزید گفتگو نہ کر سکا اور خوف کے مارے واپس چلا گیا۔ اس نے روسائے قریش کو بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام غیر معمولی کلام ہے۔^[۱] اسی طرح ابو جہل، ابوسفیان اور ارض بن شریق کا وہ واقعہ مشہور ہے جس میں ان تینوں نے طے کیا کہ اب وہ محمد کے گھر کے پاس آ کر آپ کے قرآن پڑھنے کو انہیں سنا کریں گے، مگر قرآن کی تاثیر یہ تھی کہ ان میں سے ہر ایک چھپ کر آتا اور کلام اللہ سنتا تھا، یہاں تک انھوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ محمد کے پاس وحی کا نزول ہوتا ہے جس کی تاثیر سے بچنا آسان نہیں ہے۔^[۲] اسی طرح ابن الدغنے کا واقعہ بھی مشہور ہے کہ انھوں نے حضرت ابو بکر کو پناہ دی تھی، مگر ان کی تلاوت قرآن سے ان کے پڑوسی متاثر ہونے لگے جس پر ان کی شکایت کی گئی، چنانچہ ابن الدغنے نے اپنی پناہ ختم کر دی۔ اس طرح کے اور بھی بہت سے واقعات تاریخ و سیرت کی کتابوں میں درج ہیں۔ اہل ایمان کے قرآن سے متاثر ہونے کی شہادت خود قرآن نے پیش کی ہے۔ ارشاد ہے:

اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ
جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ۖ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ
إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ

(الزمر: ۲۳)

اللہ نے بہترین کلام اتارا ہے۔ ایک ایسی کتاب جس کے تمام اجزا ہم رنگ ہیں اور جس میں بار بار مضامین دہرائے گئے ہیں۔ اسے سن کر ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں اور پھر ان کے جسم اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔

قرآن کی یہی اثر پذیری تھی کہ مختصر وقت میں نہ صرف پورا جزیرہ عرب دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا، بلکہ دنیا کے ایک بڑے حصے میں کلمہ توحید کی آواز بلند ہونے لگی۔

[۱] دیکھئے سیرۃ النبی لابن ہشام، ۱/ ۳۱۳-۳۱۴

[۲] سیرۃ النبی لابن ہشام، ۱/ ۲۳۸-۲۳۹

محفوظ ماخذِ دین

دنیا کے دیگر ادیان و مذاہب کے مقابلے میں دین اسلام کی خصوصیات اور امتیازات کا مطالعہ کیا جائے اور ان کی فہرست تیار کی جائے تو ان میں اس دین کے مآخذ کی محفوظیت کا معاملہ سرفہرست ہوگا۔ یعنی اسلام کے بنیادی مآخذ و مراجع (قرآن و حدیث) پوری طرح محفوظ اور قابل اعتماد ہیں۔ قرآن جیسے اور جتنا نازل ہوا تھا ویسے اور اتنا موجود ہے اور اس میں کسی انسانی کوشش سے تحریف و ترمیم ممکن نہیں ہو سکی ہے، جب کہ دیگر مذاہب کے بنیادی مآخذ، جیسے توریت، انجیل، وید، پُران وغیرہ میں تحریف و ترمیم اور حذف و اضافہ کے بارے میں ناقابل تردید ثبوت و دلائل موجود ہیں۔ اسی طرح احادیثِ رسول کی حفاظت کے سلسلے میں جو اہتمام امتِ مسلمہ نے کیا ہے وہ دنیا کی کسی قوم نے اپنے پیغمبر کے اقوال و ارشادات کو محفوظ رکھنے میں نہیں کیا ہے۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ اسلام کی عظیم خصوصیت ہے۔

ذیل میں اس موضوع کا کسی قدر تفصیلی مطالعہ پیش کیا جاتا ہے۔

قرآنی دعویٰ

قرآن اپنے بارے میں جہاں یہ دعویٰ کرتا اور اس پر دلائل فراہم کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے وہیں اس نے اس کا بھی دعویٰ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ نازل کیا گیا ہے وہ ویسے ہی محفوظ ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ اس کے نازل کرنے والے نے لے رکھا ہے، اس لیے یہ کتاب ضائع ہو سکتی ہے نہ کسی انسانی کوشش سے اس میں تحریف و

اسلام کی امتیازی خصوصیات

ترمیم کی جاسکتی ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴿۹﴾ (الحجر: ۹)

اس ذکر (قرآن) کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم خود اس کے نگہبان ہیں۔

دوسری جگہ ارشاد ہے:

لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ ۖ تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴿۳۲﴾ (تم السجدة: ۳۲)

باطل نہ سامنے سے اس پر آسکتا ہے نہ پیچھے سے۔ یہ ایک حکیم و حمید کی نازل کردہ چیز ہے ایک اور جگہ ارشاد ہے:

لَا تَحْرُوكَ بِهِ لِسَانِكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ۖ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ۖ فَإِذَا قَرَأَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ۖ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ۖ ﴿۱۶-۱۹﴾ (القيامة: ۱۶-۱۹)

اے نبی، اس وحی کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دو۔ اس کو یاد کر دینا اور پڑھنا ہمارے ذمہ ہے۔ لہذا جب ہم اسے پڑھ رہے ہوں تو اس وقت تم اس کی قرأت کو غور سے سنتے رہو۔ پھر اس کا مطلب سمجھا دینا بھی ہمارے ذمہ ہے۔

یہ قرآن مجید کی محفوظیت پر دلالت کرنے والی چند آیات ہیں۔ آگے اس کے مزید دلائل پیش کیے جائیں گے۔ یہاں اس تعلق سے ایک روایت نقل کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ ایک حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو مخاطب کر کے فرمایا:

وانزلت عليك كتابا لا يغسله الماء۔^[۱]

اور میں نے تجھ پر ایک ایسی کتاب نازل کی ہے جو پانی سے دھل کر مٹ نہیں سکتی۔

اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن سینوں میں محفوظ رہے گا۔ وہ فنا نہیں ہو سکتا، بلکہ صدیاں گزرنے کے باوجود باقی رہے گا۔^[۲]

یہود و نصاریٰ کی مذہبی کتب کی تحریفات

ایک طرف تو قرآن مجید نے اپنے محفوظ ہونے کا اعلان کیا ہے، دوسری طرف یہ بھی

صراحت کی ہے کہ اس سے پہلے کی مذہبی کتابیں محفوظ نہیں رہیں اور انسانی تحریفات کی وجہ سے وہ قابلِ اعتماد نہیں رہ گئی ہیں۔ یہاں اس سلسلے کے دو ایک حوالے دیے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

اَفْتَطْمَعُونَ اَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ
كَلِمَ اللّٰهِ ثُمَّ يَحَرُّ فَوْنَهُ مِنْۢ بَعْدِ مَا عَقَلُوْهُ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ۝

(البقرہ: ۷۵)

(اے مسلمانو!) اب کیا ان لوگوں سے تم یہ توقع رکھتے ہو کہ یہ تمہاری دعوت پر ایمان لے آئیں گے، حالانکہ ان میں سے ایک گروہ کا شیوہ یہ رہا ہے کہ اللہ کا کلام سنا اور پھر خوب سمجھ بوجھ کر دانستہ اس میں تحریف کی۔

ایک دوسری جگہ ارشاد ہے:

فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ الْكِتٰبَ بَايْدِيْهِمْ ثُمَّ يَقُوْلُوْنَ هٰذَا مِنْۢ
عِنْدِ اللّٰهِ لِيَشْتَرُوْا بِهٖ ثَمٰنًا قَلِيْلًا ۝ فَوَيْلٌ لَّهٖم مِّمَّا كَتَبَتْ
اَيْدِيْهِمْ وَّوَيْلٌ لَّهٖم مِّمَّا يَكْسِبُوْنَ ۝

(البقرہ: ۷۹)

ہلاکت اور تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے شرع کا نوشتہ لکھتے ہیں، پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس سے آیا ہوا ہے، تاکہ اس کے معاوضے میں تھوڑا سا فائدہ حاصل کر لیں۔ ان کے ہاتھوں کا یہ لکھا بھی ان کے لیے تباہی کا سامان ہے اور ان کی یہ کمائی بھی ان کے لیے موجب ہلاکت ہے۔

بائبل میں تحریفات کی تائید و توثیق علماء اہل کتاب کے ان بیانات سے بھی ہوتی ہے جو انھوں نے اپنی مختلف تصنیفات میں درج کیے ہیں۔ انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا (ایڈیشن ۱۹۶۶) کے مضمون 'بائبل' کا مصنف لکھتا ہے:

”انا جیل میں ایسے نمایاں تغیرات دانستہ کیے گئے ہیں۔ جیسے بعض پوری پوری عبارتوں کو کسی دوسرے ماخذ سے لے کر کتاب میں شامل کر دینا یہ تغیرات صریحاً کچھ ایسے لوگوں نے با مقصد کیے ہیں جنہیں اصل کتاب کے اندر شامل کرنے کے لیے کہیں سے کوئی مواہل گیا اور وہ اپنے آپ کو اس کا مجاز سمجھتے رہے کہ کتاب کو بہتر یا زیادہ مفید

اسلام کی امتیازی خصوصیات

بنانے کے لیے اس کے اندر اپنی طرف سے اس مواد کا اضافہ کر دیں جہت سے اضافے دوسری صدی ہی میں ہو گئے تھے اور کچھ نہیں معلوم کہ ان کا ماخذ کیا تھا۔^[۴] ایک دوسرے ممتاز مسیحی عالم سی۔ جی کیڈوکس اپنی کتاب 'حیات مسیح' میں لکھتے ہیں:

”انا جیل اربعدہ واحد ذریعہ ہونے کے باوجود جن کے ذریعہ (عیسائی عقائد و تعلیمات کے) اس خاکے میں رنگ بھرا جاسکتا ہے جو دوسرے ذرائع سے ہمیں حاصل ہوتا ہے ان (انا جیل اربعدہ) کا مواد سند و اعتبار کے لحاظ سے نہایت مختلف فیہ اور مشتبہ ہے۔ ان (انا جیل اربعدہ) میں بے یقینی اور ظن و تخمین کی کیفیت اس طرح رچی بسی ہوئی ہے کہ (ایک محقق کے لیے) اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ تحقیق و تجسس ترک کر کے یہ اعتراف کر لیا جائے کہ انجیل کو کلام الہی ثابت کرنے کا یہ کام ناممکن ہے۔“^[۵]

بائبل کے استناد کے بارے میں اور بھی متعدد ممتاز عیسائی علماء نے شبہ کا اظہار کیا ہے۔ یونانی ٹیڈ کالج بریڈ فورڈ کے پرنسپل ریورنڈ رای۔ گرتھ جونز۔ بی اے، ڈی ڈی اپنے ایک مضمون 'انجیل۔ اس کا مفہوم اور اس کا مقصد' میں لکھتے ہیں:

”دوسری بات یہ ہے کہ بائبل اپنی موجودہ صورت میں ادب کا ایک ایسا نمونہ ہے جس میں لاتعداد افراد نے اصلاح و ترمیم کی ہے۔ ہر مرتب نے اپنے سے قبل موجود مواد میں پوری آزادی کے ساتھ حذف و ترمیم اور قطع و برید کی ہے اور اکثر یہ ترمیم نہایت بھونڈے انداز میں کی گئی ہیں۔“^[۶]

توریت یہود کی مذہبی کتاب ہے۔ اس کے بارے میں خود ان کے درمیان اختلاف ہے کہ اصل توریت وہ ہے جو سامریوں کے پاس ہے یا وہ ہے جو دیگر عام یہودیوں کے پاس ہے۔ علامہ ابن حزم نے اس اختلاف کا ان الفاظ میں ذکر کیا ہے:

اول ذلك ان بايدي السامرية توراة غير التوراة التي بايدي سائر اليهود يزعمون انها المنزلة ويقطعون ان التي بايدي اليهود محرّفة مبدلة وسائر اليهود يقولون ان التي بايدي السامرية محرّفة مبدلة۔^[۷]

پہلی بات یہ ہے کہ سامریوں کے پاس جو توریت ہے وہ اس کے علاوہ ہے جو دیگر یہود کے پاس ہے۔ اسے یہ لوگ منزل من اللہ سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عام یہود کے

پاس موجود تورات محرف اور تبدیل شدہ ہے۔ اس کے برعکس عام یہود سامریوں کی تورات کو محرف و تبدیل شدہ قرار دیتے ہیں۔

آگے علامہ موصوف نے تفصیل سے مثالوں اور دلائل کے ذریعے ثابت کیا ہے کہ تورات میں کیا تحریفات ہوئی ہیں اور کیا تضادات پائے جاتے ہیں۔^[۸] آخر میں لکھتے ہیں:

هنا انتهی ما اخرجناه من توراۃ الیہود وکتبہم من الکذب الظاہر والمناقضات اللائحۃ التی لاشک معہ فی انہا کتب مبدلۃ محرفۃ مکذوبۃ وشریعۃ موضوعۃ مستعملۃ من اکابرہم، ولم یبق بایدیہم بعد ہذا شیء اصلاً ولا بقی فی فساد دینہم شبہۃ بوجہ من الوجوہ۔^[۹]

یہاں تک ہم نے یہ بحث کی ہے کہ یہود کی تورات اور ان کی دیگر کتب میں جھوٹ و تضادات ظاہر و باہر ہیں۔ جن سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کی کتابیں محرف اور تبدیل شدہ اور ان کی شریعت جھوٹی اور گھڑی ہوئی ہے۔ یہ چیز ان کے اکابر سے منتقل ہوئی ہے اور آج ان کے ہاتھوں میں جو تورات موجود ہے اس میں کہیں کوئی اصلیت باقی نہیں ہے۔ اس اعتبار سے ان کے دین میں فساد واقع ہو جانے میں کوئی شبہ باقی نہیں ہے۔

اقتباسات بالا میں تورات کی تحریفات کا حوالہ آیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انجیل ان سے خالی ہے۔ علامہ موصوف نے انجیل میں جو تحریفات ہوئی ہیں ان کا بھی بالتفصیل جائزہ لیا ہے اور مثالوں اور دلائل کے ذریعہ انہیں ثابت کیا ہے۔ لکھتے ہیں:

ونقول ان کفار بنی اسرائیل بذلوا التوراة والنزور فزادوا و نقصوا و ابقی اللہ تعالیٰ بعضہا حجة علیہم کما شاء و بدل کفار النصرائی الانجیل کذلک فزادوا و نقصوا و ابقی اللہ تعالیٰ بعضہا حجة علیہم کما شاء۔^[۱۰]

ہم کہتے ہیں کہ جس طرح کفار بنی اسرائیل نے تورات اور زبور میں تبدیلیاں کیں اور ان میں حذف و اضافہ کیا ان میں سے بعض چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کے خلاف حجت کے لیے باقی رکھا۔ اسی طرح کفار نصرائی نے انجیل میں تبدیلیاں کیں اور اس

اسلام کی امتیازی خصوصیات

میں حذف و اضافہ سے کام لیا۔ اس میں سے بعض چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ اس نے چاہا ان کے خلاف حجت کے لیے باقی رکھ دیا۔

امام ابن تیمیہ نے اپنی کتاب 'الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح' میں تفصیل سے جائزہ لیا ہے کہ انجیل میں کیسی تحریفات کی گئی ہیں اور کس طرح صحیح دین کی تعلیمات میں تبدیلیاں کر کے ایک نیا دین گھڑا گیا ہے۔ اس تعلق سے مذکورہ کتاب کے چند ذیلی عناوین ملاحظہ کر لینا کافی ہے۔

فصل فی بطلان قیاس کتبہم علی القرآن۔ (۳/۲)

فصل فی ان الغلط إنما وقع فی الترجمة (۱۶/۲)

فصل فیما حدث فی التوراة من تغییر (۱۸/۲)

فصل فیما حدث فی الانجیل من تبدیل (۲۰/۲)

فصل فی کیفیتة التغير الذی حدث فی الانجیل (۲۶/۲)

امام موصوف نے ٹھوس دلائل کے ساتھ ثابت کیا ہے کہ توریت، انجیل اور زبور محرف شدہ کتب ہیں۔ ان میں اللہ کے کلام اور انسانوں کے کلام کے درمیان تمیز کرنا مشکل ہے۔

ہندومت کی مذہبی کتابیں اور ان کا استناد

ہندو مذہب کا شمار دنیا کے قدیم مذاہب میں ہوتا ہے۔ آج بھی دنیا کے کئی ممالک میں اس کے ماننے والے موجود ہیں۔ جیسے ہندوستان، نیپال، سری لنکا، بھوٹان وغیرہ اور ان کی تعداد بلاشبہ کروڑوں میں ہے۔ اس مذہب کا مذہبی ادبی لٹریچر بھی کافی وسیع ہے، بلکہ دوسرے مذاہب کے مقابلے میں اس کے پاس کثیر تعداد میں بنیادی مذہبی کتب موجود ہیں۔ ان میں چند کے نام یہ ہیں: وید، پران، سرتی، مہا بھارت، اپنشد، بھگوت گیتا، رامائن اور شاستر وغیرہ۔ ان کتب میں ہندو عقیدے کے مطابق وید کو ازی تصور کیا جاتا ہے۔ باقی دیگر کتب کی ترتیب و تدوین کا انتساب انسانی شخصیات کی طرف کیا جاتا ہے۔ لہذا ذیل میں صرف وید پر مختصر تبصرہ درج کیا جاتا ہے۔

وید کا تعارف

وید کے معنی ہیں اس چیز کو جان لینا جو معلوم نہ ہو، ہندوؤں کے نزدیک وید وہ کلام ہے جو برہما کے منہ سے نکلا ہے۔ وید میں اوامر و نواہی اور ترغیب و ترہیب کے مضامین ہیں۔ وید کا لکھنا شروع میں جائز نہیں سمجھا جاتا تھا اس لیے وہ بارہا ضائع ہو چکی ہے۔ موجودہ وید کو پراشر کے بیٹے بیاس نے از سر نو تیار کیا ہے، پھر کشمیر کے ایک پنڈت بسکر کشمیری نے اس کو قلم بند کیا اور اس کی شرح لکھی۔ کہا جاتا ہے کہ وید کو بیاس نے چار حصوں میں تقسیم کیا ہے جن کے الگ الگ نام ہیں۔ ریگ وید، یجر وید، سام وید، اتھر وید۔^[۱۱]

ہندو مذہب کے ماننے والے وید کی ازلیت اور قدامت کے دعوے دار ہیں۔ مگر ایک ہندو مصنف پروفیسر انباش چندراوت رقم طراز ہیں:

”ایک ہندو، جسے پہلے پہل سنسکرت لٹریچر سے متعارف کرایا جائے، یہ دیکھ کر پریشانی محسوس کرے گا کہ متضاد مطالب اور موضوعات پر مختلف مستند کتابیں ہیں، لیکن ان سب کا نام وید یا سرتی ہے۔ یہ اس لیے کہ وید اپنے وسیع مفہوم کے اعتبار سے کسی خاص کتاب کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ نام ہے دو ہزار سال کے طویل عرصہ پر پھیلے ہوئے لٹریچر کا۔ چونکہ یہ لٹریچر مظہر ہے اس علمی تنگ و دو کے حاصل کا جسے ہندوستان کے رہنے والوں نے مختلف اطراف و جوار میں اس قدر طویل عرصے میں جمع کیا۔ اس لیے اسے لازماً متضاد عناصر کا مجموعہ ہونا چاہیے۔“^[۱۲]

ایک دوسرے مصنف سوامی شروانند اسٹنٹ سکر بیٹری رام کرشن مٹھ اینڈ مشن فرماتے ہیں:

”وشنو پران کے بیان کے مطابق اصل وید ابتداء رشیوں پر الہام کیے گئے تھے۔ ان میں ایک لاکھ اشلوک اور چار حصے تھے۔ زمانہ گزرنے کے ساتھ یہ حصے گڈٹ ہو گئے اور وید کا بہت بڑا حصہ تاریکی میں غائب ہو گیا۔“^[۱۳]

سوامی شروانند مزید فرماتے ہیں: اندرونی شہادت سے بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ دوسرے سمجھاؤں (ویدوں) میں رگ وید کے بعض حصوں کو کم و بیش کر کے اور بڑا کر کے بیان کر دیا گیا ہے۔ یجر وید اور سام وید معمولی اضافوں اور تبدیلیوں کے ساتھ رگ وید کے قابل لحاظ حصوں پر

اسلام کی امتیازی خصوصیات

مشتمل ہیں اتھروید، جو سب سے آخری وید ہے، اس میں بھی رگ وید کے بہت سے منتر ہیں۔ خود ”تریائی“ کا لفظ جو ویدک کتابوں کی نشان دہی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس بات کو واضح کرتا ہے کہ وید اصل میں تعداد کے اعتبار سے صرف تین تھے اور اتھر وید بعد کا اضافہ ہے۔^{۱۴۱}

رگ وید کی بیس شاکھاؤں میں سے صرف شاکل شاکھا ہی رائج ہے، باقی شاکھائیں اب نہیں ملتیں۔ شاکل شاکھا کے آخری منتر اور باشکل سنگھتا کے آخری رچا میں فرق پایا جاتا ہے، منتروں کی تعداد مساوی نہیں۔ شاکل میں صرف ۱۰۱ سوکت ہیں، جب کہ باشکل میں ۱۰۲۵۔ مشکل۔ بجر وید کی دو خاص شاکھاؤں میں ۱۱۱ منتروں کا فرق پایا جاتا ہے۔ کرشن۔ بجر وید کی ۸۵ شاکھاؤں میں سے آج صرف ۴ شاکھائیں ملتی ہیں۔ سام وید کی ۱۵۰۴ رچائیں رگ وید سے لی گئی ہیں۔ پرانوں کے مطابق سام وید کی تعداد ایک ہزار تھی اس وقت صرف تیرہ کے نام ملتے ہیں۔ جن میں تین ہی محفوظ رہ سکے ہیں۔ ویدوں میں منتروں کی نگرار بھی پائی جاتی ہے۔ بجر وید کے کل منتروں کی تعداد دیانند کے نزدیک ۱۹۷۵ ہے تو سائوٹولیکر کے نزدیک ۱۴۰۰، شیوشنکر کے نزدیک ۱۹۸۷ اور سوامی ہری پرشاد کے نزدیک ۱۰۰۰۔ سب سے زیادہ تحریف سام وید میں ہوئی ہے۔ اجمیر میں شائع شدہ سام وید کے منتروں کی تعداد ۱۸۲۴ ہے، تو جیوانند کے مطبوعہ نسخہ میں ۱۸۰۸، پنڈت شیوشنکر آریہ کے نزدیک منتروں کی تعداد ۱۵۴۹ ہے اور پنڈت ولیکر کے نزدیک صرف ۷۰ ہے، انھوں نے شائع شدہ ویدوں میں تحریفات کی مثالیں پیش کی ہیں۔ منتروں کے علاوہ قدیم نسخوں میں اختلاف الفاظ کی بھی کثرت ہے۔ پروفیسر وہٹی نے سائین بھاش کے اتھر وید کا دوسرے قلمی نسخوں سے مقابلہ کیا تھا تو انھیں پہلے ہی کانڈ میں تین سو سے زائد اختلاف ملے۔^{۱۴۱}

خلاصہ یہ ہے کہ ہندومت کی بنیادی کتاب وید محفوظ اور قابل اعتماد نہیں ہے۔ اس کا اعتراف بہت سے ہندو محققین نے کھلے عام کیا ہے۔

پارسیوں کی مذہبی کتاب اور اس کا استناد

دنیا کے قدیم مذاہب میں پارسی مذہب کا بھی شمار ہوتا ہے اس کے بانی زردشت کا زمانہ ۵۸۵ تا ۶۶۰ قبل مسیح مانا جاتا ہے۔ اس کی بنیادی مذہبی کتاب ”ژند“^{۱۴۲} ہے۔ یہ کتاب

زردشت کے عہد سے ہی نادر الوجود ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ژند کے پچیس ابواب تھے، اب صرف انیسواں باب دندیدار پایا جاتا ہے۔ ژند کے بعد اس کا درجہ پاژند^{۱۷۱} نے حاصل کر لیا۔ لیکن سکندر ماکڈونی کی فتح ایران کے بعد وہ بھی عنقا ہو گئی۔ سکندر کے بعد تین سو سال تک طوائف الملوکی رہی اور مذہبی حالت بھی بہت خراب تھی جب اردشیر بابکان ایران کا بادشاہ بنا تب ژند و پاژند کی جگہ دساتیر لکھی گئی اور اس کو آسمانی کتاب کا درجہ دیا گیا۔ لیکن جب مانی نے اپنا مذہب چلایا تب دساتیر کو بھی ختم کر دیا گیا۔ مانی کے بعد مزدک نے اپنا مذہب ایجاد کیا اور اس نے پارسیوں کی مذہبی کتابوں کو اچھی طرح سے تباہ و نابود کر دیا۔^{۱۸۱}

دنیا کے اہم اور مشہور مذاہب کے مآخذ و مراجع کی محفوظیت سے متعلق اس مختصر تبصرے کے بعد آئیے دیکھیں کہ اسلام کے مآخذ و مراجع یعنی قرآن و حدیث کی حفاظت کی کیا تاریخی کوششیں ہوئی ہیں۔

جمع و تدوین قرآن

دوسری سماوی کتب کے برعکس قرآن کا نزول چونکہ تدریجاً تیس سال کے عرصہ میں ہوا ہے۔ لہذا یہ سوال پیدا ہونا فطری ہے کہ قرآن کی حفاظت اور اس کی جمع و تدوین کا کام کب اور کیسے انجام پایا؟ اس کی تفصیلات سے قطع نظر یہاں بعض مستند نصوص کو پیش کیا جاتا ہے جن سے حفاظت قرآن کی تاریخ پر روشنی پڑتی ہے۔

عہد نبوی میں جب تک قرآن کا نزول ہوتا رہا اس کی کتابت و حفاظت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست اپنی نگرانی میں کرائی اور نازل شدہ ہر آیت کو متعلقہ سورت میں درج کرایا۔ حفاظت قرآن کے آخری درجے کے اہتمام کے پیش نظر ہی آپ نے اپنے ارشادات و اقوال کو ضبط تحریر میں لانے سے منع کر دیا تھا تاکہ آیات قرآنی سے وہ خلط ملط نہ ہوں۔ حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

لَا تَكْتُبُوا عَنِّي وَمَنْ كَتَبَ عَنِّي غَيْرَ الْقُرْآنِ فَلْيَمْحُحْهُ۔^{۱۹۱}

مجھ سے صادر ہونے والا کوئی کلمہ سوائے قرآن کے نہ لکھا کرو اور اگر کسی نے لکھا ہو تو وہ اس کو مٹا دے۔

اسلام کی امتیازی خصوصیات

آپ کی یہ ممانعت نزول قرآن کے اول دور میں تھی بعد میں آپ نے اس کی اجازت دے دی تھی چنانچہ متعدد صحابہ نے آپ کی احادیث کو ضبط تحریر میں لا کر ان کے مجموعے تیار کر لیے تھے۔

کتابت قرآن کے تعلق سے حضرت زید بن ثابتؓ فرماتے ہیں:

أرسل إليّ ابوبكرٌ قال انك كنت تكتب الوحى لرسول

اللّه ﷺ فاتبع القرآن [۲۰]

حضرت ابوبکرؓ نے مجھے بلا بھیجا اور فرمایا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی (قرآن) کی کتابت کرتے تھے۔ اس لیے اب قرآن کو یکجا کرنے کا کام کرو۔

اس روایت میں کتابت وحی کے سلسلے میں صرف زید بن ثابت کا ذکر آیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف وہی قرآن مجید کے کاتب تھے بلکہ ان کے علاوہ ایک پوری جماعت اس مبارک کام کو انجام دیتی رہی ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانیؒ لکھتے ہیں:

”نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی کی کتابت زید بن ثابتؓ کے علاوہ ایک پوری جماعت نے کی ہے۔ مکہ میں قرآن کا جو بھی حصہ نازل ہوا اس کی کتابت زید بن ثابت کے علاوہ دوسرے لوگوں نے کی، کیوں کہ زید بن ثابت نے ہجرت کے بعد اسلام قبول کیا تھا۔ مدینہ میں اگرچہ زیادہ تر زید بن ثابتؓ وحی کی کتابت کرتے تھے، کیونکہ وہ اس کام کے لیے وقف تھے۔ مگر ان کی عدم موجودگی میں دوسرے صحابہ کرامؓ نے بھی وحی کی کتابت کی ہے۔ چنانچہ یہ بات معلوم ہے کہ زید بن ثابت سے پہلے ابی بن کعب نے وحی کی کتابت کی، بلکہ مدینہ میں پہلے کاتب وحی وہی تھے۔ اور مکہ میں پہلے کاتب وحی قریش کے عبداللہ بن سعد بن ابی سرح تھے جو مرتد ہو گئے تھے مگر بعد میں پھر اسلام قبول کر لیا تھا۔ فی الجملہ کاتبان وحی میں خلفاء اربعہ کے علاوہ زبیر بن العوام، خالد اور ابان (یہ دونوں سعید بن العاص بن امیہ کے بیٹے ہیں) حنظلہ بن الربیع الأسدی، معقیب بن ابی فاطمہ، عبداللہ بن الأرقم الزہری، شرمیل بن حنیہ اور عبداللہ بن رواحہ وغیرہ تھے“۔ [۲۱]

حافظ ابن حجرؒ نے امام احمد بن حنبل، اصحاب سنن ثلاثہ، ابن حبان اور حاکم کے حوالے

سے ایک روایت نقل کی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوتی تھی اس کی کتابت کی خدمت متعدد اصحاب انجام دیتے تھے۔ وہ روایت اس طرح ہے:

عن عثمان بن عفان قال قال رسول الله ﷺ مما ياتي عليه الزمان ينزل عليه من السور ذوات العدد فكان اذا نزل عليه الشيء يدعو بعض من يكتب عنده، فيقول: ضعوا هذا في السورة التي يذكر فيها كذا. [۲۲]

حضرت عثمان بن عفان سے مروی ہے کہ بعض اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ساتھ متعدد سورتیں نازل ہوتیں، پس جب کوئی چیز نازل ہوتی تو آپ کا تباہ وحی میں سے کسی کو بلا کر کہتے کہ اس آیت کو فلاں سورت میں فلاں جگہ لکھو۔

حفاظت قرآن کے تعلق سے کتابت وحی کا مکمل اہتمام کیا گیا تھا مگر اس کا مدار صرف کتابت پر نہیں تھا بلکہ حفظ بھی ایک اہم ذریعہ تھا جس کو صحابہ کرام نے اختیار کیا۔ سیکڑوں صحابہ کرام تھے جو ”قراء قرآن“ کے لقب سے مشہور تھے چنانچہ واقعہ بئر معونہ میں ستر قرآء شہید ہوئے، جنگ یمامہ میں کثیر تعداد میں قراء کی شہادت کا ذکر ملتا ہے۔ اس کے علاوہ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ نے بعض قبائل کو دین کی تعلیم دینے کے لیے متعدد قراء بھیجے۔ صحابہ کرام کو قرآن کریم سیکھنے اور اسے یاد رکھنے کا اتنا جذبہ و شوق تھا کہ ان میں اس بارے میں مسابقت ہوتی تھی کہ کون قرآن کا زیادہ حصہ یاد کرتا ہے۔ بعض عورتوں نے اپنی شادی میں مہر طے کیا کہ ان کا شوہر انہیں قرآن سکھا دے۔ غرض کہ صحابہ کرام نے قرآن کی حفاظت میں بھرپور کردار ادا کیا۔ بعض صحابہ اس میں بہت ممتاز تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے قرآن سیکھنے کا حکم دیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمروؓ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے:

خذوا القرآن من اربعة، من عبدالله ابن مسعود و سالم و

معاذ و ابی بن کعب. [۲۳]

چار اصحاب سے قرآن لکھو۔ عبداللہ بن مسعود، سالم، معاذ اور ابی بن کعب۔

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ قرآن مجید کے ممتاز عالم تھے۔ حضرت مسروق فرماتے ہیں:

اسلام کی امتیازی خصوصیات

قال عبد اللہ ﷺ واللہ الذی لا إله غیرہ، ما انزلت سورۃ من کتاب اللہ إلا أنا اعلم این انزلت، ولا انزلت آیۃ من کتاب اللہ إلا أنا أعلم فیمن انزلت، ولو أعلم احداً أعلم منی بکتاب اللہ تبلغه الابل لربکت إلیہ۔^[۲۴]

عبداللہ بن مسعودؓ نے فرمایا کہ قسم اس ذات کی جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ قرآن کی کوئی سورت نازل نہیں ہوئی مگر مجھے علم ہے کہ وہ کہاں نازل ہوئی اور قرآن کی کوئی آیت نہیں نازل ہوئی مگر میں جانتا ہوں کہ وہ کس کے بارے میں نازل ہوئی اگر میں جانتا ہوتا کہ قرآن کے بارے میں مجھ سے زیادہ کوئی علم رکھنے والا ہے اور وہ کسی دوردراز علاقے میں رہتا ہے جہاں تک اونٹ کی سواری پہنچ سکتی ہے تو میں ضرور اس تک پہنچ کر وہ علم حاصل کرتا۔

اسی ماخذ میں ایک دوسری روایت میں ابن مسعود سے مروی ہے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ستر سے زائد سورتیں یاد کیں اور باقی سورتیں آپ کے اصحاب سے سیکھی۔^[۲۵]

علماء اسلام نے ان صحابہ کرام کے نام گنائے ہیں جن کو عہد نبویؐ میں پورا قرآن حفظ تھا۔ یا جنہوں نے اسے تحریری شکل میں جمع کیا تھا۔^[۲۶]

صحابہ کرام کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حفاظت قرآن کی فکر رہتی تھی۔ چنانچہ جب وحی کا نزول ہوتا تو آپ اس کو یاد کرنے کے لیے جلدی جلدی دہرانے لگتے تھے جس سے آپ کو منع کر دیا گیا اور وعدہ کیا گیا کہ قرآن کی حفاظت اور اسے آپ کو یاد کرانا اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔ چنانچہ روایات میں ہے کہ حضرت جبرئیل ہر سال رمضان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کا مذاکرہ و مدارسہ کرتے تھے۔ یعنی وہ قرآن کے نازل شدہ حصے کو پڑھ کر آں حضرت کو سناتے تھے آخری سال حضرت جبرئیل نے دوبار پڑھ کر سنایا تا کہ آپ کو پورا قرآن ازبر ہو جائے اور کسی آیت کے بھولنے کا ذرا بھی امکان نہ رہ جائے۔ نیز سورتوں اور آیتوں کی ترتیب کا صحیح تعین بھی ہو جائے۔ حضرت فاطمہؓ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ نے ان سے فرمایا:

ان جبرئیل کان یعارضنی بالقرآن کل سنة وإنه عارضنی
العام مرتین ولا أراه إلا حضر اجلی۔^{۱۲۷}
حضرت جبرئیل ہر سال (رمضان میں) ایک بار مجھے قرآن پڑھ کر سنانے تھے مگر
اس سال دو بار انھوں نے سنایا۔ اس سے مجھے خیال ہوتا ہے کہ اب میری وفات کا وقت
قریب آ گیا ہے۔

اس روایت کی تشریح میں حافظ ابن حجرؒ نے لکھا ہے کہ بعض روایتوں سے پتا چلتا ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرئیل علیہ السلام نے دو بار پڑھ کر قرآن سنایا اور نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت جبرئیل علیہ السلام کو قرآن سنایا۔^{۱۲۸}

جمع و تدوین قرآن - خلافت صدیقی میں

عہد نبویؐ میں قرآن کی حفاظت کا پورا اہتمام کیا گیا تھا مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی
زندگی میں اس کو کتابی شکل میں یکجا نہیں کیا گیا، بلکہ آیات قرآنی لوگوں کے ذہنوں میں محفوظ اور
مختلف اجزاء میں منتشر تھیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ابھی نزول قرآن کا سلسلہ جاری تھا۔ ظاہر ہے
ایسی صورت میں یہ ممکن تھا نہ مناسب کہ نزول مکمل ہونے سے پہلے اجزاء قرآن کو یکجا کتابی
صورت میں جمع کر دیا جاتا مگر جب آپؐ کی وفات ہو گئی تو اب اس کی ضرورت متقاضی ہوئی
چنانچہ اس مبارک کام کو خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیقؓ نے انجام دیا اور اجزاء قرآن جو مختلف
اشیاء پر مکتوب اور لوگوں کے سینوں میں محفوظ تھے ان کو ایک کتابی صورت میں جمع کر دیا اس کی
تفصیل صحیح بخاری کی ایک روایت میں موجود ہے۔ جس میں حضرت ابو بکر و عمر کی طرف سے جنگ
یمامہ میں کثیر تعداد میں قراء قرآن کی شہادت پر تشویش کا اظہار، جمع قرآن کے تعلق سے ان کی
فکر مندی اور قرآن کو کتابی صورت میں جمع کرنے سے متعلق حضرت زید بن ثابت سے مکالمہ اور
ان کی آمادگی درج ہے۔ اس روایت کا آخری حصہ یہ ہے:

فتبتعت القرآن اجمعه من العسب واللخاف وصدور
الرجال حتی وجدت آخر سورة التوبة مع ابی خزیمة
الانصاری لم اجدھا مع احد غیره (لقد جاء کم رسول

اسلام کی امتیازی خصوصیات

من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم (التوبہ: ۱۲) حتی خاتمة
براءة فكانت الصحف عند ابی بکر حتی توفاه الله ، ثم
عند عمر حیاتہ، ثم عند حفصة بنت عمر۔^[۲۹]
چنانچہ میں نے قرآنی آیات کو تلاش کرنا شروع کیا اور کھجور کی شاخوں، پتھر کی
تختیوں اور لوگوں کے سینوں سے قرآن کریم کو جمع کیا۔ یہاں تک کہ سورہ توبہ کی
آخری آیات (لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم
المخ) (بوخرزیمہ انصاری کے پاس ملیں یہ) (لکھی ہوئی شکل میں) اور کسی کے پاس نہیں
تھیں۔ پھر تیار کردہ صحف حضرت ابوبکر کے پاس رہے یہاں تک کہ ان کا انتقال
ہو گیا، ان کے بعد حضرت عمر کے پاس رہے۔ ان کی وفات کے بعد ان کی بیٹی حضرت
حفصہ کے پاس رہے۔

جمع وتدوین قرآن کے تعلق سے مذکورہ روایت انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ اس مرحلہ
میں جمع قرآن کی حقیقت کو جاننے کے لیے حضرت زید بن ثابتؓ کے طریق کار کا گہرائی سے
مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس سلسلے میں بعض نکات کی طرف سطور ذیل میں اشارے کیے
جاتے ہیں:

۱- حضرت زید بن ثابتؓ خود حافظ قرآن تھے۔ وہ اپنی یادداشت کی بنیاد پر بھی قرآن مجید
کی جمع وتدوین کا کام کر سکتے تھے، ان کے علاوہ دیگر سیکڑوں حفاظ کرام سے مدد لے
سکتے تھے، نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں مکتوب یکجا مصاحف کی مدد
سے بھی جمع وتدوین کا کام انجام پاسکتا تھا مگر انھوں نے احتیاط ملحوظ رکھتے ہوئے کسی
ایک طریقہ پر اکتفا نہیں کیا۔ بلکہ تمام ذرائع کو استعمال کیا اور اس وقت تک کوئی آیت
زیر تدوین مصحف میں درج نہیں کی جب تک اس کے متواتر ہونے کی تحریری اور زبانی
شہادتیں نہیں مل گئیں۔

۲- نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی جو آیات دیگر صحابہ کرامؓ سے اپنی نگرانی میں
لکھوائی تھیں، وہ مختلف صحابہ کرام کے پاس محفوظ تھیں۔ حضرت زید نے انھیں یکجا
کیا۔ اس سلسلے میں اعلان عام کر دیا گیا کہ جس شخص کے پاس کوئی آیت تحریری شکل

میں ہو اسے حضرت زید کے پاس لے آئے۔ جب کوئی شخص اس طرح کی کوئی آیت لے کر آتا تو اس کی اچھی طرح جانچ پرکھ کر لی جاتی چنانچہ اس سلسلے میں یہ شرط لگا دی گئی تھی کہ اس طرح کی کوئی تحریر دو گواہوں کے ساتھ ہی قبول کی جائے گی۔ یہ گواہی اس بات پر ہوتی تھی کہ متعلقہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لکھی گئی ہے۔

۳- جمع و تدوین قرآن کی یہ ذمہ داری حضرت زیدؓ پر تنہا نہیں ڈالی گئی تھی، بلکہ حضرت عمرؓ کو بھی اس میں شریک کیا گیا تھا۔ روایت میں ہے کہ حضرت ابو بکرؓ نے ان دونوں کو مسجد کے دروازے پر بٹھا دیا اور لوگوں کو تحریری شکل میں موجود آیات قرآنی لانے کا حکم دیا۔ گویا کوئی بھی آیت حضرت زیدؓ سے قرآن میں شامل نہیں کرتے تھے بلکہ حضرت عمرؓ کی اس پر توثیق ہوتی تھی اور دو گواہ پیش کیے جاتے تھے تب اس کا اندراج ہوتا تھا۔

۴- اس کے علاوہ صحابہ کرامؓ کے لکھے ہوئے مختلف مجموعوں کا موازنہ کیا جاتا تھا اور ایک کی دوسرے سے تصدیق و توثیق کی جاتی تھی۔ یہ طریقہ محض غایت درجہ احتیاط کے پیش نظر اختیار کیا گیا تھا۔^[۳۰]

اس طرح قرآن جو الگ الگ چیزوں میں مرقوم تھا بین الدفتین یکجا کیا گیا اور وہ خلیفہ دوم حضرت عمر بن الخطابؓ تک سرکاری نگرانی میں رہا، مگر ان کے انتقال کے بعد ام المومنین حضرت حفصہؓ کے پاس آ گیا۔

جمع و تدوین قرآن - خلافت عثمانی میں

حضرت عمر فاروقؓ کے عہد میں اسلامی سلطنت کی سرحدیں کافی وسیع ہو گئی تھیں پھر حضرت عثمانؓ کے عہد میں ان میں مزید وسعت پیدا ہوئی، جس سے نئے نئے علاقوں کے لوگ حلقہ اسلام میں داخل ہوئے، ان کی مادری زبان عربی نہ تھی مگر دین سیکھنے کے لیے قرآن پڑھنا ضروری تھا۔ یہ بات معلوم ہے کہ قرآن کو سات قراءتوں کے ساتھ پڑھنے کی اجازت تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف صحابہ کرامؓ اور ان سے ان کے تلامذہ نے قرآن کو مختلف قراءتوں کے مطابق سیکھا تھا۔ اس طرح قراءتوں کا یہ اختلاف مملکت اسلامیہ کے دور دراز علاقوں تک پہنچ

اسلام کی امتیازی خصوصیات

گیا۔ اختلاف قراءت کی حقیقت سے لوگوں کی واقفیت بھی کم ہوتی گئی جس کی وجہ سے ان میں تنازعات پیدا ہونے لگے۔ بعض لوگ اپنی قراءت کو صحیح اور دوسرے کی قراءت کو غلط قرار دینے لگے۔ بلکہ اس سے آگے آپس میں ایک دوسرے کی تکفیر تک کرنے لگے ایسی صورت میں ضرورت تھی کہ قرآن کی ایسی تدوین کی جائے کہ یہ اختلاف ختم ہوں۔ چنانچہ حضرت عثمانؓ نے یہ فریضہ انجام دیا جس کی وجہ سے قراءتوں کے اختلافات ختم ہو گئے۔ اگرچہ وہ قراءتیں آج بھی متعارف ہیں، مگر مصحف ایک قراءت کے مطابق مرقوم ہے۔ اس واقعہ کا صحیح بخاری کی ایک روایت میں تفصیلاً ذکر ہوا ہے۔^[۳۱] حضرت عثمانؓ کی جمع و تدوین قرآن کے حوالے سے دوسری عظیم خدمت مصحف صدیقی کے متعدد نسخے تیار کرانے سے متعلق ہے جیسا کہ پچھلی سطور میں یہ بات آچکی ہے کہ حضرت ابوبکرؓ نے حضرت زید بن ثابتؓ کے ذریعہ سے ایک نسخہ تیار کرایا تھا جو ان کے پاس رہا پھر حضرت عمرؓ کے پاس اور ان کے بعد حضرت حفصہؓ کے پاس رہا۔ حضرت عثمانؓ نے ان سے وہ نسخہ منگوایا اور اس سے مزید سات نسخے تیار کرائے اور ان کو مختلف علاقوں کے مراکز میں بھیج دیا گیا اور لوگوں کو اسی نسخے کے مطابق قراءت کرنے کی تاکید فرمادی۔ بلکہ دیگر نسخوں کو نذر آتش کر دینے کی بات بھی روایتوں میں وارد ہے۔^[۳۲] اظہار ہے کہ اب ان منتشر اجزاء کی ضرورت نہیں تھی جو متعدد صحابہ کے پاس موجود تھے۔ حضرت عثمانؓ کی اس خدمت کو صحابہ کرامؓ نے استحسان کی نظر سے دیکھا اور تمام صحابہ کرام نے ان کی حمایت و تائید کی۔ اس بارے میں حضرت علیؓ کا یہ قول مشہور ہے:

لَاتَقُولُوا فِي عِثْمَانَ الْاِخِيْرَا فَاِنَّ اللّٰهَ مَا فَعَلَ الَّذِيْ فَعَلَ فِي

المصاحف الْاِخِيْرَا عَنِ مَلَاْمِنَا۔^[۳۳]

حضرت عثمان کے بارے میں کوئی بات ان کی بھلائی کے سوانہ کو کیوں کہ اللہ کی قسم انھوں نے مصاحف کے معاملہ میں جو کام کیا وہ ہم سب کی موجودگی میں اور ہمارے مشورے سے کیا۔

اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو قرآن آج ہمارے پاس موجود ہے وہ وہی ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا تھا اس میں کوئی کمی بیشی واقع نہیں ہوئی ہے اس پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے۔^[۳۴] علامہ ابن حزمؒ لکھتے ہیں:

القرآن المكتوب في المصاحف في شرق الارض
وغربها لا يشكون ولا يختلفون في ان محمد بن عبد الله
بن عبد المطلب اتى به واخبر ان الله عز وجل اوحى به
اليه وان من اتبعه اخذه عنه كذلك ثم اخذ عن اولئك
حتى بلغ اليينا. [۳۵]

جو قرآن مصاحف میں تحریری شکل میں موجود اور مشرق و مغرب میں رائج ہے اس کے بارے میں کسی کو کوئی شک اور اختلاف نہیں ہے کہ یہ وہی قرآن ہے جسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبد اللہ بن عبد المطلب لے کر آئے اور ان کے بارے میں خبر دی کہ وہ ان پر اللہ عز و جل کی طرف سے وحی کیا گیا ہے۔ آپ کے اصحاب نے آپ سے یہی قرآن پایا اور ان کے بعد دوسرے لوگوں تک یہ منتقل ہوا۔ یہاں تک کہ ہم تک پہنچا۔

سنت کی محفوظیت

قرآن کی تشریح و توضیح سنت رسول سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:
وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ (النحل: ۴۴)
اور ہم نے یہ ذکر (قرآن) نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کے سامنے اس تعلیم کی تشریح و توضیح کرتے جاؤ جو ان کے لیے اتاری گئی ہے۔

سنت کے بغیر شریعت کے احکام پر عمل ممکن نہیں۔ ایسی صورت میں یہ لازمی بات ہے کہ قرآن کی حفاظت کے ساتھ سنت کی حفاظت کا بھی ایسا اہتمام ہو کہ اس پر اعتماد قائم رہے اور اس پر عمل کرنے میں اطمینان حاصل ہو۔

سنت یا احادیث کی حفاظت کے تعلق سے ایک شبہ یہ پیدا کیا جاتا ہے کہ نبی کریم نے قرآن کی حفاظت بذریعہ کتابت کا جس طرح اہتمام فرمایا تھا اور اس کام کے لیے متعدد صحابہ کو متعین کیا تھا ایسا اہتمام آپ نے احادیث کی حفاظت کے تعلق سے نہیں فرمایا بلکہ اس کے برعکس بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ احادیث لکھنے سے منع کرتے تھے۔ [۳۶]

اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ کسی چیز کی حفاظت کے لیے تحریر کی شرط کہاں سے ضروری

اسلام کی امتیازی خصوصیات

قرار پائی، اگر ایسا ہوتا تو توریت و انجیل میں تحریف نہ ہوئی ہوتی، کیوں کہ ان کو یہود و نصاریٰ کے علماء لکھتے تھے۔ اس کے باوجود ان میں تحریف و تبدیلی واقع ہوئی۔ اگر کتابت محفوظیت کا واحد ذریعہ ہوتی تو ایسا نہ ہوتا۔ علماء نے محفوظیت کا جو بنیادی اصول بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ احادیث کے حاملین عادل و ثقہ ہوں اور اپنے ہی جیسے ثقہ و عادل اشخاص تک ان کو منتقل کریں۔ صحابہ کرامؓ اور بعد کے رواۃ حدیث پر نظر ڈالتے ہیں تو یہ بات روز روشن کی طرح نکھر کر سامنے آ جاتی ہے کہ احادیث کے منتقل کرنے والے انہی اوصاف سے متصف تھے۔ امام ابن تیمیہؒ صحابہ کرامؓ اور بعد کے رواۃ کی ثقاہت اور عدالت پر کلام کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کرنے میں سب سے زیادہ سچے ہیں ان کے بارے میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ ان میں سے کسی نے کبھی آپؐ کی طرف جھوٹی بات منسوب کی ہو، باوجود اس کے کہ ان سے بعض لغزشیں سرزد ہوئیں اور وہ گناہ سے معصوم نہیں تھے۔ نقد و جرح کرنے والوں نے ان کی بیان کردہ احادیث کو اچھی طرح جانچنے کے باوجود کسی کے بارے میں یہ نہیں پایا کہ کسی نے تصداً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی جھوٹی بات منسوب کر دی ہو۔“^{۱۳۷}

یہ صحابہ کرامؓ کی ثقاہت و عدالت کے بارے میں ابن تیمیہؒ کی شہادت تھی۔ ان کے بعد تابعین عظامؓ کا طبقہ آتا ہے ان کی ثقاہت و عدالت کو بھی علماء نقد و جرح نے پرکھا ہے اور اس کی تصدیق کی ہے۔ امام موصوف آگے لکھتے ہیں:

”مکہ، مدینہ، شام اور بصرہ میں جتنے تابعین تھے ان میں سے کسی کا جھوٹا ہونا معروف نہیں ہے، لیکن غلطی سے کوئی انسان محفوظ نہیں ہے۔ اس بنا پر ان میں سے بعض کو ضعیف قرار دیا گیا ہے اور بعض کے بارے میں اہل علم (اصحاب جرح و تعدیل) نے کلام کیا ہے۔ مگر یہ کلام ان کے حافظہ یعنی یادداشت کی کمی کے بارے میں ہے جس کی وجہ سے انھوں نے غلطی کی یا بھول گئے۔ ان میں سے کسی کے بارے میں عمداً جھوٹ بولنے کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔“^{۱۳۸}

رواۃ حدیث کی ثقاہت و عدالت کے تسلسل کے حوالے سے امام موصوف لکھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دین اسلام کی حفاظت کا انتظام تھا کہ کسی طبقہ رواۃ میں عمداً جھوٹ بولنے والے کی اللہ تعالیٰ نے پردہ درمی کر دی اور اس کا معاملہ لوگوں پر واضح ہو گیا۔^{۱۳۹}

طبقات رواۃ اور سلسلہ سند پر نظر ڈالنے سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ احادیث نبوی کی کیسی غیر معمولی حفاظت ہوئی ہے۔ رواۃ کے افادہ و استفادہ کا ایک مربوط و مضبوط سلسلہ ہے جس کے درمیان کہیں خلا نہیں ہے۔ امام موصوف طبقات رواۃ کے تسلسل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”میرا مقصد یہ ہے کہ میں علم کے طرق (یعنی دین خصوصاً احادیث ایک سے دوسرے تک پہنچنے کے ذرائع) کو واضح کر دوں۔ خلفاء اربعہ کے بعد لوگوں نے جن صحابہ کرام سے علم سیکھا ان میں ابی بن کعب، ابن مسعود، معاذ بن جبل، ابو درداء، زید بن ثابت، حذیفہ، عمران بن حصین، ابو موسیٰ، سلمان، عبداللہ بن سلام اور ان جیسے دوسرے اصحاب رسول ہیں۔ پھر ان کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ، ابن عباس، ابن عمر، عبداللہ بن عمرو، ابوسعید اور جابر بن عبداللہ وغیرہم ہیں۔“ [۳۰]

یہاں صحابہ کرام کے تین طبقات کا ذکر ہے، اسی طرح تابعین عظام اور تبع تابعین کے بھی مختلف طبقات ہیں، ان کا تذکرہ امام موصوف نے یوں کیا ہے:

صحابہ کرام کے بعد تابعین میں حدیث رسول کے سیکھنے والے فقہاء کرام اور ان کے علاوہ دوسرے اصحاب علم ہیں۔ ان میں سعید بن المسیب، عروۃ بن الزبیر، عبید اللہ بن عبداللہ بن عقبہ، قاسم بن محمد، سالم بن عبداللہ، ابوبکر بن عبدالرحمان بن الحارث بن ہشام، علی بن الحسین، خارجہ بن زید بن ثابت، سلیمان بن یسار، اسی طرح علقمہ، اسود، شرح القاضی، عبیدہ السلمانی، حسن البصری اور محمد بن سیرین اور ان جیسے دوسرے بہت سے لوگ ہیں۔ ان کے بعد کے طبقہ میں امام زہری، قتادہ، یحییٰ بن ابی کثیر، کحول الشامی، ایوب السختیانی، یحییٰ بن سعید الانصاری، یزید بن ابی حبیب المصری اور ان کے معاصرین ہیں۔ ان کے بعد کے طبقہ میں امام مالک، ثوری، حماد بن زید، حماد بن ابی سلمہ، لیث، اوزاعی، شعبہ، زائدہ، سفیان بن عیینہ وغیرہ آتے ہیں۔ ان کے بعد کے طبقہ میں یحییٰ القطان، عبدالرحمان بن مہدی، ابن المبارک، عبداللہ بن وہب، وکیع بن الجراح، اسماعیل بن علیہ، ہشیم بن بشیر، ابو یوسف القاضی، امام شافعی، احمد بن حنبل، حمیدی، اسحاق ابن راہویہ، قاسم بن سلام، ابو ثور، ابن معین، ابن المدینی، ابوبکر بن ابی شیبہ اور ابو خثیمہ زہیر بن حرب وغیرہ ہیں۔ ان کے بعد بخاری، مسلم، ابو داؤد، ابو زرعہ، ابو حاتم، عثمان بن سعید

اسلام کی امتیازی خصوصیات

الدارمی، محمد بن مسلم بن وارہ، ابوبکر الأثرم، ابراہیم الحربی، یحییٰ بن مخلد اندلسی اور محمد بن وضاح جیسے ائمہ حدیث ہیں۔ ان کے معاصرین میں عبدالرحمن النسائی، ترمذی، ابن خزیمہ، محمد بن نصر المرزوی، محمد بن جریر الطبری، عبداللہ بن احمد بن حنبل اور عبدالرحمن بن ابی حاتم قابل ذکر ہیں۔ ان کے بعد کے طبقہ میں ابوحاتم البستی، ابوبکر النجاد، ابوبکر النیسابوری، ابوالقاسم الطبرانی، ابوالشیخ الاصبہانی اور ابواحمد العسال الاصبہانی وغیرہ آتے ہیں۔ ان کے بعد ابوالحسن الدارقطنی، ابن مندہ، الحاکم، ابوعبداللہ، عبدالمغنی بن سعید اور ان جیسے بے شمار اشخاص ہیں، جنہوں نے حفاظت حدیث کی ذمہ داری اٹھائی، ان طبقات کا ذکر کرنے کے بعد امام ابن تیمیہ لکھتے ہیں:

”یہ حضرات اور ان جیسے دیگر اصحاب علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال سے دوسرے لوگوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ واقف تھے، اگرچہ ان میں بعض ایسے ہیں جنہوں نے دوسروں سے زیادہ روایت کی ہے اور بعض کو احادیث کی صحت و ضعف کا زیادہ علم ہے اور وہ متن حدیث کو زیادہ سمجھنے والے ہیں۔ (یعنی ان میں ان پہلوؤں سے تفاوت ہے باوجود اس کے وہ احوال رسولؐ سے سب سے زیادہ واقف ہیں۔“^{۱۴۱}

عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ حدیث کی تدوین تیسری صدی ہجری میں ہوئی اور اصحاب کتب سہ خصوصاً امام بخاری و مسلم نے حدیث کی تدوین کی اگر یہ حضرات حدیث کی حفاظت کے لیے کھڑے نہ ہوتے تو آج حدیث باقی نہ رہتی۔ امام ابن تیمیہ اس شبہ کا رد کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”کسی حدیث کے بارے میں یہ کہنا کہ اس کی روایت بخاری و مسلم نے کی ہے یہ محض اس روایت کی صحت کی ایک علامت ہے نہ یہ کہ محض بخاری و مسلم کے روایت کرنے کی وجہ سے وہ صحیح ہے۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ بخاری و مسلم نے جن احادیث کی تخریج کی ہے ان کی روایت ان کے علاوہ بے شمار علماء و محدثین نے کی ہے جن کی تعداد اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ کسی حدیث کی روایت کرنے میں وہ دونوں منفرد نہیں ہیں۔ بلکہ ہر وہ حدیث جو انہوں نے روایت کی ہے ان سے پہلے، ان کے زمانے میں، اور ان کے بعد، کثیر تعداد میں لوگوں نے روایت کی ہے۔ اگر امام بخاری اور امام مسلم پیدا نہ ہوئے ہوتے تو بھی اس دین میں کوئی کمی نہ رہ جاتی کیونکہ ان کی روایت

کردہ احادیث صحیح اسناد کے ساتھ پہلے سے موجود تھیں۔“ ۱۲۲

حفاظتِ حدیث کے سلسلے میں محدثین کرام کی کوششوں کو تمام قدیم و جدید علماء نے سراہا ہے۔ یہاں تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ عصر حاضر کے مشہور مفکر مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودیؒ کا ایک اقتباس پیش کیا جا رہا ہے۔ لکھتے ہیں۔

”محدثین کرام نے عہد رسالت اور عہد صحابہ کے آثار و اخبار جمع کرنے اور ان کو چھانٹنے اور ان کی حفاظت کرنے میں وہ محنتیں کی ہیں جو دنیا کے کسی گروہ نے کسی دور کے حالات کے لیے نہیں کیں۔ انھوں نے احادیث کی تنقید و تنقیح کے لیے جو طریقے اختیار کیے وہ ایسے ہیں کہ کسی دور گزشتہ کے حالات کی تحقیق کے ان سے بہتر طریقے عقل انسانی نے آج تک دریافت نہیں کیے۔ تحقیق کے زیادہ سے زیادہ معتبر ذرائع جو انسان کے امکان میں ہیں، وہ سب اس گروہ نے استعمال کیے اور ایسی سختی کے ساتھ استعمال کیے ہیں کہ کسی دور تاریخ میں ان کی نظیر نہیں ملتی۔ درحقیقت یہی چیز اس امر کا یقین دلاتی ہے کہ اس عظیم الشان خدمت میں اللہ تعالیٰ ہی کی توفیق شامل رہی ہے اور جس خدا نے اپنی آخری کتاب کی حفاظت کا غیر معمولی انتظام کیا ہے اسی نے اپنے آخری نبی کے نقوش قدم اور آثار ہدایت کی حفاظت کے لیے بھی وہ انتظام کیا ہے جو اپنی نظیر آپ ہے۔“ ۱۲۳

حفاظتِ حدیث کے حوالے سے فن اسماء الرجال کی ایجاد ہوئی۔ اس کے تحت لاکھوں شخصیات کی سوانح محفوظ ہو گئی ہیں۔ اس کا اعتراف بعض غیر مسلم محققین نے بھی کیا ہے۔ علامہ شبلی نعمانیؒ نے معروف مستشرق ڈاکٹر اسپرنگر کا یہ اعتراف نقل کیا ہے:

”نہ کوئی قوم دنیا میں ایسی گزری ہے نہ آج موجود ہے جس نے مسلمانوں کی طرح اسماء الرجال سا عظیم الشان فن ایجاد کیا جس کی بدولت آج پانچ لاکھ شخصوں کا حال معلوم ہو سکتا ہے۔“ ۱۲۴

مسلمانوں کا یہی وہ زریں کارنامہ ہے جس کی بدولت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ آج منٹخ صورت میں ہمارے سامنے موجود ہیں اور کسی بھی روایت کی صحت یا ضعف کا ہمیں پورا یقینی علم حاصل ہو جاتا ہے جس کی بنا پر ہمارے لیے شریعتِ اسلامیہ پر عمل پورے شرح صدر کے ساتھ ممکن ہے۔

حواشی

- [۱] مسلم کتاب الجنتہ، باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا اهل الجنة و اهل النار، ۷۲۰۷، مسند احمد: ۳/۱۶۲
- [۲] شرح نووی علی صحیح مسلم، دار الریان للتراث قاہرہ، ۱۹۸۷ء، ۱۷/۱۹۸، بمعنا محفوظ فی الصدور لا تطرق الیہ الذہاب، بل یقی علی مر الزمان۔
- [۳] مزید ملاحظہ کیجیے۔ البقرہ: ۱۵۹، آل عمران: ۷۸، النساء: ۳۲
- [۴] بحوالہ تفہیم القرآن، مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی، مرکزی مکتبہ اسلامی پبلشرز، نئی دہلی، ۵/۴۶۳، تفسیر سورۃ الصدف عیسائیت انجیل اور قرآن کی روشنی میں، عبد الوحید خان، مرکزی مکتبہ اسلامی پبلشرز، نئی دہلی، ص ۱۲۵، بحوالہ لائف آف جمیس، ۱۶-۱۷
- [۶] حوالہ سابق، ص ۱۲۶
- [۷] الفصل فی الملل والاعواء والنحل، ابن حزم، ۱/۱۱۷
- [۸] تفصیل کے لیے مطالعہ کیجیے بحوالہ بالا کتاب، صفحہ ۱۱۸ تا ۲۲۴
- [۹] الفصل فی الملل..... ۱/۲۲۴
- [۱۰] حوالہ سابق، ۱/۲۱۲، بائبل میں اغلاط، اختلافات اور تحریفات کے لیے ملاحظہ کیجیے ”اظہار الحق“ علامہ رحمت اللہ کیرانوی۔ اس کا متعدد زبانوں میں ترجمہ ہو گیا ہے۔ اردو ترجمہ بائبل سے قرآن تک کے عنوان سے پاکستان سے شائع ہوا ہے۔ مترجم محمد اکبر سہارن پوری۔
- [۱۱] کتاب البند للسمیر و فی، اردو ترجمہ سید اصغر علی، ترقی اردو بیورو
- [۱۲] ادیان و مذاہب کا تقابلی مطالعہ، پروفیسر ڈاکٹر عبدالرشید، مطبوعہ طاہر سنسر اردو بازار کراچی، ۲۰۰۴ء، بحوالہ Anbash chndarawat, Reg- Vedic India
- [۱۳] وید اور اس کی قدامت، اکبر شاہ نجیب آبادی، حواشی سید حامد علی، ص ۲۹، بحوالہ The Cultural Heritage of India- V:1, P:3,4
- [۱۴] حوالہ سابق، ص ۳۶
- [۱۵] وید کا تعارف، محمد فاروق خاں ملخصاً، ص ۷-۱۰، وید میں موجود دیگر تضادات و تحریفات کی تفصیل کے لیے دیکھیے بحوالہ بالا کتاب۔

- [۱۶] ژند کے معنی سب چھماق کے ہیں۔ جس سے آگ نکلتی ہے۔
- [۱۷] پازند کے معنی لوہے کی تاج کے ہیں جس کو چھماق پر آگ نکالنے کے لیے ماری جاتی ہے پازند، ژند کی شرح ہے۔
- [۱۸] رحمۃ للعالمین، قاضی محمد سلیمان سلمان منصور پوری، فرید بک ڈپو، دہلی، ۱۹۹۹ء، ۳/۲۷۳
- [۱۹] صحیح مسلم، کتاب الزہد، باب التثبت فی الحدیث
- [۲۰] بخاری، کتاب فضائل القرآن، باب کاتب النبی
- [۲۱] فتح الباری، ابن حجر عسقلانی، دار المعرفۃ بیروت، ۲۲/۹
- [۲۲] ایضاً، ۲۲/۹
- [۲۳] صحیح بخاری، کتاب فضائل القرآن، باب القراء من اصحاب النبی
- [۲۴] بخاری، حوالہ سابق
- [۲۵] فتح الباری، ۳۸/۹
- [۲۶] اس کی تفصیل کے لیے دیکھیے فتح الباری، کتاب فضائل القرآن، ۱۰-۵۰، الاقان، ج ۱/۵۷
- [۲۷] بخاری، کتاب فضائل القرآن، باب کان جبریل یرض القرآن علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم
- [۲۸] فتح الباری، ۳۳/۹
- [۲۹] بخاری، کتاب فضائل القرآن، باب جمع القرآن
- [۳۰] اس پوری بحث کے لیے دیکھیے فتح الباری، ۱۳/۹، وبعد، الاقان ۱۵/۵۷، وبعد
- [۳۱] بخاری، کتاب فضائل القرآن، باب جمع القرآن
- [۳۲] حوالہ سابق
- [۳۳] فتح الباری، ۱۸/۹
- [۳۴] اردو میں جمع و تدوین قرآن کے موضوع پر بیش قیمت کتب موجود ہیں جیسے ملاحظہ کیجیے جمع و تدوین قرآن، سید صدیق حسن، دار المصنفین اعظم گڑھ، تاریخ القرآن، مفتی عبداللطیف رحمانی، شاہ ابوالخیر اکادمی، دہلی، قرآن مجید، مولانا اسحاق بھٹی، اردو دائرہ معارف اسلامیہ لاہور، ج ۱/۱۶، ص ۳۱۸، علوم القرآن، مفتی محمد تقی عثمانی، کتب خانہ نعیمیہ دیوبند۔
- [۳۵] الفصل فی السلل والنحل، ۸۱/۳
- [۳۶] جامع بیان العلم و فضل لابن عبدالبر، باب ذکر کراہۃ کتابہ العلم و تخلیدہ فی الصحف
- [۳۷] منہاج السنۃ النبویہ، ابن تیمیہ، ۲/۳۵۷، محقق ایڈیشن

- [۳۸] حوالہ سابق، ص ۳۵۹-۳۵۸
- [۳۹] حوالہ سابق، ص ۳۵۸
- [۴۰] حوالہ سابق، ص ۳۵۸
- [۴۱] منہاج السنۃ النبویہ، ۷/ ۳۲۶-۳۲۸
- [۴۲] منہاج السنۃ النبویہ، ۷/ ۲۱۵
- [۴۳] تہذیبیات، مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی، مرکزی مکتبہ اسلامی، دہلی، ۱/ ۳۵۳-۳۵۵
- [۴۴] سیرۃ النبیؐ، شبلی نعمانی، دارالمصنفین اعظم گڑھ، ۱/ ۳۹، دیکھیے حاشیہ نمبر ۱

مدلل و مبرہن دین

دینِ اسلام اپنے بارے میں جہاں یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس کی تعلیمات اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہیں اور وہ پوری طرح محفوظ ہیں وہیں اس نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ اس کی عطا کردہ تعلیمات مدلل و مبرہن ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو ظاہری و باطنی دلائل اور واضح ہدایت کے ساتھ مبعوث فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ
لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ۚ

”ہم نے اپنے رسولوں کو واضح دلائل کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کی تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہوں۔“

ایک دوسری جگہ ارشاد ہے:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَ بَيِّنَاتٍ
مِّنَ الْفُرْقَانِ ۚ

رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہِ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہیں۔

دلیل کے معنی اور اس کے مترادفات

دلیل کے لغوی معنی ہدایت دینے والے اور راستہ بتانے والے کے ہیں۔ اور اس کے

اسلام کی امتیازی خصوصیات

اصطلاحی معنی ہیں ایسی چیز کا علم جس سے ایک دوسری چیز کا علم حاصل ہو، جیسے دھواں کی دلالت آگ پر یا دن کی دلالت سورج کے طلوع ہونے پر۔ قرآن میں دلیل کے الفاظ بعض وقت علامت اور نشانی کے طور پر وارد ہوئے ہیں، جیسے: یہ آیت

الْم تَرِ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا
ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ۝ ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا
يَسِيرًا ۝ (الفرقان: ۳۵-۳۶)

تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارا رب کس طرح سایہ پھیلا دیتا ہے؟ اگر وہ چاہتا تو اسے دائمی سایہ بنا دیتا۔ ہم نے سورج کو اس پر دلیل بنایا (پھر جیسے جیسے سورج اٹھتا جاتا ہے) ہم اس کے سایے کو رفتہ رفتہ اپنی طرف سمیٹتے چلے جاتے ہیں۔

دلیل کے لفظ کا دوسرا استعمال ہدایت و رہنمائی کے معنی میں ہوا ہے، جیسے ذیل کی آیت:

فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَىٰ مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ
تَأْكُلُ مِنْسَأَتَهُ ۚ (سبا: ۱۴)

پھر جب سلیمان پر ہم نے موت کا فیصلہ نافذ کیا تو جنوں کو اس کی موت کا پتا دینے والی کوئی چیز اس گھن کے سوانہ تھی جو اس کے عصا کو کھار رہا تھا۔ ایک دوسری جگہ ارشاد ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ
عَذَابِ أَلِيمٍ ۝ (الصف: ۱۰)

اے لوگو جو ایمان لائے ہو کیا میں تمہیں اس تجارت کی رہ نمائی کروں جو تمہیں عذاب الیم سے بچا دے؟

قرآن میں دلیل کا لفظ کہیں بھی معروف معنی میں ثبوت کے لیے نہیں ہوا ہے کہ جس سے عقائد کا اثبات کیا جائے۔ اس کے لیے قرآن میں درج ذیل دوسرے الفاظ استعمال ہوئے ہیں برہان، حجت، سلطان، بصیرت، آیت اور پدینہ وغیرہ۔ ذیل میں ان کی مختصر تشریح درج کی جاتی ہے۔

۱- البرہان

واضح دلیل و حجت کو کہتے ہیں۔ جس سے کسی چیز کی صداقت مؤکد طور سے ثابت ہو۔
جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

يَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَهُمْ بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ
نُورًا مُّبِينًا ۝ (النساء: ۱۷۴)

لوگو تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس دلیل روشن آگئی ہے اور ہم نے تمہاری
طرف ایسی روشنی بھیج دی ہے جو تمہیں صاف صاف دکھانے والے ہے۔

ایک دوسری جگہ ارشاد ہے:

وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ
عِنْدَ رَبِّهِ ۖ (المؤمنون: ۱۱۷)

اور جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو پکارے گا، جس کے لیے اس کے پاس کوئی دلیل
نہیں، تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے۔

۲- الحجج

حجت کے لغوی معنی قصد کرنے کے ہیں۔ اسی سے حج ہے، جس میں کعبۃ اللہ کی
زیارت کا قصد کیا جاتا ہے۔ اس کے اصطلاحی معنی دلیل و برہان کے ہیں، کیوں کہ اس کے
ذریعے سے حق کا قصد کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ ۝ (الانعام: ۱۳۹)

(اے پیغمبر!) تم کہہ دو اللہ ہی کے لیے سچائی ہوئی اور سچی دلیل ہے (جو اس نے سمجھ بوجھ
رکھنے والے پر واضح کر دی ہے) بے شک اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔

ایک دوسری جگہ ارشاد ہے:

وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ ۖ (الانعام: ۸۳)

یہ تھی ہماری وہ حجت جو ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم کے مقابلے میں عطا کی۔

۳۔ السلطان

سلطان کے لغوی معنی قوت و قہر کے ہیں۔ بادشاہ کو اسی لیے سلطان کہا جاتا ہے کیوں کہ اس کے پاس اقتدار کی طاقت و قوت ہوتی ہے۔ اہل عرب حجت و دلیل کو بھی سلطان کہتے ہیں، کیوں کہ آدمی اس کو تسلیم کرنے پر مجبور ہوتا ہے۔ سلطان کو اگر سلیط سے مشتق مانا جائے تو اس کے معنی اس چیز کے ہوں گے جس سے روشنی ہو۔ اس لیے زیت کو سلیط کہا جاتا ہے، اس اعتبار سے اس کے معنی روشن اور واضح کے ہوں گے۔ قرآن میں سلطان کا لفظ حجت کے معنی میں مستعمل ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

إِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بِهَذَا ط

(یونس: ۶۸)

تمہارے پاس اس قول کے لیے آخر دلیل کیا ہے؟

ایک دوسری جگہ ارشاد ہے:

اتَّجَادِ لَوْ نَبِيٌّ فِيْ اَسْمَاءِ سَمِيْتُمْوهَا اَنْتُمْ وَاَبَاؤُكُمْ مَّا نَزَلَ

(الاعراف: ۷۱)

اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ ط

کیا تم مجھ سے ان ناموں پر جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں۔ جن کے لیے اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی ہے۔

۴۔ البصيرة

بصیرت کے معنی کھلے ہوئے اور واضح کے ہیں۔ اس کا اطلاق بھی دلیل و حجت کے لیے ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرٌ مِنْ رَبِّكُمْ ط

(الانعام: ۱۰۴)

دیکھو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف بصیرت کی روشنیاں آگئی ہیں۔

ایک دوسری جگہ ارشاد ہے:

مَا نَزَلَ هُوَ اِلَّا رُبُّ السَّمٰوٰتِ وَاَلْاَرْضِ بَصَائِرٌ ط (بنی اسرائیل: ۱۰۲)

یہ بصیرت افروز نشانیاں زمین اور آسمانوں کے رب کے سوا کسی نے نازل نہیں کی ہیں۔

۵- الآیۃ

آیت کے معنی علامت اور نشانی کے ہیں۔ انبیاء کے معجزات کو آیات کہا گیا ہے، کیوں کہ یہ ان کی نبوت کی صداقت کی نشانیاں ہوتی ہیں۔ اسی طرح قرآنی آیات کو بھی آیات کہا گیا ہے کیوں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہونے کی نشانی ہوتی ہیں۔ انفس و آفاق میں پوشیدہ رازوں کو بھی آیات کہا گیا ہے، کیوں کہ وہ اپنے خالق کے وجود پر دلالت کرتے ہیں۔ آیت کو دلیل و حجت کے معنی میں بھی بولتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَأَيْتٍ لِّقَوْمٍ يَتَّقُونَ ۝

(یونس: ۶)

اور ہر اس چیز میں جو اللہ نے زمین اور آسمانوں میں پیدا کی ہے، نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو (اللہ کے غضب سے) بچنا چاہتے ہیں۔

ایک دوسری جگہ ارشاد ہے:

سُرِّيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ
الْحَقُّ ۗ

(الحج السجدة: ۵۳)

عقربہ ہم ان کو اپنی نشانیاں آفاق میں بھی دکھائیں گے اور ان کے اپنے نفس میں بھی۔ یہاں تک کہ ان پر یہ بات کھل جائے گی کہ یہ قرآن واقعی برحق ہے۔

قرآن میں اوپر بیان کردہ معنی کے لیے آیت/آیات کا استعمال بے شمار مقامات پر

ہوا ہے۔^[۳]

۶- السینۃ

سینۃ کے معنی واضح اور کھلی ہوئی چیز کے ہیں۔ یہ آیت کی ایک صفت ہے اور اس کا اطلاق بھی دلیل و حجت کے لیے ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

سَلُّ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمَا آتَيْنَهُمْ مِّنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ ۗ

(البقرة: ۲۱۱)

بنی اسرائیل سے پوچھو، کیسی کھلی کھلی نشانیاں ہم نے انھیں دکھائی ہیں۔

ایک دوسری جگہ ارشاد ہے:

اسلام کی امتیازی خصوصیات

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ (بنی اسرائیل: ۱۰۱)

ہم نے موسیٰ کو نو نشانیاں عطا کی تھیں جو صریح طور پر دکھائی دے رہی تھیں۔

۷۔ الامثال

امثال کے معنی ہیں وہ کہاوتیں جو تاریخ اور تجربے سے بنتی ہیں۔ قرآن میں مختلف طرح کے امثال موجود ہیں۔ قرآن نے ان کو بھی دلیل و حجت کے لیے پیش کیا ہے، جن سے حق و باطل میں تمیز کرنا ممکن ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ

الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدًّا لَّا (الکہف: ۵۴)

اور (دیکھو) ہم نے اس قرآن میں لوگوں کی ہدایت کے لیے ہر طرح کی مثالیں لوٹا لوٹا کر بیان کر دیں، مگر انسان بڑا ہی جھگڑا لوارو واقع ہوا ہے۔“

دین کے بنیادی عقائد اور ان کے دلائل

کسی بھی مذہب یا نظریے کے بنیادی عقائد و افکار کو اولیت حاصل ہوتی ہے۔ اگر اس کے بنیادی افکار عقائد مدلل و مبرہن ہوں تو امید کی جاسکتی ہے کہ اس کی دیگر تعلیمات بھی مدلل ہوں گی، اگر بنیادی افکار و عقائد ہی کمزور دلائل پر مبنی ہوں تو باقی دیگر تعلیمات میں بھی کمزوری نمایاں ہوگی۔ اس پہلو سے دین اسلام کا مطالعہ کیا جائے تو اس کے عقائد و افکار دلائل و براہین سے مزین ملیں گے، جب کہ اس کے مقابلے میں دیگر مذاہب و نظریات کے عقائد و افکار کمزور دلائل پر مبنی نظر آئیں گے۔

اسلام کے بنیادی طور پر تین عقائد ہیں: توحید، رسالت اور آخرت۔

عقیدہ توحید کے ذیل میں اللہ تعالیٰ کے وجود کا اثبات، توحید ربوبیت اور توحید الوہیت شامل ہیں۔ قرآن ان سب کے بارے میں واضح دلائل فراہم کرتا ہے۔

عقیدہ رسالت کے ذیل میں انبیاء و رسل پر کی جانے والی وحی، نزول کتاب، معجزات انبیاء اور ختم نبوت جیسے عقائد شامل ہیں۔ قرآن ان کے بارے میں بھی واضح دلائل دیتا ہے۔

عقیدہ آخرت کے ذیل میں احیاء موتی، قیامت، حساب و کتاب، جنت و جہنم، جزا و سزا،

میزان، نامہ اعمال جیسے عقائد کی تفصیلات آتی ہیں۔ قرآن نے ان پر بھی دلائل قائم کیے ہیں۔ ذیل میں علی الترتیب ان عقائد پر مشتمل دلائل کا مطالعہ پیش کیا جاتا ہے۔

عقیدہ توحید اور اس کے دلائل

عقیدہ توحید کے ضمن میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے وجود کا سوال پیدا ہوتا ہے اکثر مذاہب نے خدا کے وجود کو تسلیم کیا ہے (اگرچہ ان میں اکثر کے یہاں شرکیہ عقائد در آئے ہیں) مگر دنیا میں بعض نظریات اور افکار ایسے بھی پائے جاتے ہیں جن میں خدا کے وجود کا سرے سے انکار کیا گیا ہے۔ خاص طور سے عصر حاضر کے طحانہ نظریات میں اس کائنات میں خدا کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ وہ کائنات کے وجود کی تشریح اتفاقی حادثہ کے طور پر کرتے ہیں اور نظام کائنات کو بھی اتفاقی واقعہ بتاتے ہیں۔ ان کے یہاں کائنات کی تخلیق اور اس کے چلانے کے لیے کسی باشعور ذات کا وجود نہیں ہے بلکہ یہ کائنات خود بخود چل رہی ہے۔ قرآن میں اس طرح کے نظریات کی تردید کی گئی ہے اور ان کے خلاف پرزور دلائل دیے گئے ہیں اور ایک خدا کے وجود کو ثابت کیا گیا ہے۔

کائنات کا وجود اپنے خالق پر دال ہے

کسی چیز کا وجود خود بخود نہیں ہو سکتا یقیناً اس کا کوئی خالق ہوگا۔ ہماری نظروں کے سامنے وسیع و عریض کائنات پھیلی ہوئی ہے۔ اگر ہم کائنات کے وجود سے انکار نہیں کر سکتے۔ تو یقینی طور پر اس کے خالق کو بھی ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا۔ قرآن نے اس طرز استدلال کو کام میں لایا ہے اور بتایا ہے کہ کائنات کا وجود اللہ تعالیٰ کی مشیت و ارادے کی وجہ سے ہے۔ ارشاد ہے:

أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ ۚ أَمْ خَلَقُوا السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضَ ۚ بَلْ لَأَيُّ قَوْمٍ ۚ

(الطور: ۳۵-۳۶)

کیا یہ کسی خالق کے بغیر خود پیدا ہو گئے ہیں؟ یا یہ خود اپنے خالق ہیں؟ یا زمین اور آسمانوں کو انھوں نے پیدا کیا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ یقین نہیں رکھتے۔

ایک دوسری جگہ ارشاد ہے:

اسلام کی امتیازی خصوصیات

قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ط

(ابراہیم: ۱۰)

ان کے رسولوں نے کہا کیا اللہ کے بارے میں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا خالق ہے۔
قرآن میں اس اسلوب کی بے شمار آیات ہیں، جن میں کائنات اور اس میں موجود دیگر
چیزوں کے وجود کو خالق کے وجود پر دلیل بنایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ

اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔

إِلَّا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ ط تَبْرَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ○

(الاعراف: ۵۴)

خبردار رہو! اسی کی خلق ہے اور اسی کا امر ہے بڑا بابرکت ہے اللہ، سارے جہانوں کا
مالک و پروردگار۔

کائنات محض وجود جامد ہوتی جب بھی اس کے لیے ایک خالق کی ضرورت ہوتی، مگر یہ
ایک نظام بھی ہے، جو رواں دواں ہے اور اس میں تغیر و انقلاب بھی پایا جاتا ہے، فنا و زوال بھی
ہے اور تخلیق کا تسلسل بھی قائم ہے۔ اسی طرح اس میں زندگی اور شعور بھی پایا جاتا ہے۔ قرآن بتاتا
ہے کہ یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ کی مشیت و ارادے سے ہیں۔ ارشاد ہے:

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ

ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ ط مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ

إِذْنِهِ ط ذَلِكَ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ ط

(یونس: ۳)

حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب وہی اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھ دنوں میں
پیدا کیا، پھر تخت سلطنت پر جلوہ گر ہو کر کائنات کا انتظام چلا رہا ہے۔ کوئی شفاعت
کرنے والا نہیں ہے الا یہ کہ اس کی اجازت کے بعد شفاعت کرے، یہی اللہ تمہارا
رب ہے۔ لہذا تم اس کی عبادت کرو۔ پھر کیا تم ہوش میں نہ آؤ گے۔

ایک دوسری آیت میں سورج و چاند کے طلوع و غروب کے ضمن میں اللہ کی قدرت کا

حوالہ دیا گیا ہے۔ ارشاد ہے:

فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ
(البقرہ: ۲۵۸)

اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو ذرا سے مغرب سے نکال دے۔
اس دنیا میں مختلف شکل و صورت میں زندگی پائی جاتی ہے، قرآن کہتا ہے کہ یہ بھی اللہ
تعالیٰ کے وجود پر دال ہے۔ ارشاد ہے:

رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ ۗ

(البقرہ: ۲۵۸)

میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔

ایک دوسری جگہ ارشاد ہے:

إِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ ۗ (التوبہ: ۱۱۶)

اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے وہ مارتا اور جلاتا ہے۔

کائنات کی تخلیق، نظام اور اس کی تدبیر اور اس میں موجود تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے
وجود پر دال ہیں، اس بارے میں امام ابن تیمیہؒ لکھتے ہیں:

العالم بالفتح مثل الخاتم ما يعلم به كما ان الخاتم ما يختم
به ويسمى كل صنف من المخلوقات عالما لانه علم و
برهان على الخالق تعالى۔

(الادلة الحقلية واقتلية، ص: ۲۱۵، سعود بن عبدالعزيز محمد العرifi، بحوالہ النبوات لابن تیمیہ: ص: ۲۶۸)

عالم (لام کے فتح کے ساتھ) خاتم کے مثل ہے جس کے معنی ہیں وہ چیز جس پر مہر لگا
کر نشان زد کر دیا جائے۔ اسی طرح خاتم کے معنی ہیں وہ چیز جس سے جانا جائے اور
مخلوقات کی تمام قسم کو عالم کہا گیا ہے کیوں کہ اس کے ذریعے سے جانا جاتا ہے گویا وہ
اپنے خالق پر دلالت کرنے والی ایک نشانی اور دلیل ہے۔

اللہ تعالیٰ کے وجود کی ایک دلیل فطرت انسانی ہے، جس میں ایک خدا کے وجود کا
احساس پایا جاتا ہے اور فطرت سلیم اس کو تسلیم کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ
عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ ۗ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ۗ قَالُوا بَلَىٰ ۗ شَهِدْنَا ۗ أَنْ

اسلام کی امتیازی خصوصیات

تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غٰفِلِيْنَ ۝ (الاعراف: ۱۷۲)

اور اے نبی! لوگوں کو یاد دلاؤ وہ وقت جب کہ تمہارے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا تھا اور انھیں خود ان کے اوپر گواہ بناتے ہوئے پوچھا: ”کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں۔“ انھوں نے کہا ضرور آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہم اس پر گواہی دیتے ہیں۔ یہ ہم نے اس لیے کیا کہ کہیں تم پر قیامت کے روز یہ نہ کہہ دو کہ ہم تو اس بات سے بے خبر تھے۔

اس آیت میں ذریت آدم کو گواہ بنائے جانے سے متعلق مفسرین نے بنیادی طور پر دو باتیں لکھی ہیں۔ ایک یہ کہ اس سے مراد یہ ہے، جیسا کہ روایتوں میں وارد ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ازل میں آدم کی پشت سے تمام ذریت آدم کو نکالا اور اس سے اپنی ربوبیت کی گواہی لی۔ اور پوری ذریت نے زبانِ قال سے گواہی دی۔^[۴] یہ قول جمہور مفسرین کا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد فطرت کی وہ گواہی ہے، جو ہر شخص میں ودیعت ہوتی ہے اور اس صورت میں یہ گواہی زبانِ حال کی ہے نہ کہ زبانِ قال کی۔ حافظ ابن القیم نے اس قول کے راجح ہونے کے دس وجوہ بیان کی ہیں ان میں سے بعض یہ ہیں۔ آیت میں ”من بنی آدم“ یعنی اولاد آدم کہا گیا ہے ”آدم“ نہیں کیا گیا ہے۔ اسی طرح ”من ظہورہم“ وارد ہے یعنی ”ذریت آدم کی پٹھیں“، ”ظہرہ“ (آدم کی پیٹھ) نہیں وارد ہے۔ اسی طرح ”ذریعتہم“ کہا گیا ہے ”ذریعتہ“ نہیں کہا گیا ہے۔ علیٰ ہذا القیاس ”واشهدہم علیٰ انفسہم“ کہا گیا ہے ”علیٰ نفسہ“ نہیں کہا گیا ہے اور یہ بات معلوم ہے کہ شہادت اسی چیز کی دی جاتی ہے جس کا آدمی نے مشاہدہ کیا ہو اور انسان اپنی تخلیق سے پہلے کسی چیز میں شہادت کیسے دے سکتا ہے۔^[۵]

حدیث میں بھی انسان کو فطرت سلیم پر پیدا کیے جانے کی بات کہی گئی ہے، ارشادِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے:

مامن مولود إلا یولد علی الفطرة فابواه یہودانہ
اوینصرانہ ویمجسانہ۔ (بخاری، کتاب الجنائز، باب اذا سلم الصبی فمات حل
یصلی علیہ نمبر ۱۱۹۴، مسلم: ۲۶۵۸)

ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے پھر اس کے باپ ماں اس کو یہودی، نصرانی یا مجوسی

بنادیتے ہیں۔

فطرتِ انسانی میں خدا کے وجود کا اظہار اس وقت بھی ہوتا ہے جب انسان انتہائی مشکل حالات میں گھر جاتا ہے، اور اس کے بچنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی، تو اس وقت وہ ایک خدا کو پکارتا ہے اور اس کے سامنے اپنی عاجزی کا اقرار کرتا ہے۔ اس کی یہ پکار فطرت کی وہ آواز ہوتی ہے، جس کو عام حالات میں وہ مختلف وجوہ سے دبا دیتا ہے۔ مگر مصیبت کے وقت یہ آواز

ظاہر ہو جاتی ہے۔ قرآن نے انسان کی فطرت کی اس پکار کا کئی مقامات پر حوالہ دیا ہے:

وَإِذْ أَمَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْغُنَا إِلَىٰ ضُرِّ مَسَّهُ

كَذَلِكَ زَيْنٌ لِّلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۱۲﴾ (پس: ۱۲)

انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس پر کوئی سخت وقت آتا ہے تو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہم کو پکارتا ہے، مگر جب ہم اس کی مصیبت نال دیتے ہیں تو ایسا چل نکلتا ہے کہ گویا اس نے کبھی اپنے کسی برے وقت پر ہم کو پکارا ہی نہ تھا۔ اس طرح حد سے گزرنے والوں کے لیے ان کے کرتوت خوشنما بنا دیے گئے ہیں۔

ایک دوسری جگہ ارشاد ہے:

فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّيْنَاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ﴿۲۵﴾ (التكوير: ۲۵)

جب یہ لوگ کشتی پر سوار ہوتے ہیں تو اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس سے دعا مانگتے ہیں، پھر جب وہ انہیں بچا کر خشکی پر لے آتا ہے، تو یکا یک یہ شرک کرنے لگتے ہیں۔

ایک جگہ اور ارشاد ہے:

هُوَ الَّذِي يُسِيرُكُم فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَ تَهَارِيحٌ

عَاصِفٌ وَجَاءَ هُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ

لَدَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنِ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ

اسلام کی امتیازی خصوصیات

لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ۝ فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ط
(یونس: ۲۲-۲۳)

اور اللہ ہی ہے جو تم کو خشکی و تری میں چلاتا ہے۔ چنانچہ جب تم کشتیوں میں سوار ہو کر بادِ موافق پر فرحان و شاداں سفر کر رہے ہوتے ہو اور پھر یکا یک با مخالف کا زور ہوتا ہے اور ہر طرف سے موجوں کے تپیر پڑے لگتے ہیں اور مسافر سمجھ لیتے ہیں کہ طوفان میں گھر گئے اس وقت سب اپنے دین کو اللہ ہی کے لیے خالص کر کے اس سے دعائیں مانگتے ہیں کہ اگر تم نے ہم کو اس بلا سے نجات دے دی تو ہم شکر گزار بندے نہیں گے۔ مگر جب وہ ان کو بچا لیتا ہے تو پھر وہی لوگ حق سے منحرف ہو کر زمین میں بغاوت کرنے لگتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کے وجود کی ایک دلیل کائنات کے نظام میں موجود تقدیر (یعنی ہر چیز کا ایک متعین اندازے سے ہونا) بھی ہے۔ آسمانوں میں موجود اربوں کھربوں سیاروں اور ستاروں کے نظام، گردش، ان کی برقراری، زمین پر ہزاروں لاکھوں حیوانات و اشیاء کی موجودگی، ان کی رزق رسانی، ان کی افزائش نسل کا نظام اور ان کی دیگر صفات و اوصاف وغیرہ یہ سب چیزیں وجودِ باری تعالیٰ کو بتاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ۝
(القدر: ۴۹)

ہم نے ہر چیز ایک تقدیر کے ساتھ پیدا کی۔
ایک جگہ اور ارشاد ہے:

وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا ۝
(الفرقان: ۲)

اس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کی ایک تقدیر مقرر کی
اور ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے:

وَالْأَرْضُ مَدَدٌ نَهَا وَالْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ ۝
(الحجر: ۱۹)

ہم نے زمین کو پھیلا یا، اس میں پہاڑ جمائے، اس میں ہر نوع کی نباتات ٹھیک ٹھیک
نبی تلی مقدار کے ساتھ اگائیں۔

ایک جگہ اور ارشاد ہے:

وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوُا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ^ط
(الشوری: ۲۷)

اگر اللہ اپنے سب بندوں کو کھلا رزق دے دیتا تو وہ زمین میں سرکشی کا طوفان برپا کر دیتے۔ مگر وہ ایک حساب سے جتنا چاہتا ہے نازل کرتا ہے۔

ایک اور جگہ وہ فرماتا ہے:

أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ ۚ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ۙ إِلَىٰ قَدَرٍ مَّعْلُومٍ ۚ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَدَرُونَ ۝
(المرسلات: ۲۰-۲۳)

کیا ہم نے ایک حقیر پانی سے تمہیں پیدا نہیں کیا اور ایک مقررہ مدت تک اسے ایک محفوظ جگہ ٹھہرائے رکھا؟ ہم نے اندازہ کیا اور ہم اچھا اندازہ کرنے والے ہیں۔

اس کے علاوہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کے وجود پر اور بھی کئی باتوں کو دلیل کے طور پر پیش کیا گیا ہے، جیسے تسخیر کائنات، یعنی کائنات کی مختلف چیزیں انسان کے لیے مسخر کر دی گئی ہیں۔^[۱] تخلیق میں تدریج، یعنی چیزوں کی تخلیق، خاص طور سے انسان کی تخلیق کے مختلف مراحل کا ذکر کیا گیا ہے۔^[۲] زمین میں ان گنت جانداروں کی موجودگی^[۳] آسمانوں کی بلندیاں اور ان کا گرنے سے رکا رہنا،^[۴] ان کی بناوٹ و وسعت،^[۵] ستاروں کی کثرت،^[۶] رات دن کی آمد و رفت^[۷] کھانے پینے کی مختلف چیزوں کی پیداوار^[۸] اور ہوا، بادل، بارش، سمندر،^[۹] اندی وغیرہ۔ ان سب چیزوں میں اللہ تعالیٰ کے وجود پر دلالت کرنے والی بے شمار نشانیاں ہیں۔

توحید ربوبیت کے دلائل

دنیا کے اکثر مذاہب کے ماننے والوں نے خدا کے وجود کو مانا اور اس کو اس کائنات کے خالق و مالک کے طور پر تسلیم کیا، مگر تہذیب کائنات میں انہوں نے مختلف چیزوں کو اس کا شریک قرار دے دیا۔ کسی نے اللہ کے لیے بیوی اور بیٹا بنا ڈالا اور کسی نے فرشتوں یا جنوں کو خدا کی خدائی میں شریک کر دیا اور کسی نے خیر و شر اور ظلمت و نور کے لیے الگ الگ خدا تلاش کر لیا۔ غرض کہ مختلف مذاہب میں کائنات چلانے والے کے سلسلے میں الگ الگ عقائد وجود میں آ گئے۔ قرآن نے ان سب باطل عقائد کے خلاف مضبوط دلائل قائم کیے ہیں۔ ارشاد ہے:

اسلام کی امتیازی خصوصیات

مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذْ أَذْهَبَ كُلَّ إِلَهٍ
بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَّ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ سُبْحٰنَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ ۝
(المؤمنون: ۹۱)

اللہ نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا ہے اور کوئی دوسرا خدا اس کے ساتھ نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا ہر خدا اپنی خلق کو لے کر الگ ہو جاتا اور پھر وہ ایک دوسرے پر چڑھ دوڑتے۔ پاک ہے اللہ ان باتوں سے جو یہ لوگ بناتے ہیں۔

قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذْ الْأَبْتَعُوا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ
سَبِيلًا ۝ سُبْحٰنَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا ۝

(بنی اسرائیل: ۲۲-۲۳)

اے نبی! ان سے کہو کہ اگر اللہ کے ساتھ دوسرے خدا بھی ہوتے جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں، تو وہ مالک عرش کے مقام کو پہنچنے کی ضرور کوشش کرتے۔ پاک ہے وہ اور بہت بالا و برتر ہے ان باتوں سے جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں۔

ایک جگہ اور ارشاد ہے:

وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَ خَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ
بِغَيْرِ عِلْمٍ ۝ سُبْحٰنَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُصِفُونَ ۝ بَدِيعُ السَّمٰوٰتِ
وَ الْأَرْضِ ۝ اَنۢى يَكُوْنُ لَهُ وَلَدٌ وَّلَدُوْا لَمۡ تَكُنۡ لَهُ صٰحِبَةٌ ۝ وَ خَلَقَ
كُلَّ شَيْءٍ وَّ هُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ۝
(الانعام: ۱۰۰-۱۰۱)

لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیا حالانکہ وہ ان کا خالق ہے، اور بے جانے بوجھے اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں تصنیف کر دیں۔ حالانکہ وہ پاک اور بالاتر ہے ان باتوں سے جو یہ لوگ کہتے ہیں۔ وہ تو آسمانوں اور زمین کا موجد ہے۔ اس کا کوئی بیٹا کیسے ہو سکتا ہے، جب کہ کوئی اس کی شریک زندگی ہی نہیں ہے۔ اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔

قرآن میں ایسی اور بھی بہت سی آیات ہیں، جن سے اللہ تعالیٰ کے اختیار، تدبیر اور تخلیق میں کسی دوسرے کی شرکت کی تردید ہوتی ہے۔

توحید الوہیت کے دلائل

توحید الوہیت کے معنی ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں اکیلا اور تنہا ہے، کائنات کی تخلیق و تدبیر میں اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی اسماء و صفات میں اکیلا ہے اور ہر طرح کی عبادت اور پرستش کا وہی مستحق ہے۔ عبادت کی جتنی بھی قسمیں ہیں، چاہے وہ قولی ہوں جیسے دعا، یا قلبی ہوں جیسے خوف ورجا، یا بدنی ہوں جیسے نماز، روزہ، یا مالی ہوں جیسے نذر و قربانی وغیرہ، ان سب عبادتوں کے لائق اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور کوئی دوسری ذات چاہے وہ فرشتہ ہو یا جن یا کوئی دوسری مخلوق مثلاً سورج چاند یا درخت و پتھر وغیرہ، شریک نہیں ہے۔ قرآن میں اس عقیدے پر مختلف پہلو سے دلائل دیے گئے ہیں، ذیل میں ان میں سے چند کا مختصر اذکر کیا جاتا ہے۔

توحید ربوبیت دلیل الوہیت ہے

اس کے معنی یہ ہیں کہ جب اللہ نے کائنات کی تخلیق کی ہے اور وہی اس کو چلا رہا ہے تو لازمی بات ہے کہ وہی اس کا مستحق ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے اور اسی کا حکم بجایا جائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

قُلْ اَغَيْرَ اللّٰهِ اَبْعٰی رَبًّا وَّ هُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ ط (الانعام: ۱۶۳)

کہو کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں حالانکہ وہی ہر چیز کا رب ہے؟

ایک دوسری جگہ:

رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَّ الْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاَعْبُدْهُ وَاَصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهٖ ط

(مریم: ۶۵)

وہ رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور ان ساری چیزوں کا جو آسمانوں اور زمین کے درمیان ہیں، پس تم اس کی بندگی کرو اور اسی کی بندگی پر ثابت قدم رہو۔

تخلیق

اللہ تعالیٰ کا تنہا عبادت کے لائق ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی

اسلام کی امتیازی خصوصیات

نے سب کی تخلیق کی ہے، جب تخلیق میں اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں تو عبادت میں دوسرا کیوں کر شریک ہو سکتا ہے۔ ارشاد ہے:

وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدَ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۝ أَاتَّخِذُ مِنْ
دُونِهِ إِلَهًا إِنْ يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِي عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ
شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُون ۝
(نہس: ۲۲-۲۳)

آخر کیوں نہ میں اس ہستی کی بندگی کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور جس کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے؟ کیا میں اسے چھوڑ کر دوسرے معبود بنا لوں؟ حالانکہ اگر خدائے رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو نہ ان کی شفاعت میرے کسی کام آ سکتی ہے اور نہ وہ مجھے چھڑا ہی سکتے ہیں۔

ایک دوسری جگہ ارشاد ہے:

لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ
إِنْ كُنْتُمْ آيَاهُ تَعْبُدُونَ ۝
(الحجہ: ۱۷)

سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو اور اس اللہ کو سجدہ کرو جس نے ان کو پیدا کیا ہے، اگر حقیقت میں تم اس کی عبادت کرنے والے ہو۔

ایک حدیث میں وارد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے، جبکہ اس نے تیری تخلیق کی۔ ارشاد نبویؐ ہے:

عن ابن مسعودؓ قال سألت النبي ﷺ أي الذنب أعظم
عند الله قال ان تجعل لله ندا وهو خالقك۔

(بخاری، کتاب التفسیر، باب قوله تعالى فلا تجعلوا لله
انداداً وانتم تعلمون: نمبر: ۴۲۰۷)

حضرت ابن مسعود سے مروی ہے کہا ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرو (خدا بناؤ) حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔

بادشاہت

اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا بادشاہ ہے، یعنی پوری کائنات میں اسی کا حکم چلتا ہے، لہذا وہی اس کا مستحق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَانِي تُصِرْفُونَ۔

(الزمر: ۶)

یہ اللہ تمہارا رب ہے، اسی کی بادشاہت ہے، نہیں ہے اس کے سوا کوئی خدا، پھر تم کہاں پھرائے جا رہے ہو۔

ایک جگہ اور ارشاد ہے:

قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ

(الزمر: ۴۴)

إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ○

اے نبی! کہہ دو کہ ساری شفاعت اللہ کے لیے ہے، اسی کی آسمانوں اور زمین میں بادشاہت ہے۔ پھر تمہیں اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔

نفع و ضرر

انسان کی زندگی کے ساتھ نفع و ضرر جڑا ہوا ہے، فطری طور پر وہ نفع کا خواہش مند ہوتا ہے اور ضرر سے بچنا چاہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ ہر قسم کے نفع و ضرر کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، یعنی اگر اللہ کسی کو نفع پہنچانا چاہے تو کوئی دوسرا نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور اگر اللہ تعالیٰ نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد ہے:

وَأَنْ يَمَسَّكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَأَنْ

يُرْذِكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ

(یونس: ۱۰۷)

وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ○

اگر اللہ تجھے کسی مصیبت میں ڈالے تو خود اس کے سوا کوئی نہیں جو اس مصیبت کو مٹا دے، اور اگر وہ تیرے حق میں کسی بھلائی کا ارادہ کرے تو اس کے فضل کو پھیرنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے

اور وہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔

ایک جگہ اور ارشاد ہے:

قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَتَاعَ عُنُقٍ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادْنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّيهِ أَوْ أَرَادْنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ ۝ (الزمر: ۳۸)

ایک روایت میں وارد ہے کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین خزامی سے پوچھا (اس وقت انھوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا) اس وقت تم کتنے معبودوں کی عبادت کرتے ہو؟ اس نے بتایا سات معبودوں کی عبادت کرتا ہوں۔ ان میں سے چھ زمین پر ہیں اور ایک آسمان پر ہے۔ آپ نے فرمایا جب تمہیں کوئی نقصان پہنچے تو اس وقت تم کسے پکارتے ہو؟ اس نے کہا اس کو جو آسمان میں ہے۔ آپ نے پھر دریافت فرمایا جب تمہارا مال ضائع ہو جائے تو کسے بلا تے ہو؟ اس نے کہا اس کو جو آسمان میں ہے۔ آپ نے فرمایا وہ تمہاری مصیبتوں کو دور کرتا ہے اور تم اس کے ساتھ دوسرے کو شریک کرتے ہو؟ (الاصابہ فی تميز الصحابة، لابن حجر العسقلانی ۳۸۶/۱، دار المعرفۃ، بیروت)

اللہ تعالیٰ صفات کمال سے متصف ہے

اللہ تعالیٰ کی ذات صفات کمال سے متصف ہے اور ان صفات میں کوئی دوسرا اس کا ہم سر نہیں ہے، لہذا عبادت کے لائق وہی ہے، ارشاد ہے:

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ ط

(البقرہ: ۲۵۵)

اللہ، وہ زندہ جاوید ہستی جو تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، وہ نہ سوتا ہے اور نہ اسے اونگھ لگتی ہے۔

ایک دوسری جگہ ارشاد ہے:

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ۝ (الشوریٰ: ۱۱)

اس کے جیسا کوئی نہیں، وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔

ایک جگہ اور ارشاد ہے:

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْهُ وَلَمْ يُولَدْهُ ۝ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۝

(الاخلاص: ۱-۴)

کہو وہ اللہ یکتا ہے، وہ سب سے بے نیاز ہے اور سب اس کے محتاج ہیں نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد، اور کوئی اس کا ہم سر نہیں۔

قرآن میں اللہ تعالیٰ کی کمال صفات کو بتانے والی بے شمار آیات ہیں۔

بطلان شرک کے دلائل

توحید کی ضد شرک ہے، قرآن نے نہ صرف توحید کے دلائل دیے ہیں بلکہ بطلان شرک کے بھی دلائل دیے ہیں، یعنی جہاں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات اور افعال کو بیان کر کے ثابت کیا گیا ہے کہ صرف وہی اس کائنات کا حقیقی خالق و مالک اور معبود ہے، وہیں پر معبودانِ باطل کی عاجزی، بے بسی اور ناقص اوصاف و صفات کو بیان کر کے ثابت کیا گیا ہے کہ ان کی پرستش کرنا کسی طرح بھی انسان کو زیب نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَ
لَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ ۗ

(الحج: ۷۳)

جن معبودوں کو تم خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو وہ سب مل کر ایک مکھی بھی پیدا کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔

وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ
يُخْلَقُونَ ۗ

(النحل: ۲۰)

اور وہ دوسری ہستیاں جنہیں اللہ کو چھوڑ کر لوگ پکارتے ہیں وہ کسی چیز کے بھی خالق نہیں ہیں، بلکہ وہ خود مخلوق ہیں۔

ایک جگہ اور ارشاد ہے:

هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ ۗ بَلِ
الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝

(لقمان: ۱۱)

اسلام کی امتیازی خصوصیات

یہ اللہ کی تخلیق ہے۔ اب ذرا مجھے دکھاؤ ان دوسروں نے اس کی تخلیق کے مقابلے میں کیا پیدا کیا ہے؟ بلکہ عالم لوگ کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں۔

تخلیق کائنات میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، تدبیر کائنات میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿۱۳۱﴾ (الحج: ۷۳)

[اے نبی ان مشرکین سے] کہو کہ پکارو دیکھو اپنے ان معبودوں کو جنہیں تم اللہ کے سوا اپنا معبود سمجھے بیٹھے ہو۔ وہ نہ آسمانوں میں کسی ذرہ برابر چیز کے مالک ہیں نہ زمین میں۔ وہ آسمان و زمین کی ملکیت میں شریک بھی نہیں ہیں۔ ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار بھی نہیں ہے۔

نفع و ضرر کے حوالے سے پچھلی سطور میں بات گزر چکی ہے، معبود ان باطل کے تعلق سے نفع و ضرر کی تردید درج ذیل آیات میں بھی صریح الفاظ میں کی گئی ہے۔ ارشاد ہے:

قُلْ أَفَاتَخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ نَفْعًا
وَلَا ضَرًّا ط (الرعد: ۱۶)

کہو [ان سے] کیا تم نے اسے چھوڑ کر ایسے معبودوں کو اپنا کارساز ٹھہرا لیا جو خود اپنے لیے بھی کسی نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتے؟

ایک دوسری جگہ ارشاد ہے:

قُلْ اتَّعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ط
(المائدہ: ۷۶)

کہو کیا تم اللہ کو چھوڑ کر اس کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں نفع دے سکیں نہ نقصان پہنچا سکیں۔

حقیقی معبود کے ساتھ قدرت و کمال کا تصور پایا جاتا ہے۔ جو خود ناقص ہو، اور دوسرے کا محتاج ہو یا قدرت سے خالی ہو، وہ معبود نہیں ہو سکتا۔ مشرکین عرب جن معبودوں کی عبادت کرتے تھے وہ ان کے ہاتھوں کے تراشیدہ تھے، جو نہ سن سکتے، نہ دیکھ سکتے، نہ بول سکتے اور نہ کسی

کی بات کو جواب دے سکتے تھے۔ قرآن نے ان کی کمزوریوں کا حوالہ دیا ہے اور ثابت کیا ہے کہ یہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں۔ ارشاد ہے:

يَأْتِبِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا ۝

(مریم: ۳۲)

اے میرے باپ آپ ایسی چیز کی پرستش کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتی ہے نہ دیکھ سکتی ہے اور نہ آپ کو کوئی فائدہ پہنچا سکتی ہے۔

ایک دوسری جگہ ارشاد ہے:

إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ ۖ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ ۗ

(فاطر: ۱۳)

اگر تم ان (معبودان باطل) کو پکارو تو یہ تمہاری پکار بھی نہ سن سکیں اور اگر سن بھی لیں تو جواب نہ دے سکیں۔

معبود کا کھانے پینے کا محتاج ہونا، یا اس کو موت لاحق ہونا، یہ بھی اس کے نقص کو بتانے والی چیزیں ہیں۔ ایسا شخص جو ان کمزوریوں سے متصف ہو، خدا نہیں ہو سکتا۔ ارشاد ہے:

مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ۗ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ ۗ كَانَا يَأْكُلَنِ الطَّعَامَ ۗ اُنظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْآيَاتِ ثُمَّ اُنظُرْ اَنِّي يُؤْفَكُونَ ۝

(المائدہ: ۷۵)

مسیح ابن مریم اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک رسول تھا، اس سے پہلے اور بھی بہت سے رسول گزر چکے تھے۔ اس کی ماں ایک راست باز عورت تھی۔ اور وہ دونوں کھانا کھاتے تھے، دیکھو ہم کس طرح ان کے سامنے حقیقت کی نشانیاں واضح کرتے ہیں۔ پھر دیکھو یہ کدھرا لے پھرے جاتے ہیں۔

ایک دوسری جگہ ارشاد ہے:

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ ۗ (الفرقان: ۵۸)

(اے نبی!) اس ذات پر بھروسہ کیجیے جو زندہ ہے مرے گا نہیں اور اس کی حمد کی تسبیح کیجیے۔

معبود کا گھٹنا بڑھنا، طلوع و غروب ہونا، اور اس کا اپنے دفاع سے عاجز رہنا بھی اس

اسلام کی امتیازی خصوصیات

کے باطل ہونے کی دلیل ہے۔ قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کی ستارہ پرستی کے حوالے سے ستاروں، چاند اور سورج کے طلوع و غروب کو دلیل کے طور پر پیش کیا گیا ہے کہ اگر یہ خدا ہوتے غروب نہ ہوتے^[۱۵]۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی قوم کے معبودوں (بتوں) کو توڑ ڈالا اور وہ اپنے دفاع سے عاجز رہے، تو انھوں نے اپنی قوم کے خلاف اس بات کو دلیل کے طور پر پیش کیا کہ اگر یہ معبود ہوتے تو اپنا دفاع کرتے، جو اپنا دفاع کرنے پر بھی قادر نہیں وہ دوسرے کو کیا فائدہ پہنچا سکتا ہے۔^[۱۶] اسی طرح قرآن میں وارد ہے کہ معبودانِ باطل کو قیامت کے دن جہنم میں ڈال دیا جائے گا،^[۱۷] جو اپنے کو جہنم کی آگ سے نہ بچا سکے وہ دوسروں کو کیوں کر بچا سکتا ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ جو اللہ کے ساتھ دوسرے کو شریک کرتے ہیں، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ ارشاد ہے:

مَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ

رَبِّهِ ط
(المؤمنون: ۱۱۷)

جو شخص اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود بنا کر پکارتا ہے، جس کے لیے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ اس کا حساب اللہ کے ذمے ہے۔

عقیدہ رسالت اور اس کے دلائل

اسلام کا دوسرا بنیادی عقیدہ، رسالت کا ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے بعض کو عام لوگوں کی رہ نمائی کے لیے نبوت و رسالت کے لیے منتخب کرتا ہے اور ان پر اپنا پیغام نازل کرتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک بے شمار انبیاء و رسل مبعوث کیے گئے، ان میں سے بعض پر کتاب نازل کی گئی، ان کتابوں میں توریت، انجیل، زبور اور قرآن خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں اور قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ آخری کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ ۖ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ط (آل عمران: ۱۴۴)

محمد اُس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک رسول ہیں۔ ان سے پہلے اور رسول بھی گزر چکے ہیں۔

اللہ تعالیٰ اپنے بعض بندوں کو رسالت و نبوت کے لیے منتخب کرتا ہے، اس کے دلائل قرآن مجید میں مختلف پہلو سے دیے گئے ہیں۔ ان میں درج ذیل خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ انبیاء کا غیب کی باتیں بتانا حسی معجزات، نصرت و غلبہ، انبیاء کا ذاتی کردار، پیغام رسالت کی تفصیلات اور اعجاز قرآن۔ ذیل میں ان کی تھوڑی تفصیل پیش کی جاتی ہے۔

غیب کی باتیں اور نبوت و رسالت

نبی کے لفظی معنی ہیں، خبر دینے والا۔ نبی وحی کے ذریعے وہ باتیں بتاتا ہے جو اور کسی ذریعے سے معلوم نہیں کی جاسکتیں، جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات، اس کے احکام و مریات، آئندہ پیش آنے والے واقعات، قیامت اور آخرت کے باری میں تفصیلات سے کوئی انسان از خود واقف نہیں ہو سکتا، جب تک اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں واقف نہ کرائے۔ اللہ اپنے رسولوں اور نبیوں کے ذریعے ہمیں ان کے بارے میں بتاتا ہے:

عَلِمَ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا لِّيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا ۗ (الجن: ۲۶-۲۸)

وہ عالم الغیب ہے، اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا، سوائے اس رسول کے جسے اس نے (غیب کا علم دینے کے لیے) پسند کر لیا ہو۔ تو اس کے آگے اور پیچھے وہ محافظ لگا دیتا ہے کہ وہ جان لے کہ انھوں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے اور وہ ان کے پورے ماحول کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اور ایک ایک چیز کو اس نے گن رکھا ہے۔

ایک دوسری جگہ ارشاد ہے:

وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ ۗ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ۝ (النساء: ۱۱۳)

اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل فرمائی ہے اور آپ کو وہ باتیں بتلائی ہیں جو آپ نہ جانتے تھے اور آپ پر اللہ کا بڑا فضل ہے۔

ایک جگہ اور ارشاد ہے:

وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي
مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ مَنْ نَّشَاءُ
عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ۝ (الشوری: ۵۲)

اور اس طرح (اے نبی!) ہم نے اپنے حکم سے ایک روح تمہاری طرف وحی کی ہے، تمہیں کچھ پتا نہ تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے؟ مگر اس روح کو ہم نے ایک روشنی بنا دیا جس سے ہم راہ دکھاتے ہیں اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں۔ یقیناً تم سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر رہے ہو۔

اخبارِ غیب کا ایک پہلو گزشتہ اقوام و ملل کے واقعات اور سابقہ انبیاء و رسل کے قصص بھی ہیں۔ کتب تاریخ سے ان کی صحیح صورت حال کا علم نہیں ہو پاتا، مگر قرآن کے ذریعے سے ان کی واقعی حالت کا ہمیں علم حاصل ہوتا ہے۔ اس بات کی ذیل کی آیت میں صراحت کی گئی ہے:

تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ ۚ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ
وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا ۚ فَاصْبِرْ ۚ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ ۝

(ہود: ۴۹)

اے نبی! یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تمہاری طرف وحی کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے تم ان کو جانتے تھے اور نہ تمہاری قوم۔ آپ صبر کیجیے انجام کار متقینوں کے لیے ہے۔

ایک دوسری جگہ ارشاد ہے:

ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ ۚ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ
إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ ۚ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ
إِذْ يَخْتَصِمُونَ ۝ (آل عمران: ۴۴)

اے نبی! یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تم کو وحی کے ذریعے سے بتا رہے ہیں۔ ورنہ تم اس وقت وہاں موجود نہ تھے، (جب ہیکل کے خادم یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ مریم کا سرپرست کون ہو) اپنے اپنے قلم پھینک رہے تھے اور نہ تم اس وقت حاضر تھے جب ان کے درمیان جھگڑا برپا تھا۔ (مزید ملاحظہ کیجیے: القصص: ۲۴-۶۴، یوسف: ۳،

۲۰۱، الشوری: ۵۲)

غیب کا ایک پہلو مستقبل میں رونما ہونے والے واقعات کی پیش گوئیاں ہیں۔ ان کا اسی طرح رونما ہونا جس طرح ان کی خبر دی گئی ہے، بتانے والے کی صداقت پر دلالت کرتا ہے۔ قرآن میں اس کے نزول کے وقت ایسے متعدد واقعات کی پیش گوئی کی گئی تھی۔ چشم فلک نے ان کو اسی طرح رونما ہوتے دیکھا جیسے ان کی خبر دی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

الْمَ ۝ غَلَبَتِ الرُّومُ ۝ فِي آذُنِي الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَلَيْهِمْ

سَيَغْلِبُونَ ۝ فِي بَضْعِ سِنِينَ ۝

۱، م، رومی قریب کی سر زمین میں مغلوب ہو گئے ہیں۔ اور اپنی اس مغلوبیت کے

بعد چند سال کے اندر وہ غالب ہو جائیں گے۔

قرآن میں ایک پیشین گوئی مسلمانوں کے غلبے اور کفار مکہ کی مغلوبیت کے متعلق کی گئی ہے۔ (القدر: ۴۵) ایک پیشین گوئی مسلمانوں کے استخلاف یعنی ان کی حکومت کے قائم ہونے کی کی گئی تھی (النور: ۵۵)، ایک پیشین گوئی یہ کی گئی تھی کہ مسلمانوں کو ایک زور آور لشکر سے مقابلہ آرائی کرنی پڑے گی (الفتح: ۱۶) وغیرہ۔ یہ ساری پیشین گوئیاں اسی طرح پیش آئیں۔ روایات میں بھی بعض پیشین گوئیاں کی گئی ہیں، جیسے ایک روایت میں وارد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قیصر و کسریٰ کی ہلاکت کے بعد دوبارہ قیصر و کسریٰ پیدا نہیں ہوں گے۔ (صحیح البخاری، کتاب المناقب، علامات النبوة فی الاسلام: ۲۹۶۳) اس کے علاوہ دیگر پیشین گوئیاں بھی وقت گزرنے کے ساتھ واقع ہو رہی ہیں۔ خاص طور سے قرب قیامت سے متعلق پیشین گوئیاں۔

معجزات

انبیاء و رسل کی رسالت و نبوت کی صداقت کو ثابت کرنے والے حسی معجزات بھی ہیں۔ معجزے کے معنی ایسے خارق عادت امور یا واقعات کو رونما ہونا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بغیر ظاہر نہ ہو سکیں، اور انبیاء و رسل چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث ہوتے ہیں لہذا ان کی صداقت کو بتانے کے لیے ایسے واقعات و امور کا ظہور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرایا جاتا ہے، جیسے لاٹھی کا سانپ بن جانا، لاٹھی کی ضرب سے چشمے نکل آنا، یا اس کی ضرب سے دریا کا خشک ہو جانا، مردے کا زندہ ہو جانا، کورٹھی کا صحت مند ہو جانا، یا چاند کا دو ٹکروں میں تقسیم ہو جانا، وغیرہ۔ قرآن میں مختلف انبیا

اسلام کی امتیازی خصوصیات

کے تعلق سے مختلف معجزات کا ذکر ہوا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ارشاد ہے:

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ (بنی اسرائیل: ۱۰۱)

ہم نے موسیٰ کو نو نشانیاں عطا کی تھیں جو صریح طور پر دکھائی دے رہی تھیں۔

قرآن کی دوسری آیات میں ان نو نشانوں کا مفصل ذکر ہوا ہے۔ (ملاحظہ فرمائیے:

الاعراف: ۱۳۲-۱۳۶)

اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے شعلوں سے زندہ باہر نکال لیا، اس کا

حوالہ قرآن میں آیا ہے۔ ارشاد ہے:

فَأَنجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

(العنکبوت: ۲۴)

اللہ نے اس (حضرت ابراہیم) کو آگ سے بچا لیا، بے شک اس میں یقین رکھنے

والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک بڑا معجزہ شق قمر کا ذکر ہوا ہے، ارشاد ہے:

فَأَنجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

(العنکبوت: ۲۴)

اللہ نے اس (حضرت ابراہیم) کو آگ سے بچا لیا، بے شک اس میں یقین رکھنے

والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک بڑا معجزہ شق قمر کا ذکر ہوا ہے، ارشاد ہے:

إِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَأَنشَقَّ الْقَمَرُ وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرَضُوا

وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ (القدر: ۱-۲)

قیامت کی گھڑی قریب آگئی اور چاند پھٹ گیا۔ مگر ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ خواہ کوئی

نشانی دیکھ لیں۔ منہ موڑ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو چلتا ہوا جادو ہے۔

معجزہ شق القمر (چاند پھٹ جانے) سے متعلق ابن تیمیہؒ لکھتے ہیں:

انشقاق القمر قد عاينوه و شاهدوه و تواترث به الاخبار و

كان النبي ﷺ يقرأ هذه السورة في المجمع الكبار مثل
الجمع والاعياد يسمع الناس مافيها من آيات النبوة و
دلالتها والاعتبار۔ (الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح ۱/ ۱۳۸، مطابع المسجد التجاریہ)
چاند کے پھٹ جانے کے واقعے کو لوگوں نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا اور اس سے
متعلق روایتیں تو اتر کے ساتھ ثابت ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کی
تلاوت بڑے مجموعوں جیسے عیدین اور جمعہ کی نمازوں میں فرماتے تھے تاکہ لوگ سن
لیں کہ ان آیات نبوت کو ثابت کرنے والے جس معجزے کا ذکر ہوا ہے اور اس کے
دلائل کو جان لیں۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق اور بھی دوسرے معجزات کا ذکر قرآن و احادیث
میں آیا ہے، مگر یہاں تفصیل کا موقع نہیں ہے، اس لیے اختصار پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ (ملاحظہ
کیجیے: دلائل النبوة لامام البیہقی، سیرة النبی لابن ہشام، سیرت النبی سید سلیمان ندوی، معجزات
کی بحث وغیرہ)

نصرت و غلبہ

انبیاء و رسل کی نبوت و رسالت پر دلالت کرنے والی ایک چیز یہ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی
طرف سے مدد و نصرت حاصل ہوتی ہے۔ اور کفر و ایمان کی کشمکش میں انجام کار اور آخری نتیجہ
انبیاء و رسل کے حق میں ظاہر ہوتا ہے۔ ان کے مقابلے میں ان کی نبوت و رسالت کا انکار کرنے
والوں کی ناکامی اور شکست یقینی ہے۔ انبیاء کی سیرت و تاریخ کے مطالعے سے یہ بات واضح طور پر
سامنے آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالدِّينَ اٰمَنُوْا فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُوْمُ
الْاَشْهَادُ ۝
(المومن: ۵۱)

یقین جانو کہ ہم اپنے رسولوں اور ایمان لانے والوں کی مدد اس دنیا کی زندگی میں بھی
لازماً کرتے ہیں اور اس روز بھی کریں گے جب گواہ کھڑے ہوں گے۔
ایک دوسری جگہ ارشاد ہے:

اسلام کی امتیازی خصوصیات

لَقَدْ نَصَرَ كُمْ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ لَا يَوْمَ حُنَيْنٍ (التوبة: ۲۵)
اللہ اس سے پہلے بہت سے مواقع پر تمہاری مدد کر چکا ہے، ابھی غزوہ حنین کے موقع پر
بھی اس کی مدد ہوئی تھی۔

ایک جگہ اور ارشاد ہے:

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى
الدِّينِ كُلِّهِ ۗ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ (الصف: ۹)

وہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے، تاکہ اسے
پورے کے پورے دین پر غالب کر دے خواہ مشرکین کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔

سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم

رسول کی سیرت خود رسالت کی دلیل ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ نے غار حرا سے
واپس آ کر نبوت و رسالت ملنے کی اپنی روداد اپنی رفیقہ حیات حضرت خدیجہؓ کو سنائی تو ان کا
ابتدائی تاثر یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ کیوں کہ آپ کے اندر اعلیٰ صفات
ہیں، انسانیت سے ہمدردی ہے اور بے بس و کمزور لوگوں کا آپ سہارا ہیں۔ (بخاری کتاب بدء
الوحی، باب: کیف کان بدء الوحی)۔

اسی طرح ہر قل نے ابوسفیان سے جو سوالات کیے تھے، ان میں ایک سوال یہ تھا کہ کیا تم
لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ سے کبھی جھوٹ کا تجربہ کیا ہے؟ ابوسفیان کو جواب تھا کہ نہیں۔ آپ سے
کبھی جھوٹ کا تجربہ نہیں ہوا۔ ہر قل نے اس وقت کہا تھا کہ جس شخص نے کسی انسان کے معاملے
میں کبھی جھوٹ نہ کہا ہو، وہ خدا کی طرف اتنا بڑا جھوٹ منسوب نہیں کر سکتا۔ (حوالہ سابق)

اسی طرح نجاشی بادشاہ کے دربار میں حضرت جعفر طیارؓ کی تقریر سے بھی ثابت ہوتا ہے
کہ آپ نے لوگوں کو پاکیزہ عمل اختیار کرنے کی تعلیم دی جس پر نجاشی نے آپ کی رسالت کی
تصدیق۔ (سیرۃ النبی لابن ہشام، ۲/۳۵۹) اس طرح کی اور بھی مثالیں ہیں جن سے معلوم
ہوتا ہے کہ بہت سے لوگوں نے محض آپ کی سیرت کو دیکھ کر اسلام قبول کیا۔

عجاز قرآن

سابق انبیاء و رسل کو ان کی رسالت و نبوت کے اثبات کے لیے حسی معجزات دیے گئے (اس طرح کے بعض معجزات آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا ہوئے) جو ان کی زندگی تک رہے اور جو لوگ ان کے عہد میں تھے، انھوں نے ان کا مشاہدہ کیا۔ زمانہ گزرنے کے ساتھ اب صرف ان کا تذکرہ باقی رہ گیا، مگر ہمارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسا معجزہ بھی دیا گیا جو قیامت تک باقی رہے گا اور وہ معجزہ قرآن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کلام نازل ہوا ویسا کلام کوئی انسان پیش نہیں کر سکتا۔ قرآن میں بھی اس پر تحدی کی گئی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ
وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِمَّنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝
(البقرہ: ۲۳)

اور اگر تمہیں اس امر میں شک ہے کہ یہ کتاب جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری ہے یہ ہماری ہے یا نہیں تو اس کے مانند ایک ہی سورت بنا لاؤ، اپنے سارے ہم نواؤں کو بلاؤ۔ ایک اللہ کو چھوڑ کر باقی جس کی چاہو مدد لے لو اگر تم سچے ہو تو یہ کام کر کے دکھاؤ۔ ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے اس عجاز کا تذکرہ خود فرمایا ہے۔ ارشاد ہے:

مامن الانبياء نبي الاعطى من الآيات ما مثله آمن عليه
البشر وانما كان الذی اوتيته و حيا او حاه الله إلی
فار جوان اکثر هم تابعا يوم القيامة۔

(بخاری کتاب فضائل القرآن، باب کیف نزل الوحي)

جتنے نبی گزرے ہیں ان میں سے ہر نبی کو ایسے معجزات عطا کیے گئے جنہیں دیکھ کر لوگ اس پر ایمان لاتے تھے مگر مجھے جو معجزہ دیا گیا وہ یہ وہی (قرآن) ہے جو اللہ نے مجھ پر نازل کی ہے مجھے توقع ہے کہ قیامت کے دن میرے قمعین ہر نبی کی اتباع کرنے والوں سے زیادہ ہوں گے۔

اسلام کی امتیازی خصوصیات

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی شکل میں قیامت تک باقی رہنے والا معجزہ اس لیے دیا گیا کیوں کہ آپ کی نبوت و رسالت قیامت تک کے لیے ہے اور آپ کے بعد کوئی نبی و رسول مبعوث نہیں ہوگا، اگرچہ جسمانی طور پر نبی موجود نہیں مگر ان کا معجزہ موجود ہے، اور ہر شخص اس کو دیکھ سکتا ہے۔

عقیدہ آخرت کے دلائل

اسلام کا تیسرا اہم عقیدہ، عقیدہ آخرت ہے، جس کے معنی ہیں موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا۔ یہ قیامت میں واقع ہوگا اور سارے انسان دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اور ان کے اعمال کا حساب و کتاب ہوگا، اور ان کے مطابق ان کو بدلہ دیا جائے گا۔

موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے سے متعلق قرآن نے دو پہلوؤں سے دلائل دیے ہیں۔ ایک یہ کہ اس نے دوبارہ زندہ ہونے کے امکان کو ثابت کیا ہے۔ دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔

انسان کے دوبارہ زندہ ہونے کے امکان کی ایک دلیل خود اس کی تخلیق ہے، یعنی انسان کی پہلی پیدائش بتا رہی ہے کہ جو اس کو پہلی بار پیدا کر سکتا ہے وہ اس کو دوسری بار بھی پیدا کر سکتا ہے۔ انسان اپنے وجود سے انکار نہیں کر سکتا، لہذا اسے آئندہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے امکان کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن میں اس اسلوب کی بہت سی آیات ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ ﴿۲۷﴾ (الروم: ۲۷)

اپنی پہلی پیدائش کو تو تم جانتے ہی ہو، پھر کیوں سبق نہیں لیتے؟

ایک جگہ اور ارشاد ہے:

كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ﴿۲۹﴾ (الاعراف: ۲۹)

جس طرح اس نے تمہیں اب پیدا کیا ہے، اسی طرح تم پھر پیدا کیے جاؤ گے۔

ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے:

وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا ﴿۹﴾ (مریم: ۹)

اور میں نے تجھ کو پیدا کیا جب کہ تیرا کوئی وجود نہ تھا۔

سورہ ق نین اللہ نے فرمایا:

أَفَعَيَّنَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لُبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ ۝

(ق: ۱۵)

کیا ہم پہلی تخلیق سے تھک گئے، حقیقت یہ ہے کہ دوبارہ پیدا کیے جانے سے متعلق وہ التباس میں پڑے ہوئے ہیں۔

سورہ حج آیت ۵ تا ۷ میں انسان کی تخلیق کے تمام مراحل کا ذکر کیا گیا ہے اور ثابت کیا گیا ہے کہ جو اللہ اتنے مرحلوں سے انسان کی تخلیق کر سکتا ہے، وہ اس کو دوبارہ زندہ بھی کر سکتا ہے۔ ایک دوسری آیت میں دوبارہ زندہ کرنے سے متعلق اللہ تعالیٰ کی قدرت کی تفہیم بہت ہی اچھے اسلوب میں کرائی گئی ہے ارشاد ہے:

وَقَالُوا إِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا إِنْ أَلْمَعُوا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ۝
قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا ۝ أَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ ۝ فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۝ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ قُلْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَرِينًا ۝

(بنی اسرائیل: ۳۹-۵۱)

وہ کہتے ہیں جب ہم صرف ہڈیاں اور خاک ہو کر رہ جائیں گے تو کیا ہم نئے نئے سرے سے پیدا کر کے اٹھائے جائیں گے؟ ان سے کہو تم پتھر یا لوہا بھی ہو جاؤ یا اس سے بھی زیادہ سخت کوئی چیز جو تمہارے ذہن میں قبول حیات سے بعید تر ہو (پھر بھی تم اٹھ کر رہو گے) وہ ضرور پوچھیں گے کون ہے وہ جو ہمیں پھر زندگی کی طرف پلنا کر لائے گا، جواب میں کہو وہی جس نے پہلی بار تم کو پیدا کیا۔ وہ سر ہلا کر پوچھیں گے اچھا تو یہ ہوگا کب؟ تم کہو کیا عجب کہ وہ وقت قریب ہی آگاہ ہو۔

انسان اپنے وجود میں معمولی اور عاجز مخلوق ہے۔ اس کائنات میں اس سے زیادہ بڑی مخلوقات موجود ہیں۔ خود آسمان و زمین کا وجود بتا رہا ہے کہ ان کی تخلیق کا کارنامہ انسان کی تخلیق سے کہیں زیادہ عظیم ہے۔ جو عظیم اور بڑی چیز کی تخلیق کر سکتا ہے وہ کم تر اور معمولی چیز کی تخلیق کیوں

نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

لَخَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرَ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ
أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝

(المؤمن: ۵۷)
آسمانوں اور زمین کی تخلیق لوگوں کی تخلیق سے بڑی بات ہے، لیکن اکثر لوگ اس
حقیقت سے واقف نہیں ہیں۔

ایک دوسری جگہ ارشاد ہے:

أَوْ لَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بِقَدِيرٍ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ
مِثْلَهُمْ ۚ بَلَىٰ ۚ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ ۝

(البین: ۸۱)
کیا وہ ذات جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے اس پر قادر نہیں کہ ان کے
جیسوں کو پیدا کر سکے۔ کیوں نہیں یقیناً وہ بہت پیدا کرنے والا اور جاننے والا ہے۔

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْصِ
بِخَلْقِهِنَّ بِقَدِيرٍ عَلَىٰ أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ ۚ بَلَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ
شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

(الاحقاف: ۳۳)
انہوں نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اس کے
پیدا کرنے میں اسے تھکاوٹ لاحق نہیں ہوئی، اس پر قادر نہیں ہے کہ وہ مردے کو زندہ
کر دے۔ کیوں نہیں بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا
الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ ۚ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِ الْمَوْتَىٰ ۚ إِنَّهُ
عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

(الحج السجدة: ۳۹)
اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ تم دیکھتے ہو زمین سوئی پڑی ہوئی ہے، پھر
جونہی کہ ہم نے اس پر پانی برسایا یا کیا وہ پھبک اٹھتی ہے اور پھول جاتی ہے۔ یقیناً
جو خدا اس مری ہوئی زمین کو جلا اٹھاتا ہے وہ مردوں کو بھی زندگی بخشنے والا ہے۔ یقیناً وہ
ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔

ایک جگہ اور ارشاد ہے:

وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ بُشْرًا لِّبَنِي يَدِي رَحْمَةً حَتَّىٰ إِذَا
 أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَهُ لِيَلِدَ مَيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ
 فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ ۗ كَذٰلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ
 لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۝ (الاعراف: ۵۷)

اور وہ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت کے آگے آگے خوشخبری لیے ہوئے بھیجتا ہے، پھر جب وہ پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھاتی ہیں تو انھیں کسی مردہ سر زمین کی طرف حرکت دیتا ہے اور وہاں مینہ برسا کر طرح طرح کے پھل نکال لاتا ہے، دیکھو اس طرح ہم مردوں کو حالت موت سے نکالتے ہیں۔ شاید کہ تم اس سے سبق لو۔

ایک روایت میں وارد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس طرح مردہ زمین سے ہریالی نکالتا ہے ویسے ہی لوگوں کو نکالے گا۔ (مسند احمد ۱۱/۴)

انسان کا دوبارہ زندہ کرنے کا واقعہ اس کی موت کے بعد رونما ہوگا۔ جس کا مشاہدہ نہیں ہو سکتا، اس لیے آدمی کو اس پر یقین کرنے میں وقت پیش آتی ہے۔ مگر اللہ کی قدرت یہ ہے کہ بعض وقت وہ اسی دنیا کی زندگی میں مردے کو زندہ کر کے اس کا مشاہدہ کر دیتا ہے۔ قرآن میں ایسے کئی واقعات کا ذکر ہوا ہے، ارشاد ہے:

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ ارْنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ ۗ قَالَ أُولَٰئِكَ
 تُؤْمِنُونَ ۗ قَالَ بَلَىٰ ۗ وَلَكِنَّ لِيُطَمِّنَ قَلْبِي ۗ قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ
 الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا مِّنْهُم
 إِذْ غُهِبَ يَأْتِيَنَّكَ سَعِيَاطٌ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝ (البقرہ: ۲۶۰)

(البقرہ: ۲۶۰)

(اور یاد کرو واقعہ) جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میرے رب مجھے دکھا دے تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے فرمایا کیا تو ایمان نہیں رکھتا؟ اس نے کہا: ”ایمان رکھتا ہوں مگر دل کا طمینان درکار ہے۔“ فرمایا: اچھا تو چار پرندے لے اور ان کو اپنے سے مانوس کر لے، پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا ایک ایک پہاڑ پر رکھ دے پھر ان کو پکار، وہ تیرے پاس

اسلام کی امتیازی خصوصیات

دوڑے چل آئیں گے، خوب جان لے کہ اللہ نہایت بااقتدار اور حکیم ہے۔

أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَ هِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ
أَنِّي يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ
قَالَ كَمْ لَبِثْتُ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَلْ لَبِثْتُ
مِائَةَ عَامٍ فَانظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَ شَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ وَ انظُرْ
إِلَى حِمَارِكَ فَسَوَّلْنَا لَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَ انظُرْ إِلَى الْعِظَامِ
كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا الْحَمَّاطُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ
أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (البقرة: ۲۵۹)

یا پھر مثال کے طور پر اس شخص کو دیکھو جس کا گزرا ایک ایسی بستی پر ہوا جو اپنی چھتوں پر
اوندھی گری پڑی تھی۔ اس نے کہا یہ آبادی جو ہلاک ہو چکی ہے اسے اللہ کس طرح
دوبارہ زندگی بخشے گا؟ اس پر اللہ نے اس کی روح قبض کر لی اور سو برس تک مردہ پڑا
رہا۔ پھر اللہ نے اسے دوبارہ زندگی بخشی اور اسے پوچھا بتاؤ کتنی مدت پڑے رہے ہو؟
اس نے کہا ایک دن یا چند گھنٹے رہا ہوں گا، فرمایا: تم پر سو برس اسی حالت میں گزر چکے
ہیں۔ اب ذرا اپنے کھانے اور پانی کو دیکھو کہ اس میں ذرا تغیر نہیں آیا۔ دوسری طرف
ذرا اپنے گدھے کو بھی دیکھو (کہ اس کا بچر تک بوسیدہ ہو رہا ہے) اور یہ ہم نے اس
لیے کیا ہے کہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دینا چاہتے ہیں پھر دیکھو کہ ہڈیوں
کے اس بچر کو ہم کس طرح اٹھا کر گوشت پوست اس پر چڑھاتے ہیں۔ اس طرح جب
حقیقت اس کے سامنے بالکل نمایاں ہوگئی تو اس نے کہا میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر
قدرت رکھتا ہے۔

قرآن میں اس طرح کے بعض اور واقعات کا ذکر ہوا ہے۔ (دیکھئے البقرة: ۷۲-)

۷۳، ۲۳۳، سورہ الکہف: ۱۱-۱۲)

مذکورہ بالا واقعات ماضی کے ہیں اور معجزات انبیاء سے تعلق رکھتے ہیں جن کا ظہور اب
نہیں ہو سکتا۔ مگر ہر شخص کے ساتھ روزانہ مرنے اور جینے کا تجربہ پیش آتا ہے جس سے وہ کسی طرح
بھی انکار نہیں کر سکتا وہ تجربہ نیند کا ہے ہر شخص پر نیند طاری ہوتی ہے اور اس سے بیدار ہوتا ہے۔

نیند موت کی ایک شکل ہے اور بیداری اس موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا۔ قرآن میں اس کا حوالہ دیا گیا ہے:

اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا
فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ
أَجَلٍ مُّسَمًّى ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۝

(الزمر: ۴۲)

وہ اللہ ہی ہے جو موت کے وقت روہیں قبض کرتا ہے، اور جو ابھی نہیں مرا ہے اس کی روح نیند میں قبض کر لیتا ہے، پھر جس پر وہ موت کا فیصلہ نافذ کرتا ہے، اسے روک لیتا ہے اور دوسروں کی روہیں ایک وقت مقرر کے لیے واپس بھیج دیتا ہے، اس میں بڑی نشانیاں ہیں۔ ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہیں۔

ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

كما تنامون فكذلك تموتون و كما توقظون فكذلك
تبعثون۔ (تفسیر القرطبی: دیکھیے آیت بالا کے ذیل میں)

جیسا تم لوگ سوتے ہو ویسی ہی تم پر موت طاری ہوگی اور جیسا جاگتے ہو ویسے ہی دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے۔

ایک دوسری روایت میں وارد ہے:

عن جابر بن عبد الله قيل يا رسول الله اينام اهل الجنة قال لا،
النوم اخو الموت والجنة لا موت فيها۔ (حوالہ سابق)

حضرت جابر بن عبد اللہ سے مروی ہے کہ انھوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا اہل جنت جنت میں سوئیں گے، آپ نے فرمایا نہیں۔ نیند، موت کا بھائی ہے اور جنت میں موت نہیں آئے گی۔

جزاوسزاکے دلائل

آخرت کا بنیادی مقصد انسانوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دینا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی مشیت سے دین کے احکام نازل کیے، اسی طرح اس نے ان پر جزاوسزاکا وعدہ کیا ہے۔

اسلام کی امتیازی خصوصیات

اگر وہ ان کے مطابق بدلہ نہ دے تو اللہ تعالیٰ کی طرف ظلم کا انتساب ہوگا اور اللہ ظلم سے بری ہے۔ اسی طرح یہ بھی اللہ کی حکمت کے خلاف ہے کہ نیکی کرنے والا اور بدی کرنے والا ایک ہی درجہ و مقام پر ہوں۔ نیکی اور بدی کے مطابق اس کا بدلہ ملنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس اصول کو واضح طور پر بیان کیا ہے۔ ارشاد ہے:

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ ۗ سَاءَ مَا
يَحْكُمُونَ ۝ وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ
كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۝ (الجماعیہ: ۲۱-۲۲)

کیا وہ لوگ جنہوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا ہے سمجھے بیٹھے ہیں کہ ہم انہیں اور ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو ایک جیسا کر دیں گے کہ ان کا جینا اور مرنا یکساں ہو جائے، بہت برے حکم ہیں جو یہ لگاتے ہیں۔ اللہ نے تو آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے اور اس لیے کیا کہ ہر تنفس کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے۔ لوگوں پر ظلم ہرگز نہ کیا جائے۔

أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي
الْأَرْضِ ۚ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ ۝ (ص: ۲۸)

کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لاتے اور نیک اعمال کرتے ہیں اور ان کو جو زمین میں فساد کرنے والے ہیں یکساں کر دیں؟ کیا متقیوں کو ہم فاجروں جیسا کر دیں؟

ایک جگہ اور ارشاد ہے:

أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ ۗ مَا لَكُمْ وَفَىٰ كَيْفَ
تَحْكُمُونَ ۝ (ن: ۳۵-۳۶)

کیا ہم مسلمانوں کو مجرموں کی طرح کر دیں۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ ایسا حکم لگاتے ہو۔

اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو عبث اور بے کار پیدا نہیں کیا ہے بلکہ اس کا ایک منصوبہ ہے۔

اس کا اہم حصہ انسان کی آزمائش ہے اور اس کو اس کا اجر دینا ہے۔ اگر اللہ آزمائش کی مشکلات سے انسان کو گزارے اور اس کو اس کا اجر نہ دے تو یہ فعل عبث ہوگا۔ جس سے اللہ کی ذات پاک

ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ۝
فَتَعَلَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ۝
(المومنون: ۱۱۵-۱۱۶)

کیا تم لوگوں نے گمان کر رکھا ہے کہ ہم نے تم کو عبث (بے کار) پیدا کیا ہے اور تمہیں ہماری طرف پلٹ کر نہیں آنا پس برتر و بالا ہے اللہ پادشاہِ حقیقی۔

امام رازی فرماتے ہیں کہ اگر معاد یعنی آخرت میں سزا و جزا کا وقوع نہ ہو تو انسان دوسری مخلوقات کے مقابلے میں سب سے زیادہ خسارے میں رہنے والی مخلوق ہوگا۔ (مفتاح الغیب، ۲۰/۱۷)

خلاصہ بحث

اسلام ایک دین ہے جس میں زندگی گزارنے کا مکمل طریقہ بتایا گیا ہے۔ کسی دین و مذہب پر عمل کرنے میں آدمی کا دل اسی وقت مطمئن ہوتا ہے جب اس کے پیچھے دلائل ہوں اور عقل ان کو تسلیم کرتی ہو۔ اسلام کے بنیادی طور پر تین عقائد ہیں: توحید، رسالت اور آخرت۔ قرآن و احادیث میں ان پر ٹھوس دلائل دیے گئے جو عقل کو اپیل کرتے ہیں۔ زیر نظر باب میں انہیں دلائل کا مطالعہ پیش کیا گیا ہے، جو عقلی پہلو سے قرآن نے دیے ہیں۔ اس تفصیل کی روشنی میں اسلام کی دیگر تعلیمات کی معقولیت کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ موجودہ دور کی تمام تر سائنسی اور علمی ترقیوں کے باوجود کسی کے پاس ایسی کوئی دلیل نہیں ہے جس کی بنیاد پر اسلام اور اس کی تعلیمات کو رد کیا جاسکے۔

حواشی

- [۱] مزید ملاحظہ کیجیے: النحل: ۶۴، ۸۹، الانبیاء: ۲۴، الاحقاف: ۴، الفرقان: ۳۳، فصلت: ۵۳، الکہف: ۵۴۔
- [۲] لسان العرب، دیکھئے مادہ دل۔
- [۳] دیکھئے المعجم المفہر س لالفاظ القرآن، مادہ آیت۔
- [۴] مسند احمد ۱/ ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷۔
- [۵] کتاب الروح لابن القيم، ص: ۱۶۷، مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت، لبنان ۱۹۷۵
- [۶] دیکھئے: الاعراف: ۵۴، فاطر: ۱۳، البقرہ: ۱۶۴، النحل: ۱۲-۱۳، ۷۹، ابراہیم: ۳۲-۳۳
- [۷] المؤمنون: ۱۴-۱۵، عاف: ۶۷، الزمر: ۶ وغیرہ
- [۸] الشوریٰ: ۲۹، البقرہ: ۱۶۴، وغیرہ
- [۹] فاطر: ۴۱، الحج: ۶۵، الرعد: ۳، لقمان: ۱۰، الروم: ۲۵
- [۱۰] البقرہ: ۲۲، الذاریات: ۴۷، الانبیاء: ۳۲، ق: ۶، الملک: ۳-۴
- [۱۱] الصافات: ۶، الملک: ۵، فصلت: ۱۲، الفرقان: ۶۱
- [۱۲] فصلت: ۷، اسراء: ۱۴، اعراف: ۵۴، الزمر: ۵، ابراہیم: ۳۲ وغیرہ
- [۱۳] الشعراء: ۷-۹، عبس: ۲۴-۲۵، الرعد: ۴، الانعام: ۹۹، الروم: ۳۶، الاعراف: ۵۷، النمل: ۶۳
- [۱۴] مزید ملاحظہ کیجیے: آل عمران: ۲۶-۲۷، الزمر: ۳۳-۳۴، فاطر: ۱۳
- [۱۵] الانعام: ۷۴-۸۳
- [۱۶] الانبیاء: ۵۸-۶۳
- [۱۷] الانعام: ۹۷-۱۰۰

باب چہارم

دینِ فطرت

اسلام کے مختلف خصائص و امتیازات میں سے ایک نمایاں خصوصیت اس کا فطرت کے مطابق ہونا ہے۔ یعنی یہ مذہب انسان کی خلقت (Nature) کے مطابق ہے۔ انسانی فطرت کو نظر انداز کر کے اس میں کوئی حکم نہیں دیا گیا ہے۔ نہ اس کے فطری مطالبات کو کچلا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

اے نبی! ایک سو ہو کر اپنا رخ اس دین کی سمت میں جما دو، قائم ہو جاؤ اس فطرت پر جس پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، اللہ کی بنائی ہوئی خلقت بدلی نہیں جاسکتی، یہی بالکل راست اور درست دین ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔

عربی زبان میں حنیف سیدھے اور مخلص (مستقیمِ مخلص) کو کہا جاتا ہے اور اسلام سے بڑھ کر کوئی دین سیدھا نہیں ہے۔^[۱]

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

مَا كَانَ إِبْرَاهِيمَ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا

(آل عمران: ۶۷)

ابراہیم یہودی تھے نہ نصرانی بلکہ وہ سیدھے مسلمان تھے۔

فطرت کے لغوی معنی

فَطَرَ يَفْطُرُ کے معنی پیدا کرنے، شروع کرنے اور پھاڑنے کے ہیں، اسی سے فطرت ہے جس میں خلقت، طبعی حالت، پیدائشی خصوصیات، دین، سنت، عادات اور طریقہ کے مفہام شامل ہیں۔^[۱۲]

فطرت سے مراد

آیت محولہ بالا کے ذیل میں امام ابن تیمیہؒ لکھتے ہیں کہ ”اس میں تمام انسانوں کی تخلیق کا ذکر ہوا ہے اور اس میں فطرت کا تذکرہ مدح کے سیاق میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دین حنیف کے اتباع کا حکم دیا ہے، جو فطرت کے مطابق ہے۔“^[۱۳] الف

آیت مذکور کے ضمن میں حضرات تابعین: عکرمہ، مجاہد، حسن، ابراہیم، ضحاک، قتادہ اور ابن زید رحمہم اللہ سے منقول ہے کہ فطرت سے مراد اسلام ہے۔ انھوں نے ”خلق“ کو دین کے معنی میں لیا ہے۔^[۱۴] اس مفہوم کی تائید رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد گرامی سے ہوتی ہے حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ آپؐ نے فرمایا:

ما من مولود الا يولد على الفطرة فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها جدهاء.

ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی، نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ جس طرح جانور اپنے بچے کو (صحیح سالم) جانور جنتا ہے۔ کیا تم کو اس میں کوئی ناک یا کان کٹا نظر آتا ہے۔

یہ حدیث بیان کرنے کے بعد حضرت ابو ہریرہؓ نے اسی آیت (الروم: ۳۰) کی تلاوت فرمائی۔^[۱۵]

علامہ خطابیؒ لکھتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہؓ کی اس حدیث میں اسلام کی خوبی بیان کی گئی ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ دین عقل اور انسانی طبیعت کے مطابق ہے۔^[۱۶]

اس حدیث میں فطرت کو یہودیت، نصرانیت اور مجوسیت کے مقابلے میں استعمال کیا گیا ہے۔ اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ فطرت بمعنی اسلام ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعاء سکھائی ہے۔ اس میں بھی فطرت کی اضافت اسلام کی طرف کی گئی ہے:

اصبحنا على فطرة الاسلام وعلى كلمة الاخلاص وعلى
دين نبينا محمد ﷺ وعلى ملة ابراهيم حنيفا مسلما
وما كان من المشركين۔^{۱۱}

ہم نے صبح کی فطرت اسلام پر، کلمہ اخلاص پر، اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر اور حضرت ابراہیم کی ملت پر، جو یک سوا اور مسلمان تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔

یہاں ایک اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر بچہ پیدائش کے وقت اسلام پر ہوتا ہے تو اس صورت میں وہ اپنے کافر والدین کا وارث نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح کفار سے جنگ میں ان کے بچوں کو قیدی نہیں بنایا جاسکتا، نہ انھیں مسلمان قبرستان میں تدفین سے روکا جاسکتا ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ آیت زیر بحث اور حدیث 'کل مولو یولد علی الفطرة الخ' کا مقصد ان احکام کو بیان کرنا نہیں ہے، بلکہ صرف یہ بتانا ہے کہ انسان کی تخلیق فطرت پر ہوتی ہے۔ دنیوی احکام میں کفار کے بچوں کا اعتبار ان کے والدین کے مذہب کے مطابق ہوگا۔^{۱۲} اسی طرح بچے کے فطرت پر پیدا ہونے کا یہ مفہوم نہیں ہے کہ جب وہ پیدا ہوتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے اور وہ توحید کا اقرار کرنے والا ہوتا ہے، بلکہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ بچے کے اندر وہ قوت و دلیعت ہوتی ہے کہ اگر اس کے لیے موانع نہ ہوں تو وہ بڑا ہو کر رب کی معرفت حاصل کرے، جس طرح اس کے لیے ماں کا دودھ پینا فطری امر ہے کہ اگر کوئی مانع نہ ہو تو لازماً وہ ماں کا دودھ پیے گا۔^{۱۳}

اسلامی تعلیمات فطرت کے عین مطابق ہیں

فطرت سے اسلام مراد لینے کا حقیقی مفہوم یہ ہے کہ اسلامی تعلیمات انسانی فطرت کے عین مطابق ہیں، یا فطرت کے جو تقاضے ہیں وہ اسلامی تعلیمات میں محصور ہیں۔ ان سے دوری اختیار کر کے فطرت کی رعایت ہو سکتی ہے نہ اسلامی تعلیمات کے فیوض سے کما حقہ فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے۔

اسلام کی امتیازی خصوصیات

آئیے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں جائزہ لیں کہ یہ دین کس طرح فطرت کی ترجمانی کرتا ہے اور اس میں اس کی کتنی رعایت ملحوظ رکھی گئی ہے۔

اسلامی تعلیمات کے مختلف پہلو ہیں۔ ان میں عقائد، عبادات، اخلاق اور معاملات خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ ان کا مفصل بیان طوالت کا باعث ہوگا۔ ذیل میں کچھ مثالوں کے ذریعے اختصار کے ساتھ ان کی وضاحت کی کوشش کی جائے گی۔

عقیدہ توحید اور فطرت

اللہ کے بارے میں انسانوں کا رویہ اور مذاہب کی تعلیمات مختلف ہیں۔ بعض مذاہب میں شرک کا عقیدہ در آیا ہے، جیسے یہودیت، نصرانیت اور ہندومت وغیرہ۔ لیکن اگر انسانی فطرت اور اس کی نفسیات کی روشنی میں غور کیا جائے تو عقیدہ توحید ہی کو درست ماننا پڑے گا، کیوں کہ فطرت اسی کا تقاضا کرتی ہے۔ اس نکتہ کی وضاحت مولانا سید جلال الدین عمری نے بڑے اچھے انداز میں کی ہے۔ لکھتے ہیں:

خدا کائنات کا حاکم ہے اور یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ اپنے لیے ایک ہی حاکم کو پسند کرتا ہے۔ اس کے نزدیک غلامی کی بدترین قسم یہ ہے کہ وہ کئی خداؤں کی خدائی میں گھرا رہے اور اس کی غلامی میں کسی ایک کا نہیں بلکہ بہت سے آقاؤں کا حصہ ہو۔ جو شخص اپنے لیے کئی خداؤں کو منتخب کرتا ہے وہ اپنی فطرت سے جنگ کرتا ہے۔ وہ ایک ایسی راہ چل رہا ہے جس میں اس کا ضمیر اور اس کی نفسیات اس کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ زلزلہ اور بھونچال آتا ہے تو زمین ان خزانوں کو اگل دیتی ہے جن کو وہ اپنے سینہ میں چھپائے رکھتی ہے، اسی طرح انسان کی حقیقی نفسیات اس وقت ابھر کر سامنے آجاتی ہیں جب وہ کسی مصیبت میں گھر جاتا ہے اور تمام امیدیں ٹوٹنے لگتی ہیں، ایک شخص راستہ چل رہا ہو اور پیچھے سے اچانک اس کی پیٹھ میں چھرا گھونپ دیا جائے تو اس حالت میں اس کی زبان سے جن الفاظ میں چیخ نکھے گی وہ اس کے جذبات کی صحیح ترجمان ہوگی، اس پہلو سے دیکھیے تو معلوم ہوگا کہ شرک سے بے زاری انسان کی نفسیات میں شامل ہے، کیوں کہ مصیبتیں اور پریشانیاں اس سے توحید کا اعتراف کراتی ہیں۔ وہ اپنی مشکلات میں دس سہارے نہیں ڈھونڈتا، بلکہ صرف ایک ایسا مضبوط سہارا

چاہتا ہے جو اس کو ہر مشکل سے نجات دے سکے... انسان کی کشتی جب بھنور میں پھنس جاتی ہے اور وہ ہر طرح سے مایوس ہو کر خدائے واحد کی طرف مدد کا ہاتھ پھیلاتا ہے، تو اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ سکون اور اطمینان کی حالت میں اس کا بہت سے خداؤں کو ماننا جھوٹ اور فریب ہے۔ شرک اس کی فطرت نہیں ہے، بلکہ ایک غیر فطری بات ہے جو اس کے ساتھ چپک گئی ہے۔^{۱۹}

انسان کی اس نفسیات کو قرآن کریم کی متعدد آیات میں بیان کیا گیا ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلِكِ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۗ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ﴿۶۵﴾ (الکتابوت: ۶۵)^{۱۹}

جب یہ لوگ کشتی پر سوار ہوتے ہیں تو اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس سے دعا مانگتے ہیں۔ پھر جب وہ انہیں بچا کر خشکی پر لے آتا ہے تو یکا یک یہ شرک کرنے لگتے ہیں۔

شرک کے غیر فطری ہونے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال کے ذریعے واضح کیا ہے۔ وہ یہ کہ جس طرح کوئی غیرت مند مرد کسی دوسرے مرد کو اپنی بیوی کے ساتھ نہیں دیکھ سکتا، یہ چیز اس کے غیظ و غضب کو بھڑکانے والی ہوتی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ اس بات کو کیسے گوارا کرے گا کہ اس کا بندہ اس کو چھوڑ کر کسی دوسرے کی پرستش کرے۔^{۲۰}

عقیدہ آخرت اور فطرت

اسلام کا دوسرا بنیادی عقیدہ آخرت ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ دنیا کی اس عارضی زندگی کے بعد ایک ابدی زندگی ہے جس میں تمام انسانوں کو ان کے اچھے یا برے اعمال کا بدلہ ملے گا۔ دنیا امتحان گاہ اور آخرت دارالجزاء ہے۔ یہ عقیدہ مختلف پہلوؤں سے فطرت کی ترجمانی کرتا ہے۔

۱۔ انسانی تاریخ بتاتی ہے کہ قدیم ترین زمانے سے عالم گیریمانے پر یہ طلب انسان کے اندر موجود رہی ہے کہ اس دنیا کی زندگی کے علاوہ ایک دوسری زندگی ہو، جہاں موجودہ دنیا کی محدودیتوں اور مشکلات سے چھٹکارا مل سکے اور خوشی اور فراغت کی زندگی حاصل ہو سکے۔ دوسری زندگی کا یہ تصور دراصل آخرت کا ایک نفسیاتی ثبوت ہے۔ جس طرح پیاس کا لگنا پانی کی موجودگی

اسلام کی امتیازی خصوصیات

اور انسان کے درمیان ربط کا ایک ثبوت ہے۔ اسی طرح ایک بہتر دنیا کی طلب بھی اس کے واقع ہونے کی دلیل ہے۔

۲- دنیا میں اچھے لوگ بھی ہیں اور برے لوگ بھی۔ بارہا دیکھا گیا ہے کہ ایک آدمی بڑے بڑے جرائم کا ارتکاب کرتا ہے، یہاں تک کہ لوگوں کو ناحق قتل کرتا پھرتا ہے، مگر دینا میں اس کو کوئی سزا نہیں ملتی۔ اس کے برعکس ایک آدمی نیکی کی راہ پر چلتا ہے، مگر وہ زندگی بھر مشکلات کا شکار رہتا ہے اور اسے کبھی سکون نصیب نہیں ہوتا۔ اگر اس دنیا کا خاتمہ ہو جائے اور آخرت واقع نہ ہو تو نیکی اور بدی کا تصور نامکمل رہ جائے گا۔ انسان کی فطرت اور اس کے اندر عدل و انصاف کا احساس تقاضا کرتا ہے کہ ایسا نہ ہو۔ ایک دن ایسا ضرور آئے جب حق اور ناحق الگ ہوں، ظالم کو اس کے ظلم اور مظلوم کو اس کی مظلومیت کا بدلہ ملے۔ فطرت کا یہ مطالبہ عقیدہ آخرت ہی سے پورا ہو سکتا ہے۔

۳- آخرت کا عقیدہ خدا کے عقیدے کی تکمیل ہے۔ اگر اس کائنات کا کوئی خدا ہے تو یقیناً بندوں کے ساتھ اس کے تعلق کو ظاہر ہونا چاہیے۔ ایک شخص خدا پر ایمان رکھتا ہے اور دوسرا شخص اس کا منکر ہے۔ ایک شخص خدا سے بے خوئی اور سرکشی کا اظہار کرتا ہے اور دوسرا اس کی ہیبت سے لرزاں و ترساں رہتا ہے۔ ایک شخص عیاشی اور بد مستی میں زندگی گزارتا ہے اور دوسرا تقویٰ کی زندگی اختیار کرتا ہے، دونوں یکساں نہیں ہو سکتے۔ فطرت تقاضا کرتی ہے کہ خدا اپنی خدائی سے اچھے اور برے بندوں کے درمیان فرق و تمیز کرے۔^[۱۲] یہ تمیز و تفریق کامل طریقے سے آخرت ہی میں ممکن ہے۔

دین میں کوئی جبر نہیں

اسلام میں فطرت کی رعایت کا ایک بڑا مظہر اس کا وہ حکم بھی ہے جس کے مطابق کسی شخص کو بے زور دین میں داخل کرنے سے روکا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۚ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ (البقرة: ۲۵۶)

دین کے معاملے میں کوئی زور بردستی نہیں۔ ہدایت کو ضلالت سے الگ چھانٹ کر رکھ دیا گیا ہے۔

اس آیت کے ذیل میں علامہ ابن کثیرؒ لکھتے ہیں: ”کسی شخص کو دین اسلام میں داخل ہونے پر مجبور نہیں کیا جائے گا، کیوں کہ وہ اس قدر کھلا اور واضح ہے اور اس کے دلائل و براہین اس قدر روشن ہیں کہ کسی شخص کو اس میں داخل ہونے پر مجبور کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔“ [۱۳]

علامہ ابن قدامہؒ فرماتے ہیں: ”کسی ذمی یا مستامن (جس کو اسلامی ریاست نے پناہ دی ہو) کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر کسی کو مجبور کیا گیا اور اس نے بہ جبر اسلام قبول کر لیا تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔“ [۱۴]

اسلام کے اس موقف کی وضاحت قرآن کی دیگر بہت سی آیات سے ہوتی ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مِنَ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ
تُكْرَهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ۝ (یونس: ۹۹)

اگر تیرے رب کی مشیت ہوتی تو سارے زمین والے ایمان لے آتے ہوتے۔ پھر کیا تو لوگوں کو مجبور کرے گا کہ وہ مومن ہو جائیں۔

اسلام کا یہ حکم اس سیاق میں ہے کہ کوئی عقیدہ یا مذہب اختیار کرنا انسان کا ذاتی عمل ہے اور اس کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ جو عقیدہ اور دین چاہے اختیار کرے۔ اگر کسی شخص کو کوئی مخصوص دین و عقیدہ ماننے پر مجبور کیا جائے گا تو یہ اس کی آزادی کے خلاف ہوگا جس کا مطالبہ اس کی فطرت کرتی ہے۔ اسلام نے انسان کی اس طلب کو پوری طرح باقی رکھا ہے، اگرچہ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ سچا دین صرف اسلام ہے۔

عقل انسانی اور فطرت

انسان کو عقل کی وجہ سے دوسری مخلوقات پر فضیلت اور امتیاز حاصل ہے۔ وہ غور و فکر، فہم و ذکا، تخیل و تامل، قیاس و اجتہاد اور استنباط و استخراج کی صلاحیتیں رکھتا ہے۔ اگر اس کی عقل پر پابندی لگا دی جائے اور اس کو غور و فکر سے روک دیا جائے تو یہ عمل اس کی فطرت کو کچلنے کے مترادف ہوگا۔ اس کے بجائے اسلام نے اس کو پروان چڑھانے کی ترغیب دی ہے اور عقل و فکر سے کام نہ لینے والے شخص کو چوپایہ سے تشبیہ دی ہے۔ گویا عقل و دماغ کو معطل رکھنے والا شخص

اسلام کی امتیازی خصوصیات

اسلام کی نظر میں درجہ انسانیت سے گر کر درجہ حیوانیت میں آجاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الضَّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ۝

(الانفال: ۲۲)

یقیناً خدا کے نزدیک بدترین قسم کے جانور وہ بہرے گوئے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے ہیں۔

قرآن کریم میں متعدد مقامات پر أَفْلَا يَعْقِلُونَ (وہ کیوں نہیں غور و فکر کرتے) أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ (وہ کیوں نہیں تدریس سے کام لیتے) لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ (شاید کہ تم تفکر کرو) لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (غور و فکر کرنے والوں کے لیے) لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (عقل سے کام لینے والوں کے لیے) أُولِي الْأَبْصَارِ (دیدہ والے) أُولِي الْأَلْبَابِ (عقل والے) أُولِي النُّهْيِ (عقل والے) جیسے الفاظ و تراکیب استعمال کی گئی ہیں۔ ان کے ذریعے صریح طور پر غور و فکر اور تعقل و تدبر کی دعوت دی گئی ہے اور عقل سے کام نہ لینے کے رویے کی مذمت کی گئی ہے۔

قرآن میں عقائد کے اثبات کے لیے نقلی و شرعی دلائل (قرآن و حدیث) کے ساتھ عقلی دلائل بھی دیے گئے ہیں۔^{۱۵} نیز شریعت کے مصادر میں ایک مصدر قیاس اور استحسان یا مصالح مرسلہ بھی ہے جس کی بنیاد عقل پر ہے، اور اس سے دین کے بعض احکام مستنبط کیے جاتے ہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اسلام نے عقل کے استعمال کی ترغیب دی ہے اور بے عقلی کا رویہ اختیار کرنے سے منع کیا ہے۔

عبادت کے طریقے فطرت سے مطابقت رکھتے ہیں

اسلام میں عبادت کے کچھ طریقے بتائے گئے ہیں۔ جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور قربانی وغیرہ۔ ان پر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب فطرت کے عین مطابق ہیں۔ عبادت کے معنی کسی کے آگے اظہارِ تذلل و تضرع کے ہیں۔ آدمی جب اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ، رکوع اور قیام کرتا ہے تو اس طرح درحقیقت وہ اپنی عاجزی و بے بسی کا اعتراف کرتا ہے۔ روزہ بھی عبادت کا ایک طریقہ ہے جس میں آدمی اللہ کی خوش نودی کے لیے جائز خواہشات، کھانے پینے اور جنسی تعلق سے محدود وقت کے لیے رک جاتا ہے۔ یہ طریقہ دنیا کی تمام اقوام میں معروف

ہے۔ زکوٰۃ میں آدمی اپنا محبوب مال خرچ کر کے اللہ کی رضا کا طالب ہوتا ہے۔ اسی طرح حج اور قربانی کی عبادت بھی انسانی تاریخ میں معروف رہی ہیں۔ ہر مذہب میں کچھ مخصوص مقامات کی زیارت کی تعلیم ملتی ہے اس کا مقصد بھی معبود کی رضا کا حصول ہوتا ہے۔ غرض یہ کہ دنیا کی تمام اقوام اور مذاہب میں عبادت کے یہ طریقے رہے ہیں۔ البتہ یہ عبادت خدائے واحد کے لیے نہیں رہیں، ان میں شرک کی آمیزش ہوگئی ہے۔ اسلام کی امتیازی خصوصیت ہے کہ اس نے عبادت کو خدائے واحد کے لیے خاص کر دیا اور ہر طرح کے شرک سے اسے پاک کیا۔

اسلامی عبادت کے مطابق فطرت ہونے کی ایک دلیل ان کے مختلف جسمانی، ذہنی اور نفسیاتی فوائد بھی ہے۔ اس بارے میں مفصل گفتگو طوالت کا باعث ہوگی، مختصراً عرض ہے کہ جدید سائنسی تحقیقات نے اسلامی عبادت خصوصاً نماز اور روزے کے طبی و سائنسی فوائد کو تسلیم کیا ہے۔ وضو، جو کہ نماز کی ابتدائی شرط ہے خود اس سے غیر معمولی طبی فوائد حاصل ہوتے ہیں اور آج کے دور میں جب کہ فضائی آلودگی اور دل کے امراض میں کثرت سے اضافہ ہو رہا ہے، وضو کو ایک اکیس قرار دیا جاسکتا ہے۔ نماز اور اللہ تعالیٰ کے آگے دن اور رات میں متعدد بار خضوع و خشوع کے اظہار سے جو ذہنی سکون اور قلبی اطمینان حاصل ہوتا ہے وہ نسخہ کیمیا سے کم نہیں ہے۔ اسی طرح روزے سے بھی بے شمار جسمانی فوائد حاصل ہوتے ہیں، جن میں نظام ہضم کی درستی، دوران خون کی بہتری، خلیات کی مرمت، اعصابی نظام کی اصلاح اور خون کی کمی کا علاج خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔^{۱۶۱}

لباس اور فطرت

انسان دوسری مخلوقات سے اس اعتبار سے بھی ممتاز و منفرد ہے کہ وہ لباس استعمال کرتا ہے، جو اسے سردی گرمی سے بچاتا ہے اور یہ اس کی فطرت میں ودیعت شرم و حیا کا بھی تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

يٰۤاَيُّهَا اٰدَمُ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلٰيكَ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوَاتِكُمْ وَرِيْشًا
وَلِبَاسَ التَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ ذٰلِكَ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ
يَذَكَّرُوْنَ ۝ (الاعراف: ۲۶)

اسلام کی امتیازی خصوصیات

اے اولاد آدم (انسان) ہم نے تم پر لباس نازل کیا ہے کہ وہ تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانکے اور تمہارے لیے جسم کی حفاظت و زینت کا ذریعہ بھی ہو اور بہترین لباس تقویٰ کا لباس ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ شاید کہ لوگ اس سے سبق لیں۔

دنیا کی تمام مہذب قومیں لباس استعمال کرتی ہیں۔ مرد اور عورت کی جسمانی ہیئت میں تخلیقی طور پر فرق ہے۔ عورت کو حسن کا پیکر اور مرد کے لیے سراپا کشش بنایا گیا ہے، اس لیے اس کے لباس میں بھی فرق ہے۔ اسے مرد سے زیادہ لباس استعمال کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ارشاد ہے:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ
وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى
جُيُوبِهِنَّ ۝

(النور: ۳۱)

اور (اے نبی) مومن عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں پھا کر رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں اور اپنا بناؤ سنگھار نہ دکھائیں، بجز اس کے جو خود ظاہر ہو جائے اور اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے آچھل ڈالے رہیں۔

بسا اوقات مذہب کی پیروی میں لباس کے ترک استعمال کو معبود کی خوشنودی کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے، جیسا کہ عہد جاہلیت میں اہل عرب عریاں ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے، یا جیسا کہ عہد حاضر میں بعض مذاہب کے رہ نما مثلاً جینی اور بعض سادھو عریانی کو قربت الہی کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ اسلام نے اس رجحان کو غیر فطری قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

يٰۤاَيُّهَا اٰدَمُ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا
وَلَا تُسْرِفُوْا ۗ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ۝ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ
اللّٰهِ الَّتِيْ اَخْرَجَ لِعِبَادِهِۦ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ۗ (الاعراف: ۳۱-۳۲)

اے بنی آدم ہر عبادت کے موقع پر اپنی زینت سے آراستہ رہو اور کھاؤ پیو اور حد سے تجاوز نہ کرو، اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ (اے نبی) ان سے کہو، کس نے اللہ کی اس زینت کو حرام کر دیا جسے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالا تھا اور کس نے خدا کی بخشی ہوئی پاک چیزیں ممنوع کر دیں۔

ایک روایت میں ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں معمولی کپڑے پہن کر حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا:

فاذا آتاک اللہ مالا فلیر اثر نعمۃ اللہ علیک وکرامتہ۔^[۱۷۱]

جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں مال و دولت سے نوازا ہے تو اس کی تکریم اور نعمتوں کا اثر (نشانی) تمہارے جسم پر نظر آنا چاہیے۔

ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے ایک شخص کو بکھرے ہوئے بالوں یا گندے کپڑوں میں دیکھا تو فرمایا: کیا تمہیں کنگھی یا صابن نہ ملا تھا کہ اپنے بال سنوار لیتے اور اپنے کپڑے دھو لیتے؟!^[۱۷۱]

حرام اشیاء فطرت سے میل نہیں کھاتیں

انسان غذا کے استعمال میں بھی دوسری مخلوقات سے ممتاز و منفرد ہے۔ وہ پاکیزہ غذا استعمال کرتا ہے، جب کہ دوسری مخلوقات اس فرق و تمیز سے محروم ہیں۔ قرآن میں کئی مقامات پر اس انسانی شرف کا حوالہ دیا گیا ہے۔ ارشاد ہے:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَهُمْ فِي الْوَجْدِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَهُمْ
مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا
(بنی اسرائیل: ۷۰)

ہم نے اولاد آدم (انسان) کو بزرگی دی اور انہیں خشکی و تری میں سواریاں عطا کیں اور ان کو پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا اور اپنی بہت سے مخلوقات پر انہیں نمایاں فوقیت بخشی۔

انسان کی اس خصوصیت کا تقاضا ہے کہ وہ غیر پاکیزہ چیزوں کے استعمال سے پرہیز کرے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں ان تمام چیزوں کو حرام قرار دیا گیا ہے جن سے انسانی فطرت کو نفور ہوتا ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی قرار دیا گیا ہے کہ وہ پاکیزہ چیزوں کو حلال اور گندی چیزوں (خبائث) کو حرام قرار دیں۔ ارشاد باری ہے:

وَيُحَلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتُ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَاتُ (الاعراف: ۱۵۷)

اور وہ (نبی) ان کے لیے پاک چیزیں حلال اور ناپاک چیزیں حرام کرتا ہے۔

قرآن مجید میں متعدد مقامات پر ایسی چیزوں کو حرام قرار دیا گیا ہے، جن سے انسانی

اسلام کی امتیازی خصوصیات

فطرتِ ابا کرتی ہے۔ ان میں خنزیر کا گوشت، خون اور مردار خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ... الْآيَةُ

(المائدہ: ۳)

تم پر حرام کیا گیا مردار، خون، سور کا گوشت۔

اسی سورت میں آگے شراب کو رجمس (نا پاک) کہا گیا ہے۔ ارشاد ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَ
الْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ ○

(المائدہ: ۹۰)

اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہ شراب اور جو اور یہ آستانے اور پانے، یہ سب گندے شیطانی کام ہیں، ان سے پرہیز کرو، امید ہے کہ تمہیں فلاح نصیب ہوگی۔

احادیث میں ممنوعات میں بعض اور چیزوں کا بھی اضافہ ملتا ہے۔ یہاں اس کی تفصیل

کی ضرورت نہیں محسوس ہوتی ہے۔ طبی نقطہ نظر سے شراب، خنزیر کے گوشت، مردار اور خون سے جسم انسانی کو جو نقصانات لاحق ہوتے ہیں وہ اب ڈھکے چھپے نہیں رہ گئے ہیں۔ جو لوگ انہیں استعمال کرتے ہیں وہ بھی ان سے اچھی طرح واقف ہیں۔ ایک تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ خنزیر کے گوشت سے ستر قسم کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں ۱۹ اور شراب سے بیسیوں سنگین امراض لاحق ہوتے ہیں، جن میں کینسر خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ ۲۰ اسی طرح مردار اور خون کے استعمال سے بھی انسانی صحت بری طرح متاثر ہوتی ہے۔

محرمات کے تعلق سے فطرت کی رعایت کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ حالتِ اضطرار میں وہی چیزیں حلال ہو جاتی ہیں جو عام حالات میں حرام قرار دی گئی ہیں۔ کیوں کہ انسان اپنی زندگی سے انتہائی محبت کرتا ہے اور ہر حال میں اس کو باقی رکھنا چاہتا ہے۔ اس وجہ سے جب اس کی جان پر بن آئے تو اسلام نے محرمات کے استعمال کی اجازت دے کر اس کی فطرت کے مطالبہ کی تکمیل کی ہے۔ ارشاد ہے:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَّ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهْلُ بِهِ

لَغَيْرِ اللَّهِ ۖ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۗ إِنَّ
اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝ (البقرة: ۱۷۳)

اللہ کی طرف سے اگر کوئی پابندی تم پر ہے تو وہ یہ ہے کہ مردار نہ کھاؤ، خون سے اور سور کے گوشت سے پرہیز کرو اور کوئی ایسی چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو، ہاں جو شخص مجبور کی حالت میں ہو اور وہ ان میں سے کوئی چیز کھالے بغیر اس کے کہ وہ قانون شکنی کا ارادہ رکھتا ہو یا ضرورت کی حد سے تجاوز کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں ہے۔ اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔

مفسرین اور فقہاء نے اضطرار کی مختلف شکلیں بیان کی ہیں۔ کوئی شخص کسی کو محرمات کا استعمال کرنے پر مجبور کرے، بہ صورت دیگر اسے تکلیف پہنچائے، جان سے مارنے یا کوئی عضو تلف کر دینے کی دھمکی دے، بھوک پیاس کی شدت ہو اور محرمات کے علاوہ کوئی چیز دستیاب نہ ہو، یا فقر و محتاجی پیش آجائے اور آدمی سوائے حرام اشیاء کے کوئی دوسری چیز نہ پاسکے تو ان صورتوں میں حرام چیزیں مباح ہو جاتی ہیں۔ اے یہ حکم بھی فطرت کی عین ترجمانی کرتا ہے، کیوں کہ انسانی زندگی میں ایسی حالتیں پیش آتی رہتی ہیں۔ اگر اسلام نے اس کی گنجائش نہ رکھی ہوتی تو یا تو لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے یا اسلام کو ترک کرنے پر مجبور ہوتے، جو ان کے لیے آخرت میں ہلاکت کا باعث ہوتا۔

محرمات سے نکاح فطرت سے مغایر ہے

اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوقات کو جوڑے جوڑے پیدا کیا ہے اور ان کے درمیان جنسی کشش رکھی ہے جس کے نتیجے میں ان کی نسل جاری رہتی ہے۔ اسلام نے جتنے اہتمام سے اور جتنا زور دے کر نکاح کی ترغیب دی ہے اور نوجوان مردوں اور عورتوں کو رشتہ نکاح میں منسلک ہونے کی حوصلہ افزائی کی ہے اس سے بہ خوبی واضح ہوتا ہے کہ اس کے نزدیک جنسی داعیہ کوئی قابل نفرت چیز نہیں، بلکہ محمود و مطلوب ہے، البتہ اس نے اسے نکاح کا پابند کیا ہے۔ ساتھ ہی اس نے اس معاملہ میں انسان کی شرافت نفسی کا بھی پورا لحاظ کیا ہے۔ چنانچہ اس نے خونی اور قریبی رشتے داروں سے نکاح کو حرام قرار دیا ہے۔ سورہ نساء (آیت: ۲۳) میں ان عورتوں کی فہرست

اسلام کی امتیازی خصوصیات

پیش کی گئی ہے، جن سے نکاح حرام ہے۔ وہ ہیں: ”مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں، رضاعی مائیں، دودھ شریک بہنیں، بیویوں کی مائیں اور مدخولہ بیویوں کی زیر پرورش لڑکیاں، صلبی بیٹوں کی بیویاں۔ اسی طرح دو حقیقی بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرنا بھی حرام کیا گیا ہے“۔ اس آیت میں جن رشتوں سے نکاح کو حرام قرار دیا گیا ہے، تمام مہذب انسانی معاشروں میں ان کو تقدس حاصل ہے اور ان سے نکاح کو درست نہیں سمجھا جاتا۔ اسلام کا یہ حکم بھی فطرت کے عین مطابق ہے۔

محرمات سے نکاح کو حرام کرنے کے ساتھ زنا یعنی بغیر نکاح کے کسی عورت سے جنسی تعلق قائم کرنے کو بھی حرام قرار دیا گیا ہے۔ ارشاد ہے:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَىٰٓ اِنَّهُ كَانَ فَاْحِشَةً وَّوَسَاءً سَبِيْلًا ۝

(بنی اسرائیل: ۳۲)

زنا کے قریب نہ پھلکو وہ بہت برا فعل ہے اور بڑا ہی براراستہ۔

زنا کے خلاف فطرت ہونے کی وضاحت ایک حدیث سے ہوتی ہے۔ ایک نوجوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زنا کی اجازت دے دیجیے۔ آپ نے فرمایا۔ کیا تم پسند کرو گے کہ تمہاری ماں کے ساتھ زنا کیا جائے؟ اس نے کہا: ہرگز نہیں، آپ نے فرمایا: دوسرے لوگ بھی اسے اپنی ماؤں کے ساتھ پسند نہیں کریں گے۔ پھر آپ نے ایک ایک کر کے بیٹی، بہن، پھوپھی اور خالہ کا تذکرہ کیا اور فرمایا: کیا تم پسند کرو گے کہ ان کے ساتھ زنا کیا جائے؟ اس نے کہا ہرگز نہیں، آپ نے فرمایا: دوسرے لوگ بھی پسند نہیں کریں گے کہ ان کے ان رشتہ داروں کے ساتھ زنا کیا جائے۔^{۱۲۱}

زنا انسانی غیرت کے خلاف ہونے کے ساتھ نسب کو بگاڑنے کا بھی باعث ہے، زنا سے پیدا ہونے والے بچے کو اپنی حقیقی باپ کی وراثت سے محروم ہونا پڑتا ہے۔ زندگی بھر حرامی بچہ ہونے کے طعنے سننے پڑتے ہیں اور وہ معاشرے میں اپنا حقیقی مقام و مرتبہ حاصل نہیں کر پاتا ہے۔

صفائی ستھرائی انسان کا فطری داعیہ ہے

اسلام کے دین فطرت ہونے کا ایک مظہر صفائی ستھرائی کے بارے میں اس کی

تعلیمات ہیں۔ انسان فطری طور پر گندگی اور میل کچیل کو ناپسند اور صفائی ستھرائی کو پسند کرتا ہے۔ صفائی ستھرائی کے مختلف پہلو اور مواقع ہیں، جیسے گھروں، راستوں، کپڑوں اور جسموں کو پاک و صاف رکھنا، اسی طرح اعضائے ظاہری کو دھونا۔ انسانی جسم میں بعض چیزیں ایسی ہیں جو صفائی ستھرائی کا تقاضا کرتی ہیں مثال کے طور پر دانت صاف کرنا، ناخن تراشنا، کلی کرنا، ناک صاف کرنا اور رفع حاجت کے بعد استنجا کرنا، مونچھ کے بڑھے ہوئے بال کا ثنا، بغل اور زیر ناف بالوں کو صاف کرنا وغیرہ۔ اسلام میں ان امور کو خصال فطرت میں شمار کیا گیا ہے۔^[۲۳۱] اور صفائی ستھرائی کو نصف ایمان قرار دیا گیا ہے۔^[۲۳۲] اس معاملہ کو اسلام میں کتنی اہمیت دی گئی ہے اس کا اندازہ اس حدیث سے بخوبی کیا جاسکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

ان الله طيب يحب الطيب، نظيف يحب النظافة...،
فانظفوا أنفسكم ولنا تشبهوا باليهود۔^[۲۳۵]

اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاکی کو پسند کرتا ہے۔ نظافت والا ہے اور نظافت کو پسند کرتا ہے...، لہذا تم اپنے گھروں کے گھن صاف ستھرا رکھو اور گندگی میں یہود کے مثل نہ بن جاؤ۔

مردوں کی تدفین کا فطری طریقہ

مختلف مذاہب میں مردوں کی آخری رسوم کے تعلق سے الگ الگ طریقے رائج ہیں۔ بعض میں انھیں دریا میں بہا دیا جاتا ہے، بعض میں آگ میں جلادیا جاتا ہے۔ اسلام میں مردوں کو غسل کر کے اور نئے کپڑے پہنا کر عزت و توقیر کے ساتھ زیر زمین دفن کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ یہ طریقہ فطرت سے ہم آہنگ ہے۔ آج جب کہ دنیا میں فضائی اور آبی آلودگی کا مسئلہ سنگین ہوتا جا رہا ہے، اس چیز کو کسی طرح بھی معقول نہیں کہا جاسکتا کہ اس میں مزید اضافہ کے اسباب پیدا کیے جائیں۔ چاہے مردوں کو دریا میں بہا دیا جائے یا آگ میں جلایا جائے۔ دونوں طریقوں سے آلودگی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اسی طرح تدفین کا طریقہ مردوں اور ان کے گھر والوں کے لیے بھی معقول معلوم ہوتا ہے، کیوں کہ کسی میت کو جلتے ہوئے دیکھنا اس کے گھر والوں کے لیے انتہائی صبر آزما مرحلہ ہوتا ہے۔ اس کی بے پردگی بھی (خاص طور پر اگر وہ عورت ہو) ایک اہم مسئلہ ہے جو جلانے کی صورت میں پیش آتا ہے۔ اسی طرح دریا میں بہانے کے بعد مردے کا جو حشر ہوتا ہے وہ

اسلام کی امتیازی خصوصیات

کسی طرح گھر والوں کے لیے اطمینان کا باعث نہیں ہو سکتا، جب کہ تدفین کے طریقے میں یہ صورت حال پیش نہیں آتی۔ قرآن میں مذکور ہے کہ تدفین کا یہ طریقہ انسان کو ایک پرندے کے ذریعے سکھایا گیا تھا، اس میں ہے کہ حضرت آدمؑ کے دو بیٹوں میں سے ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا، مگر اس کی کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ اس کی لاش کو کیسے ٹھکانے لگائے۔ قرآن کہتا ہے:

فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِئُ
سَوْءَ مَا أَحْيَاهُ

(المائدہ: ۳۱)

پھر اللہ نے ایک کو ابھجا جو زمین کھونے لگا تاکہ اسے بتائے کہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے۔

اسلام میں مردے کو صرف زیر زمین دفن کرنے کی تعلیم نہیں دی گئی ہے، بلکہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کو اچھی طرح غسل دو، نئے کپڑے (کفن) پہناؤ اور خوشبو لگاؤ،^[۲۱] نیز تدفین سے پہلے اس کے لیے دعا کی جاتی ہے جس کو نماز جنازہ کہا جاتا ہے۔ تدفین میں میت کے تمام متعلقین عملاً حصہ لیتے ہیں اور اس کی قبر پر مٹی ڈالتے ہیں۔ اس کو کسی فرد کے آخری حقوق کہا گیا ہے۔ یہ ساری باتیں فطرت کی ترجمانی کرتی ہیں۔

عدل و انصاف اور فطرت

انسان فطری طور پر اچھائی، خیر، صلاح اور عدل و انصاف کو پسند اور برائی، شر، فساد اور ظلم و زیادتی کو ناپسند کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک حساس، باشعور، امن پسند اور دنیا کو آباد و تعمیر کرنے والی مخلوق ہے، جب کہ شر، فساد اور ظلم و زیادتی سے اس کے شعور، امن و امان اور تعمیر دنیا کے رجحان کو نقصان لاحق ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے لوگوں کو خیر، صلاح اور عدل و انصاف کا حکم دیا ہے اور شر، فساد اور ظلم و زیادتی سے روکا ہے۔ ارشاد ہے:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ
عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۝
(انحل: ۹۰)

اللہ عدل و احسان اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے اور بدی و بے حیائی اور ظلم و زیادتی سے منع کرتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، تاکہ تم سبق لو۔

عدل و انصاف کے دائرے مختلف ہیں۔ ملک، شہر، معاشرہ، خاندان اور فرد کی نجی زندگی، ہر دائرے میں اسلام نے عدل و انصاف کا حکم دیا ہے، حتیٰ کہ وہ کسی فرد کو اجازت نہیں دیتا ہے کہ وہ کسی دوسرے فرد سے محض قریبی تعلق ہونے کی وجہ سے عدل و انصاف کے تقاضے کو پورا کرنے سے باز رہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۗ (النساء: ۱۳۵)

اے ایمان والو! عدل و انصاف پر مضبوطی سے جم جانے والے اور خوشنودی مولا کے لیے سچی گواہی دینے والے بن جاؤ، گو وہ خود تمہارے خلاف ہو یا اپنے ماں باپ یا رشتہ دار عزیزوں کے۔

عدل و انصاف کے قیام کے لیے ضروری ہے کہ ظلم کا ازالہ ہو۔ اسی لیے اسلام میں ظلم کی بڑی مذمت کی گئی ہے اور اس سے دوڑ رہنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اس بارے میں اسلام کی تعلیمات صرف اس حد تک محدود نہیں ہیں کہ اس نے دوسروں پر ظلم کرنے سے روکا ہے، بلکہ وہ اپنے ماننے والوں کو اس کا بھی مکلف کرتا ہے کہ اگر دنیا کے کسی حصے میں کسی انسانی گروہ پر ظلم و زیادتی ہو رہی ہو اور وہ از خود ازالہ ظلم کی قدرت نہ رکھتے ہوں تو ان کی مدد کی جائے اور ان پر ہونے والے ظلم کو روکنے کی کوشش کی جائے۔ یہ اسلام کی ایک ایسی اعلیٰ تعلیم ہے کہ دوسرے مذاہب و نظریات میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَمَا لَكُمْ لَاتُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا ۗ وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا ۗ وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا ۗ (النساء: ۷۵)

آخریا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر نہ لڑو جو کم زور یا کردبا لیے گئے ہیں اور فریاد کر رہے ہیں کہ خدایا ہم کو اسی ہستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں اور اپنی طرف سے ہمارا کوئی حامی و مددگار پیدا کر دے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

اسلام کی امتیازی خصوصیات

ان الناس اذا راؤا الظالم فلم ياخذوا على يده او شك
الىٰ يعمهم الله بعقاب منه۔^{۱۲۷}

لوگ ظالم کو ظلم کرتے ہوئے دیکھیں اور اس کو نہ روکیں تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان
سب کو اس کی سزا دے (یعنی وہ خود ظلم کا شکار ہو سکتے ہیں)۔

اسلام میں از الہ ظلم کے لیے بعض جرائم پر حدود و قصاص کی دفعات رکھی گئی ہیں اور ان
کے ثبوت کے لیے تمام عدالتی اصول و قوانین کی پابندی کا حکم دیا گیا ہے۔ ان میں ایک بہت ہی
بنیادی اصول یہ ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اور نہ کسی مجرم کی سزا
دوسرے کو دی جائے گی۔ اگر کسی شخص کے گناہ اور جرم کی سزا کسی دوسرے فرد کو دی جاتی تو یہ
فطرت کے خلاف ہوتا، جس کو انسانی طبیعتیں قبول نہیں کرتیں، کیوں کہ اس صورت میں بہت سے
لوگ جرم کے ارتکاب میں اور جرمی ہو جاتے اور دوسرے لوگوں کو سزا دلواتے پھرتے۔

عام انسانی برادری سے تعلقات رکھنے کی اجازت ہے

انسان ایک سماجی مخلوق ہے، اس کی ضروریات ایک دوسرے سے معاونت کے ذریعے
پوری ہوتی ہیں۔ ہر شخص سماجی طور پر دوسرے کا محتاج ہے۔ اگر اسلام اپنے ماننے والوں کو
اختلاف مذہب کی وجہ سے عام انسانی برادری سے تعلقات قائم کرنے سے منع کر دیتا تو اس سے
نہ صرف ان کے لیے مسائل پیدا ہوتے، بلکہ عام انسان برادری پر بھی اس کے غلط اثرات مرتب
ہوتے، یہی وجہ ہے کہ اس نے تمام مذاہب اور تمام اقوام سے یکساں طور پر تعلقات قائم کرنے
کی اجازت دی ہے۔ ارشاد باری ہے:

لَا يَنْهٰكُمْ اللّٰهُ عَنِ الدّٰئِنِ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِى الدّٰئِنِ وَّلَمْ
يُخْرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبْرُوْهُمْ وَنُقْسِطُوْا اِلَيْهِمْ ۗ اِنَّ
اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ۝

(الممتحنہ: ۸)

اللہ تعالیٰ تمہیں اس بات سے نہیں روکتا کہ تم ان لوگوں کے ساتھ حسن سلوک اور عدل و
انصاف کا برتاؤ کرو جنہوں نے تم سے دین کے معاملہ میں جنگ نہیں کی ہے اور نہ تمہیں
تمہارے گھروں سے نکالا ہے۔ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔

دوسرے مذاہب والوں سے تعلقات کے مختلف پہلو ہیں۔ خاندانی تعلقات (ایک ہی خاندان کے اگر کچھ لوگ مسلمان ہوں اور کچھ لوگ دوسرے مذہب پر ہوں) معاشرتی تعلقات، سماجی تعلقات، ازدواجی تعلقات، کاروباری تعلقات، عام انسانی تعلقات اور بین الاقوامی تعلقات۔ ان میں سے ہر پہلو سے متعلق اسلام میں ہدایات موجود ہیں۔ ایک دو استثنائی صورتیں ہیں، جیسے ازدواجی تعلقات کے سلسلہ میں کچھ تحفظات ہیں، لیکن ان کی بھی اپنی مصلحتیں ہیں، دیگر تمام صورتوں میں غیر مسلموں سے تعلقات قائم کیے جاسکتے ہیں۔^(۲۸) اسلام کی یہ تعلیمات فطرت کی ترجمانی کرتی ہیں۔

بعض اسلامی احکام کے بارے میں اعتراضات پر ایک نظر

عصر حاضر میں اسلام کے بعض احکام کو تنقید و تعریض کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور انہیں خلاف عقل باور کرانے کی کوشش کی جاتی ہے، جیسے قصاص و حدود، مردوں کو چار شادیاں کرنے کی اجازت، میراث، دیت اور شہادت میں مردوں اور عورتوں کے درمیان تفریق اور طلاق وغیرہ، جب کہ واقعہ یہ ہے کہ اگر ان احکام کی مصلحتوں و حکمتوں کو پیش نظر رکھا جائے تو وہ عین قرین عقل معلوم ہوں گے۔ اس پہلو سے ان احکام کا تفصیلی مطالعہ طوالت کا باعث ہوگا۔ یہاں مختصراً وضاحت کی جا رہی ہے۔

قصاص کے تعلق سے انسانی تاریخ اور نفسیات کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات واضح طور پر سامنے آتی ہے کہ اگر کسی شخص کا قتل ہو جائے تو اس کے وارثین ولو احمقین میں انتقام کا جذبہ شدت سے ابھرتا ہے۔ اس جذبہ کی وجہ سے باہم قتل و خون ریزی کا سلسلہ دراز ہوتا جاتا ہے، اسلام نے اس سلسلے کو محض ایک جان کے نقصان تک محدود کر کے انسان کے فطری جذبہ انتقام کی تسکین کی ہے اور اس کو نتیجتاً 'حیات' سے تعبیر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يَاۤؤٰلِيۤ الْاَلْبَابِ (البقرة: ۱۷۹)

عقل و خرد رکھنے والو! تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے۔

مقتول کے وارثین کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ قاتل کو بھی بہ طور قصاص قتل کیے جانے کا مطالبہ کریں یا دیت لے لیں اس کی جان بخش دیں۔ اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ اس میں اصل مقصد محض

اسلام کی امتیازی خصوصیات

جذبہ انتقام کی تسکین ہے۔ اسی طرح اسلام کے دیگر حدود و تعزیرات کا مقصد مجرموں کی زبردستی کو ختم کرنے اور خوف سے ہی لوگ جرائم کے ارتکاب سے باز رہتے ہیں۔ اگر جرائم پر سزاؤں کا نفاذ بالکل ختم کر دیا جائے تو لوگوں کی عزت و آبرو اور جان و مال خطرے میں پڑ جائیں گے۔

جہاں تک عورتوں اور مردوں کے درمیان میراث، دیت اور شہادت (گواہی) میں تفریق کی بات ہے تو یہ بھی مصلحت و حکمت پر مبنی ہے۔ چونکہ عورتوں پر مالی ذمہ داریاں نہیں ہوتیں بلکہ وہ مردوں پر عائد کی گئی ہیں، اس بنا پر عورتوں کی میراث اور دیت مردوں کی نصف یا اس سے کم متعین کی گئی ہے اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو جذباتی اور عقل و فہم اور حفظ و تمیز میں مردوں سے کم تر بنایا ہے، لہذا ان کی گواہی مردوں کے نصف قرار دی گئی ہے۔ انھیں بالکل ناقابل اعتبار نہیں قرار دیا گیا، کیونکہ اگر ایسا کیا جاتا تو بہت سی مصلحتیں فوت ہو جاتیں۔^{۱۲۹}

رباط طلاق کا مسئلہ تو فی زمانہ اس کو ایک بھیانک حکم کی شکل میں پیش کیا جا رہا ہے، حالانکہ اس کی متعدد مصلحتیں اور حکمتیں ہیں۔ نکاح کے بعد دو اجنبی مرد و عورت کے مزاج میں توافق و تطابق پیدا ہونا قدرت کا عطیہ ہے، مگر بعض اوقات میاں بیوی میں بہ وجوہ ہم آہنگی پیدا نہیں ہو پاتی اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ نباہ کرنے سے قاصر رہتے ہیں۔ ایسی صورت میں ان کا ایک دوسرے سے علاحدگی اختیار کر لینا قرین مصلحت ہوتا ہے، اس کے مقابلے میں کہ وہ گھٹ گھٹ کر زندگی گذاریں۔ اس کا مشاہدہ ان معاشروں میں بہ خوبی کیا جاسکتا ہے جہاں طلاق کی اجازت نہیں ہے۔ وہاں یا تو ایسی عورتوں کو قتل کر دیا جاتا ہے یا پھر ان کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے۔

انسان بقدر طاقت احکام کا مکلف ہے

اسلام میں پوری زندگی سے متعلق احکام دیے گئے ہیں۔ لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہر شخص اپنی طاقت کے مطابق احکام پر عمل کا مکلف ہے۔ اس پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا گیا ہے۔ ارشاد ہے:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا

(البقرہ: ۲۸۶)

مَا كَسَبَتْ ط

اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں کرتا، جو نیکی کرے وہ اس کے

لیے ہے اور جو برائی کرے وہ اس پر ہے۔

یہی وجہ ہے کہ اسلام کے کئی فرض احکام میں مطلوب نصاب کی شرط ہے، جیسے زکوٰۃ اور حج۔ اسی طرح روزہ میں بعض حالات میں تخفیف کی گئی ہے۔ نماز کے لیے وضو شرط ہے، مگر مرض یا سفر میں یا پانی نہ ملنے کی صورت میں تیمم کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اسلام کے بعض احکام فرض کفایہ کے ذیل میں آتے ہیں، جیسے جہاد، امر بالمعروف و نہی عن المنکر وغیرہ۔ اسی طرح بعض احکام کے مخاطب ارباب حکومت و صاحب اقتدار یا قاضی وغیرہ ہوتے ہیں۔ اسلام کی یہ تعلیمات بھی فطرت کی ترجمانی کرتی ہیں، اس لیے کہ اگر یک بارگی اور انسان کی طاقت سے زیادہ احکام نافذ کر دیے جاتے تو وہ ان کی تکمیل سے عاجز رہتا۔

خلاصہ یہ کہ اسلام کی جملہ تعلیمات انسانی فطرت کی ترجمانی کرتی ہیں۔ انسانوں کی بھلائی انھیں اختیار کرنے میں ہے۔ جو لوگ محض ہٹ دھرمی اور ضد کی بنیاد پر ان سے اعراض کرتے ہیں وہ حقیقت میں اپنی فطرت سے جنگ کرتے ہیں۔

حواشی

- [۱] درء تعارض العقل والنقل، ابوالعباس تقی الدین احمد بن عبدالحلیم بن تیمیہ، تحقیق الدكتور محمد رشاد سالم، مکتبۃ ابن تیمیہ، جامعہ الامام محمد بن سعود الاسلامیہ، ریاض، ۸/۳۷۲
- [۲] لسان العرب، ابن منظور الافریقی، دار صادر بیروت ۱۹۵۵ء، ۵/۵۶
- [۲] الف درء تعارض العقل والنقل، ۸/۳۷۲
- [۳] جامع البیان فی تفسیر القرآن، ابو جعفر محمد بن جریر الطبری، المطبعة الکبری الامیریہ بولاق، ۱۳۲۸ھ، طبع اول، ۲۱/۲۶-۲۷، نیز دیکھیے درء تعارض العقل والنقل، ۸/۳۶۸
- [۴] صحیح البخاری، کتاب الجنائز، باب اذیٰ سلم الصبی فمات، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۸۵ وغیرہ
- [۵] ابوسلمیان الخطابی، اعلام الحدیث، تحقیق: الدكتور محمد بن سعید آل سعود، مرکز احیاء التراث الاسلامی، مکہ مکرمہ، ۱۹۸۸ء، ۱/۱۶۷
- [۶] مسند احمد، ۳/۳۰۶، ۵/۱۲۳
- [۷] درء تعارض العقل والنقل، ۸/۳۸۲، ۳۸۳
- [۸] حوالہ سابق، ۸/۳۶۰، ۳۶۳
- [۹] خدا اور رسول کا تصور۔ اسلامی تعلیمات میں، سید جلال الدین عمری، مرکزی مکتبہ اسلامی پبلشرز نئی دہلی، ۲۰۰۳ء، ۲۶۳-۲۶۵

- [۱۰] مزید ملاحظہ کیجیے الانعام: ۳۰-۳۱، ۶۳-۶۴، یونس: ۲۲-۲۳، الاسراء: ۶۷
- [۱۱] صحیح البخاری، کتاب النکاح، باب الغیرۃ، ۱۰۸
- [۱۲] ملاحظہ کیجیے علم جدید کا چینج، مولانا وحید الدین خاں، ہندوستان پبلی کیشنز، دہلی، ص ۸۹-۱۱۷ (بحث دلیل آخرت، بہ تلخیص)
- [۱۳] تفسیر القرآن العظیم، الحافظ ابوالفداء اسماعیل بن عمر بن کثیر الدمشقی، وزارت الاوقاف والشؤون الاسلامیہ، قطر، ۱۳۲۸ھ، ۱/۳۵۳
- [۱۴] المغنی، ابن قدامہ المقدسی، کتاب المرتد، فصل آکراہ الذمی او المستامن، مکتبۃ الریاض الحدیثۃ الریاض، ۱۳۴/۸
- [۱۵] ملاحظہ کیجیے الادلۃ العقلیہ والنقلیہ علی اصول الاعتقاد، سعود بن عبدالعزیز محمد العریقی، دار عالم الفوائد، مکہ مکرمہ، ۱۳۱۹ھ
- [۱۶] تفصیل کے لیے دیکھیے 'قرآنی آیات اور سائنسی حقائق'، ڈاکٹر ہلوک نور باقی (ترکی)، مترجم سید محمد فیروز شاہ، اسلامک بک فاؤنڈیشن نئی دہلی، ۱۹۹۴ء، وضو کے تعلق سے ص ۷۹، روزہ کے تعلق سے ص ۱۹۸ اور نماز کے تعلق سے ص ۱۶۲
- [۱۷] سنن ابی داؤد، کتاب اللباس، باب فی الخلقان وفی غسل الثوب، ۴۰۶۳
- [۱۸] سنن ابی داؤد، حوالہ سابق، ۴۰۶۲
- [۱۹] غلط فہمیوں کا ازالہ، ڈاکٹر ذاکر نائک، مدھر سنڈیش سنگم نئی دہلی، ص ۴۷-۴۵، قرآنی آیات اور سائنسی حقائق، ص ۲۸۹-۲۹۵
- [۲۰] حوالہ سابق، ۳۸-۵۳، قرآنی آیات و سائنسی حقائق، ص ۱۲۷-۱۳۵
- [۲۱] احکام القرآن، قاضی ابوبکر ابن العربی اللاندی، مطبوعۃ السعاده مصر ۱۳۳۱ھ، ۱/۲۳، احکام القرآن، ابوبکر الجصاص الرازی، المطبوعۃ البیہیہ مصر ۱۳۳۷ھ، ۱۵۰/۱
- [۲۲] مسند احمد بن حنبل، ۵/۲۵۶-۲۵۷
- [۲۳] صحیح مسلم، کتاب الطہارۃ، باب خصال الفطرۃ، ۲۶۱
- [۲۴] صحیح مسلم، کتاب الطہارۃ، باب فضل الوضوء، ۵۳۴
- [۲۵] جامع الترمذی، ابواب الآداب، باب ماجاء فی النظافۃ، ۲۷۹۹
- [۲۶] صحیح البخاری، کتاب الجنائز، باب غسل المیت، ۱۲۵۳
- [۲۷] جامع الترمذی، ابویسی الترمذی، کتاب الفتن، باب ماجاء فی نزول العذاب اذالم یغیر المنکر، ۱۲۶۸
- [۲۸] تفصیل کے لیے ملاحظہ کیجیے 'غیر مسلموں سے تعلقات اور ان کے حقوق'، مولانا سید جلال الدین عمری، ادارہ تحقیق و تصنیف اسلامی، علی گڑھ
- [۲۹] اعلام الموقعین عن رب العالمین، ابن القیم الجوزیہ، ادارۃ الطباعۃ المیریہ، مصر، ۲/۱۱۱-۱۱۲

باب پنجم

معتدل و متوازن دین

اعتدال کے معنی

اعتدال کے معنی ہیں دو مقابل و متضاد پہلوؤں کے درمیان توازن قائم کرنا اس طرح کہ ان دونوں پہلوؤں میں سے کسی ایک پر بے جا طور پر زور نہ دے دیا گیا ہو اور دوسرا پہلو نظر انداز نہ ہو گیا ہو بلکہ دونوں کے درمیان برابر کا معاملہ ہو۔ جس طرح ترازو میں چیزیں تولی جاتی ہیں اور اگر دونوں پلے مساوی ہوں تو کہا جاتا ہے کہ میزان صحیح ہے۔ اسی طرح اعتدال میں عدل بنیادی عنصر ہے یعنی جس پہلو کا جو حق ہے اس کا لحاظ رکھا جائے اور ہر دو پہلوؤں کے ساتھ انصاف کیا جائے۔

دین اسلام افراط و تفریط کے درمیان اعتدال و توازن کا نام ہے اور یہ اعتدال و توازن دین کے تمام احکام اور تعلیمات میں نمایاں ہے۔ عقائد، عبادات، اخلاق، معاملات اور عام آداب زندگی ہر چیز میں اعتدال و توازن کا حکم دیا گیا ہے۔ جو اسلام کی ایک عظیم خصوصیت ہے۔ دنیا کے دیگر مذاہب و ادیان کی تعلیمات میں اعتدال و توازن مفقود ہے۔ ذیل میں پہلے تلوینی اعتدال و توازن کی مثالیں پیش کی جاتی ہیں پھر اسلامی تعلیمات و احکام میں اعتدال و توازن کا مطالعہ پیش کیا جائے گا۔

کائنات اعتدال پر قائم ہے

کائنات اور اس کے نظام پر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اول سے آخر تک اس

اسلام کی امتیازی خصوصیات

میں اعتدال و توازن قائم ہے اگر اس میں ذرہ برابر بھی خلل واقع ہو جائے تو یہ کائنات تباہ و برباد ہو جائے گی مثال کے طور پر اس کائنات میں اربوں کھربوں کی تعداد میں کہکشائیں، ستارے اور سیارے موجود ہیں۔ اور وہ اپنی موجودگی دو متوازن قوتوں کی ہم آہنگی سے قائم رکھتے ہیں۔ ان میں سے ایک قوت کشش (Gravitation) ہے اور دوسری دور پھینکنے والی قوت (Centri Fugal Force) ہے اگر ان دونوں قوتوں میں جو باریک اور ناقابل یقین توازن قائم ہے اس میں ذرا بھی خلل واقع ہو جائے تو یا تو سارے ستارے اور سیارے فضا میں ایک طرف اڑ پڑیں گے یا ایک دوسرے پر گر پڑیں گے اور یہ دونوں صورتیں کائنات کی تباہی کا باعث ہوں گی قرآن نے اس حقیقت کی طرف درج ذیل آیتوں میں اشارہ کیا ہے۔

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ۝

(الرحمن: ۷)

اور اس نے آسمان کو بلند کیا اور توازن قائم کر دیا۔

ایک دوسری جگہ ارشاد ہے:

وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ۚ ذٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ۝
وَالْقَمَرَ قَدَرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ ۝ لَا
الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ۚ
وَكَوْنٌ فِي فَلَكٍ يَسْبَبُونَ ۝

(یس: ۳۸-۴۰)

اور سورج وہ اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے۔ یہ زبردست علیم ہستی کا باندھا ہوا حساب ہے۔ اور چاند اس کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کر دی ہیں۔ یہاں تک کہ ان سے گزرتا ہوا وہ پھر کھجور کی سوکھی شاخ کے مانند رہ جاتا ہے نہ سورج کے بس میں یہ ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے اور نہ رات دن پر سہقت لے جاسکتی ہے۔ سب ایک ایک فلک میں تیر رہے ہیں۔

کرہ ارضی جو زندگی سے معمور ہے اپنے ڈھانچہ، وقوع، گردش اور کیمیاوی اجزاء کی موجودگی کے اعتبار سے حد درجہ معتدل ہے۔ اگر اس میں کسی بھی اعتبار سے کمی یا بیشی ہو جائے تو یہاں زندگی ناپید ہو جائے گی مثال کے طور پر زمین سورج سے جس فاصلے پر واقع ہے اگر اس میں تھوڑی بھی کمی ہو جائے تو فضا میں حدت کی وجہ سے زندگی کے آثار ختم ہو جائیں گے، اس کے

برعکس اگر زمین سورج سے زیادہ دوری پر واقع ہو تو یہاں کی ساری چیزیں منجمد ہو کر رہ جائیں گی، زمین جس رفتار سے گردش کرتی ہے اس میں انتہائی درجہ توازن ہے جیسے وہ اپنے محور پر ۲۴ گھنٹے میں ایک چکر مکمل کرتی ہے اگر یہ ۳۰ گھنٹوں میں اپنی گردش پوری کرے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس پر اس قدر تیز و تند آندھیاں چلیں گی کہ یہاں کسی زندہ مخلوق کا بچ رہنا ناممکن ہوگا، اس کے برعکس اگر وہ اپنی گردش میں ۳۰ گھنٹوں میں پوری کرنے لگے تو یہاں ایک پودا بھی نہ اُگ پائے گا چہ جائے کہ زندگی کا تنوع نظر آئے۔

زمین کے اندر جو اجزاء اور کیمیاوی مادے پائے جاتے ہیں وہ بھی حد درجہ متوازن ہیں۔ اگر ان میں کمی یا بیشی واقع ہو جائے تو بھی یہاں زندگی ناپید ہو جائے گی مثال کے طور پر ہوا میں بیس فیصد آکسیجن کو ہونا ضروری ہے اس طرح بہت سے حیاتیاتی واقعات رونما ہی نہیں ہو سکتے جب تک فضا میں کاربن (۴۱) موجود نہ ہو اگر یہ عنصر جو ترتیب میں دس لاکھواں حصہ ہوتا ہے کچھ تھوڑا زیادہ مقدار میں ہو جائے تو یہ زبردست خطرے کا موجب ہوگا۔ یہ چند مثالیں ہیں قدرت نے اس زمین کو قائم اور زندگی سے معمور رکھنے کے لیے جو توازن اور اعتدال قائم کر رکھا ہے اس کا دقیق تخمینہ اور تجزیہ ہزاروں کمپیوٹروں کے ذریعے بھی شکل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

وَالْأَرْضُ مَدَدُ نَهَا وَالْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِي وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ

شَيْءٍ مَّوْزُونٍ ○ (الحجر: ۱۹)

ہم نے زمین کو پھیلا یا اس میں پہاڑ جمائے اس میں ہر نوع کی نباتات ٹھیک ٹھیک پنی تلی مقدار کے ساتھ اگائی۔

انسان کا وجود اعتدال و توازن پر مبنی ہے

کرۃ ارض پر زندگی کا وجود کائنات کے معتدل و متوازن ہونے کا سب سے بڑا مظہر ہے۔ دوسری طرف خود زندگی اپنے داخلی اعتدال و توازن کی کہانی سناتی ہے۔ مثال کے طور پر خود انسان کا وجود اعتدال و توازن پر مبنی ہے جیسے اعضاء و جوارح کی ساخت ہو یا انسانی جسم کے اندرونی کیمیاوی اجزاء و عوامل ہر جگہ اعتدال و توازن کی کارفرمائی نظر آتی ہے اگر ان میں کچھ کمی یا زیادتی ہو جائے تو ایک نقص اور مرض کی صورت میں اس کا اظہار ہوتا ہے۔

اسلام کی امتیازی خصوصیات

انسانی جسم کو ایک مناسب درجہ میں حرارت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر وہ حرارت نہ ملے یا ضرورت سے زیادہ ملے تو دونوں صورتوں میں اس کا جسم متاثر ہوتا ہے۔ اس کے جسم کو متحرک و فعال رکھنے اور مختلف جسمانی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے غذا اور وٹامن کی ضرورت ہوتی ہے اور ان کی مقدار متعین ہے اگر اس میں کمی و بیشی ہو جائے تو جسم کا توازن بگڑنے لگتا ہے جس کو میڈیکل سائنس میں مرض سے موسوم کیا جاتا ہے۔ انہیں حقیقتوں کی طرف قرآن میں اشارہ کیا گیا ہے۔

يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ ۝ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوِّكَ فَعَدَلَكَ ۝ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَاءَ رَكَّبَكَ ۝

(الانفطار: ۶-۷)

اے انسان کس چیز نے تجھے اپنے رب کریم کی طرف سے دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ جس نے تجھے پیدا کیا تجھے بیک سب سے راست کیا تجھے مناسب بنایا اور جس صورت میں چاہا تجھ کو جوڑ کر تیار کیا۔

ایک دوسری جگہ ارشاد ہے:

اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَىٰ وَمَا تَغِيصُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ ۝ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ ۝

(الرعد: ۸)

اللہ ایک ایک حاملہ کے پیٹ سے واقف ہے جو کچھ اس میں بنتا ہے اسے بھی وہ جانتا ہے اور جو کچھ اس میں کمی یا بیشی ہوتی ہے اس سے بھی وہ باخبر رہتا ہے۔ ہر چیز کے لیے اس کے یہاں ایک مقدار مقرر ہے۔

اعتدال کا حکم

اللہ تعالیٰ نے کائنات اور اس کی ہر چیز میں تخلیقی و تکوینی طور پر جیسا اعتدال قائم کر رکھا ہے وہ ویسا ہی انسان کے اختیاری اعمال میں بھی مطلوب ہے چاہے وہ عقائد ہوں یا دین کے دیگر احکام و تعلیمات ہر جگہ اعتدال کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَاقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ۝

(الرحمن: ۹)

انصاف کے ساتھ ٹھیک ٹھیک تولو اور ترازو میں ڈنڈی نہ مارو۔

ایک دوسری جگہ ارشاد ہے:

قُلْ أَمْرٌ رَبِّي بِالْقِسْطِ

(الاعراف: ۲۹)

اے نبی ان سے کہو میرے رب نے راستی اور انصاف کا حکم دیا ہے۔

ایک دوسری جگہ ارشاد ہے

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ

(البقرہ: ۱۴۳)

وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

اور اس طرح ہم نے تم مسلمانوں کو ایک امت وسط بنایا تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ

رہو اور رسول تم پر گواہ ہو۔

آیت میں وسط سے مراد عدل ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ امت مسلمہ قیامت کے دن سابق امتوں اور ان کے پیغمبروں کے درمیان پیدا ہونے والی نزاع کو عدل و انصاف کی گواہی دے کر ختم کرے گی اس لیے کہ دنیا میں اسے عدل و انصاف پر مبنی دین قرار دیا گیا ہے۔

وسط کا ایک معنی افضل کے بھی ہے۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے ”قریش اوسط العرب نسباً و داراً“ یعنی قریش نسب اور مقام کے اعتبار سے لوگوں میں سب سے افضل ہیں اس طرح صلوة و سطلی کے معنی ہیں سب سے افضل نماز، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس امت کو دنیا کی دیگر اقوام و ملل کے درمیان سب سے افضل اور عدل پر مبنی بنایا کیوں کہ اس کی شریعت سب سے اکمل، منج دین سب سے زیادہ مستحکم اور اس کے احکام سب سے زیادہ واضح ہیں۔ ”الجبیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مَلَّةً

أَيُّكُمْ إِبْرَاهِيمَ ۖ هُوَ سَمَّكُمُ الْمُسْلِمِينَ ۗ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا

لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى

النَّاسِ ۗ

(الحج: ۷۸)

اس نے تمہیں اپنے کام کے لیے چن لیا ہے اور دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی۔ قائم

ہو جاؤ اپنے باپ ابراہیم کی ملت پر اللہ نے پہلے بھی تمہارا نام ”مسلم“ رکھا اور اس

(قرآن) میں بھی تاکہ رسول تم پر گواہ ہو اور تم لوگوں پر گواہ۔

اسلام کی امتیازی خصوصیات

آئیے ذیل میں اسلام کے مختلف پہلوؤں میں اعتدال و توازن کا مطالعہ کریں۔ جس سے ثابت ہوگا کہ قابل اختیار مذہب صرف اسلام ہے۔

عقائد میں اعتدال

عقائد کے سلسلے میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے وجود کا سوال پیدا ہوتا ہے۔ ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ اس کائنات کا کوئی خدا نہیں یہ وسیع و عریض کائنات خود بخود پیدا ہوگئی ہے اور چل بھی رہی ہے۔ دوسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہاں ان گنت خدا ہیں جو کائنات میں اپنی خدائی چلار ہے ہیں، ان دونوں کے درمیان اسلام نے توحید کا عقیدہ پیش کیا اور بتایا کہ خدا موجود ہے اور ایک ہے کائنات خود بخود پیدا ہو سکتی ہے نہ چل سکتی ہے۔ اسی طرح اس میں بہت سے خدا ہوں یہ بھی صحیح نہیں ہے خدا ایک ہے اور وہی اس کائنات کو چلارہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ط (ابراہیم: ۱۰)

کیا اللہ تعالیٰ کے بارے میں شک ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔

تعداد الہ کی قرآن نے اس طرح تردید کی ہے:

أَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرًا ۖ إِنَّ اللَّهَ الْوَاحِدَ الْقَهَّارُ ط (یوسف: ۳۹)

بہت سے متفرق رب بہتر ہیں یا وہ ایک اللہ جو سب پر غالب ہے۔

قرآن نے ان دونوں نقطہ نظر کی تردید کے بعد کہا کہ اللہ تو ایک ہے، ارشاد ہے:

إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ط

(البقرہ: ۱۶۳)

تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے۔ اس رحمان اور رحیم کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے۔

عقیدہ توحید میں اللہ کی ذات و صفات کی تعبیر و تشریح میں بھی بہت سے مذاہب نے

غلطیاں کی ہیں اور وہ افراط و تفریط کے شکار ہوئے ہیں جیسے یہود اللہ تعالیٰ کو ایسی صفات ناقصہ

سے متصف کرتے ہیں جن سے اس کی مخلوق متصف ہیں اور خالق کو مخلوق سے تشبیہ دیتے ہیں۔

مثلاً انھوں نے کہا کہ اللہ بخیل اور فقیر ہے اور اس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا تو اسے تکان

لاحق ہوگئی۔ قرآن میں ان کے یہ عقائد منقول ہیں۔ ارشاد ہے۔

لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ
(آل عمران: ۱۸۱)

اللہ نے ان لوگوں کا قول سنا جو کہتے ہیں کہ اللہ فقیر (محتاج) ہے اور ہم غنی (مال دار) ہیں۔
ایک دوسری جگہ ارشاد ہے:

وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُوبَةٌ غَلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلَعِنُوا بِمَا
قَالُوا أَلَمْ يَدْعُوا مَبْسُوطِينَ لِيُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ ط (المائدہ: ۶۴)

یہودی کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں (یعنی وہ بخیل ہے) ہاندھے گئے ان
کے ہاتھ اور لعنت پڑی ان پر اس کیوں اس کی بدولت جو یہ کرتے ہیں اللہ کے ہاتھ
تو کشادہ ہیں (یعنی وہ سخی ہے) جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔

اسلام نے یہ عقیدہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے اور سخی اور غنی ہے اور وہ قادر ہے
کہ اسے تھکاؤ لاحق نہیں ہو سکتی اور قدرت ارادہ اور غنایہ وہ صفات ہیں جو تمام صفات کمال کو
لازم کرتی ہیں۔

یہود کے عقائد کے برعکس نصاریٰ مخلوق کو خالق کی صفات سے متصف کرتے ہیں۔ جو
صرف اسی کے لیے مختص ہیں اور مخلوق کو خالق سے تشبیہ دیتے ہیں۔ قرآن میں ان کے عقائد بھی
منقول ہیں۔ ارشاد ہے:

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ ط (المائدہ: ۷۳)

یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں کا ایک ہے۔

ایک دوسری جگہ ارشاد ہے:

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ط
(المائدہ: ۷۲)

یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ مسیح ابن مریم ہی ہے۔

اسی طرح نصاریٰ نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر احبار و رہبان کو اپنا رب قرار دے لیا تھا
ارشاد ہے۔

اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحِ

اسلام کی امتیازی خصوصیات

ابنِ مَرْيَمَ ۞ (التوبہ: ۳۱)

انہوں نے اپنے علماء اور ذرولیشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا ہے اور اسی طرح مسیح ابن مریم کو بھی۔

ان کے مقابلے میں اسلام میں اللہ کی توحید کا عقیدہ پیش کیا گیا اور اس کو صفاتِ کمال سے متصف قرار دیا اور تمام صفاتِ نقص سے پاک ٹھہرایا اور اس بات سے اس کو پاک قرار دیا کہ وہ کسی مخلوق سے مشابہ ہو۔ پس وہ صفاتِ کمال سے متصف ہے اور اس کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ ذات میں نہ صفات میں اور نہ افعال میں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْهُ ۝ وَلَمْ يُولَدْ ۝ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۝
(الاخلاص: ۱-۴)

(اے نبی کہہ دیجیے) وہ اللہ ایک ہے اللہ سب سے بے نیاز ہے اور سب اس کی محتاج ہیں۔ نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور کوئی اس کا ہم سر نہیں ہے۔ ایک دوسری جگہ ارشاد ہے:

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ۝ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ۝ (الشوریٰ: ۱۱)

اس کے جیسا کوئی نہیں وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔

عقیدہ رسالت کے بارے میں بھی لوگ افراد و تفریط کے شکار ہوئے۔ خدا کا انکار کرنے والوں نے نبوت و رسالت کا بھی انکار کیا ہے۔ ان کے نزدیک کوئی وحی کرنے والا ہے نہ کوئی وحی لے کر آنے والا (فرشتہ) ہے اور نہ ہی کسی پر وحی اترتی ہے۔ بلکہ انسان اپنے عقل و دماغ سے کچھ انکشافات کرتا ہے جن میں بعض انکشافات علمی ہوتے ہیں اور بعض روحانی جیسے سائنس دانوں اور صوفیاء کے واردات و انکشافات^{۱۲} اس کے برعکس بعض مذاہب کے ماننے والوں نے جیسے نصاریٰ نے نبوت و رسالت کو اتنا عام قرار دیا کہ انہوں نے ایسے اشخاص کو نبی تسلیم کر لیا جو حقیقت میں نبی یا رسول نہیں تھے جیسا کہ وہ حواریوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ رسل تھے بلکہ وہ احبار و رہبان کی ایسی اطاعت کرتے ہیں جیسے انبیاء کی جاتی ہے گویا نصاریٰ ایک کنارے پر ہیں اور ملاحدہ دوسرے کنارے پر۔ یہود نبوت و رسالت کو تسلیم کرتے ہیں مگر ان کے اتباع سے انکار کرتے ہیں اور ان کی تکذیب کرتے ہیں بلکہ بسا اوقات انہوں نے ان کا قتل بھی کیا

ہے۔ ان کے مقابلے میں اسلام نے نبوت و رسالت کو ایک خاص مقام و مرتبہ قرار دیا جس کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو منتخب کرتا ہے اور جب تک اللہ تعالیٰ کسی کو نبی و رسول نہ بنائے وہ نبوت و رسالت نہیں پاسکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ
بَصِيرٌ ﴿٤٥﴾

حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ (اپنے فرامین کی ترسیل کے لیے) فرشتے میں سے بھی پیغام رسال منتخب کرتا ہے اور انسانوں میں سے بھی وہ سمیع اور بصیر ہے۔

ایک دوسری جگہ ارشاد ہے:

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ
وَلَمْ يُوْحِ إِلَيَّ شَيْئًا

(الانعام: ۹۳)

اور اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان گھڑے یا کہے کہ مجھ پر وحی آئی ہے درآں حالے کہ اس پر کوئی وحی نازل نہ کی گئی ہو۔

انسانی زندگی سے متعلق متوازن نقطہ نظر

دوسرا بنیادی سوال یہ ہے کہ انسان کے وجود کا کیا مقصد ہے؟ اس بارے میں بھی تین نقطہ ہائے نظر پائے جاتے ہیں۔ پہلا نقطہ نظر ان لوگوں کا ہے جو اس کائنات میں خدا کے وجود کو تسلیم نہیں کرتے اور اسے اتفاقی حادثہ قرار دیتے ہیں ان کے نزدیک انسان کی زندگی کا کوئی واحد اور متعین مقصد طے کرنا ہی سراسر فضول ہے جس طرح کائنات اتفاقی حادثہ ہے اس طرح انسانی زندگی بھی اتفاقات کے سہارے چلتی ہے۔ ہر شخص کے حالات مختلف ہوتے ہیں اسی اعتبار سے اس کی زندگی کا مقصد بھی جداگانہ ہوگا۔ دوسرا نقطہ نظر ان لوگوں کا ہے جو انسان کی خواہشات و جذبات کو انتہائی اہمیت دیتے ہیں۔

ان کے نزدیک اس کے وجود کا مقصد یہ ہے کہ وہ ان کو آخری حد تک پوری کرے اور کوئی اس کی راہ میں رکاوٹ نہ بنے ورنہ اس کی زندگی پیچیدگیوں اور الجھنوں سے بھر جائے گی۔ یعنی اس کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ وہ بے مہار ہو اور کسی طرح کے حدود و قیود کو قبول نہ کرے۔

اسلام کی امتیازی خصوصیات

تیسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں ایک منصوبہ کے تحت ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے اور وہ یہ کہ اس کی آزمائش کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ط
(ہود: ۷)

وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھ دنوں میں پیدا کیا جب کہ اس سے پہلے اس کا عرش پانی پر تھا کہ تم آزما کر دیکھو تم میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔

ایک دوسری جگہ ارشاد ہے:

إِلَّا الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ط
(الملک: ۲)

اس نے موت اور زندگی کو ایجاد کیا تاکہ تم لوگوں کو آزما کر دیکھو تم میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔

ان تینوں نقطہ ہائے نظر میں سے آخری نقطہ نظر سب سے زیادہ معتدل اور متوازن ہے۔ کیوں کہ انسان نہ کسی اتفاقی حادثہ کے نتیجے میں پیدا ہوا ہے نہ وہ خود اپنا خالق ہے اور نہ ہی اس دنیا کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اور نہ انسان اپنی خواہشات کو آخری حد تک پوری کر لینے کے بعد الجھنوں اور پیچیدگیوں سے چھٹکارا پایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ۝

(المؤمنون: ۱۱۵)

کیا تم نے یہ سمجھ رکھا کہ ہم نے تمہیں فضل ہی پیدا کیا ہے اور تمہیں ہماری طرف کبھی پلٹنا ہی نہیں ہے۔

ایک دوسری جگہ ارشاد ہے:

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لِعِبِينِ ۝ لَوْ أَرَدْنَا أَنْ

نَتَّخِذَ لَهَوًا لَّا تَخَذُنَهُ مِنْ لَدُنَّا ۝ إِن كُنَّا فَعِلِينَ ۝ (الانبیاء: ۱۶-۱۷)

ہم اس آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان میں ہے کچھ کھیل کے لور پر نہیں بنایا ہے۔ اگر ہم کوئی کھلونا بنانا چاہتے اور بس یہی کچھ ہمیں کرنا ہوتا تو اپنے ہی پاس سے کر لیتے۔

ایک جگہ اور ارشاد ہے:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ۝ (الذّٰر: ۵۱)
 میں نے جن اور انسانوں کو اس کے سوا کسی کام کے لیے پیدا نہیں کیا ہے کہ وہ میری
 بندگی کریں۔

انسانی زندگی کی اہمیت

اوپر کی سطروں میں جس مقصد زندگی کا حوالہ آیا ہے۔ اس سے انسان سے متعلق نہ صرف سارے سوالات حل ہو جاتے ہیں بلکہ اس کو ایک ایسی شاہ کلید بھی مل جاتی ہے جس کے ذریعے سے وہ اپنی خواہشات و جذبات کو پوری طرح کنٹرول کر سکتا ہے اور زندگی کی تمام الجھنوں اور پیچیدگیوں سے چھٹکارہ بھی حاصل کر سکتا ہے، وہ اس طرح کہ انسان کی تخلیق کا مقصد آزمائش ہے، آزمائش ایک محدود وقت کے لیے ہوتی ہے اس لیے اسے اس دنیا کی مختصر زندگی دی گئی ہے، آزمائش میں کامیاب ہونے والے کو انعام دیا جاتا ہے اس لیے اس کے مرنے کے بعد اس کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور جنت کی شکل میں اسے انعام دیا جائے گا۔ انسان کی جبلت میں اپنی خواہشات کی تکمیل کا انتہائی شدید داعیہ موجود ہے اور کوئی ذریعہ نہیں ہے جو ان کی شدت کو کم کر سکے؟ لیکن مذکورہ مقصد زندگی کے تعین سے انسان مجبور ہو جاتا ہے کہ اپنی خواہشات کو کنٹرول میں رکھے ورنہ دوسری صورت میں وہ آزمائش میں ناکام ہو جائے گا جس کا اثر نہ صرف اس دنیا میں منفی طور پر مرتب ہوگا بلکہ اگلی زندگی میں بھی وہ بہت سی نعمتوں سے نہ صرف محروم ہو جائے گا بلکہ دردناک عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا۔

اس تصور سے کہ انسان یہاں ایک آزمائشی دور سے گزر رہا ہے اس کی زندگی میں عظیم انقلاب رونما ہوتا ہے۔ سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ وہ اپنی مرضیات سے دست بردار ہو جاتا ہے اور اپنے آزمائش کرنے والے کی مرضیات کا پابند ہو جاتا ہے۔ اس کا نفس کیا کہتا ہے یہ وہ نہیں دیکھتا بلکہ اس کے معبود کی کیا مرضی ہے اس پر نگاہ ہوتی ہے۔ اس کے کام و دہن کس طرح کے کھانوں کی خواہش کرتا ہے۔ اس کو وہ قابل التفات نہیں سمجھتا بلکہ اس کا پیدا کرنے والا کن چیزوں کے کھانے کی اجازت دیتا ہے اس چیز کو وہ اہمیت دیتا ہے۔ اس کی جنسی خواہش اپنی تسکین کا تقاضا کرتی ہے اس سے اس کو مطلب نہیں ہوتا بلکہ اس کے خدا نے اس کو کن حدود کا پابند بنایا ہے اس

اسلام کی امتیازی خصوصیات

سے وہ غرض رکھتا ہے، اس کی انانیت اقتدار پر قابض رہنے کا تقاضا کرتی ہے لیکن وہ اپنے مالک و آقا کے حکم کے بموجب اس سے دست بردار ہو جاتا ہے غرض کہ اس تصور آزمائش سے انسان افراط و تفریط میں مبتلا نہیں ہوتا اور وہ اپنی زندگی معتدل و متوازن طریقے سے گزارتا ہے۔

انسان کی بنیادی خواہشات و جذبات میں اعتدال

انسان کے اندر بنیادی طور پر تین خواہشات پائی جاتی ہیں کھانے پینے کی خواہش، جماع کی خواہش اور ریاست یعنی اقتدار کی خواہش، اس طرح اس کے اندر تین طرح کے جذبات پائے جاتے ہیں خوف ورجا، محبت و نفرت اور خوشی و غم ان خواہشات و جذبات کے تعلق سے اسلام نے اعتدال کی تعلیم دی ہے۔

کھانا پینا انسان کی ایک فطری ضرورت ہے، اس کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ لیکن اس میں افراط کا پہلو یہ ہے کہ کھانے پینے ہی کو زندگی کا مقصد سمجھ لیا جائے۔ اسلام نے انسان کو کھانے پینے سے منع نہیں کیا ہے بلکہ کھانے پینے میں حد سے تجاوز کرنے سے منع کیا ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

يٰۤاَيُّهَا اٰدَمُ خُذْ وَا زَيْنَتَكَ مِمَّا عَشْتُمْ مِنْ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا
وَلَا تُسْرِفُوا ۗ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ۝ (الاعراف: ۳۱)

اے نبی آدم ہر عبادت کے موقع پر اپنی زینت سے آراستہ رہو اور کھاؤ پیا اور حد سے تجاوز نہ کرو، اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔

کھانے پینے میں اسراف کا ایک ظاہری مفہوم یہ ہے کہ اس کے لیے ضرورت سے زیادہ اہتمام کیا جائے لیکن اس کے اصل معنی یہ ہیں کہ کھانے پینے کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پینے میں اعتدال کو ایک تمثیل کے ذریعہ واضح کیا ہے۔ ارشاد ہے۔

ان هذا المال خضرة حلوة وان كل ما ابت الربيع يقتل
حبطا او يلثم الا آكلة الخضرة تاكل حتى اذا امتدت
خاصر تاها استقبلت الشمس فاجترت وثلطت وبالت ثم

عادت فاکلت وان هذا المال حلوة من اخذه بحقه
 ووضعه في حقه فنعم المعونة هو ومن اخذه بغير حقه كان
 كالذی یا کل ولا يشبع (بخاری کتاب الرقاق باب ما حذر من زهرة الدنيا)
 بے شک یہ مال سرسبز اور میٹھا ہے اور ربیع بے شک ہر طرح کی ہریالی اگاتی ہے مگر حیط
 (ایک مخصوص پودا جس سے پیٹ پھول جاتا ہے) کھالینے والے کو مار ڈالتی ہے یا
 مرنے کے قریب کر دیتی ہے۔ لیکن وہ جانور جو صرف ہریالی چرے اور جب اس کا
 پیٹ بھر جائے تو دھوپ میں بیٹھ کر جگالی کرنے لگے پھر پیشاب و پاخانہ کرے اور پھر
 ہریالی چرنے لگے تو اسے کچھ نقصان نہیں پہنچتا، بے شک یہ مال لذیذ ہے جس نے اس
 کو حق کے ساتھ لیا اور حق کی جگہ خرچ کیا تو وہ بہترین مددگار ہے لیکن جس نے اس کو
 بغیر حق کے لیا تو اس کی مثال اس جانور کی ہے جو کھائے مگر آسودہ نہ ہو۔

قرآن میں ایسے لوگوں کی مذمت کی گئی ہے جو اپنی زندگی بے مصروف و بے مقصد محض
 کھانے پینے تک محدود ہو کر گزارتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ
 وَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ ۝ (محمد: ۱۲)

اور کفر کرنے والے بس دنیا کی چند روزہ زندگی کے مزے لوٹ رہے ہیں۔ جانوروں
 کی طرح کھانی رہے ہیں اور ان کا آخری ٹھکانا جہنم ہے۔

کھانے پینے کے تعلق سے یہود و نصاریٰ کی بے اعتدالیوں معروف و مشہور ہیں۔
 نصاریٰ اس چیز کو حرام قرار نہیں دیتے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے اور حرام
 کردہ خباث مثلاً مردہ، خون اور سور کے گوشت کو حلال قرار دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ وہ ناپاک
 چیزوں جیسے پیشاب و پاخانہ کے ساتھ اپنی عبادتیں بجالاتے ہیں۔ چنانچہ وہ جنابت سے غسل نہیں
 کرتے اور نماز کے لیے طہارت حاصل نہیں کرتے اور ان میں وہ پادری زیادہ بڑا سمجھا جاتا ہے
 جو پاکی اور طہارت سے زیادہ دور ہو۔ اس کے برعکس یہود کا معاملہ ہے ان کے لیے جو چیزیں
 حلال قرار دی گئی تھیں۔ انھوں نے ان کو اپنے اوپر حرام کر لیا چنانچہ ناپاکی کے ساتھ پاکیزہ چیزوں
 سے بھی پرہیز کرتے ہیں۔ جیسے حائضہ عورت کے ساتھ مل کر یہ کھانا نہیں کھاتے اور نہ ان کے

اسلام کی امتیازی خصوصیات

ساتھ بیٹھتے ہیں۔ حالانکہ یہ نقصان دہ خباثت چیزوں کا استعمال کرتے ہیں جیسے سوز و شراب وغیرہ اور پاکیزہ و بہتر چیز سے پرہیز کرتے ہیں۔ اسلام نے ان کی ان بے اعتدالیوں کی اصلاح کی ہے۔ اور اس نے پاکیزہ و طیب چیزوں حلال قرار دیا اور خباثت و گندگی چیزوں کو حرام ٹھہرایا اور انسان کی دوسری بنیادی خواہش جماع کی خواہش ہے جس کو جنسی خواہش کہہ سکتے ہیں۔ یہ بھی ایک فطری امر ہے کیوں کہ اس کے ذریعہ سے انسان کی نسل باقی رہتی ہے کھانے پینے کی خواہش کی طرح اس میں بھی افراط و تفریط کا مظاہرہ ہوتا رہا ہے بعض مذاہب میں تجرد و رہبانیت کی تعلیمات ملتی ہیں جن سے اس فطری خواہش کی بیخ کنی ہوتی ہے اس کے برعکس مغربی نظریات نے جنسی خواہشات کی تکمیل کو تمام حدود و قیود سے آزاد کر دیا ہے اور انسانیت کو حیوانیت کے درجے پر گرا دیا ہے یعنی جس طرح حیوانات اپنی جنسی خواہش کی تکمیل بلا کسی روک و ٹوک کے کرتے ہیں اس طرح انسان کو بھی کرنا چاہیے اسلام نے ان کے درمیان اعتدال قائم کیا ہے اور اس کو اس بنیادی خواہش کی تکمیل کی پوری آزادی دی ہے لیکن بعض حدود کا اس کو پابند بنایا ہے اور وہ حدود یہ ہیں کہ وہ اس خواہش کی تکمیل صرف نکاح (یعنی مرد و عورت ایک معاہدے کے تحت ساتھ زندگی گزارنے کا عہد کریں) کے دائرے میں رہ کر کرے اس سے باہر اس کو ہوس رانی کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۝ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ ۝
وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ
فَاعِلُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ۝ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ
أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۝ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ
ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ۝

یقیناً فلاح پائی ہے ایمان والوں نے جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔
لغوئیات سے دور رہتے ہیں۔ زکوٰۃ کے طریقے پر عامل ہوتے ہیں اپنی شرم گاہوں کی
حفاظت کرتے ہیں، سوائے اپنی بیویوں کے اور ان عورتوں کے جو ان کی ملک بین
میں ہوں کہ ان پر محفوظ نہ رکھنے میں وہ قابل ملامت نہیں ہیں البتہ جو اس کے علاوہ کچھ
اور چاہیں وہی زیادتی کرنے والے ہیں۔

قرآن میں اور بھی بہت سی آیات ہیں جن میں میاں بیوی کے تعلق کی اہمیت بیان کی گئی ہے اور اس کو ایک دوسرے کے لیے رحمت مودت کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے۔^{۱۲} نیز اس میں نکاح کے احکام بیان ہوئے ہیں اس کے علاوہ کتب احادیث میں ایک بڑی بحث نکاح پر مشتمل ہے جس میں جنسی تعلقات کی نوعیت اور میاں بیوی کے حقوق تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شریعت اسلامیہ میں جنسی تسکین شجر ممنوعہ نہیں ہے بلکہ یہ عین مطلوب ہے ساتھ ہی ضروری ہے کہ انسان اس معاملے میں حرام طریقے کے بجائے حلال طریقے اختیار کرے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْرِمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ۝

(المائدہ: ۸۷)

اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو پاک چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں انہیں حرام نہ کر لو اور حد سے تجاوز نہ کرو، اللہ کو زیادتی کرنے والے سخت ناپسند ہیں۔

اسلام میں عورت کو مرد کی کھیتی قرار دیا گیا ہے۔^{۱۳} اسی طرح ان کو ایک دوسرے کا لباس بتایا گیا ہے^{۱۴} یہ سب اصطلاحیں جنسی تسکین کے حوالے ہی سے آئی ہیں۔ شریعت اسلامیہ میں اس حد تک رعایت کی گئی ہے کہ اگر کسی شخص کی جنسی خواہش بہت بھری ہوئی ہو اور ایک عورت سے اس کی تسکین نہ ہوتی ہو تو وہ زیادہ سے زیادہ چار شادیاں کر سکتا ہے یعنی ایک ساتھ چار بیویاں رکھ سکتا ہے۔ اسی صورت میں اس پر صرف اتنی ذمے داری عائد ہوتی ہے کہ وہ ان کے درمیان عدل و انصاف سے کام لے۔^{۱۵}

انسان کی تیسری بنیادی خواہش ریاست یعنی اقتدار کی ہے شریعت کے نزدیک یہ بھی کوئی شجر ممنوعہ نہیں ہے اگر کسی کو اقتدار حاصل ہو تو وہ اس سے پوری طرح مستفید ہو سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ اقتدار کے نشہ میں عدل و انصاف کے دامن کو نہ چھوڑے اور ظلم و طغیانی کی راہ نہ اختیار کرے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ

(النساء: ۵۸)

اسلام کی امتیازی خصوصیات

اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانت کے سپرد کرو۔ اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو۔ اللہ تم کو نہایت عمدہ نصیحت کرتا ہے۔

امارت و خلافت اسلام کا ایک اہم شعبہ ہے اس کے بارے میں واضح احکام و تعلیمات قرآن و حدیث میں موجود ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کے بغیر بہت سی دینی و دنیاوی مصلحتوں کا حصول ناممکن ہے نیز اس کے بغیر مکمل سماجی عدل و انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوتے چنانچہ علمائے اسلام نے امارت و خلافت کے قیام کو واجب قرار دیا ہے۔ شرح عقائد نسفی میں ہے۔

والمسلمون لا بدلہم من امام یقوم بتنفيذ احکامہم
واقامة حدودہم وسد ثغورہم واخذ صدقاتہم وقهر
المتغلبة والمتلصقه وقطاع الطريق

(شرح العقائد النسفیہ: ۱۱۰، کتب خانہ رشیدیہ دہلی)

اور واجب ہے کہ مسلمانوں کے لیے ایک امام ہو جو ان کے لیے احکام کا نفاذ عمل میں لائے، ان کے درمیان حدود اللہ کو قائم کرے ان کی سرحدوں کی حفاظت کرے۔ ان سے صدقات و زکوٰۃ کی وصول یابی کرے اور سرکشوں، چوروں اور ڈاکوؤں کو سزائیں دے امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں

جب اقتدار اور مال کا مقصود اللہ کی قربت کا حصول اور اس کے راستے میں انفاق کی نیت ہو تو یہ دین اور دنیا ہر ایک کی بہتری کا ضامن ہے لیکن اگر اقتدار دین سے جدا ہو جائے یا دین کا رشتہ اقتدار سے باقی نہ رہے تو پھر لوگوں کے معاملات خراب ہوئے بغیر نہ رہیں گے (السیاسة الشرعية فی اصلاحی الراعی والرعیۃ: ۱۶۶)

جس طرح دنیا کے دیگر امور کی انجام دہی کے کچھ اصول و ضوابط ہیں اسی طرح حکومت و امارت کی انجام دہی کے بھی اصول و ضوابط ہیں۔ ان میں رعایا کے درمیان ہر طرح کا عدل و انصاف قائم کرنا ان کے انسانی حقوق کی رعایت اور ریاست میں امن و امان کے ساتھ ان کو زندگی گزارنے دینے کا موقع دینا خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ
عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ

(النساء: ۱۳۵)

اے لوگو جو ایمان لائے ہو حق و انصاف کے لیے اٹھ کھڑے ہونے والے ہو، اللہ کے لیے گواہی دیتے ہوئے۔ خواہ یہ تمہارے اپنے ہی خلاف یا والدین اور رشتہ داروں کے ہی کیوں نہ ہو۔

انسان کی ان بنیادی خواہشات کے دوش بدوش اس کے جذبات ہوتے ہیں اگر وہ ان میں افراط تفریط کا شکار ہو جائے تو اس کی زندگی تباہی سے دوچار ہو جاتی ہے۔ ان جذبات میں خوف و رجاء محبت و نفرت اور خوشی و غم اہم ہیں اور ان کی انسانی زندگی میں خاص اہمیت ہے اسلام نے ان میں سے کسی بھی جذبے کو بالکل ختم کرنے کی تعلیم نہیں دی ہے بلکہ ان میں اعتدال کا حکم دیا ہے۔ مثال کے طور پر اگر انسان کو خوف لاحق ہو جائے تو وہ آدمی اپنا دفاع کرتا ہے لیکن اگر وہ اس میں تفریط کا شکار ہو جائے تو ہر کس و نا کس سے غیر حقیقی خوف کرنے لگے گا جس سے اس کی زندگی میں بے انتہا مسائل پیدا ہوں گے اسی وجہ سے اسلام نے حقیقی خوف کی رعایت کی ہے مگر غیر حقیقی خوف سے بچنے کو تعلیم دی ہے۔ ارشاد ہے۔

إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ ۖ فَلَا تَخَافُوهُمْ
وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝ (آل عمران: ۱۷۵)

بے شک وہ شیطان ہے جو اپنے دوستوں سے تمہیں ڈرا رہا ہے لہذا تم ان میں سے کسی سے نہ ڈرنا، مجھ سے ڈرنا اگر تم حقیقت میں صاحب ایمان ہو۔

ایک دوسری جگہ ارشاد ہے:

وَتَخَشَى النَّاسَ ۗ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ ۗ (الاحزاب: ۳۷)

تم لوگوں سے ڈرتے ہو حالانکہ اللہ اس کا زیادہ حق دار ہے کہ تم اس سے ڈرو۔

خوف کے مقابلے میں امید کا جذبہ ہے پہلے تو انسان ہر چیز سے خوف زدہ تھا اب وہ ہر چیز کو اپنی امیدوں کا مرکز بنا لیتا ہے اس کا مخالف پہلو یہ ہے کہ آدمی حالات سے مایوس ہو کر امید کے دامن ہی کو چھوڑ دے یہ دونوں رویے قابل اصلاح ہیں۔ امید کا مرکز صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور اس کے یہاں مایوسی جائز نہیں ہے۔

وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ ۗ وَإِنْ
يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ (الانعام: ۱۷)

اسلام کی امتیازی خصوصیات

اگر اللہ تمہیں نقصان پہنچائے تو اس کے سوا کوئی نہیں جو تمہیں اس نقصان سے بچا سکے اور اگر وہ تمہیں کسی بھلائی سے بہرہ مند کرے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے وہ اپنے بندوں پر کامل اختیارات رکھتا ہے اور وہ دانا و باخبر ہے۔

ایک دوسری جگہ ارشاد ہے:

لَا تَقْنُطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ ط

(الزمر: ۵۳)

اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ۔

خوف ورجا کے ساتھ محبت و نفرت کا جذبہ بھی انسان کے اندر انتہائی شدید ہوتا ہے اور اس میں بھی عموماً افراط و تفریط کا مظاہرہ ہوتا رہتا ہے۔ جس شخص کے دل میں نفرت کے جذبات ہوں وہ اس آتش فشاں پہاڑ کے مانند ہے جس کے اندر لاوے بھڑکتے اور باہر ابلتے رہتے ہیں۔ اس جذبہ کے تسلط سے آدمی درندے کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور اس سے نیکی و بدی کی تمیز مٹ جاتی ہے، دوستی اور محبت کے پاک رشتے، قرابت اور رحم کے مقدس تعلقات عزت و حرمت کے قیمتی رابطے سب ٹوٹ کر بکھر جاتے ہیں۔ اس کے برعکس محبت کا جذبہ ہے اور یہ بھی اپنی شدت میں کسی طرح کم نہیں ہوتا پہلے اگر اس کا سینہ ابلتے لاؤں کا دہانہ تھا تو اب امرت کا سر چشمہ ہے۔ اگر نفرت آدمی کو ایک انتہا پر لے جاتی ہے تو محبت بھی اس کو دوسری انتہا پر لے جاتی ہے اسلام نے ان دونوں انتہاؤں کے درمیان اعتدال و توازن قائم کیا ہے۔ اس کے نزدیک فی نَفْهِ نَفَرْت ناپسندیدہ نہیں ہے کیونکہ آدمی کے اندر غیرت نام کی کوئی چیز نہ ہو تو وہ باعزت زندگی کا تصور نہیں کر سکتا جب کہ انسان فطری طور پر عزت و وقار کا طالب ہے چنانچہ اسلام نے غصہ کو بالکل ختم کر دینے والے کی تعریف نہیں کی ہے بلکہ غصہ کو پی جانے والوں کی تعریف کی ہے۔ ارشاد ہے۔

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِينَ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ

عَنِ النَّاسِ ط وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ط

(آل عمران: ۱۳۴)

جو لوگ بد حالی اور خوش حالی میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، جو غصہ کو پی جاتے

ہیں اور دوسرے کے قصور کو معاف کر دیتے ہیں ایسے نیک لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں۔

حدیث میں وارد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”پہلو ان وہ نہیں ہے جو

دوسرے کو پچھاڑ دے بلکہ پہلو ان وہ ہے جو غصہ کے وقت اپنے کو قابو میں رکھے (بخاری

کتاب الادب باب الحذر من الغضب) کسی پر اگر زیادتی ہوئی ہو تو شریعت میں اس کی اجازت ہے کہ وہ زیادتی کرنے والے سے اس کے مثل بدلہ لے لیکن عزیمت کا راستہ اختیار کرتے ہوئے وہ اگر اس کو معاف کر دے تو یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے ارشاد ہے۔

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوْقِبْتُمْ بِهِ ۗ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ ۝

(اٰحل: ۱۲۶)

اور اگر تم لوگ بدلہ لو تو بھی اسی قدر سے لو جس قدر تم پر زیادتی کی گئی ہے لیکن اگر تم صبر کرو تو یقیناً یہ صبر کرنے والوں ہی کے حق میں بہتر ہے۔

انسان بغض و عداوت کے اظہار میں بسا اوقات افراط و تفریط کا شکار ہو جاتا ہے ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں افراط و تفریط سے بچنے کی تعلیم دی ہے۔ ارشاد ہے۔

احب حبیبک ہونا ماعسیٰ ان یکون بغیضک یوما ما
ابغض بغیظک ہونا ماعسیٰ ان یکون حبیبک یوما ما
(الترمذی ابواب البر والصلہ باب اقتصاد البغض نمبر ۱۹۹۲)

دوست سے محبت اعتدال کے ساتھ کرو۔ کسی دن وہ تمہارا دشمن بن سکتا ہے۔ دشمن سے نفرت کو حد سے آگے بڑھنے نہ دو ممکن ہے وہ کسی دن تمہارا دوست بن جائے۔

غم و مسرت کا جذبہ بھی انسانی زندگی میں نہایت اہم ہے، انسان فطری طور پر خوشی کا طالب ہوتا ہے جب کسی طرح سے اس کی خوشی چھین جاتی ہے تو وہ اپنے آپ کو غم زدہ پاتا ہے اس بارے میں بھی وہ افراط و تفریط میں مبتلا ہوتا ہے۔ کوئی شخص اگر مشکلات و مصائب سے دوچار ہو تو وہ بدرجہ افراط غم نہ کرے اور اگر اس کو خوشی لاحق ہو تو اس میں وہ حد سے تجاوز نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَاهَا ۗ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ۝

لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ۝

(الحدید: ۲۲-۲۳)

اسلام کی امتیازی خصوصیات

کوئی مصیبت ایسی نہیں جو زمین میں یا تمھارے اپنے نفس پر نازل ہوئی ہو اور ہم نے اس کو پیدا کرنے سے پہلے ایک کتاب میں لکھ نہ رکھا ہو۔ ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہے تاکہ جو کچھ بھی نقصان تمھیں ہو اس پر تم دل شکستہ نہ ہو اور جو کچھ تمھیں اللہ عطا فرمائے اس پر پھول نہ جاؤ۔ اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا ہے جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں اور فخر جتاتے ہیں۔

حقوق و فرائض میں اعتدال

اسلام نے بندوں کے درمیان حقوق اور فرائض میں بھی توازن قائم کیا ہے۔ اس کے نزدیک ہر شخص کی سچی آزادی کی انتہائی اہمیت ہے مگر ایسا نہیں ہے کہ اس کو مطلق آزادی حاصل ہے اور اس پر کوئی ذمے داری عائد نہیں ہوتی ہے بلکہ اسلام نے اس پر ذمے داریاں بھی عائد کی ہیں گویا حقوق و فرائض کا متوازن نظام ہے جس کے تحت فرد حقوق سے متمتع ہوتا ہے اور فرائض ادا کرتا ہے۔ ایک حدیث میں وارد ہے۔

الاکلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ فالامام الذی
 علی الناس راع وهو مسئول عن رعیتہ والرجل راع
 علی اهل بیتہ وہ مسئول عن رعیتہ والمرأة راعیة علی
 بیت زوجها و ولده وہی مسئولة عنهم و عبد الرجل
 راع علی سیدہ وهو مسئول عنه الاکلکم راع و کلکم
 مسئول عن رعیتہ (بخاری کتاب الاحکام باب ۱)

آگاہ ہو جاؤ تم میں ہر ایک نگران ہے اور ہر ایک جواب دہ ہے، امام رعایا کا نگران ہے اور وہ ان کے بارے میں جواب دہ ہے مرد اپنے اہل و عیال کا نگران ہے اور وہ اس کا جواب دہ ہے عورت اپنے شوہر کے گھر کی نگران اور اس سے متعلق جواب دہ ہے اور نوکر مالک کے مال کا نگران ہے اور وہ اس کے بارے میں جواب دہ ہے۔ خبردار تم میں سے ہر ایک نگران ہے اور ہر ایک کو جواب دہی کرنی ہے۔

حدیث مذکورہ میں ذمے داریوں کا ذکر ہوا ہے جس میں امام یعنی حکمران وقت سے

لے کر معمولی درجے کے ملازم تک کی ذمے داریوں کا حوالہ دیا گیا ہے ظاہر ہے کہ ذمے داریاں آدمی اس وقت ادا کرے گا جب اس کے حقوق محفوظ ہوں اگر حقوق محفوظ نہ ہوں تو وہاں ذمے داریاں بھی ادا نہیں ہوتیں اس لیے اسلام نے حقوق کے تحفظ کی ضمانت دی ہے اور اس کو بھی واضح طور پر بیان کیا ہے ارشاد ہے۔

فان لنفسك عليك حقا فان لجسديك عليك حقا و
لعينك عليك حقا فان لزوجك عليك حقا
ولزورك عليك حقا ولاهلك عليك حقا

(بخاری کتاب الصوم باب حق الجسم فی الصوم)

بے شک تمہارے نفس کا تم پر حق ہے اور تمہارے جسم کا تم پر حق ہے تمہاری آنکھوں کا تم پر حق ہے اور مہمان کا تمہارے اوپر حق ہے اور تمہارے گھر والوں کا تم پر حق ہے۔

اسلامی تعلیمات کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام نے نہ صرف حقوق و فرائض کا متوازن تصور عطا کیا ہے بلکہ متعین انداز میں طے کر کے وہ بتاتا ہے کہ کس کی کتنی ذمے داریاں ہیں اور اسے کتنے حقوق حاصل ہیں۔ تفصیل کا موقع نہیں اس بارے میں والدین، زوجین، اولاد اور دیگر متعلقین کے حقوق کا مطالعہ کیا جاسکتا ہے۔ زوجین کے تعلق سے ارشاد ہے۔

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْنَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۖ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ
دَرَجَةٌ ط

(البقرہ: ۲۲۸)

عورتوں کے لیے معروف طریقے پر ویسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے حقوق ان پر ہیں، البتہ مردوں کو ان پر ایک درجہ حاصل ہے۔

انفرادیت و اجتماعیت کے درمیان اعتدال

اعتدال و توازن کے قیام کا ایک محل انفرادیت و اجتماعیت کے درمیان ہے۔ اس بارے میں مغربی مفکرین نے سخت ٹھوکریں کھائی ہیں۔ کسی نے انفرادیت کو حد سے زیادہ اہمیت دے دی اور کہا کہ فرد ہی سب کچھ ہے اجتماعیت کچھ نہیں ہے۔ لہذا افراد کو ہر طرح کی آزادی حاصل رہنی چاہیے اس فکر کے نمائندہ مفکرین ارسطو اور فرائد ہیں۔ اس فکر نے معاشرہ کی بنیادیں

اسلام کی امتیازی خصوصیات

ہلا دیں اور تمام اجتماعی اصولوں کو پامال کر دیا اس فکر کی کوکھ سے سرمایہ داری اور اباحت نے جنم لیا۔ اس کے برعکس بعض مفکرین نے اجتماعیت کو انتہائی اہمیت دیا اور کہا کہ فرد کی کوئی حیثیت نہیں ہے اصل اجتماعیت ہے۔ اس فکر کے نمائندہ مفکرین افلاطون، کارل مارکس اور لینن ہیں۔ اس فکر پر مبنی معاشرہ نے فرد کے حقوق کو بری طرح پامال کیا۔ اس فکر نے اشتراکیت اور کمیونزم کو جنم دیا۔ اسلام نے ان دونوں کے بیچ میں اعتدال قائم کیا ہے۔ اس نے ایک طرف فرد کے حقوق کا تحفظ کیا اور دوسری طرف اجتماعیت کے اصولوں کو باقی رکھا۔ اجتماعیت کو فرد کے حقوق میں دست درازی کی اجازت نہیں دی اسی طرح فرد کو اجتماعیت سے جڑے رہنے پر مجبور کیا۔ فرد کے حقوق کے تعلق سے جان و مال اور عزت و آبرو کے تحفظ کی ضمانت دی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ
النَّاسَ جَمِيعًا (المائدہ: ۳۲)

جس نے کسی انسان کو خون کے بدلے یا زمین میں فساد پھیلانے کے سوا کسی اور وجہ سے قتل کیا اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کر دیا اور جس نے کسی کو زندگی بخشی اس نے گویا تمام انسانوں کو زندگی بخشی دی۔

فرد کے مال کے تحفظ کے تعلق سے ارشاد نبویؐ ہے۔

ان دماء کم و اموالکم و اعراضکم علیکم حرام کحرمة
یومکم هذا، فی شہر کم هذا، فی بلد کم هذا

(مسلم، کتاب الحج باب خطبہ الوداع)

بے شک تمام خون، تمہارے مال اور تمہاری عزت و آبرو ایک دوسرے پر حرام ہے جس طرح آج کا دن، یہ مہینہ اور یہ شہر حرام ہے۔

عزت و آبرو کے تحفظ کے تعلق سے فرد کی اتنی رعایت کی ہے کہ اس کی مرضی کے بغیر کوئی اس کے گھر میں داخل نہ ہو۔ ارشاد ہے۔

لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا
عَلَىٰ أَهْلِهَا (النور: ۲۷)

اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل نہ ہو کرو

جب تک کہ گھر والوں کی رضائے لے لو اور گھر والوں پر سلام نہ بھیج دو۔
آدمی کی شرافت و کرامت کا تحفظ بھی عزت و آبرو کے تحفظ کے مفہوم میں شامل ہے۔
ارشاد ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَلَا يَسْحَرُ قَوْمٌ مِّن قَوْمِ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا
خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءِ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ
وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِاللُّقَابِ ط (الحجرات: ۱۱)
اے لوگو جو ایمان لائے ہو نہ مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں ہو سکتا ہے کہ وہ ان
سے بہتر ہوں اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر
ہوں، آپس میں ایک دوسرے پر طعن نہ کرو۔ اور نہ ایک دوسرے کو برے القاب سے
یاد کرو۔

یہ فرد کے بنیادی حقوق ہیں، ان میں عقیدہ، اظہار رائے اور تنقید یعنی امر بالمعروف
و نہی عن المنکر کے حقوق شامل ہیں۔ اس کے ساتھ اسلام نے اجتماعیت کے بھی کچھ اصول بتائے
ہیں جن کی پابندی ضروری ہے۔ ان میں پہلی چیز امیر/امام/حاکم کے ہاتھ پر بیعت کرنا ہے
دوسری چیز ان کی سمع و طاعت ہے تیسری چیز ہر حال میں ان کی صبح و خیر خواہی ہے۔ اجتماعیت سے
جڑے رہنے کا حکم قرآن نے اس طرح دیا ہے۔

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ص (آل عمران: ۱۰۳)
سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو اور تفرقہ میں نہ پڑو۔

عبداللہ ابن مسعود کی ایک تشریح سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں حبل اللہ سے مراد جماعت
ہے وہ فرماتے ہیں۔

لوگو تمھارے اوپر سمع و طاعت اور جماعت کو لازم پکڑنا ضروری ہے کیونکہ جماعت ہی
اللہ کی رسی ہے جسے پکڑنے کا اس نے حکم دیا ہے۔ اگرچہ بعض وقت جماعت میں ناگوار یوں کا
سامنا کرنا پڑے ان کا انگیز کرنا تفرقہ بازی سے بہتر ہے۔

(التمہید لا بن عبد البر ۲۱/۲۷۷)

اللہ تعالیٰ نے اپنی اور رسول کی اطاعت کے ساتھ اول الامر یعنی امام/امیر/حاکم کی

اطاعت کا بھی حکم دیا ہے۔ ارشاد ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ
مِنْكُمْ

(النساء: ۵۹)

اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔

اول الامر سے مراد بھی عام طور پر حاکم وقت ہی کو لیا گیا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض ارشاد سے معلوم ہوتا ہے کہ فرد کے لیے اجتماعیت کے اصولوں کو نہیں توڑا جاسکتا ان کی موجودگی فلاح انسانیت کے لیے ضروری ہے جیسا کہ عدل و انصاف کے نفاذ کے حوالے سے ایک واقعہ کے ضمن میں وارد ہے۔ ارشاد ہے۔

اتشفع في حد من حدود الله انما اهلك الذين قبلكم
انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا سرق
فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد وايم الله لوان فاطمة
بنت محمد سرق لقطعتم يدها۔

(بخاری کتاب الحد و باب کراهیۃ الشفاعة فی الحد اذا رفع الی السلطان)

کیا تم اللہ کی حدود میں سفارش کرتے ہو (اٹا اس میں تخفیف کر دی جائے) بے شک ماقبل کی قومیں اسی لیے برباد ہوئیں کہ جب ان میں کا اعلیٰ چوری (جرم) کرتا تو اسے سزا نہیں دی جاتی لیکن جب ان میں کا ادنیٰ چوری کرتا تو اسے سزا دی جاتی تھی۔ قسم خدا کی اگر فاطمہ بنت محمد (یعنی میری بیٹی) بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا۔ شریعت اسلامیہ میں فرد سے لے کر امام وقت تک سب کو جواب دہ قرار دیا گیا ہے۔ ارشاد ہے۔

الاکلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ

(بخاری کتاب الاحکام، باب ۱)

خبردار تم میں کا ہر شخص نگران ہے اور ہر ایک کو جواب دہ ہے۔

اعتدال کا عام حکم

اعتدال و توازن کی ان تعلیمات کے ساتھ اسلام نے انسان کے عام رویوں اور روزمرہ معمولات میں بھی توازن و اعتدال کی تلقین کی ہے مثال کے طور پر گفتار و کردار یعنی انسان کی چال ڈھال بھی معتدل و متوازن ہو اس میں کبر اور گھمنڈ کا شائبہ نہ ہو اس طرح اس میں انتہائی کمزوری کا اظہار بھی نہ ہو۔ بلکہ معتدل و متوازن ہو۔ ارشاد ہے۔

وَأَقْصِدْ فِي مَشِيكَ وَأَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَعْجَابِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ (لقمان: ۱۹)

اپنی چال میں میانہ روی اختیار کر اور اپنی آواز پست رکھ، سب آوازوں سے زیادہ بری آواز گدھوں کی آواز ہے۔

انسان مال خرچ کرنے میں بھی عام طور پر بے اعتدالی کا شکار ہو جاتا ہے۔ کبھی وہ اسراف و فضول خرچی سے کام لیتا ہے اور کبھی بخل کرتا ہے یہ دونوں رویے ناپسندیدہ ہیں۔ اسلام کا مطالبہ ہے کہ ان میں توازن کو ملحوظ رکھا جائے۔ ارشاد ہے۔

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا (بنی اسرائیل: ۲۹)

نتو اپنے ہاتھ کو گردن سے باندھ رکھو اور نہ اسے بالکل ہی کھلا چھوڑ دو کہ ملامت زدہ اور عاجز بن کر رہ جاؤ۔

اسلام میں اعتدال و توازن کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں بھی اعتدال قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ یعنی دین میں غلو اور افراط و تفریط کی اجازت نہیں ہے۔

ارشاد ہے:

سَدُّوْا وَقَارِبُوْا وَاَعْلَمُوْا اِنْ لَنْ يَدْخُلَ اِحْدَكُمْ عَمَلُهٗ الْجَنَّةَ وَاِنْ اَحِبَّ الْاَعْمَالُ اَدُوْمَهَا اِلَى اللّٰهِ وَاِنْ قَلَّ۔

(بخاری کتاب الرقاق باب القصد والمد ادمۃ علی عمل)

اسلام کی امتیازی خصوصیات

نرمی اختیار کرو اور لوگوں کو دین سے قریب کرو اور یاد رکھو کہ کوئی شخص محض اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں نہیں جائے گا (جب تک اللہ کا فضل نہ ہو) اعمال میں مداومت بہتر ہے اگرچہ وہ مقدار میں کم ہو۔

یہی وجہ ہے کہ شریعت میں ترک دینا کی تعلیم نہیں دی گئی ہے اور نہ دنیا کو انسان کی منزل قرار دیا گیا ہے۔ لہذا اسے یہاں اعتدال کی ضرورت ہے۔ ارشاد ہے۔

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا
(القصص: ۷۷)

جو مال اللہ نے تجھے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر بنانے کی فکر کرو اور دنیا میں سے بھی اپنا حصہ فراموش نہ کرو۔

حدیث میں وارد ہے کہ بہترین دعا وہ ہے جس میں فلاح آخرت کے ساتھ دنیا کی بھلائی کی بھی تمنا کی گئی ہو۔ ارشاد ہے۔

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ
(البقرہ: ۲۰۱)

اے ہمارے رب ہم کو دنیا میں بھلائی دے اور آخرت میں بھی اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچا۔

حواشی

- [۱] تفسیر ابن کثیر دیکھئے آیت مذکورہ کے ضمن میں ج-۱، صفحہ ۲۰۱-۲۰۰
- [۲] منهاج السنۃ النبویۃ لابن تیمیہ ج ۲/۳۱۵/محقق اڈیشن
- [۳] الروم ۲۱
- [۴] البقرہ: ۳۲۲
- [۵] البقرہ: ۱۸۷
- [۶] النساء: ۳

باب ششم

مصالح اور حکمتوں پر مبنی دین

اسلام کی متعدد خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ دین مصلحتوں اور حکمتوں پر مبنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو احکام دیے ہیں ان میں انسانوں کے لیے بے پناہ فوائد پوشیدہ ہیں۔ اگر ان احکام پر عمل نہ کیا جائے اور دین کو ترک کر دیا جائے تو ان فوائد سے محرومی کے ساتھ طرح طرح کے نقصانات لاحق ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ط
 اور اللہ نے تمہارے لیے دین میں کوئی حرج نہیں بنایا ہے۔
 (الحج: ۷۸)

اسلام میں مصالح اور علماء کی آراء

قرآن و حدیث میں ایسی بے شمار نصوص ہیں جن میں احکام میں مصالح اور حکمتوں کی وضاحت کی گئی ہے اور علماء نے اس پر مستقل کتابیں تصنیف کی ہیں، جن میں اسرار شریعت اور احکام کی علتوں کو بیان کیا گیا ہے۔^{۱۱} علماء اہل سنت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے اور اس کے احکام میں حکمت و مصلحت پائی جاتی ہے۔ امام ابن تیمیہؒ لکھتے ہیں:

فأئمة الفقهاء متفقون على اثبات الحكمة والمصالح في
 أحكامه الشرعية وانما ينازع في ذلك طائفة من نفاة
 القياس وغير نفاة^{۱۲}

تمام ائمہ فقہاء احکام شرع میں حکمت و مصالح کے اثبات کے مسئلے پر متفق ہیں۔ اس

اسلام کی امتیازی خصوصیات

سطحے میں قیاس کو نہ ماننے والوں اور کچھ دوسرے لوگوں نے اختلاف کیا ہے۔
جو لوگ احکام میں مصالِح اور حکمتوں کا انکار کرتے ہیں ان کے اعتراضات کا جواب دیتے ہوئے امام موصوف لکھتے ہیں:

”اہل سنت اللہ تعالیٰ کے احکام میں تعلیل (علت) کے قائل ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کو پسند کرتا ہے اور وہ راضی ہوتا ہے، جیسا کہ قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ ان کے نزدیک پسند کرنا اور راضی ہونا مطلق طور پر کسی چیز کا ارادہ کرنے کے مقابلے میں زیادہ خاص ہے (یعنی کسی حکم کی بجا آوری رضائے الہی کے لیے ہونا اس کی علت قرار دی جاسکتی ہے) بے شک اللہ تعالیٰ کفر، فسق اور عصیان کو پسند نہیں کرتا، اگرچہ کہ اللہ کی مشیت و ارادہ کے بغیر کوئی شخص ان افعال کو انجام نہیں دے سکتا،“^{۱۳۰}

ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ احکام میں علت تسلیم کرنے کی صورت میں تسلسل اور دو در لازم آئے گا اور اللہ تعالیٰ حکمت کا تابع قرار پائے گا، جس سے وہ برتر و بالا ہے۔ اس اعتراض کا جواب دیتے ہوئے امام موصوف لکھتے ہیں:

”یہ تسلسل مستقبل میں واقع ہونے والے واقعات کے بارے میں لازم آتا ہے نہ کہ گزشتہ واقعات کے بارے میں۔ پس جب اللہ تعالیٰ نے کسی کام کو کسی حکمت کے لیے انجام دیا تو حکمت اس فعل کے بعد حاصل ہوگئی۔ اب اگر اس حکمت سے دوسری حکمت چاہی جائے تو یہ تسلسل مستقبل میں پیش آئے گا۔ اور وہ حاصل شدہ حکمت اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ اور ایک دوسری حکمت کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ایسی حکمتیں پیدا کرتا رہتا ہے جن کو وہ پسند کرتا ہے اور ان کو دوسری حکمتوں کا سبب بھی بناتا رہتا ہے۔ جمہور مسلمان اور دوسرے فرقوں کے لوگ مستقبل میں تسلسل کے قائل ہیں، ان کے نزدیک جنت اور جہنم میں ثواب و عذاب ایک کے بعد ایک تسلسل کے ساتھ حاصل رہے گا،“^{۱۳۱}

امام موصوف دین میں مصالِح اور حکمتوں کی موجودگی کے حوالے سے لکھتے ہیں:
جب فرد کو معلوم ہو گیا کہ فی الجملہ اللہ تعالیٰ کے دین (او امر و نواہی) میں عظیم حکمتیں ہیں تو اتنی ہی بات اس کے لیے کافی ہے، پھر جو جو اس کے ایمان و علم میں اضافہ ہوگا اس پر حکمت اور رحمت الہی کے اسرار کھلتے جائیں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد

فرمایا ہے:

سُنُّرِيهِمُ الْيِنَافِي الْاَفَاقِ وَفِي اَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُ
الْحَقُّ ط
(تحف السجدة: ۵۳)

عن تریب ہم ان کو اپنی نشانیاں آفاق میں بھی دکھائیں گے اور ان کے اپنے نفس میں بھی، یہاں تک کہ ان پر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ یہ قرآن برحق ہے۔

یا جیسا کہ ایک حدیث میں اس مفہوم کو مزید واضح کیا گیا ہے: ”اللہ بندوں کے حق میں اس سے زیادہ رحیم ہے، جتنا ماں اپنے بچے کے لیے رحم دل ہوتی ہے۔“^{۱۵۱۴}
شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اپنی کتاب حجۃ اللہ البالغہ میں ان لوگوں کی پرزور تردید کی ہے جنہوں نے احکام میں مصلحتوں کا انکار کیا ہے۔ لکھتے ہیں:

قد يُظَنُّ أن الأحكام الشرعية غير متضمنة لشي من
المصالح ... وهذا ظن فاسد تكذبه السنة واجماع
القرون المشهود لها بالخير^{۱۵۱۵}

بعض لوگ خیال کرتے ہیں کہ احکام شرعیہ قطعاً حکمتوں اور مصلحتوں پر مشتمل نہیں ہیں
..... یہ خیال سراسر فاسد ہے اور سنت اور اجماع امت سے اس کی تردید ہوتی ہے۔

مصالح کے فوائد

شاہ محدث دہلوی نے ان مصالح اور حکمتوں کو جاننے کے فوائد بھی تفصیل سے بیان کیے ہیں۔ ان میں سے بعض اہم فوائد درج ذیل ہیں:

۱- اس سے معجزہ قرآن کی طرح (جس کے معارضہ سے انسان عاجز ہو گئے) شریعت کے معجزے کا اظہار ہوتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت تمام شریعتوں سے کامل تر ہے اور اس میں ایسی مصلحتیں پیش نظر رکھی گئی ہیں جن کی رعایت کسی اور طریقے پر ممکن نہیں۔ یہ کامل شریعت ایک نبی امی کی طرف سے پیش کی گئی ہے۔

۲- شریعت اسلامیہ پر کامل ایمان و یقین کے ساتھ اگر اس کی مصلحتیں بھی معلوم ہو جائیں تو اطمینان قلبی حاصل ہوتا ہے اور یہ طمانینت شرعاً مطلوب ہے، جیسا کہ حضرت ابراہیمؑ

اسلام کی امتیازی خصوصیات

نے ایمان کامل کے باوجود اللہ تعالیٰ سے اس کا مطالبہ کیا تھا۔ چنانچہ اس کے لیے ان کے سامنے ایک معجزہ دکھادیا گیا۔ ۱۷

۳- فروعی مسائل میں فقہاء کے درمیان اختلافات رونما ہوئے ہیں۔ مصالح کے علم سے ان اختلافات میں کسی ایک مسئلے کو ترجیح دینے میں مدد ملتی ہے۔

۴- شریعت کے بعض مسائل میں بعض فرقوں کو شک ہے۔ وہ خیال کرتے ہیں کہ ان میں شریعت کا حکم خلاف عقل ہے اور جو چیز عقل کے خلاف ہو اسے رد کر دینا چاہیے، جیسے عذاب قبر کے بارے میں معتزلہ کو شک ہے۔ اسی طرح قیامت میں حساب کتاب اور اعمال کے تولے جانے کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ علیم وخبیر ہے، اسے حساب لینے اور اعمال کو تولنے کی کیا ضرورت؟ غرض کہ اس طرح کے اور دیگر مسائل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ خلاف عقل ہیں۔ اس کا سدباب اس طرح کیا جاسکتا ہے کہ ان کے بارے میں مصلحتوں اور حکمتوں کو بیان کیا جائے، تاکہ شک کا ازالہ ہو۔

امام ابن تیمیہؒ لکھتے ہیں کہ ”شرعی احکام میں تین طریقوں سے مصالح ثابت ہوتے ہیں:

۱- متعلق فعل میں مصلحت شامل ہو، اگرچہ شریعت میں اس کی وضاحت نہ کی گئی ہو، جیسے عدل و انصاف کی مصلحت دنیا میں امن و امان کا قیام ہے اور ظلم اور ناانصافی فسادِ عالم کا سبب ہے۔ یہ مصلحت عقل اور شرع دونوں سے ثابت ہے۔

۲- شریعت نے جب کوئی حکم دیا تو اس کی بجا آوری ہی میں مصلحت ہے اور کسی چیز سے منع کیا تو اس سے احتراز کرنا ہی تقاضائے مصلحت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شارع کے حکم سے حسن و فحیح کا تعین ہوتا ہے۔

۳- اللہ تعالیٰ کسی حکم کے ذریعہ بندے کا محض امتحان لینا چاہتا ہو کہ وہ اس کی اطاعت کرتا ہے یا نہیں؟ حقیقت میں حکم کی تعمیل مقصود نہ ہو، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی قربانی کا حکم دینا، یا بنی اسرائیل کے تین افراد (گنجا، برص زدہ اور اندھے) کی آزمائش کہ وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی خصوصی نعمتوں کا اعتراف کریں اور راہِ حق میں خرچ کریں۔ اس صورت میں حکمت نفس حکم میں ہے نہ کہ اس کی تعمیل کرنے میں۔ ۱۸

علامہ ابواسحاق الشاطبیؒ فرماتے ہیں:

إن وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في العاجل
والآجل معاً^[۱۰]

احکام شریعت کا اصل مقصد دنیا و آخرت میں بندوں کے مصالح کی حفاظت ہے
علامہ ابن قیم الجوزیہؒ لکھتے ہیں:

فان الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد
في المعاش والمعاد، وهي عدل كلِّها ورحمة كلِّها
ومصالح كلِّها وحكمة كلِّها^[۱۱]

شریعت کی بنا اور اساس بندوں کے دنیوی و اخروی مصالح اور حکمتیں ہیں اور وہ پوری
کی پوری عدل، رحمت، حکمت اور مصلحت ہے۔

مصلحت کا معنی و مفہوم

صَلَح ، يَصْلَح ، صلاحاً و صلوحاً و صلاحية کے معنی درست اور ٹھیک ہونے
کے ہیں۔ اسی سے مصلحت ہے اور اس کی جمع مصالح ہے۔ اس کی ضد فساد اور مفسدة ہے، جس
کے معنی بگاڑ اور خرابی کے آتے ہیں۔ اس کے اصطلاحی معنی ہیں احکام شرع کا مصالح کے مطابق
ہونا۔ اس میں جلبِ منفعت اور دفعِ مضرت دونوں پہلو شامل ہوتے ہیں۔ علماء اسلام نے مصالح
کی تشریح مختلف زاویوں سے کی ہے۔ امام غزالیؒ فرماتے ہیں:

”منفعت کا حصول اور مضرت کا دفع کرنا مخلوق کی بنیادی ضروریات میں سے ہے اور
خلق کی اصلاح اس امر پر ہے کہ ان کے مقاصد پورے کیے جائیں۔ یہاں اصلاح
سے مراد وہ اصلاح ہے، جو شریعت کا مقصد ہے اور خلق کے حق میں شریعت کا مقصد
پانچ امور ہیں: دین کی حفاظت، نفس کی حفاظت، عقل کی حفاظت، نسل کی حفاظت اور
مال کی حفاظت۔ لہذا ہر وہ حکم یا طریقہ جو ان پانچ اصولوں کا ضامن ہوگا، مصلحت اور
اصلاح کہلائے گا اور جس سے یہ اصول فوت ہوتے ہیں وہ طریقہ مفسدہ کہلائے گا اور
مفسدہ کو دفع کرنا واجب و لازم ہے۔“^[۱۲]

اسلام کی امتیازی خصوصیات

علامہ آمدیؒ مصلحت کی تشریح ان الفاظ میں کرتے ہیں:

”حکم کی مشروعیت کا مقصود یا تو کسی مصلحت و فائدہ کو حاصل کرنا ہے، یا کسی

مضرت کو دور کرنا، یا دونوں ہی مقصود ہیں۔“ [۱۳]

مصالح دین کو مقاصد شریعت بھی کہا جاتا ہے۔ شیخ طاہر بن عاشورؒ مقاصد شریعت کی

تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”مقاصد شریعت ان معانی اور حکمتوں کو کہتے ہیں جنہیں شارع نے قانون سازی کے

تمام یا اکثر حالات میں ملحوظ رکھا ہے، اس طور پر کہ اسے شریعت کے کسی خاص قسم کے

حکم کے ساتھ مخصوص نہیں رکھا گیا ہے۔ لہذا اس میں شریعت کے وہ عمومی اوصاف اور

اہداف بھی آتے ہیں جنہیں ملحوظ رکھنے سے شریعت پہلو تہی نہیں کرتی۔“ [۱۴]

استاذ علال الفاسیؒ فرماتے ہیں:

”مقاصد شریعت، شریعت کے اہداف اور ان اسرار و رموز کو کہتے ہیں جنہیں شارع نے

تمام احکام میں ملحوظ رکھا ہے۔“ [۱۵]

ڈاکٹر یوسف حامد العالم نے مصالح کی وضاحت ان الفاظ میں کی ہے:

”مقاصد شریعت ان مصالح و فوائد کو کہتے ہیں جو بندوں کو دنیا و آخرت میں حاصل

ہوتے ہیں، خواہ یہ فوائد جلب منفعت کے ذریعے حاصل ہوں یا دفع مضرت کے

ذریعے۔“ [۱۶]

مصلحت کی قسمیں

مصلحت کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں: اخروی اور دنیاوی۔ اخروی مصلحت سے مراد

موت کے بعد آخرت میں اللہ کی رضا کا حصول، جنت میں داخلہ اور جہنم سے نجات ہے۔

اور دنیاوی مصلحت کا تعلق دنیا کی زندگی میں منفعت کے حصول یا دفع مضرت سے ہے۔ جمہور

فقہاء نے دنیاوی مصالح کی تین قسمیں کی ہیں: ۱- ضروریہ، ۲- حاجیہ، ۳- تحسینیہ۔ [۱۷]

۱- مصلحتِ ضروریہ

مصلحتِ ضروریہ کا معنی ہے وہ مصلحت جس کی رعایت کے بغیر انسان کی صحت مندانہ

زندگی کا تصور ممکن نہ ہو۔ عصری اصطلاح میں اسے انسان کے بنیادی حقوق بھی کہہ سکتے ہیں۔ مصلحت ضرور یہ کا دائرہ پانچ چیزوں پر محیط ہے:

۱- دین، ۲- جان، ۳- نسل، ۴- مال، ۵- عقل۔

ذیل میں ان کی اہمیت سے متعلق اسلام کا نقطہ نظر پیش کیا جاتا ہے:

دین و عقیدہ کی حفاظت

اسلام کے نزدیک انسان کی زندگی دین و عقیدہ کے بغیر بے معنی ہے۔ وہ اس بات کو ہرگز پسند نہیں کرتا کہ آدمی ایمان و عقیدہ سے عاری زندگی گزارے۔ ایسی صورت میں وہ اس بات کو کیسے پسند کر سکتا ہے کہ وہ دوسرے کے دین و عقیدہ میں خلل ڈالنے کا باعث ہو، یا خود اپنے ایمان سے پھر جائے۔ شریعت کی نگاہ میں یہ قابل سزا جرم ہے۔ دوسرے معنی میں اسلام معاشرہ کو مذہبی خلفشار سے بچانا چاہتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آدمی خود گم راہ ہو اور دوسروں کی گم راہی کا بھی سبب بنے۔ اس کے سد باب کے آخری ذریعے کے طور پر سزائے مرتد متعین کی گئی ہے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

من بدل دینہ فاقتلوه [۱۸]

جو اپنے دین کو تبدیل کر لے (یعنی اسلام سے پھر جائے) اسے قتل کر دو۔

دین کی حفاظت کا تعلق صرف مرتد اور بدعتی کے حوالے سے ہی نہیں، بلکہ کفار و مشرکین کے حوالے سے بھی مطلوب ہے۔ چنانچہ ان میں سے جو لوگ مسلمانوں کے خلاف جنگ پر آمادہ ہوں ان سے جنگ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس کی بنیادی وجہ دین کی حفاظت ہے۔ تاکہ کفر و شرک اور باطل ادیان غالب ہو کر مسلمانوں کے لیے فتنہ کا باعث نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوا
كُمُ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ۗ

(البقرہ: ۱۹۱)

ان سے لڑو جہاں بھی تمہارا ان سے مقابلہ پیش آئے اور انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے، اس لیے کہ قتل اگرچہ برا ہے، مگر فتنہ اس سے بھی زیادہ برا ہے۔

حفاظت دین کے مفہوم میں شعائر دین، مساجد، جماعت، سنت کی حفاظت اور امر

بالمعروف و نہی عن المنکر بھی شامل ہے۔

جان کی حفاظت

کرہ ارضی کی ساری آبادی، یہاں کی بہاریں اور سرگرمیاں انسانوں کے دم سے ہیں اور ان کی زندگی کی بقا کا انحصار اس بات پر ہے کہ وہ ایک دوسرے کی جان کے درپے نہ ہوں، ورنہ یہ دنیا ویران ہو جائے گی اور یہاں کی ساری رونق جاتی رہے گی۔ اسی لیے اسلام میں ایک آدمی کے قتل کو پوری انسانیت کے قتل کے مترادف قرار دیا گیا ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ جو شخص ناحق کسی کی جان لیتا ہے وہ صرف ایک ہی فرد پر ظلم نہیں کرتا، بلکہ اس کا عمل یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ اس کا دل حیاتِ انسانی کے احترام سے خالی ہے۔ لہذا وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا ہو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ
النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا
(المائدہ: ۳۲)

جس کسی نے سوا اس حالت کے کہ قصاص لینا ہو یا ملک میں فساد پھیلانے (لوٹ مار کرنے) والوں کو سزا دینی ہو، کسی جان کو قتل کر ڈالا تو گویا اس نے تمام انسانوں کا خون کیا اور جس نے کسی کی زندگی بچائی ہو تو گویا اس نے تمام انسانوں کو زندگی دی۔ انسانی جان کی قدر و قیمت کا تقاضا ہے کہ آدمی خود بھی اپنی جان کو ختم کر دینے کے درپے نہ ہو۔ اس لیے اسلام میں خودکشی حرام ہے۔ ارشادِ باری ہے:

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝ (النساء: ۲۹)
اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ یقین مانو کہ اللہ تمہارے اوپر مہربان ہے۔

حفاظتِ جان کے مد نظر ہی شریعت میں قصاص کے احکام دیے گئے ہیں، جس میں نہ صرف جان کے بدلے جان کی دفعہ بیان کی گئی ہے، بلکہ معمولی چوٹ اور زخم، حتیٰ کہ تھپڑ پر بھی قصاص کو مشروع کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ

وَالْأَنْفَ بِالْأُذُنِ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ^ط
(المائدہ: ۴۵)

اور ہم نے یہودیوں کے ذمہ تورات میں یہ بات مقرر کر دی تھی کہ جان کے بدلے جان اور آنکھ کے بدلے آنکھ اور ناک کے بدلے ناک اور کان کے بدلے کان اور دانت کے بدلے دانت، اور زخموں کا بھی برابر کا بدلہ ہے۔

ساتھ ہی قصاص کو انسانوں کے لیے حیات بخش قرار دیا گیا ہے:

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يَاۤ اُولِي الۡاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ۝

(البقرہ: ۱۷۹)

عقل و خرد رکھنے والو، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے۔ امید ہے کہ تم اس قانون کی خلاف ورزی سے پرہیز کرو گے۔

نسل کی حفاظت

نسل کی حفاظت درحقیقت نوع انسانی کی حفاظت ہے، کیوں کہ دوسری صورت میں انسانی معاشرہ خلفشار کا شکار ہو جائے گا۔ شریعت کی نگاہ میں ضروری ہے کہ ہر بچہ اپنے والدین کی نگرانی میں تربیت پائے اور وہی ان کا وارث بنے۔ یہ مقاصد چونکہ صرف ازدواجی زندگی سے حاصل ہوتے ہیں۔ اس لیے اسلام میں نکاح کو مشروع قرار دیا گیا ہے اور دیگر ہر طرح کے جنسی تعلقات کو حرام کیا گیا ہے اور ان پر حد مقرر کی گئی ہے۔ (النور: ۲)

حفاظت نسل کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ کسی کے نسب کو متہم کیا جائے نہ بغیر پختہ ثبوت کے اس پر زنا کا الزام لگایا جائے، کیوں کہ اس صورت میں نسب کے تعین میں شبہ پیدا ہوگا اور پیدا شدہ بچے کے مصالحت فوت ہوں گے، نیز متہم شخص کی سماجی زندگی متاثر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ
فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ۙ (النور: ۴)

اور وہ لوگ جو پاک دامن عورتوں پر زنا کا الزام لگاتے ہیں اگر وہ چار گواہ نہ لائیں تو انہیں اسی کوڑے مارے جائیں اور ان کی گواہی ہمیشہ کے لیے ناقابل اعتبار سمجھی جائے۔

مال کی حفاظت

مال زندگی کی بنیادی ضروریات میں سے ہے۔ اس کے بغیر انسان کو خوراک، لباس اور مکان کے سلسلے میں کوئی چارہ نہیں۔ مال نہ ہو تو آدمی غربت و افلاس کا شکار ہو جائے۔ اس لیے شریعت نے مال کمانے، رکھنے اور خرچ کرنے کے ساتھ اس کو چوری، غصب اور ڈاکہ زنی سے محفوظ رکھنے کے احکام دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ

(النساء: ۲۹)

اے ایمان والو، ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ، مگر یہ کہ کوئی مال باہمی رضامندی سے تجارت کے ذریعے حاصل ہو جائے۔

ناجائز طریقے سے دوسرے کا مال کھانے کے مفہوم میں ہر وہ طریقہ شامل ہے جو شریعت اور عرف عام میں ناجائز ہو، چاہے وہ عیاں ہو یا خفیہ۔ ایک حدیث میں ہے:

من اشترى سرقة وهو يعلم انها سرقة فقد شرك في عارها واثمها^[۱۹]

جس نے چوری کا مال خریدا، یہ جانتے ہوئے کہ یہ چوری کا مال ہے، وہ اس کے گناہ اور برائی میں شریک ہوا

حفاظتِ مال کی غرض سے شریعت اسلامیہ میں چوری اور ڈاکہ زنی کی سزا متعین کی گئی ہے۔ (المائدہ: ۳۳، ۳۸) اور سو، جوا، ناپ تول میں کمی بیشی، بیع غرر، ذخیرہ اندوزی اور وہ تمام طریقے حرام قرار دیے گئے ہیں جن سے کسی فرد کو مالی نقصان لاحق ہو سکتا ہے۔

عقل کی حفاظت

عقل کی حفاظت سے مراد یہ ہے کہ اس کو ایسی چیزوں سے بچایا جائے جو انسان کے فتور کا باعث ہوں، اسے آفتوں میں مبتلا کر دینے والی ہوں اور ان کی وجہ سے وہ اذیت میں مبتلا ہو۔ چنانچہ شریعت میں شراب اور دوسری تمام نشہ آور اشیاء حرام ہیں اور ان کے استعمال پر سزا نافذ کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ
وَالْأَزْلَامُ رَجَسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ ۝ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقَعَ بَيْنَكُمْ
وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ
وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ۝ (المائدة: ۹۰-۹۱)

اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہ شراب اور جو آستانے اور پانسے، یہ سب گندے شیطانی کام ہیں۔ ان سے پرہیز کرو، امید ہے کہ تمہیں فلاح نصیب ہوگی۔ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے درمیان عداوت اور بغض ڈال دے اور تمہیں خدا کی یاد سے اور نماز سے روک دے، پھر کیا تم ان چیزوں سے باز رہو گے؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

من شرب الخمر فاجلدوه^[۲۰]

جو شخص شراب نوشی کرے اسے کوڑے لگاؤ۔

شریعت کے یہی وہ پانچ مصالِح ہیں جنہیں 'مصالح ضروریہ' سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ان کی حفاظت کو شریعت نے لازم قرار دیا ہے اور ان کو پامال کرنے والے کے خلاف سزائیں مقرر کی ہیں۔ امام غزالی[ؒ] فرماتے ہیں:

”ان پانچ اصولوں کی حفاظت ضروریاتِ انسانی میں شمار ہوتی ہیں اور مصالحِ خلق کا یہ اعلیٰ ترین درجہ ہے..... ان مصالح کی حفاظت کی تاکید دنیا کے ہر مذہب اور مہذب سوسائٹی نے کی ہے۔“^[۲۱]

علامہ ابواسحاق الشاطبی[ؒ] ان مصالح کی اہمیت سے متعلق لکھتے ہیں:

”دین و دنیا کے مصالح کے قیام کے لیے یہ ضروری ہیں۔ اگر یہ مفقود ہوں تو سلامتی کے ساتھ مصالحِ دنیا قائم نہیں رہ سکیں گے، بلکہ انسانی زندگی میں فساد اور خلفشار رونما ہوگا اور اخروی زندگی میں نجات و کامیابی سے محرومی ہاتھ آئے گی، جو سراسر نقصان اور خسران ہے۔“^[۲۲]

۲۔ مصلحتِ حاجیہ

مصلحت کی دوسری قسم، جس کی شریعت نے رعایت کی ہے، مصلحتِ حاجیہ ہے۔ اس سے مراد وہ مصلحت ہے جس کی رعایت سے انسانی زندگی میں سہولت پیدا ہو اور عدم رعایت سے تنگی اور مشقت لاحق ہو، مگر اس درجہ میں نہ ہو، جیسا کہ مصالحِ ضروریہ کے فوت ہونے سے لاحق ہوتی ہے۔ امام شاطبیؒ لکھتے ہیں:

”حاجیات کے معنی یہ ہیں کہ ان کی ضرورت توسع کے حصول اور تنگی کے ازالہ کے مقصد سے ہوتی ہے کہ اگر وہ پوری نہ ہوں تو حرج اور مشقت لاحق ہو اور اگر ان کی رعایت ملحوظ نہ رکھی جائے تو مکلفِ فردنی الجملہ حرج اور مشقت میں مبتلا ہو جائیں، مگر وہ اس درجہ میں نہ پہنچے کہ ان سے فساد رونما ہو، جیسا کہ مصالحِ ضروریہ کے نہ پائے جانے سے فساد رونما ہوتا ہے۔“^{۱۳۳}

اس تعریف کی روشنی میں علماء نے مصلحتِ حاجیہ کی دو قسمیں بیان کی ہیں: حاجیہ اصلیہ، حاجیہ مکملہ۔ یہ دونوں قسمیں تمام احکام، عبادات، معاملات، عادات اور جنایات میں موجود ہیں۔ عبادات میں مصلحتِ حاجیہ کی رعایت کی مثال احکام کی تعمیل میں رخصتوں کی موجودگی ہے، جیسے مجبور کے لیے کلمہ کفر کہنے، اضطراری حالت میں مردار کھانے، پانی کی عدم موجودگی یا مرض کی صورت میں تیمم کرنے اور حیض و نفاس کی حالت میں نماز ترک کرنے کی رخصت دی گئی ہے۔ اسی طرح مریض، مسافر، حاملہ اور مرضہ کو روزے دوسرے ایام میں رکھنے کی اجازت دی گئی ہے۔

معاملات میں مصلحتِ حاجیہ کی مثالوں میں کم سن بچی کے نکاح کے انعقاد کے لیے ولی کی شرط، خرید و فروخت، اجارہ، مساقاۃ اور قرض کے لین دین کے معاملات کو پیش کیا جاسکتا ہے۔ ان میں سے کوئی بھی چیز مصلحتِ ضروریہ میں سے نہیں ہے کہ اس پر عمل نہ کرنے سے انسان کے بنیادی حقوق پامال ہوتے ہوں، مگر زندگی کی بقا کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں۔ عادات میں مصلحتِ حاجیہ کی مثال شکار کا جائز ہونا اور کھانے پینے میں پاکیزہ چیزوں سے لطف اندوزی کا درست ہونا ہے۔

یہ مثالیں مصلحتِ حاجیہِ اصلیہ کی ہیں۔ مصلحتِ حاجیہِ مکملہ کی مثالوں میں مسافر اور مریض کے لیے دو نمازوں کو ایک وقت میں ادا کرنے اور حالتِ سفر میں قصر کی اجازت، صغیرہ کے نکاح میں کفو کی رعایت، مہر مثل، قرض و رہن میں گواہی وغیرہ قابل ذکر ہیں۔

۳۔ مصلحتِ تحسینیہ

مصلحت کی تیسری قسم تحسینیہ ہے۔ اس سے مراد وہ مصلحت ہے جس کی رعایت سے احکام و اعمال میں حسن اور خوبی پیدا ہو اور عقل سلیم اس کا تقاضا کرے، لیکن عدم رعایت سے حرج اور تنگی پیدا نہ ہو۔ یہ مصلحت بھی عبادات، معاملات، عادات اور جنایات میں پائی جاتی ہے۔ اس کی مثالیں یہ ہیں: نجاست کو زائل کرنا، پردہ کرنا، زیب و زینت اختیار کرنا، صدقہ و خیرات کرنا، کھانے پینے میں آداب ملحوظ رکھنا، غیر پاکیزہ چیزیں کھانے سے پرہیز کرنا، اسراف اور فضول خرچی سے بچنا، گندگی کی خرید و فروخت سے منع کرنا یا زائد پانی یا گھاس سے روکنا، غلام کو گواہی اور امامت و خلافت کے لیے نااہل قرار دینا، اسی طرح عورت کو امامت کے لیے نااہل قرار دینا، یا اس کے از خود نکاح کرنے کی ممانعت، یا غلام کے بدلے آزاد کو قتل کرنے کی ممانعت، یا جہاد میں بچوں، بوڑھوں اور عورتوں کو مارنے کی حرمت وغیرہ۔^{۱۲۴}

اخروی مصلحت کے حوالے سے ایک بات یہ بھی جانی چاہیے کہ اس میں رضائے الہی کا حصول، جنت میں داخلہ اور جہنم کی آگ سے نجات کے ساتھ تزکیہ و تربیتِ نفس، تہذیبِ اخلاق، عبادات پر مشقتوں کی برداشت کی تربیت اور قوائے شہوانیہ و غضبیہ پر کنٹرول وغیرہ مطلوب و مراد ہیں۔

مصالح کی تینوں قسموں میں مصلحتِ ضروریہ بنیادی اہمیت کی حامل ہے اور باقی دونوں قسمیں اس کی تابع ہیں۔ اگر مصلحتِ ضروریہ مفقود ہوگی تو بہ درجہ اولیٰ مصلحتِ حاجیہ و مصلحتِ تحسینیہ بھی مفقود ہوں گی، لیکن اس کے برعکس کا وقوع لازم نہیں۔ مصالح کے حوالے سے دوسری اہم اور قابل ذکر بات یہ ہے کہ یہ خواہشات نفسانی کی تابع نہیں ہیں، یعنی خواہشِ نفس کو مصلحت قرار نہیں دیا جاسکتا، کیوں کہ شریعت اسی لیے آتی ہے کہ لوگوں کو ہوائے نفس کی جکڑ بند یوں سے نکال کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف لائے۔^{۱۲۵}

مصالح دین انھی اقسام میں محدود نہیں ہیں

دین میں مصالح اور حکمتوں کی تشریح میں علماء نے عام طور پر انھیں پنج گانہ مصالح کا تذکرہ کیا ہے اور ان میں تین درجات (ضروریہ، حاجیہ اور تحسینیہ) قائم کیے ہیں۔ مگر بعض علماء نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ مصالح دین انھی اقسام میں محدود و محصور نہیں ہیں۔ پروفیسر ڈاکٹر محمد نجات اللہ صدیقی مصالح کی اقسام میں توسیع کے قائل ہیں۔ اس سلسلے میں انھوں نے امام ابن تیمیہؒ اور ابن قیمؒ کے اقوال نقل کیے ہیں۔ علامہ ابن القیمؒ کا حوالہ پیچھے گزر چکا ہے۔ علامہ ابن تیمیہؒ فرماتے ہیں:

”بعض لوگ مصالحِ مرسلہ کو جان، مال، عزت و آبرو، عقل اور دین کے تحفظ میں محصور کر دیتے ہیں، مگر ایسا کرنا صحیح نہیں ہے، بلکہ مصالحِ مرسلہ یہ ہیں کہ منافع حاصل کیے جائیں اور مضرتیں دور کی جائیں..... دنیا میں (جلب منفعت کی مثال) وہ معاملات اور سرگرمیاں ہیں جن میں عامۃ الناس کی بھلائی مضمر ہو، خواہ ان سے متعلق کوئی حد شرعی مقرر کی گئی ہو یا نہ کی گئی ہو اور دین میں (جلب منفعت کی مثال) وہ احوال و معارف، عادات اور زہد کی باتیں ہیں جن میں انسانوں کی بھلائی مضمر ہے جس سے شریعت نے منع نہ کیا ہو۔ جن لوگوں نے مصالح کو ان سزاؤں سے وابستہ کر دیا جو فساد کو دور رکھنے کے لیے مقرر کی گئی ہیں یا جو اموال یا جسم انسانی کو محفوظ رکھنے کے لیے مقرر کی گئی ہیں ان میں انھوں نے کوتاہی برتی ہے۔“ ۱۲۶۱

ڈاکٹر موصوف نے روایتی فہرست میں اضافہ کی ضرورت پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھا ہے:

”ایک خیال یہ بھی ہے کہ مقاصد کی روایتی فہرست پنج گانہ دین، جان، عقل، نسل اور مال میں خود اتنی وسعت ہے کہ بہت سے نئے مقاصد اسی فہرست میں داخل سمجھے جاسکتے ہیں۔ مثلاً عدل و انصاف دین میں اور ازالہ غربت اور کفالت عامہ حفظ جان میں شامل سمجھے جاسکتے ہیں۔ ہمیں دو وجہوں سے اس فکر و سوچ سے اتفاق نہیں ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ، جیسا کہ ابن تیمیہؒ نے کہا ہے، مقاصد شریعت کے بیان میں تحفظ سے آگے بڑھ کر ترقی دینے اور بڑھوتری کو بھی شامل کرنا ضروری ہے۔ روایتی فہرست

میں سارا زور دروغ مضرت پر ہے، جلب منفعت کا پہلو دب گیا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ موجودہ عالمی اور قومی سطح کے مسائل میں ماحولیاتی تلوث پر کنٹرول، کائنات کے قدرتی وسائل کا بچاؤ، عمومی اور کھلی تباہی مچانے والے اسلحوں کے استعمال اور ان کی پیداوار پر پابندی اور موجودہ نیوکلیائی ہتھیاروں، نیز کیمیاوی اور حیاتیاتی اسلحوں کا تلف کیا جانا اور اقوام عالم کے باہم امن و چین سے رہ سکنے کے دوسرے تقاضے پورے کرنے کے لیے یہ بہتر ہے کہ ان امور سے مناسبت رکھنے والی اسلامی تعلیمات کو اہمیت کے ساتھ پیش کیا جائے۔^[۲۷]

موصوف نے روایتی فہرست میں درج ذیل مصالح کے اضافہ کی تجویز رکھی ہے اور ان پر قرآن و حدیث سے دلائل دیے ہیں:

۱- انسانی عز و شرف، ۲- بنیادی آزادیاں، ۳- عدل و انصاف، ۴- ازالہ غریب اور کفالت عامہ، ۵- سماجی مساوات اور دولت و آمدنی کی تقسیم میں پائی جانے والی ناہمواری کو بڑھنے سے روکنا، ۶- امن و امان اور نظم و نسق، ۷- بین الاقوامی سطح پر باہم تعامل و تعاون۔^[۲۸]

مصالحِ دین اور عقل

احکامِ دین میں مصالح اور حکمتوں کی دریافت عقل کرتی ہے، لیکن بعض اوقات عقل کی بنیاد پر شریعت کا حکم بھی مستنبط کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ معلوم ہے کہ شریعت کا چوتھا ماخذ قیاس ہے، اس میں مسئلہ زیر بحث سے متعلق نص نہ ہونے کی وجہ سے عقل کی بنیاد پر شریعت کا حکم معلوم کیا جاتا ہے۔ جمہور فقہاء نے قیاس کو شریعت کی ایک اصل قرار دیا ہے۔^[۲۹] رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد مواقع پر عقل کی بنیاد پر دیے گئے مشوروں کو قبول فرمایا ہے^[۳۰] اسی طرح صحابہ کرامؓ اور تابعین عظام نے قیاس و عقل سے شریعت کے احکام وضع کیے ہیں۔ امام ابن تیمیہؒ لکھتے ہیں:

فَأَمَّا تَحْقِيقَ الْمَنَاطِ فَهُوَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَهُوَ أَنْ
يُنصَّ اللَّهُ عَلَى تَعْلِيقِ الْحُكْمِ بِمَعْنَى عَامٍ كَلِّيٍّ، فَيَنْظُرُ فِي
ثُبُوتِهِ فِي أَحَادِ الصُّورِ أَوْ أَنْوَاعِ الْعَامِ^[۳۱]

اسلام کی امتیازی خصوصیات

شرعی احکام میں متعلق و مطلوب حکم کی تحقیق کے بارے میں مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ شریعت میں حکم بمعنی عام کی تعلیق کی جائے گی (یعنی اس کے مصداق کی تحقیق کی جائے گی) اور افراد پر حکم کے اطلاق یا کسی خاص نوع میں اثبات کے لیے غور و فکر کیا جائے گا امام موصوف آگے اس کی مزید تشریح کرتے ہوئے رقم طراز ہیں:

”مختلف امور، جیسے انصاف کرنا، یا استقبال کعبہ یا جیسے شراب، جوا، مردہ، خون اور خنزیر کے حرام ہونے سے متعلق قرآن و حدیث میں عام حکم ہے، مگر شخص خاص سے متعلق طے کرنا کہ اس نے احکام کی خلاف ورزی کی یا نہیں، یا فلاں چیز حرام کردہ اشیاء کی تعریف میں آتی ہے یا نہیں؟ یہ سب باتیں قیاس کے ذریعہ ہی طے کی جاتی ہیں۔“ ۱۳۱

احکام پر عمل حکمتوں کے جاننے پر موقوف نہیں

بلاشبہ اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ دین مصالح اور حکمتوں پر مبنی ہے، مگر احکام دین پر عمل حکمتوں کے جاننے پر موقوف نہیں ہے، کیوں کہ عقل انسانی محدود ہے اور ضروری نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تمام حکمتوں کو جان لے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی لکھتے ہیں:

أنه لا يحلّ ان يتوقف في امثال أحكام الشرع اذا صحّت بها الرواية على معرفة تلك المصالح لعدم استقلال عقول كثير من الناس في معرفة كثير من المصالح ولكون النبي ﷺ أوثق عندنا من عقولنا^[۱۳۲]

احکام شرعیہ پر عمل کرنے میں، جب کہ وہ صحیح روایت سے ثابت ہو جائیں، ان کی مصلحتوں کے جاننے تک توقف کرنا جائز نہیں۔ کیوں کہ بہت سے انسانوں کی عقلیں بہت سی حکمتوں کو بطور خود نہیں سمجھ سکتیں اور نبی کریم کی ذات ہمارے نزدیک ہماری عقلوں سے کہیں زیادہ قابل اعتماد ہے۔

خلاصہ بحث

خلاصہ بحث یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا عطا کردہ دین بندوں کے دینی و دنیاوی مصالح اور حکمتوں پر مبنی ہے، اس لیے اس سے بڑھ کر اور کوئی طریقہ انسانوں کے لیے مفید اور

انجام کے اعتبار سے قابل اطمینان و موجب فلاح و نجات نہیں ہو سکتا۔ لہذا اس دین کو ترک کرنا اور اس کو ازکار رفتہ قرار دینا انسان کی نادانی پر مبنی ہے، جس کے سنگین نتائج ہو سکتے ہیں۔

حواشی

- [۱] مثال کے طور پر دیکھیے محاسن الشریعہ، امام محمد بن اسماعیل (م ۳۶۵ھ)، محاسن الاسلام، ابو عبد اللہ بن عبد الرحمن البخاری (م ۳۴۶ھ)، الاعلام بمنابق الاسلام، ابوالحسن العامری (م ۳۸۱ھ)، حجۃ اللہ البالغہ، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی (م ۱۱۷۶ھ)۔
- [۲] منہاج السنۃ النبویہ، ابن تیمیہ، تحقیق الدكتور محمد رشاد سالم، ادارۃ الثقافتہ والنشر، جامعۃ الامام محمد بن سعود الاسلامیہ، المملكة العربیة السعودیة، طبع اول، ۱۴۰۶ھ/۱۹۸۶ء، ۱/۱۳۱۔ امام ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ بعض منکرین قیاس اور ایک دو دیگر لوگ احکام میں علت و حکمت کا انکار کرتے ہیں، ورنہ جمہور امت اس کے قائل ہیں۔
- [۳] حوالہ سابق
- [۴] حوالہ سابق
- [۵] مجموع فتاویٰ ابن تیمیہ، ۸/ ۹۷
- [۶] حجۃ اللہ البالغہ، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، طبع اول ۱۳۸۳ھ، فیصل پہلیکی شہزاد یو ہند، ص ۳-۵
- [۷] سورۃ البقرۃ: ۲۶۰
- [۸] حجۃ اللہ البالغہ، ص ۸
- [۹] مجموع فتاویٰ ابن تیمیہ، ۸/ ۳۳۵-۳۳۶
- [۱۰] الموافقات فی اصول الشریعہ، ابوالاسحاق الشاطبی، المطبعۃ الرحمانیہ مصر، ۲/ ۶
- [۱۱] اعلام الموقعین عن رب العالمین، ابن القیم الجوزیہ، دار النجیل للمنتشر والتوزیع والطباعۃ، بیروت، ۳/ ۳
- [۱۲] المستصفی فی علم الاصول، حجۃ الاسلام ابو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالی، المطبعۃ الامیریہ، بولاق، مصر، ۲۸۶/۱، ۱۳۴۲ھ
- [۱۳] امام شاطبی کے ذکر کردہ مقاصدی قواعد۔ ایک تجزیاتی مطالعہ، ڈاکٹر عبد الرحمن ابراہیم کیلانی، المعبد العالمی للفکر الاسلامی، ص ۳۳، بحوالہ الاحکام للامدی، ۳/ ۲۷۹

- حوالہ سابق، بحوالہ مقاصد الشریعۃ الاسلامیۃ، طاہر بن عاشور، ص ۵۱
- [۱۵] حوالہ سابق، بحوالہ مقاصد الشریعۃ و مدارمہا، علاء القاسمی، ص ۳
- [۱۶] حوالہ سابق، ص ۴۴، بحوالہ المقاصد العامۃ للشریعۃ الاسلامیۃ، ڈاکٹر یوسف العالم، ص ۷۹
- [۱۷] الموافقات فی اصول الشریعۃ، ۸/۲
- [۱۸] صحیح البخاری، کتاب الجہاد، باب لا یعذب بعداب اللہ
- [۱۹] فیض القدر شرح الجامع الصغیر للمناوی، ۶/۶۴
- [۲۰] مسند احمد، ۲/۱۶۶، ابوداؤد، کتاب الحدود، باب اذا اتبع فی شرب الخمر، ترمذی، کتاب الحدود، باب ما جاء فی شرب الخمر فا جلد وہ فان عاد فی الرابعة فاقبلوه
- [۲۱] المستصفی فی علم الاصول، الغزالی، ۱/۲۸۷-۲۸۸، دیکھیے بحث الاستصلاح
- [۲۲] الموافقات فی اصول الشریعۃ، ۸/۲
- [۲۳] حوالہ سابق، ۲/۱۰-۱۱، المستصفی، ۱/۲۸۹-۲۹۰
- [۲۴] الموافقات، ۱۲-۱۱/۱
- [۲۵] حوالہ سابق، ۲/۳۷-۳۸
- [۲۶] مقاصد شریعت، ڈاکٹر محمد نجات اللہ صدیقی، مرکزی مکتبہ اسلامی پبلشرز نئی دہلی، ص ۳۰، بحوالہ مجموعۃ الرسائل والمسائل لابن تیمیہ، جلد ۴-۵، ص ۱۷۵-۱۷۴
- [۲۷] حوالہ سابق، ص ۳۸-۳۹
- [۲۸] حوالہ سابق، ص ۳۹
- [۲۹] الموسوعۃ الفقہیۃ، وزارة الاوقاف والشئون الاسلامیۃ، کویت، ۳۳/۳۹
- [۳۰] مثال کے طور پر آپؐ نے بعض جنگوں میں میدان جنگ کے انتخاب میں بعض صحابہ کے مشورے کو قبول فرمایا۔ اسی طرح آپؐ نے ایک صحابی کے مشورے سے انگڑھی میں محمد رسول اللہؐ کا نام کندہ کرایا اور اس کو مہر کے طور پر استعمال کیا۔ اذان کا طریقہ بھی مشورے کی بنیاد پر طے کیا گیا، پیاز اور لہسن کھا کر مسجد میں آنے کی ممانعت ایک ضروری وجہ سے کی گئی۔ جمعہ کے دن غسل پسنے سے پیدا ہونے والی بدبو سے بچنے کے لیے مشروع کیا گیا، وغیرہ۔
- [۳۱] منہاج السنۃ النبویۃ، ۶/۷۷۳
- [۳۲] حوالہ سابق،
- [۳۳] حجۃ اللہ البالغۃ، ص ۶

دین سعادت

دین اسلام کی مختلف خصوصیات و امتیازات میں سے ایک انتہائی اہم خصوصیت یہ ہے کہ یہ دین لوگوں کو دنیا و آخرت کی سعادتوں سے ہم کنار کرتا ہے، ان کے حصول کے ذرائع اور طریقے بتاتا ہے اور شقاوت و بدبختی سے بچاتا ہے اور اس کی مختلف شکلوں اور قسموں سے آگاہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلِّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ ۝

(صود: ۱۰۵)

جب وہ (دن) آئے گا تو کسی کو بات کرنے کی مجال نہ ہوگی الا یہ کہ اللہ کی اجازت سے کچھ عرض کرے پھر کچھ لوگ اس روز بد بخت ہوں گے اور کچھ نیک بخت۔

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نفس منقوسة

إلا قد سبق لها من الله شقاء أو سعادة (مسند احمد ۱/ ۱۵۷)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص نہیں ہے مگر اس کی سعادت و شقاوت کا اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو چکا ہے۔

سعادت کے معنی

سعادت کا لفظ سعد (س ع د) سے ماخوذ ہے جس کے معنی نیک بختی اور خوش نصیبی کے ہیں جب کہ شقاوت کے معنی بد بختی اور بد نصیبی کے ہیں۔ اس کا تعلق دنیا سے بھی ہے اور آخرت سے بھی اور اس کے مختلف درجات ہیں۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے۔

ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الناس اربعة وثلث اعمال
 ستة فالناس موسع علیہ فی الدنیا والآخرة وموسع له فی
 الدنیا مقتور علیہ فی الآخرة ومقتور علیہ فی الدنیا
 موسع فی الآخرة وشقی فی الدنیا والآخرة

(مسند احمد ۴/۳۲۵)

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کی چار قسمیں ہیں اور ان کے اعمال چھ طرح
 کے ہوتے ہیں۔ لوگوں کی قسمیں یہ ہیں کچھ لوگ ہیں جن کو دنیا و آخرت دونوں جگہ
 کشادگی (خوش حالی) ملتی ہے۔ کچھ لوگ ہیں جن کو دنیا میں کشادگی حاصل ہوتی ہے مگر
 آخرت میں تنگی نصیب ہوگی۔ کچھ لوگ ہیں جن کی دنیا تنگ کر دی جاتی ہے مگر آخرت
 میں کشادگی نصیب ہوگی اور کچھ لوگ دنیا و آخرت دونوں جگہ بد بخت ہوں گے۔

سعادت کے مترادف الفاظ

قرآن و احادیث میں سعادت کا لفظ جن معنوں میں استعمال ہوا ہے ان میں اس کے
 اور بھی دیگر مترادفات وارد ہیں۔ ان سے اس کے معنی و مفہوم کی تعین میں آسانی پیدا ہوتی ہے اور
 اس کے حصول کی راہ کھلتی ہیں۔ قرآن میں سعادت کے مفہوم میں نجات، فلاح، عاقبت، سلام،
 خیر، فوز وغیرہ الفاظ وارد ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

وَيَقُومُ مَالِي اِذْ عُوْتُكُمْ اِلَى النَّجْوَةِ وَتَذْعُوْنِي اِلَى النَّارِ

اے میری قوم کے لوگو! آخر یہ کیا ماجرا ہے کہ میں تم لوگوں کو نجات کی طرف بلاتا ہوں
 اور تم لوگ مجھے آگ کی طرف دعوت دیتے ہو۔

عاقبت اور فلاح کے تعلق سے وارد ہے۔

فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ لَا مَن تَكُوْنُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ

(الانعام: ۱۳۵)

الظَّالِمُوْنَ

عن قریب تم لوگ جان لو گے کہ کس کے لیے عاقبت کا گھر ہے بے شک ظلم کرنے
 والے فلاح نہیں پاسکتے۔

سلام/سلامتی کے تعلق سے وارد ہے۔

وَاللّٰهُ يَدْعُوْا اِلَى دَارِ السَّلَامِ ط
 اور اللہ تمہیں دارالسلام (سلامتی کے گھر) کی طرف دعوت دے رہا ہے۔
 خیر/خیرات کے ذیل میں ارشاد ہے۔

وَ اُولٰٓئِكَ لَهُمُ الْخَيْرٰتُ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝
 (التوبہ: ۸۸)

یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے بھلائیاں ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔
 فوز کے تعلق سے وارد ہے۔

خٰلِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا ۗ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۝ (التوبہ: ۱۰۰)
 اس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے اور یہی عظیم کامیابی ہے۔
 دارالقرار کے تعلق سے ارشاد ہے۔

يَقُوْمُ اِنَّمَا هٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَّ اِنَّ الْاٰخِرَةَ هِيَ دَارُ
 الْقٰرٰرِ ۝ (المومن: ۳۹)
 اے قوم! دنیا کی زندگی تو چند روزہ ہے ہمیشہ کے قیام کی جگہ آخرت ہی ہے۔

دنیا کی سعادت

دنیا کی زندگی مختصر اور عارضی ہے مگر اس کے باوجود دو حالتوں سے خالی نہیں یا تو انسان کی زندگی اچھے ڈھنگ سے گزر رہی ہوگی اور روزمرہ میں اسے خوشیاں اور مسرتیں حاصل ہو رہی ہوں گی یا برے ڈھنگ سے گزر رہی ہوگی اور اس کو غم و دھوم نے گھیر رکھا ہوگا۔ دنیا میں انسان کو مناسب اور ضروری وسائل زندگی کا حاصل ہونا اور ان کا اس کے موافق اور مناسب حال ہونا خوش بختی کی علامت ہے اس کے برعکس وسائل زندگی حاصل ہی نہ ہوں یا حاصل ہوں مگر وہ موافق نہ ہوں تو یہ اس کی بدبختی کی علامت ہے۔ یہی بات ایک حدیث میں یوں وارد ہے۔

من سعادة ابن آدم ثلاثة ومن شقوة ابن آدم ثلاثة. من
 سعادة ابن آدم المرأة الصالحة والمسكن الصالح

اسلام کی امتیازی خصوصیات

والمركب الصالح ومن شقوة ابن آدم المرارة السوء
والمسكن السوء والمركب السوء (مسند/۱۶۸)

انسان کی سعادت تین باتوں میں ہے اور اس کی بدبختی بھی تین باتوں میں ہے۔
انسان کی سعادت میں سے ہے کہ اسے صالح بیوی ملے، اچھا گھر نصیب ہو اور اچھی
سواری دستیاب ہو۔ اور اس کی بدبختی ہے کہ اسے بری بیوی ملے، تنگ مکان ہو اور
سواری بھی بری ہو۔

وسائل زندگی میں عورت (بیوی) گھر اور سواری کی خصوصی اہمیت ہے زندگی کے سفر
میں اگر ہم سفر نیک اور صالح ہو تو سفر کی مشکلات آسان ہو جاتی ہیں اسی طرح اگر آدمی کو ایک
کشادہ اور مناسب گھر نصیب ہو تو سکون قلب حاصل ہوتا ہے اور اگر اس کے ساتھ ایک اچھی
سواری بھی دستیاب ہو تو دیگر غیر صالح ہو تو گھر جہنم کا نمونہ بن جاتا ہے اور اگر آدمی کو رہنے کے
لیے گھر نہ ہو یا تنگ ہو اور سواری سے بھی محرومی ہو یا موافق حال نہ ہو تو زندگی میں کئی طرح کی
نحوشیں در آتی ہیں۔ دنیا میں وسائل و ذرائع کی بھی اہمیت ہے اور ان کا موافق و مناسب حال ہونا
بھی ضروری ہے سطور بالا میں دنیا کی مادی اور ظاہری سعادت و شقاوت کا ذکر تھا مگر دنیاوی زندگی
میں بعض معنوی اور باطنی سعادت یا شقاوت کے اسباب بھی موجود ہوتے ہیں جن کے بارے
میں مختلف احادیث میں اشارہ کیا گیا ہے ایک روایت میں وارد ہے۔

عن سعد بن ابی وقاص قال قال رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم من سعادة ابن آدم استخارته اللہ ومن سعادة
ابن آدم رضاه بما قضاه اللہ ومن شقوة ابن آدم تركه
استخارته اللہ ومن شقوة ابن آدم سخطه بما قضی اللہ
عز وجل (مسند احمد/۱، ۸۶۱، ترمذی کتاب القدر نمبر ۲۱۵۱)

حضرت سعد بن ابی وقاص سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
انسان کی سعادت میں سے یہ بات ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے خیر کا طالب ہو اور اس کی
سعادت میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو فیصلہ کر دیا ہے اس سے راضی
رہے (یعنی تقدیر سے راضی رہے) اور اس کی بدبختی میں سے یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ

سے خیر کی طلب ترک کر دے اور اللہ کے قضا پر ناراض رہے۔

اللہ تعالیٰ سے خیر کا طالب ہونا اور اس کی تقدیر سے راضی رہنا سعادت کا باعث ہے جبکہ اللہ تعالیٰ سے طلب خیر کو ترک کر دینا یا اس کی تقدیر سے ناراضگی ظاہر کرنا بد بختی اور شقاوت لاحق ہونے کے اسباب میں سے ہے۔ ارشاد ہے۔

تَعُوذُوا بِاللَّهِ مِنْ جَهْدِ الْبَلَاءِ وَدَرْكِ الشَّقَاءِ وَسُوءِ

الْقَضَاءِ وَشِمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ (بخاری کتاب القدر نمبر ۶۶۱۶)

اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہو حد سے زیادہ آزمائش سے، شقاوت لاحق ہونے سے، بری قضا (تقدیر) سے اور دشمن کے عار دلانے سے۔

آخرت کی سعادت

سعادت و شقاوت کی اصل معنویت آخرت کے تعلق سے ہے کیونکہ آخرت ہمیشہ کی زندگی ہوگی اور جو شخص آخرت میں سعادت مند ہو اصلی سعادت اس کی ہے اور جو شخص آخرت میں بد بخت ہو تو اس کی بد بختی اصلی اور حقیقی ہوگی۔ آخرت میں سعادت و شقاوت دو شکلوں میں ظاہر ہوگی۔ ایک جنت میں داخلہ، جہنم سے نجات یا جہنم میں داخلہ اور جنت سے محرومی دوم دیدار الہی کا حاصل ہونا یا اس سے محروم ہونا یا اس سے محروم ہونا قرآن و حدیث میں ان کے بارے میں صراحت وارد ہے۔ ارشاد ہے۔

يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلُمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ فَأَمَّا

الَّذِينَ شَقُوا فَمِنَ النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ۖ لَّا خَلِيدِينَ فِيهَا

مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ ۗ إِنَّ رَبَّكَ

فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ ۖ وَأَمَّا الَّذِينَ سَعِدُوا فَمِنَ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا

مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ ۗ عَطَاءٌ غَيْرٌ

مَجْدُودٍ ۗ (سورہ: ۱۰۵-۱۰۸)

جس دن وہ (قیامت) آجائے گا مجال نہ ہوگی کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بات بھی کرے۔ سو ان میں کوئی بد بخت ہوگا اور کوئی نیک بخت لیکن جو لوگ بد بخت ہوئے وہ

اسلام کی امتیازی خصوصیات

جہنم میں ہوں گے وہاں چیخیں گے چلائیں گے وہ وہیں ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان وزمین برقرار رہیں۔ سوائے اس وقت کے جو تمہارا رب چاہے یقیناً تیرا رب جو کچھ چاہے کر گزرتا ہے۔ لیکن جو لوگ نیک بخت ہوں گے وہ جنت میں ہوں گے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان وزمین باقی رہے مگر جو تیرا پروردگار چاہے یہ بے انتہا بخشش ہے۔

قرآن و احادیث میں جنت و جہنم کی تفصیلات موجود ہیں جن کے مطابق جنت انتہائی آرام و سکون اور انعام و اکرام کی جگہ ہے جو اس میں جائے گا وہ ہمیشہ آرام و سکون اور نعمتوں میں رہے گا اس کے برعکس جہنم انتہائی تکلیف اور عذاب کی جگہ ہے جو شخص اس میں داخل ہوگا وہ ہمیشہ اس میں پریشانی اور عذاب میں مبتلا رہے گا وہ وہاں موت کی تمنا کرے گا۔ مگر اسے موت نہیں آئے گی وہ دوبارہ دنیا میں آکر عمل صالح کرنے کی درخواست کرے گا مگر اسے منظور نہیں کیا جائے گا۔ سعادت و شقاوت کی ایک حالت یہ ہے جس کا ذکر قرآن و احادیث میں تفصیل سے ہوا ہے۔ آخرت میں سعادت کی ایک حالت اور ہے جس کو آخری درجہ کی سعادت کہنی چاہیے وہ یہ کہ جنتیوں کو دیدارِ الہی کرایا جائے گا جس سے وہ انتہائی درجہ خوشی محسوس کریں گے اور جنت کی نعمتوں کو کم تر سمجھیں گے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے۔

وَجُودٌ يَوْمَئِذٍ صِرَاطٌ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ۖ (القیامۃ ۲۲-۲۳)

اس روز بہت سے چہرے تروتازہ اور باروق ہوں گے اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوں گے۔

ایک حدیث میں وارد ہے۔

عن صہیب عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی قوله تعالیٰ
(لِلَّذِیْنَ أَحْسَنُوا الْحُسْنٰی وَزِیَادَةٌ) (یونس: ۲۶) قال اذا دخل
اهل الجنة الجنة نادى مناد ان لکم عند اللہ موعدا
ویرید ان ینجز کموہ قالوا الم بیض وجوہنا وینجینا من
النار ویدخلنا الجنة قال فیکشف الحجاب قال فواللہ ما
اعطاهم اللہ شیئاً احب الیہم من النظر الیہ

(ترمذی کتاب تفسیر القرآن باب ومن سورۃ یونس نمبر-۳۱۰۵)

حضرت صہیب سے مروی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت پر ”جن لوگوں نے بھلائی کا طریقہ اختیار کیا ان کے لیے بھلائی ہے اور مزید فضل ہے“ کے بارے میں فرمایا۔ جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو ایک ندا دینے والا ندا دے گا۔ اے جنت والو! اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں سے ایک وعدہ کر رکھا تھا جو چاہتا ہے کہ اب وہ اس کو پورا کرے تو جنتی کہیں گے، کیا اللہ تعالیٰ نے ہمارے چہروں کو روشن نہیں کیا اور ہمیں جہنم سے نجات نہیں دیا اور ہمیں جنت میں داخل نہیں کیا (ہمیں اس سے زیادہ اور کیا چیز مل سکتی ہے) اتنے ہی میں اللہ تعالیٰ سے حجاب اٹھ جائے گا اور جنتی اللہ کا دیدار کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتیوں کو رویت الہی سے زیادہ محبوب کوئی چیز نہیں ہوگی۔

بعض روایتوں میں وارد ہے کہ جنتیوں کو دیدار الہی کے ساتھ رضوان الہی کی بھی خوش خبری سنائی جائے گی۔ (ترمذی باب صفۃ الجنة)

جنتیوں کے برعکس جہنمیوں کو دیدار الہی نصیب نہیں ہوگی اور ان کو اس سے دور رکھا جائے گا جس سے وہ اپنی تکلف اور عذاب میں اور اضافہ محسوس کریں گے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے۔

كَلَّا اِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَّحْجُوبُونَ ﴿۱۵﴾
(الطّٰفِیْنِ: ۱۵)

ہرگز نہیں، بالیقین اُس روز یہ اپنے رب کی دید سے محروم رکھے جائیں گے۔

کیا سعادت و شقاوت تقدیر سے ہے

سطور بالا میں جنت و جہنم کے حوالے سے سعادت و شقاوت کی جو تفصیل بیان کی گئی کیا اس کا تعلق تقدیر انسانی سے ہے یا انسان اپنے اعمال کے ذریعے اس سعادت کو پاسکتا ہے اور شقاوت سے بچ سکتا ہے یہ ایک اہم سوال ہے کیونکہ بعض روایات میں وارد ہے کہ انسان کی تخلیق کے وقت ہی اس کی قسمت کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ ارشاد ہے۔

عن عبد اللہ قال حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
وهو الصادق والمصدق ”ان احدکم یجمع خلقه فی

بطن امه اربعین یومائم یكون فی ذلك علقه مثل ذلك
ثم یكون مضغه مثل ذلك ثم یرسل الله الملك فینفخ
فیہ الروح ویؤمر بابع کلمات یکتب رزقه واجله و
عمله وشقی او سعید فوالذی لا اله غیره ان احدکم
لیعمل بعمل اهل الجنة حتی ما یكون بینہ وبينها الاذراع
فیسبق علیہ الكتاب فیعمل لعمل اهل النار فیدخلها وان
احدکم لیعمل بعمل اهل النار حتی ما یكون بینہ وبينها
الاذراع فیسبق علیہ الكتاب فیعمل بعمل اهل الجنة
فیدخلها (مسلم کتاب القدر باب ۱)

حضرت عبداللہ سے مروی ہے وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو صادق
و مصدوق ہیں نے فرمایا تم میں سے ہر شخص کی تخلیق کا آغاز اس کے ماں کے پیٹ میں
اس طرح ہوتا ہے کہ چالیس دن نطفہ کی حالت میں رہتا ہے پھر اس طرح چالیس دن
تک وہ علقہ کی شکل میں رہتا ہے اور پھر چالیس دن تک مضغہ کی شکل میں رہتا ہے پھر
اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتا ہے جو اس میں روح ڈالتا ہے اور چار باتوں کے لکھنے کا حکم
دیتا ہے جن باتوں کو لکھنے کا حکم دیتا ہے وہ ہیں اس کی رزق، موت، عمل، بدبختی یا نیک
بختی قسم خدا کی جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں تم میں سے ایک شخص اہل جنت کے اعمال
بجالاتا ہے یہاں تک کہ جنت اور اس کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے پھر
اس پر اس کی تقدیر غالب آجاتی ہے اور جہنمیوں جیسا عمل کر گزرتا ہے اور اس میں
داخل ہو جاتا ہے۔ اور تم میں سے ایک شخص اہل جہنم جیسے اعمال کرتا ہے یہاں تک کہ
اس کے اور جہنم کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے پھر اس پر تقدیر غالب آجاتی
ہے اور وہ جنتیوں کا عمل کر لیتا ہے اور جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔

اس روایت سے اور اس جیسی بعض دوسری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی
سعادت و شقاوت کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو چکا ہے اور اب اس کو بدلنا نہیں جاسکتا۔
ظاہر ہے کہ یہ بات اہل سعادت کے لیے جہاں خوش خبری کی ہے وہیں اہل شقاوت کے لیے

افسوس اور مایوسی کی ہے اور اس سے عمل کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے۔ اس اشکال کا جواب خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت دیا جب بعض صحابہ کرامؓ نے آپؐ کی اس طرح کی ایک گفتگو کے موقع پر دریافت کیا کہ پھر ہم کیوں نہ تقدیر پر بھروسہ کر لیں اور عمل ترک کر دیں؟ تو آپؐ نے ارشاد فرمایا۔

اعملوا فكل میسر اما اهل السعادة فیسرون لعمل اهل
السعادة واما اهل الشقاوة فیسرون لعمل اهل الشقاوة
ثم قرأ

فَاَمَّا مَنْ اَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ ۙ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ ۙ فَسَنِيْسِرُهُ
لِلْيُسْرَىٰ ۗ وَاَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ ۙ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ ۙ
فَسَنِيْسِرُهُ لِلْعُسْرَىٰ ۗ

(لیل: ۵-۱۰)

عمل کرتے رہو ہر ایک کو اس کی توفیق ملتی ہے۔ اہل سعادت کو سعادت کے باعث اعمال کو آسان بنا دیا جاتا ہے اور اہل شقاوت کو شقاوت کے باعث اعمال کو آسان بنا دیا جاتا ہے۔

پھر آپؐ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی جس نے (راہ خدا میں) مال دیا اور خدا کی نافرمانی سے پرہیز کیا اور بھلائی کو سچ مانا اس کو ہم آسان راستے کے لیے سہولت دیں گے اور جس نے بخل کیا اور بے نیازی برتی اور بھلائی کو جھٹلایا اس کو ہم سخت راستے کے لیے سہولت دیں گے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مختلف ارشادات میں اس مضمون کو واضح کیا ہے کہ عمل کرنا تقدیر سے جنگ کرنے کے معنی میں نہیں ہے بلکہ اعمال و اسباب بھی تقدیر کا حصہ ہیں جس شخص کی قسمت میں سعادت لکھی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اسے اسی مطابق اعمال انجام دینے کی توفیق عطا کر دیتا ہے اور جس شخص کی قسمت میں بدبختی لکھی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس سے بدبختی کے اعمال سرزد کر دیتا ہے لہذا عمل کو معطل کرنا اور تقدیر پر بھروسہ کر کے بیٹھے رہنا صحیح موقف نہیں ہے۔ کیوں کہ اعمال بھی ثواب یا عقاب کا باعث ہیں قرآن و حدیث میں اس کی بہت سی مثالیں موجود ہیں اللہ تعالیٰ نے معذب قوموں کے قصص میں ان کے اعمال کے حوالے سے ان کا تذکرہ

اسلام کی امتیازی خصوصیات

کیا ہے کہ وہ ایسے تھے اس لیے ان پر عذاب نازل کیا گیا چند آیتیں ملاحظہ ہوں۔
 فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ
 وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ۝
 (الاعراف: ۱۶۵)

آخر کار جب وہ ان ہدایت کو بالکل ہی فراموش کر گئے جو انھیں یاد کرائی گئی تھیں تو ہم نے ان لوگوں کو پچالیا جو برائی سے روکتے تھے۔ اور باقی سب لوگوں کو جو ظالم تھے ان کی نافرمانیوں پر سخت عذاب میں پکڑ لیا۔
 ایک دوسری جگہ ارشاد ہے۔

فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ
 مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ
 مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ
 يَظْلِمُونَ ۝
 (التكويث: ۳۰)

پھر تو ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ کے وبال میں گرفتار کر لیا ان میں سے بعض پر ہم نے پتھروں کا مینہ برسایا اور ان میں سے بعض کو زوردار سخت آواز نے دبوچ لیا اور ان میں سے بعض کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا۔ اور ان میں سے بعض کو ہم نے ڈبو دیا اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ ان پر ظلم کرے بلکہ یہی لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔
 ایک جگہ اور ارشاد ہے۔

ذَلِكَ جَزَيْنَهُمْ بِبَعْثِهِمْ صَلَٰوٰتٍ
 (الانعام: ۱۳۶)

یہ ہم نے ان کی سرکشی کی سزا انھیں دی تھی۔

اس طرح اور بھی متعدد آیات میں معذب قوموں کے مختلف اعمال اور ان کے کرتوت کا حوالہ دیا گیا ہے اس کے برعکس نیک بخت لوگوں کے اچھے اعمال پر بھی اچھے اجر کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے چنانچہ جنت میں جانے والوں کا تذکرہ بھی ان کے اعمال کے حوالے سے کیا گیا ہے ایک دو آیات ملاحظہ ہوں۔

كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ ۝

(الحاقة: ۲۴)

مزے سے کھاؤ پیو اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم نے گزرے ہوئے دنوں میں کیے ہیں۔
ایک دوسری جگہ ارشاد ہے۔

وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝

(الزخرف: ۷۲)

یہ وہ جنت ہے جس کا تمہیں وارث بنایا گیا ہے اس چیز کے بدلے جو تم کرتے تھے۔
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ
وَمَا أَلْتَنَّهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ ط
جو لوگ ایمان لائے ہیں اور ان کی اولاد بھی کس درجہ ایمان میں ان کے نقش قدم پر
چلی ہے ان کی اولاد کو بھی ہم جنت میں ان کے ساتھ ملا دیں گے اور ان کے عمل میں
کوئی گھٹانا ان کو نہ دیں گے۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد اعمال کو جنت میں جانے کا سبب قرار دیا ہے۔
اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تقدیر اپنی جگہ برحق ہونے کے باوجود عمل کو ترک کرنا مطلوب نہیں ہے۔

سعادت کے باعث اعمال

جو اعمال حصول سعادت کے باعث ہیں ان کی فہرست طویل ہے ان میں سے چند
اہم اور بنیادی اعمال کا مختصر تذکرہ کیا جاتا ہے۔

ایمان: حصول سعادت کے لیے سب سے بنیادی عمل ایمان ہے ایمان کے معنی یقین
کرنے کے ہیں اور اصطلاح میں اللہ تعالیٰ کی ذات (اس کی صفات کے ساتھ) رسالت، آخرت،
ملائکہ، آسمانی کتب اور تقدیر پر یقین رکھنے کو ایمان کہا جاتا ہے۔ ایمان کے مفہوم میں دل سے یقین
کرنا، زبان سے اقرار کرنا اور اعضاء و جوارح سے عمل کرنا داخل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ

الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ۝ لَا يَدْخُلُونَ فِيهَا إِلَّا يُبْعَثُونَ عَنْهَا حِوَلًا ۝

(الکہف: ۱۰۷-۱۰۸)

اسلام کی امتیازی خصوصیات

جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، ان کی میزبانی کے لیے فردوس کے باغ ہوں گے جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور کبھی اس جگہ سے نکل کر کہیں جانے کو ان کا جی نہ چاہے گا۔

عمل صالح: قرآن و حدیث میں حصول سعادت کے لیے دوسری بنیادی چیز عمل صالح کو قرار دیا گیا ہے۔ قرآن میں جہاں ایمان کا تذکرہ ہے وہاں ساتھ ہی عمل صالح کا بھی تذکرہ ہے۔ عمل صالح کے مفہوم میں ارکان اسلام نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ پر عمل کے علاوہ تمام معاملات، اخلاق اور سیاست میں خدا اور رسول کی مرضی کے مطابق عمل کرنا بھی شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا
الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ
يَحْزَنُونَ ۝

(البقرہ: ۲۷۷)

بے شک جو لوگ ایمان کے ساتھ نیک کام کرتے ہیں نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں ان کا اجر ان کے رب تعالیٰ کے پاس ہے ان پر نہ کوئی خوف ہے، نہ ادا اور نہ غم۔

تقویٰ: حصول سعادت کا باعث تقویٰ بھی ہے تقویٰ کے معنی بچنے اور ڈرنے دونوں کے ہیں اصطلاح میں تقویٰ شریعت کے خلاف عمل سے بچنے اور اللہ تعالیٰ کی گرفت سے ڈرنے کو کہا جاتا ہے قرآن میں تقویٰ کو جنت میں جانے کا سبب قرار دیا گیا ہے۔ ارشاد ہے۔

وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ
وَالْأَرْضُ لَا أَعْدَتْ لِلْمُتَّقِينَ ۝

(آل عمران: ۱۳۳)

اور دوڑ کر چلو اس راہ پر جو تمہارے رب کی بخشش اور جنت کی طرف جاتی ہے جس کی وسعت زمین اور آسمان جیسی ہے۔ جو تقویٰ والوں (خدا ترس لوگوں) کے لیے تیار کی گئی ہے۔

صبر: سعادت پانے کا ایک ذریعہ صبر ہے صبر کے معنی روکنے کے ہیں قرآن میں صبر کے معنی نفس کو اس بات پر روکنے کے ہیں جو نفس کے لیے ناگوار ہو اس کے مختلف پہلو ہیں آفات

دنیا پر صبر، خواہشات نفسانی پر صبر، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے مشکلات پر صبر، اشاعت دین کی مشکلات پر صبر، میدان جہاد میں صبر اور انسانی تعلقات میں صبر وغیرہ قرآن میں ان میں سے ہر پہلو پر صبر کی واضح تعلیمات دی گئی ہیں اور اس کے بدلے میں سعادت کی خوشخبری سنائی گئی ہے۔ ارشاد ہے۔

أُولَٰئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً
وَسَلَامًا ۝

(الفرقان: ۷۵)

یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے صبر کا پھل منزلِ بلند کی شکل میں پائیں گے، آداب و تسلیمات سے ان کا استقبال ہوگا۔

توبہ: سعادت کے حصول کا ایک ذریعہ توبہ ہے۔ توبہ کے معنی باز آنے کے ہیں۔ اصطلاحی معنی گناہ سے رجوع کرنے اور باز آنے کے ہیں۔ انسان کے اندر بہت سی کمزوریاں ہیں۔ بسا اوقات اس سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے۔ اس کے ازالہ کا بہترین ذریعہ توبہ ہے، توبہ کے معنی گناہ کی معافی چاہنا اور اس بات کا عہد کرنا کہ جو کام اس سے سرزد ہو چکا ہے دوبارہ نہ ہوگا۔ گناہوں پر اصرار تباہی کا باعث ہے جبکہ توبہ گناہ اور تباہی سے بچانے والا ہے جو سعادت کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَنْ يَكُونَ مِنَ
الْمُفْلِحِينَ ۝

(القصص: ۶۷)

جس نے توبہ کر لی اور ایمان لے آیا اور نیک عمل کیے وہی یہ توقع کر سکتا ہے کہ وہاں فلاح پانے والوں میں سے ہوگا۔

ایک دوسری جگہ ارشاد ہے۔

إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوْءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ
يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ
عَلِيمًا حَكِيمًا ۝

(النساء: ۱۷)

اللہ تعالیٰ صرف انھی لوگوں کی توبہ قبول فرماتا ہے جو نادانی کی وجہ سے کوئی برے فعل کر گزرتے ہیں اور اس کے بعد جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں پر اللہ اپنی نظر

اسلام کی امتیازی خصوصیات

عنایت سے پھر متوجہ ہو جاتا ہے اور اللہ ساری باتوں کی خبر رکھنے والا اور حکیم و دانا ہے۔ سعادت کے باعث اور بھی بہت سے اعمال ہیں جیسے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی انجام دہی، جہاد فی سبیل اللہ اور خدمت خلق بجالانا وغیرہ لیکن ان کی تفصیل کی گنجائش نہیں ہے۔ بیان کردہ اعمال بہت سے دیگر اعمال کا جامع ہیں ان کی روشنی میں ان پر غور کیا جاسکتا ہے۔ ذیل میں شقاوت کے باعث بعض اعمال کا مختصر اذکر کیا جاتا ہے۔

شقاوت کے باعث اعمال

شقاوت کے لاحق ہونے کے بھی کچھ اسباب و اعمال ہوتے ہیں قرآن و حدیث میں ان کی تفصیلات موجود ہیں یہاں چند اہم اعمال و اسباب شقاوت کا ذکر کیا جاتا ہے۔
شُرک: شرک کے معنی ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کرنے کے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات میں تنہا و اکیلا ہے اس طرح وہ تنہا عبادت کے لائق ہے ان میں سے کسی پہلو سے کسی بھی چیز کو جزوی یا کلی طور پر اللہ تعالیٰ کے برابر یا شریک سمجھنا اللہ کے نزدیک سنگین ترین گناہ ہے اور باعث شقاوت ہے ارشاد ہے۔

إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ
 وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ○ (المائدہ: ۷۲)

جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانا جہنم ہے اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔

کفر: کفر کے معنی انکار کرنے کے ہیں جس کے مطابق اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کرنا یا اس کی صفات یا اس کے احکام میں سے کسی صفت و حکم کا انکار کرنا کفر کہلاتا ہے اس کے اطلاق میں شرک بھی شامل ہے اور نفاق و دیگر معصیتیں بھی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ○ (البقرہ: ۳۹)

اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کی تکذیب کی یہی لوگ جہنم والے ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔

آخرت کی تکذیب کرنا: شقاوت کا باعث انکارِ آخرت بھی ہے یعنی اس بات کا انکار کرنا کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کرے گا اور انھیں ان کے اعمال کا بدلہ دے گا۔ قرآن میں عقیدہِ آخرت کو ٹھوس دلائل سے ثابت کیا گیا ہے اور اس کا انکار کرنے والے کو جہنم کی وعید سنائی گئی ہے۔

وَإِنْ تَعَجَبَ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ ء إِذَا كُنَّا تُرَابًا إْنَا لَفِي خَلْقٍ
جَدِيدٍ ؕ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ ؕ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَى
فِي أَعْنَاقِهِمْ ؕ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ؕ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝

(الرعد: ۵)

اب اگر تمہیں تعجب کرنا ہے تو تعجب کے قابل لوگوں کا یہ قول ہے کہ ”جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو کیا نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب سے کفر کیا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کی گردنوں میں طوق پڑے ہوئے ہیں۔ یہ جہنمی ہیں اور جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔“

شیطان کی پیروی کرنا: شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے اس نے انسان کو گمراہ کرنے اور جہنم کا بندھن بنانے کی قسم کھا رکھی ہے لہذا شیطان ہمیشہ انسان کو ایسے اعمال و افعال کی انجام دہی پر اکساتا ہے جو شقات کے باعث ہیں۔ ایسی صورت میں جو شخص دینِ اسلام کے طریقوں کو چھوڑ کر شیطان کی پیروی کرے گا وہ شقاوت کا مستحق ہوگا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے۔

قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَا تُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ۝ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ
الْمُخْلِصِينَ ۝ قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقُّ أَقُولُ ۝ لَا مَلَأَنَّ جَهَنَّمَ
مِنْكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ۝

(ص: ۸۲-۸۵)

ابلیس (شیطان) نے کہا (اے اللہ) تیری عزت کی قسم میں ان سب لوگوں کو بہکا کر رہوں گا بجز تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے خالص کر لیا ہے فرمایا تو حق یہ ہے کہ میں حق ہی کہا کرتا ہوں کہ میں جہنم کو تجھ سے اور ان لوگوں سے بھر دوں گا جو ان انسانوں میں سے تیری پیروی کریں گے۔

نفسانی خواہشات کی پیروی کرنا: انسان کو نہ صرف شیطان برائیوں کی طرف

اسلام کی امتیازی خصوصیات

بلاتا ہے بلکہ اس کی نفسانی خواہشات بھی اس کو برائیوں میں مبتلا کرتی ہیں ان میں پیٹ، شرم گاہ اور جاہ و منصب کی خواہشات خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ قرآن و حدیث میں خواہشات نفس کی پیروی کرنے کو بھی باعث شقاوت قرار دیا گیا ہے۔ ارشاد ہے۔

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَاتِ
فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ عَذَابًا

(مریم: ۵۹)

پھر ان کے بعد ناخلف لوگ ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور خواہشات نفس کی پیروی کے پس قریب ہے کہ وہ گمراہی کے انجام سے دوچار ہوں۔

دنیاوی زندگی کو ترجیح دینا: اللہ تعالیٰ نے دنیا و آخرت دونوں بنائی ہے دنیا اور اس کی نعمتیں انسان پہلے دیکھ لیتا ہے اور آخرت موت کے بعد آئے گی۔ بہت سے لوگ دنیا کی رنگینیوں کو دیکھ کر آخرت کو فراموش کر دیتے ہیں اور دنیا کو اس طرح اختیار کر لیتے ہیں۔ جیسے یہی ہمیشہ کی زندگی ہے حالانکہ دنیا چند روزہ ہوتی ہے ایسا شخص جس نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دے دی ہو اس کو بدبختی کا مستحق قرار دیا گیا ہے۔ ارشاد ہے۔

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوفِ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ
فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُنْحَسُونَ ۝ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي
الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ ۖ وَحَبِطَ مَا صَبَعُوا فِيهَا وَبَطُلَ مَا
كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

(ہود: ۱۵-۱۶)

جو لوگ بس اس دنیا کی زندگی اور اس کی خوش نمائیوں کے طالب ہوتے ہیں۔ ان کی کارگزاری کا سارا پھل ہم ہمیں ان کو دے دیتے ہیں۔ اور اس میں ان کے ساتھ کوئی کمی نہیں کی جاتی مگر آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے آگ کی سوا کچھ نہیں ہے جو کچھ انہوں نے دنیا میں بنایا ہوگا ملیا میٹ ہو گیا اور اب ان کا سارا کیا دھرا محض باطل ہے۔

گناہوں پر اصرار: گناہوں پر اصرار کرنا بھی بدبختی کا باعث ہے۔ اصرار کے معنی یہ ہیں کہ ایک کے بعد ایک گناہ کا ارتکاب کرتے رہنا اور اللہ تعالیٰ اور آخرت سے بے خوف ہو جانا نیز تو بہ سے اعراض کرنا۔ ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں انسان کو شقاوت لاحق ہونا لازم ہے۔ ارشاد ہے۔

وَأَصْحَبُ الشِّمَالِ ۗ مَا أَصْحَبُ الشِّمَالِ ۗ فِي سَمُومٍ
 وَحَمِيمٍ ۗ وَظِلٍّ مِّنْ يَّحْمُومٍ ۗ لَّابَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ ۝ إِنَّهُمْ
 كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ ۗ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ
 الْعَظِيمِ ۗ وَكَانُوا يَقُولُونَ ۗ أَأَنذَامِنَّا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا
 إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ۗ

(الواقفہ: ۳۱-۳۷)

اور بائیں بازو والے، بائیں بازو والوں (کی بد نصیبی) کا کیا پوچھنا وہ لوکی لپٹ اور
 کھولتے ہوئے پانی اور کالے دھوئیں کے سایے میں ہوں گے جو نہ ٹھنڈا ہوگا۔ نہ
 آرام دہ، یہ وہ لوگ ہوں گے جو اس انجام کو پہنچنے سے بھی خوش حال تھے اور گناہ عظیم پر
 اصرار کرتے تھے کہتے تھے کیا جب ہم مر کر خاک ہو جائیں گے اور ہڈیوں کا پتھر اتر
 جائیں گے تو پھر اٹھا کر کھڑے کیے جائیں گے؟

ان کے علاوہ اور بھی بہت سے اعمال و اسباب ہیں جو بدبختی اور شقاوت کے باعث
 ہیں ان میں سرکشی کرنا، مجرمانہ زندگی گزارنا، اللہ اور آخرت پر شک کرنا، اللہ اور رسول کی نافرمانی
 کرنا، یتیموں اور دوسروں کے مال ناجائز طریقے سے کھانا، خودکشی کرنا، مومنوں کو نشے میں
 ڈالنا، دین اسلام سے پھر جانا، ظلم کرنا، لوگوں کو معروف سے روکنا جیسے اعمال قابل ذکر ہیں۔

سعادت و شقاوت کی معرفت کی شاہ کلید

سعادت و شقاوت کی جتنی بھی تفصیلات ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید میں
 اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں واضح فرمایا دیا ہے اور وہ راہ بھی دکھادی
 ہے جس پر چل کر سعادت کا حصول ہو اور شقاوت سے بچا جاسکے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے۔

فَأَمَّا يَأْتِينَكُم مِّنِّي هُدًى ۖ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ
 وَلَا يَشْقَى ۝

(طہ: ۱۲۳)

میری طرف سے تمہارے پاس ضرور ہدایت آئے گی تو جو کوئی میری اس ہدایت کی
 پیروی کرے گا وہ بھٹکے گا نہ بدبختی میں مبتلا ہوگا۔

ایک دوسری جگہ ارشاد ہے۔

اسلام کی امتیازی خصوصیات

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ
يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ۝ (الاسراء: ۹)

حقیقت میں یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھی ہے جو لوگ اسے مان کر بھلے
کام کرنے لگیں انھیں یہ بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے۔

اس طرح حدیث کے سلسلے میں وارد ہے کہ جو شخص اس کو پکڑے گا یعنی عمل کرے گا وہ
گمراہ نہیں ہوگا۔ راہِ راست پر رہے گا۔ ارشادِ نبویؐ ہے۔

ترکت فيكم ما ان تمسكتم بها لن تضلوا كتاب الله
وسنتي (اسنن الکبریٰ للبیہقی ۱۰/۱۱۳)

میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں جب تک تم انھیں پکڑے رہو
گمراہ نہیں ہوگے ایک قرآن ہے اور دوسری میری سنت۔

ایک دوسری روایت میں وارد ہے۔

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ان اوتيت
الكتاب ومثله معه (ابوداؤد کتاب السنۃ باب لزوم السنۃ)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے قرآن دیا گیا اور قرآن جیسی ایک چیز اور دی
گئی (جو سنت) ہے۔

ان نصوص سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا و آخرت کی سعادتوں کو جاننے اور اختیار کرنے
کے لیے قرآن و حدیث پر عمل ضروری ہے اس طرح شقاوتوں اور بد بختیوں سے بچنے کے لیے بھی
انہی دونوں چیزوں سے رہ نمائی حاصل کی جائے گی جن کا مجموعہ اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن
میں صراحت سے فرمایا ہے کہ اسلام کو چھوڑ کر اور کوئی دین اور طریقہ یا نظریہ سعادت سے ہم کنار
کرنے والا نہیں ہے۔ ارشاد ہے۔

وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ
مِنَ الْخَاسِرِينَ ۝ (آل عمران: ۸۵)

جو شخص دین اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین تلاش کرے گا وہ ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور
آخرت میں وہ ناکام و نامراد رہے گا۔

مہذب دین

اسلام کی متعدد خصوصیات و امتیازات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ دین اپنے ماننے والوں کو اخلاق و تہذیب سکھاتا ہے اور بد خلقی اور غیر شائستہ حرکات سے بچنے کی تلقین کرتا ہے اس کی یہ تعلیمات تمام شعبہ ہائے حیات پر محیط ہیں چاہے انفرادی زندگی ہو، یا اجتماعی، خوشی کا موقع ہو، یا غم کا، ہر موقع اور ہر معاملے میں اسلام نے کرامت انسانی کی حفاظت کی ہے اور ایسی ہدایات دی ہیں، جو اس کو نہ صرف عام حیوانات سے ممتاز کرتی ہیں بلکہ دیگر تمام مذاہب و نظریات کے ماننے والوں سے بہتر بناتی ہیں۔

قرآن و حدیث میں اخلاق کی عام تعلیمات دی گئی ہیں جن میں فضائل اخلاق، صدق، سخاوت، عفت، دیانت داری، شرم و حیا، عہد کی پابندی، رحم، احسان، عفو و درگزر، حلم و بردباری، تواضع، خوش کلامی، ایثار، اعتماد، خودداری، استقامت، حق گوئی جیسی دیگر صفات و اوصاف حسنہ اپنے اندر پیدا کرنے کی ہر فرد مسلم کو تلقین کی گئی ہے اسی طرح رذائل اخلاق منکر، بچی، فحشاء، جھوٹ، خیانت، غیبت، چغٹل خوری، بدگمانی، بخل، فخر و غرور، ریا، حرص، بے ایمان، چوری، غیظ و غضب، حسد، بغض و کینہ، خوشامد اور ظلم جیسے ناپسندیدہ اوصاف سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے، ان اخلاقی تعلیمات پر عمل کرنے سے آدمی کافی حد تک مہذب و شائستہ ہو جاتا ہے مگر اس پر مستزاد اسلام میں بعض ایسی تعلیمات ملتی ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ اسلام اپنے ماننے والے کو انتہائی درجہ مہذب اور شائستہ بنانا چاہتا ہے۔ ذیل میں ان میں سے کچھ مثالیں درج کی جا رہی ہیں۔

خودکشی تذلیل انسانیت ہے

اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت سی مخلوقات پر فضیلت دی ہے اور اس کی تکریم کی ہے۔ اس اعتبار سے اس کی جان کی کافی قدر و قیمت ہے ہر شخص اس کی حفاظت کے لیے کسب معاش کرتا ہے اور دشمنوں سے مقابلہ کرتا ہے۔ لیکن اگر انسان خود ہی اپنی جان کے درپے ہو جائے اور اس کو ختم کر لے تو یہ اس کی ذلت و رسوائی ہے۔ عصر حاضر میں مختلف اسباب کے تحت خودکشی کرنے والوں کی ذلت آمیز موت اس کا ثبوت۔ اس لیے اسلام نے خودکشی کو حرام قرار دیا ہے اس سے جہاں بے شمار دیگر قباحتیں پیدا ہوتی ہیں۔ وہیں انسان کی تذلیل و تحقیر بھی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝ (النساء: ۲۹)

اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ یقین مانو کہ اللہ تمہارے اوپر مہربان ہے۔

ایک دوسری جگہ ارشاد ہے۔

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ۗ وَأَحْسِنُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ۝ (البقرہ: ۱۹۵)

اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، احسان کا طریقہ اختیار کرو اللہ محسنوں کو پسند کرتا ہے۔

ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

لا ينبغي للمومن ان يذل نفسه (مسند احمد/۴۰۵، ترمذی نمبر ۲۲۵۴)

مومن کو زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنے آپ کو ذلیل کرے۔

غیر اللہ کی عبادت کرنا بھی نفس کی ذلت ہے کیوں کہ انسان اس کے سامنے سر جھکا تا اور اپنی مرادیں مانگتا ہے جو اس کو نفع و نقصان پہنچانے کی صلاحیت نہیں رکھتا مگر اس وقت اس کی ذلت اپنی انتہا کو پہنچ جاتی ہے جب وہ غیر اللہ کے لیے اپنی جان نچھاور کر دیتا ہے جیسا کہ جاپان میں بودھ مذہب کے بہت سارے لوگ محض اس لیے خودکشی کر لیتے ہیں کہ مرنے کے بعد وہ اللہ کے بیٹے بن جائیں گے۔ ۲۰۰۳ء میں ۳۴۴۲۷ افراد نے محض اس عقیدہ کی بنیاد پر خودکشی کر لی جن میں اکثر بیس سال کی عمر کے تھے۔^[۱] اس طرح ہندستان میں انسانوں کی خصوصاً بچوں

کی مختلف توہمات کی بنیاد پر ملی دی جاتی ہے۔^{۱۱} قرآن میں اس صورت حال کو اللہ تعالیٰ کی لعنت اور غضب قرار دیا گیا ہے۔ ارشاد ہے۔

قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرِّ مِمَّنْ ذَلِكُمْ مَثُوبَةٌ عِنْدَ اللَّهِ مَنْ لَعَنَهُ
اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ
الطَّاغُوتِ أُولَئِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ ۝

(المائدہ: ۶۰)

اے نبی کہہ دیجیے کیا میں ان لوگوں کی نشان دہی کر دوں جن کا انجام خدا کے ہاں فاسقوں کے انجام سے بدتر ہے؟ وہ جن پر خدا نے لعنت کی، جن پر اس کا غضب ٹوٹا، جن میں سے بندر اور سور بنائے گئے، جنھوں نے طاغوت کی بندگی کی، ان کا درجہ اور بھی زیادہ برا ہے اور وہ سیدھے راستے سے بہت زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔

انسانی اعضاء کو کھانا بھی تذلیل انسانیت ہے

اللہ تعالیٰ نے انسان کی تکریم اس معنی میں بھی کی ہے کہ اس کے لیے نہ صرف پاکیزہ روزی فراہم کی بلکہ دنیا کی تمام چیزیں مسخر کر دیں تاکہ وہ ان سے فائدہ اٹھائے مگر انسان نے اس پہلو سے بھی اپنے آپ کو ذلیل کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے صحیح طریقہ سے فائدہ اٹھانے کے بجائے اپنے آپ ہی کو پکا کر یا تل کر کھانے لگ گیا جیسا کہ بعض ممالک میں انسانوں خصوصاً نوزائیدہ بچوں کے اعضاء بھون کر یا تل کر کھائے جاتے ہیں۔ جیسے چین، تائیوان، تھائی لینڈ اور میانمار وغیرہ میں انسانی ڈش بہت مرغوب سمجھی جاتی ہیں۔ بعض ڈشوں کے نام اس طرح ہیں پورٹ روسٹ منٹ ایڈ ماس گریک، میٹ پالس اور بوائے اسکاوٹ ان جیسی سیکڑوں ڈشیں دنیا کی مختلف کمپنیاں تیار کرتی ہیں جن کی قیمت ۴ امریکی ڈالر سے ہزاروں امریکی ڈالر تک پہنچتی ہے۔^{۱۲} ہندستان میں بعض علاقوں کے مرگھٹوں پر آباد بعض افراد تو میں بھی مردہ اور ادھ جلی لاشوں سے شوق فرماتی ہیں۔ اس کے برخلاف اسلام میں مردے کو مثلہ کرے اور اس کی توہین کرنے اور اس کے ساتھ برا سلوک کرنے سے منع کیا گیا ہے ساتھ ہی وہ ہر شخص کے اندر طبعی نفاست و نظافت کے شعور کو بیدار کرتا ہے تاکہ ایسے کریہہ فعل کے ارتکاب سے اجتناب کرے۔

اسلام کی امتیازی خصوصیات

شریعت اسلامیہ میں مرے ہوئے شخص کی ایذا رسانی اور اس کے جسم کے اعضاء کی توڑ پھوڑ کو زندہ کی ایذا رسانی اور زندگی میں توڑنے پھوڑنے کے مانند قرار دیا گیا ہے ارشاد ہے۔

عن عائشہ قالت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال

کسر عظم المیت ککسرہ حیا (ابوداؤد کتاب الجنائز)

حضرت عائشہؓ سے مروی ہے رسول اللہؐ نے فرمایا مردے کی ہڈی کو توڑنا زندہ کے ہڈی کے توڑنے کے مانند ہے۔

سینہ کو بی بدتہذیبی ہے

انسان غم اور صدمہ کے موقع پر بھی ادب و تہذیب کے دامن کو چھوڑ دیتا ہے اور آہ وزاری اور سینہ کو بی کرنے لگتا ہے بلکہ بسا اوقات بال نوپنے اور کپڑے پھاڑنے لگتا ہے خاص طور سے عورتوں کی طرف سے ایسی حرکات زیادہ سرزد ہوتی ہیں۔ انسان کو غم لاحق ہو تو اس کے دل و دماغ کا متاثر ہونا فطری ہے مگر اسلام اس حالت میں بھی صبر و ضبط کا حکم دیتا ہے اور ایسی باتوں سے منع کرتا ہے جن سے آدمی کا وقار مجروح ہو چنانچہ ایک حدیث میں وارد ہے۔

لیس منا من ضرب الخدود و شق الجيوب و دعا بدعوی

الجاهلیة (بخاری کتاب الجنائز: ۱۲۹۳، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸)

وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو (غم میں) گال، پیٹے، دامن چاک کرے یا جاہلیت کی باتیں کرے۔

بعض اوقات اظہار غم کے لیے سر منڈوا دیے جاتے ہیں اور کوئی مخصوص حلیہ اختیار کر لیا جاتا ہے اسلام نے اس کو بھی تہذیب کے خلاف قرار دیا ہے۔

ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بری من الصالقة

والحالقة والشاققة (بخاری کتاب الجنائز: ۱۲۹۶)

بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصیبت میں چیخنے چلانے والی عورت، بال طلق کرا لینے والی اور دامن چاک کرنے والی عورت سے بری ہیں۔

صبر و ضبط کی اہمیت اس وقت ہے جب آدمی کو صدمہ اور غم کا لاحق ہو اس لیے اسلام

نے اس کی بھی تعلیم دی ہے کہ اول مرحلہ میں غم پر قابو پایا جائے اور تہذیب کے دائرے سے تجاوز نہ کیا جائے۔ ایک حدیث میں ارشاد نبویؐ ہے۔

(بخاری: ۱۲۸۳)

الصبر عند الصدمة الاولى

صبر کی اہمیت صدمہ لاحق ہونے کے وقت ہے۔

ہدیہ کی واپسی مکروہ ہے

سخاوت ایک اچھی صفت ہے جو شخص دوسرے کو نوازے وہ اعلیٰ ظرف کہلاتا ہے، قرآن و حدیث میں اس کی بہت سی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ مگر اس وصف کے ساتھ ایک انتہائی نازک مسئلہ جڑا ہوا ہے کہ ایک شخص کسی کو کوئی چیز تحفہ میں دے پھر اس کو واپس مانگ لے۔ حدیث میں ایسے شخص کو اس کتے سے مثال دی گئی ہے جو تے کر کے پھر اسی کو دوبارہ چاٹ لے۔ ارشاد نبویؐ ہے۔

عن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال العائده فی

ہبتہ کالعائد فی قنیہ (ابوداؤد ۳۵۳۸، کتاب البیوع باب الرجوع فی الہبتہ)

حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے نبی کریمؐ نے فرمایا اپنے ہدیہ کردہ چیز کو واپس لینا والا

اس (کتے) کی طرح ہے جو اپنا تے دوبارہ کھا لیتا ہے۔

اس سے کم بد تہذیبی یہ ہے کہ آدمی عنایت کردہ چیز کو واپس تو نہ لے مگر اس کے بدلے میں اس شخص کی ایذا رسانی کرے یا احسان جتائے۔ قرآن میں اس کی بھی مذمت کی گئی ہے۔ ارشاد ربانی ہے۔

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا

مِنَّا وَلَا آدَىٰ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا

هُمْ يَحْزَنُونَ ۝ قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَتَّبِعُهَا

آدَىٰ ۗ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ ۝ (البقرہ: ۲۶۲-۲۶۳)

جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور خرچ کر کے پھر احسان نہیں

جتاتے، نہ دکھ دیتے ہیں ایک ٹٹھا بول اور کسی ناگوار بات پر ذرا سی چشم پوشی اس خیرات

اسلام کی امتیازی خصوصیات

سے بہتر ہے جس کے پیچھے دکھ ہو، اللہ بے نیاز اور بردباری اس کی صفت ہے۔

بے ستری ناپسندیدہ ہے

انسان کے وقار و تہذیب کا ایک مظہر اس کا لباس ہے۔ بے لباسی اور عریانی فطری طور پر انسانی شرم و حیا کے خلاف ہے۔ اس لیے انسانوں کی اکثریت اس کو پسند نہیں کرتی۔ اسلام نے بے لباسی کو ہر حال میں ناپسند کیا ہے حتیٰ کہ ان مواقع پر بھی جب بے لباسی ایک ضرورت ہو سکتی ہے جیسے غسل یا بیوی سے مباشرت کے وقت ایک موقع پر ایک صحابی نے غسل کے حوالے سے دریافت کیا کہ اگر کوئی شخص غسل کر رہا ہو تو کیا وہ عریاں ہو سکتا ہے تو اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

اللہ احق ان يستحيامنہ من الناس

(بخاری کتاب الغسل باب من اغتسل عریا ناصدا و فی خلوة)

اللہ تعالیٰ لوگوں کے مقابلے میں اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس سے حیا کی جائے بیوی سے مباشرت کے موقع پر بالکل بے لباس ہو جانے سے متعلق مختلف احادیث میں ممانعت وارد ہے۔ ایک روایت ہے۔

اذا اتى احدكم اهلہ فليستتر ولا يتجرد تجرد العيرين

(ابن ماجہ ابواب النکاح باب التستر لمن الجماع)

جب کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس جائے تو پردہ رکھے اور بالکل برہنہ نہ ہو جائے۔ بے ستری اور عریانیت ہر موقع پر ناپسندیدہ ہے۔ ایک دوسری روایت میں وارد ہے۔

اياکم والتعري فان معکم من لا يفارقکم الا عند الغائط

و حين يفضى الرجل الى اهلہ فاستحيوهم واکرموهم

(ترمذی ابواب الادب باب ماجاء فی الاستئذان عند الجماع)

برہنگی سے بچو کیوں کہ تمہارے ساتھ ایسے فرشتے ہیں جو تم سے کبھی الگ نہیں ہوتے الا یہ کہ آدمی پیشاب و پاخانہ کر رہا ہو یا اپنی بیوی سے مباشرت کر رہا ہو، تو اس سے شرم کرو اور ان کا احترام کرو۔

بالکلیہ بے ستری و بے لباسی تہذیب و مروت کے خلاف تو ہے ہی۔ اس سے کم تر بے پردگی کو بھی اسلام میں پسندیدہ نہیں سمجھا گیا ہے جیسے مردوں کو جانگھ کھول کر رکھنا وغیرہ ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جگہ سے گزر ہوا۔ دیکھا کہ ایک صاحب اپنی جانگھ کھولے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا۔

غَطٌّ فَخَذَكَ فَانَهَا مِنَ الْعَوْرَةِ (ترمذی ابواب الادب ماجاء فی حفظ العورة)

اپنی جانگھ ڈھا تک لو کیونکہ یہ بھی قابل شرم ہے۔

لباس کے ذریعہ جنس کی تبدیلی کی مذمت

بے لباس اور بے ستری کی طرح انسان کے وقار کو مجروح کرنے والی ایک چیز یہ بھی ہے کہ مرد عورت کا لباس پہنے اور عورت مردانہ لباس زیب تن کرے۔ دونوں صورتیں ناپسندیدہ ہیں اور ممنوع ہیں۔

عن ابن عباسؓ قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم
المتشبهين من النساء بالرجال والمتشبهات من النساء
بالرجال (بخاری کتاب اللباس ۵۸۸۵)

حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے ایسی عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں اور ایسے مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں۔

اسلام نے لباس کے مسئلے میں انسانی وقار کی رعایت اس درجہ میں کی ہے کہ اس نے آدمی کو ایسا حلیہ، ایسی وضع قطع اختیار کرنے سے منع کیا ہے جس کو دیکھ کر لوگ اس کا مذاق اڑائیں یا وہ مضحکہ خیز بن جائے جیسے ایک پاؤں میں جوتا پہننا وغیرہ۔ ایک حدیث وارد ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

لايمشى احدكم في نعل واحد ليعلها جميعاً او

ليحفها جميعاً (بخاری کتاب اللباس باب لايمشى في نعل واحد ۵۸۵۵)

تم میں سے کوئی شخص ایک جوتا پہن کر نہ چلے چاہیے کہ دونوں پہنے یا دونوں نکال دے۔

استنجاء کے شائستہ طریقے

اسلام میں پیشاب و پاخانہ کے مہذب طریقے بتائے گئے ہیں۔ عہد نبوی میں کفار و مشرکین جملے کتے تھے کہ یہ کیسے نبی ہیں جو لوگوں کو پیشاب پاخانہ کے طریقے بتاتے ہیں اس کے جواب میں کہا گیا کہ نبی اپنی قوم کے لیے باپ کے مانند ہوتا ہے جو اپنی اولاد کو مختلف آداب سکھاتا ہے۔

عن عبد الرحمن بن یزید قال قال لسلیمان قد علمکم نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم کل شی حتی الخراء؟ فقال سلیمان أجل، نہانا ان نستقبل القبلة بغائط او ببول وان نستنجی بالیمین او ان یستنجی احدنا باقل من ثلاثة احجار او ان نستنجی برجیع او بعظم

(ترمذی کتاب الطہارۃ باب الاستنجاء بالحجارة)

حضرت عبدالرحمن بن یزید بیان کرتے ہیں کہ حضرت سلیمان سے کہا گیا کہ تمہارے نبی نے تمہیں ہر چیز کی تعلیم دی ہے یہاں تک کہ پاخانے کی بھی، تو حضرت سلیمان نے کہا کہ جی ہاں۔ آپ نے ہمیں منع فرمایا ہے کہ ہم قبلہ کی طرف پیشاب و پاخانہ کے وقت رخ کر کے بیٹھیں اور دائیں ہاتھ سے استنجاء کریں اور ہم کو بتایا ہے کہ کم از کم تین پتھروں سے استنجاء کریں۔ اور منع فرمایا ہے کہ ہم لید (گوبر) سے یا ہڈی سے استنجاء کریں۔

پیشاب پاخانہ کرنے کے مختلف آداب ہیں لیکن موضوع کی مناسبت سے یہاں صرف دو آداب کا تذکرہ کیا جاتا ہے جن کو برتنے سے انسانی وقار کی حفاظت ہوتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ قضائے حاجت کے وقت آدمی بے ستر کب ہو؟ انسانی وقار کے حوالے سے اس پر غور کریں تو اس کا جواب ہوگا کہ جب وہ زمین پر بیٹھنے کے قریب ہو جائے۔ ٹھیک یہی تعلیم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔

عن انس انه قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد الحاجة لم یرفع ثوبه حتی یدنو من الارض

(ترمذی کتاب الطہارۃ باب ماجاء فی الاستنجان الحاجۃ نمبر ۱۴)

حضرت انس سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قضائے حاجت کا ارادہ کرتے تو اپنا تہبند اس وقت اٹھاتے جب زمین کے بالکل قریب ہو جاتے تھے۔

پانی ذخیرہ کرنے کا ایک طریقہ تالاب ہے۔ اس سے لوگ اپنی مختلف ضرورتیں پوری کرتے ہیں جن میں غسل کرنا بھی شامل ہے۔ غسل کرتے وقت پانی کے اندر پیشاب کر دینا یا تالاب کے کنارے پیشاب کرنا کہ وہ پانی میں شامل ہو جائے تو یہ طہارت و نظافت کے خلاف ہونے کے ساتھ انسانی وقار کے بھی خلاف ہے اس لیے اس سے منع کیا گیا۔ ارشاد ہے۔

عن ابی ہریرۃؓ قال قال رسول اللہ صلی علیہ وسلم لا یبولن احدکم فی الماء الدائم الذی لا یجری ثم یغتسل فیہ
(بخاری کتاب الوضو باب البول فی الماء الدائم نمبر ۲۳۸)

حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص بول نہ کرے پانی میں پیشاب نہ کرے کیونکہ پھر اسے پانی میں غسل کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔

صفائی ستھرائی کا اعلیٰ شعور مطلوب ہے

عصر حاضر میں انسانیت کا ایک اہم مسئلہ گندگی ہے۔ شہروں اور خاص طور سے بڑے شہروں میں صفائی ستھرائی کا مسئلہ سنگین اور پیچیدہ ہوتا جا رہا ہے۔ کثیر آبادیاں گندے علاقوں اور صحت کے اعتبار سے انتہائی نامناسب ماحول میں جینے پر مجبور ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ہی صفائی ستھرائی سے متعلق عوام کا شعور بھی افسوس ناک ہے۔ گندگی اور کوڑا کرکٹ کو عوامی مقامات پر ڈال دینا اور صفائی ستھرائی کے اصولوں کی خلاف ورزی کرنا لوگوں کی عادت بن گئی ہے۔ اسلام اس بارے میں اپنے ماننے والوں کے شعور کو بیدار کرتا ہے اور ان کو تاکید کرتا ہے کہ ایسے مقامات پر گندگی نہ پھیلائی جائے جو عوام الناس کے لیے کسی بھی پہلو سے قابل استعمال ہوں جیسے عام گزر گاہیں، گلیاں اور دیگر عوامی مقامات وغیرہ۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے۔

اتقوا الملائعۃ الثلاثۃ: البراز فی الموارد وقارعة الطريق

اسلام کی امتیازی خصوصیات

والظل (ابوداؤد کتاب الطہارۃ باب الموضع الیٰتی یتحییٰ عنہ ابول فیہا)

لعت بھیجے جانے والے تین مقامات سے بچو وہ ہیں گھاٹ، عام راستہ، سایہ دار جگہ
میں پاخانہ کرنا (یا گندگی پھیلانا)

اسلام ہر مرد مومن میں یہ شعور پیدا کرنا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور مومن کو بھی
پاک صاف رہنا چاہیے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ ستودہ صفات، شریف، کریم اور جواد ہے لہذا اس پر
ایمان رکھنے والوں کو بھی انہی صفات کا حامل ہونا چاہیے۔

(ترمذی ابواب آداب باب ما جاء فی النظافۃ)

ظاہر ہے کہ اس شعور کا لازمی تقاضا ہے کہ مسلمان صفائی ستھرائی سے متعلق انتہائی
حساس ہوں اور صحت کو نقصان پہنچانے والے طور طریقوں سے اجتناب کریں۔

گفتگو میں بدتہذیبی کے مظاہر

انفرادی زندگی میں فرد کے وقار و تہذیب کا ایک مظہر اس کی گفتگو بھی ہے کثرت گفتگو،
بے فائدہ باتیں، جلدی جلدی بولنے کی عادت، چیخ چلا کر بات کرنا یا فحش گوئی اور سب و شتم کا لب
ولہجہ اختیار کرنا یہ سب فرد کی شخصیت کو مجروح کرنے والی چیزیں ہیں۔ اسلام نے ان سے بچنے کی
واضح ہدایات دی ہیں۔ قرآن میں ارشاد ہے۔

وَاقْصِدْ فِی مَشِیْکَ وَاعْضُضْ مِنْ صَوْتِکَ اِنَّ اَنْکَرَ

الْاَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِیْرِ

(لقمان: ۱۹)

اپنی چال میں اعتدال اختیار کر اور اپنی آواز پست رکھ، سب آوازوں سے زیادہ بری
آواز گدھوں کی آواز ہوتی ہے۔

ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ کردار کا عملی نمونہ پیش کیا گیا ہے
حضرت انسؓ بیان کرتے ہیں۔

ماکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا، ولا

لعاناولا سبابا۔ کان یقول عند المعتبۃ "مالہ؟ ترب

جبینہ" (بخاری کتاب الادب ما تھی فی اسباب واللعن نمبر ۶۳۰۶۳)

رسول اللہ صلی علیہ وسلم لعنت بھیجنے والے اور گالی گلوچ کرنے والے نہیں تھے بلکہ کسی بات پر اگر کسی کو معتبوب کرنا ہو تو آپ فرماتے ”اسے کیا ہو گیا ہے؟“ اس کی پیشانی خاک آلود ہو۔

ایک روایت میں غصہ کو قابو میں رکھنے کی تلقین کی گئی ہے۔ آپ نے فرمایا۔
 ليس الشديد بالصرعة انما الشديد الذي يملك نفسه
 عند الغضب (بخاری کتاب الادب باب الخذر من الغضب)

پہلوان وہ نہیں ہے جو دوسروں کو پچھاڑ دے بلکہ پہلوان وہ ہے جو غصہ کے وقت اپنے قابو میں رکھے۔

صحیح بات یہ ہے کہ آدمی کو غصہ کے وقت اپنے وقار و شرافت کی حفاظت کی سخت ضرورت ہوتی ہے اس تعلق سے اسلام میں مختلف تدابیر بھی بتائی گئی ہیں جن کو کام میں لا کر غصے پر قابو پایا جاسکتا ہے۔

گھروں میں داخلہ سے پہلے اجازت کی شرط

انسان کے ادب و تہذیب کا ایک مظہر یہ ہے کہ وہ جب کسی سے ملاقات کرنے جائے تو اس کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اس سے اجازت لے اور اس کو سلام کرے۔ پھر وہ اپنی آمد کی وجہ بتائے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ سیدھے گھر میں داخل ہو جائے اور اس طرح گھر والوں کو پریشانی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کی خصوصی ہدایت دی ہے۔ ارشاد ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۝ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَكُمْ ۖ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارجِعُوا فَارجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝

(النور: ۲۷-۲۸)

اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل نہ ہو کرو جب تک کہ گھر والوں کی اجازت نہ لے لو اور گھر والوں پر سلام نہ بھیج لو، یہ طریقہ

اسلام کی امتیازی خصوصیات

تمہارے لیے بہتر ہے۔ توقع ہے کہ تم اس کا خیال رکھو گے۔ پھر اگر وہاں کسی کو نہ پاؤ تو داخل نہ ہو جب تک کہ تم کو اجازت نہ دیدی جائے اور اگر تم سے کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو واپس ہو جاؤ یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔

احادیث میں اس سلسلے میں مزید تفصیلات بیان کی گئی ہیں جن میں کہا گیا ہے کہ کسی شخص کے گھر میں بلا اجازت داخل نہ ہو جائے حتیٰ کہ قریبی رشتہ داروں کے گھروں میں بھی داخلے سے قبل اجازت لے لی جائے ایک روایت میں وارد ہے۔

سأل رجل حذيفة فقال أستاذن علي امي؟ فقال ان لم تستاذن عليها رایت ماتكره (ادب المفرد للبخاری ۲/باب یتاذن علی امه) ایک شخص نے حضرت حذیفہ سے پوچھا کیا میں اپنی اماں سے بھی ان کے گھر میں داخل ہونے کے لیے اجازت لوں۔ انھوں نے جواب دیا کہ اگر تم اجازت نہیں لو گے تو تمہیں وہ چیز دیکھنی پڑ سکتی ہے جو تمہارے لیے ناگوار ہو۔

حضرت جابرؓ سے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ آدمی اپنے والدین سے بھی اجازت لے گا اگرچہ وہ بوڑھے ہوں اور اپنے بھائی بہن سے بھی اجازت لے گا۔

(حوالہ سابق ۲/۵۰۱ باب یتاذن علی امی وولدہ)

آدمی کسی ضرورت سے بازار جائے تو وہاں بھی مختلف آداب کو ملحوظ رکھے خصوصاً نگاہوں کی حفاظت کرے تاکہ راستہ چلنے والوں کے لیے اس سے کوئی پریشانی نہ ہو اس بارے میں احادیث میں واضح تعلیم دی گئی ہے۔

عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ”ایاکم والجلوس بالطرقات فقالوا یا رسول اللہ مالنا من مجالسنا بئذ نتحدث فیها فقال فاذا ابیتم الا المجلس فاعطوا الطريق حقه قالوا وما حق الطريق یا رسول اللہ؟ قال غض البصر وكف الادی ورد السلام والامر بالمعروف والنهی عن المنکر

(بخاری کتاب الاستئذان نمبر ۲۲۲۹، ۲۳۶۵)

حضرت ابوسعید خدریؓ سے مروی ہے کہ بنی کریمؐ نے فرمایا ”گزرگا ہوں پر بیٹھنے سے احتراز کرو۔ لوگوں نے کہا کہ ہمارا وہاں بیٹھنا ضروری ہے کیونکہ ہم وہاں باتیں کرتے ہیں۔ آپؐ نے فرمایا اگر بیٹھنا مجبوری ہے تو راستے کا حق ادا کرو لوگوں نے دریافت کیا کہ راستے کا حق کیا ہے؟ آپؐ نے فرمایا: نگاہیں نیچی رکھنا راستہ گزرنے والوں کی ایذا رسانی سے بچنا، سلام کا جواب دینا اور معروف کا حکم دینا اور منکر سے منع کرنا۔

سرگوشی کے ناپسندیدہ پہلو

مجلس کے بھی بعض آداب ہیں جنہیں ملحوظ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ان میں سے ایک اہم ادب یہ ہے کہ اگر کسی مجلس میں تین افراد ہوں تو ایک فرد کو تنہا چھوڑ کر دو لوگ آپس میں سرگوشی نہ کریں کیوں کہ اس طرح اس شخص کے اندر بدگمانی پیدا ہونے کا اندیشہ ہے۔ ارشاد ہے۔

ان رسول اللہ علیہ وسلم قال اذا كانوا ثلاثة فلا يتناجی

اثنان دون الثالث (بخاری کتاب الاستئذان ۶۲۸۸)

رسول اللہ نے فرمایا جب تین لوگ ہوں تو دو لوگ تیسرے کو چھوڑ کر سرگوشی نہ کریں۔

اسلام نے کھانے پینے کے بھی بعض آداب بتائے ہیں، اگر آدمی ان پر عمل کرے تو اس کے وقار و جاہت میں اضافہ ہوتا ہے لیکن اگر ان پر عمل نہ کرے تو بہت سی بدتہذیبیاں رونما ہوتی ہیں۔ ذیل میں بعض اہم آداب بیان کیے جاتے ہیں۔

کھانے پینے کے بعض آداب

انسان کے دو ہاتھ ہیں ان میں سے کھانے پینے کے لیے وہ کوئی بھی ہاتھ استعمال کر سکتا ہے مگر بائیں ہاتھ کو عام طور پر پیشاب و پاخانہ میں پاکی و صفائی حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ کھانے پینے میں آدمی اپنا دائیں ہاتھ استعمال کرے۔ اسلام نے یہی تعلیم دی ہے۔ ارشاد ہے۔

عن عمر بن ابی سلمة قال كنت غلاما في حجر رسول

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکانت یدی تطیش فی

الصفحة فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا غلام

اسلام کی امتیازی خصوصیات

سَمَّ اللّٰه وِ کَلِّ بَیْمِیْنِکَ وَ کَلِّ مِمَّا یَلِیْکَ

(بخاری کتاب الاطعمۃ باب ۲ نمبر ۷۶۷۵۳)

حضرت عمر بن ابوسلمہ سے مروی ہے فرمایا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر پرورش ایک نوخیز لڑکا تھا کھانے کے دوران میرا ہاتھ برتن کے ادھر ادھر گردش کرتا رہتا تھا آپ نے مجھ سے فرمایا اے بچے اللہ کا نام لو۔ دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور تمہارے قریب جو چیز ہو وہی کھاؤ۔

کھانے کا ایک ادب یہ ہے کہ آدمی ٹیک لگا کر نہ کھائے۔ یہ کھانے کا نامناسب ڈھنگ ہے اور اس سے متعدد قباحتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ٹیک لگا کر کھارہا تھا تو آپ نے فرمایا۔

لَا آکُلُ وَ اَنَا مَتَکِی (بخاری کتاب الاطعمۃ باب الاکل متکیا)

میں ٹیک لگا کر نہیں کھاتا

اسی طرح کھڑے ہو کر کھانا پینا بھی تہذیب و مروت کے خلاف ہے اس سے بھی منع کیا گیا ہے ارشاد ہے۔

عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَجَرَ عَنِ الشَّرْبِ

قَائِمًا (مسلم کتاب والاشربہ باب فی الشرب قائمًا)

حضرت انس سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پینے پر ڈانٹ لگائی ہے۔

ایک دوسری روایت میں وارد ہے۔

عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ نَهَى اَنْ

يَشْرَبَ الرَّجُلُ قَائِمًا قَالَ فَتَادَةُ فَقُلْنَا فَا لَّا كَلَّ فَقَالَ ذَاكَ

اَشْرَاوِ اَخْبَثَ

حضرت انس سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پینے سے منع

فرمایا ہے حضرت قتادہ نے حضرت انس سے پوچھا کہ کھڑے ہو کر کھانا کیسا ہے تو

انہوں نے جواب دیا کہ یہ زیادہ برا اور ناپسندیدہ ہے۔

اسی طرح حدیث میں پینے کے برتن میں سانس لینے سے بھی اجتناب کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ ارشاد ہے۔

ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يُتنفس في الاناء

(مسلم کتاب الاثرية باب كراهية التنفس في الاناء)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ برتن میں سانس لیا جائے۔

کھانے پینے کی بعض اشیاء میں ناپسندیدہ بو پائی جاتی ہے ان کو کھا کر عوامی مقامات پر آنا تہذیب کے خلاف ہے اس لیے حدیث میں ایسی چیزوں کو کھا کر مسجد میں آنے سے منع کیا گیا ہے۔

ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اكل ثوما او بصلا

فليعتزلنا او يعتزل مسجدنا

(بخاری کتاب الاطعمة باب في الثوم والبقول ۵۴۵۲)

نبی کریم نے فرمایا کہ جس نے لہسن یا پیاز کھایا ہو تو وہ ہم سے یا ہماری مسجدوں سے دور رہے۔

فضول گوئی کی مذمت

آدمی کے وقار و تہذیب کا ایک مظہر اس کی سنجیدگی اور فضولیات سے اجتناب بھی ہے۔ اگر آدمی ہر وقت غیر سنجیدہ رہے یا اپنے آپ کو فضول باتوں میں لگائے رکھے تو اس سے اس کی شخصیت بری طرح مجروح ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ اسلام نے ان سے بچنے کی تلقین کی ہے۔ ارشاد ہے۔

وكان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال و اضعاء المال،

ومنع وهات وعقوق الامهات وواد البنات

(بخاری کتاب الرقاق باب ما يكره من قيل وقال)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیل قال، کثرت سوال، اضعاء مال، لاؤ، مت لاؤ،

والدین کی تاخر مانی اور لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے سے منع فرمایا ہے۔

اسلام کی امتیازی خصوصیات

اس طرح کی اور بھی بعض باتیں ہیں جن سے آدمی کی شخصیت مجروح ہوتی ہے جیسے دورخاپن، چغل خوری، خوشامد، حرص، ریائ نمود کی خواہش اور ہر وقت باواز قہقہے لگانا وغیرہ احادیث میں ان سے صریح طور پر روکا گیا ہے۔

خلاصہ بحث

شریعتِ اسلامیہ نے ایسی بے شمار تعلیمات دی ہیں جن سے آدمی ایک مہذب و باوقار اور سنجیدہ فرد بنتا ہے اور ایسی باتوں سے روکا ہے جن سے اس کی شخصیت مجروح ہوتی ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ دین لوگوں کو تہذیب و ادب سکھانے والا دین ہے اگر اس کی تعلیمات پر آدمی عمل کرے تو مہذب بنتا ہے اور اگر ان کو ترک کر دے تو تہذیب کے دائرہ سے نکل جاتا ہے جیسا کہ آج اسلام سے دور قوموں میں بد تہذیبی کے آثار دیکھے جاتے ہیں۔

حواشی

[۱] المستقبل الاسلامی برطانیہ (عربی) ستمبر ۲۰۰۳ نمبر شمارہ ۱۵۹

[۲] عالمی سہارا ہفت روزہ، نئی دہلی ۱۹ اپریل ۲۰۰۵

[۳] تفصیل کے لیے دیکھئے مہذب دنیا کی آدم خوری از مونسہ بشری عابدی، ماہنامہ اللہ کی پکار، نئی دہلی، صفحہ ۹۵،

اگست ۲۰۰۵، جلد ۱۳، شمارہ ۸۵

باب نہم

مکمل دین

اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے۔ جب یہ بات کہی جاتی ہے تو بعض لوگ اس کو اسلام کی سیاسی تعبیر قرار دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اسلام کو ایک نظام کی حیثیت سے پیش کرنا درست نہیں ہے۔ اس سے اس کی روحانیت مجروح ہوگی اور دین محض اقتدار اور کرسی کے حصول کا اکھاڑہ بن کر رہ جائے گا۔ بظاہر یہ بات درست معلوم ہوتی ہے، لیکن اگر گہرائی سے اسلامی تعلیمات کا مطالعہ کیا جائے تو اسلام کے ایک مکمل نظام حیات ہونے سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ اسلام نے انسانی زندگی کے تمام شعبوں میں رہ نمائی فراہم کی ہے۔ اس بارے میں قرآن و حدیث میں بہت سے دلائل ہیں اور علماء نے اس پر مستقل کتابیں لکھی ہیں۔ فی الحال ان سے بحث نہیں ہے۔ یہاں محدثین کرام کی کتابوں کے صرف تراجم ابواب کا تجزیاتی مطالعہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اس سے معلوم ہوگا کہ اسلام کے ایک مکمل نظام حیات ہونے کا تصور تمام محدثین کے یہاں موجود رہا ہے۔ اسی بنیاد پر انھوں نے اپنی معرکہ آرا کتب احادیث مرتب فرمائی ہیں۔

تمام کتب احادیث کا تجزیاتی مطالعہ طوالت کا باعث ہوگا، اس لیے یہاں صرف مشہور و متداول کتب احادیث صحاح ستہ کا مطالعہ پیش کیا جاتا ہے۔ صحاح ستہ میں صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابوداؤد، سنن ترمذی، سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ شامل ہیں۔ ان کتب کے تراجم ابواب کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کے مرتبین نے اسلام کو ایک مکمل نظام حیات ہی کی حیثیت سے پیش کیا ہے۔ ان میں کتاب الایمان سے لے کر کتاب الآداب تک انسانی زندگی میں پیش

اسلام کی امتیازی خصوصیات

آنے والے انفرادی، اجتماعی، دینی اور دنیوی سارے موضوعات شامل ہیں، یا ان میں سے اکثر کا احاطہ ہو گیا ہے۔

شعبہ ہائے زندگی

زندگی کے مختلف شعبہ جات کو الگ الگ عنوانات میں تقسیم کیا جائے تو عام طور پر ان کی تقسیم اس طرح ہوگی: عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت (نکاح، طلاق، وراثت)، سیاست و حکومت، صلح و جنگ، صحت و مرض، قانون، تاریخ و سیرت اور اخلاق و آداب۔ یہ شعبہ ہائے زندگی کی بہت مجمل و مختصر تقسیم ہے۔ محدثین کے یہاں یہ تقسیم کافی وسیع ہے۔ انھوں نے زندگی کے ایسے شعبے بھی دریافت کیے ہیں اور اس بارے میں ہدایات نبوی جمع کی ہیں جن کی طرف عام طور پر لوگوں کے ذہن منتقل نہیں ہوتے۔ اس سے ان کی باریک بینی اور حقائق زندگی سے انتہائی درجہ واقفیت کے ساتھ اسلامی تعلیمات کی ہمہ گیری کا بھی پتا چلتا ہے، جیسے کتاب التعمیر، کتاب التمنی وغیرہ ہے۔ اگرچہ یہ انفرادی معاملات ہیں، مگر ان کا تعلق انسانی زندگی سے بہر حال ہے۔ یعنی آدمی کو جو خواب نظر آتے ہیں ان کا کیا حکم ہے اور ان کی تعبیر کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اسی طرح انسان کے دل و دماغ میں مختلف تمنائیں اور آرزوئیں پرورش پاتی ہیں، ان کا کیا حکم ہے؟ اس بارے میں شریعت کی کیا رہنمائی ہے؟ وغیرہ۔ محدثین نے اس طرح کے اور بھی بہت سے نفسیاتی پہلوؤں پر تراجم ابواب قائم کیے ہیں۔

کتب ستہ کے تراجم ابواب پر ایک نظر

کتب ستہ کے محدثین نے اپنی کتب میں جو تراجم ابواب قائم کیے ہیں ان کی تفصیلی فہرست نقل کرنا طوالت کا باعث ہوگا۔ پہلے ان کی اجمالی فہرست درج کی جا رہی ہے، پھر ان کا تجزیاتی مطالعہ پیش کیا جائے گا۔ صحیح بخاری کی فہرست کتب یہ ہے:

۱	کتاب بدء الوحی	وحی کا آغاز کیسے ہوا؟
۲	کتاب الایمان	ایمان سے متعلق مباحث
۳	کتاب العلم	شرعی احکام کا علم

۴	کتاب الوضوء	صفائی ستھرائی کی بحث
۵	کتاب الغسل	پاکی حاصل کرنے کی بحث
۶	کتاب الحيض	عورتوں کے مخصوص مسائل سے متعلق
۷	کتاب التيمم	پانی نہ ہونے کی صورت میں پاکی حاصل کرنا
۸	کتاب الصلاة	نماز کی بحث
۹	ابواب سترۃ المصلی	نماز ادا کرنے کے ابتدائی آداب
۱۰	کتاب مواقيت الصلاة	نمازوں کے اوقات کی بحث
۱۱	کتاب الاذان	اذان سے متعلق بحث
۱۲	کتاب الجمعة	جمعہ کے بارے میں احکام
۱۳	ابواب صلاة الخوف	حالت جنگ میں پڑھی جانے والی نماز
۱۴	کتاب العیدین	عیدین کی نماز کی بحث
۱۵	ابواب الوتر	نماز وتر کے احکام
۱۶	ابواب الاستسقاء	قحط سالی میں بارش کے لیے نماز
۱۷	ابواب الكسوف	سورج اور چاند گرہن کے موقع پر نماز
۱۸	ابواب سجود القرآن	سجدہ تلاوت کے بیان میں
۱۹	ابواب تقصير الصلاة	سفر میں قصر نماز کے احکام
۲۰	کتاب التهجید	تہجد کی نماز کے بارے میں
۲۱	ابواب الطلوع	نوافل سے متعلق بحث
۲۲	کتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة	مکہ اور مدینہ میں نماز کے فضائل
۲۳	ابواب العمل في الصلاة	نماز میں کون سے اعمال انجام دیے جاسکتے ہیں
۲۴	کتاب السهو	سجدہ سہو کے بیان میں
۲۵	کتاب الجنائز	جنازے کے احکام
۲۶	کتاب الزكاة	زکوٰۃ کے احکام
۲۷	ابواب صدقة الفطر	صدقۃ الفطر کی بحث

مناسک حج کے احکام	۲۸	کتاب الحج	۲۸
عمرہ سے متعلق بحث	۲۹	ابواب العمرة	۲۹
حج و عمرہ کی راہ میں رکاوٹوں سے متعلق بحث	۳۰	ابواب المحصر	۳۰
حج میں شکار کرنے کا کفارہ	۳۱	کتاب جزاء الصيد	۳۱
مدینہ کے فضائل	۳۲	کتاب فضائل المدينة	۳۲
روزہ کے احکام	۳۳	کتاب الصوم	۳۳
تراویح سے متعلق بحث	۳۴	کتاب صلاة التراويح	۳۴
شب قدر کی فضیلت	۳۵	کتاب فضل ليلة القدر	۳۵
اعتکاف کے احکام	۳۶	ابواب الاعتكاف	۳۶
کاروبار سے متعلق احکام	۳۷	کتاب البيوع	۳۷
تجارت کی ایک قسم	۳۸	کتاب السلم	۳۸
تجارت میں ہم سائیگی کا لحاظ کرنے کے بارے میں	۳۹	کتاب الشفعة	۳۹
اجرت سے متعلق ضوابط	۴۰	کتاب الاجارة	۴۰
کوئی معاملہ دوسرے کے حوالے کرنا	۴۱	کتاب الحوالات	۴۱
کسی کی کفالت کرنا	۴۲	کتاب الكفالة	۴۲
کاروباری معاملات میں وکالت کرنا	۴۳	کتاب الوکالة	۴۳
کھیتی باڑی کے معاملات	۴۴	کتاب الحرث والمزارعة	۴۴
کھیتوں کی سینچائی کے معاملات	۴۵	کتاب المساقاة	۴۵
قرض لینا اور اس کی ادائیگی کے معاملات	۴۶	کتاب فی الاستقراض وأداء الديون	۴۶
		والحجر والتفليس	
معاملات میں اختلافات و خصوصیات کا حل	۴۷	کتاب الخصومات	۴۷
لا وارث شے کے بارے میں	۴۸	کتاب اللقطة	۴۸
معاملات میں ظلم و غصب کے بارے میں	۴۹	کتاب المظالم	۴۹
شراکت و مضاربت	۵۰	کتاب الشركة	۵۰

گروی کے احکام	۵۱	کتاب الرهن
غلام آزاد کرنے سے متعلق بحث	۵۲	کتاب العتق
غلام سے عہد و پیمانہ کرنے سے متعلق بحث	۵۳	کتاب المکاتب
کتاب الہبۃ وفضلہا و التخریض علیہا ہبہ کے احکام	۵۴	
معاملات میں گواہیوں سے متعلق بحث	۵۵	کتاب الشہادات
آپس میں صلح کرنا	۵۶	کتاب الصلح
معاملات میں شرائط طے کرنا	۵۷	کتاب الشروط
میراث میں وصیت کرنا	۵۸	کتاب الوصایا
جہاد کے فضائل، احکام، شروط وغیرہ	۵۹	کتاب الجہاد والسیر
مال غنیمت تقسیم کرنے سے متعلق بحث	۶۰	کتاب فرض الخمس
جزیہ کے احکام	۶۱	کتاب الجزیۃ والموادعۃ
کائنات سے متعلق بنیادی عقائد	۶۲	کتاب بدء الخلق
انبیاء ورسول کی سیرت	۶۳	کتاب احادیث الانبیاء
اصحاب رسول کی سیرت	۶۴	کتاب المناقب
اصحاب رسول میں فرق مراتب کی بحث	۶۵	کتاب فضائل اصحاب النبی
انصار کے مناقب	۶۶	کتاب مناقب الانصار
عہد نبوی میں پیش آمدہ جنگوں کی تفصیلات	۶۷	کتاب المغازی
قرآن کی سورتوں اور آیتوں سے متعلق تفسیر و تشریح	۶۸	کتاب التفسیر
قرآن کی سورتوں کے الگ الگ فضائل	۶۹	کتاب فضائل القرآن
شادی بیاہ کے احکام	۷۰	کتاب النکاح
طلاق کے احکام	۷۱	کتاب الطلاق
بیوی بچوں کے نان و نفقہ سے متعلق بحث	۷۲	کتاب النفقات
کھانے کے احکام	۷۳	کتاب الاطعمۃ
نومولود کی پیدائش پر جانور ذبح کرنا	۷۴	کتاب العقیقۃ

اسلام کی امتیازی خصوصیات

جانور ذبح کرنے اور جانور شکار کرنے کے بارے میں	کتاب الذبائح والصيد	۷۵
قربانی کے احکام	کتاب الاضاحی	۷۶
پینے سے متعلق احکام	کتاب الاشریۃ	۷۷
بیماروں کے احکام	کتاب المرضی	۷۸
علاج کے احکام	کتاب الطب	۷۹
لباس کے احکام	کتاب اللباس	۸۰
انفرادی آداب کی بحث	کتاب الادب	۸۱
دوسرے کے گھر میں داخلہ کے لیے اجازت لینا	کتاب الاستئذان	۸۲
دعاؤں کی بحث	کتاب الدعوات	۸۳
آخرت کو ترجیح دینے کی بحث	کتاب الرقاق	۸۴
تقدیر کی بحث	کتاب القدر	۸۵
قسم اور نذر کے بارے میں	کتاب الایمان والندور	۸۶
قسم توڑنے کے کفارہ کے بارے میں	کتاب کفارات والایمان	۸۷
وراثت سے متعلق بحث	کتاب الفرائض	۸۸
وہ جرائم جن پر شرعی حدود قائم کیے جاتے ہیں	کتاب الحدود	۸۹
مرد کے احکام	کتاب المحاربین من اهل الکفر والردۃ	۹۰
وہ جرائم جن کی سزا سے مال دے کر بچا جاتا ہے	کتاب الدیات	۹۱
مرد کو توبہ و استغفار کی مہلت کی بحث	کتاب استنابۃ المرتدین المعاندين و قائلہم	۹۲
مجبور کر کے کوئی جرم کرانے کی بحث	کتاب الاکراه	۹۳
احکام کی انجام دہی میں حیلہ سازی کی حیثیت	کتاب الخیل	۹۴
خوابوں کی تعبیر کی بحث میں	کتاب التعمیر	۹۵
زمانے کے فتنہ و فساد کے احکام	کتاب الفتن	۹۶
شرعی احکام کی حیثیت سے متعلق بحث	کتاب الاحکام	۹۷
تمنا و آرزو سے متعلق بحث	کتاب التمتی	۹۸

۹۹	کتاب اخبار الاحاد	شخص واحد کی خبر کی حیثیت
۱۰۰	کتاب الاعتصام بالکتاب والسنۃ	دین میں کتاب و سنت کی حیثیت
۱۰۱	کتاب التوحید	عقائد سے متعلق کلامی مباحث

یہ ترتیب صحیح بخاری کی ہے۔ صحیح مسلم کے ابواب مجموعی طور پر یہی ہیں، مگر ترتیب میں جزوی فرق ہے۔ بعض مباحث کا اضافہ ہے تو بعض مباحث کم ہیں، جیسے صحیح بخاری میں کتاب اللعان، کتاب الامارۃ والقضاء، کتاب السلام، کتاب الشعرا اور کتاب التوبۃ نہیں ہیں (واضح رہے کہ یہ کمی صرف تبویب میں ہے، فی نفسہ یہ مباحث اس میں موجود ہیں) جب کہ صحیح مسلم میں ان مباحث کا اضافہ ہے۔ اس کے برعکس بعض مباحث صحیح مسلم میں نہیں ہیں، مگر صحیح بخاری میں ہیں۔ سنن ابوداؤد میں مباحث وہی ہیں، مگر چونکہ اس کا موضوع سنن اور احکام بیان کرنا ہے اس بنا پر اس میں عقائد کے مباحث اور کتاب الایمان جیسے ابواب نہیں ہیں۔ جامع ترمذی کے ابواب تقریباً وہی ہیں جو ابوداؤد کے ہیں۔ ترتیب میں جزوی فرق ہے۔ البتہ اس میں کچھ ابواب سنن ابوداؤد سے زائد ہیں، جیسے کتاب الامثال، کتاب العلل وغیرہ۔ سنن نسائی کے مباحث سابقہ کتب کے مماثل ہیں۔ اس میں جامع ترمذی کے مقابلے میں چند ابواب کا اضافہ ہے۔ جیسے کتاب الامامۃ، کتاب الافتتاح، کتاب التطبیق، کتاب الاحباس وغیرہ۔ سنن ابن ماجہ کے ابواب سنن ابوداؤد کے مماثل ہیں۔ جامع ترمذی و سنن نسائی کے مقابلے میں اس کے ابواب کم ہیں۔ مجموعی طور پر تمام کتب سے مباحث ملتے جلتے ہیں، مگر جامعیت کے اعتبار سے صحیحین اور ترمذی کو فوقیت حاصل ہے۔

ابواب کا تجزیاتی مطالعہ

ان ابواب کا بہ نظر غائر مطالعہ کیا جائے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ ان میں انسان کے دینی و دنیوی اور انفرادی و اجتماعی مسائل و ضروریات کا بہت ہی جامعیت کے ساتھ احاطہ کیا گیا ہے اور ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پیش کی گئی ہیں، جن سے زندگی کی راہیں روشن ہوتی ہیں اور آدمی کسی بھی مرحلہ یا موڑ پر رہنمائی سے محروم نہیں رہتا۔ سہولت کی خاطر ان ابواب کی تفہیم کے لیے انھیں دینی اور دنیوی دو بڑے عنوانات میں تقسیم کیا

اسلام کی امتیازی خصوصیات

جاسکتا ہے۔ انسانی زندگی کے کچھ مسائل دین سے متعلق ہیں اور کچھ دنیا سے۔ مثلاً عقائد، ایمان، عبادات وغیرہ، یہ دین سے متعلق ابواب ہیں۔ بیع و شراء، نکاح و طلاق، وراثت، حدود، اکل و شرب اور طب وغیرہ، یہ دنیا سے متعلق مسائل ہیں۔ پھر ان میں کچھ انفرادی نوعیت کے مسائل ہیں اور کچھ مسائل اجتماعی نوعیت کے ہیں، جیسے ایمان، عقائد، اکل و شرب، طب وغیرہ خالص انفرادی معاملات ہیں، جب کہ عبادات کی ادائیگی، بیع و شراء، نکاح و طلاق اور حدود کا نفاذ وغیرہ اجتماعی معاملات ہیں، ان میں ایک سے زائد افراد کا شامل ہونا فطری ہے۔ ان تمام اقسام کے مسائل کے ذیل میں محدثین کتب ستہ نے تراجم ابواب قائم کیے ہیں اور ان میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہ نمائی فراہم کی ہے، اس سلسلے میں کتب ستہ کی تفصیلی فہرست ملاحظہ کی جاسکتی ہے۔ اجمالی فہرست بھی نتیجہ اخذ کرنے کے لیے کافی ہے، جیسا کہ اوپر کے صفحات میں مختصر اُن کی فہرست دی گئی ہے۔

دینی مسائل پر تراجم ابواب

دین کا آغاز عقیدے سے ہوتا ہے۔ ایمان و یقین کا نام عقیدہ ہے۔ تمام محدثین نے سب سے پہلے کتاب الایمان کا ذکر کیا ہے۔ اس کے ذیل میں ایمانیات سے متعلق جملہ تفصیلات درج کی ہیں۔ ایمان کیا ہے؟ اس کی کتنی شاخیں ہیں؟ اس کی کیا شرائط ہیں؟ کن کن باتوں پر ایمان لانا واجب ہے؟ کیا ایمان گھٹنے بڑھنے والی چیز ہے؟ ایمان و عمل میں باہم کیا تعلق ہے؟ اس کی نشانیاں کیا ہیں؟ ایمان کے منافی کون سے اعمال ہیں؟ وغیرہ۔ اس طرح کی تمام تفصیلات درج ہیں۔

دین میں ایمان کے بعد عبادات کی اہمیت ہے۔ اس بنا پر تمام محدثین ایمان کے بعد عبادات کے ابواب لائے ہیں۔ لیکن چونکہ عبادات کی ادائیگی ظاہری صفائی ستھرائی کے بغیر نہیں ہو سکتی، اس وجہ سے کتاب الایمان و کتاب الصلوٰۃ کے درمیان کتاب الطہارۃ (پاکی) کے ابواب ہیں، جن میں وضو، غسل، تیمم وغیرہ کے مسائل بیان ہوئے ہیں۔ طہارت کا تعلق عورتوں سے بھی ہے، اس لیے اس ضمن میں عورتوں کے مخصوص مسائل جیسے حیض اور نفاس وغیرہ کا ذکر آیا ہے۔ اس سے اسلام کی ہمہ گیری کا اندازہ ہوتا ہے۔ عبادات میں سب سے زیادہ اہمیت نماز کی

ہے، اس وجہ سے کتاب الصلوة سب سے پہلے لائی گئی ہے۔ اس ضمن میں نماز سے متعلق تمام تفصیلات درج ہیں، جس کی تفصیل کی یہاں گنجائش نہیں ہے۔ قرآن میں نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر کیا گیا ہے۔ محدثین نے بھی اس ترتیب کو باقی رکھا ہے۔ کتاب الزکوٰۃ کے ذیل میں اموال زکوٰۃ، نصاب، مقدار، مصارف اور مستحقین کا ذکر ہوا ہے۔ نماز بدنی عبادت ہے اور زکوٰۃ مالی عبادت۔ حج مالی اور جسمانی دونوں ہے۔ بنا بریں عبادات میں تیسرے نمبر پر حج کا ذکر ہے۔ مناسک حج کی بہت سی تفصیلات ہیں۔ ان سب کا احاطہ کیا گیا ہے اور دین پر چلنے والا کہیں رہ نمائی سے محروم نہیں رہتا۔ حج کے بعد صیام/صوم (روزہ) کا ذکر ہے اور اس سے متعلق جملہ تفصیل مذکور ہیں۔ دینی امور میں اخلاقیات کی بھی خاص اہمیت ہے۔ محدثین نے کتاب الآداب یا کتاب البر والصلۃ کے عنوان سے اخلاق کی تفصیلات فراہم کی ہیں۔ خاص طور سے انفرادی طور پر آدمی کو کن صفات کا حامل ہونا چاہیے اور کن مذموم عادات و اوصاف سے بچنا چاہیے ان کا مفصل ذکر کیا گیا ہے جن میں راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانے سے لے کر تمام متعلقین کے حقوق تک کا ذکر ہوا ہے۔ دین و دنیا میں اصل اہمیت کس کی ہے اور کون قابل ترجیح ہے۔ اس ضمن میں کتاب الزہد والرقائق کے عنوان سے تفصیلات مندرج ہیں۔ آدمی کو اپنی عاجزی و بے بسی اور مختلف آفات، بلاؤں اور مصائب و مشکلات کے پس منظر میں دعاؤں کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس ضمن میں کتاب الدعوات کا باب قائم کیا گیا ہے۔ دینیات میں تقدیر کا مسئلہ بھی اہم ہے، اس لیے کتاب القدر کے نام سے ایک باب قائم کیا گیا ہے۔ دین میں کتاب و سنت کی اتباع اور احکام الہی کی حیثیت کی وضاحت کے لیے کتاب الاحکام اور کتاب الاعتصام بالکتاب والسنت کے ابواب قائم کیے گئے ہیں۔ عقائد کے ضمن میں بعض مسائل میں اختلافات ہو سکتے ہیں۔ اختلاف چونکہ استثنائی صورت ہے اور محمود نہیں ہے، اس لیے اس کا ذکر کتاب التوحید کے عنوان سے آخر میں دیا گیا ہے۔ دینی موضوعات کے ذیل میں انبیاء و رسل کی سیرت و واقعات اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے اصحاب کی سیرت کی اہمیت واضح ہے، اس کے لیے کتاب الانبیاء اور کتاب المناقب کے مباحث ہیں۔ دین کا بنیادی ماخذ و مرجع قرآن ہے۔ قرآن اور اس کی مختلف سورتوں کے فضائل اور اس کی تفسیر اہم اجزاء ہیں، اس کے لیے کتاب التفسیر، کتاب فضائل القرآن کے ابواب قائم کیے گئے ہیں۔ یہ تراجم ابواب کا اجمالی تجزیہ ہے۔

۱۔ اسلام کی امتیازی خصوصیات

تفصیلی طور پر جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ محدثین نے پیش آمدہ تمام مسائل کی جزئیات کا احاطہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کے لیے تفصیلی فہرست ملاحظہ کی جاسکتی ہے۔

دنیوی مسائل پر تراجم ابواب

جہاں تک دنیوی مسائل کا سوال ہے تو یہ بات جانی چاہیے کہ شریعت میں دین و دنیا کی تفریق نہیں ہے۔ لیکن محض تقریب فہم کے لیے یہاں اس کو الگ سے بیان کیا گیا ہے۔ دنیوی مسائل میں محدثین نے سب سے پہلے معاملات کے مسائل لیے ہیں۔ اس ضمن میں سب سے پہلے کتاب البیوع ہے۔ ظاہر ہے کہ زندگی کا کارواں خرید و فروخت اور باہمی لین دین (کاروبار) کی بنیاد پر رواں دواں ہے۔ صحیح بخاری میں کتاب البیوع میں ایک سوتیرہ ابواب قائم کیے گئے ہیں، جن میں بیع و شراء کی تمام قسموں اور نوعیتوں سے متعلق ہدایات نبوی جمع کی گئی ہیں۔ مگر معاملات زندگی کی کچھ نوعیتیں اور ہیں جن کا بھی ذکر ہونا چاہیے تھا۔ محدثین نے اس طرح کے تمام پہلوؤں پر الگ الگ عنوانات کے تحت تراجم ابواب قائم کیے ہیں۔ جیسے کتاب الاجارۃ (اجرت سے متعلق مباحث) کتاب الحوالات (کاروباری طریقے سے کوئی چیز کسی کے حوالے کرنے سے متعلق) کتاب الکفالتہ (کسی کی کفالت سے متعلق) کتاب الوکالتہ (لین دین میں وکالت سے متعلق) کتاب الحرث والمزارعہ (کھیتی باڑی سے متعلق) کتاب المساقاۃ (سینچائی) کتاب الاستقراض (قرض کا لین دین) کے ابواب قائم کیے ہیں۔ یہ معاملات طے کرتے وقت فریقین میں اختلاف و خصومت کی صورت بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ اس ضمن میں کتاب الخصومات کا باب قائم کیا گیا ہے۔ لا وارث اشیاء اک معاملات میں مسئلہ ہے۔ اس کے لیے کتاب اللقطہ (گری پڑی چیز سے متعلق) کے تحت تعلیمات درج ہیں۔ انسان کے اندر حرص و لالچ کی وجہ سے ظلم و زیادتی کا جذبہ بھی پایا جاتا ہے۔ اس کے لیے کتاب المظالم کے عنوان سے باب قائم کیا گیا ہے۔ معاملات کے ذیل میں شرکت و مضاربت، گروی رکھنا یا لینا، غلام کی آزادی و مکاتبہ، ہدایا کا لین دین، گواہی پیش کرنا، صلح و صفائی، یا لین دین میں شرائط طے کرنا، اور موت سے پہلے زمین جائیداد سے متعلق وصیت کرنا ان سب مباحث کے لیے بالترتیب کتاب الشركة، کتاب الرهن، کتاب العلق، کتاب المکاتب، کتاب الہبۃ، کتاب الشہادات، کتاب الصلح، کتاب الشروط اور

کتاب الوصایا کے ابواب قائم کیے گئے ہیں۔

معاملات کے بعد معاشرت کا درجہ ہے۔ اس بارے میں شریعت کی پوری رہ نمائی موجود ہے۔ کتاب النکاح سے لے کر کتاب العقیقہ تک معاشرت کے ہر پہلو کا تفصیلی ذکر ہوا ہے۔ کتاب النکاح میں سب سے پہلے نکاح کی فضیلت و اہمیت بیان کر کے نوجوانوں کو تہجد کی زندگی سے بچنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ بعدہ لڑکا اور لڑکی کو آپس میں پسند و ناپسند کا اختیار دیا گیا ہے، جو کہ ایک فطری بات ہے۔ پھر معاشرت کے دیگر اصول و آداب اور شرائط بیان ہوئے ہیں۔ زوجین کے حقوق بھی اس ضمن میں مذکور ہیں۔ ہر شادی کامیاب نہیں ہوتی، بعض وقت میاں بیوی کے درمیان علاحدگی ضروری ہو جاتی ہے، اس بنا پر شریعت میں طلاق کی گنجائش رکھی گئی ہے۔ اس کے لیے محدثین نے کتاب الطلاق کے عنوان سے باب قائم کیا ہے۔ بیوی بچوں پر مال خرچ کرنا اور ان کے نان و نفقہ کی ذمہ داری اٹھانا ایک اہم مسئلہ ہے۔ اس کے لیے کتاب النفقات کے تحت تفصیلات درج ہیں۔ نکاح کا ایک مقصد تناسل اور طلب اولاد ہے۔ اولاد کی پیدائش پر کن چیزوں کا اہتمام ہونا چاہیے اور نومولود کے کیا حقوق ہیں؟ اس بارے میں کتاب العقیقہ و کتاب الرضاع کے ابواب قائم کیے گئے ہیں۔

تغذیہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے اور زندگی کی بہار کھانے پینے کے دم سے قائم ہے۔ اس لیے محدثین نے کتاب الاطعمہ، کتاب الاشریہ اور کتاب الذبائح والصيد وغیرہ میں کھانے پینے سے متعلق جملہ تفصیلات بیان کی ہیں۔ حلال و حرام کی تفصیل سے لے کر منہ میں لقمہ ڈالنے کے آداب تک بیان ہوئے ہیں۔ انسان کی بنیادی ضروریات میں لباس بھی ہے۔ کتاب اللباس میں اس ضمن کی ضروری باتوں کی طرف رہ نمائی کی گئی ہے۔ انسان کے ساتھ صحت و مرض اور موت و حیات جڑی ہوئی ہے۔ اس کے احکام کے لیے کتاب المرضی، کتاب الطب اور کتاب الجنائز کے ابواب قائم کیے گئے ہیں۔ اور ان کے بارے میں ہدایات نبوی جمع کی گئی ہیں۔ ان ابواب کی ترتیب میں بھی حکمت پیش نظر رکھی گئی ہے۔ کھانے پینے کے ساتھ مرض ہے، مرض کے بعد علاج و معالجہ کی ضرورت ہوتی ہے اور مرض کے ساتھ موت جڑی ہوتی ہے۔ لہذا پہلے کھانے پینے کا ذکر ہوا اور آخر میں تکفین و تدفین کا۔ کسی کی موت ہو جانے پر وراثت کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے، وراثت میں کس کو کتنا حصہ ملنا چاہیے، کون کون وارث ہوگا اور وراثت کیسے

اسلام کی امتیازی خصوصیات

تقسیم کی جائے گی۔ کتاب الفرائض میں ان سب باتوں سے متعلق ہدایات منقول ہیں۔ انسانوں میں سبھی نیک نہیں ہوتے، کچھ مجرم اور جرائم پیشہ ہوتے ہیں۔ جرائم اور مجرموں کا قلع قمع کیسے کیا جائے؟ کس جرم پر کون سی سزا دی جائے؟ جرائم کے اثبات کے کیا طریقے ہیں؟ کتاب الحدود میں اس کی تفصیلات درج ہیں۔ جرائم سے متاثرین کی دل داری کا ایک طریقہ یہ ہے کہ مجرم کو اس کے جرم کے مطابق سزا دی جائے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ مال کے ذریعہ اس کی تلافی کی جائے۔ اس ضمن میں کتاب الديات کا عنوان قائم کیا گیا ہے جس میں دیت کی صورتوں، شرائط اور اس کا نصاب مفصل مذکور ہے۔

مذکورہ بالا احکام حالت امن سے متعلق ہیں۔ بعض وقت جنگ کی صورت حال پیدا ہو جاتی ہے اور اسلامی ریاست کو عسکری اقدام کرنا پڑتا ہے۔ اس سلسلے میں فوج کو منظم کرنا اور لوگوں کو قتال و جہاد کے لیے آمادہ کرنا جیسے مسائل کتاب الجہاد والسیر میں مذکور ہیں۔ جنگ و صلح کے اصول و ضوابط، جنگ میں کس کو نشانہ بنایا جائے اور کس کو نشانہ نہ بنایا جائے؟ مال غنیمت کی تقسیم، قیدیوں اور شہیدوں کے پس ماندگان کے مسائل، مغلوب قوم کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا جائے؟ مفتوحہ علاقوں کی تنظیم و نگرانی کیسے ہو؟ ان امور سے متعلق تفصیلات کتاب المغازی، کتاب فرض الخمس اور کتاب الجزیہ وغیرہ میں مذکور ہیں۔

خود ریاست کی تشکیل، اس کی تنظیم اور اس کے مختلف اداروں جیسے عدلیہ، مقننہ، منظمہ، نافذہ (ادارہ پولیس) اور شوریٰ وغیرہ کا قیام، عہدوں اور مناصب سے متعلق اسلامی نقطہ نظر، بیت المال کے مصارف، راعی اور رعایا (حکمران اور عوام) کے حقوق و واجبات کی تفصیل کتاب الامارۃ والقضاء اور کتاب الاحکام وغیرہ میں بیان ہوئی ہیں۔ اس طرح کتاب الطہارۃ سے لے کر کتاب الامارۃ تک تمام امور و مسائل سے متعلق رہ نمائی فراہم کی گئی ہے۔

مسائل کی انفرادی و اجتماعی تقسیم

مسائل کی ایک تقسیم انفرادی اور اجتماعی کی ہے۔ اس پہلو سے تراجم ابواب کا مطالعہ کیا جائے تو یہاں بھی دونوں قسموں کے حوالے سے پوری رہ نمائی موجود ہے۔ انفرادی طور پر پیش آنے والا شاید ہی کوئی ایسا مسئلہ ہو جس کے بارے میں شریعت کی رہ نمائی نہ ہو۔ اسی طرح

اجتماعی امور سے متعلق جملہ مسائل میں ہدایت فراہم کی گئی ہے۔ اس ضمن میں گذشتہ تفصیل سے نتیجے تک پہنچا جاسکتا ہے۔

دینی امور میں عقائد و ایمانیات انفرادی مسائل ہیں، جب کہ عبادات انفرادی ہونے کے ساتھ اجتماعیت کا رنگ لیے ہوئے ہیں، جیسے نماز کی مساجد میں جماعت کے ساتھ ادائیگی، زکوٰۃ کا بیت المال میں جمع ہونا، روزے میں سحری افطار اور تراویح کی ادائیگی اجتماعیت کے ساتھ ہوتی ہے۔ حج اسلام میں اجتماعیت کا سب سے بڑا مظہر ہے۔ اس میں دنیا کے کونے کونے سے مختلف رنگ و نسل اور عمر و جنس کے لوگ یک جا ہو کر ایک ساتھ مناسک حج ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح اخلاقیات اور آداب میں کچھ امور کا تعلق فرد سے ہے اور کچھ کا اجتماعیت سے۔ جیسے عطر لگانا، ناخن کاٹنا، کنگھی کرنا، انگوٹھی پہننا وغیرہ۔ ان سب باتوں کا تعلق فرد سے ہے، جب کہ غیبت، چغلی، حسن سلوک، صلہ رحمی، راستہ میں چلنا، مجلس میں بیٹھنا، حفظ لسان، دوسروں کے گھروں میں داخل ہونے کے لیے اجازت لینا وغیرہ کا تعلق اجتماعیت سے ہے۔ تلاوت قرآن، زہد وغیرہ انفرادی امور ہیں، جب کہ جنازہ میں شریک ہونا اجتماعی معاملہ ہے۔

دنیوی امور میں کھانا پینا اور صحت و مرض انفرادی مسائل ہیں، جب کہ نکاح و طلاق اجتماعی مسائل ہیں۔ بیع و شراء بعض پہلو سے انفرادی مسائل ہیں تو بعض پہلو سے اجتماعی ہیں۔ اسی طرح دیگر معاملات کی بھی یہی نوعیت ہے۔ تمنا و آرزو، خوابوں کی تعبیر وغیرہ انفرادی امور ہیں تو حدود و قوانین کا نفاذ اور امارت و حکومت اور عدلیہ و قضاء یہ سب اجتماعی ہیں۔ غرض کتب احادیث میں ان تمام پہلوؤں سے ارشادات نبوی پر مشتمل نصوص و ہدایات جمع کی گئی ہیں، جن سے دین پر چلنے والا کبھی اور کسی مرحلے میں رہ نہ سکیں، بلکہ ہر مرحلہ میں شریعت اس کی دست گیری کرتی ہے اور اس کو صراطِ مستقیم روز روشن کی طرح نظر آتا ہے۔

اسلامی نظام حیات کی بعض خصوصیات

اسلام ایک نظام بھی ہے اور ایک عقیدہ بھی۔ اس پہلو سے اس کی بعض خصوصیات ہیں، جو دوسرے نظام ہائے زندگی میں نہیں پائی جاتیں: ان میں سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ یہ نظام اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، کسی انسان کا مرتب کردہ نہیں ہے۔ اس پر عمل کرنے والا عند اللہ

اسلام کی امتیازی خصوصیات

اجر کا مستحق ہوگا۔ اسی لیے امام بخاری نے سب سے پہلے وحی آنے کی کیفیت اور ”انما الاعمال بالنیات“ والی روایات بیان کی ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تعلیمات وحی پر مبنی ہیں اور اگر ان پر حسن نیت کے ساتھ عمل کیا جائے تو بندہ اللہ تعالیٰ کے یہاں یقیناً سرخرو ہوگا اور دنیا میں بھی اسے کامیابی ملے گی۔ اس کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ یہ نظام ”یُسْر“ یعنی آسانی پر مبنی ہے۔ دین میں سختی اور تکلیف مالا یطاق نہیں ہے، ہر شخص کے لیے اس کی واقعی استطاعت و طاقت کے مطابق احکام ہیں۔ محدثین نے اس نکتے کو بھی واضح کیا ہے۔ اس کی تیسری خصوصیت یہ ہے کہ یہ انسانی فطرت کے مطابق ہے جس میں انسان کی خواہشات و جذبات کی پوری رعایت کی گئی ہے، انسانی فطرت کو کچل کر احکام نہیں دیے گئے ہیں۔ اسلامی تعلیمات کے تفصیلی مطالعہ سے یہ بات واضح طور پر اجاگر ہوتی ہے۔ چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ یہ نظام اعتدال و توازن پر مبنی ہے اس میں افراط و تفریط نہیں ہے۔ اس کی جو تعلیمات ہیں وہ متوازن و معتدل ہیں، اس پر عمل کرنے والا کہیں بھی افراط و تفریط کا شکار نہیں ہو سکتا۔ ہر شعبہ حیات میں یہ توازن موجود ہے۔ اس نظام حیات کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس کا عملی نمونہ خود اس کے بیان کرنے والے (حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم) نے پیش کر دیا ہے۔ اس لیے اب یہ سوال پیدا نہیں ہو سکتا کہ یہ قابل عمل نہیں ہے۔ اور اس پر چل کر انسانیت فلاح نہیں پاسکتی، بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا عملی نمونہ پیش کر کے ان سوالات کا جواب دے دیا ہے۔

کتابیات

[۱] القرآن الکریم، منزل من اللہ عزوجل۔

تفاسیر عربی

[۱] التفسیر الکبیر او مفتاح الغیب امام فخر الدین محمد بن عمر بن الحسن ابن علی التیمی الرازی شافعی المکتبہ التوفیقیہ القاہرہ مصر۔

[۲] کتاب جامع البیان عن تاویل آی القرآن محمد بن جریر الطبری، طبع اول مطبعہ الکبریٰ الامیریہ بیولاہ ۱۳۲۸ھ

[۳] تفسیر القرآن العظیم، الحافظ ابی الفداء اسماعیل بن عمر بن کثیر القرشی دمشقی۔

[۴] احکام القرآن القاضی ابی بکر محمد بن عبداللہ محمد بن عبداللہ بن احمد المعروف بابن العربی مطبعہ المعادۃ بجوار مطبوعہ مصر ۱۳۳۱ھ

- [۵] الاتقان فی علوم القرآن، العلامة جلال الدین السیوطی۔
- [۶] المفردات فی غریب القرآن، المرغب الاصفہانی دارالمعرفۃ بیروت ۱۹۹۹
- [۷] المعجم المفہرس للافاظ القرآن الکریم، محمد فواد عبدالباقی۔
- تفاسیر اردو
- [۸] تفہیم القرآن، سید ابوالاعلیٰ مودودی، مرکزی مکتبہ اسلامی پبلشرز، نئی دہلی۔
- کتاب احادیث
- [۹] الجامع الصحیح الامام الحافظ ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل البخاری۔
- [۱۰] صحیح مسلم، الامام الحافظ ابی الحسین مسلم بن الحجاج بن مسلم القشیری النیسابوری۔
- [۱۱] سنن ابی داؤد، الامام الحافظ ابی داؤد سلیمان بن الاشعب بن اسحاق الازدی السجستانی۔
- [۱۲] جامع الترمذی، الامام ابی عسی محمد بن عسی، بن سورۃ ابن موسیٰ الترمذی۔
- [۱۳] سنن النسائی، الامام ابی عبد الرحمن احمد بن شعیب بن علی ابن سنانی النسائی۔
- [۱۴] سنن ابن ماجہ، الامام ابی عبد اللہ محمد بن یزید الربیع القزوی ابن ماجہ۔
- [۱۵] المستدرک علی الصحیحین فی الحدیث، الامام الحافظ الکبیر ابو عبد اللہ محمد بن عبد اللہ معروف بالجاکم۔
- [۱۶] مسند امام احمد بن حنبل۔
- کتاب شروح احادیث
- [۱۷] فتح الباری شرح صحیح البخاری، الحافظ ابن حجر العسقلانی، دارالمعرفۃ بیروت۔
- [۱۸] شرح النووی لجامع صحیح مسلم، الحافظ محی الدین ابوزکریا یحییٰ ابن شرف بن انحرای الشافعی۔
- [۱۹] التمهید، لابن عبد البر القرطبی۔
- [۲۰] اعلام الحدیث، ابوسلیمان الخطابی، مطبوعہ مرکز احیاء التراث الاسلامی مکہ مکرمہ۔
- [۲۱] التبیان فی غریب الحدیث والاشیخ الاسلام محمد الدین ابی السعادات المبارک ابن محمد بن الجزری المعروف بابن الاثیر۔
- [۲۲] لسان العرب لابن منظور افریقی۔
- [۲۳] اظہار الحق، العلامة رحمت اللہ الکبیر انوئی۔
- [۲۴] کتاب تحقیق المہند ابوریحان البیرونی اردو ترجمہ سید اصغر علی ترقی اردو بیورو۔
- [۲۵] جامع بیان العلم وفضلہ لابن عبد البر القرطبی۔
- [۲۶] منہاج السنۃ النبویہ فی نقض کلام الشیعہ والقدریہ، الشیخ الاسلام امام ابن تیمیہ الحرانی الدمشقی۔
- [۲۷] کتاب الروح، ابن قیم الجوزیہ۔
- [۲۸] درء تعارض العقل والنقل شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ، تحقیق الدكتور محمد رشاد سالم۔
- [۲۹] المعرفۃ فی الاسلام مصادرہا ومجالاتها، عبد اللہ بن محمد القرنی دار عالم الفوائد ۱۳۱۹ھ
- [۳۰] الادلۃ العقلیۃ النقلیۃ علی اصول الاعتقاد، سعود بن عبد العزیز محمد العریقی دار عالم الفوائد ۱۳۱۹ھ

اسلام کی امتیازی خصوصیات

- [۳۱] المعنی لائین قدمۃ المقدسی، ابو محمد عبداللہ بن احمد بن محمد بن قدامہ، مکتبہ ریاض الحدیثیہ۔
- [۳۲] جیت اللہ البالغۃ، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی طبع اول ۱۳۸۳ھ فیصل پہلی یکشنز، دیوبند۔
- [۳۳] مجموع فتاویٰ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ۔
- [۳۴] الموافقات فی اصول الشریعہ، ابواسحاق الشاطبی المطبوعۃ الرحمانیہ مصر۔
- [۳۵] اعلام الموقعین عن رب العالمین ابن قیم الجوزیہ دار الجلیل بیروت،
- [۳۶] المستصفی فی علم الاصول جیت الاسلام محمد بن محمد الغزالی بولاق مصر ۱۳۲۳ھ
- [۳۷] الموسوعۃ الفقہیہ وزارت الاوقاف والشؤون الاسلامیہ الکویت۔
- [۳۸] الجواب السیح لمن بدل دین السیح، الامام ابن تیمیہ
- کتب اردو

- [۱] خدا اور رسول کا تصور اور اسلامی تعلیمات، مولانا سید جلال الدین عمری، مرکزی مکتبہ اسلامی پبلشرز، نئی دہلی
- [۲] سیرۃ النبی علامہ شبلی نعمانی دار المصنفین اعظم گڑھ۔
- [۳] دائرۃ معارف اسلامیہ لاہور پنجاب یونیورسٹی لاہور۔
- [۴] رحمۃ للعالمین، قاضی محمد سلیمان سلمان منصور پوری فریدک ڈپو، دہلی ۱۹۹۹
- [۵] جمع و تدوین قرآن، سید صدیق حسن، دار المصنفین، اعظم گڑھ۔
- [۶] تاریخ القرآن، مفتی عبداللطیف رحمانی شاہ ابوالخیر اکادمی، دہلی۔
- [۷] دید کا تعارف، محمد فاروق خاں صاحب، مرکزی مکتبہ اسلامی، نئی دہلی۔
- [۸] دید اور اس کی قدامت، اکبر شاہ نجیب آبادی، حواشی سید حامد علی۔
- [۹] ادیان و مذاہب کا تقابلی مطالعہ، پروفیسر عبدالرشید صاحب مطبوعہ کراچی۔
- [۱۰] تہذیبیات، سید ابوالاعلیٰ مودودی مرکزی، مکتبہ اسلامی نئی دہلی۔
- [۱۱] علم جدید کا چیلنج، مولانا وحید الدین خاں، ہندستان پہلی یکشنز۔
- [۱۲] قرآنی آیات اور سائنسی حقائق، ڈاکٹر ہلوک نوباتی (ترجمہ) سید محمد فیروز شاہ، اسلامک بک فاؤنڈیشن، نئی دہلی۔
- [۱۳] غلط فہمیوں کا ازالہ، ڈاکٹر ذاکر ناسک مدھر سندیش سنگھ، نئی دہلی۔
- [۱۴] غیر مسلموں سے تعلقات اور ان کے حقوق، مولانا سید جلال الدین عمری ادارہ تحقیق و تصنیف اسلامی ۱۹۹۸
- [۱۵] امام شاطبی کے ذکر کردہ مقاصدی قواعد، ڈاکٹر عبدالرحمن کیلانی۔
- [۱۶] مقاصد شریعت، ڈاکٹر نجات اللہ صدیقی، مرکزی مکتبہ اسلامی ۲۰۰۹
- رسائل و جرائد

[۱] عالمی سہارا ہفت روزہ، نئی دہلی۔

[۲] عالمی سہارا ہفت روزہ، نئی دہلی۔

[۳] ماہنامہ اللہ کی پکار، ڈاکٹر خالد حامدی، نئی دہلی۔

Book No.

2029

مولانا محمد جرحیس کریمی (پ: ۱۹۷۲ء) چھار کھنڈ کے ایک گاؤں ڈابھاکینڈ

میں پیدا ہوئے۔ وہیں ابتدائی تعلیم حاصل کی، پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے جامعہ اسلامیہ فیض عام منو ناتھ بھنجن میں داخلہ لیا، جہاں سے عالیت اور فضیلت کی اسناد حاصل کیں۔ ۱۹۸۸ء میں جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ (سعودی عرب) کی طرف سے منعقدہ دورہ تدریسیہ (جامعہ دار السلام عمر آباد) سے بھی مستفید ہو چکے ہیں۔ مدرسہ ایجوکیشن بورڈ بہار سے فو قانیہ اور مولوی، عربک اینڈ پشین بورڈ الہ آباد، یوپی سے مٹھی، مولوی، عالم، فاضل، جامعہ اردو علی گڑھ سے ادیب ماہر اور ادیب کامل اور مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی سے پوسٹ گریجویٹ ہیں۔ ۱۹۹۰ء میں ادارہ تحقیق و تصنیف اسلامی علی گڑھ سے تصنیفی تربیت حاصل کرنے کے بعد اسی ادارہ سے بہ حیثیت رفیق وابستہ ہو کر تحقیقی و تصنیفی خدمات انجام دے رہے ہیں۔

مولانا جرحیس کی مختلف موضوعات پر چار کتابیں شائع ہو چکی ہیں: 'جرائم اور اسلام، مسلمانوں کی حقیقی تصویر، قرآن اور مستشرقین، اور تفہیمات قرآن'۔ اول الذکر کتاب 'جرائم اور اسلام' کا مرادھی ترجمہ بھی منظر عام پر آچکا ہے۔ اب تک ان کے سو سے زائد مقالات و مضامین اور دو درجن سے زائد کتب پر تبصرے شائع ہو چکے ہیں۔ وہ دس سے زائد قومی اور بین الاقوامی سیمیناروں میں مقالے پیش کر چکے ہیں۔ سادہ اور عام فہم انداز بیان اور بحث کے ہر نکتے پر قرآن، حدیث اور علمائے سلف کے اقوال سے استدلال ان کے اسلوب تخریر کی خصوصیت ہے۔

زیر نظر کتاب 'اسلام کی انتہائی خصوصیات' میں اسلام کی چند اہم اور نمایاں خصوصیات کا مطالعہ پیش کیا گیا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں میں اسلام کی خصوصیات اور محاسن کی تلاش اور مطالعہ کا رجحان پیدا ہو اور اس پر ان کا اعتماد و ایمان بحال ہو، تاکہ وہ اپنے دین کی حقانیت و صداقت اور ہمہ گیری کے بارے میں کسی شک و شبہ میں مبتلا نہ ہوں۔

₹ 190.00

PN-1205