

امین آن صلاہی

www.KitaboSunnat.com

حقیقت شکر و توحید

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

معزز قارئین توجہ فرمائیں!

کتاب وسنت ڈاٹ کام پر دستیاب تمام الیکٹرانک کتب .....

عام قاری کے مطالعے کے لیے ہیں۔

مجلس التحقیق الاسلامی کے علمائے کرام کی باقاعدہ تصدیق و اجازت کے بعد آپ لوڈ (Upload)

کی جاتی ہیں۔

دعوتی مقاصد کی خاطر ڈاؤن لوڈ، پرنٹ، فوٹوکاپی اور الیکٹرانک ذرائع سے محض مندرجات نشر و اشاعت کی مکمل

اجازت ہے۔

☆ تنبیہ ☆

کسی بھی کتاب کو تجارتی یا مادی نفع کے حصول کی خاطر استعمال کرنے کی ممانعت ہے۔

ان کتب کو تجارتی یا دیگر مادی مقاصد کے لیے استعمال کرنا اخلاقی، قانونی و شرعی جرم ہے۔

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

نشر و اشاعت، کتب کی خرید و فروخت اور کتب کے استعمال سے متعلقہ کسی بھی قسم کی معلومات کے لیے رابطہ فرمائیں۔

kitabosunnat@gmail.com

www.KitaboSunnat.com

www.KitaboSunnat.com

حقیقت شرک و توحید

حقیقتِ شرک و توحید

امین احسن صلاھی

فاران فاونڈیشن

لاہور پاکستان

سلسلہ مطبوعات نمبر ۹
جملہ حقوق محفوظ

261, 3
جلد - ج

ناشر : _____ ماجد خاور
مطبع : _____ مکتبہ جدید پریس - لاہور
طابع : _____ رشید احمد چودھری
اشاعت : _____ فاران فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام : طبع پنجم - پانچ سو
تاریخ اشاعت : _____ اکتوبر ۲۰۰۱ء - رجب ۱۴۲۲ھ
ادارہ : _____ فاران فاؤنڈیشن
122 - فیروز پور روڈ، اچھرہ
لاہور - 54600 - پاکستان
فون : 042-7595100
E-Mail : faran@wol.net.pk

قیمت : 165.00 روپے

یہ کتاب قبل ازیں 'حقیقت دین' کے تحت شائع ہوتی رہی ہے۔

فہرس

۹
۱۳

عرض ناشر
دیباچہ

حقیقتِ شرک

۱۹
۲۳
۲۷
۳۰
۳۷
۴۲
۴۸
۵۲

	تمہید	
	شرک کی حقیقت اور اس کے اقسام	<u>باب ۱</u>
	مشرکین کا شرک	<u>باب ۲</u>
	۱- ملائکہ پرستی	
	۲- جنات پرستی	
	۳- کواکب پرستی	
	۴- آباء پرستی	
	۵- خود پرستی	

۱۹/۱۳

۷۱	اہل کتاب کا شرک	<u>باب ۳</u>
۷۲	۱- احبار پرستی	
۷۸	۲- حضرت مسیح کو رب بنانا	
۸۹	۳- پاکی و برتری کا دعویٰ	
۹۳	۴- ایمان بالجہت و الطاعت	
۹۷	۵- حمایت شرک	
۱۰۰	منافقین کا شرک	<u>باب ۴</u>
۱۰۱	تساکم الی الطاعت	
۱۱۵	پچھلے مباحث کا خلاصہ	<u>باب ۵</u>
۱۲۰	موجودہ دنیا کا سرسری جائزہ	<u>باب ۶</u>
۱۲۱	مشرقِ بعید	
۱۲۶	ہندوستان	
۱۲۹	مغربی یورپ اور امریکہ	
۱۳۲	روس	
۱۳۴	مسلمانوں کی موجودہ حالت کا جائزہ	<u>باب ۷</u>
۱۴۶	وقت کا اصلی فرض اور بعض شبہات کا ازالہ	<u>باب ۸</u>
۱۵۹	کیا شرک تقاضائے فطرت ہے	<u>باب ۹</u>
۱۷۹	شرک کا اصلی سبب	<u>باب ۱۰</u>

حقیقتِ توحید

۲۰۱	مقدمہ	
۲۰۱	قرآن کے اولین مخاطب	
۲۰۲	قرآن کا طرزِ استدلال	
۲۰۳	قرآنی استدلال کی اساس	
۲۰۷	بعض ضروری تنبیہات	
۲۰۹	اس حصہ میں مباحث کی ترتیب	
۲۱۱	توحید کے عمومی دلائل	باب ۱
۲۱۱	دلائلِ آفاق	
۲۱۱	۱۔ کائنات کا حسن و جمال	
۲۱۶	۲۔ کائنات کے مختلف اجزاء کا باہمی توافق	
۲۲۳	۳۔ ضد سے ضد کا وجود	
۲۲۶	۴۔ مستحکات سے مختلفات کا وجود	
۲۲۷	۵۔ مظاہر کائنات کی تسخیر	
۲۲۹	۶۔ کائنات کی محکم تدبیر	
۲۳۲	۷۔ ہر نظمِ اجتماعی کے لیے لازم ہے کہ اکیثت غیر منقسم ہو	

۲۳۴	۸- حقیق و باطل کی آدیزش اور حقیق کا غلبہ	
۲۳۸	۹- اشارات	
۲۴۳	توحید کے دلائلِ افس	<u>باب ۲</u>
۲۴۴	۱- عیدِ فطرت	
۲۵۱	۲- علم و یقین کی فطری طلب	
۲۵۴	۳- فطرتِ انسانی کا علو	
۲۶۰	۴- انسان کا ضعف و انتقار	
۲۶۵	توحید کے خصوصی دلائل	<u>باب ۳</u>
۲۶۵	دلائلِ بلحاظ مسلماتِ مخاطب	
۲۶۶	۱- شرکاء کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے	
۲۷۰	۲- لوازم سے استدلال	
۲۸۸	۳- دلیلِ عدل	
۲۹۰	۴- اہل کتاب اور منافقین	
۲۹۴	پچھلے مباحث کا خلاصہ	<u>باب ۴</u>
۲۹۷	توحید کے اثرات	<u>باب ۵</u>
۳۰۶	توحید کی اہمیت دین میں	<u>باب ۶</u>

عرضِ ناشر

’میں اس بات کا آرزو مند تھا کہ میری ناچیز تالیفات، بالخصوص تدبیر قرآن کی طباعت و اشاعت کی ذمہ داری کوئی ایسا شخص اٹھائے جو اس فکر کا حامل ہو جو ان کتابوں میں پیش کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے یہ آرزو پوری کر دی۔ جو نایم ماجد خاں صاحب سلمہ میرے پرانے رفیقار میں سے ہیں۔ وہ نہ صرف میرے فکر سے بلکہ سچسپت مجموعی پورے فکر فراہمی سے بڑی گہری دل چسپی رکھتے ہیں۔ انہوں نے پورے عزم و حوصلہ کے ساتھ اب اس فکر کی ترویج و اشاعت کا بیڑا اٹھالیا ہے اور وہ اپنے ادارہ: فاران فاؤنڈیشن کو، اس کے قیام کے دن سے ہی، اسی مقصد کے لیے مختص کیے ہوئے ہیں۔ مجھے ان کی صلاحیتوں سے پوری توقع ہے کہ وہ اس خدمت کو بحسن و خوبی انجام دے سکیں گے اور خدائے چاہا تو آئندہ تھوڑے عرصہ میں، ان کے ادارہ تدبیر قرآن و حدیث کے تعاون سے وہ قرآنی فکر و فلسفہ بالکل واضح ہو کر لوگوں کے سامنے آجائے گا جو اس عہد کے چیلنج کا اصل جواب ہے۔

حضرت الاستاذ مولانا امین احسن صاحب اصلاحی مدظلہ العالی نے جس بے پامالی محبت و اعتماد کا اظہار اپنی محولہ بالا تحریر — دیباچہ تدبیر قرآن — میں فرمایا ہے

وہ مجھ عاجز کے لیے سرتاسر اعزاز ہے ان کے اور میرے درمیان اصلاً استاد و شاگرد کا رشتہ ہے جو ۱۹۶۲ء میں قائم ہوا۔ مصنف و ناشر کا رشتہ ان کی نظر عنایت سے ۱۹۷۶ء میں استوار ہوا۔ انہوں نے میری تعلیم و تربیت میں آج تک جو کمال رافت فرمائی اور مشقت اٹھائی ہے وہی اسلوب بیان میں اس کا اظہار ناممکن ہے۔ ان سے نسبت ہی میرا سرمایہ حیات ہے۔ ان کے دیے ہوئے پروگرام کی تکمیل ہی میری زندگی کا مشن اور تزیحِ اذل ہے۔ انہوں نے جو شرف بخشا اور اپنے جس عظیم اعتماد کا اظہار فرمایا ہے خدائے بزرگ دہرے کے حضور تلمیحی ہوں کہ وہ مجھے ان کی امیدوں کا مصداق بنائے اور فکرِ فراہی و اصلاحی کی ترویج و اشاعت کا جو زین تاج مجھ بے مایہ فقیر کے سر پر سجایا گیا ہے اس کی لاج رکھے۔ و بید اللہ التوفیق!

حضرت الاستاذ کا ذوق آشنا ہوتے ہوئے میرے لیے یہ لازم تھا کہ ان کی نگارشات کو ان کے مطلوبہ پسندیدہ معیار کے مطابق پیش کروں۔ چنانچہ میں نے اپنے طور پر ان پر کام شروع کر دیا۔ میں نے بیک وقت شاگرد و ناشر، دونوں حیثیتوں کے تقاضوں کو پورا کرنے کی مقدور مجھ کو کوشش کی ہے الحمد للہ نظر ثانی اور از سر نو کتابت کا بیشتر کام مکمل ہو چکا ہے اور اب تک اس کا غالب حصہ اشاعت کے مراحل بھی طے کر چکا ہے۔ یہ پیش کش بھی اسی ذمہ داری سے عمدہ برآ ہونے کی ایک کوشش ہے۔

زیر نظر کتاب دو حصوں: حقیقتِ شرک اور حقیقتِ توحید پر مشتمل ہے۔ قبل ازیں اس کی اشاعت الگ الگ اجزاء کی شکل میں اور حقیقتِ دین کے تحت بھی ہوتی رہی ہے۔ اب نفسِ مضمون کے اشتراک کی بنا پر ان کو یکجا کرنا مناسب خیال کیا گیا ہے۔

۱۔ اس کتاب کے جدید ایڈیشن میں مندرجہ ذیل امور کا لحاظ رکھا گیا ہے :

۱۔ متن پر نہایت اہتمام سے نظر ثانی کی گئی ہے۔

۲۔ قرآن مجید کے تمام حوالے مکمل نقل کیے گئے ہیں اور ان کا ترجمہ تدریجاً قرآن کے مطابق کر دیا گیا ہے۔

۳۔ کتاب میں موجود تمام اقتباسات کو ان کے اصل ماخذوں سے تقابل کر کے درست کر دیا گیا ہے اور حوالے مکمل نقل کر دیے گئے ہیں۔ مزید برآں بعض جگہ اگر صرف ترجمہ دیا گیا تھا تو ان کی اصل عبارتیں بھی دے دی گئی ہیں۔

اس کتاب کے جدید ایڈیشن کی پیشکش کے غیر معمولی اہتمام کی وجہ سے اس کی دستیابی میں کچھ عرصہ تعطل رہا جس کے لیے میں انتہائی معذرت خواہ ہوں۔ امید ہے کہ اس کے امتیازی محاسن کی روشنی میں اس کے قدر وال مجھے معاف فرمادیں گے۔ اب اس کا موجودہ ایڈیشن ان شاء اللہ ہمیشہ دستیاب رہے گا۔

اس پیش کش میں ہر ممکن احتیاط کے باوجود، اپنی کوتاہیوں کے لیے پیشگی معذرت خواہ ہوں۔ میری درخواست ہے کہ اس کے قارئین بھی اس کام میں حصہ لیں۔ ان کی جانب سے ہماری کوتاہیوں کی نشان دہی اور بہتری کی ہر قابل عمل تجویز خندہ پیشانی اور شکر یہ کے ساتھ قبول کی جائے گی اور آئندہ اشاعتوں میں ان کا لحاظ رکھا جائے گا۔

اس پیش کش کی صورت میں مجھ بندہ حقیر و فقیر سے جو خدمت بن پائی یہ سزا سزا اس کی توفیق اور تائید و نصرت کا کمال ہے۔ و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔

والسلام

ماجد خاں

لاہور

۱۹ دسمبر ۱۹۸۸ء

دیباچہ

اسلام کی اساس کلمہ 'لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللَّهِ' ہے۔ یہ کتاب اس کی شرح ہے۔ اس کے حصہ اول — حقیقتِ شرک — میں پہلے ٹکڑے یعنی 'لَا إِلَهَ' اور حصہ دوم — حقیقتِ توحید — میں دوسرے ٹکڑے یعنی 'اللَّهُ' کی شرح ہے۔ یاد دوسرے لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ حصہ اول میں بتایا گیا ہے کہ توحید کیا نہیں ہے۔ شرک کی حقیقت، اس کی قسمیں، اس کی غرابیاں اور انسانی فطرت سے اس کی نامناسبت پہلے حصہ سے پوری طرح واضح ہو جائے گی۔ توحید کے دلائل کی تفصیل دوسرے حصہ میں ہے۔

اس کتاب کے لکھنے سے مقصود یہ تھا کہ دین کے بنیادی عقائد کی وضاحت قرآن کے فطری و عقلی دلائل کی روشنی میں کی جائے۔ ہمارے مشکلیں نے ان مسائل پر جس نوج سے بحث کی ہے وہ یونانیوں کے فرسودہ طریق استدلال سے ماخوذ ہے۔ جس کے اندر عقل و فطرت کے لیے کوئی اپیل نہیں ہے۔ میں نے چاہا کہ قرآنی علم کلام کا پورا سلسلہ مرتب کر دیا جائے یعنی شرک اور توحید کی طرح رسالت اور معاد سے متعلق تمام سوالوں کے جواب بھی قرآن کی روشنی میں دیے جائیں کہ قرآن کی عقلیت بھی آشکارا ہو اور عصر حاضر نے تہی نسل کے ذہنوں میں جو زہر پھیلائے ہیں ان کا تریاق بھی فراہم ہو۔ انہوں نے کہ

میں کلیتہً تفسیر کی طرف متوجہ ہو جانے کے سبب سے اس سلسلہ کی دو پیش نظر کتابیں
 — حقیقت رسالت اور حقیقت معاد — مرتب کرنے کی فرصت نہ پاسکا۔
 اگر یہ دونوں کتابیں بھی مرتب ہو جاتیں تو یہ سلسلہ مکمل ہو جاتا۔ لیکن ان تمام مسائل پر
 تذبذب قرآن میں اتنی وضاحت کے ساتھ میں بحث کر رہا ہوں کہ میرے رفقا میں سے
 کسی کو توجہ ہوئی تو وہ بڑی آسانی سے حقیقت رسالت اور حقیقت معاد کے لیے سارا مواد
 تفسیر کے صفحات میں سے فراہم کر لیں گے۔ مطالب میں ایک منطقی ترتیب قائم کرنے
 کے سوا کوئی اور زحمت ان کو اٹھانی نہیں پڑے گی۔

اس کتاب کی تالیف اہل قلم کے عام طریقہ کے مطابق نہیں ہوئی ہے کہ ایک
 عنوان سامنے آیا ہو اور محض ظاہری مناسبت کو سامنے رکھ کر اس سے متعلق کچھ آیتیں
 قرآن سے بچا کر لی گئی ہوں اور کچھ مواد ادھر ادھر سے اکٹھا کر لیا گیا ہو اور پھر اس مواد
 کو جمع کر کے ایک کتاب بنا دی گئی ہو۔ بلکہ اس میں جو خیالات ظاہر کیے گئے ہیں تذبذب
 قرآن کے سلسلہ میں میں نے بار بار جانچا پرکھا ہے، بار بار ان کے ضعف و قوت کا
 امتحان کیا ہے اور برسوں کی تنقید و تنقیح کے بعد اس خیال سے ان کو ٹانگ رکھا تھا
 کہ جب اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوگی تفسیر قرآن میں یہ اپنے اپنے مواقع میں بیان ہوں گے
 ان ہی معلومات کا کچھ حصہ اس کتاب میں ایک مناسب ترتیب کے ساتھ پیش کیا
 گیا ہے تاہم مجھے اس بات کا دعویٰ نہیں ہے کہ میں نے جو کچھ لکھا ہے سب ٹھیک ہی
 ہے۔ ہو سکتا ہے کہ مجھ سے لغزشیں ہوئی ہوں۔ پس جو اصحاب علم کسی لغزش پر مجھے
 متنبہ فرمائیں گے میں نہایت مسرت اور کشادہ دلی کے ساتھ ان کی تنبیہات کا خیر مقدم
 کروں گا۔

یہ کاوش محض علمی تحقیق نہیں ہے، بلکہ ایک عظیم مقصد کے لیے دعوت کے ساتھ
 ساتھ دقت کے نظام اور دقت کی سوسائٹی پر تنقید بھی ہے۔ علمی تحقیقات کو بعض لوگ

خاموشی سے پڑھ لیتے ہیں۔ بعض اس کی تحسین کرتے ہیں، بعض اس کو مکمل قرار دیتے ہیں اور بعض یہ کہہ کر گزر جاتے ہیں کہ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، ان باتوں کو ہم بھی جانتے ہیں۔ لیکن وقت کے نظام اور سوسائٹی پر تنقید سے بہت سے لوگ آزرده ہوتے ہیں اور بعض اوقات ان کی یہ آزرده گی غصہ و غضب کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ مجھے تنقید کے جرم کا اقرار ہے اور اس کے لیے صفائی پیش کرنا فضول سمجھتا ہوں۔ لیکن میری نیت نیک ہے اور اللہ تعالیٰ سے ملتی ہوں کہ اگر میرے قلم سے حق نکلا ہے تو اس کے لیے دلوں میں جگہ پیدا کرے اور اس کے اجر و ثواب میں ان تمام دستوں کو شریک کرے جو اس کتاب کے لکھنے کے محرک ہوئے اور اگر میرا قلم کہیں چوکا ہے تو اس کے اثر کو مٹا دے اور سب کو اس کے گناہ سے پچالے۔ واخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمین۔

والسلام
امین احسن صلاحی

لاہور
یکم مارچ ۱۹۷۳ء

حقیقتِ شرک

تمہید

شُرک کی معصیت دوسری تمام معصیتوں کے مقابل میں، ایسی سخت و شدید ہے کہ کوئی مسلمان اس کی ادنیٰ نسبت بھی اپنی طرف گوارا نہیں کرتا۔ ایک عامی سے عامی مسلمان بھی ہر قسم کے الزامات سہ لے گا، ہر قسم کی معصیتوں کی نسبت اپنی طرف گوارا کر لے گا، ہر طرح کی آلودگیوں اور ہر قسم کے گناہوں کا اعتراف کر لے گا، لیکن اگر آپ اس کے کسی عقیدہ یا عمل میں، کسی معمولی شائبہ تک کی بھی نشان دہی کیجیے گا تو تھلا اٹھے گا۔

موجودہ زمانہ میں جو لوگ جدید علوم و افکار سے متاثر ہیں، ان کا ذہن طبقہ بھی، بلا امتیاز مذہب و قوم، شرک سے بیزاری ضرور رکھتا ہے، خواہ توحید کے لیے اس کے اندر کوئی حمیت ہو یا نہ ہو۔ ان کا خیال ہے کہ اس زمانہ میں الحاد ہے یا توحید، شرک جیسی وہم پرستی میں اس زمانہ کا عقلیت پرست انسان مبتلا نہیں ہو سکتا، اور ان میں سے ہرگز کوئی شخص اس بات کا روادار نہ ہوگا کہ آپ اس کی طرف شرک کی نسبت کریں۔

ایک آدمی جس کے پاس قرآن و حدیث کا کچھ علم ہو، جب شرک سے لوگوں کی اس بیزاری و نفرت کو دیکھتا ہے اور ساتھ ہی مسلمانوں کے اعمال و عقائد اور دنیا کے احوال و معاملات پر غور کرتا ہے تو اس پر سخت حیرت سی چھا جاتی ہے۔ وہ اپنے علم اور لوگوں کی شہادت میں کھلا ہوا تضاد پاتا ہے۔ وہ اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ گوشہ گوشہ میں شرک کی نجاست پھیلی ہوئی ہے لیکن دوسروں کو اس بات پر متفق اللفظ پاتا

ہے کہ دنیا اس نجاست سے پاک ہو چکی ہے، اور اگر اس کا کچھ نشان باقی ہے تو ایسی ناقابل ذکر اور غیر مؤثر حالت میں ہے کہ اس کے لیے چنداں فکر و اہتمام کی حاجت نہیں ہے۔ زمانہ کی ترقی اور علم کی اس وسعت سے وہ آپ سے آپ مٹ جائے گا۔ اپنی رائے کی مخالفت میں دوسروں کا یہ اتفاق کلمہ ایک نیک نیت آدمی کو مشتبه کر دیتا ہے اور بسا اوقات اپنے علم کو قہم کرنے لگ جاتا ہے کہ ممکن ہے میں نے ہی شرک کا مفہوم غلط سمجھا ہو، ممکن ہے توحید کی تعریف میں اصل حقیقت سے میں ہی دور جا پڑا ہوں۔ کرسے ^{مقال} میں بدلو تو ضرور ہے لیکن جب سب یہی کہہ رہے ہیں کہ ہر طرف خوشبو ہی خوشبو بھیل رہی ہے تو ہونہ ہو اس وقت کچھ میرا ہی دماغ گڑبڑ ہے۔ یہ چیز کچھ دیر کے لیے اس کو مذہب اور متردّد کر دیتی ہے، لیکن جب بار بار کے تجربہ کے بعد بھی اسے اپنی ہی رائے صحیح معلوم ہوتی ہے اور بدلو کے وجود سے انکار کرنا اس کے لیے ناممکن ہو جاتا ہے تو اس وقت دوہی راہیں اس کے سامنے ہوتی ہیں، اگر رائے عام کی مخالفت کی جرات اس میں نہیں ہے تو وہ مجبور ہوتا ہے کہ دوسروں کی طرح خود بھی بدلو کو خوشبو کہنے لگے اور اگر رائے عام کی پروا اتنی نہیں ہے کہ اس کی خاطر حق کو جھٹلا سکے تو وہ اپنی قوتِ شامہ کی تصدیق کرتا ہے اور دوسروں کو یا تو صاف صاف خبردار کر دیتا ہے کہ وہ کسی مصلحت سے بدلو کو خوشبو کہہ رہے ہیں یا خیال کرتا ہے کہ ان کو خوشبو اور بدلو میں امتیاز ہی نہیں ہے۔ سس میں موجودہ زمانہ کے مسلمانوں اور دوسری مذہبی توحید جماعتوں کے بارہ میں یہی آخری رائے رکھتا ہوں۔ میرا خیال یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر شرک سے جو بیزاری اور توحید کے لیے جو عصیت ہے اس کے پیچھے کوئی صحیح علم و شعور نہیں ہے وہ محض ایک پنڈل ہے جو ان کی مذہبی و تاریخی روایات کے لوازش پر قائم ہے۔ وہ خیال کرتے ہیں کہ ہم دنیا میں البطل شرک کی ایسی شاندار تاریخ رکھتے ہیں، کیسے ہو سکتا ہے کہ اسی باطل میں خود مبتلا ہو جائیں؟ مسلمانوں کے سوا جو دوسری جماعتیں توحید کی مذہبی ہیں ان کے نزدیک شرک

سے بیزاری اور توحید کی حمایت ایک علمی تقاضا کے قسم کی چیز ہے جس طرح کو پرنیکس نے قدیم خیال کے خلاف دعویٰ کیا کہ زمین کی حرکت کا مرکز سورج ہے اور گیلی لیو نے دوہین ایجاد کر کے اس دعویٰ کو حقیقت ثابت کر دیا، اسی طرح جدید تجربات و مشاہدات نے ان لوگوں کے خیال میں شرک کی تمام وہم پرستیوں کو مٹا دیا ہے اور علم و تحقیق کے اس دور میں اب ان میں گرفتار ہونے کا کوئی امکان باقی نہیں رہا۔ ان لوگوں کو کچھ خبر نہیں کہ شرک فی الحقیقت ہے کیا؟ اس کی صورتیں اور قسمیں کیا کیا ہیں؟ ہماری علمی، اخلاقی اور سیاسی زندگی پر اس کے کیا کیا اثرات پڑتے ہیں؟ ان میں سے وہ کسی ایک بات سے بھی واقف نہیں ہیں۔ ان کے نزدیک اس معاملہ کی اہمیت اس سے زیادہ نہیں ہے کہ یہ دنیا کی ایک علمی غلطی تھی علم انسانی کی ترقی نے جس کی اصلاح کر دی۔ شرک کا ایک بہت ہی تنگ مفہوم 'بت پرستی' یا 'انچرپرستی' ان کے ذہن میں ہے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ جب انچر کے اتنے اسرار منکشف ہو چکے ہیں کہ قریب ہے انسان زمین آسمان اور زمان و مکان کے خداوند ہونے کا دعویٰ کر سکے تو دریاؤں، پہاڑوں، سیاروں اور ستاروں کی بندگی کے کیا معنی؟

یہ صورت حال حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ایک حکیمانہ بات یا دلدانی ہے۔ ایک مرتبہ آپ سے کسی شخص کی نیکی کی تعریف کی گئی کہ وہ تو اس قدر نیک ہے کہ بدی کو جانتا بھی نہیں۔ آپ نے اس کی تعریف سن کر فرمایا: تب تو اس کے بدی میں پڑ جانے کا بڑا احتمال ہے؛ کیونکہ جو شخص بدی اور نیکی میں امتیاز ہی نہیں کر سکتا وہ ہر وقت بدی میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ ہمارے نزدیک ٹھیک ہی حال ابنائے زمانہ کا ہے۔ یہ لوگ دین سے اس قدر بے خبر ہیں کہ دنیا کی اس سب سے بڑی برائی سے، جس کا نام شرک ہے، اچھی طرح واقف ہی نہیں ہیں، اور جو شخص بیماری کو بیماری جانتا ہی نہ ہو وہ اگر بیماری کا کچھ اندازہ نہ کر سکے یا بیماری ہی کو صحت خیال کرنے لگ جائے، تو کیا تعجب! پس

وقت کی ایک نہایت اہم ضرورت ہے کہ اس جاہلیت کی، جس کو قرآن نے ظلمِ عظیم
کہا ہے، تشریح کی جائے تاکہ توحید کی صحیح حقیقت اجاگر ہو اور حق و باطل کے یہ
دونوں نقطے اس قدر نمایاں ہو جائیں کہ التباس کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے: **يُهِلِكَ
مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَ يُحْيِي مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ** (الانفال: ۲۵)
(تاکہ جس کو ہلاک ہونا ہے حجت دیکھ کر ہلاک ہو اور جسے زندگی حاصل کرنی ہے وہ حجت
دیکھ کر زندگی حاصل کرے)۔

شُرک کی حقیقت اور اس کے اقسام

کسی شے کا صحیح تصور اس کی صحیح تعریف کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا، اس وجہ سے سب نے پہلے ضروری ہے کہ ہم شرک کی تعریف کریں اور اس کے بعد اس کے اقسام و فروع پر بحث کریں۔

قرآن مجید اور احادیث رسول میں جن چیزوں کو شرک قرار دیا گیا ہے، ان کو سامنے رکھ کر، اگر شرک کی تعریف کی جائے تو اس کی تعریف یہ ہوگی :

خدا کی ذات یا اس کی صفات میں جس مفہوم میں وہ خدا کے لیے مستقل ہیں یا اس کے حقوق میں کسی کو سا بھی ٹھہرانا؛

اس تعریف کو ٹھیک ٹھیک سمجھنے کے لیے کسی قدر توضیح کی ضرورت ہے۔ خدا کی ذات میں شریک کرنے کا مفہوم یہ ہے کہ خدا کو کسی سے یا کسی کو خدا سے قرار دینا، کسی کو اس کی ذات برادری سمجھنا، کسی کو اس کا باپ یا بیٹا کہنا۔ مثلاً عیسائیوں کا یہ عقیدہ کہ مسیح خدا کے جوہر سے ہیں یا خدا نے ان کو جنا ہے یا حضرت مریمؑ خدا کی ماں ہیں یا بولبل کا یہ عقیدہ کہ فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں۔ یہ ساری باتیں خدا کے قدیم اور ازلی وابدی ہونے اور ان تمام صفات کمال کے منافی ہیں جن کا ماتنا عقل، فطرت اور مذہب کی رو سے لازم ہے۔ یہ شرک فی الذات ہے۔

۱۔ عقیدہ وحدت الوجود کی تقریر مختلف طریقوں سے کی جاتی ہے اس کی بعض صورتیں =

صفات میں شریک کرنے کا مفہوم یہ ہے کہ جو صفات کمال خدا کے لیے مخصوص ہیں؛ مثلاً خلق، تدبیر، قدرت، علم، حکمت وغیرہ، ان میں کسی کو ساجھی قرار دینا؛ لیکن اس کے ساتھ یہ قید لگی ہوئی ہے کہ جس مفہوم میں وہ خدا کے لیے مستعمل ہیں۔ اس قید کا فائدہ یہ ہے کہ یہی صفات بسا اوقات ہم اپنے ہی جیسے انسانوں کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں؛ لیکن ظاہر ہے کہ جب ہم ان کو خدا کے لیے بولتے ہیں تو ان کا مفہوم بالکل خاص ہوتا ہے جو اس لیے ہمہ و باجمہ ذات کے شایانِ شان ہوتا ہے، اور جب ان کو انسانوں کے لیے بولتے ہیں تو خدائی مفہوم سے بالکل الگ کر کے بولتے ہیں؛ مثلاً حکیم کی صفت ہم خدا اور آدمی دونوں کے لیے بولتے ہیں، لیکن جب اس کو خدا کے لیے بولتے ہیں تو اس کا مفہوم اور ہوتا ہے اور جب انسان کے لیے بولتے ہیں تو اس کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے۔ اور اگر انسان کے لیے بھی اس صفت کو اس مفہوم میں بول دیں جس مفہوم میں خدا کے لیے بولتے ہیں تو یہ شرک فی الصفات ہوگا۔

حقوق میں شریک کرنے کا مفہوم یہ ہے کہ خدائی صفات کمال سے جو بائیں لازم آتی ہیں یا جو حقوق ہم پر عائد ہوتے ہیں۔ ان میں کسی کو شریک ٹھہرانا۔ مثلاً خدا خالق ہے تو اس سے لازم آتا ہے کہ تمام عالم میں حکم و انتظام اسی کا ہو۔ اب فرض کیجیے کہ ہم یہ تو مانیں کہ آسمان و زمین کا خالق خدا ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی مان لیں کہ ان کا انتظام خدا کے سوا کسی اور کے ہاتھ میں ہے تو یہ شرک فی التوازم ہوگا اس لیے کہ خدا کے خالق ہونے سے جو بات لازم آتی ہے اس میں ہم خدا کے سوا ایک دوسرے کو شریک کر رہے ہیں جتنا کہ جس نے خلق کیا ہے امر کا حق دار بھی وہی ہے، چنانچہ فرمایا ہے: **وَاللَّهُ الْخَلَّاقُ وَالْأَكْمَرُ (الاعراف - ۵۴: ۷)** (آگاہ کہ خلق اور امر اہی کے لیے خاص ہے)۔ بالکل اس کے تحت آجاتی ہیں۔ بالخصوص جس صورت میں وہ گنہگار اور ہندو فلسفہ میں ہے، اس کے شرک فی الذات ہونے میں تو کوئی شبہ نہیں ہے۔

جب تمام کائنات کی تدبیر امر اسی کے ہاتھ میں ہے تو اس سے لازم آتا ہے کہ بندگی صرف اسی کی کی جائے، اطاعت و خالص اسی کی ہو، محبت حقیقی کا مرکز وہی ہو۔ اب فرض کیجئے کہ ہم خدا کے سوا کسی اور کی بندگی کو بھی اختیار کریں، یا اس کی اطاعت کے خلاف کسی اور کی اطاعت کو جائز قرار دے لیں یا اس کی محبت حقیقی کا مرکز ٹھہرائیں تو یہ ساری باتیں شرک فی الحقیقہ میں شمار ہوں گی چنانچہ اسی بنیاد پر قرآن نے یہ مطالبہ کیا ہے: **وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مَخْلَصِينَ لَهُ الدِّينَ (البقرة: ۱۶۵)** (ان کو حکم یہی ہوا تھا کہ وہ اللہ ہی کی بندگی کریں، اسی کی خالص اطاعت کے ساتھ)۔

دوسری جگہ فرمایا ہے: **وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ (البقرة: ۱۶۵)** (جو خدا پر ایمان رکھتے ہیں وہ سب سے زیادہ خدا سے محبت رکھنے والے ہیں)۔ یعنی دوسروں کے ساتھ ان کی محبت خدا کی محبت کے تحت ہوتی ہے۔

یہ شرک کی اصلی قسمیں ہوتیں ان کے علاوہ بعض چیزیں ایسی بھی ہیں جو اگرچہ فی نفسہ شرک نہیں ہیں اور مذکورہ بالا اقسام میں سے کسی کے تحت وہ نہیں آتی ہیں، لیکن وہ صورت شرک یا ذریعہ شرک ہیں، اگر ان کو باقی رکھا جائے تو اس کا اندیشہ ہے کہ وہ اصلی شرک کا دروازہ کھول دیں گی۔ اسلامی شریعت کا اصول یہ ہے کہ وہ اصلی گناہ کے ساتھ ساتھ ان ذرائع کا بھی سدباب کرتی ہے جو اس گناہ کے محرک ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے شریعت نے ان کو بھی ناجائز قرار دیا۔ مثلاً غیر اللہ کو سجدہ، یا بقصد تعظیم غیر اللہ کی قسم کھانا۔ چونکہ سجدہ ہمیشہ سے انتہائی تذلل کی نشانی خیال کیا گیا ہے اور شرک تو میں اپنے معبودوں کی قسمیں بھی کھایا کرتی تھیں، اس وجہ سے اسلام نے جو آخری اور مکمل شریعت ہے، ان تمام صورتوں کا بھی خاتمہ کر دیا جو ذریعہ شرک ہو سکتی تھیں۔ اس قسم کے شرک کو شرک شبہی کہتے ہیں۔

شرک کی ان اقسام کی توضیح کے لیے مناسب ہوگا کہ ہم قرآن مجید سے ان کی مثالیں

پیش کریں۔

قرآن نے اپنے زمانہ نزول میں جن جماعتوں سے براہ راست خطاب کیا ہے اور ان کے افعال و معتقدات میں شرک کا پتا دیا ہے، وہ تین ہیں: اہل عرب (بنی اسماعیل)؛ اہل کتاب (یہود و نصاریٰ) اور منافقین۔ ان تینوں جماعتوں میں اہل عرب کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ قرآن نے ان کے لیے دشمنین، کا لفظ بطور علم اور صفت کے استعمال کیا ہے بقیہ جماعتوں کی طرف فعل شرک کی نسبت تو ضرور کی ہے لیکن 'شرک یا مشرکین' کا لفظ بطریق علم یا صفت ان کے لیے استعمال نہیں کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسری جماعتیں توحید کو اسل اور بنیاد کی حیثیت سے تسلیم کرتی تھیں۔ ان کے اور مسلمانوں کے درمیان توحید بطور ایک مسئلہ اور قدر مشترک کے تھی۔ یہود اور نصاریٰ میں سے کوئی بھی توحید کا منکر نہیں تھا۔ اور منافقین تو اپنے تمام ظاہری اعمال و اعترافات میں گویا مسلمان ہی تھے۔ ان گروہوں کے اندر جو شرک تھا وہ ان کے اقرار و اعلان کے بائکل خلاف تھا۔ برعکس اس کے مشرکین شرک کو بطور ایک اساسی عقیدہ کے تسلیم کرتے تھے۔ خدائی کے اس کارخانہ میں ان کے شرک کا نہ صرف مشرک تھے بلکہ وہ ناگزیر تھے۔ شرک کو تسلیم کیے بغیر ان کے نزدیک اس کائنات کا معنی ہی نہیں ہو سکتا تھا۔ ان کی اس اہمیت کی وجہ سے شرک و توحید کی بحث میں قرآن نے بھی ان کو مقدم رکھا ہے اور ہم بھی ان کو مقدم رکھیں گے چنانچہ ان کے اندر قرآن نے شرک کے جن اقسام کی نشان دہی کی ہے، ہم پہلے ان کو اجمال کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔

مشرکین کا شرک

اہل عرب کے متعلق سب سے پہلی بات یہ جانتی چاہیے کہ ان میں کوئی جماعت خدا کی منکر نہیں تھی۔ بعض لوگوں نے ان کے قول 'وَمَا يَهْدِيكُنَا إِلَّا السَّهْوُ' (الجاشیة: ۲۴، ۲۵) (ہم کو تو بس گردشِ زمانہ فنا کرتی ہے) سے یہ استدلال کیا ہے کہ ان میں بعض جماعتیں خدا کی منکر یا باصطلاح جدیدہ پجری (NATURALIST) تھیں، لیکن یہ خیال صحیح نہیں ہے۔ عربوں میں نزولِ قرآن کے وقت دہریوں کی کوئی جماعت موجود نہیں تھی 'وَمَا يَهْدِيكُنَا إِلَّا السَّهْوُ' (الجاشیة - ۲۴، ۲۵) جو وہ کہتے تھے تو اس سے ان کا مقصود خدا کی ہستی کا انکار نہیں ہوتا تھا، بلکہ یہ بات وہ قرآن کے اس دعوے کی تردید میں کہتے تھے کہ قوم کے عروج و زوال کا انحصار اس کے عقائد و اعمال کے صلاح و فساد پر ہے۔

اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ قوموں کے عروج و زوال کے لیے قرآن مجید ایک

اخلاقی بنیاد قرار دیتا تھا۔ وہ عاد، ثمود، قومِ لوط، اہل مدین اور قومِ فرعون کی تباہی کا سبب ان کے کفر و شرک، ظلم و سرکشی، فسق و عدوان اور ان کے دوسرے علمی و اعتقادی فسادات کو بتاتا تھا اور عربوں کو متنبہ کرتا تھا کہ اگر انہوں نے اپنی اعتقادی و اخلاقی غلطیوں کی اصلاح نہ کی تو اپنی قوت و جمعیت کے باوجود مذکورہ قوموں کی طرح وہ بھی تباہ ہو جائیں گے۔ یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی وہ قوم کے عروج و زوال میں کسی اخلاقی اصول کو کار فرما نہیں مانتے تھے۔ وہ قوم کو ایک درخت کے مانند سمجھتے تھے، جو اگتا ہے، نشوونما پاتا

ہے، پھل پھول لاتا ہے، یہاں تک کہ اپنی فطری قوتیں بچوڑ کر ایک دن گردشِ لیل نہما کی نذر ہو جاتا ہے، یا ایک فرد کے مانند سمجھتے تھے، جو پیدا ہو جاتا ہے، جوان ہوتا ہے، پھر کسی بیماری کے سبب سے، یا درازیِ عمر سے، ایک دن مر جاتا ہے۔ موت و زلیست کا جو طبیعیاتی ضابطہ کائنات کے ہر گوشہ میں کام کر رہا ہے وہ اسی ضابطہ کو قوموں کی موت و زلیست میں بھی کار فرما مانتے تھے اور اپنے شعروں میں اسی نقطہ نظر سے گزشتہ اقوام و قبائل کی تباہی کا ذکر کرتے تھے۔

قرآن مجید نے تاریخِ ایک نئے نقطہ نظر سے پیش کی تھی جو ان کے اس مادہ پرستانہ نقطہ نظر سے بالکل مختلف تھا اور دنیا میں زندہ رہنے کے لیے ان سے نئے اصولِ زندگی کا مطالبہ کرتا تھا جو ان کی خواہشاتِ نفس کے بالکل خلاف تھا۔ اس وجہ سے وہ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، اور جواب میں یہ کہتے تھے کہ 'وَمَا يُؤْمِنُ كُنَّا إِلَّا اللَّهُ' قوم کی موت و زلیست کو اصولوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ قوموں کو تو صرف گردشِ روزگار فنا کرتی ہے، قوم کی بدی کو اس کی تباہی میں کوئی دخل نہیں ہوا کرتا۔ اٹلی کے مشہور سیاسی فلسفی کیا دلی کا مذہب بھی یہی ہے۔ وہ جب یہ کہتا ہے کہ حکومت ایک مجرد سیاسی وجود ہے، وہ نہ اخلاقی ہے نہ قانونی، فرمانروا اور مدبرین ملک کے تمام اعمالِ سیاسی کا محور صرف نامہ پرتیٰ کو ہونا چاہیے، جس کام میں حکومت کا بھلا ہو رہا ہو یا جس بات کے لیے حکومت کی قوت و صلاحیت مقتضی ہو، وہ ان کو گزرانی چاہیے، اس میں کسی ضابطہ قانونی و اخلاقی کو مانع نہیں ہونا چاہیے تو وہ درحقیقت کوئی نئی بات نہیں کہتا، بلکہ ٹھیک ٹھیک عرب جاہلیت کے نقطہ نظر کی ترجمانی کرتا ہے۔

الغرض اہل عرب نہ تو خدا کے منکر تھے اور نہ وہ خدا کی بنیادی صفات میں سے کسی صفت کے منکر تھے۔ وہ زمین و آسمان، سورج اور چاند اور ابرو ہوا کا خالق خدا ہی کو مانتے تھے۔ زندگی سمجھنے والا، روزی دینے والا اور زندگی لینے والا اسی کو کہتے تھے۔ اپنی تمام قوتوں اور

قابلیتوں کو اسی کا عطیہ جانتے تھے۔ اس کائنات کا انتظام دراصل اسی کے دستِ تصرف میں سمجھتے تھے، لیکن ساتھ ہی بعض ایسی باتیں بھی مانتے اور کرتے تھے جن سے یا تو خدا کی صفوں اور ان کے مقتضیات کا انکار لازم آتا تھا، جو کفر ہے، یا خدا کی صفات اور اس کے حقوق میں دوسروں کی حصہ داری لازم آتی تھی، جو شرک ہے۔ قرآن نے ان کے اس تناقض پر ان کو جگہ جگہ متنبہ کیا ہے۔ ہم صرف دو آیات نقل کرتے ہیں، جو کافی ہوں گی:

ان سے پوچھو، کون تم کو آسمان اور زمین	قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ
سے روزی دیتا ہے، یا کون ہے جو سمع	وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ
اور بصر پر اختیار رکھتا ہے اور کون ہے جو زندہ	وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ
کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے اور	مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ
کون ہے جو ساری کائنات کا انتظام فرماتا ہے	الْحَيِّ وَمَنْ يَدْعُرُ الْوَهْدَانِ
تو جواب دیں گے: اللہ! تو ان سے کہو کہ کیا	اللَّهُ؟ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ؟ فَذَلِكُمْ
تم اس اللہ سے ڈرتے نہیں، پس وہی اللہ تھا	اللَّهُ رَبُّكُمْ الْحَقُّ؟ فَمَاذَا بَعْدَ
رب حقیقی ہے تو حق کے بعد کمری کے سوا اور	الْحَقِّ إِلَّا لَضَلُّوا؟ فَأَنَّى تَصْرَفُونَ؟
کیا ہے تو کہاں تمہاری عقل الٹ جاتی ہے	(یونس - ۱۰ - ۳۱ - ۳۲)

اس تناقض نے اہل عرب کو خدا کی عبادت کے ساتھ ساتھ دوسرے بہت سے خداؤں کی پرستش میں مبتلا کر دیا تھا جس سے خدا کی ذات، اس کی صفات اور اس کے حقوق میں شرک کی بہت سی قسمیں پیدا ہو گئیں اور وہ آہستہ آہستہ ان پر چھاتی چلی گئیں۔ قرآن کی روشنی میں اگر ان کی مشرکانہ پرستشوں کی تحلیل کی جائے تو ان کی پانچ قسمیں نکلیں گی: ملائکہ پرستی، جنات پرستی، کواکب پرستی، آباء پرستی اور خود پرستی۔ اب ہم ان میں سے ہر ایک پر، اختصار کے ساتھ گفتگو کریں گے۔

۱۔ ملائکہ پرستی:

اہل عرب فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں اور اس کی اولاد قرار دیتے تھے، جو ہر سچا شکر
نی اللہت ہے اور اس سے اس کی شان بے ہنگی اور اس کے استغناء کی نفی لازم آتی ہے
جو کھلا ہوا کفر ہے۔ قرآن نے ان کے اس عقیدہ کی تردید اس طرح فرمائی ہے:

فَالْوَالِدَاتُ أَخَدَاتُ اللَّهِ وَالْبَنَاتُ
هُوَ الْعَبْدُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ
وَمَا فِي الْأَرْضِ إِنْ عِتْدَكُمْ
مِنْ سُلْطٰنٍ بِهٰذَا أَتَقُولُونَ
عَلٰى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

یہ کہتے ہیں کہ خدا کے اولاد ہے۔ وہ ایسی
باپوں سے پاک ہے۔ وہ بے نیاز ہے جو
کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا
ہے۔ تمہارے پاس اس بات کی کوئی دلیل
نہیں ہے۔ کیا تم اللہ پر وہ بات لگاتے

(یونس - ۱۰ : ۶۸) ہو جس کا تم علم نہیں رکھتے؟

ان فرشتوں کو وہ خدا سے قربت کا وہ مقام دیتے تھے جو عبدیت و بندگی کے مقام
سے بالاتر اور الوہیت کے مقام سے قریب تر ہے اور یہ کھلا ہوا مشرک فی الصفات ہے۔
قرآن نے اس کی تردید فرمائی:

وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ
وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ
وَالْمَلَائِكَةِ وَهُمْ لَا يُسْجِدُونَ
يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ
وَيَقَعُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

اور اللہ ہی کو سجدہ کرنے میں جتنے آسمانوں
اور زمین میں جاندار ہیں اور فرشتے
سبھی، وہ سر تابی نہیں کرتے۔ وہ
اپنے اوپر رب سے ڈرتے ہیں اور
دہی کرتے ہیں جس کا ان کو حکم ملتا ہے۔

(النحل - ۱۶ : ۴۹ - ۵۰)

دبیر نہیں کرتے، یعنی اپنے تئیں بندگی سے بالاتر نہیں سمجھتے، اپنے رب سے

ڈرتے ہیں اپنے اوپر سے، یعنی قُربت حاصل ہونے کے باوجود خدا کے مساحت جلال تک ان میں سے کسی کی رسائی نہیں ہے۔ بس اوپر سے جو حکم نازل ہوتا ہے اس کی تعمیل کرتے ہیں۔ یٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَرَبِيْ زَبَانٍ مِّنْ جَمُوْلٍ كَا صَيْغِهٖ هُوَ جَوْا هُوَ كَرْتَا هُوَ كَمَا عَمَّ دِيْنَهُ وَاَلَيْسَ كَمَا مَقَامٍ اِن كِي پِيْخٍ سَعِ بَالَا تَرْهِيْ۔ اس وجہ سے بجائے اس کے کہ وہ اپنی اس قربت پر فخر کریں اور یہ گمان کرنے لگ جائیں کہ اب وہ جو چاہیں خدا سے کرا سکتے ہیں، جیسا کہ مشرکین کا ان کے بارہ میں خیال ہے، وہ ہر وقت خدا کی بندگی و اطاعت میں سرگرم اور اس کی خوشنودی اور قربت کے طلب گار رہتے ہیں: يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِلٰى رَبِّعِيْهِمُ الْوَسِيْلَةَ اَيْبَهُمْ اَقْرَبُ (ربنہ اسعوا وائل - ۱۷ : ۵۷) (وہ تو خود ہی اپنے رب کے قُرب کی طلب میں سرگرم ہیں کہ ان میں سے کون سب سے زیادہ قرب حاصل کرتا ہے)۔

مشرکین اپنے لیے بلا کسی واسطہ کے خدا کی قربت ناممکن خیال کرتے تھے۔ اس وجہ سے ان فرشتوں کو خدا تک رسائی کا وسیلہ بناتے تھے اور ان کی بندگی کرتے تھے اور اس طرح شرک فی اللوازم یا شرک فی العبادت کی بدعت شروع ہوئی۔ قرآن مجید نے خود ان کی زبان سے ان کی ملائکہ پرستی کی یہی توجیہ پیش کی ہے:

وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهِ اَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُوْنَا اِلٰى اللّٰهِ ذُنُوْبًا
اور جن لوگوں نے اس کے سوا دوسرے کارساز بنا رکھے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم تو ان کی عبادت صرف اس لیے

کرتے ہیں کہ یہ ہم کو خدا سے قریب تر کر دیں (الزمر - ۳۹ : ۳)

دنیا کی فارغ البالی اور خوش حالی ان فرشتوں کی بندگی کی برکت سمجھتے۔ ان کے خیال میں اولاد ان کی عنایت سے ملتی تھی۔ چنانچہ قرآن نے ان کے اس خیال کا اظہار کر کے اس کی تردید فرمائی ہے:

فَلَمَّا اٰتٰهُمَّا مَالًا حٰصًا تَوَجَّبَ اللّٰهُ اِن كُوْتَنَدِرْمَتِ اَوْلَادٍ

جَعَلَلَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا
تَعَلَّىٰ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ه
أَلَيْسَ كُؤْنَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا
وَهُمْ يُخْلَقُونَ ه

دے دیتا ہے تو اس کی بخشی ہونی چیز میں
وہ اس کے لیے دوسرے شریک ٹھہراتے
ہیں۔ اللہ بڑا تر ہے ان چیزوں سے جن کو یہ شریک
ٹھہراتے ہیں کیا وہ ایسی چیزوں کو شریک ٹھہراتے
ہیں جو کسی چیز کو پیدا نہیں کرتیں بلکہ وہ خود مخلوق
ہیں

والاعراف - ۱۹۰: ۷ - ۱۹۱

اسی طرح روزی، ان کے خیال میں فرشتوں کی عنایت سے ملتی تھی۔ قرآن نے ان کے اس گمان کی تردید فرمائی ہے :

إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن
دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ
رِزْقًا فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ
الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا
لَهُ ۗ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ه

جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو یہ تمہارا
یے رزق پر کوئی اختیار نہیں رکھتے
تو اللہ ہی کے پاس رزق کے طالب
بنو اور اسی کی بندگی کرو اور اسی کے
شکر گزار رہو۔ اسی کی طرف تم لوٹائے
جاؤ گے۔

(العنكبوت - ۲۹: ۱۷)

اہل عرب موت کے بعد کی زندگی اور حساب و کتاب کو اگرچہ مستبعد خیال کرتے تھے، لیکن کہتے تھے کہ بالفرض مرنے کے بعد اٹھنا ہی پڑا اور حساب و کتاب کی فوجت ہی آئی تو فرشتے جن کو ہم پوجتے ہیں ہماری سفارش کریں گے اور ہم پر کوئی آج نہ آنے دیں گے۔ ان کے اس عقیدہ سے ایک طرف خدا کی صفت علم و عدل اور حکمت کا انکار لازم آتا ہے جو کفر ہے اور دوسری طرف یہ خدا کی صفتوں میں غیر اللہ کو شریک کرنا ہے جو کھلا ہوا

۱۔ اس عقیدہ سے خدا کی صفات علم، عدل و حکمت کا انکار کس طرح لازم آتا ہے؟ اس سوال کا تفصیلی جواب 'حقیقت توحید' میں ملے گا۔ ہم یہاں صرف بالا جلال اہل عرب کے مشرک عقائد کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں۔

شُرک ہے۔ قرآن نے اس کی مختلف پہلوؤں سے تردید کی ہے۔ ہم بعض آیتیں یہاں نقل کرتے ہیں، جن سے ان کے عقیدہ کا اصلی پہلو بھی واضح ہو جائے گا اور قرآن نے جس پہلو سے اس کی تردید کی ہے، وہ بھی سامنے آجائے گا:

کیا ہم فرمانبرداروں کو مجبوروں کے برابر	أَفَجَعَلْنَا الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ
کر دیں گے! تمہیں کیا ہوا ہے، تم	مَا لَكُمْ وَقَدْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ؟
کیسا فیصلہ کرتے ہو! کیا تمہارے پاس	أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَنْزِيلٌ
کوئی کتاب ہے جس میں تم پڑھتے	إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ؟
ہو، اس میں تمہارے لیے وہی کچھ ہے	أَمْ لَكُمْ آيَاتٌ عَلَيْنَا بِاللُّغَةِ
جو تم پسند کرو گے! کیا تمہارے لیے	إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ؟ إِنَّ لَكُمْ لَمَا
ہمارے اوپر ہیں قیامت تک باقی	تَحْكُمُونَ؟ سَأَلَهُمُ الْيَهُودُ
رہنے والی کہ تمہارے لیے وہی کچھ ہے جو	سَدَّكَ زَيْعِمٌ؟ أَمْ لَكُمْ شُرَكَاءُ
تم فیصلہ کرو گے! ان سے پوچھو ان میں سے کون	فَلْيَبْشُرُوا فِتْرَةً إِيَّاهُمْ إِنْ كَانُوا
اس کا ضامن بنتا ہے، کیا ان کے کچھ شرکاء ہیں	صَادِقِينَ؟

(القصص - ۶۸ : ۳۵ - ۳۱)

سورہ نجم میں ان فرشتوں کے نام بھی قرآن نے گنا دیے ہیں جن کی شفاعت پر اہل عرب کو بڑا اعتماد تھا اور ایک دوسرے پہلو سے ان کے شرکاء، خدا یا شیخ ہونے کی تردید بھی کر دی ہے:

بھلا، کبھی غور کیا ہے لات اور عزریٰ اور	أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ؟
منات پر جو تیسری اور درجہ کے اعتبار	مَنْوَةُ الثَّلَاثَةِ الْأُخْرَىٰ الْكُفْرُ
سے دوسری ہے! تم اپنے لیے تو بیٹے	الَّذُكُورُ وَلَهُ الْأُنثَىٰ؟ تِلْكَ
پیدا کرتے ہیں اور اس کے لیے بیٹیاں!	إِذَا قَسَمْتَ لِي خُبْرِي؟ إِنْ هِيَ

إِلَّا أَسْمَاءَ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ
وَأَبَاءُكُمْ مَا أَرْسَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ
سُلْطَانٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ
وَمَا تَهْوَى الْأَفْسُ وَوَلَعَدَّ
جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمْ الْهُدَىٰ
(النجم - ۵۳ : ۱۹-۲۳)

یہ تو بڑی ہی چھوٹی تقسیم ہوئی! یہ محض نام
میں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ رکھا
ہیں، اللہ نے ان کے حق میں کوئی دلیل نہیں
اتاری۔ یہ لوگ محض گمان اور نفس کی خواہش کی
بڑی کرپے میں حالاکمان کے پاس ان کے رب
کی جانب سے نہایت واضح ہدایت پہنچے ہے۔

ان آیتوں میں لات، منوۃ اور عزی کا جو ذکر آیا ہے، یہ تینوں فرشتوں کے بت تھے
اور تینوں کے نام عورتوں کے نام پر تھے ان کی شفاعت پر مشرکین کو بڑا اعتماد تھا۔ اہل
عرب ان کا طواف کرتے تھے اور طواف کے وقت یہ الفاظ دہراتے تھے: ثلاث الفرائق
العلیٰ وان شفاعتھن لتورثنہجی (یہ بلند مرتبہ ہیں اور ان کی شفاعت کی امید ہے)
آگے کی آیات میں ان کے اسی خیال کی تردید ہو رہی ہے :

أَمْرِ لِلنَّاسِ بِمَا تَمَنَّىٰ هَلْ يَلِدُ
الْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ ؕ وَكَمْ مِنْ
مَلَائِكَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي
شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مَنْ
بَعَدَ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ
يَشَاءُ وَيُرْضَىٰ ۚ إِنَّ الَّذِينَ
لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ
الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنثَىٰ ۚ
(النجم - ۵۳ : ۲۲-۲۴)

کیا انسان وہ سب کچھ پالے گا جو وہ تمنا
رکھتا ہے! سو یاد رکھو کہ آخرت اور دنیا
سب خدا ہی کے اختیار میں ہے اور آسمانوں
میں کتنے فرشتے ہیں جن کی سفارش ذرا بھی
کام آئے والی نہیں مگر بعد اس کے کہ اللہ اجازت
دے جس کو چاہے اور جس کے لیے پسند
کرے جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے
انہی نے فرشتوں کے نام عورتوں کے نام
پر رکھ چھوڑے ہیں۔

اس کے بعد شفاعت کے ابطال کی دلیل بیان فرمائی ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ شفاعت

نیک کو بد اور بد کو نیک بنادے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ کے عدل اور حکمت کے بالکل خلاف ہے۔ ہر شخص اپنے عمل کا بدلہ پائے گا۔ خدا کی رحمت کے مستحق وہی ٹھہریں گے جو جملے کام کریں گے۔ گناہوں اور بدکاریوں سے بچیں گے۔ ہاں کبھی لغزش اور خواہش نفس کے غلبہ سے کسی بدی میں آلودہ ہو جائیں گے تو یہ علیحدہ چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت و مغفرت کا دامن بہت وسیع ہے۔ وہ بڑی برائیوں سے بچنے والوں کی چھوٹی چھوٹی لغزشوں سے درگزر فرماتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے :

وَاللَّهُ مَنَّ عَلَى السَّمَوَاتِ وَمَا
 فِي الْأَرْضِ لَا يَجْزِي الَّذِينَ
 آسَأُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِي
 الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى الَّذِينَ
 يَجْتَبِيَهُمْ كَسِبُوا الْأَسْمَاءَ وَالْفَوَاحِشَ
 إِلَّا اللَّهُمَّ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعٌ
 الْمَغْفِرَةَ ط

(النجم - ۵۳ : ۳۱-۳۲)

جن فرشتوں سے یہ امیدیں والبتہ کی گئیں لازماً وہ اس درجہ کی محبت کے بھی مستزاوار قرار پائے جو صفاتِ الہی کے مقتضیات و لوازم اور اللہ تعالیٰ کے خاص حقوق میں سے ہے اور جو اسی کے لیے مخصوص ہونی چاہیے۔ قرآن مجید ان کے اس شرک فی الحقون کا ذکر ان الفاظ میں کرتا ہے :

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِنْ
 دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ
 كَحُبِّ اللَّهِ ط وَالَّذِينَ آمَنُوا

اور لوگوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جو خدا کے ہم سر ٹھہرتے ہیں جن سے وہ اس طرح محبت کرتے ہیں جس طرح خدا سے محبت کرتی چاہیے لیکن

اَشَدَّ حُبًّا لِلَّهِ طَوْلُو يَرَى
 الَّذِينَ ظَلَمُوا اِذْ يَرَوْنَ
 الْعَذَابَ اِنَّ السُّقُوَّةَ لِلَّهِ
 جَمِيْعًا وَاَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ
 الْعَذَابِ ه
 (البقرة - ۲ : ۱۶۵)

جو خدا پر ایمان رکھتے ہیں وہ سب سے زیادہ
 خدا سے محبت رکھنے والے ہیں اور اگر اپنی
 جانوں پر ظلم ڈھانے والے اس وقت تک کچھ
 سمجھتے تھے جب کہ یہ عذاب سے دوچار ہوں گے
 تو ان پر یہ حقیقت اچھی طرح واضح ہو جاتی کہ
 سارا زور اور اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے اور
 اللہ بڑا ہی سخت عذاب دینے والا ہے۔

يُحِبُّوْنَ لَهُمْ كَحُبِّ اللّٰهِ، (جن سے وہ اس طرح محبت کرتے ہیں جس طرح خدا سے محبت
 کرتی ہے) کا مطلب یہ ہے کہ ان فرشتوں کے ساتھ ان کی یہ محبت مستقل محبت ہے۔
 خدا کی محبت کے تابع نہیں ہے، اور جو محبت خدا کی محبت کے تابع
 نہ ہو وہ شرک ہے۔ اہل ایمان کی محبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسی
 ہوتی ہے کہ دوسری تمام محبتیں اس کے تابع ہو جاتی ہیں جہاں کوئی محبت خدا کی محبت
 سے متصادم ہوئی انہوں نے فوراً اس سے استغفادے دیا۔ یہ نہیں ہے کہ اس کی خاطر
 خدا اور اس کی شریعت کو نظر انداز کر بیٹھے۔ یہی مفہوم ہے: وَالَّذِينَ اٰمَنُوا اَشَدَّ
 حُبًّا لِلّٰهِ، کا۔

ان تمام امیدوں اور نیلامندیوں کے بعد ان فرشتوں کی نسبت یہ عقیدہ رکھنا بھی لازم
 ہو گیا کہ وہ ان ساری دعاؤں اور عبادتوں اور اپنی بندگی کرنے والوں کے حالات سے
 باخبر بھی ہیں، کیونکہ اس کے بغیر ان کی بندگی کرنے اور ان سے محبت کرنے کا فائدہ کیا؟
 چنانچہ صفتِ علم کے اس مفہوم میں وہ شریک ہوئے جو اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے
 قرآن نے اس کی تردید کی ہے:

وَكَيْفَ حَشَرَهُمْ جَبِيْعًا ثُمَّ

اور یاد کرو اس دن کو جس دن ہم سب

نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ
 أَنْتُمْ وَشُرَكَاءِكُمْ فَرَيْلَتَنَا
 بَيْنَهُمْ وَوَقَالَ شُرَكَاءُهُمْ
 مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ
 فَكُفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا الْيَتِيمَ الَّذِي كَفَرْتُمْ
 أَنْ تَكْتُمُوا عِبَادَتَكُمْ
 لَغَفِيلِينَ ۝

(یونس - ۱۰ : ۲۸-۲۹)

کو اٹھا کریں گے پھر ہم شرک کرنے والوں
 کو عہم دیں گے کہ تم اور تمہارے شرکاء اپنی
 جگہ ٹھہرو۔ پھر ہم ان کے درمیان تفریق
 کریں گے اور ان کے شریک کہیں گے،
 تم ہم کو تو نہیں پوجتے تھے، اللہ ہمارے اور
 تمہارے درمیان گواہی کے لیے کافی ہے ہم
 تمہاری عبادت سے بالکل ہی بے خبر رہے ہیں
 وقت ہر شخص اپنے اس عمل سے درپار ہوگا جو
 اس نے کیا ہوگا اور لوگ اپنے مولائے حقیقی کے
 حضور پیش ہوں گے اور افرار کر کے انہوں نے
 جو معبود بنائے تھے وہ سب ہوا ہوا جائیں گے۔

۲۔ جنات پرستی :

ملائکہ کی طرح جنات کو بھی اہل عرب بندگی سے مافوق اور زمرہ الوہیت سے
 نسبت رکھنے والے مخلوق خیال کرتے تھے۔ قرآن نے ان کے اس خیال کا ذکر ان الفاظ
 میں فرمایا ہے :

وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ
 الْجَنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمْتِ
 الْجَنَّةُ أَنَّهُمْ كَاخْتَصِرُونَ ۝
 سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُصِفُونَ ۝

اور انہوں نے خدا اور جنوں کے درمیان
 بھی رشتہ جوڑ رکھا ہے اور جنوں کو غیب
 پتا ہے کہ وہ مذاب میں گرفتار ہوں گے۔
 اللہ پاک ہے ان باتوں سے جو یہ بیان
 کرتے ہیں۔ (الصافات - ۲۷ : ۵۸-۵۹)

اس نسبتِ بندگی وہ سے لازماً عدائی میں یہ جنات بھی شریک قرار دیے گئے :

وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ
الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ -
اور انہوں نے جنوں میں سے خدا
کے شریک ٹھہرائے حالانکہ خدا ہی نے
ان کو پیدا کیا۔ (الانعام - ۶ : ۱۰۱)

ان جنوں کو بالکل اس مفہوم میں نافع و ضار خیال کیا جانے لگا جس مفہوم میں خدا
کو نفع و ضار خیال کیا جانا چاہیے۔ یعنی یہ سمجھا جانے لگا کہ اگر کسی کو نقصان پہنچائیں تو کوئی
ان کو روکنے والا نہیں اور اگر کسی کو نفع پہنچائیں تو کوئی ان کا ہاتھ پکڑنے والا نہیں۔ اس
کا نتیجہ یہ نکلا کہ بعض اوقات ان کے جوش غضب کو ٹھنڈا کرنے کے لیے انسانی جانوں
کی قربانی کی جانے لگی جو تذل اور نیاز کا آخری درجہ ہے اور خدا کے سوا کوئی نہیں ہے
جو اس کا حقدار ہو سکے۔ اگرچہ اس نے بھی بندوں سے اس صورت میں اس کا مطالبہ نہیں
کیا ہے جس صورت میں مشرکین اپنے ان شرکاء کے لیے جانی قربانیاں پیش کرتے تھے۔
قرآن اس کا ذکر ان الفاظ میں کرتا ہے :

زَيْنٌ لِّكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ
نَدَّأُ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاءَهُمْ
بہت سے مشرکین کی نظر میں ان
کے شرکار نے ان کی اولاد کے قتل کو
ایک مستحسن فعل بنا دیا ہے۔ (الانعام - ۶ : ۱۳۷)

مصائب و آفات میں ان کی دہائی دی جاتی اور پناہ بھی بچھڑی جاتی:
وَإِنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ
يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ
اور یہ کہ انسانوں میں سے کچھ ایسے بھی
تھے جو جنوں میں سے بعض کی دہائی
دیتے رہے ہیں۔ (الجن - ۶ : ۷۰)

زمرہ الوہیت میں سے خیال کیے جانے کی وجہ سے یہ بھی خیال کیا جانے لگا کہ ان
کی رسائی ملا راعلیٰ تک ہے۔ وہاں سے غیب کی خبریں لاتے ہیں اور کابھوں کو پہنچاتے
ہیں۔ چنانچہ کمانت کے بازار کی ساری رونق انہیں کے دم سے تھی۔ قرآن نے اس

کی تردید کی :

إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا لِبَرِيَّةِ
الْبُكَرَاءِ وَحِفْظًا مِّنْ كُلِّ
شَيْطَانٍ مَّارِجٍ ۚ لَا يَسْمَعُونَ
إِلَى الْمَلَائِكَةِ وَيُفْذَوْنَ
مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ۚ وَحُورًا وَّ
لَهُمْ عَذَابٌ وَأَصِيبٌ ۚ لَّا يَأْتِيهِمْ
مَنْ خَطِفَتِ الْخَطِيفَةَ فَاتَّبَعَهُ
شَيْعَابٌ ثَاقِبَةٌ ۝
(الصَّفَّاتُ - ۳۷ - ۶۰ - ۱۰)

بے شک ہم ہی نے سجایا ہے سماءِ
دنیا کو ستاروں کی زینت سے اور اس کو
محفوظ کیا ہے اچھی طرح ہر کیش شیطان کی
درازا سے اور وہ ملائکہ کی طرف کان
نہیں گلنے پلٹے اور وہ ہر جانب سے
دھتکا سے جلتے ہیں، کھڑیلنے کے لیے
اور ان کے لیے ایک دائمی عذاب ہے۔
مگر یہ کہ کوئی اچک لے کوئی بات تو ایک
دھتکا شعلہ اس کا تعاقب کرتا ہے۔

غیبِ دانی کے شوق میں کامنوں نے ان سے تعلق پیدا کیا اور اس راستے سے ایک
خلق کثیر کو انہوں نے سفلی علوم کے فتنوں میں مبتلا کر دیا اور جنوں کی پرستش شروع ہو گئی۔
اسی کی طرف اشارہ ہے :

لِيُعْشَرَ الْجِبِّ وَتَدِ اسْتَنْزَرْتُمُ
مِنَ الْاِنْسِ؟
(الانعام - ۱۲۹ - ۶)

لے جنوں کے گرد، تم نے تو انسانوں
میں سے بہتوں کو اپنا لیا۔

یہ کامن لوگ عبائیت و نیاز کے تمام لوازم ان کے لیے پورے کرتے اور غیب
کی خبریں معلوم کرنے کے لیے ان کا مراقبہ کرتے اور پھر جاہل عوام غیب کی باتیں معلوم
کرنے کے شوق میں جب ان کے پاس آتے تو ان کی جھوٹی سچی باتیں بتا کر ان کو اتو
بناتے۔ قرآن نے ان کی مکاری کا ذکر کیا ہے :

يَقُولُونَ اسْمِعْ وَالْاَشْرَهُمْ كَذِبُونَ
(الاشعراء - ۲۶ - ۲۲۳)

وہ کان لگاتے ہیں اور ان میں سے
اکثر جھوٹے ہوتے ہیں۔

قرآن مجید چونکہ مسیح اور متقی ہے اور کافروں کا کلام بھی مسیح اور متقی ہوتا تھا، نیز قرآن مجید میں پیشین گوئیاں اور کافروں کے کلام میں بھی پیشین گوئیاں ہوتی تھیں، اس وجہ سے اس ظاہری مشابہت کی بنا پر ابتدائے نبوت میں قریش نے طعن دیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بہن ہیں اور یہ وحی فرشتوں کی لائی ہوئی وحی نہیں ہے بلکہ جس طرح کافروں پر جنات وحی لاتے ہیں اسی طرح محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) پر بھی جنات وحی لاتے ہیں۔ قرآن نے اس کی تردید کی :

وَمَا تَنْزَلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ
وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَفِيدُونَ
إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعزُومُونَ
اور اس کو شایطین لے کر نہیں اترے
ہیں۔ نہ یہ ان کے لیے لائق ہے اور
نہ یہ ان کے بس کا ہے وہ من گن لینے
سے معزول کیے جا چکے ہیں۔ (الشعراء - ۲۶، ۲۱۰، ۲۱۲)

قرآن نے جو پہلا جواب قریش کو دیا ہے، بعینہ وہی جواب اس سے پہلے اس طرح کے شبہ کے جواب میں حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنے معترض فریسیوں کو دیا تھا۔ فریسیوں نے جب حضرت مسیح علیہ السلام کے پرتا شیر کلام کو سنا اور ان کے معجزوں اور کارناموں کو دیکھا اور یہ بھی دیکھا کہ لوگ برابر ان کے گردیدہ ہوتے چلے جا رہے ہیں تو ان کے بڑھتے ہوئے اثر کو روکنے اور عوام کو ان سے بدگمان کرنے کے لیے یہ مشورہ کرنا شروع کر دیا کہ انہوں نے بڑے شیطان، بعلزبول کو کسی عمل کے ذریعے سے اپنے قابو میں کر لیا ہے اور اسی کی مدد سے یہ معجزے دکھاتے ہیں اور رعب جمانے کے لیے یہ ظاہر کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ وہ خدا کی مدد سے کر رہے ہیں۔ انجیل میں ہے :

« فریسیوں نے سن کر کہا: یہ بدرجوں کے سردار، بعلزبول کی مدد کے بغیر بدروں

کو نہیں نکالتا۔ اس نے (مسیح نے) ان کے خیالوں کو جان کر ان سے کہا: جس بادشاہی

میں بیٹھ پڑتی ہے وہ دیران ہو جاتی ہے۔ اور جس شہر یا گھر میں بیٹھ پڑے

بم کی وہ قائم رہے گا۔ اور اگر شیطان ہی نے شیطان کو نکالا تو وہ آپ اپنا مخالف

ہو گیا۔ میرا اس کی بادشاہی کیونکر قائم رہے گی؟

قرآن نے بھی 'وَمَا يَنْبَغِي لِهَيْبَةِ الْعَاظِمَةِ' کے الفاظ سے اسی حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ وحی جس کا ایک ایک حرف شیطان اور اس کے سارے مقاصد و محجوبات کے بالکل خلاف ہے، شیطان کی مدد سے کیے ہو سکتی ہے؟ وہ خود اپنے کاروبارِ ضلالت کو درہم برہم کرنے کے لیے ایسا مبارک صحیفہ ہدایت کیسے نازل کر سکتا ہے؟ اگر وہ ایسا کرے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اس نے اپنی سلطنت خود اپنے ہاتھوں پر باد کر ڈالی اور آپ اپنا دشمن بن گیا۔

دوسرا کلمہ 'وَمَا يَسْتَطِيعُونَ إِلَّا نَهْنَهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعَرُ وُلُوفٍ' اور یہ ان کے بس کا ہے۔ وہ من گن لینے سے معزول کیے جا چکے ہیں، اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے جن کا سورہ صافات والی آیات میں اوپر ذکر آچکا ہے اور جس کا جتنا نے خود، سورہ جن میں اعتراف کیا ہے :

وَأَن تَأْتِكُمْ نَفْعٌ مِّنْهَا مَعَايِدَ
لِلسَّمْعِ طَمَعٌ يَسْتَبِيعُ الْآلَانَ
يَجِدُّهُ شَهَابًا رَّصَدًا
(الجن - ۲۲ : ۹) میں پائے گا۔

ملاء اعلیٰ سے جنات کے اس تعلق کی قرآن نے جگہ جگہ تردید کی ہے اور بار بار یہ بات بیان فرمائی ہے کہ قرآن شیطانی تصرف سے بالکل پاک ہے اور ایسے مواقع پر بالعموم ستاروں کے گرنے، ان کے ٹوٹنے اور ان کے پھینکے جانے کی بطور شہادت قسم بھی کھائی ہے، جن سے شہاب ثاقب کا گرنا اور شیاطین کا دھنکارا جانا مراد ہے۔ سورہ واقفہ سورہ حاقہ، سورہ تکویر اور سورہ نجم میں اس کی مثالیں موجود ہیں۔ سورہ شعراء میں ایک

۱۔ انجیل متی۔ باب ۱۲، ۲۳-۲۶

دوسرے پہلو سے اس کی تردید کی ہے۔ فرمایا کہ پیغمبر پر شیاطین نہیں آسکتے۔ جس طرح مٹھی صرف غلیظ اور نجس چیزوں پر بٹھتی ہے اسی طرح جنات و شیاطین صرف گندی اور نجس روجوں پر ہی اترتے ہیں، وہ خدا کے رسولوں اور نبیوں پر آنے کی جرات نہیں کر سکتے اور نہ ان کے کلام میں اپنی باتوں کی کوئی ملامت کر سکتے ہیں:

هَلْ أُنزِلَ عَلَيْكَ مِنْ سَازِجِ الشَّيَاطِينِ مُتَسَوِّلاً عَلَى كُلِّ مَفْجَاةٍ أَمْ أَنْتَ نَذِيرٌ
 کیا میں نہیں بتاؤں کہ شیاطین کن پر اترتے ہیں! وہ لپاٹیوں، بدکاروں پر اترتے ہیں جو کان لگاتے ہیں اور ان میں سے اکثر بھوٹے ہوتے ہیں۔

(الشعراء - ۲۶ : ۲۲۱-۲۲۳)

۳۔ کوکب پرستی

دنیا کی تقریباً تمام بت پرست قوموں میں سورج اور چاند کی پرستش رائج رہی ہے۔ اہل عرب بھی ان کو زمرہ الوہیت میں خیال کرتے تھے۔ قرآن نے اس کی تردید کی:

وَسِجِّ اَيُّتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ اِنْ كُنْتُمْ رَايَا تَعْبُدُوْنَ هٗ
 اور اسی کی نشانیوں میں سے رات اور دن، سورج اور چاند بھی ہیں نہ سجدہ کرو سورج کو اور نہ چاند کو، بلکہ سجدہ کرو اس اللہ کو جس نے ان ساری چیزوں کو پیدا کیا ہے اگر تم اسی کی بندگی کرتے ہو۔

(حجر السجدة - ۳۱ : ۳۷)

اہل عرب نکتروں کی تاثیر کے بھی معتقد تھے۔ ان کا خیال تھا کہ انوار (نکتروں) کو زہر کی خوش حالی میں بڑا دخل ہے۔ بارش انہی کے جود و کرم کا نتیجہ سمجھتے تھے۔ بارش

ہوتی تو کہتے 'مطرنا بنوء کذا' فلاں نکھتر خوب برسی۔ اور یہ نسبت ان کے نزدیک مجازی نہیں ہوتی تھی، بلکہ وہ فی الحقیقت اس بات پر ایمان رکھتے تھے کہ پانی برسانا نکھتروں کا کام ہے۔

مشہور ستارہ شعریٰ بھی اہل عرب کا معبود تھا۔ یہ گر میوں کے زمانہ میں طلوع ہوتا تھا۔ تا بظ شکر کا شعر ہے :

شامس فی الترحیٰ اذاما

ذکت الشعریٰ فبرد وظل

(مدوح) سردیوں میں گرمی پہنچاتا ہے، یہاں تک کہ جب شعریٰ طلوع ہوتا ہے (گرما میں) تو وہ ٹھنڈک اور سایہ بن جاتا ہے۔

عرب میں جاڑوں کا موسم قحط و افلاس کا موسم ہوتا تھا۔ شمال کی ٹھنڈی ہوائیں اس زمانے میں پورے ملک کی تمام کاروباری سرگرمیوں کو سرد کر دیتی تھیں۔ اسی وجہ سے اہل عرب جاڑے کے موسم کو دایاہر مخسبات، کہتے تھے۔ آمد و رفت اور تجارت کی چل پہل زیادہ تر گر میوں کے موسم کے ساتھ مخصوص تھی اور چونکہ یہی زمانہ شعریٰ کے طلوع ہونے کا زمانہ ہوتا تھا۔ اس وجہ سے یہ ساری خیر و برکت اسی کی طرف منسوب ہوتی تھی۔ قرآن نے سورہ نجم میں اسی وہم کی تردید کی ہے :

وَأَنتَ هُوَ آخِزٌ وَاَقْسَىٰ ۖ

اور اسی نے غمی اور سرمایہ دار کیا اور

وَأَنتَ هُوَ رَبُّ السَّعْدَىٰ ۖ

وہی شعریٰ کا بھی رب ہے۔

(النجم - ۵۳، ۳۸، ۳۹)

اہل عرب کے تصور مذہبی نے ان مختلف عناصر کو جوڑ کر دیوتاؤں کی ایک بزم (CONSTELLATION OF GODS) سجائی۔ جس میں خدا کی حیثیت ایک عرش والے (ذوالعرش) یا مامداؤ کی قرار دی اور ان دیوتاؤں کو مقربین، بارگاہ اور ارکانِ سلطنت

کی حیثیت بجٹی۔ پھر اس تصور میں تشبیہ نے جو ہمیشہ سے شرک کے نہایت اہم اسباب و عوامل میں سے رہی ہے، رنگ آمیزی کی اور یہ خیال پیدا ہوا کہ جس طرح زمین کے ملک و سلاطین اپنے دور دراز کے علاقوں کا انتظام اپنے حکام و عمال کے سپرد کر دیتے ہیں، اسی طرح خدائے عرش نشین نے بھی زمین کے معاملات کا انتظام و انصرام ان دیوتاؤں کے سپرد کر چھوڑا ہے۔ اس نے اپنا تعلق صرف آسمان کے نظم و اہتمام سے رکھا ہے، جس کو دارالسلطنت کی حیثیت حاصل ہے۔ باقی رہی زمین، تو اس کے معاملات میں اس کی حیثیت بس ایک گوشہ نشین علتہ العلیل کی ہے۔ اس کی عام تدبیر و سیاست سے وہ بذات خود متعلق (IN TOUCH) نہیں ہے۔ یہ تصور ایک تئز بھی تصور ہے جو بعض مشرک اقوام میں پایا جاتا ہے، لیکن یہ تنزیہ ایک طرف تو خدا کی قدرت اور علم کی نفی ہے، دوسری طرف اس سے خدا کی خدائی اور اس کی حاکمیت کی تعظیم لازم آتی ہے۔ اس وجہ سے قرآن نے اس کی تردید فرمائی ہے۔

اس تقسیم سے خدا کی قدرت اور اس کے علم کی جو نفی ہوتی ہے اور اس پر عجز اور نادانیت کا جو عیب لگتا ہے اس کی تردید اس طرح فرمائی ہے :

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ	اللہ ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے وہ زندہ ہے سب کا قائم رکھنے والا ہے۔ نہ اس کو ادگمگھ لاتی ہوتی ہے نہ نیند، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کی ملکیت ہے۔۔۔۔۔۔
وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِحُسْبَانٍ	اور زمین اور آسمانوں اور زمین سب پر حاوی ہے اور ان کی حفاظت اس پر ذرا بھی گراں نہیں۔

(البقرہ - ۱۲ - ۲۵۵)

بے شک تمہارا رب وہی اللہ ہے
جس نے آسمانوں اور زمین کو چھرا دوار
میں پیدا کیا، پھر وہ معاملات کا انتظام
سنیچالے، عرش پر شکنجہ ہوا۔
(یونس - ۲: ۳)

اس تقسیم سے خدا کی بادشاہی میں بٹوارے کی جو شکل پیدا ہوتی ہے اس کی
تردید اس طرح فرمائی ہے:

وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُْوا
الِهَمِينَ اثْنَيْنِ إِتَّهَوْا
إِلَهًا وَاحِدًا فَنَبَيَايَ
فَارْهَبُونِ
(النحل - ۱۶: ۵۱)

اور اللہ نے فرمایا کہ دو معبود نہ بنانا،
وہ ایک ہی معبود ہے تو مجھ سے
ڈرو۔
وہو الذی فی السماء
وہو فی الارض
وہو
الحکیم العلیم
(الزخرف - ۳۳: ۸۲)

اسی تصور کی تردید ان آیات میں بھی ہے:
قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا
يَقُولُونَ إِذًا لَاتَّبَعُوا إِلَىٰ ذِي
الْعَرْشِ سَبِيلًا
کہہ دو کہ اگر کچھ اور اللہ بھی اس کے
شریک ہوتے، جیسے یہ دعویٰ کرتے
ہیں تو وہ عرش والے پر ضرور چڑھائی
کردیتے۔
(بئیٰ آسراء اول - ۱۷: ۲۲)

لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا؟
 اگر ان دونوں کے اندر اللہ کے سوا
 الگ الگ الہ ہوتے تو یہ دونوں
 (الانبیاء: ۲۲-۲۱)

درہم برہم ہو کے رہ جاتے۔

زمین کے معاملات میں براہِ راست متصرف مانتے کی وجہ سے اہل عرب نے ان دیوتاؤں کو عبادت و تعظیم کے ان تمام لوازم کا مستحق ٹھہرایا جو خدا کے لیے مخصوص تھے۔ خدا کے لیے کعبہ تھا، ان کے لیے بھی الگ الگ استھان اور معبد بنائے گئے، خدا کے لیے حج اور قربانی کے طریقے تھے، ان کے لیے بھی حج اور قربانی کے مراسم اختیار کیے گئے۔ خدا نے اپنے لیے شعائر اور قربانی دنیا کے جانور مقرر کیے، مشرکین نے اپنے معبودوں کے لیے بھی بحیرہ، سائبہ، و صیلہ اور حام مخصوص کر دیئے۔ خدا کے لیے زمین کی پیداوار اور چوپایوں میں سے ایک متعین حصہ تھا، ان کے دیوتا بھی اس حصے کے مستحق ٹھہرے، اور چونکہ زمین کے نظم و انتظام کے اصلی ذمہ دار، ان کے خیال کے مطابق، یہی تھے اس وجہ سے خدا کے مقابل میں ان کا حق کچھ زیادہ ہی بڑا: وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَأَمَّا أُولَٰئِكَ هُمُ الَّذِينَ بَرَعُوا لِلَّهِ بَرَاعًا مِمَّا قَدَرُوا وَلَمْ يُحْمَدُوا بِمَا يَكْفُرُونَ ﴿۱۳۴﴾ (الانعام: ۶-۱۳۴)

۱۔ بحیرہ، سائبہ، و صیلہ اور حام، یہ جانوروں کی مختلف قسمیں ہیں جن کو اہل عرب اپنے دیوتاؤں کے نام پر چھوڑتے تھے اور ان کو ہدی کے جانوروں کی طرح مقدس سمجھتے تھے۔
 ۲۔ (اور خدا نے جو کھیتی اور چوپائے پیدا کیے اس میں انہوں نے اللہ کا ایک حصہ مقرر کیا ہے پس کہتے ہیں: یہ حصہ تو اللہ کا ہے، ان کے گمان کے مطابق، اور یہ حصہ ہمارے شکر کا کعبہ جو حصہ ان کے شکر کا رہتا ہے وہ تو اللہ کو نہیں پہنچ سکتا اور جو حصہ اللہ کا ہوتا ہے وہ ان کے شکر کو پہنچ سکتا ہے۔ کیا جی بُرا فیصلہ ہے جو یہ کرتے ہیں۔)

خدا کا حصہ ان کے شرکار کی طرف منتقل ہو سکتا تھا، لیکن شرکاء کا حصہ خدا کی طرف منتقل نہیں ہو سکتا تھا۔ خدا کے لیے صرف جانوروں کی قربانی تھی، لیکن شرکاء کے لیے جیسا کہ اوپر گزرا، بعض حالات میں اولاد تک کی قربانی پیش کی جاتی تھی۔ خدا نے صرف چند چیزیں حرام کی تھیں، لیکن ان دیوتاؤں کے تعلق سے بہت سی چیزیں حرام (TABOO) ہو گئیں۔ خدا وحی و الہام نازل کرنا تھا، یہ دیوتا بھی نال کے تیر دل کی زبان سے اپنے فیصلے صادر کرنے لگے۔

خواص یہ ساری نیامندیاں ملائکہ، جنات اور کواکب کے لیے سجالات تھے، لیکن عوام کو اتنی پرواز بھی نصیب نہیں تھی۔ وہ مٹی، پتھر اور لکڑی وغیرہ کے بنے ہوئے بتوں ہی کو اصل کار فرما مانتے تھے۔ اسی وجہ سے قرآن نے بت پرستی کی تردید میں خواص و عوام دونوں کی ذہنیت کو سامنے رکھا۔ مثلاً سورہ اعراف میں پہلے فرمایا:

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْكُمْ لَكَاذِبِينَ
 دُونَ اللَّهِ عِبَادًا أَفْتَنَّا كَمَا
 فَادَعَوْهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَنَا
 إِنَّ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝
 (الاعراف - ۷ : ۱۹۳)

جن کو تم اللہ کے ماسوا پکارتے ہو یہ تو
 تمہارے ہی جیسے بندے ہیں۔ پس
 ان کو پکارو۔ دیکھو، وہ تمہیں جواب
 دیں اگر تم سچے ہو۔

پھر فرمایا:

أَلَمْ لَهُمْ آرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا
 أَمْ لَهُمْ آيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا
 أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا
 أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا
 (اعراف - ۷ : ۱۹۳)

کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چلتے
 ہیں، کیا ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ
 پکڑتے ہیں، کیا ان کی آنکھیں ہیں جن
 سے وہ دیکھتے ہیں، کیا ان کے کان
 ہیں جن سے وہ سنتے ہوں؟

۴ - آباء پرستی :

دیوتاؤں کی اس پریم میں انہوں نے اپنے آباؤ اجداد میں سے ان بزرگوں کو جگہ دی۔ جن کے مذہبی تقدس کی روایات ان میں پھیلی ہوئی تھیں۔ ان کی قبریں اور ان کے آثار حصول برکت و قبولیت دعا کے مرکز بنتے بنتے بالآخر معبد بن گئے اور آہستہ آہستہ ان کے متعلق سبھی انہوں نے اسی طرح کے عقائد و تصورات قائم کر لیے جس طرح کے عقائد و تصورات انہوں نے جنات اور ملائکہ سے متعلق قائم کر لیے تھے اور جن کی تفصیل اوپر گزر چکی ہے۔ قرآن نے اس کی تردید فرمائی:

وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ
اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ
يُخْلَقُونَ هُم مَوَاتٌ غَيْرَ أَحْيَاءٍ
وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ

اور جن کو یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں
وہ کچھ پیدا نہیں کرتے، وہ تو خود مخلوق
ہیں، مردہ غیر زندہ، اور ان کو احساس
سبھی نہیں کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے

(النحل - ۱۶ : ۲۰ - ۲۱)

اس آباء پرستی کی سب سے زیادہ منحوس شکل یہ تھی کہ آباؤ اجداد کے رواج اور پلین کو انہوں نے دین اور شریعت کی حیثیت دے دی، چنانچہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی مخالفت میں سب سے زیادہ قوی محرک ان کا یہی آباء پرستی کا جذبہ تھا جب ان کو اللہ کے رستہ پر چلنے کی دعوت دی جاتی اور خدا کے احکام و قوانین بتائے جاتے تو کہتے: کیا ایک مجنون شاعر کے کہنے سے ہم اپنے آباؤ اجداد کا طریقہ چھوڑ دیں؟ یہ نہیں ہو سکتا:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى
مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ
فَقَالُوا هَبْنَا مَا وَحَدَّثَنَا

اور جب ان کو دعوت دی جاتی ہے
کہ اس چیز کی طرف آؤ جو اللہ نے
اتاری ہے اور رسول کی طرف آؤ تو

عَلَيْهِ الْبَاءُ نَاطُ أَوْلَادُكَانَ
 ابَاءُؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ
 شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ه
 (المائدة - ۵: ۱۰۴)

جواب دیتے ہیں کہ ہمارے لیے وہی
 کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا
 کو پایا ہے۔ کیا اس صورت میں بھی جب کہ
 ان کے باپ دادا نہ کچھ جانتے رہے ہوں

نہ ہدایت پر رہے ہیں؟

اس آیت کے آخری حصہ سے معلوم ہوتا ہے کہ باپ دادا کا چلن اس اعتبار سے
 تو اچھی چیز ہے کہ طبیعت کو اس سے انس اور لگاؤ ہوتا ہے، لیکن کسی چلن کی اچھائی کے
 لیے مجرد اتنی بات کافی نہیں ہو سکتی کہ وہ آباء و اجداد سے چلا آ رہا ہے۔ اس کے متعلق
 سب سے مقدم سوال یہ ہے کہ وہ عقل کے خلاف تو نہیں ہے، فطرت انسانی سے
 بعید تو نہیں ہے، اخلاق کے منافی تو نہیں ہے، بالا جمال یہ کہ خدا کے بتائے ہوئے
 طریقہ سے الگ تو نہیں ہے؛ اگر ان کسوٹیوں پر وہ صحیح اتر جائے تو بے شک وہ صحیح
 ہے اور آباء و اجداد کا طریقہ ہونا اس کی صحت کے لیے ایک مزید سفارش ہے اور اگر
 ان کسوٹیوں پر وہ کھوٹا ثابت ہو جائے تو وہ باطل ہے اور کسی باطل کا موردی ہونا
 اس کی صحت کی دلیل نہیں ہو سکتا۔

اس معاملہ میں دنیا ہمیشہ سے افراط و تفریط میں مبتلا رہی ہے۔ جاہلیتِ قدیمہ
 کا نظریہ تو، جیسا کہ اوپر گزرا، یہ تھا کہ آباء و اجداد کا طریقہ بہر صورت حق ہے۔ اس کے حق
 ہونے کی دلیل یہ ہے کہ وہ آباء و اجداد سے چلا آ رہا ہے۔ جاہلیتِ جدیدہ اس معاملہ میں
 جو نقطہ نظر رکھتی ہے اس کی بہترین ترجمانی مشہور شاہین سنی کے لفظوں میں یوں
 کی جاسکتی ہے کہ 'اگر بہتر سے بہتر چلن صحیح ہمیشہ باقی رہے تو دنیا کو بگاڑ ڈالے۔ یہ
 دونوں راہیں افراط و تفریط کی راہیں ہیں۔ ایک کی بنا تقلیدِ اعمیٰ پر ہے، جو عقل سے
 کام نہ لینے کا نتیجہ ہے۔ دوسری کی بنا خیرہ سری اور بددماغی پر ہے، جو عقل کو اس کی

حد سے بڑھانے کا نتیجہ ہے۔ ایک شرک و بت پرستی کی ایک خاص قسم آباء پرستی (ANCESTOR WORSHIP) کی طرف رہبری کرتی ہے، دوسری الماد و زندگہ کی طرف لے جاتی ہے جو خود پرستی کا دروازہ ہے اور ان دونوں ہی راہوں میں انسان خدا پرستی کی حقیقت سے محروم اور عاقبت مینی کی ذمہ داریوں سے بالکل غافل ہو جاتا ہے۔ اگر انسان کے لیے یہ بات جائز نہیں ہو سکتی کہ وہ اپنی عقل و تیز پرہر لگا کر چوپایوں کے گلہ میں داخل ہو جائے تو یہ بات بھی جائز نہیں ہو سکتی کہ ایک لے آتہ کی غلطی اور دوسرے کی صحت کا فیصلہ کیے بغیر وہ ایک کو چھوڑ کر دوسرے پر چل کھڑا ہو۔

ان دونوں راہوں میں انسان شیطان کے نقش قدم کی پیروی کا مجرم ہے۔ عقل و فطرت کا راستہ وہ ہے جس کی شہادت دنیا کے اچھے انسانوں اور انبیاء علیہم السلام کی قبل بعثت کی زندگیوں سے ملتی ہے۔ ان کا طریقہ یہ رہا ہے کہ جو نبی سن رشد کی کرئیں ان پر چمکیں انہوں نے سب سے پہلے اپنے اس ذہنی درشہ کا جائزہ لیا جو انہیں آباؤ اجداد سے پہنچا تھا، اور اس سے جو چیز بھی انہیں عقل و فطرت سے متناقض نظر آئی اس کو انہوں نے بے درنگ چھوڑ دیا۔ اس راہ میں انہیں غلطی کی طرف سے بے تہا مصیبتیں بھی جھیلنی پڑیں، لیکن اس کی انہوں نے کوئی پروا نہیں کی۔ یہی لوگ نوری انسانی کے گل سرسبد تھے اور اپنے اس جوہر کی دہ سے حق سے مستفید ہونے میں ہمیشہ سب سے آگے رہے جس طرح سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کی کرئیں سب سے پہلے اونچی منڈیروں ہی پر چمکتی ہیں، اسی طرح جب کبھی دنیا میں آفتاب حق طلوع ہوا انہی کے دل و دماغ اس سے سب سے پہلے نورانی ہوئے۔ اس کی ایک عمدہ مثال حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی ہے۔ آپ نے فرمایا:

إِنِّي شَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمِهِ لَئِن لَّمْ يَكْفُرُوا بِي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ

میں نے ان لوگوں کے مذہب کو چھوڑا

يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ
 هُمْ كَافِرُونَ ۚ وَاتَّبَعَتْ مَلَّةَ
 الْبَاطِنِ اِبْرَاهِيمَ وَاسْحٰقَ
 وَ يَعْقُوبَ ط

ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور
 آخرت کے یہی لوگ منکر ہیں اور میں
 نے اپنے بزرگوں، ابراہیم اور اسحاق اور
 یعقوب کے مذہب کی پیروی کی۔

(یوسف - ۱۲ : ۳۷ - ۳۸)

حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق معلوم ہے کہ ظاہر میں نہ انہوں نے کسی
 مذہب کو اختیار کیا اور نہ کسی مذہب کو ترک کیا۔ جس مذہب پر پیدا ہوئے تھے روزِ
 اول سے اپنی حیاتِ پاک کے آخری انفاس تک اسی مذہب پر رہے۔ نبوت کے
 بعد اسی مذہب کی ان پر دہی ہوئی۔ مصر میں انہیں قبطیوں کے مذہب سے سابقہ
 پڑا، لیکن ان کا پاک دل ایک لمحہ کے لیے بھی اس کی سجاستوں سے آلودہ نہیں ہوا۔
 تاہم وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک قوم کے مذہب کو جو اللہ اور روزِ آخرت پر ایمان
 نہیں رکھتی تھی، چھوڑا اور اپنے آباؤ اجداد ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہم السلام کے مذہب
 کو اختیار کیا۔ ظاہر ہے کہ ان کا یہ ترک داغیتار عقلی اور باطنی ہے۔ انہوں نے اپنے آباؤ اجداد
 کے مذہب کو محض میراثِ پدری سمجھ کر نہیں اپنا رکھا تھا، بلکہ ایک پاکیزہ فطرت اور متقی
 دل کی تمام کاہشوں اور کاوشوں کے ساتھ اس کی صداقت و حقیقت کو جانچا پرکھا
 تھا۔ وہ طریقہ ان کے لیے خود ان کا اپنا انکشاف تھا اس لیے اپنا بن چکا تھا اور
 ان کے دل کے ریشہ ریشہ میں اترا ہوا تھا۔ اس کی صحت پر ان کی عقل گواہ تھی اور اس
 کے فطری اور خدائی ہونے پر ان کا دل بالکل مطمئن تھا۔ وہ اس کے ساتھ اس لیے
 نہیں لگ لیے تھے کہ باپ دادا کی عصیبت میں گرفتار تھے، بلکہ تمام جہان میں اگر
 ایک منتشر بھی اس راستہ پر نہ ہوتا۔ جب بھی ان کا راستہ وہی ہوتا۔ البتہ یہ اللہ کا ایک
 مزید فضل تھا کہ وہی راستہ ان کے آباؤ اجداد کا بھی تھا۔ اس کی شہادت ان کی مضر

کی پُرمن زندگی سے ملتی ہے۔ آزمائشوں کی کیسی کیسی گھٹائیں امنڈا امنڈ کے آتی ہیں، لیکن ان کے قدم کو لغزش نہیں ہوتی، بلکہ تاریکی جتنی بڑھتی جاتی ہے ان کا اطمینان اتنا ہی مضبوط ہوتا جاتا ہے اور جتنا ہی ان کو ہلانے کی کوشش کی جاتی ہے ان کے حق میں اتنے ہی زیادہ استوار ہوتے جاتے ہیں۔ دنیا میں جو لوگ بھی کسی راستہ کو اس نوبہ بصیرت کی رہنمائی میں اختیار کرتے ہیں وہ اس کو فی الحقیقت اختیار کرتے ہیں اس کی تقلید نہیں کرتے، اگرچہ وہ راستہ ان کے آباؤ اجداد ہی کا راستہ ہو اسی لیے لوگ دوسری راہوں کو چھوڑتے ہیں تو درحقیقت وہ چھوڑتے ہیں اگرچہ ایک قدم بھی وہ ان پر چلے نہ ہوں۔ یہی بصیرت واجتہاد روح دین ہے۔ یہ نہ ہو تو تمام ادیان بے جان و بے روح ہو جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ اگر ایک شخص کسی حق کو بھی اختیار کرے، مگر اس لیے نہیں کہ وہ حق ہے اور خدا کی طرف سے ہے بلکہ اس لیے کہ وہ اس کے آباؤ اجداد کا طریقہ ہے، تو یہ بھی عرب جاہلیت کی اسی آباء پرستی میں داخل ہے، جو شرک ہے۔

۵۔ خود پرستی :

دیوتاؤں کی اس بزم میں مشرکین عرب خود بھی شریک تھے، لیکن وحی الہی کی تشبیہ سے پہلے جس طرح انہیں اپنے بہت سے دوسرے مشرکانہ اعمال و عقائد کا شعور نہیں تھا اسی طرح اس چیز کے شعور سے بھی وہ محروم تھے۔ وہ اپنے تئیں خدا کا بندہ تو کہتے تھے، لیکن بندگی کے مقتضیات و لوازم سے بے خبر تھے۔ اس وجہ سے حد و بندگی سے تجاوز کر کے حدود الوہیت میں داخل ہو گئے تھے۔ قرآن نے ان کی اس طرح کی تعدیوں کی جو صورتیں بیان کی ہیں ہم ان کا بالاجمال ذکر کریں گے، اور یہ بحث نہایت قابل توجہ ہے۔

۱۔ یہ معلوم ہو چکا ہے کہ اہل عرب کو اپنی عبدیت اور خدا کی خالقیت درلوبہت

سے انکار نہیں تھا، لیکن اس کے لوازم یعنی خدا کی بندگی اور پھر بندگی کے لوازم یعنی تنہا اللہ ہی کی اطاعت میں وہ جاہد حق سے منحرف تھے وہ اطاعت میں دوسروں کو بھی شریک کرتے تھے۔ عبادت اور بندگی کا مفہوم ان کے ہاں پوجا پاٹ سے زیادہ نہیں تھا۔ وہ اس بات میں کوئی قباحت نہیں خیال کرتے تھے کہ عبادت خدا کی ہوتی رہے اور اطاعت اپنی یا کسی اور کی ————— وہ اللہ کی ہدایت کی جگہ اپنے نفس، اپنے اہل و عیال اور اپنے سرداروں اور لیڈروں کی خدا کے احکام کے خلاف پیروی کر کے بھی یہی خیال کرتے تھے کہ اس سے اللہ کی بندگی میں کوئی فرق نہیں آیا، لیکن قرآن نے متنبہ کیا کہ خدا کی عبادت اس کی اطاعت کے بغیر بے معنی ہے۔ خدا کی بندگی کا لازمی اقتضایہ ہے کہ صرف اسی کی اطاعت کی جائے :

إِنَّا أَسْأَلُكَ يَا رَبِّ الْعَالَمِينَ
بِالْحَقِّ مَا عُبِدَ اللَّهُ مُخْلِصًا
لَهُ السَّادِينَ وَالْأَوْلِيَاءِ
السَّادِينَ الْخَالِصِينَ

بے شک ہم نے یہ کتاب تمہاری طرف
قولِ فیصل کے ساتھ اتاری ہے تو تم اللہ
ہی کی بندگی کرو، اسی کی خالص اطاعت
کے ساتھ۔ یاد رکھو کہ اطاعتِ خالص

(الزمر - ۳۹ : ۲ - ۳) کا سزاوار اللہ ہی ہے۔

اس مضمون کی آیتیں قرآن مجید میں کئی جگہ ہیں، سب کو نقل کرنے میں طوالت ہے۔ ان سب کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے جو دین نازل کیا تھا اس میں تحریف و تبدل نے بہت سے اختلافات ڈال دیے تھے اور بے شمار بدعتیں داخل کر دی تھیں۔ اس

لے دین کے معنی یہاں اطاعت کے ہیں : السدين الطاعة وقد دنته ودنت له
اطعته - قال عمرو بن كلثوم :

داياما لنا غرا كراما عصينا الملك فيها ان ندينا

دوسرے خدا کی خالص عبادت و بندگی کی راہ محدود ہو گئی تھی۔ ان بدعات کی موجودگی میں جو لوگ بھی عبادت کر رہے تھے وہ خذلے و احد کی عبادت سے محروم تھے وہ نام تو اللہ کا مہر دیتے تھے، لیکن ہر قدم پر غیر اللہ کی اطاعت سے دوچار تھے۔ اس کتاب نے یہ اختلافات مٹا دیے اور شریعت کو غیر الہی عناصر سے پاک کر دیا۔ یہ حق و باطل کے درمیان ایک قول فیصل کی حیثیت سے نمودار ہو گئی۔ اب خدا کی اطاعت و بندگی کی سیدھی راہ باز ہے۔ پس اسی کی عبادت کرو تمہا اسی کی اطاعت کرتے ہوئے یعنی بندگی وہی معتبر ہے جو خالص اطاعت کے ساتھ ہو۔ اگر محض مخصوص اوقات میں خدا کا نام چپ لیا جائے اور اطاعت میں اس کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک کیا جائے، خواہ وہ شریک انسان کا اپنا ہی نفس ہو، تو یہ بندگی نہیں، نمرود کی خدائی ہے جس سے کسی بھلائی کی توقع نہیں رکھنی چاہیے۔

اَزْوَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ الْهَيْبَةَ
هُوَ اَمَةٌ اَفَانَتْ تَكُوْنُ
عَلَيْهِ وَكِيدًا ۝

بھلا یہ جس نے اپنی خواہش کو اپنا
معبود بنا رکھا ہے تم اس کے
ذمہ دار ہو گے!

(الفرقان - ۲۵ : ۴۳)

خدا کی اطاعت کا راستہ یہ ہے کہ اس کے انبیاء کی پیروی کی جائے،
وَمَنْ يَطِيعِ الرَّسُوْلَ فَتَدَّ
اَطَاعَ اللّٰهَ۔

اور جو رسول کی اطاعت کرتا ہے
اس نے اللہ کی اطاعت کی۔

(النساء - ۳ : ۸)

یہی وجہ ہے کہ ہر نبی کی دعوت یہ رہی ہے کہ اللہ کی بندگی کرو اور میری بات مانو
اِنَّ عِبَادَةَ اللّٰهِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْاَطْيَاعِ
پابندی کرو اور میری بات مانو۔

(نوح - ۱ : ۳)

اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ کی عبادت و بندگی کی راہ یہ ہے کہ نبی کی اطاعت کی جائے اور ساتھ ہی ان لوگوں کے راستہ کی پیروی سے انکار کیا جائے جو اللہ کے راستہ سے منحرف ہیں۔ چنانچہ انبیائے کرام علیہم السلام نے بھی اس کی تصریح فرمادی کہ:

﴿وَلَا تَطِيعُوا أُمَّمَ الْمُسْرِفِينَ﴾ (الشعراء - ۲۶، ۱۵۱) (اور حدود سے گزر جانے والوں کی بات نہ مانو) ہماری اطاعت کرو اور ان لوگوں کی اطاعت نہ کرو جنہوں نے حد و الہی سے تجاوز کیا ہے اور خدا کے باغی ہیں۔

توحید کا یہی وہ مقام ہے جہاں مومنین اور مشرکین میں اصلی نزاع برپا ہوتی ہے۔ جب خدا کی عبادت صرف 'پوجا پاٹ' پر تکیہ نہیں کرتی، بلکہ یہ مطالبہ بھی کرتی ہے کہ جو خدا کے بندے ہیں وہ صرف خدا ہی کی اطاعت بھی کریں اور اس کی اطاعت کے سوا ہر اس اطاعت کو ترک قرار دیں جو خدا کی اطاعت کے خلاف ہے تو اس بات کو وہ لوگ نہیں برداشت کر سکتے جو خود اپنی خدائی کے دعویدار ہوتے ہیں۔ علماء اسلام میں سے علامہ ابن تیمیہ نے اس بحث پر العبودیۃ کے عنوان سے ایک رسالہ لکھا ہے جو نہایت مفید مباحث پر مشتمل ہے۔ اس سے یہ حقیقت روشن ہوتی ہے کہ 'عبادت' صرف چند رسوم کا نام نہیں ہے، بلکہ پورا دین اس کے مفہوم میں داخل ہے اور یہ کہ اطاعت کے بغیر خدا کی عبادت کے کوئی معنی ہی نہیں ہیں۔

ب - اسی بنیاد پر قرآن نے وضع قانون مخصوص اللہ تعالیٰ کا حق قرار دیا اور کسی کے لیے اس میں ادنیٰ شریک بھی گوارا نہیں فرمایا۔ چنانچہ اکثر جگہ توحید کے بیان کے ساتھ اس امر کا بھی ذکر کیا کہ کسی شے کو حرام اور کسی چیز کو حلال قرار دینا اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ وہ ہی بادشاہ ہے۔ اسی کو حق پہنچتا ہے کہ وہ اپنی رعیت اور اپنی مملکت کے لیے قانون بنائے۔ اس کے قانون کے خلاف قانون سازی توحید کی خلاف ورزی و خطواتِ شیاطین کی پیروی اور خدا کی عبادت کی نفی ہے۔ جو شخص اللہ کے قانون

کے خلاف قانون بنانا ہے وہ اپنے نبی اللہ تعالیٰ کا شریک قرار دیتا ہے اور اگر دوسرے کے لیے اس حق کو تسلیم کرتا ہے تو اس کو اللہ کے سوارب بناتا ہے اور اگر اس امر کا دعویٰ کرتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو یہ شرک کے ساتھ خدا پر افترا بھی ہے۔ سورہ بقرہ میں آیات ۱۶۳-۱۶۴ پڑھیے۔ شروع کی پانچ آیتوں میں توحید کا بیان ہے پھر اسی کے ذیل میں یہ آیت آئی ہے :-

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي
الْأَرْضِ حَلالًا طَيِّبًا وَلَا
تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ
إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

اے لوگو! زمین کی چیزوں میں سے جو
حلال طیب ہیں ان کو کھاؤ اور
شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ
کرو۔ بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔

(البقرہ - ۲ : ۱۶۸)

شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرنا اس کی اس دعوتِ شرک کی طرف اشارہ ہے جس کا اس نے روزِ اول ہی میں اعلان کر دیا تھا: 'وَلَا ضَلَلْتُمْ هُمْ وَلَا مُمِيتُهُمْ وَلَا مَرْتَهُمْ فَلْيَغْيِرُونَ خَلْقَ اللَّهِ' (النساء - ۳ : ۱۱۹) (میں ان کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا، ان کو آرزوؤں کے جال میں پھنساؤں گا، ان کو سمجھاؤں گا تو وہ چوپایوں کے کان کاٹیں گے اور ان کو سمجھاؤں گا تو وہ خدا کی بنائی ساخت کو بگاڑیں گے)۔

اس کے بعد شیطان کی دعوت کا اصل مقصد واضح کیا ہے کہ وہ برائی اور بے حیائی کی دعوت دیتا ہے اور چاہتا ہے کہ انسان خود اپنے جی سے حلال و حرام کرے اور اپنا شارع آپ بنے اور پھر بلاسند اس کو خدا کی طرف منسوب کرے: 'إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّورِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ' (البقرہ - ۲ : ۱۶۹) (وہ تو بس تمہیں برائی اور بے حیائی کی راہ سوجھائے گا اور اس بات کی کہ تم خدا کی طرف وہ

باتیں منسوب کروجن کے بارے میں تمہیں کوئی علم نہیں ہے، اس کے بعد فرمایا کہ اگر انسان کو قانونِ الہی کی پیروی کی دعوت دی جاتی ہے تو باپ دادا کی روایات کی سنتلاتا ہے، حالانکہ باپ دادا کی روایت کوئی سند نہیں ہے جب تک ان کے اقوال و افعال کی بنیاد شرعِ الہی پر نہ ہو۔ باپ دادا کے طریقہ پر شریعت کی سند کے بغیر جم جانا پسنے آپ کو انسانوں کی صف سے نکال کر چوپایوں کے گلہ میں داخل کر دینا اور گونگوں، بہروں اور انڈھوں کے زمرہ میں شامل ہو جانا ہے :

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا
 أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَنْبَغُ
 مَا آتَيْنَا عَلَيْهِمْ آيَاتًا
 أَوْ لَوْ كَانَ آبَاءُكُمْ لَا يَعْقِلُونَ
 شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ وَ
 مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ
 الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ
 إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً ط صُمُّكُمْ
 عَمِّي فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ
 (البقرة - ۱۷۰، ۱۷۱)

اور جب ان کو دعوت دی جاتی ہے
 کہ خدا کی اتاری ہوئی چیز کی پیروی کرو تو
 وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اس طریقے کی
 پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ
 دادا کو پایا ہے کیا اس صورت میں بھی جبکہ
 ان کے باپ دادا کو کچھ سمجھتے رہے ہوں اور نہ
 راہ ہدایت پر رہے ہوں۔ ان کا فوں کی قنقل
 ایسی ہے جیسے کوئی شخص ایسی چیزوں کو پکارا
 جو پکارا اور آواز کے سوا کچھ نہ سنی سمجھتی ہوں۔
 یہ ہرے، گھنٹے، اندھے میں یہ سمجھ نہیں سکتے

پھر فرمایا کہ جو لوگ خدا کی عبادت کے مدعی ہیں تو اس کی عبادت صرف اس
 طرح نہیں ہو سکتی کہ عبادت تو اس کی کریں، لیکن حرام و حلال اپنے جی سے کریں۔ اس کی
 عبادت کا لازمی اقتضا یہ ہے کہ وضع قانون اور تشریح کا حق خالص اسی کے لیے تسلیم کریں:
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا
 صِدْقًا وَمَا رَزَقْنَكُمْ وَأَشْكُرُوا
 لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
 لے ایمان والو، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تم
 کو بخشی ہیں ان کو کھاؤ اور اللہ ہی کے

بَلِّغْهُمْ آيَاتِ الْكُتُبِ وَأَيَّامِ الْعُرُودِ ۝
 شکر گزار بنو اگر تم اس کی بندگی

(البقرہ - ۱۲، ۱۳) کرنے والے ہو۔

اسی بنیاد پر اللہ کے ایمان اور اس کی بندگی کے لیے تمام خدائی ادیان میں اس بات کو ایک لازمی شرط قرار دیا گیا ہے کہ زندگی کے معاملات اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق چلائے جائیں اور شریعت کو چھوڑ کر کسی اور چیز کو رہنما نہ بنایا جائے۔ قرآن سابق اقوال کی تاریخ بیان کرتے ہوئے خبر دیتا ہے کہ یہی حکم یہود کو دیا گیا تھا:

إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى
 وَنُورٌ مِّمَّحْكُمُهَا النَّبِيُّونَ
 الَّذِينَ اسْلَمُوا لِلَّذِينَ
 هَادُوا وَالرَّبَّانِيونَ
 وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتَحْفَظُوا مِنْ
 كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءُ
 فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَخَشَوُا
 وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا
 قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا
 أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ
 الْكٰفِرُونَ ۝

بے شک ہم ہی نے تورات اتاری
 جس میں ہدایت اور روشنی ہے، اسی
 کے مطابق خدا کے فرمانبردار انبیاء
 ربانی علماء اور فقہاء یہود کے معاملات
 کے فیصلے کرتے تھے، بوجہ اس کے
 کہ وہ کتاب الہی کے امین اور اس
 کے گواہ ٹھہرائے گئے تھے کہ لوگوں سے
 نہ ڈریو بھی، سے ڈریو اور میرے احکام
 کو دنیا کی متاعِ حیرت کے عوض نہ فروخت
 کیجیو اور جو لوگ اللہ کی اتاری ہوئی
 شریعت کے مطابق فیصلے نہ کریں

(المائدہ - ۵ : ۴۳) تو یہی لوگ کافر ہیں۔

پھر قرآن مجید خبر دیتا ہے کہ بعینہ یہی حکم نصاریٰ کو بھی دیا گیا تھا کہ وہ بھی اللہ
 کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق معاملات زندگی کو چلائیں، درنہذا سق ٹھہریں گے:

وَلْيَحْكُمِ أَهْلُ الْأَنْبِيَاءِ
 اور واجب ہے کہ اہل انجیل بھی

اَنْزَلَ اللّٰهُ فِيْهِ طَوْفًا مِّنْ لَّمْ
يُحْكَمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ
هٰٓؤُلَاءِ الْفٰسِقُوْنَ ۝
(المائدۃ - ۵ : ۴۷)

فیصلہ کریں اس کے مطابق جو اللہ
نے اس میں اتارا اور جو اللہ کے آواز سے
ہوئے قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں تو
وہی لوگ نافرمان ہیں۔

پھر بتایا کہ جو ہم ان امتوں کو دیا گیا تھا بعینہ وہی حکم مسلمانوں کو بھی دیا جاتا ہے کہ
زندگی کے تمام معاملات کو اس کتاب کی راہنمائی میں چلائیں جو ان کی طرف اتاری گئی ہے
وَ اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ
مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ
مِنْ الْكِتٰبِ وَ مَهْمِيْمًا عَلَيْهِ
فَاَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا اَنْزَلَ
اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاءَهُمْ
عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ ط
(المائدۃ - ۵ : ۴۸)

ادوم نے ہماری طرف کتاب اتاری
حق کے ساتھ، مصداق اس سے پیشتر سے
موجود کتاب کی اور اس کے لیے کسوٹی
بنا کر، تو ان کے درمیان فیصلہ کرو
اس کے مطابق جو اللہ نے اتارا اور اس
حق سے ہٹ کر، جو تمہارے پاس آچکا
ہے، ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرو۔

بعینہ یہی مضمون اس سے زیادہ وضاحت کے ساتھ، سورۃ النعام کی آیات ۱۳۶
سے لے کر ۱۵۳ تک بیان ہوا ہے، اور آخری آیت میں یہ فرمایا گیا ہے کہ جماعت
کی شیرازہ بندی اور تنظیم قانون و شریعت سے ہوتی ہے اس لیے ضروری ہے کہ وضع
قانون و شرع کا حق صرف اللہ تعالیٰ کے لیے تسلیم کیا جائے جو سب کا خالق اور سب کا
بادشاہ ہے۔ اگر اس حق میں دوسرے بھی شریک ہو جائیں اور ہر قوم و جماعت اپنے
یہ قانون بنانے کی مجاز ہو جائے تو اس کا لازمی نتیجہ بد نظمی، انتشار اور فساد فی الارض ہے
وَ اِنَّ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ
عَنْ سَبِيْلِهِ ذٰلِكُمْ وَ صُكْرُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ (النعام - ۱۵۳)

اور یہی میرا راستہ سیدھا راستہ ہے تو اس کی پیروی کرو اور دوسری پگ ڈنڈیوں پر نہ چلو کہ وہ تمہیں اس کی راہ سے الگ کر دیں۔ یہ باتیں ہیں جن کی تمہیں ہدایت فرمائی تاکہ اس کے غضب سے بچو۔

توحید اور تشریح کا یہی تلازمہ سورہ نحل کی آیات ۵۲-۵۵ میں موجود ہے لیکن یہاں زیادہ تفصیل کی گنجائش نہیں ہے۔

ج۔ خود پرستی کی ایک نہایت اہم اور عام شکل یہ ہے کہ جو لوگ ایک مدت تک فارغ البالی اور خوش حالی کی زندگی بسر کر چکے ہوتے ہیں اور دولت و ثروت اور اکتساب علم و فن کے وسائل پر قابض رہتے چلے آتے ہیں، کچھ عرصہ کے توارث کے بعد، اس حالت میں واطمینان کو وہ اپنا استحقاق ذاتی اور اپنے علم و قابلیت کا ثمرہ سمجھنے لگ جاتے ہیں یہ ذہنی حالت فرد کی ہو یا جماعت کی، بس کی گانٹھ ہے، جس سے بے شمار مفاسد پیدا ہوتے ہیں۔ اس کی تہ میں اتر کر غرور کیا جائے تو یہ صریح شرک ہے۔ کیونکہ اس دنیا کے اندر جو کچھ ہے سب کا خالق اللہ ہے۔ تمام وسائل و ذرائع اسی کے پیدا کیے ہوئے ہیں اور ان وسائل و ذرائع پر ہم اپنے جن اعضا اور جن قوتوں اور قابلیتوں کے ذریعے سے تصرف کرتے ہیں وہ سب بھی خدای کا عطیہ ہیں :

قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ
وَجَعَلَ لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ
وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ
کہہ دو کہ وہی ہے جس نے تم کو پیدا
کیا اور تمہارے لیے کان، آنکھیں
اور دل بنائے۔ پر تم بہت ہی
کم شکر کرتے ہو!

(المائدہ - ۶۴: ۲۳)

ہمارے عروج و کمال کا کوئی درجہ ہمارے علم و فضل کا کوئی مرتبہ اور ہماری عظمت و سطوت کا کوئی مقام ایسا نہیں ہے جو ہمیں اس کی بندگی اور غلامی سے بے نیاز کر سکتا ہو۔ ہم سلیمانؑ و ذوالقرنینؑ ہو کر بھی اس کے آگے ویسے ہی محتاج اور فقیر

ہیں جیسے سلمان اور ابوذر ہو کر (رضی اللہ عنہما) احتیاج و اقتدار ہماری ایک صفت ذاتی ہے جو کسی حال میں بھی ہم سے جدا نہیں ہو سکتی، خواہ ہم کتنے ہی بلند مرتبہ پر پہنچ جائیں اور قدرت و سطوت کی کتنی ہی بڑی مقدار فراہم کر لیں۔

عرب جاہلیت میں شرک کی یہ قسم بھی موجود تھی۔ وہ اپنی خوش حالی اور فارغ البالی کو اپنے علم و تدبیر کا نتیجہ اور اپنے استحقاق ذاتی کا ثمرہ سمجھتے تھے۔ حضرت کے اولاً و ثانی نہیں تھے اور اگر ایک مفروضہ کے درجہ میں اس کو مانتے بھی تھے تو اس کے لیے علم و اطاعت کی کسی سرگرمی کی ضرورت نہیں سمجھتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ جس طرح ہم دنیا میں بہتر حالت میں ہیں اسی طرح آخرت میں بھی بہتر حالت میں رہیں گے۔ یہ بہتر حالت میں رہنا ہمارا ایک ذاتی حق ہے جو کسی حال میں ہم سے چھن نہیں سکتا۔ قرآن نے اسی ذہنی حالت کی تصویر کھینچی ہے :

پس جب انسان کو کوئی دکھ پہنچتا ہے	فَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ مَّا
تو ہم کو پکارتا ہے پھر جب ہم اس پر	ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنَّا لَا
اپنی طرف سے فضل کر دیتے ہیں تو کہتا	قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ
ہے کہ یہ تو میری تدبیر کی بدولت حاصل	بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّا أَكْثَرُهُمْ
ہوا۔ بلکہ یہ ایک آزمائش ہے، لیکن اکثر	لَا يَعْلَمُونَ ۝
لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے۔	(الزمر - ۳۹ : ۴۹)

یعنی انسان کوئی چیز اپنے علم و قابلیت سے نہیں پاتا۔ جو کچھ بھی پاتا ہے خدا کے فضل سے پاتا ہے اور اس سے مقصود اس کی آزمائش ہو کر کرتی ہے کہ وہ شکر کرتا ہے یا ناشکری۔ لیکن اکثر اس آزمائش سے ناواقف ہیں اور وہ ناشکری ہی کرتے ہیں اور جو چیز خدا کی عنایت سے ملتی ہے اس کو اپنے علم و قابلیت کا ثمرہ اور اپنا ذاتی استحقاق سمجھنے لگتے ہیں اور اس طرح خدا کی ربوبیت اور رزاقیت میں شریک بن بیٹھتے ہیں یہ چیز

اشکبار اور فساد فی الارض کی جڑ ہے۔ اسی متکبرانہ ذہنیت کی تصویر دوسری جگہ اس طرح کھینچی ہے :

وَلَعَلَّكَ مِنْ لَدُنَّا
مِنْ لَدُنَّا
هُدَالِي لَوَمَا
قَائِمَةٌ
رَبِّي إِنِّي
حُمَةُ
اور اگر ہم اس کو اپنی رحمت کا نرا
چکھا دیتے ہیں، اس تکلیف کے بعد جو
اس کو پہنچی ہوتی ہے تو کھتا ہے: یہ تو میرا
حق ہی ہے اور میں قیامت کے ہونے
کا گمان نہیں رکھتا اور اگر میں اپنے رب
کی طرف لوٹا یا ہی گیا تو میرے لیے اس
کے پاس بھی بہتری ہی ہے۔

یہی ذہنیت ہے جس کا ذکر سورہ تدریس ہے :

وَجَعَلْتُ لَهُ
وَبَنِي
لَهُ
أَنْ
اور اس کو بخشا مال فراواں۔ اور بیٹے
دیے حاضر باش۔ اور اس کے لیے
خوب راہ ہموار کی۔ پھر وہ یہ توقع رکھتا
ہے کہ اس کے لیے اور زیادہ کر دوں گا۔

(المدثر - ۴۳ : ۱۲-۱۵)

آخری ٹکڑے ؛ ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ (پھر وہ یہ توقع رکھتا ہے کہ میں اس کے لیے اور زیادہ کر دوں گا) کا مطلب یہ ہے کہ وہ خیال کرتا ہے کہ اگر بالفرض خدا کے ہاں جانا ہی ہوا تو مجھے دنیا میں جو کچھ حاصل ہے اس سے زیادہ وہاں حاصل ہوگا، کیونکہ وہ اس تمام عظمت و ثروت کو اپنے استحقاق کا نتیجہ سمجھتا ہے، اس کو خدا کی بخشش اور آرزوئیں نہیں سمجھتا۔

اسی ذہنیت کی تصویر سورہ معارج میں ہے :

فَمَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلِكَ تَوَانِ كَافِرُونَ كَوَيْلًا هُوَ يُكَيِّسُ كَرِهْنِي

مُهْطِعِينَ لِأَعْيُنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ هَ أَيَطْمَعُ كُلُّ أَمْرِي مِنْهُمْ أَنْ يَدَّخِلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ ه

بائیں سے، تم پر پلے پڑ رہے ہیں
گردہ در گردہ! کیا ان میں سے ہر ایک
یہ توقع رکھتا ہے کہ وہ جنتِ نعیم میں
داخل کر لیا جائے گا! یہ گرز نہیں! ہم
نے ان کو پیدا کیا ہے اس چیز سے

(المعارج - ۳۹: ۴۰ - ۳۹)

یہ تصویر ہے اس حالت کی جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوتِ قرآن کے وقت پیش آئی۔ آخرت میں اربابِ اقتدار کی ذلت اور جزا و سزا کی آیتیں جب آپ سناتے تو قریش کے سرداروں کو سخت چوٹ لگتی۔ ان کے لیے یہ تصور بہت شاق تھا کہ ایک دن ایسا بھی آنے والا ہے جس میں بلندی اور پستی کی میزان ایمان اور عمل صالح کے ہاتھ میں ہوگی اور ایک غریب سے غریب کسان اور ادنیٰ سے ادنیٰ فرد بھی اپنی بندگی اور اطاعت کے صلہ میں بڑے بڑے سرداروں کے لیے قابلِ رشک ہوگا۔ وہ جب قرآن کی یہ آیتیں سنتے تو ان کی تردید کرتے اور ان کا مذاق اڑانے کے شوق میں ہر چہاں طرف سے آپ پر پل پڑتے اور استحقاقِ ذاتی کے گھمنڈ میں جو ایک متواتر خوش حالی اور سیادت کا قدرتی نتیجہ ہے، یہ کہتے کہ اگر ہم خدا کے ہاں جائیں گے بھی تو وہاں بھی ان کیمینوں سے اچھے ہی رہیں گے۔ ہمیں جو کچھ حاصل ہے ہمارے استحقاقِ ذاتی کا ثمرہ ہے۔ یہ کسی جگہ بھی ہم سے چھن نہیں سکتا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ ہم پیدا ہی اسی لیے ہوئے ہیں کہ حکومت کریں، عیش و آرام کریں اور لوگوں پر بلند بالا رہیں۔ قرآن نے اس کا جواب دیا: **كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ** (المعارج - ۳۹: ۴۰) (ہر گز نہیں! ہم نے ان کو پیدا کیا ہے اس

چیز سے جس کو وہ جانتے ہیں، جس کو وہ جانتے ہیں، یعنی بتلنے کی ضرورت نہیں ہے اس کی بے حقیقی اور کم قدری ان پر اچھی طرح واضح ہے۔ جس پانی کی ایک بوند کے لیے برتری اور پاکیزگی، اپنے استحقاق ذاتی و موردی اور اپنے شرفِ نسبی و جسمی کا یہ غرور زیب نہیں دیتا اور جس انسان کی یہ تمام توانائیاں اور قوتیں اور تمام قابلیتیں بچنے اور بڑھانے کی دونوں توائیوں کے درمیان گھری ہوئی ہیں :

اللّٰهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ	اللّٰهُ هِيَ هِيَ حِينَ نَمَّ كَمَا تَوَانِي
صُعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ	پیدا کیا، پھر تَوَانِي کے بعد قوت بخشنی
صُعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ	پھر قوت کے بعد ضَعْفٍ اور بڑھایا
بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً	طاری کر دیا۔

(الرودم - ۳۰ : ۵۴)

اس انسان کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے تئیں بندگی سے بالاتر، عمل و اطاعت سے بے نیاز اور خدا کی خدائی میں حصے دار خیال کرنے لگے۔

یہی حقیقت سورہ نجم میں نہایت لطیف اسلوب سے بیان ہوئی ہے :

وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَ	اور اللہ ہی کے اختیار میں ہے جو کچھ
مَا فِي الْاَرْضِ لَا يَجْزِي الَّذِيْنَ	آسمانوں اور جو کچھ زمین ہے کہ وہ بدلہ
اَسْأَلُوْا بِمَا عَمِلُوْا يَجْزِي	دے ان لوگوں کو جنہوں نے اچھے کام
الَّذِيْنَ اٰجَسْتُوْا بِالْحَسَنٰتِ	کیے ہیں اچھا۔ یعنی ان لوگوں کو جو بڑے
الَّذِيْنَ يَحْتَبِبُوْنَ كَبِيْرَ	گناہوں اور کھلے جہادوں سے بچتے
الرِّثْمِ وَالْفَوَاحِشِ اِلَّا اَلْمَمْتُ	رہے مگر یہ کہ کبھی کسی برائی پر پاؤں
اِنْ رَّيَكَ وَاَسْعِ الْمَغْفِرَةِ ط	پڑ گئے۔ سو تیرے رب کا دامن مغفرت
هُوَ اَعْلَمُ بِكُمْ اِذَا اُنْسَاكُمْ	بہت وسیع ہے۔ وہ تم کو خوب جانتا

مِنَ الْأَرْضِ وَإِذَا أَنْتُمْ أَجْتَهُ
فِي بَطُونٍ أَمْهَاتِكُمْ فَلَا
تَرْكُوهَا فَسُكْمُهَا هُوَ أَعْلَمُ
بِسُنِّ النَّعْيِ

ہے جب کہ اس نے تم کو زمین سے پیدا کیا
اور جب کہ تم اپنی ماؤں کے پیٹوں
میں جنین کی شکل میں رہے تو تم اپنے
کو پاکیزہ نہ ٹھہراؤ۔ وہ ان لوگوں کو خوب
جاننا ہے جنہوں نے تقویٰ اختیار کیا ہے۔

(النجم - ۳۱:۵۳ - ۳۲)

اس سے اوپر والی آیت میں ملائکہ کی شفاعت کی تردید تھی اس کے بعد جزاؤں سے
کا حق ہونا بیان کیا اور فرمایا کہ اللہ کے ہاں کی کامیابی صرف ان لوگوں کے لیے ہے
جو کبار اور فواحش سے بچتے رہیں اور اگر کبھی اس طرح کی گندگی کا کوئی پھینٹا دامن پر پڑ
جائے تو توبہ و استغفار کے اشکِ ندامت سے اس کو دھو ڈالیں۔ باقی رہے وہ
لوگ جو استحقاقِ ذاتی کے گھمنڈ میں مبتلا ہیں اور اپنے آپ کو بڑی چیز، بلکہ پیدائشی حقدار
جنت سمجھ رہے ہیں، انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ خدا ان کے اس وقت سے بھی واقف
ہے جب اس نے ان کو خاک سے پیدا کیا اور اس وقت سے بھی واقف ہے جب وہ
پانی کی ایک بوند کی شکل میں اپنی ماؤں کے پیٹوں پڑے اور پھر مضغہ گوشت اور جنین
کی صورت اختیار کی۔ ایسے ناتواں اور حقیر وجود کے لیے جس کی ابتداء اتنی ناچیز ہے،
زیبا نہیں کہ وہ اپنی برتری کے مزہ میں مبتلا ہو۔ اس کے پاس جو کچھ بھی ہے سب خدا
کی بخشش ہے، ایک ذرہ بھی اس کی قدرت و قابلیت کا نتیجہ نہیں ہے؛

اسی مشرکانہ ذہنیت کی تصویر سورہ کہف میں ہے :

وَاصْرِبْ لَهُم مَّثَلًا رَّجُلَيْنِ
جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ
مِنَ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ
وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زُرْعًا طَلْتًا

اور ان کو دو شخصوں کی مثال سناؤ۔ ان
میں سے ایک کے لیے ہم نے انگوروں
کے دو باغ بنائے، ان کو کھجوروں کی
قطار سے گھیرا اور ان کے درمیان کھیتی

الْجَنَّتَيْنِ اِنَّتُ اَكْلِهِنَّ وَلَمَّا
 تَطْلِمُ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَرْنَا
 خَلْقَهُمَا نَهَرًا ۗ وَكَانَ لَهُ
 شَمْرٌ ۗ فَتَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ
 يُحَاوِرُهُ اَنَا اَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا
 وَاعْزُ لَفْرَاهُ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ
 وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ ۗ قَالَ مَا
 اَطَّقْتُ اَنْ تَبِيَدَ هَذِهِ اَبَدًا
 وَمَا اَطَّقْتُ السَّاعَةَ قَائِمَةً ۗ
 وَلَئِنْ رُدِدْتَ اِلَى رَبِّي
 لَاجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا
 قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ
 يُحَاوِرُهُ اَكْفَرْتَ بِالَّذِي
 خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ
 مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّكَ
 رَجُلًا ۗ لَكِنَّا هُوَ
 اللهُ رَبِّي وَلَا اَشْرِكُ
 بِرَبِّي ۗ اَحَدًا
 (الكهف - ۱۸ - ۳۲ - ۳۸)

کے قطععات میں رکھے۔ دونوں باغ
 خوب پھل لائے، ان میں ذرا کمی نہیں
 کی۔ اور ان کے بیج بیج میں ہم نے نہر
 بھی دوڑادی اور اس کے پھلوں کا موسم
 ہوا تو اس نے اپنے ساتھی سے بحث کرتے
 ہوئے کہا: میں تم سے مال میں بھی زیادہ
 اور تعداد کے اعتبار سے بھی زیادہ طاقت
 ہوں اور وہ اپنے باغ میں اس حال
 میں داخل ہوا کہ وہ اپنی جان پر آفت
 ڈھارہ متقلہ اس نے کہا کہ میں یہ گمان
 نہیں کرتا کہ یہ کہیں برباد ہو جائے گا اور
 میں قیامت کے آنے کا بھی گمان نہیں
 رکھتا اور اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹا
 ہی گیا تو اس سے بھی بہتر مرجع پاؤں گا۔
 اس کے ساتھی نے بحث کرتے ہوئے
 کہا: کیا تم نے اس ذات کا انکار کیا جس
 نے تم کو مٹی سے بنایا، پھر پانی کی ایک لوند
 سے، پھر تم کو ایک مرد بنا کر کھڑا کیا۔ لیکن
 میرا رب تو وہی اللہ ہے اور میں اپنے
 رب کا کسی کو شریک نہیں مٹھراتا۔

یہ ایک مفاخرت کی تصویر ہے جو عرب کی اجتماعی زندگی میں بڑی اہمیت رکھتی

تھی اور جس کے لیے عربی ادب میں اصطلاحی لفظ 'منازت' ہے۔ اس پر غور کیجیے تو ایک ایسے ذہن کے تمام مفاسد اس میں نمایاں ہو گئے ہیں جو استحقاقِ ذاتی کے گھمنڈ میں مبتلا ہو۔ اس کے جواب میں دوسرے بندہ موقد نے بعینہ وہی بات کہی ہے جو ادب پر سورہٴ نجم اور سورہٴ معارج والی آیاتوں میں گزری ہے یعنی اس کو خلقت اور اس کی اصل کی طرف توجہ دلائی ہے کہ جس انسان کی اصل مٹی ہے جو اپنی ابتلا میں صرف نجس پانی کی ایک بوند ہے، اس کے لیے استحقاقِ ذاتی کا لفظ بالکل بے معنی ہے اور پھر نہایت خوبی کے ساتھ اس امر کو واضح کیا ہے کہ یہ استکبار اور استحقاقِ ذاتی کا گھمنڈ درحقیقت شرک ہے۔ جو شخص اس غرور میں مبتلا ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو خدائی میں شریک بناتا ہے اور پھر اپنے آپ کو اس شرک سے بری کیا ہے: 'وَلَكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا' (لیکن میرا رب تو وہی اللہ ہے اور میں اپنے رب کا کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا) بعد کی آیت میں اس پر خود غلط مغرور کے بارغ کی تباہی کا ذکر ہے اور اس کی حسرت ان الفاظ میں بیان کی گئی: 'يَكْفُرْتَنِي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا' (الکھف - ۱۸: ۴۲) (اے کاش! میں کسی کو اپنے رب کا شریک نہ بناتا) اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب تک دولت و ثروت کی چکاچوند باقی رہی آنکھیں بند رہیں اس وقت تک اپنی قسمت و تدبیر بیزاری سمجھا، اپنی جمعیت و عصبيت پر فخر تھا، اپنے خدم و حشم کی کار فرمایوں پر غرور تھا، لیکن جب بارغ ویران ہو گیا اور جمعیت و عصبيت کچھ کام آسکی نہ خدم و حشم کچھ کام آئے۔ 'وَلَمَّا تَكُنْ لَهُ نَفْسٌ يَنْصَرُّ وُوذُفٌ يَحْنُ دُونَ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا' (الکھف - ۱۸: ۴۳) (اور اس کے پاس نہ تو کوئی جھٹھکتا جو خدا کے مقابلے میں اس کی مدد کرتا اور نہ وہ خود ہی انتقام لینے والا بن سکا)۔

تو ان احصام کی بے حقیقی اس پر واضح ہو گئی اور پھر اس نے افسوس کیا کہ ہائے میری کم بختی میں نے ان کو کیوں اپنے پروردگار کا شریک ٹھہرایا!

جن ذہنوں کے اندر یہ گمنام سا ہوا ہے ان پر ایسی ودل شکنی چھا جاتی ہے لیکن جو ہی حالات بدل جاتے ہیں، سر و سامان پھر ہم ہو جاتا ہے، قوت و شوکت کے جلوے پھر نظر آنے لگتے ہیں، نفس کے اندر کی دبی ہوئی خدائی پھر جاگ اٹھتی ہے اور وہ قرآن کے لفظوں میں 'فرح فخور' (اکڑنے والے اور فخر کرنے والے) بن کر زمین میں پھر نساد پھیلانے اور خدا کی خدائی کی جگہ خدا کے بندوں سے اپنی خدائی منوانے

میں اپنا سارا زور صرف کرنے لگتے ہیں :

وہی ہے جو تمہیں خشکی اور تری میں
سفر کراتا ہے۔ یہاں تک کہ جب تم
کشتی میں ہوتے ہو اور کشتیاں ہوائے
موافق سے چل رہی ہوتی ہیں اور وہ اس
میں مگن ہوتے ہیں کہ دفعۃً ایک باد
تند آتی ہے اور ان پر ہر جانب سے
موجیں اٹھنے لگتی ہیں اور وہ گمان
کرنے لگتے ہیں کہ ہم ہلاک ہوئے تو وہ
اللہ کو پکارتے ہیں، خالص اسی کی
اطاعت کا عہد کرتے ہوئے کہ اگر
تو نے ہمیں اس آفت سے نجات دی تو ہم
تیرے شکر گزار بندوں میں سے ہو کر رہیں گے۔
تو جب وہ ان کو نجات دے دیتا
ہے وہ نجات پاتے ہی زمین میں بلا کسی
حق کے، سرکش کرنے لگتے ہیں۔

هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ
وَالْبَحْرِ حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُمْ فِي
الْفُلِكِ وَجَرَّتِ بِكُمْ بَرْحٌ
طَيِّبَةٌ وَفَرِحْتُمْ بِهَا جَاءَتْهَا
رِيحٌ غَاصِبَةٌ وَأَجَاءَهُمُ
الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوْا
أَنَّهُمْ رَاحِبٌ بِهٖمُ لَا دَعْوَا لِلَّهِ
مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنِ
أَجْنَبْتُمْ مِنْ هٰذِهِ لَتَكُوْنُنَّ
مِنَ الشَّاكِرِيْنَ فَلَمَّا أَجْمَعُوْهُ
إِذَا هُمْ يَبْعُوْنَ فِي الْاَرْضِ
بِغَيْرِ الْحَقِّ ۗ

یہی مشرکانہ ذہنیت ہے جس کا ذکر سورہ قصص میں ہے:

وَأَتَّبَعْنَا مِمَّا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ
الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيكَ مِنَ
السُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ
اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَتَّبِعِ الْفُسَادَ
فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
الْمُعْسِدِينَ ۚ قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ
عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي ط
(القصص - ۲۸ : ۴۴ - ۴۸)

اور جو کچھ خدا نے تمہیں دے رکھا ہے اس
میں آخرت کے طالب بنو اور دنیا میں
سے اپنے حصہ کو نہ بھولو اور جس طرح خدا
نے تمہارے ساتھ احسان کیا ہے اسی
طرح تم بھی دوسروں کے ساتھ احسان
کو اور زمین میں فساد کے طالب نہ بنو۔
اللہ تعالیٰ فساد چاہنے والوں کو پسند نہیں
کرتا۔ اس نے جواب دیا کہ مجھے یہ جو کچھ
طلب ہے میرے ذاتی علم کی بدولت طلب ہے

سورہ فجر میں ہے :

فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ
رَبُّهُ فَأَكَرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ
رَبِّيَ آكْرَمَنِي ۗ وَأَمَّا إِذَا مَا
ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ
فَيَقُولُ رَبِّيَ أَهَانَنِي ۗ
(الفجر - ۸۹ : ۱۵ - ۱۶)

لیکن انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس
کا خداوند اس کا امتحان کرتا اور اس کو
عزت و نعمت بخشتا ہے تو وہ خیال
کرتا ہے کہ میرے رب نے میری شان بڑھائی
ہے اور جب اس کو جانچتا اور رزق میں
کمی کرتا ہے تو جھٹکتا ہے کہ میرے خداوند
نے مجھے ذلیل کر ڈالا۔

یعنی یا تو یہ سمجھ کر کہ میں لائقِ عزت ہوں اور مجھے جو کچھ طلب ہے میرے استحقاق کا
نتیجہ ہے مغرور و متکبر ہو جاتا ہے اور زمین میں اکر نے اور فساد پھیلانے لگتا ہے یا
بحالتِ دیگر یہ سمجھ کر کہ خدا نے مجھے بالکل نکت اور ذلیل بنا دیا، ذلیل و نامراد ہو جاتا ہے۔

اور عزتِ نفس کا وہ جوہر بھی کھو بیٹھتا ہے جو سوسائٹی کے اندر اس کو ایک خود دار اور باوقار انسان کی جگہ دلا سکے۔ یہ عدم توازن محض اس غلطی کا نتیجہ ہے کہ انسان اللہ کی بخشی ہوئی نعمتوں کو اپنے استحقاقِ ذاتی اور اپنی تدبیر و قابلیت کا ثمرہ خیال کرنے لگتا ہے۔ یہ تصور ایک مشرکانہ تصور ہے۔ موقدانہ تصور یہ ہے کہ انسان عسیر اور لیسر، تنگی اور فراخی دونوں کو خدا کی طرف سے سمجھے، دونوں میں اپنے لیے آزمائش خیال کرے۔ فراخی کے متعلق یہ خیال کرے کہ یہ شکر کی آزمائش ہے۔ تنگی کے متعلق یہ خیال کرے کہ یہ اس کے صبر کا امتحان ہے۔ ان دونوں حالتوں سے ایک بندے کا پورا دین ایمان کی کسوٹی پر جانچا جاتا ہے، کیونکہ دین درحقیقت صبر اور شکر ہی کے مجموعہ کا نام ہے۔ جس شخص کا تصور یہ ہوگا، لازماً اس کا نفس متوازن رہے گا۔ نہ وہ مصائب میں گھبرائے گا، نہ فراخی و کشادگی کے دقتوں میں مغرور و متکبر ہوگا۔ وہ جب دشمنوں کے نرغہ میں ہوگا اور اس کے سر کے نیچے بڑے بڑے انعاموں کا اعلان ہوگا تو عین اس دقت جب کہ آخری خطہ بائبل سے منے ہوگا وہ اپنے ایک ہی ساتھی کو ان لفظوں میں تسلی دے گا: لَا تَحْزَنْ

إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا، (التوبة - ۹ : ۴۰) تم فہم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے) اور عین اس وقت جب کہ ہزاروں انسانوں کی دل بادلِ فوج کے اندر اس پر ایک شمشاہِ عظیم کا دھوکا ہو رہا ہوگا اس کی مقدس پیشانی گھوڑے کی نین پر خدا کے آگے جھکی ہوگی۔ ایسے متوازن نفس کے لیے قرآن نے نفسِ مطمئنہ کا لفظ استعمال کیا ہے: يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ قُلْ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ۖ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي ۖ وَادْخُلِي جَنَّاتِي، (الحجر - ۸۹ : ۲۷)

دلے وہ جس کا دل (اپنے رب پر) جا رہا، چل اپنے رب کی طرف، تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی۔ مل جا میرے بندوں میں داخل ہو جا میری بہشت میں۔

اہل کتاب کا شرک

اہل کتاب کے دو گروہوں کا ذکر قرآن نے کیا ہے: یہود اور نصاریٰ کا۔ یہ لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے سوا ان تمام اساسات دین کو تسلیم کرتے تھے جن پر ایمان لانے کی دعوت قرآن دیتا تھا۔ یہاں تک کہ عقیدہ توحید بھی ان کے اور مسلمانوں کے درمیان مسلم تھا۔ نہ یہ لوگ اصول کی حد تک اس کے منکر تھے، نہ تورات اور انجیل کی تصریحات کی موجودگی میں اس کا انکار ممکن تھا۔ لیکن اس مسئلہ پر ایمان رکھنے کے باوجود وہ بہت سے ایسے اعمال و معتقدات میں مبتلا تھے جو کفر اور شرک کو مستلزم تھے۔ قرآن نے اسی مسئلہ کو اساس بحث قرار دے کر ان سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنے اعمال عقائد کو تناقض سے پاک کر لیں یا تو توحید کا انکار کر دیں کہ اس کے لوازم کو تسلیم کرنے کی ذمہ داری سے سبکدوش ہو کر جس دادی میں چاہیں ٹھوکر کھائیں، یا اس کے لوازم اور مقتضیات کو بھی تسلیم کریں اور اسی چراغ کو لے کر اپنے تمام اعمال و عقائد کا جائزہ لیں اور جو بدعات و مفسدانہ ہیں، توحید سے بالکل متناقض، پیدا ہو گئے ہیں، ان کو دور کریں۔

یاد ہوگا، عربوں سے بحث کا آغاز اس نقطہ سے ہوا تھا کہ جب آسمان وزمین کا خالق، قوتوں اور قابلیتوں کا موجد، آسمان وزمین کا مدبر خدا ہی ہے اور تمہیں ان مسلمات سے انکار نہیں ہے تو پھر ایسی باتیں کیوں ملتے ہو جو ان تمام مسلمات کے تار و پود بکھیر دیتی ہیں۔ بالکل اسی طرح ایک قدم آگے بڑھ کر اہل کتاب سے نفس عقیدہ توحید کو مرکز

قرار دے کر بحث کا آغاز ہوا کہ اگر یہ عقیدہ ہمارے اور تمہارے درمیان مانا ہوا ہے تو
اُد اسی کسوٹی پر اپنے کھرے کھوٹے کا امتحان کر لو، فرمایا :

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَعَلَّكُمْ
إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَ
بَيْنَكُمْ أَنْ لَا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ
وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا نَتَّخِذَ
بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِمَّنْ
دُونِ اللَّهِ ط فَإِنْ تَوَلَّوْا فَعُولُوا
أَشْهَدُ ذَا بَابِنَا مُسْلِمُونَ .

اعراض کریں تو کہہ دو کہ گواہ رہو کہ ہم تو مسلم ہیں

(ال عمران - ۳ : ۶۴)

اس سے معلوم ہوا کہ ایک ہی اللہ کی بندگی کرنا، کسی کو اس کا شریک نہ ماننا، کسی
کو خدا کے سوا رب نہ ٹھہرانا اہل کتاب اور مسلمانوں کے درمیان مسلم تھا۔ ان میں سے
کسی ایک بات سے بھی نہ یہود کو اختلاف تھا نہ نصاریٰ کو۔ لیکن کسی کو رب نہ ماننے
کا مضموم وہ صرف یہ سمجھتے تھے کہ کسی کو خدا کے سوا رب نہ پکارا جائے۔ ان کے نزدیک
خدا کی ربوبیت میں اس بات سے کوئی فرق نہیں آتا تھا کہ جو حقوق و صفات خدا کے
یہ مخصوص ہیں ان میں دوسروں کو بھی شریک کر دیا جائے۔ مثلاً تشریح اور قانون ساز
اللہ تعالیٰ کے مخصوص اختیارات میں سے ہے، اور کسی کے لیے بھی یہ بات جائز

نہیں ہے کہ اس کے اس اختیار میں کسی قسم کی مداخلت کرے۔ اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو وہ
اللہ تعالیٰ کی خدائی میں سا جھا بٹانے کی جرأت کا مرتکب ہوتا ہے اور اگر ہم خود کسی کے
لیے یہ حق تسلیم کرتے ہیں تو گو زبان سے ہم اس کو رب یا خداوند نہ کہیں، لیکن درحقیقت
ہم اس کو خدا کی حاکمیت اور ربوبیت میں شریک گردانتے ہیں۔ یہود اور نصاریٰ خدا

کے اس حق میں دوسروں کو شریک کرنے میں کوئی قباحت نہیں خیال کرتے تھے۔ چنانچہ قرآن نے اسی بنیاد پر یہود و نصاریٰ دونوں ہی کو اس امر کا مجرم قرار دیا کہ یہ

اپنے علماء اور فقیہوں کو اللہ کے سوا رب ٹھہراتے ہیں :

اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَ

رُحَبَاءَهُمْ أَرْبَابًا مِمَّنْ دُونِ

اللَّهِ وَالْمَسِيحِ ابْنَ مَرْيَمَ

وَمَا أُمْرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا

إِلَهًا وَاحِدًا ۚ لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ

سُبْحٰنَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۝

(التوبة - ۹ : ۳۱)

اس آیت سے متعلق احادیث میں عدی بن حاتم کا ایک سوال منقول ہے۔

انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہود و نصاریٰ اپنے عاملوں اور راہبوں کو رب تو نہیں کہتے؟ آپ نے فرمایا کہ کیا یہ بات نہیں ہے کہ اللہ نے جو چیزیں حلال قرار دی ہیں ان کو وہ حرام کرتے ہیں، تو تم ان کو حرام قرار دے دیتے ہو، اور جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے ان کو وہ حلال کر دیتے ہیں، تو تم ان کو حلال قرار دے دیتے ہو؟ عدی بن حاتم نے کہا: ہاں، یہ بات تو ہے۔ حضور نے فرمایا: فَبُذِّلَتْ عِبَادَتُهُمْ، یہی ان کی پرستش ہوئی۔

اس سے معلوم ہوا کہ عدی بن حاتم کو یہ غلط فہمی تھی کہ جب تک زبان سے کسی کے خداوند ہونے کا اقرار نہ کیا جائے اس وقت تک وہ خدا اور رب نہیں ہوتا اور جب تک کسی کی رسمی عبادت نہ کی جائے اس وقت تک وہ معبود نہیں بنتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلط فہمی کا ازالہ یوں فرمایا کہ کسی کو خداوند کو یا نہ کہو، اگر وہ حقوق و اقتیارات اس کو دیتے ہو جو خدا کے لیے مخصوص ہیں، تو بغیر اس کے

کہ تم زبان سے اس کو رب اور اللہ کہو اس کو رب مان رہے ہو اور بغیر اس کے کہ اس کی پوجا کے وہی طریقے بجا لاؤ اس کی پرستش کر رہے ہو۔ قانون اور شریعت بنانا صرف اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے۔ اس منصب پر تم جس کو سرفراز کر دو وہ خداوند بن جائے گا اور تم اس کے بندے بن جاؤ گے، زبان سے اس کو بندہ کہو یا خدا۔

آیت کی صحیح توجیہ سمجھنے کے لیے یہ تشریح کافی ہے، لیکن اس کی مزید وضاحت کے لیے یہاں چند مفید باتوں کا بیان کرنا ان شاء اللہ بے موقع نہ ہوگا۔

اس آیت میں یہود و نصاریٰ کے دو شرک بیان ہوئے ہیں: اجارہ درمیان کورب بنانا اور حضرت مسیحؑ کو رب بنانا۔ ہم دونوں چیزوں پر بالاجہال گفتگو کریں گے۔

۱- اجارہ پرستی:

یہود کے متعلق یہ امر معلوم ہے کہ انہوں نے اپنی شریعت کی بہت سی باتیں فراموش کر دی تھیں؛ **فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ** (المائدہ - ۵: ۱۳) (تو جس چیز کے ذریعے سے ان کو یاد دہانی کی گئی وہ اس کا ایک حصہ بھلا بیٹھے) بہت سے مقامات میں تحریف کر ڈالی تھی، مثلاً جہاں بنی اسماعیل کے اندر ایک نبیؑ خاتم مکی بعثت یا قبلہ ابراہیمی یا مقام قربانی وغیرہ کا بیان تھا۔ بہت سے احکام انہوں نے چھپا دیے تھے، بالخصوص جو زنا، سرقت، قتل نفس وغیرہ کے حدود کے متعلق تھے۔ بہت سے احکام پر انہوں نے شرعی جیلوں کے پردے ڈال دیے تھے، بہت سے فتوے قانون الہی کے بالکل خلاف، محض اغراض دنیوی کے لیے لکھتے تھے، اور پھر ان کے متعلق یہ دعوے کرتے تھے کہ یہ عین تورات کے احکام ہیں۔ یہ ساری باتیں قرآن مجید میں تفصیل کے ساتھ بیان ہوئی ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان کی شریعت کے ان تمام گوشوں میں خدا کی حاکمیت بالکل معدوم ہو چکی تھی اور اس کی جگہ ان کے علماء و فقہاء کے خود ساختہ احکام و قوانین

نے لے لی تھی۔

اسی طرح بائبل ہٹری اور یہود کے نظامِ قضا اور طریقِ قانون سازی کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ہاں اجتہاد بالکل معدوم تھا۔ قبائل میں جو قاضی مقدمات کے فیصلہ کے لیے مامور تھے وہ نئے مسائل میں، جن کے بارے میں کوئی صریح حکم تورات میں موجود نہ ہوتا، یہ نہیں کرتے تھے کہ تورات کے احکام اور اپنے نبی کے فیصلے سامنے رکھ کر اجتہاد کر لیں، اور اسلام کے اصول کے مطابق خدا کی مرضی سے اذوق بات معلوم کرنے کی کوشش کریں۔ ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ معاملہ کو کاہنِ اعظم کے سامنے پیش کر دیتے۔ کاہنِ اعظم خدا کی مرضی معلوم کرنے کا ایک قدرتی ذریعہ (NATURAL ORGAN) خیال کیا جاتا تھا۔ کاہنِ اعظم یہ کرتا کہ وہ خیمہٴ عبادت میں قدسِ الاقداس کے اندر جاتا، جہاں تابوت ایک پردہ کے پیچھے رکھا ہوا ہوتا۔ یہ مقام امامِ ربانی کا مرکز خیال کیا جاتا تھا۔ وہاں پیچ کر اس پر ہواہ — خدا — کے احکام امام ہوتے۔ وہ ان احکام سے لوگوں کو مطلع کرتا اور لوگوں پر ان کی تعمیل واجب ہوتی۔ بلنحیٰ اپنی کتاب ’دی تصویر آف سٹیٹ‘ (THE THEORY OF STATE) میں مذہبی حکومت (تھیوکریسی) کے باب میں لکھتا ہے:

”قانونِ الہی ایک سونا منڈھے ہوئے صندوق میں رکھا رہتا، جس کی دورگردی حفاظت کرتے، اور جس کی تعظیم امامِ ربانی کے مرکز کی حیثیت سے کی جاتی تھی۔ تابوتِ خیمہ کے اندر ایک پردہ کے پیچھے قدسِ الاقداس میں رہتا تھا اور کاہنوں کی طرف سے پورے اہتمام سے اس کی نگرانی ہوتی تھی۔ یہیں کاہنِ اعظم ہواہ — خدا — کے احکام معلوم کرتا اور لوگوں کو مطلع کرتا۔

”قاضی جو قبائل میں شریعت کی تنفیذ پر مامور تھے وہ یہ کام خدا کے نام سے انجام دیتے تھے۔ کیونکہ قانون سازی کا حق صرف اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص تھا۔ اگر

کوئی معاملہ ان کے سامنے ایسا آجاتا جس کا فیصلہ ان کے لیے مشکل ہوتا تو اس میں ان کے لیے ضروری ہوتا کہ لادینوں کے ذریعے سے خدا کی مرضی معلوم کریں یہ طریقہ ٹھیک ٹھیک بت پرستوں کی نقالی ہے، اور یہود نے اپنے بگاڑ کے زمانہ میں اس کو اختیار کیا۔ جس طرح مصر، عراق، نینوا وغیرہ کے بت خانوں میں سچاری اور پروہت، کسی اہم ضرورت کے وقت، اپنے معبودوں کے سامنے جا کر ہاتھ غیب کی زبان سے، ان معبودوں کی مرضی معلوم کرتے تھے یا جس طرح اہل عرب اپنے معبودوں کے سامنے فال کے تیروں کے ذریعے سے ان کے احکام اور فیصلے معلوم کرتے تھے اسی طرح یہود نے بھی تابوت کو ایک معبود بنا لیا تھا۔ جس معاملہ میں ان کو مشکل پیش آتی، کاہنِ اعظم تابوت کے سامنے جا کر، خدا کے احکام اور فیصلے معلوم کر لیتے۔ حجرتِ تابوت کے سامنے حاضری حصولِ الہام کے لیے کافی تھی۔ یہ کاہنِ معصوم اور ملہم خیال کیے جاتے۔ اس طریقہ کا لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ نبی لاوی دَارِ سَابِأَ مِّنْ حُوتِ اللّٰهِ (التوبة ۹: ۳۳) بن بیٹھے اور ان کے ہر قسم کے خیالات وادام نے قانون وشریعت کا درجہ حاصل کر لیا۔

نصاری کے ہاں صورتِ معاملہ اس سے بھی زیادہ بھونڈی ہے۔ نصاریٰ کی اصلی حیثیت یہود کے ایک اصلاح یافتہ فرقہ کی تھی، نہ کہ ایک مستقل اُمت کی حضرت مسیح علیہ السلام نے خود فرمایا ہے کہ میں تورات کو منسوخ کرنے نہیں، بلکہ اس کو پورا کرنے آیا ہوں۔ یہ بھی فرمایا ہے کہ جب تک اس کی ساری باتیں پوری نہ ہوں ایک نلفظہ بھی اپنی جگہ سے ٹل نہیں سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے کوئی نئی شریعت نہیں دی، بلکہ اپنے پیروؤں کو صرف روحِ دین کی تعلیم دی اور قوانین وشرائع میں اسی دین کی پیروی کا حکم دیا جو تورات میں موجود تھا۔ صرف یہود کی بدعات کی حد تک اس میں اصلاح فرمائی۔ نصاریٰ کی ابتدائی تاریخ کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ شروع میں حضرت مسیح

علیہ السلام کے خلفاء کی حیثیت یہی تھی۔ وہ احکام و شرائع میں تمام تر تورات کے متبع تھے۔ لیکن پال نے مسیحیت کے تمام ظاہر و باطن کو بالکل مسح کر ڈالا۔ اس نے نصاریٰ کو ایک مستقل نام اور ایک مستقل امت کی حیثیت سے میز کیا، اور تورات کے احکام کی پابندی صرف بنی اسرائیل کے لیے خاص کر دی۔ غیر بنی اسرائیل کے لیے تورات کی پابندی منسوخ کر کے شراب اور سوز وغیرہ کو جائز قرار دیا۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے سچے خلفاء نے ان مسائل پر اس سے بڑے بڑے مباحثے کیے، لیکن پال کی بدعات رومیوں وغیرہ کے مذاق کو اس قدر اپیل کرنے والی تھیں کہ بالآخر انہیں کو فروغ ہوا۔ اس طرح مسیحیت نے ایک مستقل امت کی حیثیت اختیار کر لی، لیکن ایک ایسی امت کی جو کتاب و شریعت سے محروم ہے۔ کیونکہ انجیل احکام سے بالکل خالی ہے اور تورات کی پیروی سے پال نے ان کو بری کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ تمام معاملات زندگی میں نصاریٰ خدا کے بجائے اپنے علماء کی بدعات کے پیرو ہو گئے۔ علماء جو کچھ کہتے وہی خدا کا حکم بن جاتا۔ قسطنطین کے زمانہ سے، جب سلاطین روم کی تواریخ نے عیسائیت کی عداوت کی جگہ، اس کی حمایت کا رنگ اختیار کیا، پوپ کی عظمت کا یہ حال ہوا کہ ایک طرف پوپ کے احکام روانہ ہوتے دوسری طرف بادشاہ کا فرمان جاری ہوتا کہ ان احکام کی خدائے قادر مطلق کے احکام کی حیثیت سے پیروی کی جائے۔ بالآخر یہ لئے اس درجہ بڑھی کہ ان مقدس علماء کو یہ اختیار حاصل ہو گیا کہ یہ زمین پر جو باندھتے وہ آسمان پر بھی باندھا جاتا اور یہ زمین پر جو کھولتے وہ آسمان پر بھی کھولا جاتا۔ ان کی زبان خدا کی ترجمان بن گئی۔ یہاں تک کہ یہ زمین پر جس کو بخش دیتے وہ آسمان پر بھی بخش دیا جاتا۔ دوسرے لفظوں میں اس کے معنی یہ ہوئے کہ یہ اللہ کے احکام کے پیرو نہیں تھے، بلکہ العباد باللہ خدا خود ان کے احکام کی تعمیل کرتا تھا۔

۲۔ حضرت مسیحؑ کو رب بنانا:

اسی طرح نصاریٰ نے حضرت مسیح علیہ السلام کو بھی رب بنالیا۔ عیسائیوں کے علم کلام اور مذہبی مباحثات کی تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس فتنہ کا بانی بھی پال ہی ہے حضرت مسیح علیہ السلام کے شاگرد، جیسا کہ معلوم ہے، غیر تعلیم یافتہ لوگ تھے۔ برعکس اس کے پال یونانی فلسفہ اور یونانی تصوف کا ماہر تھا۔ اس نے انجیل کی شرح ایک نئے رنگ سے پیش کی اور دعویٰ کیا کہ میرے لیے مسیح (علیہ السلام) کے ان پڑھ شاگردوں کے الفاظ کی پیروی ضروری نہیں ہے جو حقائق درموز کے سمجھنے سے بالکل قاصر تھے، بلکہ میرا علم پروردگار بطریق مکاشفہ خود مسیح (علیہ السلام) سے ماخوذ ہے۔ لطف یہ ہے کہ پال عبرانی زبان سے جو انجیل کی اصل زبان تھی، بالکل نادان تھا۔ اس کا تعلق انجیل کی اصل زبان کے ساتھ وہی تھا جو ایک عجمی جاہل کا قرآن کی زبان کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ جس طرح اسلام کی تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں کہ دین میں بدعات کے فتنے بیشتر ان عجمیوں کی بدولت اٹھے جو قرآن و حدیث کی اصل زبان سے عموماً نادان تھے اور ساتھ ہی ان کے دماغ عجمی فلسفہ و تصوف سے مسموم تھے اسی طرح پال نے جو انجیل کی اصل زبان سے نادان تھا اور یونانی فلسفہ و تصوف کا ماہر تھا انجیل اور نصاریت کا بالکل ہیولا ہی بدل ڈالا۔ اس پر باطنیت (Gnosticism) کا رنگ غالب تھا اور اس کی تمام سرگرمیوں میں جو چیز اصل محرک کی حقیقت سے نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح ممکن ہو روٹیوں کے اندر عیسائیت کو مقبول بنائے۔ اس ذوق اور اس محرک کے ساتھ قدرۃً اس کو حضرت مسیح علیہ السلام کی اصلی زندگی اور ان کی واقعی تعلیمات سے کوئی دلچسپی نہیں ہو سکتی تھی۔ اس کی رغبت کی چیزیں وہی ہو سکتی تھیں جو اس کے فلسفہ باطنیت کے ساتھ میل رکھتی ہوں اور جن کو آسانی کے ساتھ رومی میتھالوجی سے ہم آہنگ کیا جاسکے۔ چنانچہ اس کی ساری بدعتوں

کے اندر اس کا یہ ذوق ابھرا ہوا نظر آتا ہے لیکن ہم یہاں صرف الوہیتِ مسیح کی بدعت کی کسی قدر وضاحت کرنا چاہتے ہیں۔

انجیل میں مسیح (علیہ السلام) کے لیے بیٹے (ابن) اور کلمۃ اللہ اور خدا کے لیے باپ (اب) کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں اور ساتھ ہی جگہ جگہ ان کو ابن آدم بھی کہا گیا ہے، اور توحید کی بھی نہایت واضح لفظوں میں تعلیم دی گئی ہے۔ مسیح (علیہ السلام) کے پتے شاگردوں کو ان باتوں کے سمجھنے میں کوئی الجھن نہیں پیش آئی۔ عبرانی زبان میں ابن کا لفظ عبد اور بیٹے کے مفہوم میں مشترک ہے۔ اسی طرح 'اب' کا لفظ باپ اور رب کے معانی میں مشترک ہے۔ ابن کو نہ ابن کے لفظ سے کوئی دھوکا ہو سکتا تھا نہ اب کے لفظ سے۔ وہ بے تکلف ابن اللہ کا مفہوم عبد اللہ اور ابی کا مفہوم ربی سمجھتے تھے، اور بالفرض لفظ کے اشتراک سے، اگر کوئی ابہام بھی پیدا ہو سکتا تھا، تو توحید کی واضح تعلیمات اس کو دور کرنے کے لیے کافی تھیں۔ اہل حق کا طریقہ ہمیشہ یہ رہا ہے کہ وہ مشتبہ چیزوں پر عقائد کی بنیاد نہیں رکھتے، بلکہ ان کی تادل واضح تعلیمات اور قطعی اصولوں کی روشنی میں کرتے ہیں۔ لیکن پال کے لیے انجیل کے انہی چند الفاظ نے تاویل بازی اور فتنہ سازی کا دروازہ کھول دیا۔ پال کا سہم ترماخذ عبرانی سے ناواقفیت کی وجہ سے، یونانی انجیلیں تھیں۔ یونانی میں اگر 'اب' اور 'ابن' کے لفظ اپنے اس مفہوم سے بالکل علیحدہ ہو گئے تھے جن مفہوموں میں وہ عبرانی میں متصل تھے۔ یونانی میں صرفاً وہ باپ اور بیٹے کے مفہوم میں ہو گئے تھے یہیں سے پال کے مذاقِ باطنیت کو غذائی۔ مسیح کو کلمۃ اللہ بھی کہا گیا تھا۔ اسی کو اساس قرودے کہا اس نے یہ فلسفہ تراشا کہ کلمہ (Logos) ایک برتر تخلیقی روح کا سنات (WORLD POWER) ہے، اور مسیح (علیہ السلام) اس برتر تخلیقی روح کا سنات کا منظرہ (INCARNATION) ہیں۔ بس یہیں سے مسیح (علیہ السلام) کے ابن اللہ ہونے کی بدعت چل پڑی۔

پال ۶۴ء میں مراہے۔ اس وقت سے لے کر چوتھی صدی کے اوائل تک اس مسئلہ پر عیسائیوں کے درمیان جو ہنگامے برپا ہوئے اور اس بنیاد پر جو فرقے اٹھے، ان کی تفصیل طولانی ہے لیکن اس عمدگی تاریخ کے طالب علم کو تین فرقے نمایاں طور پر نظر آئیں گے:

(۱) آرکیوسی (ARIANS)۔ یہ آریوس (ARIUS) کے پیرو تھے اور مسیح (علیہ السلام) کو مخلوق مانتے تھے۔

(۲) سابیلی (SABELLIANS)۔ یہ لوگ حلول کے قائل تھے اور مسیح (علیہ السلام) کو خدا کا ایک اوتار یا اس کا ایک رخ (ASPECT) کہتے تھے۔ ان کے نزدیک خدا ہی خالق، معبود اور معترزی سب کچھ تھا۔ جس طرح ایک ہی شخص باپ، مرنی اور مہمان سب کچھ ہو سکتا ہے۔

(۳) تشلیشی۔ ان کا لیڈر (ATHANSIOS) تھا۔ یہ لوگ عقیدہ تثلیث کے داعی تھے۔ ان فرقوں میں سے آرکیوسی فرقہ صحیح نصرانیت کے بقایاے صالحہ میں سے تھا اگرچہ دوسرے فرقوں کے دباؤ اور رجحان عام کے اثر سے یہ لوگ بھی بعد میں حضرت مسیح کو تمام بشریت سے کچھ بالاتر خیال کرنے لگ گئے تھے، لیکن تثلیث یا حلول کی تردید میں اس فرقہ کی کوششیں بے نظیر ہیں۔ تیسری صدی کے اواخر اور چوتھی صدی کے اوائل میں ایک خاص واقعہ نے مسیح (علیہ السلام) کی الوہیت اور عبادت کے متعلق عیسائیوں کے تمام فرقوں کو بری طرح دست دگر بیان کر رکھا تھا۔ اس وقت تک رومی شاہنشی کے اندر مسیحیت کافی پھیل چکی تھی اور یہ اختلافات سلطنت کے دشمنوں کے لیے سازگار ہو سکتے تھے۔ اس وجہ سے قسطنطین نے مسیحیت کا قلع قمع کرنے کی وہ پالیسی، جو اس کے پیشروؤں نے اختیار کر رکھی تھی، ترک کر کے حمایتِ مسیحیت کی پالیسی اختیار کی۔ اس کی سب سے پہلے کوشش یہ ہوئی کہ کسی طرح ان نبرد آزما اور متصادم فرقوں میں اتحاد کر لے تاکہ ان اختلافات کی وجہ سے سلطنت کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ اس کے لیے سب سے پہلے ۳۱۳ء میں

الہیس میں اس نے چرچ کی ایک کونسل منعقد کی، لیکن پیش نظر مقصد میں کوئی خاص کامیابی نہیں ہوئی۔ بالآخر ۳۲۵ء میں اس کے ایماء سے، چرچ کی ایک جنرل کونسل نیسیہ (NICEA) میں منعقد ہوئی، اور گو وہ خود اس وقت تک باضابطہ عیسائی نہیں ہوا تھا، لیکن اسی نے کونسل کی صدارت کی۔ یہ کونسل نہایت اہم تھی۔ اس میں عیسائیت کے تمام فرقوں اور تمام کلیوں کے ذمہ دار نمائندے موجود تھے۔ اصلی معرکہ آریزی فرقہ اور الوہیت مسیح کے معتقدین کے درمیان تھا۔ اس کونسل کی درداد نہایت دلچسپ ہے۔ جس وقت بوڈھا آریوس مسیح (علیہ السلام) کے مخلوق ہونے پر تقریر کرنے کھڑا ہوا، ایک شخص نے اس کے منہ پر تھپتھپ کھینچ مانا اور بہت سے بٹشپ اور پادری کاؤں میں انگلیاں دیلے ہوئے یہ کہتے ہوئے بھاگے کہ اس بڈھے پھوس کی کفریات کی تاب نہیں لاسکتے۔ کونسل کی اکثریت آریوس کے خلاف تھی، اس وجہ سے اس کی پابندی اور اس کے دوسرے حامیوں کو شکست ہوئی۔ کونسل نے کئی دن کی بحث و تمحیص کے بعد کثرتِ دل سے مسیحی عقیدہ مندرجہ ذیل الفاظ میں مرتب کیا جو (NICEAN CREED) کے نام سے موسوم ہوا، اور مسیحی عقائد کے باب میں چوتھی صدی سے لے کر آج تک مسلم اور سب سے اہم دستاویز ہے :

”ہم ایک خدا پر ایمان لاتے ہیں جو باپ ہے اور قادرِ مطلق، تمام چیزوں کا خالق تمام حاضر و غائب کا، اور ایک خداوند یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں، ابن اللہ، خدا کا (جنا ہوا) اکوتا، باپ کے جوہر سے، خداوند خدا، نور النور، عین خدا سے عین خدا، جہا ہوا، بنایا ہوا نہیں، باپ ہی کے جوہر سے، جس نے تمام چیزیں بنائیں آسمان اور زمین میں، جو ہم آدمیوں کے لیے اور ہماری نجات کے لیے اترا، جسم بشکل انسانی اس نے دکھ اٹھایا، پھر تیسرے دن جی اٹھا اور آسمان پر چڑھ گیا۔ مردوں اور زندوں کی عدالت کے لیے پھر آئے گا اور ہم روح القدس پر ایمان لاتے ہیں۔“

”پردہ جو کہتے ہیں کہ پہلے وہ نکلتا اور بیٹھے جانے سے پہلے وہ معدوم تھا

اور وہ عدم سے وجود میں آیا، یا وہ جو کہتے ہیں کہ خدا کا بیٹا دوسری شے یا دوسرے جوہر سے ہے، یا مخلوق ہے یا بشر ہے وہ کیتھولک اور روملی چرچ کی طرف سے مردود ہیں۔“

نیسیر کی کونسل کے بعد سے یہی عقیدہ مسیحی دنیا کا اصلی عقیدہ ہے۔ اس میں آریوس اور اس کے ساتھیوں کی علانیہ تکفیر کر دی گئی ہے۔ اس کونسل کے بعد سے یہ صرف چرچ ہی کا نہیں، بلکہ سٹیٹ کا بھی مذہب بن گیا اور اس کی تائید کے لیے حکومت کی تلوار بھی بے نیام ہو گئی۔ اس وجہ سے آریوس کے بہت سے ساتھیوں نے بھی اس کی تائید ہی میں امان دیکھی۔

کس قدر حیرت اور عبرت کا مقام ہے کہ جن عیسائیوں نے پوری تین صدیاں، انسانوں کی خدائی کے انکار کے جرم میں، سلاطین روم کے دل ہلا دینے والے مظالم شہائد کے شکنجے میں گزارے، تلواروں سے قید کیے گئے، آگ میں بھونے گئے، درندوں سے بچائے گئے، لیکن انسانوں کی خدائی سے برابر انکار کرتے رہے، وہی عیسائی نیسیر میں جمع ہو کر، ایک کافر بادشاہ کی رہنمائی میں، مسیح کی خدائی کے محض پر اس عزم و جزم کے ساتھ اپنی مہر تصدیق ثبت کر دیتے ہیں۔

اس کونسل کے بعد کونسلوں پر کونسلیں منعقد ہوئیں اور بعد کی صدیوں میں بھی برابر منعقد ہوتی رہیں، بہت سے جزئی اختلافات بھی پیش آئے، کبھی کبھی ایسا بھی ہوا کہ آریوس کے حامیوں نے زور بھی پکڑ لیا۔ یہاں تک کہ قسطنطین کے جانشینوں میں سے بھی بعض نے آریوسی عقیدہ اختیار کر لیا۔ لیکن یہ سب عارضی اور وقتی جزو مدّت تھے۔ مرکزیت اسی عقیدہ کو حاصل رہی جو اوپر مذکور ہوا اور مشہور مورخ گین کے لفظوں میں اب اسی عقیدہ کے اسرار و رموز کو حل کرنے کا نام مسیحیت رہ گیا ہے۔

عیسائیوں کے یہی وہ مشرکانہ عقائد ہیں جن کی قرآن نے نہایت تفصیل کے ساتھ

تردید کی ہے۔ ہم بعض آیتیں نقل کرتے ہیں :

وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ
 اور یہود عزیر کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں اور
 اللَّهُ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ
 نصاریٰ مسیح کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ یہ
 ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَنفُسِهِمْ
 سب ان کے اپنے منہ کی باتیں ہیں۔
 يَصْأَهُونَ قَوْلَ الَّذِينَ
 یہ ان لوگوں کی بات نقل کر رہے ہیں
 كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَتَلْنَا
 جو ان سے پہلے بتلائے کفر ہوئے۔ اللہ
 اللَّهُ إِنِّي يُؤْمِنُونَ
 ان کو غارت کرے! کہاں ان کی عقل

(التوبة - ۹: ۳۰) الٹی ہوتی جا رہی ہے!!

ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَنفُسِهِمْ یہ سب ان کے اپنے منہ کی باتیں ہیں، یعنی اللہ نے نہیں فرمائی ہیں، یہ ان کی اپنی من گھڑت ہے۔ کتاب الہی میں اس کی کوئی سند نہیں ہے۔ يَصْأَهُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ، یہ ان لوگوں کی بات نقل کر رہے ہیں، جو ان سے پہلے بتلائے کفر ہوئے یعنی بے سوچے سمجھے اپنے اگلوں کی بات دہراتے ہیں اور قرآن کی توضیح و تشریح کے بعد بھی غور نہیں کرتے کہ اصل حقیقت کیا ہے۔

انہی لوگوں کو مخاطب کر کے دوسری جگہ فرمایا ہے:

قُلْ يَا هَلْ أَتَى عَلَى الْغُلَامِ
 کہ دو: اسے اہل کتاب، اپنے دین
 فِي دِينِكُمْ غَيْرِ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا
 میں بے جا غلو نہ کرو اور ان لوگوں کی
 أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ
 بدعات کی پیروی نہ کرو جو اس سے
 قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَ
 پہلے گمراہ ہوئے اور جنہوں نے بہتوں
 ضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ
 کو گمراہ کیا اور جو راہِ راست سے
 (المائدة - ۵: ۷۷)

یعنی اس تمام فساد کی جڑ آبا پرستی ہے جو ضلالت انگلوں سے چلی آرہی ہے بلے سوجھے
اسی کی پیروی کر رہے ہیں اور اندھی تقلید نے ان کو صحیح تعلیم کی طرف توجہ کرنے سے
محروم کر دیا ہے۔

بعض آیات میں ان کے شرک کو کفر سے تعبیر کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ
شرک حقیقت کے اعتبار سے کفر ہی ہے۔ دین میں صرف خدا کو ماننا معتبر نہیں ہے،
بلکہ اس کو جمع صفات بحال کے ساتھ ماننا معتبر ہے۔ اس لیے وہ ماننا جو اس کی تمام
صفات کے ساتھ نہ ہو، جیسا کہ مشرکین ملتے ہیں، درحقیقت نہ ماننے کے حکم میں ہے:

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ قُلْ	بلے شک ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا: اللہ تو ہی مسیح ابن مریم ہے
فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُنَزِّلَ السَّمُوتَ وَالْأَرْضَ جَمِيعًا ۗ وَاللَّهُ مُدَبِّرُ الْأَرْضِ وَالسَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۗ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ	پوچھو: کون اللہ سے کچھ اختیار رکھتا ہے اگر وہ چاہے کہ ہلاک کر دے مسیح ابن مریم کو، اس کی ماں کو اور جو زمین میں ہیں ان سب کو اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کی بادشاہی۔ وہ پیدا کرتا ہے جو کچھ چاہتا ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے

(المائدہ - ۱۷: ۵)

اس آیت میں مخاطب وہ لوگ ہیں جو حضرت مسیح (علیہ السلام) کو خدا کا اوتا مانتے
تھے اور چونکہ الوہیت مسیح کی ایک بڑی دلیل ان کی خارق عادت ولادت بھی تھی
اس وجہ سے آیت کے آخری حصہ میں اس کی تردید کی ہے۔ اس خیال کی تردید
قرآن نے مختلف جگہ مختلف طریقوں سے کی ہے۔ بعض جگہ ان کو حضرت آدم علیہ السلام

سے تشبیہ دی ہے کہ بن باپ کے پیدا ہونا اگر دلیل الوہیت ہے تو آدم کو بھی
 الہ ہونا چاہیے۔ بعض سورتوں میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کو حضرت مسیح
 علیہ السلام کی سرگزشت کا مقدمہ قرار دیا ہے کہ اگر عام اسباب کے خلاف پیدا ہوجانا
 خدا بن جانے کی دلیل ہے تو مرد کی پیری اور عورت کے بانجھ پن کے باوجود کسی لڑکے
 کی ولادت بھی خلاف عادت ہے، پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام کو خدا کیوں نہیں مانتے ؟
 سورہ مائدہ میں ہے :

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ	بے شک ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں
اللَّهُ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَ	نے کہا کہ خدا تو یہی مسیح ابن مریم ہے اور
قَالَ الْمَسِيحُ يَلِدُنِي إِسْرَائِيلُ	حال یہ ہے کہ مسیح نے کہا کہ اے بنی اسرائیل
اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ	اللہ کی بندگی کرو، جو میرا بھی رب
مَنْ يَشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ	ہے اور تمہارا بھی رب ہے جو کوئی
اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةُ وَمَأْوَاهُ	اللہ کا شریک ٹھہرانے کا تو اللہ نے
النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ	اس پر جنت حرام کر دی اور اس کا
أَنْصَارِهِ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ	ٹھکانا دوزخ ہے اور ان ظالموں کا
قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ	کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ ان لوگوں نے
وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهُ وَاحِدٌ	بھی کفر کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ تین
..... مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ	کا تیسرا ہے۔ حالانکہ نہیں ہے کوئی تیسرا
إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ	مگر ایک ہی معبود۔۔۔۔۔ مسیح ابن مریم
قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمَّهُ صِدِّيقَةٌ	تو بس ایک رسول ہیں۔ ان سے پہلے
كَانَا يَأْكُلِنِ الطَّعَامَ ط	بھی بہت سے رسول گزرے ہیں اور
(المائدة - ۵ : ۲۴، ۲۵)	ان کی ماں ایک صداقت شعار بندہ

تھیں۔ دونوں کھانا کھاتے تھے۔

اس آیت میں حلول اور تثلیث دونوں کے قائلین کی تردید ہے اور ان دونوں فرقوں کے دعوے کے خلاف خود مسیح علیہ السلام کی تعلیم یہ نقل کی گئی ہے کہ اُعْبُدُوا اللّٰهَ رِجِيْ ذَرْبَ كُمْ (المائدہ - ۵ : ۷۲) اللہ کی بندگی کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ انجیل میں حضرت مسیح علیہ السلام کا یہ قول جو بار بار نقل ہوتا ہے کہ میرا باپ اور تمہارا باپ، قرآن نے اس کی ٹھیک ٹھیک تعبیر یہ بتائی ہے کہ وہ درحقیقت میرا رب اور تمہارا رب فرماتے تھے۔ اوپر معلوم ہو چکا ہے کہ عبرانی میں 'اب' کا لفظ باپ اور رب کے مفہوم کے لیے مشترک ہے۔

آیت کے آخر میں ماں اور بیٹے دونوں کے کھانا کھانے کو بھی ان کی بشریت کی دلیل کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ کھانا کھانا بشریت کی ایسی دلیل ہے جو بنی اسرائیل میں مسلم تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو فرشتے آدمیوں کی شکل میں آئے تھے انہوں نے ان کے سامنے کھانا پیش کیا، لیکن جب انہوں نے کھانے کی طرف التفات نہیں کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ذرا اندیشہ ہوا کہ یہ لوگ بشر نہیں فرشتے ہیں۔ انجیل لوقا میں ہے کہ ایک مرتبہ خود مسیح علیہ السلام نے بھی کھانا کھا کر اپنے حواریوں کو اپنی بشریت کا یقین دلایا۔ اٹھالیسے جانے کے بعد جب وہ دوبارہ اپنے شاگردوں کے پاس آئے تو شاگرد بہت گھبرائے اور ان کی باتیں سن کر ان کو یہ گمان گزرا کہ کوئی روح ان سے باتیں کر رہی ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے ان کے اس دہم کو جس طرح ددر کیا اس کی تفصیل انجیل میں اس طرح بیان ہوئی ہے :

”اس نے ان سے کہا : تم کیوں گھبراتے ہو؟ اور کس واسطے تمہارے دل میں شک پیدا ہوتے ہیں؟ میرے اہل حق اور میرے پاؤں دیکھو کہ میں ہی ہوں۔ مجھے چھو کر دیکھو کیونکہ روح کے گوشت اور ہڈی نہیں ہوتی جیسا مجھ میں دیکھتے ہو اور

یہ کہہ کر اس نے انہیں اپنے ہاتھ اور پاؤں دکھائے، جب مارے خوشی کے ان کو نصیحتیں
 نکالیا اور تعجب کرتے تھے تو اس نے ان سے کہا، کیا یہاں تمہارے پاس کچھ
 کھانے کو ہے؟ انہوں نے اسے بھونٹی ہوئی مچھلی کا قتلہ دیا، اس نے لے کر ان
 کے رو برو کھایا،

اسی سلسلہ میں قرآن مجید کی وہ عظیم سورہ بھی پڑھ لینی چاہیے جو نصاریٰ کی مشرکانہ
 ضلالتوں کی سب سے زیادہ جامع تردید ہے، یعنی سورہٴ اخلاص :

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ	کہ دو: وہ اللہ سب سے الگ ہے؛
الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ ۝ وَ لَمْ يُولَدْ ۝	اللہ سب کے ساتھ ہے، نہ وہ کسی
وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۝	کا باپ اور نہ کسی کا بیٹا اور نہ کوئی
(الاحلاص - ۱۱۲: ۱ - ۴)	اس کا کفو۔

اس سورہ کے ایک ایک لفظ کا صحیح وزن سمجھنے کے لیے مناسب ہو گا کہ ادب پر
 کی کونسل کا مرتب کیا ہوا مسیحی عقیدہ، جو ہم نقل کر آئے ہیں، اس کے الفاظ پر غور کر کے
 ایک مرتبہ اور پڑھ لیجیے۔ اس کے تقابل سے اندازہ ہو سکے گا کہ یہ سورہ اس عقیدہ
 ضلالت کی ایک ایک اصل کو کس طرح ڈھا رہی ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ ایک
 زمانہ میں نصاریٰ کو اس سورہ سے اس قدر چڑھ رہی ہے کہ اگر وہ کسی کو اپنے مذہب میں
 داخل کرتے تھے تو اس سے، *وَلَعُوْذُ بِاللّٰهِ*، اس فدا پر لعنت کر دیتے تھے جس کی صفت
 اس سورہ میں بیان کی گئی ہے۔

یہاں تک اجابہ اور مہمان اور حضرت مسیح علیہ السلام کو رب بنانے کی تفصیلات
 بیان ہوئی ہیں، لیکن قرآن نے اہل کتاب کو بعض دوسرے اقسامِ شرک کا بھی مجرم

۱۔ انجیل نوحا۔ باب ۲۲: ۳۹-۴۳

قرار دیا ہے۔ مثلاً فرمایا :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آؤَلُوا الْكِتَابَ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا

اِس حیز پر ایمان لاؤ جو ہم نے اتاری ہے ،
 مصداق ان پیشین گوئیوں کے جو خود تمہارے
 پاس موجود ہیں ، قبل اس کے کہ تم حیروں کو
 لگاؤ اور ان کو ان کے پیچھے کی جانب الٹ
 دیں ، یا ان پر بھی اسی طرح لعنت کر دیں
 جس طرح ہم نے سبت دالوں پر
 لعنت کر دی اور خدا کی بات سنی
 ہے۔ اللہ اس بات کو نہیں بخشنے گا کہ
 اس کا شریک ٹھہرایا جائے۔ اس کے سوا
 جو کچھ ہے اس کو جس کے لیے چاہے گا
 بخش دے گا اور جو اللہ کا شریک ٹھہرا تب
 وہ ایک بہت بڑے گناہ کا اقرار ہے
 ذرا ان کو تو دیکھو جو اپنے آپ کو بڑا پاکیزہ
 ٹھہراتے ہیں ! بلکہ اللہ ہی ہے جو پاک کرتا
 ہے جس کو چاہتا ہے اور ان پر ذرا بھی ظلم
 نہیں کیا جائے گا۔ دیکھو ، یہ اللہ پر کیا بھڑ
 بانہہ ہے ہیں اور صریح گناہ ہونے کے
 لیے تو یہی کافی ہے۔ ذرا ان کو دیکھو جنہیں
 کتاب الہی کا ایک حصہ ملا۔ یہ حیرت اور ط

اِٰمَنُوۡا بِمَا نَزَّلْنَا مُّصَدِّقًا لِّمَا
 مَعَكُمْ مِّنۡ قَبْلِ اَنْ تَطۡغٰی
 وَجُوۡهَا فَاَنزَلۡنَا عَلٰۤی اٰدۡبَارِهَا
 اَوْ نَلۡعَنَنَّهُمۡ کَمَا لَعَنَّا اٰصْحٰبَ
 السَّبۡتِ ؕ وَكَانَ اَمْرُ اللّٰهِ مَعۡزُوۡلًا
 اِنَّ اللّٰهَ لَا یَغۡفِرُ اَنۡ یُّشۡرَکَ بِهٖ
 وَ یَغۡفِرُ مَا دُوۡنَ ذٰلِکَ لِمَنۡ
 یَّشَآءُ ؕ وَ مَنۡ یُّشۡرِکۡ بِاللّٰهِ
 فَقَدِ افۡتَرٰۤی اِثۡمًا عَظِیۡمًا ؕ اَلَمْ
 تَرَ اِلَی السِّدِّیۡنِ یُزۡکَوۡنَ اَنۡفُسَهُۥمۡ
 بِاللّٰهِ یُزۡکٰی مَنۡ یَّشَآءُ وَلَا
 یُظَلۡمُوۡنَ فَبَیۡنَاہُ اُنۡظُرۡ کَیۡفَ
 یَفۡتَرُوۡنَ عَلٰی اللّٰهِ الْکَذِبَ ؕ
 وَ کَفٰی بِہٖ اِثۡمًا مِّبۡیَۡاۡءًا ؕ اَلَمْ
 تَرَ اِلَی السِّدِّیۡنِ اِذۡ لَوۡا نَصِیۡبًا
 مِّنۡ الْکِتٰبِ یُوۡمِنُوۡنَ بِالۡحُبۡتِ
 وَ الطَّاغُوۡتِ وَ یَقُوۡلُوۡنَ لِلَّذِیۡنِ
 کَفَرُوۡا اَھُوۡرًا مِّمَّا ھٰذِیۡ مِّنۡ
 السِّدِّیۡنِ اٰمَنُوۡا سَبِیۡلًا ؕ

(النساء - ۴۰: ۴۱-۵۱) پر عقیدہ رکھتے ہیں اور کافروں کے متعلق کہتے

ہیں کہ ایمان والوں سے زیادہ ہدایت پر توجیہ ہیں

ان آیات میں اہل کتاب کے لیے قرآن پر ایمان لانے کی دعوت کے ساتھ

یہ دھمکی بھی ہے کہ اگر وہ ایمان نہ لائے تو مسحق ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کے چہرے

مسح کر دے اور جس طرح سبوت کی حرمت برباد کرنے والوں پر لعنت کی گئی اسی طرح

ان پر بھی لعنت کر دی جائے۔ آنکھ، کان، دماغ، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے

فائدہ اٹھانے کے لیے بخشی ہیں۔ اگر کوئی قوم ان چیزوں کو رکھ کر ان سے فائدہ نہیں

اٹھاتی اور خدا کی آیتیں نہ اس کو دکھانی ہی دیتی ہیں نہ سنانی ہی دیتی ہیں تو وہ مسحق ہے

کہ ان نعمتوں سے محروم کر دی جائے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شرک کو ہرگز معاف

نہیں فرمائے گا۔ البتہ اس کے علاوہ جو گناہ ہیں، ان کو جس کے لیے چاہے گا، معاف

کر دے گا۔ پھر اہل کتاب کے تین شرک گناتے ہیں :

۱- پاکی اور برتری کا دعویٰ،

۲- ایمان بالجہت والطاقت،

۳- حمایت شرک۔

یہاں ہم ان تینوں کی شرح کریں گے، لیکن طوالت سے بچنے کے لیے اختصاراً

کو پیش نظر رکھیں گے۔

۳- پاکی و برتری کا دعویٰ :

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يَزْعُمُوْنَ اَنْفُسَهُمْ (ذرا ان کو تو دیکھو جو اپنے آپ

کو بڑا پاکیزہ ٹھہرتے ہیں!) سے یہود و نصاریٰ کے اس خیال کی طرف اشارہ ہے جس

کا ذکر قرآن شریف میں جگہ جگہ ہوا ہے۔ سورۃ مائدہ میں ہے :

وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ
مَحْنُ ابْنِ مَرْيَمَ اللَّهُ وَإِحْيَاؤُهُ
قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ
بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ
يُعْزِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ
مَنْ يَشَاءُ
اور یہود اور نصاریٰ نے دعویٰ کیا
کہ ہم خدا کے بیٹے اور اس کے چیتے
ہیں۔ ان سے پوچھو کہ پھر وہ تمہیں
تمہارے جرموں پر سزا کیوں دیتا رہے؟
بلکہ تم بھی اس کی پیدا کی ہوئی مخلوق
میں سے بشر ہو۔ وہ جسے چاہے کاغذتے گا
اور جسے چاہے گا عذاب دے گا۔

(المائدہ - ۵ : ۱۸)
سورہ جمعہ میں ہے:

قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا
إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ
لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ
فَتَمْنُوا بِالْمَوْتِ إِنْ كُنْتُمْ
صَادِقِينَ
ان سے کہو کہ اے وہ لوگو جو یہودی
ہوئے! اگر تمہارا گمان ہے کہ دوسروں
کے مقابل میں، تم اللہ کے محبوب ہو
تو موت کے طالب ہو، اگر تم اپنے
دعوے میں سچے ہو۔

(الجمعة - ۶۲ : ۶)

ادھر مشرکین کے بیان میں خود پرستی کے عنوان سے، ہم جو کچھ لکھ آئے ہیں، اس
مقام کو سمجھنے کے لیے اس پر ایک نظر ڈال لینا مفید ہوگا۔ مشرکین اور اہل کتاب
کے قلوب میں مشابہت کا ذکر قرآن نے کسی جگہ کیا ہے۔ یہ بھی اسی مشابہت
کی ایک قسم ہے۔ جس طرح مشرکین خانہ کعبہ کی بدولت ایک عرصہ تک مرجع خلافت
بنے رہنے اور امن و فراعن البالی کی زندگی بسر کرتے رہنے کی وجہ سے اس خط میں
مثلاً ہو گئے تھے کہ یہ جو کچھ انہیں حاصل ہے ان کے استحقاق ذاتی کا ثمرہ، ان کے
حسب و نسب کا لازمی نتیجہ اور ان کے علم و تدبیر کا کرشمہ ہے، وہ اسی حال میں رہیں
گے۔ یہ عزت یہ سادت، یہ سربراہی ان کے لیے اب وجد کی چھوڑی ہوئی میراث

ہے۔ جن کی قیمت ان کے باپ دادا ابراہیم واسماعیل (علیہما السلام) اپنی نیکیوں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ادا کر چکے ہیں اور اب ان کو کچھ کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ ٹھیک اسی طرح اہل کتاب بھی ایک عرصہ کی متواتر عظمتِ دینی و دنیاوی کی مسند پر جھکنے رہنے کی وجہ سے اس خطبہ میں مبتلا ہو گئے تھے کہ قوموں کی سربراہی اور قیادت ان کا فطری منصب ہے، جس پر وہ اس لیے سرفراز کیے گئے ہیں کہ وہ خدا کی برگزیدہ مخلوق ہیں، اس کے محبوب اور چیتے ہیں اور اس کے محبوبوں اور برگزیدوں کی اولاد ہیں۔

تورات وغیرہ میں جو عزتیں اور بزرگیاں صفات و اخلاق کے ساتھ وابستہ کی گئی تھیں وہ تمام کی تمام انہوں نے اپنی قوم اور اپنی نسل کے ساتھ خاص کر دیں۔ اس خطبہ میں پڑ جانے کے بعد ان کا سارا اعتماد اس بات پر رہ گیا کہ وہ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب (علیہم السلام) کی اولاد ہیں اور ان اکابر کی اولاد میں ہونا ہی خدا کے یہاں تقرب اور اس کی پکڑ سے نجات کے لیے کافی ہے۔ عمل و اطاعت کی چندال ضرورت نہیں ہے۔ یہیں سے ان کو یہ خیال بھی پیدا ہو گیا کہ جہنم کی آگ ہمیں چند دنوں سے زیادہ نہیں چھوئے گی۔ ہمیشگی کی جہنم ہمارے لیے نہیں ہے۔ یہیں سے یہ خطبہ بھی ان کو پیدا ہو گیا کہ دنیا کو دین و ایمان کی روشنی اب صرف ہمارے ہی واسطے سے مل سکتی ہے، کوئی دوسری قوم اس کا وسیلہ نہیں بن سکتی۔ قوم ہماری قوم ہے۔ نبی ہمارا نبی ہے اور ہدایت صرف ہماری ہدایت ہے۔ جو ہمارے اندر ہے وہ راہِ یاب ہے، جو ہم سے باہر ہے وہ گمراہ ہے۔

یہود کے اسی غرہ کی بنا پر حضرت مسیح علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ تم اولادِ ابراہیم میں سے ہونے پر گھمنڈ نہ کرو، خدا ابراہیم (علیہ السلام) کے لیے زمین کے ذروں سے اولاد پیدا کر سکتا ہے۔ قرآن نے ان کے یہ سارے خیالات سورہ بقرہ وغیرہ میں نقل کیے ہیں اور ان کو آمانی (جھوٹی آرزوئیں)، ظنون (بے بنیاد خیالات)، زخرف القول (طلخ

کی ہوئی باتیں؛ وغیرہ الفاظ سے تعبیر کیے، اور ان میں سے ایک ایک وہم کی تردید کی ہے اور ان خیالات ہی کی بنا پر ان کو ہدایت الہی کی پیروی سے محروم قرار دیا، ان کو رسولوں کے درمیان تفریق کرنے کا مجرم ٹھہرایا، یہاں تک کہ ان کو اسلام، خدا کی بندگی اور اخلاص (یعنی توحید) سے بھی محروم قرار دیا اور ان کی دعوت کُتُوْا هُوْدًا اَوْ نَصْرٰی تَهْتَدُوْا طَرُقَ الْبَقْرَةِ - ۲ : ۱۳۵) یہود یا نصرانی بنو تو ہدایت پاؤ گے کی جگہ امت وسطا، یعنی مسلمانوں کا کلمہ یہ بتایا:

قَوْلًا اٰمَنًا بِاللّٰهِ وَمَا اُنزِلَ	کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس چیز
الَيْنَا وَمَا اُنزِلَ اِلٰى اِبْرٰهِيْمَ	پر ایمان لائے جو ہماری طرف اتاری گئی
وَ اِسْمٰعِيْلَ وَ اِسْحٰقَ وَ يَعْقُوْبَ	اور ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب
وَ الْاَسْبَاطِ وَمَا اُوْتِيَ مُوسٰی	اور ان کی اولاد کی طرف اتاری گئی اور
وَ عِيسٰی وَمَا اُوْتِيَ السَّبِيْحُوْنَ	اس چیز پر ایمان لائے جو موسیٰ و عیسیٰ
مِنْ رَبِّهِمْ لَا تَفْتَرِقْ بَيْنَ	اور نبیوں کو ان کے رب کی جانب
اَحَدٍ مِّنْهُمْ وَ نَحْنُ لَهٗ	سے ملی، ہم ان میں سے کسی کے درمیان
مُسْلِمُوْنَ . فَاِنْ اٰمَنُوْا بِسَبۜلِ	تفریق نہیں کرتے اور ہم صرف اسی
مَا اٰمَنُوْا بِهٖ فَمَقَدًا هَتَدُوْا	کے فرمانبردار ہیں۔ اگر وہ اس طرح ایمان
وَ اِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّا هٰنَا حُرۜفِي	لائیں جس طرح تم ایمان لاتے تو وہ
شِعَاقٍ فَيَسۜفِنَاكُمْ اللّٰهُ	راہ یا ب ہوتے اور اگر وہ اعراض
وَ هُوَ السَّيِّعُ الْعَلِيْمُ صَبۜغَةً	کریں تو پھر وہ درپے مخالفت ہیں۔ ان
اللّٰهُ وَ مَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ	کے مقابل میں تمہارے لیے اللہ کا ہی ہو
صَبۜغَةً وَ نَحْنُ لَهٗ عٰبِدُوْنَ	گا، وہ سننے والا اور جاننے والا ہے
قُلْ اَتَّحٰجِبُوْنَ اِنۢى اللّٰهِ وَ هُوَ	کہہ دو: یہ اللہ کا رنگ اختیار کرو، اور

رَبَّنَا ذَرِكُنَا كُفْرًا وَلَنَا اَعْمَالُنَا
 وَ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ وَ تَحْنُ
 لَكُمْ مَخْلُصُونَ
 (البقرة - ۲: ۱۳۶ - ۱۳۹)

اللہ کے رنگ سے کس کا رنگ اچھا
 ہے اور ہم اس کی بندگی کرتے ہیں کہہ دو
 کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں حجت کر
 رہے ہو۔ حالانکہ وہی ہمارا بھی رب ہے،
 وہی تمہارا بھی رب ہے۔ ہم اسے لیے ہمارا مال
 اور تمہارے لیے تمہارے۔ اور ہم خالص

اسی کے لیے ہیں۔

ان آیات میں 'تَحْنُ لَكُمْ مَسْلُومُونَ' (ہم اسی کے فرمانبردار ہیں) 'تَحْنُ لَكُمْ مَسْلُومُونَ'
 (ہم اسی کی بندگی کرتے ہیں) 'تَحْنُ لَكُمْ مَسْلُومُونَ' (ہم خالص اسی کے لیے ہیں) کے الفاظ
 خصوصیت کے ساتھ قابل توجہ ہیں۔ ان تینوں میں اہل کتاب پر تعریف ہے کہ نہ تم مسلم ہو،
 نہ خدا کی بندگی کرنے والے ہو، نہ موحد ہو۔ جو خدا کا فرمانبردار، خدا کا بندہ و غلام اور صرف
 اللہ واحد ہی کا ماننے والا ہوگا وہ اپنے تئیں خدا کے رنگ میں رنگے گا۔ یہودیت یا نصاریت
 کے رنگ سے کیوں ملوث ہوگا؟ وہ اللہ کی ہدایت کی پیروی کرے گا، وہ جس شکل اور
 جس زبان میں بھی آئے، یا اور سب نبیوں پر ایمان لائے گا، خواہ وہ کسی قوم میں مبعوث ہوئے
 ہوں۔ وہ یہ نہیں کرے گا کہ کسی کو مارنے اور کسی کا انکار کر دے۔ یہ ساری باتیں اخلاص
 اور توحید کے منافی ہیں۔ یہ تم خدا کی بندگی نہیں کر رہے ہو، بلکہ اپنی اپنی قوم کی اور
 اپنے اپنے نبی کی پرستش کر رہے ہو۔

یہ آیت ان مسلمانوں کے لیے خصوصیت کے ساتھ قابل توجہ ہے جو الگ الگ
 اماموں کی عصیت میں گرفتار ہیں اور اپنے ہی گروہ کے امام یا علماء کے اندر حق و ہدایت
 کو محصور مانتے ہیں۔ انہیں سوچنا چاہیے کہ اگر کسی ایک نبی یا انبیاء کی کسی ایک ہی
 جماعت پر جم جانا اور دوسروں کا انکار کر دینا جائز نہیں ہے اور یہ اخلاص و توحید کے

منانی ہے تو کسی ایک امام یا علما کی کسی ایک ہی جماعت کے اندر حق کو محدود کر دینا خدا پرستی، اتباعِ ہدی اللہ و سنت رسول اور توحید کی روح سے کس طرح ہم آہنگ ہو سکتے ہیں !

۴۔ ایمان بالجنت والطغوت :

جنت سے مراد صحرا، شہیدے، گنڈے، ٹونے ٹونے اور ریل جھڑ، وغیرہ ہیں۔ بائبل، ہٹری اور یہودی تاریخ کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہود نے کھلانوں کے تمام علوم سفلیہ سیکھ لیے تھے۔ یہ چیزیں تاریخ کے ہر عہد میں اہل مذاہب کے لیے فتنہ بنی رہی ہیں۔ مذہب کی سیدھی سادی، بلکہ کڑی کیسی، تعلیمات جب بے مزہ معلوم ہونے لگتی ہیں اور نفس چٹخا رول کی تلاش میں ہوتا ہے تو یہ چیزیں رواج پا جاتی ہیں۔ یہ چیزیں مذہب کی اصلی روح کی موت کی نشانی ہیں۔ جس دن یہ فتنے کسی قوم میں شروع ہوئے وہی دن مذہب کی پاک تعلیم کے زوال کا روزِ اول ہوتا ہے۔ جو لوگ ان چیزوں میں منہمک ہوتے ہیں کتابِ الہی سے ان کا تعلق ٹوٹ جانا لازمی ہے۔ ان دونوں کے سرچشمے دو ہیں۔ ایک کا مصدر و منبع شیطان ہے۔ اور دوسرے کا سرچشمہ رحمان ہے جو لوگ شیطان سے رشتہ جوڑ لیتے ہیں ان کے لیے ناگزیر ہے کہ وہ خدا سے کٹ جائیں اور نبیوں کی تعلیم اور اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈال دیں۔ چنانچہ یہود کا یہی حال ہوا۔

سورۃ بقرہ میں ان کی اسی جنت پرستی کا ذکر ہے :

وَمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ

عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ

نَبَذُوا فِرْعَانًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا

الْكِتَابَ لِيَكْتُبَ اللَّهُ ذُرِّيَّةَ

بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَانَ مُوسَىٰ

بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَانَ مُوسَىٰ

ظَهَرُوا رِهْرًا كَانَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ
 وَاتَّبَعُوا مَا تَشَاءُ الشَّيْطَانِ
 عَلَىٰ مَلَكَ سُلَيْمَانَ وَمَا
 كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيْطَانَ
 كَفَرُوا يَعْلَمُونَ النَّاسِ
 السَّحَرَةُ وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰ
 الْمَلَائِكَةِ بِأَبْلِ هَارُوتَ
 وَمَارُوتَ ط
 (البقرة - ۲ : (۱۰-۱۰۳)

گئی تھی، اللہ کی کتاب کو اس طرح
 پیٹھ پیچھے پھینکا گویا اس سے آشنا
 ہی نہیں اور ان چیزوں کے پیچھے پڑ
 گئے جو سلیمان کے عبدِ مکرور میں شیطان
 پڑھتے پڑھاتے تھے۔ حالانکہ سلیمان نے
 کوئی کفر نہیں کیا، بلکہ شیطانوں ہی نے
 کفر کیا۔ یہی لوگوں کو جادو سکھاتے تھے
 اور اس چیز میں پڑ گئے جو ابلیس میں دونوں
 فرشتوں - ہاروت و ماروت - پر اتاری تھی

'طاغوت' بردزن ملکوت و جبروت 'طغی' کے مادہ سے ہے، جس کے معنی حد سے تجاوز کرنے کے ہیں۔ جو چیز حدِ مناسب سے آگے بڑھ جائے اس کے لیے عربی میں کہیں گے: طغی۔ طغی الماء، پانی حد سے آگے بڑھ گیا۔ قوم ثمود جس آفت سے ہلاک ہوئی اس کے لیے قرآن میں 'طاغیة' کا لفظ استعمال ہوا ہے، جس کے معنی حد سے بڑھ جانے والی آفت کے ہیں۔ ہمیں سے یہ لفظ حدودِ عبدیت و بندگی سے نکل جانے کے لیے استعمال ہوا اور جو چیز حدودِ بندگی سے نکل جائے، اس کو طاغوت کہنے لگے۔ پھر وہ چیزیں بھی اس کے تحت آئیں جو حدودِ بندگی سے نکل جانے کا باعث یا ذریعہ ہوں۔ اہل لعنت اسی وجہ سے اس کی تشریح یوں کرتے ہیں: الطاغوت عبادۃ عن کل متعدد وکل معبود من دون اللہ۔ (طاغوت سے مراد ہر وہ شے ہے جو حد سے نکل جائے اور ہر وہ معبود جس کی اللہ کے سوا پرستش کی جائے)۔

قرآن نے اس لفظ کو مختلف مقامات میں استعمال کیا ہے اور ہر جگہ اس کے مقابل

کا ذکر کر کے اس کے مختلف مفہوموں پر روشنی ڈال دی ہے۔ مثلاً سورۃ بقرہ میں ہے:

مَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ سَنُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا (البقرہ - ۲ : ۲۵۶) (تو جس نے طاغوت کا انکار کیا اور اللہ پر ایمان لایا) یہاں اللہ کے تقابل سے واضح ہے کہ طاغوت سے مراد ماسوا اللہ ہے۔ سورۃ نحل میں ہے: 'أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا عَٰبَدُوا آبَاءَهُمْ وَإِنتِمْ لَهَا عَاثِرُونَ' (النحل - ۱۶ : ۳۶) (کہ اللہ ہی کی بندگی کرو اور طاغوت سے بچو) سورۃ نساء میں ہے:

أَلَسْئِمِينُ أَمْ نُوَيْتُكَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ (النساء - ۴ : ۷۶) (جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ اللہ کی راہ

میں جنگ کرتے ہیں اور جنہوں نے کفر کیا وہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں) اس کے بعد فرمایا: فَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ (النساء - ۴ : ۷۶) (تو تم شیطان کے حامیوں سے لڑو جس سے متعین ہو گیا کہ طاغوت سے مراد شیطان ہے اور شیطان سے مراد شیطان الانس والجن، دونوں ہیں۔ اور قرآن میں غیر الہی دعوت و اطاعت کے لیے یہ ایک جامع تعبیر ہے۔ اسی طرح ایک دوسری جگہ اس لفظ کو کتاب الہی اور طریقہ رسول کے ضد کے لیے استعمال کیا:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ	ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو دعویٰ تو کرتے
أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا نُزِّلَ	ہیں کہ وہ اس چیز پر بھی ایمان رکھتے
إِلَيْكَ وَمَا نُزِّلَ مِنْ	ہیں جو تم پر اتاری گئی ہے اور اس پر بھی
يُرِيدُونَ أَنْ يُتَّخَذُوا	جو تم سے پہلے اتاری گئی ہے لیکن چاہتے ہیں کہ
الطَّاغُوتِ وَتَدْرُؤُونَ	اپنے معاملات فیصلہ کے لیے طاغوت کے
أَن يَكْفُرُوا بِاللَّهِ	پاس لے جائیں حالانکہ انہیں اس کے انکار
وَأَن يُضِلَّهُمْ	کا حکم دیا گیا ہے شیطان چاہتا ہے کہ انہیں
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ	نہایت دور کی گمراہی میں ڈال دے اور جب
تَدْرُؤُونَ إِلَى	ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی اتاری ہوئی

ہو شرک ہے۔

رَأَيْتَ الْمُنْفِقِينَ يُصَدِّقُونَ
عَنْكَ صَدُودًا ۗ

کتاب اور رسول کی طرف اُد تو تم منافقین
کو دیکھتے ہو کہ تم سے کترا جاتے ہیں۔

(النساء - ۶۰: ۳ - ۶۱)

ان آیات میں 'يَتَحَاكَمُونَ إِلَى الطَّاغُوتِ' کے بالمقابل 'تَعَالَوْا
إِلَى مَا أُنزِلَ مِنَ اللَّهِ وَإِلَى الرَّسُولِ' کہہ کر واضح کر دیا کہ طاغوت کتاب الہی اور
سنت رسول کی ضد کے لیے ایک جامع تعبیر ہے۔

اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ جو چیز خدا کی بندگی و اطاعت سے نکل جائے یا نکل
جانے کا باعث یا ذریعہ ہو، وہ سب طاغوت کے حکم میں داخل ہے۔ پس شیطان،
ساحر، کاہن، اھنام داوان، فرعون و فرود، اللہ کی ہدایت سے ہٹانے والے لیڈر،
غیر الہی حکومتیں، غیر الہی عدالتیں، غیر الہی درسگاہیں، غیر الہی خانقاہیں سب اس کے
تحت آتی ہیں اور اہل کتاب شرک کی اس قسم میں مبتلا تھے:

مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ
وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْ
خَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ
أُولَٰئِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ
عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ ۗ

یہ وہ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی
جن پر اس کا غضب ہوا اور جن کے
اندر سے اس نے بند را اور سو بنائے
اور جنہوں نے طاغوت کی پرستش کی
یہ ٹھکانے کے لحاظ سے بدتر اور اصل
شاہراہ سے بعید تر ہیں۔

(المائدہ - ۵ - ۶۰)

۵۔ حمایت شرک :

اہل کتاب کا تیسرا شرک حمایت شرک ہے۔ شرک کی حمایت خواہ کسی نوعیت سے

اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو اپنی کتاب عنایت فرمائی تھی۔ ان سے اپنی شریعت کی پابندی کا عندلیبا تھا۔ ان کے اوپر آئندہ مبعوث ہونے والے نبی کی حمایت و تائید اور لوگوں سے اس کا تعارف کرانے کی ذمہ داری ڈالی تھی۔ یہود سے کہا گیا تھا کہ "میں ان کے لیے ان ہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی پرپا کر دوں گا اور جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہی وہ ان سے کہے گا" حضرت مسیح علیہ السلام اپنے حواریوں سے صاف صاف فرمائے تھے کہ "مجھے تم سے اور بھی بہت سی باتیں کہنا ہے مگر اب تم ان کی برداشت نہیں کر سکتے۔ لیکن جب وہ یعنی روحِ حق آئے گا تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گا"۔ یہود کو اس نبی کی بعثت کا انتظار بھی تھا اور وہ اپنے یہاں کی پیشین گوئیوں کے مطابق یقین بھی رکھتے تھے کہ یہ نبی ان کی سعادت کا فتح باب ہوگا اور ان کو کفار پر فتح دلانے کا؛ وَاَنْزَلْنَا مِنْ قَبْلُ لِكُلِّ قَوْمٍ عَلٰی الَّذِيْنَ كَفَرُوْا (البقرۃ - ۲ : ۸۹) اور وہ پہلے سے کافروں کے مقابلے میں فتح کی دعائیں مانگ رہے تھے، اور نصاریٰ تو گویا یکسر چشم انتظار ہی تھے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے انہیں میں جو تیشیں بیان فرمائی ہیں اگر ان کی تشریح کر دی جائے تو معلوم ہوگا کہ امثال انجیل کا بڑا حصہ آخری بعثت کی سرگزشت کے سوا کچھ ہے ہی نہیں۔

ان حالات کی موجودگی میں ظاہر ہے کہ اہل کتاب کا اصلی فریضہ یہ تھا کہ جب آخری بعثت ظہور میں آئی تو اپنے سابق علم کی روشنی میں اس کو جانچنے پر کھتے، اگر اس کو اپنی پیشین گوئیوں کے مطابق پاتے اس پر ایمان لاتے، لوگوں میں اس کو پہنچاتے اس کی حمایت و تائید کرتے اور پھر اس کے لئے ہوئے دین کی اقامت کی راہ میں اپنا

۱۔ بائبل : استثناء۔ باب - ۱۸ : ۱۸-۱۹

۲۔ انجیل یوحنا۔ باب ۱۶ : ۱۲-۱۳

سب کچھ قربان کر دیتے۔ لیکن ان لوگوں کا حال وہی ہوا جو حضرت یسح علیہ السلام نے کنواریوں والی تشیل میں بیان فرمایا ہے کہ رات بھر تو وہ اپنی مشعلیں جلائے ہوئے ڈولہا کا انتظار کرتی رہیں، لیکن جب دو لہما کے آنے کا وقت ہوا تو ان کی مشعلیں بجھ گئیں، ان کی کپٹیوں کا تیل ختم ہو گیا اور وہ خود سو گئیں۔ صدیوں تک تو یہ لوگ منتظر رہے لیکن جب اس کا ظہور ہوا اور ان لوگوں نے اس کو پہچان بھی لیا تو ایمان کے بجائے اس کے انکار میں سبقت کی اور اسی پر بس نہیں کیا، بلکہ حسد و عناد کے جوش میں کھلم کھلا ان مشرکین کی حمایت و نصرت میں کھڑے ہو گئے جو اس دعوت کی مخالفت میں ایڑی چوٹی کا زور صرف کر رہے تھے۔ علی الاعلان اس کی تعلیمات کا مذاق اڑایا۔ اس کے کام کو روکنے کے لیے جنگیں برپا کیں، اور اس عداوت کے جوش میں اس حد تک اتر آئے کہ مشرکین کے دین کو اس کی دعوت پر ترجیح دیتے اور کفار کو اس کے پیروں سے زیادہ برحق اور ہدایت یافتہ بتانے لگے: **وَيَقُولُونَ بَلَىٰ لَنَأْتِيَنَّكَ الرِّجْسُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ أَفِئْتًا لِّمَا كَانُوا فِيهِ يَسْتَمِرُّونَ** (النساء - ۴ : ۵۱) اور کافروں کے متعلق کہتے ہیں کہ ایمان والوں سے زیادہ ہدایت پر تویہ ہیں) اس شرک دوستی کے ساتھ توحید کے ساتھ کسی لگاؤ کی گنجائش کہاں رہتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کر دی: **وَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ يُلَعِّنُ اللَّهُ لِمَن يُلَعِّنُ اللَّهُ لَكَ لَنِ كَسِبَتْ لَهُ نَفْسُهُ لَعْنَةَ اللَّهِ الَّيْسَاءِ** (النساء - ۴ : ۵۲) (یہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کر دی ہے اور جن پر اللہ لعنت کر دے تو تم ان کا کوئی مددگار نہیں پاسکتے)۔

منافقین کا شرک

جہاں تک ظاہری اعتقاد و عمل کا تعلق ہے منافقین پورے مسلمان تھے۔ ایمان کے جتنے اجزاء ہیں ان سب کا ان کو اقرار تھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے تمام انبیاء کی رسالت بھی ان کو تسلیم تھی۔ کلمہ شہادت بھی وہ پڑھتے تھے۔ مسجدوں میں اسلام کے بتائے ہوئے طریقہ پر نمازیں بھی ادا کر لیتے تھے۔ زکوٰۃ بھی دے دیتے تھے۔ خانہ کعبہ کا حج بھی کوآتے تھے۔ غزوات میں بھی شریک ہو جاتے تھے۔ بلکہ قرآن سے تو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جہاں تک زبانی اظہار کا تعلق ہے، جہاد کا دلولہ مقابلہ سچے مسلمانوں کے زیادہ ظاہر کرتے تھے، اور ایمان بالرسالت کی ظاہر داریوں کا تو یہ عالم تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور تمہیں کھا کھا کے یقین دلاتے کہ ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، لیکن ان ساری باتوں میں سے ان کی ایک بات بھی قرآن نے تسلیم نہیں کی بلکہ ان کو ایمان سے محروم، رسالت کا منکر، شیطان کا ساتھی، جہنم کے سب سے نچلے طبقہ کا مستحق اور صاف صاف لفظوں میں شرک کا مجرم قرار دیا۔

تمام آیتوں کا استقصاء یہاں مشکل ہوگا، لیکن ان کے شرک سے متعلق چند آیتیں ہم نقل کر کے ان پر بالاجمال گفتگو کریں گے۔ قرآن مجید نے منافقین کو سحاکم الی الطاغوت کا مجرم قرار دیا ہے اور اس سحاکم الی الطاغوت کو شرک بتایا ہے۔

تَحَاكُمُ إِلَى الطَّاعُوتِ :

سورۃ نساء میں فرمایا ہے :

الَّذِينَ يَرْتَمُونَ
 أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا
 أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ
 وَمَا أَنْزَلْنَا مِنْ
 قَبْلِكَ يُرِيدُونَ
 أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى
 الطَّاعُوتِ
 وَتَذَامُرُوا أَنْ
 تَكْفُرُوا بِهِ
 وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ
 أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا
 بَعِيدًا وَإِذَا قِيلَ
 لَهُمْ تَعَالَوْا
 إِلَى مَا أَنْزَلَ
 اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ
 رَأَيْتَ الْمُنْفِعِينَ
 يَصُدُّونَ
 عَنْكَ صُدُودًا؟

(النساء - ۶۰: ۶۱)

ان لوگوں کو نہیں دیکھا، جو دعویٰ تو کرتے
 ہیں کہ وہ اس چیز پر بھی ایمان رکھتے ہیں
 جو تم پر اتاری گئی ہے، اور اس پر بھی جو
 تم سے پہلے اتاری گئی ہے، لیکن چاہتے ہیں
 کہ ان کے اپنے معاملات فیصلہ کیے
 طاغوت کے پاس لے جائیں، حالانکہ
 انہیں اس کے انکار کا حکم دیا گیا ہے شیطان
 چاہتا ہے کہ انہیں نہایت دور کی گراہی
 میں ڈال دے اور جب ان سے کہا جاتا
 ہے کہ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب اور رسول
 کی طرف آؤ تو تم منافقین کو دیکھتے ہو کہ
 تم سے کترا جاتے ہیں۔

اس سے اوپر والی آیت میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ اللہ، رسول اور اپنی عبادت
 کے اولوالامر کی اطاعت کرو اور اگر کسی امر میں اختلاف واقع ہو تو اللہ اور اس کے رسول
 کی طرف رجوع کرو۔ اس کے بعد منافقین کا حال بیان فرمایا ہے کہ یہ لوگ اللہ اور
 اس کے رسول پر ایمان لانے کے مدعی ہونے کے باوجود چاہتے ہیں کہ اپنے معاملات
 کا فیصلہ طاغوت سے کرائیں، اللہ اور اس کے رسول کی عدالت میں نہ لائیں۔

اور پر ہم لفظ 'طاغوت' کے مفہوم پر بحث کر چکے ہیں۔ اس آیت میں طاغوت
 مقابل 'تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ' واللہ کی اتاری ہوئی کتاب

اور رسول کی طرف آدم کے الفاظ آئے ہیں، جس سے یہ بات صاف ہو گئی ہے کہ طاعت سے مراد وہ حکام ہیں جن کے فیصلے کتاب الہی اور رسول کے فیصلے کے خلاف ہوتے ہیں اور آیات کے سیاق و سباق سے واضح ہے کہ یہاں اس سے مراد اہل کتاب کے حکام اور ان کی عدالتیں ہیں۔ یہ اس عہد کا حال بیان ہوا ہے جب مدینہ میں بالفعل دارالاسلام قائم ہو چکا تھا اور مسلمانوں کے تمام معاملات از قلم حدود و تعزیرات خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں پیش ہو کر طے پانے اور نافذ ہونے لگے تھے، لیکن ساتھ ہی ایک متوازی حکومت (PARALLEL STATE) یہودی، پہلے سے قائم اور ہنوز موجود تھی۔ اس نظام کی موجودگی کی وجہ سے ایک بڑی پیچیدگی یہ پیدا ہو رہی تھی کہ منافقین اپنے بہت سے نزاعی امور میں ان یہودی عدالتوں کی طرف رجوع کرتے تھے۔ ان کے ایسا کرنے کی دو بڑی وجہیں تھیں۔ ایک یہ کہ یہودی حکام کو رشوتیں دے کر ان سے اپنے موافق فیصلے کرا لینا نہایت آسان تھا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں اس چیز کا کوئی امکان نہیں تھا۔ دوسری یہ کہ منافقین کو یہ ڈر لگا ہوا تھا کہ ابھی مدینہ کی اسلامی حکومت بالکل ابتدائی حالت میں ہے۔ ہر چیز قریش کی طاقت اس نے توڑ دی ہے، لیکن یہودی منظم جماعت سے اس کی ٹکرا بھی براہ راست نہیں ہوئی ہے۔ ممکن ہے کہ یہ تصادم واقع ہوا اور جیت یہودی کی رہے تو تھوڑا بہت لگاؤ، جوان کے ساتھ قائم رہے گا، وہ کل کام آئے گا، ورنہ یہ یہودی مسلمانوں اور اسلام کے ساتھ ہمارا بھی خاتمہ کر دیں گے۔ اس ظن فاسد کی وجہ سے یہ لوگ اپنے معاملات زیادہ تر تو انہی کی عدالتوں میں لے جاتے، البتہ اگر کوئی معاملہ ایسا ہوتا جس میں وہ سمجھتے کہ اسلامی عدالت سے فیصلہ کرانا مفید رہے گا تو نہایت فرما کر دارا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے۔

دوسری طرف یہودی شرارت کرتے تھے کہ تعزیرات و حدود کے اہم معاملات

میں جس میں کسی ذاتی یا سیاسی مصلحت کی وجہ سے اپنی شریعت کے مطابق فیصلہ نہ کرنا چاہتے
 فریقین معاملہ کو یہ مشورہ دیتے کہ اس کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں لے
 جائیں اور ساتھ ہی ان کو یہ ہدایت بھی کر دیتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ فیصلہ کریں
 تو مان لینا اور اگر کچھ اور فیصلہ کریں تو ہمارے پاس لوٹ آنا۔ اس طرح کے معاملات
 عموماً دولت مند یہودیوں کے ہوتے تھے، جن سے بھاری بھاری رشوتیں لے کر
 علماء یہود شریعت الہی کی تنفیذ سے بچنے کی یہ شکل اختیار کرتے تھے۔ اگر آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں فیصلہ حسبِ منشا ہوتا تو مقصد حاصل اور ذمہ داری
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی، اور اگر فیصلہ خواہش کے خلاف ہوتا تو اس کو چھوڑ کر
 خود اپنی عدالت میں اپنے منشا کے مطابق فیصلہ کرتے۔

مذکورہ بالا آیات اور اس کی مشابہ آیات کو ٹھیک ٹھیک سمجھنے کے لیے اس
 شانِ نزول کو سامنے رکھنا ضروری ہے۔

ان منافقین کے متعلق فرمایا گیا ہے کہ تم اک الی الطاغوت یعنی غیر اسلامی عدالتوں
 میں اپنا معاملہ لے جانا اور پھر قرآن اور اللہ پر ایمان کا دعویٰ کرنا دو متناقض چیزیں ہیں۔
 ایمان باللہ سے پہلے کفر بالطاغوت فردری ہے اور اللہ کے اثبات سے پہلے
 لا الہ الا لہی نافی ناگزیر ہے۔ **فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ**

(البقرہ - ۲: ۲۵۶) (تو جس نے طاغوت کا انکار کیا اور اللہ پر ایمان لایا)۔ دوسری جگہ
 ہے: **وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ** (المخل - ۱۶: ۳۶) (اللہ ہی کی بندگی
 کرو اور طاغوت سے بچو)۔ ایمان باللہ اور ایمان بالطاغوت، دونوں ایک ساتھ جمع نہیں
 ہو سکتے۔ یہودی عدالتوں میں اگر اپنے معاملات لے جاتے ہو تو تمہارا ایمان بے
أَنْزَلَ اللَّهُ كَادِحِيٍّ کا دعویٰ ایک زعمِ باطل ہے۔ ایمان بے آنزل اللہ کا لازمی اقتضائے
 یہ ہے کہ تمام معاملات میں اللہ ہی کی اطاعت کی جائے اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ

انبیاء کے راستہ کی پیروی کی جائے اگر ایسا نہیں ہے تو نہ یہ ایمان باللہ ہوا نہ ایمان
بہا انزل اللہ ہوا نہ ایمان بالرسول ہوا۔ رسول صرف اس لیے نہیں ہوتا کہ اعتقاد
کی حد تک یہ تسلیم کر لیا جائے کہ وہ رسول ہے بلکہ وہ اطاعت کے لیے ہوتا ہے
اور خدا کی اطاعت کی راہ اس کی اطاعت کے اندر ہی سے ہو کر نکلی ہے چنانچہ بعد
کی آیات میں فرمایا:

فَلَكَيْفَ إِذَا آصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ
بِمَا قَدَّمْتُمْ أَيْدِيكُمْ
فَتُوجَّأُ رُؤُوسُكُمْ يَحْلِفُونَ
بِاللَّهِ إِنَّ أَرْدُنَا إِلَّا إِحْسَانًا
وَتَوْبَةً نَفِيًا أُولَئِكَ الَّذِينَ
يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مَافِي تَلُوبِهِمْ
فَنَاعَرَضُ عَنْهُمْ وَعَظَّمَهُمْ
وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ
قَوْلٌ بَدِيعٌ وَمَا أَرْسَلْنَا
مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِبَيِّعَاتٍ بِإِذْنِ
اللَّهِ ط وَكَوْا أَنفُسُهُمْ إِذْ ظَلَمُوا
أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا
اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ
لَوْ جَدُّوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا
فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ
حَتَّىٰ يَحْكُمُواكَ فِيمَا سَجَرَ

اس وقت کیا ہوگا، جب ان کے
اعمال کی پاداش میں ان کو کوئی مصیبت
پہنچے گی، پھر یہ تمہارے پاس تمہیں کھاتے
ہوئے آئیں گے کہ خدا کی قسم، ہم نے تو
صرف بہتری اور سازگاری چاہی ان
لوگوں کے دلوں کے اندر جو کچھ ہے اللہ
اس سے خوب واقف ہے، تو ان سے
اعراض کرو، ان کو سمجھاؤ اور ان سے خود
ان کے باب میں دل میں دھنسنے والی
بات کو اور ہم نے جو رسول بھی بھیجا تو
اسی لیے بھیجا کہ اللہ کے حکم سے اس کی
اطاعت کی جائے اور اگر وہ نبی کے انہوں
نے اپنی جانوں پر ظلم ڈھایا، تمہاری خدمت
میں حاضر ہوتے اور خدا سے معافی مانگتے
اور رسول بھی ان کے لیے معافی چاہتا
تو وہ خدا کو بڑا توبہ قبول کرنے والا اور

بَيْنَهُمْ قَوْلًا مَّيْجِدُ ذَاتِي
 أَنفُسِهِمْ حَرْجًا مِّمَّا
 قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا
 (النساء - ۳ : ۶۲-۶۵)

مہربان پاتے۔ پس نہیں تیرے رب کی
 قسم، یہ لوگ مومن نہیں ہیں جب تک
 اپنی نزاعات میں تمہی کو حکم نہ مانیں اور جو
 کچھ تم فیصلہ کرو اس پر اپنے دلوں میں
 کوئی تنہی محسوس کیے بغیر اس کے آگے
 سر تسلیم خم نہ کریں۔

مذکورہ بالا آیات میں دوما آرزو سئلنا من دسؤل إلا لیطاع بإذن
 اللہ، (اور ہم نے جو رسول بھی بھیجا تو اسی لیے بھیجا کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے)
 خصوصیت کے ساتھ قابلِ غور ہے۔ یہ منافقین کے اس زعمِ باطل کی تردید ہے کہ وہ
 سحاکم الی الطاغوت کے باوجود اپنے تئیں مومن باللہ و مومن بالرسول سمجھتے ہیں۔ رسول
 صرف اس لیے نہیں آیا کرتا کہ زبان سے اس کی رسالت کا اقرار کر لیا جائے، یا دل
 میں یہ عقیدہ رکھ لیا جائے کہ وہ اللہ کا رسول ہے، بلکہ اس لیے آتا ہے کہ اس کی اطاعت
 کی جائے۔ جملہ امور میں اس کو حکم مانا جائے۔ اس کے احکام کی بے چون و چرا تعمیل کی جائے۔
 اپنے تئیں بالکل اس کے حوالہ کر دیا جائے اور جو لوگ اس کے بتائے ہوئے راستہ
 سے الگ ہیں، ان سے بغاوت کی جائے۔ چنانچہ اس آیت میں قسم کھا کر فرمایا کہ جب
 تک یہ لوگ اپنے تمام معاملات میں رسول کی حکومت تسلیم نہ کر لیں، اس کے فیصلوں
 کو دل کی پوری رضا مندی کے ساتھ نہ مانیں اور اپنی زندگی کے تمام گوشوں میں اس کے
 امر و نہی کے تابع نہ ہو جائیں، اس وقت تک یہ مومن باللہ نہیں ہیں، مومن بالطاغوت ہیں
 اور ہم نے جو باتیں بیان کی ہے ممکن ہے اس کے بارہ میں کسی کو شبہ ہو کہ آیات
 کا شانِ نزول — پس منظر — متعین کرنے میں ہم نے محض اپنے تخیل سے کام
 لیا ہے۔ ان کے اطمینان کے لیے ہم ان کو سورہ مانہ کی آیات ۴۱-۵۴ کا حوالہ دیتے

ہیں۔ جو لوگ ان آیتوں پر تدبیر کریں گے، وہ ان ساری باتوں کا ماخذ خود قرآن میں پا جائیں گے، جو ہم نے بیان کی ہیں۔ ان آیات کا مطلب اختصار کے ساتھ ہم اپنے لفظوں میں یہاں بیان بھی کیے دیتے ہیں تاکہ مراجعت میں آسانی ہو:

پہلے رسول کو تسلی دی ہے کہ منافقین اور یہود آپ سے معاملات کا فیصلہ کرانے کے بعد جو اس سے اعراض کرتے ہیں تو اس سے ٹگن نہیں ہونا چاہیے۔ یہ یہودی اپنے معاملات کبھی کبھی آپ کے پاس جلاتے ہیں تو یہ ہجرا چکانے اور مقدمے کا فیصلہ کرانے کے لیے نہیں لاتے، بلکہ یہ جھوٹ کے خریدار اور سردارانِ یہود کے ایجنٹ ہیں۔ وہ سامنے نہیں آتے، بلکہ پیچھے بیٹھے ہوئے ان کٹھ پتلیوں کو بچاتے ہیں، اور اللہ کے دین میں کتر بیونت کرتے ہیں اور آپ کے پاس ان کو یہ سکھا کر بھیجتے ہیں کہ اگر تمہارے معاملہ کا یہ فیصلہ ہو تو مان لینا، اور اگر اس کے خلاف فیصلہ ہو تو واپس چلے آنا۔ ایسے لوگوں کی حالت پر غم کرنا عبث ہے۔ اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں ہے کہ ان کے دلوں کو پاک کرے، در نہ تورات کی ہدایت کے مطابق یہ لوگ آپ پر ایمان لاتے اور کفر کے بجائے ایمان و اطاعتِ الہی کی طرف سبقت کرتے۔ ان کے لیے دنیا میں رسوائی اور آخرت میں عذابِ عظیم ہے۔ یہ جھوٹ کے ماننے والے اور رشوت کھانے والے ہیں۔ اگر آپ کے پاس یہ اپنا معاملہ لائیں تو آپ کو اختیار ہے کہ ان کے معاملہ میں پڑیے یا نہ پڑیے۔ ہاں اگر پڑیے تو لازم ہے کہ اللہ کی شکر کے مطابق فیصلہ کیجیے۔

اس کے بعد چند آیتوں میں یہود کو ملامت کی ہے کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں کہ آپ کو حکم بناتے ہیں، پھر آپ کے فیصلہ سے مکر جاتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس تورات موجود ہے، جس میں اللہ کا قانون موجود ہے، اور انہیں معلوم ہے کہ آپ کا فیصلہ قانونِ الہی کے خلاف نہیں ہے۔ پھر گزشتہ انبیاء اور علمبردار صالحین کا طریقہ

بتایا کہ وہ اس کتاب کے مطابق تمام معاملات کے فیصلے کرتے تھے۔ پھر فرمایا کہ ان کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ دین کے معاملہ میں کسی قسم کی مداخلت اور خیانت کو راہ نہ دیں گے اور شریعت کو کسبِ دنیا کا ذریعہ نہ بنائیں گے، بلکہ ہر حال میں کتابِ الہی کے مطابق فیصلہ کریں گے، اور اگر اس کی خلاف ورزی کریں گے تو کافر ہوں گے۔ اس کے بعد قورات کے قانونِ قصاص کا حوالہ دیا ہے۔ کیونکہ یہودی کی اصل مداخلت حدود اور قصاص وغیرہ کے معاملات ہی میں تھی۔ اس کے بعد اہلِ نجیل کا ذکر فرمایا کہ ان کو بھی ہدایت کی گئی تھی کہ شریعتِ الہی کے مطابق فیصلے کریں گے۔ اور اگر اس کے خلاف کریں گے تو ناسق ٹھہریں گے۔

پھر قرآن کا ذکر فرمایا کہ یہ کتاب قورات و انجیل کی پیشین گوئیوں کے مطابق اور ان کی تحریفات اور ملاوٹوں کی اصلاح کرنے والی ہے۔ پس آپ کا فرض ہے کہ اگر ان کے کسی معاملہ کا فیصلہ کرنا ہو تو اس کے مطابق کیجیے اور ان کی بدعات کی جو انہوں نے اپنی کتابوں میں ملا رکھی ہیں ہرگز پیری نہ کیجیے۔ ان کے ایمان و ہدایت کا سوال آپ سے نہ ہوگا۔ ان کا اپنا جو طریقہ ہے اسی پر جامد ہو گئے ہیں اور ان کی عصیت میں ایسے اندھے ہو گئے ہیں کہ آپ کی پیری نہیں کریں گے۔ اگر اللہ چاہتا تو ان کو ہدایت کے راستہ پر کر دیتا، لیکن جبر کرنا اس کی سنت کے خلاف ہے۔ اس نے اختیار بخشا ہے اور جس کو جو کچھ دیا ہے اس میں اس کی آزمائش کی ہے کہ دیکھے کون نیکی اور اطاعت کی راہوں میں بڑھتا ہے اور کون عصیتِ جاہلیت کی حماقت میں مبتلا ہو کر اپنے طریقے اور دھڑے ہی کو مجبور بنا لیتا ہے۔

اس کے بعد مسلمانوں کی طرف توجہ فرمائی اور خطابِ اچھرا عام ہے، لیکن روئے سخن ان منافقین ہی کی طرف ہے جو یہود سے ساز باز رکھتے تھے اور اپنے معاملات ان کی عدالتوں میں لے جاتے تھے۔ ان کو یہود و نصاریٰ سے قطعِ تعلق کا حکم دیا اور

فرمایا کہ جو لوگ ان کو اپنا مددگار بنائیں گے ان کا شمار انہی میں ہوگا۔ پھر صاف صاف لفظوں میں منافقین کا ذکر فرمایا کہ ان کو اندیشہ ہے کہ اگر یہود اور مسلمانوں میں ٹکڑے ہوئی اور یہود فتح مندر ہے تو یہ پس جائیں گے۔ اس لیے یہ اپنے معاملات ان کی مددگاری میں لے جاتے ہیں تاکہ ان کی پارٹی میں سمجھے جائیں۔ پھر فرمایا کہ اے مسلمانو! جو تم میں سے اپنے دین سے مرتد ہو جائیں گے تو اللہ کو ان کی کچھ پروا نہیں۔ اللہ اس کے بعد ایسے لوگوں کو لائے گا جن سے وہ محبت کرے گا اور وہ اس سے محبت کریں گے۔ وہ مومنوں کے لیے نرم خور اور بردبار ہوں گے اور کافروں کے لیے سخت ہوں گے، اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور کسی کی ملامت کی پروا نہیں کریں گے۔

یہ ساری تفصیل ہم نے محض یہود کی اس وقت کی سیاست اور ان کے ساتھ منافقین کے تعلقات کی نوعیت سمجھنے کے لیے بیان کی ہے تاکہ حکام الی الطاغوت کا صحیح تصور ذہنوں کے سامنے آسکے اور یہ واضح ہو سکے کہ منافقین اس سے کیا فوائد پیش نظر رکھتے تھے اور پھر یہ معلوم ہو سکے کہ کس طرح یہ ایک ہی چیز دین کے تمام اقرارات و اعترافات کو ڈھانپنے والی اور تمام عبادتوں اور طاعتوں کو سوخت کر دینے والی ہے یہاں تک کہ قرآن نے نہایت صاف لفظوں میں اس کو دین سے ارتداد قرار دیا ہے اور اعلان فرمایا ہے کہ خدا کو ایسے پلچے ایسے مریض القلوب اور ایسے بزدل اور نفع پرست لوگوں کی ضرورت نہیں ہے، جو یہود کے ہاتھوں میں کٹھ پتلیوں کی طرح تھیں۔ اس کو صرف اے لوگوں سے محبت ہے جو اپنی سیرت میں چٹان کی طرح ٹھوس اور اپنے عزم و ارادہ میں لوہے کی طرح مضبوط ہوں جو اسلام میں مصلحت پرستی اور نفع پرستی کے بت توڑ کر داخل ہوئے ہوں اور بغیر کسی تقسیم کے اپنی پوری زندگی اللہ کے حوالہ کریں: اَدْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً (السبقرۃ - ۲: ۲۰۸) اللہ کی اطاعت میں یورے پورے داخل ہو جاؤ۔ جو لوگ صرف فائدہ کی حد تک خدا کے پرستار نہ بننا چاہتے

ہیں وہ اپنے لیے جو دین چاہیں پسند کر لیں اللہ اور اس کے دین کو ان کی ضرورت نہیں ہے: **وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ مَّا كَانَ اصَابَهُ خَيْرٌ مِّمَّا اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ اصَابَتْهُ فَتَنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ رَاجِعًا**۔ (۱۱ : ۲۲) اور لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو خدا کی بندگی ایک کناسے پر کھڑے ہوئے کرتے ہیں۔ اگر ان کو کوئی فائدہ پہنچا تب تو ان کا دل خدا پر جھٹتا ہے اور اگر کوئی آزمائش پیش آئی تو اودھنے ہو جاتے ہیں۔

توضیح مطلب اور شرح صدر کے لیے سورہ نور کی یہ آیتیں بھی سامنے رکھیے:

وَيَقُولُونَ امْتَابًا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ وَ اطعنا ثم يتولى فریق
 اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ اور رسول پر ایمان لاتے اور ہم نے اطاعت کی پھر ان میں سے ایک گروہ پھر جاتا ہے اور یہ لوگ درحقیقت مومن نہیں ہیں اور جب یہ اللہ اور رسول کی طرف بلائے جاتے ہیں کہ رسول ان کے دربار میں صلہ کرے تو ان میں سے ایک گروہ پہلو کرتا ہے اور اگر حق ان کو ملنے والا ہو تو اس کی طرف نہایت فرمانبردارانہ آتے ہیں۔ کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے، یا یہ ابھی شک میں پڑے ہوئے ہیں، یا ان کو انزیشہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان کے ساتھ نا انصافی کریں گے، بلکہ یہ لوگ خود ظالم ہیں۔ اہل ایمان کی بات

أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ . وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُّعْرِضُونَ . وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِبِينَ . إِذْ أَنَّى تَسْلُبُهُمْ مَّرْضًا أَمْرًا تَابُوا . أَهْلِيحَاذُونَ . إِنَّ يَحْجِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ . بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ . إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ

وَرَسُولٍ لِيَحْكُمَ بَيْنَكُمْ أَنْ
 تَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَ
 أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ه
 وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَ
 يَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهُ فَأُولَئِكَ
 هُمُ الْمَفْزُؤُونَ ه وَاقْسُمُوا
 بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَنْ
 أَمْرْتَهُمْ لِيَخْرُجْنَ لَا قِتْلَ لَآ
 لِقْسْمُوا طَاعَةً مَعْرُوفَةً ط
 إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ
 قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا
 الرَّسُولَ فَإِنْ كُنْتُمْ فَانِمَا
 عَلَيْهِ مَا حَبَلٌ وَعَلَيْكُمْ
 مَا حَبَلْتُمْ وَ إِنْ كُطِيعُوا
 تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ
 إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ه وَعَدَّ
 اللَّهُ الَّذِينَ إِمْتَأُوا مِنْكُمْ
 وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لِيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ
 فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ
 الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَ
 لِيُبَلِّغَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ

تو یہ ہوتی ہے کہ جب وہ اپنی کسی باہمی
 نزاع کے فیصلہ کے لیے اللہ اور اس
 کے رسول کی طرف بلائے جاتے ہیں تو کتے
 ہیں کہ ہم نے سنا اور مانا اور درحقیقت یہی
 لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں اور
 جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں
 گے اور جو اس سے ڈریں گے اور اس
 کے حدود کی پاسداری کریں گے، وہی لوگ
 ہیں جو فائز المرام ہوں گے اور انہوں نے
 اپنی سچی قسمیں کھائیں کہ اگر تم ان کو جہاد
 کا حکم دو گے تو وہ ہنرور نکلیں گے۔ کہہ
 دو کہ قسمیں نہ کھاؤ۔ بس دستور کے مطابق
 اطاعت اصل چیز ہے جو کچھ تم کر رہے
 ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے۔ ان سے
 کہہ دو کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول
 کی اطاعت کرو۔ پس اگر تم اعراض کر دو
 گے تو یاد رکھو کہ رسول پر صرف وہ ذمہ دار
 ہے جو اس پر ڈالی گئی ہے اور تم پر وہ
 ذمہ داری ہے جو تم پر ڈالی گئی ہے اور
 اگر تم اس کی اطاعت کرو گے تو راہ یاب
 ہو گے اور رسول پر صرف واضح طور پر پہنچا

الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ
وَلَيَسِبَ لَكُمْ مِنْهُ
خَوْفٌ مِمَّا يَتَّبِعُونَ
لَا يَشْرِكُونَ فِي شَيْءٍ
مِّنْ كُفْرٍ بَعْدَ ذَلِكَ
مَّا وَكَّلْنَا هُمُ الْفٰسِقُونَ

دینے کی ذمہ داری ہے۔ تم میں سے جو لوگ
ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کے
ان سے اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کو ملک میں
اقتدار بخشے گا، جیسا کہ ان لوگوں کو اقتدار
بخشا جو ان سے پہلے گورے، اور ان کے
اس دین کو ممکن کرے گا جس کو ان کے
یہ پسندیدہ ٹھہرایا اور ان کی اس خوف
کی حالت کے بعد اس کو امن سے بدل دے

(النور - ۲۳ - ۲۴ - ۲۵)

گا۔ وہ میری ہی عبادت کریں گے اور کسی چیز کو
میرا شریک نہیں ٹھہرائیں گے اور جو اس کے
بعد کفر کریں گے تو درحقیقت وہی لوگ نافرمان ہیں

جن لوگوں نے ایمان کا مطلب صرف چند چیزوں پر اعتقادی ایمان سمجھ رکھا ہے
ان کو ان آیات پر غور کرنا چاہیے۔ منافقین ان سب چیزوں پر ایمان رکھنے کے مدعی
تھے، لیکن قرآن نے ان کے اس اعتراف و اعتقاد کو تسلیم نہیں کیا، بلکہ صاف صاف
فرمایا کہ یہ لوگ مومن نہیں ہیں۔ یہ ایمان و اسلام کیسا کہ اپنے جملہ معاملات میں اللہ اور
رسول کی حکومت نہیں تسلیم کرتے۔ جب اپنا فائدہ ہوتا ہے تب تو رسول کے پاس
دوڑے ہوئے آتے ہیں، لیکن جب اندیشہ ہوتا ہے کہ رسول کے فیصلہ میں ان کا
ذہنی خسارہ ہے تو یہودی عدالت میں اپنا معاملہ لے جاتے ہیں کہ ان کی رشوت خوری
اور مہنت سے فائدہ اٹھائیں۔ ان کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے۔ یہ اسلام کے
غلبہ کی طرف سے مشتبہ ہیں۔ انہیں اللہ اور رسول کے عدل پر بھروسہ نہیں ہے۔ پھر
واضح الفاظ میں فرمایا کہ مومن صرف وہ لوگ ہیں جو اپنے تمام معاملات اللہ و رسول کی

عدالت میں پیش کریں اور یہاں سے جو فیصلہ ہو اس کو بے چون و چرا تسلیم کریں۔ آخری آیت کے الفاظ خصوصیت کے ساتھ غور کے قابل ہیں۔ سچے مسلمانوں کو بشارت دی ہے کہ منافقین اسلام کے غلبہ کی طرف سے شبہ میں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے علی الرغم اہل ایمان کو غلبہ دے گا، دین حق کا بول بالا کرے گا اور یہود اور مشرکین کی وجہ سے جو خوف و اندیشہ کی حالت ابھی قائم ہے اس کو جلد امن و اطمینان سے بدل دے گا اور ہمارے یہ خالص بندے صرف ہماری ہی بندگی کریں گے کسی کو ہمارا شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔

یہ منافقین پر تعریفیں ہیں کہ یہ لوگ غیر اللہ کی بندگی کرتے اور اللہ کا ساجھی ٹھہراتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ تعریفیں محض اس وجہ سے ہیں کہ وہ اپنے معاملات میں ہود کی عدالتوں میں لے جاتے ہیں۔ جو لوگ عبادت کے مفہوم میں اطاعت کو داخل نہیں سمجھتے اور خیال کرتے ہیں کہ اگر نمازیں پڑھی جاتی ہیں اور روزے رکھے جاتے ہیں تو اطاعت خواہ کسی طاغوت کی ہو رہی ہو اس سے خدا کی عبادت میں کوئی فرق نہیں پیدا ہوتا انہیں اس آیت پر غور کرنا چاہیے۔ اگر غیر اللہ کی اطاعت سے اللہ کی عبادت میں کوئی فرق نہیں آتا تو آخر ان منافقین کا کیا جرم تھا کہ ان کو مشرک اور غیر اللہ کی بندگی کرنے والا قرار دیا گیا۔

یہ مسئلہ چونکہ نہایت اہم ہے اور قرآن سے غفلت کی وجہ سے لوگ اس بارہ میں ایسی غلط فہمیوں میں پڑ گئے ہیں جو سرے سے دین کی بنیاد ہی ڈھانے دے رہی ہیں، اس لیے مزید توضیح کی خاطر چند آیتیں ہم اور پیش کرتے ہیں۔ سورۃ نساء میں فرمایا ہے :

وَمَنْ يُتَّبِعِ الْآيَاتِ الرَّسُولِ فَإِنَّ	اور جو کوئی راہ ہدایت واضح پوچھے کے
بَعْدَ مَا نُبَيِّنَ لَهُ الْآيَاتِ	بعد رسول کی مخالفت کرے گا اور مسلمانوں
وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ	کے راستے کے سوا کسی اور راستے کی پیروی
لَوْلَا مَا تَوَلَّى وَصَلِهِ	کرے گا تو ہم اس کو اسی راہ پر ڈالیں گے

یہ کہ وہ اللہ کی کتاب پر حجت و طاغوت کی پیروی کو ترجیح دیتے ہیں اور تمسیر ایہ کہ اہل ایمان کے طریقہ پر اہل مکہ کے طریقہ کو ترجیح دیتے ہیں اور یہاں اس آیت سے اوپر والی آیت میں یہ تمہید ہے: **لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ** (النساء - ۴ : ۱۱۴) ان کی سرگوشیوں کا زیادہ حصہ ایسا ہے جس میں کوئی خیر نہیں۔ خیر والی سرگوشی تو صرف اس کی ہے جو صدقہ کی صلاح دے یا کسی نیکی کی راہ سمجھائے یا اصلاح ذات البین کی دعوت دے۔ یعنی یہ منافقین، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ کے احکام اور آپ کی تعلیمات کے خلاف جو سرگوشیاں کرتے ہیں ان میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ خیر صرف اس سرگوشی میں ہے جو ترغیبِ صدقہ، امر بالمعروف اور لوگوں کی اصلاح کی راہ میں ہو۔ باقی جو لوگ خدا اور اس کے رسول کے حکم پر اپنی رائے کو ترجیح دیتے ہیں تو وہ اپنی خدائی کے مدعی ہیں اور اگر کسی دوسرے کی رائے اور مذہب کو ترجیح دیتے ہیں تو اس کو اللہ قرار دیتے ہیں اور ان دونوں صورتوں میں وہ مشرک ہیں، موقد نہیں ہو سکتے۔

پچھلے مباحث کا خلاصہ

اس تمام دراز نفسی اور طول بیان سے مقصود محض یہ دکھانا تھا کہ لا الہ الا اللہ کی نفی اور اللہ کا اثبات زبان سے ادا کرنے کے لیے تو نہایت سہل اور مختصر ہے لیکن ان کے مقتضیات و لوازم کا مظاہرہ جب عملی زندگی میں ہوتا ہے تو انسان کی زندگی کا کوئی گوشہ ان کے دائرہ سے باہر نہیں رہ جاتا۔

یہ حقیقت پچھلے تین ابواب میں ایک موزوں تدریج کے ساتھ واضح ہو گئی ہے۔ اہل مکہ خدا کی ہستی اور اس کی تمام بنیادی صفات کے معترف تھے لیکن قرآن نے ان کے اس اعتراف کو کوئی وقعت نہیں دی۔ اہل کتاب نے ان سے بہت آگے بڑھ کر نہ صرف توحید کا بلکہ اس کی کتابوں کا، اس کے ملائکہ کا اور اس کے رسول کا بھی اقرار کیا لیکن قرآن کی میزان میں ان کا اقرار بھی بالکل بے وزن ٹھہرا۔ سب سے آخر میں منافقین آئے اور انہوں نے خیال کیا کہ توحید کے مقتضیات و لوازم میں سے کوئی بات ایسی نہیں رہ گئی ہے جو انہوں نے پوری نہ کر دی ہو اور شرک کی آلائشوں کا کوئی ایسا دھبہ ایسا نہیں رہ گیا ہے جس کو انہوں نے دھو نہ ڈالا ہو لیکن قرآن نے ان کے اندر سے بھی شرک کا کھوٹ نکال کر ان کے سامنے رکھ دیا اور ہر گروہ کو مطلع کر دیا کہ تم میں سے کوئی بھی خدا کا غلط اور موافق نہیں ہے۔ ہر ایک نے اپنی بندگی میں دوڑ کر کو سا بھی بہا رکھا ہے اور اللہ کی نظر میں اُس بندگی کی کوئی قیمت نہیں جس میں شرک

کی ملاوٹ ہو۔

اب ان تینوں گروہوں کی فرد قرار داد جرم ملاحظہ ہو۔

بنی اسماعیل سے کہا گیا :

تم فرشتوں کو مرتبہ بندگی سے مافوق سمجھتے ہو، ان کو خدا کی بیٹیاں قرار دیتے ہو۔ ان کی پوجا کرتے ہو۔ اس پوجا کو تقرب الہی کا ذریعہ سمجھتے ہو۔ ال و اولاد اور دنیا کی خوش حالی و فارع البالی کو ان کی برکت کا ثمرہ قرار دیتے ہو۔ خدا کے ہاں ان کی شفاعت بہر حال موجب نجات خیال کرتے ہو۔ ان سے خدا کی طرح محبت کرتے ہو۔ ان کو عالم الغیب مانتے ہو۔

اسی طرح جنات کو خدا کا کعبہ سمجھتے ہو۔ ان کو خدائی مفہوم میں نافع و ضار خیال کرتے ہو۔ ان کی دُباتی دیتے ہو۔ ان کی رضا طلبی کے لیے اپنی اولاد کو قتل کرتے ہو ان کی رسائی طائر اعلیٰ تک مانتے ہو۔ ان کو علم غیب کا وسیلہ جانتے ہو۔ ان کی بندگی کرتے ہو۔ ان سے امام حاصل کرنے کے لیے مراقبہ کرتے ہو۔

کواکب کو تدبیر عالم میں مؤثر بالذات مانتے ہو۔ بارش کو کھنڈروں کا فیض سمجھتے ہو۔ اپنی تمام کاروباری چہل پہل کو شعرئی کی برکت سمجھتے ہو۔

تم نے اپنے ان معبودوں کی ایک بزم بنائی ہے۔ اس میں خدا کی حیثیت بس ایک مسادلو کی ہے، جس کا تعلق محض اس کے دانا سلطنت، آسمان سے ہے۔

زمین اس کی مملکت کا ایک دور دراز علاقہ ہے، جس کا انتظام وہ اپنے عمال کو سپرد کر کے خود اس سے کنارہ کش ہے۔ تم ان معبودوں کی عبادت کرتے ہو، تم نے ان کے لیے معبود اور استھان بنائے ہیں۔ تم ان کے حج و زیارت کے لیے سفر کرتے ہو۔ ان کے لیے قربانیاں کرتے ہو۔ نذریں اور چڑھاوے پیش کرتے ہو۔ ان کے نام پر جانور چھوڑتے ہو۔ ان کے تعلق سے بہت سی چیزیں حرام و حلال کرتے ہو۔ ان کے حضور میں

حاضر ہو کر، نال کے تیروں سے، ان کی مرضی معادوم کرتے ہو۔ ان کی قیاس کھاتے ہو۔
تم نے اپنے بزرگوں کی قبروں اور ان کے آثار کو معبد بنا لیا ہے۔ تم ان کو وسیلہ
شفاعت اور ان کی عبادت کو ذریعہ تقرب الہی سمجھتے ہو۔ اس کی دیکھو کو دین و شرع
قرار دیتے ہو۔

پھر تم خود بھی اللہ بن بیٹھے ہو۔ تم اللہ کی ہدایت کی جگہ اپنے نفس کی خواہش یا
دوسروں کے قانون کی پیروی کرتے ہو۔ تم نے باپ دادا کے طریقوں اور رسوم و رواج
کو شریعت بنا رکھا ہے۔ اور اس طرح موسائی اور خاندان اور قبیلہ کو اللہ بنا کر بیٹھے
ہو اپنے جہی سے قانون و شریعت بناتے ہو۔ تمہارے باپ، ابراہیم و اسماعیل علیہما السلام
کے ذریعے سے، اللہ تعالیٰ نے جو دین تمہیں دیا تھا اس میں تم نے اپنی بدعتیں ملا دی ہیں
تم خود اپنے شارع بن گئے ہو۔ تم اللہ کی بخشی ہوئی نعمتوں کو اپنے استحقاق ذاتی کا ثمرہ
اور اپنے علم و ہنر کا نتیجہ سمجھتے ہو۔ تم کو اپنی برتری کا گھنڈہ ہے۔ تم کو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد
ہونے کا غرور ہے تم سمجھتے ہو کہ تمہارا ہر کام بلا استناد شریعت اللہ کا کام ہے۔ یہ ساری باتیں
شُرک ہیں۔ خدا پرستی کے دعوے کے ساتھ ان کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔
اہل کتاب سے قرآن نے کہا:

تمہارا دعوائے توحید و خدا پرستی بھی باطل ہے۔ تم اپنے علماء اور زناہوں کو قانون ساز
اور تحریم و تحلیل کا اختیار دیتے ہو۔ یہ جو کچھ فرمادیں تمہارے نزدیک وہ قادر مطلق کے احکام
ہیں۔ یہ زمین پر جو باندھیں وہ آسمان پر باندھا جاتا ہے اور زمین پر جو کھولیں وہ آسمان پر
کھولا جاتا ہے۔ تم نے کتاب اور طریقہ نبی سے اجتناب کی جگہ کاتبوں کے اقوال کو دے رکھی
ہے۔ یہود عزیر کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں۔ نصاریٰ مسیح کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں۔ ان کو خدا کا اوتار
قرار دیتے ہیں۔ الوہیت کو تین حصوں میں تقسیم کرتے ہیں اور خدا کو اس تین کا تیسرا قرار دیتے ہیں
پھر تم اپنی برتری کے مدعی ہو۔ تمہیں ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہونے کا گھنڈہ ہے۔

تم اسی نسبت کو خدا کے تقرب اور اس کے محبوب ہونے کے لیے کافی سمجھتے ہو اور خدا کی اطاعت سے نکل کر طاغوت بن بیٹھے ہو۔ تم نے کتابِ الہی کے حامل ہونے کے باوجود جیسا برہ کی بندگی اختیار کی اور طاغوتی نظام یا تو خود قائم کیے یا ظالموں کے قائم کردہ طاغوتی نظاموں کو قبول کیا۔ تم اپنے تئیں پاک اور برگزیدہ سمجھتے ہو اور خیال کرتے ہو کہ جو کچھ تم سے صادر ہو جائے وہ سب پاک و پاکیزہ اور اللہ اور دین کا کام ہو جاتا ہے، اس کا خدا کے حکموں کے مطابق ہونا ضروری نہیں۔ تم نے خدا کے نبیوں میں تقسیم کر رکھی ہے۔ ایک گروہ کو ملتے ہو، دوسری جماعت کا انکار کرتے ہو۔ اللہ کی ہدایت کی جگہ اپنی ہدایت اپنے طریقے، اپنے انبیاء اور اپنی قوم کو مرکز ہدایت قرار دیتے ہو۔ مدعی ہو کہ تمہارے لیے مشی کا عذاب نہیں ہے، کچھ بھی کرو، تھوڑی سی سزا جگت کر تقربِ الہی کے مقام عالی پر سرفراز ہو جاؤ گے۔ تم سحر، شعبہ، رٹل، جعفر اور علوم سفلیہ پر ایمان رکھتے ہو۔ تم ان لیڈروں اور کامیوں پر ایمان رکھتے ہو جن کی باتیں اللہ کی ہدایت سے الگ ہیں اور جو شیطان کے پیر اور خود طاغوت ہیں۔ تم ترک کے حامی ہو اور مشرکوں کے طریقہ کو اہل ایمان کے طریقہ پر ترجیح دیتے ہو۔ یہ ساری باتیں توحید اور اخلاص کے منافی ہیں۔

مناقضین سے قرآن نے کہا:

تمہارا دعوائے توحید بھی باطل ہے۔ تم تمہاکم الی الطاغوت کے مجرم ہو۔ تم اپنے معاملات ان کی عدالتوں میں لے جاتے ہو جو اللہ اور رسول کی ہدایت سے منحرف ہیں۔ تم رسول کو یا تو اعتقاداً واجب الاطاعت نہیں مانتے یا عملاً یا دونوں طرح، حالانکہ خدا کی اطاعت بغیر رسول کی اطاعت کے ممکن نہیں اور خدا کی عبادت کا دعویٰ بغیر اس کی اطاعت کے جھوٹا ہے۔ توحید کی لازمی شرط یہ ہے کہ اپنے تئیں بالکلیہ رسول کے حوالہ کرو۔ اس کی پوری پوری اطاعت کرو۔ اپنے سارے معاملات میں اس کی طرف رجوع کرو اور اس کے فیصلوں کو بے چون و چرا مانو۔ تم اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم پر

نکتہ چینی کرتے ہو یا اپنے دلوں میں اس پر اعتراضات پھیلنے ہوئے ہو اور اس کے متعلق شکوک و شبہات اور تذبذب و تردد رکھتے ہو۔ اللہ اور رسول نے اہل ایمان کے لیے جو طریقہ ٹھہرایا ہے اس سے انحراف کرتے ہو۔ رسول کی پیروی صرف اپنے فائدہ دیوی کی حد تک کرنا چاہتے ہو۔ تم اپنے دینی مفاد اور اپنی شخصی دل چسپیوں اور اپنے خون کے رشتوں اور حلیقانہ ردا بط کو اللہ اور رسول اور اس کے دین سے تیز تر رکھتے ہو۔ یہ ساری باتیں شرک ہیں اور اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں فرمائے گا۔

موجودہ دنیا کا سرسری جائزہ

اب ہمارے پاس وہ روشنی موجود ہے جس کو لے کر ہم دنیا کے جائزہ کے لیے نکل سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا کی موجودہ قوموں، بالخصوص "متدین" قوموں کا شرک و بت پرستی کے اعتبار سے کیا حال ہے۔ لیکن اس کتاب کے ہر باب میں غایت درجہ اختصار ملحوظ ہے، اس لیے ہم اولاً تو صرف سرسری اشارات پر کفایت کریں گے، ثانیاً ہر مذہب کے پیروؤں کی صرف موجودہ حالت کو سامنے رکھیں گے، ان کے مذاہب کی اصل حقیقت سے بحث نہیں کریں گے، ثالثاً صرف ان قوموں سے تعلق کریں گے جو تمدنی اعتبار سے کچھ اہمیت رکھتی ہیں۔ ورنہ یہ حکایت اتنی دراز ہو جائے گی کہ اس کو سینٹا مشکل ہو جائے گا۔

بحث کی آسانی کے لیے ہم پہلے مشرقِ بعید کی اقوام اور بد مذہب کے پیروؤں کا جائزہ لیں گے۔ پھر ہندوستان کو دیکھیں گے۔ اس کے بعد ایک طرف مغربی یورپ اور امریکہ کا، اور دوسری طرف روس کا جائزہ لیں گے تاکہ اندازہ ہو سکے کہ تہذیبِ جدید کے ان برقعوں کے اندر شرک کی کیسی گھنٹی اور محروہ شکلیں چھپی ہوئی ہیں اور علمِ تحقیق کے تدعیوں کے اس دعوے کے باوجود کہ اب شرک دنیا سے ناپید ہو چکا ہے وہ کیسی حیرت انگیز وسعت کے ساتھ پوسے کرتا ارض پر پھایا ہوا ہے۔

مشرقِ بعید

مشرقِ بعید کی اقوام کا غالب حصہ عموماً چار مذہبوں کا پیروہ ہے: شنتو مذہب، تاوی مذہب (Taoism)، کنفیوشزم اور بدھ مذہب۔

جاپان کا اصلی مذہب شنتو مذہب ہے۔ ویسے تو جاپان کی سرزمین پانچ سو مذہب کی سرزمین کہی جاتی ہے، لیکن اس کا قدیم ترین اور جدید ترین مذہب، شنتو مذہب ہے۔ چھٹی صدی کے اواخر میں کوریا کے راستے سے بدھ مذہب بھی وہاں داخل ہو گیا تھا اور نویں صدی میں جاپان میں قومیت کی جو زبردست تحریک اٹھی، اس نے ملک کے اس قدیم مذہب کو پھر زندہ کر دیا اور اس کے بعد سے اب یہی جاپان کا سرکاری اور قومی مذہب ہے۔ اس مذہب کا خاص اصول نیچر اور برہنوں کی پرستش ہے۔ اس میں کوئی اتنی لاکھ دیوی دیوتا ہیں، لیکن خاص الخاص سورج کی دیوی ہے، جس کا پوتا جاپان کے خیال کے مطابق جاپان کا پہلا مکران ہوا۔ اسی سے جاپان کا تختِ حکومت یکے بعد دیگرے منتقل ہوتا ہوا موجودہ میکاڈو کو تاج ہے۔ اسی سورج کی دیوی کی فصل ہزار برس سے جاپان پر چلانی کر رہی ہے۔ اگرچہ اس مذہب میں سمندر کی دیوی، ندیوں کی دیوی، پہاڑوں کی دیوی، آگ کی دیوی، غرض بے شمار دیویاں تسلیم کی جاتی ہیں اور قوم کے جانا زبیا ہیوں اور شاہی خاندان کے دنا دار خادموں کی سبھی پرستش ہوتی ہے لیکن شنتو مذہب کا اصل اصول شاہی خاندان کی سب سے پہلی بزرگ دیوی اور اس کے رشتہ داروں اور اس کی اولاد کی پوجا کرنا ہے۔

چین کا بڑا حصہ تاوی مذہب، کنفیوشزم اور بدھ مذہب کا پیروہ ہے۔ قدیم زمانوں سے اہلہ و اعباد اور سمجوتوں اور شیطانوں، دیولوں اور دیوتاؤں کی پرستش ان مذہب کی اصلی خصوصیت رہی ہے۔ مقدم الذکر دونوں مذہب آہا پرستی اور نیچر پرستی کو اصولاً تسلیم کرتے ہیں۔ بدھ مذہب اگرچہ اصلاً آہا پرستی کا حامی نہیں ہے، لیکن چین میں

پہنچ کر وہاں کے قدیم مذہب نے اسے بھی اپنے رنگ میں رنگ لیا اور اب یہ تینوں مذہب چین کی آبارپرستی، مظاہرپرستی اور شیاطین پرستی کے مذہب ہیں۔ جادو، منتر، سحر، شعبدے ان کی مشترک خصوصیت ہیں اور ان کے پیروؤں کے ادہام و ذرافات کی داستان اتنی طولانی ہے کہ پڑھنے والا تھک تھک جاتا ہے۔

آدی مذہب کا بانی لاوتن ہے۔ اس کا اصلی فلسفہ نفی کا فلسفہ ہے اس کا مذہبی صحیفہ شکل سے مرقس کی انجیل کے نصف کے برابر ہو گا۔ لیکن اس مذہب کے پیروؤں نے بعد میں اس پر جن ادہام کا اضافہ کیا ہے ان کی تفصیلات ضخیم جلدات میں بھی نہیں سما سکتیں۔ آدی فضاء ستہ قبل مسیح سے مشرقی سمندر میں پریوں کے ایک ایسے جزیرہ کے سرخ میں سرگرداں ہیں جہاں شجرۃ الخلد اگتا ہے۔ انہوں نے سارے آسمان کو دیولوں اور دیوتاؤں سے اور ساری زمین کو جادوگروں اور شعبدہ بازوں سے بھر دیا ہے۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ انسان اگر اپنے احساسات کی نفی اور جادواں زندگی کا راز پا چلے تو آسمانی دیوتاؤں کے زمرہ میں شامل ہو جاتا ہے۔ ان کی آسمانی دیولوں میں آسمان کی ملکہ یا مقدس ماں کو سب سے زیادہ عظمت و اہمیت حاصل ہے۔ یہی سمندروں کی دیوی اور موجوں اور طوفانوں کی ملکہ ہے۔ ہر چینی طلاح، ہر ماہی گیر، ہر جہازران اور ہر بحری سیاح کی یہ محافظ ہے۔ جب سمندر میں کوئی مصیبت پیش آتی ہے تو اس کی ڈہائی دی جاتی ہے اور وہ فوراً آسمانوں میں نمودار ہو کر بڑے بڑے طوفانوں کو اپنی توار سے دفع کر دیتی ہے، سمندر کی تاریکیوں میں گم کردہ راہ جہازرانوں کی رہنمائی کے لیے یہ سرخ لائین لے کر نمودار ہوا کرتی ہے۔

کنفیوشزم کا بانی کنفیوشس ہے۔ چین کا اصلی مذہب آبارپرستی ہے اور کنفیوشزم کی حقیقت اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے کہ وہ آبارپرستی کے لیے ایک سند تصدیق ہے۔ آبارپرستی چینی میتھالوجی کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ ان کے ہاں سب سے زیادہ عظمت و

اہمیت مُردوں کی ارواح کو حاصل ہے۔ چین کی اہلی خدائی انہیں کے ہاتھ میں ہے یوں تو چینی اپنے سارے دیوتاؤں ہی کو قربانیاں اور چڑھاوے پیش کرتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ صدقِ دل کے ساتھ وہ اپنے باپ دادا کی روحوں کی عبادت کرتے ہیں۔

چینی عقیدہ کے مطابق مُردوں کی روحوں زمین پر باقی رہتی ہیں اور ان کا خیال یہ ہے کہ اگر ان کو کھلایا پلایا نہ جائے، ان کو راضی نہ رکھا جائے اور ان کی عبادت نہ کی جائے تو وہ خفا ہو جاتی ہیں اور ان کی خفیہ بہت سی آفتیں لاتی ہے۔ ان کے عقیدہ کے لحاظ سے جس شخص کی روح کی اس کی اولاد کی طرف سے تعظیم اور پرستش نہیں کی جاتی وہ روح ایک ابدی شقاوت میں مبتلا ہو جاتی ہے۔

چین میں فرد کی انفرادی ہستی کا تصور معدوم ہے۔ ہر فرد اپنے آباؤ اجداد کے اس طویل سلسلہ کے ساتھ مربوط سمجھا جاتا ہے جو ابتدائے آفرینش سے لے کر خود اس کے وجود تک پھیلا ہوا ہے۔ ہر زندہ چینی کی ہستی یکسر مُردوں کی ارواح کے رحم و کرم پر منحصر ہے۔ اگر مُردوں کی تعظیم، تمام مراسم مقررہ کے مطابق بجالانے میں معمولی کوتاہی بھی ہو جائے تو بس قیامت ٹوٹ پڑتی ہے۔

بزار ہا برس گزر چکے ہیں۔ چینیوں کے آباؤ اجداد دو ہجری کی بدویانہ زندگی سے نکل کر درجہ جدید کی حضری زندگی میں داخل ہو چکے، پچیس شاہی خاندان ملک پر حکومت کر چکے، خوفناک جنگوں اور عظیم الشان انقلابات نے ملک کے آسمان و زمین بدل دیے ہیں، لیکن چین کی آباؤ پرستی روزِ ازل سے آج تک بدستور قائم ہے اس میں سرمو تغیر نہیں ہوا۔

کنفیوشس نے بہت سے عمدہ اخلاقی اصولوں کی بھی تعلیم دی ہے۔ لیکن اس کی تمام تعلیمات کی بنیاد آباؤ پرستی پر ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہمیں اپنے آباؤ اجداد کے لیے ان کو حاضر و ناظر سمجھ کر قربانیاں پیش کرنی چاہئیں۔ ہمیں ارواح کی اس طرح عبادت کرنی چاہیے

گویا وہ ہمارے اندر موجود ہیں“

اگرچہ اس نے کیں اپنی تعلیمات میں اپنے خدا ہونے کا دعویٰ نہیں کیلئے، لیکن ملک کے ہمہ گیر مذہب اور مذکورہ تعلیمات کی بدولت مرنے کے بعد وہ خود بھی لادتمنے کی طرح ایک دیوتا بن گیا اور آج چین میں ایک بڑے دیوتا کی حیثیت سے اس کی بھی عبادت ہوتی ہے۔

بدھ مذہب کی جتنے پیدائش ہندوستان کی سرزمین ہے، لیکن برہمنوں نے اس کو اس ملک سے اس طرح نکالا کہ پھر اس نے ادھر کا رخ کرنے کی جرات نہیں کی۔ یہاں سے جلا وطن ہونے کے بعد اس کو ہندوستان کے مشرقی جزائر، برما، چین، جاپان، تبت وغیرہ میں پناہ ملی اور اب جاپان کے سوا، جہاں سترھویں صدی کی تحریک قومیت سے اس نے شکست کھائی، تقریباً ہر جگہ نمایاں حیثیت میں موجود ہے اور چین و تبت وغیرہ میں اس کے پروردگار کی ایک عظیم تعداد پائی جاتی ہے۔

گوتم بدھ کے متعلق عام خیال یہ ہے کہ وہ خدا کا قائل نہیں تھا۔ لیکن یہ بات صحیح نہیں معلوم ہوتی۔ دنیا کی قدیم تاریخ ہمیں مشرکوں سے تو بھری نظر آتی ہے لیکن خدا کے منکروں کا کہیں بھی کوئی نشان نہیں ملتا۔ خدا کا انکار کرنے والے اگر کچھ بیدیتے ہیں تو صرف موجودہ دور میں ملتے ہیں۔ گوتم بدھ جیسے فلسفی کے متعلق کیسے گمان کیا جاسکتا ہے کہ وہ خدا کا منکر ہوگا؟ ہم نے گوتم بدھ کے عہد کی تاریخ اور اس کے مذہب کا جو تھوڑا بہت مطالعہ کیا ہے اس سے ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ وہ وحدت الوجود کا قائل تھا۔ گوتم بدھ سے پہلے ہندوستان میں انیشیدوں کے ذریعے سے وحدت الوجود کا فلسفہ اچھی طرح پھیل چکا تھا۔ وحدت الوجود کے قائل کے لیے خدا کے اقرار و انکار کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کے نزدیک ”انا“ کے سوا تمام کائنات وہم و فریب ہے۔ یوگی کا کام یہ ہے کہ وہ زندگی اور موت کے چکر اور مایا کے جال سے چھوٹ کر روح کائنات یا بالفاظ دیگر ”انا“

میں ضم ہو جائے۔ گوتم بدھ کے دور سے پہلے ہندو جوگیوں کی ریاضتوں کی جو تاریخ ہمیں ملتی ہے وہ تمام اسی عقیدہ کا مظاہرہ ہے۔ وہ طرح طرح کی خوفناک ریاضتوں کے ذریعہ سے مایا کے جال سے نکلنے اور روح کائنات میں ضم ہونے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے۔ جب گوتم بدھ کی آنکھیں کھلیں اور نجات کے لیے اس کے دل میں تڑپ پیدا ہوئی تو اس کے سامنے بھی یہی فلسفہ آیا اور اس نے برہمنوں ہی کے طریقہ پر زندگی اور موت کی کشاکش اور خواہشوں کے ججال سے نکلنے کے لیے نہایت جاں نسیب ریاضتیں شروع کیں۔ لیکن کچھ ہی دنوں کے تجربہ کے بعد اس پر یہ حقیقت کھل گئی کہ مادیت کے غلاف سے نکلنے کے لیے یہ ہولناک ریاضتیں غیر ضروری ہیں، اصل شے نفس کا خواہشوں سے پاک ہونا اور روح و دل کا عسوسات کی عبت سے آزاد ہونا ہے۔ چنانچہ جہاں تک تکلیف دہ ریاضتوں کا تعلق ہے، اس نے برہمنوں کے طریقہ کی اصلاح کر دی اور تزکیہ نفس اور تجرد کے حصول کے لیے ایسے ضابطے بنائے جن میں ظاہری ترک سے زیادہ باطنی ترک پر زور دیا گیا۔

وحدت الوجود کی آخری تان "انا اللہ اور انا الحق" ہے۔ چنانچہ اسی چیز نے ہر ہندو یوگی کو عبد کے بجائے طاغوت بنا دیا۔ گوتم بدھ کی جدوجہد بھی اسی مقصد کے لیے تھی۔ چنانچہ وہ بھی اپنے خیال کے مطابق مادیت کا جامہ اتار کر روح کائنات میں ضم ہو گیا۔ اس کے مرنے کے بعد اس کے معتقدین نے اس کو خدا بنا دیا اور اس کی ولادت سے متعلق بہت سے بے سرو پا افسانے پھیلا کر اسے ایک اداکار کی حیثیت سے پیش کیا۔ جو دنیا کو نئی زندگی بخشنے آیا تھا۔ اب چین، جاپان، تبت، برما، وغیرہ میں اس کی پرستش خدا کی حیثیت سے ہوتی ہے اور اس کے شاندار مندر اور عظیم الشان بُت دیکھنے والوں پر حیرت طاری کر دیتے ہیں۔ چین میں اس کے پرستار ہرتسم کے بھوتوں اور دیوتاؤں اور دیویوں کی پرستشوں میں مبتلا ہیں۔ تبت وغیرہ میں اور بھی برا حال ہے۔ تبت کا

سب سے بڑا پتھولے مذہبی — دلائی لامہ — خود گوتم بدھ کا اوتار خیال کیا جاتا ہے اور اسی طرح خدائی کرتا ہے جس طرح گوتم بدھ۔ وہاں کا دلائی لامہ جب مرتا ہے تو ہر حاملہ عورت ایک نیا خدا جننے کی آرزو سے معمور ہو جاتی ہے اور اس دور میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں، قرعہ اندازی کے ایک خاص طریقے سے، ان میں سے ایک نئے الہ کا انتخاب ہوتا ہے۔

ہندوستان

ہندوستان کی سرزمین پر قدم رکھتے ہوئے جی ڈرتا ہے۔ یہاں کا ہر ذقہ دیوتا ہے۔ چیونٹی سے لے کر ہاتھی تک اور ذقہ سے لے کر آفتاب تک، سب یہاں موجود اور مقدس ہیں۔ دریا، پہاڑ، شجر، بھر، چرند، پرند، ملی، چوہے یہاں تک کہ ناقابل ذکر انسانی اعضا تک کے پرستار یہاں مل جائیں گے۔

ویدوں میں ہمارے سامنے سب سے پہلے "ہزار چشم" اندھا آتا ہے، جس نے اپنے عملی نمونہ سے اپنے پرستاروں کو "بدستی" اور نشہ بازی کی تعلیم دی۔ اس کے بعد برہما، دشنو اور شیو کی تخلیق نظر آتی ہے۔ مقدم الذکر خالق ہے۔ ثانی الذکر محافظ ہے اور تیسرا مارنے والا اور ہلاکے والا ہے۔

برہما اپنے ہر کپ کے بعد دنیا کو فنا کر کے از سر نو وجود بختا ہے۔ اس کا مندر آج تک لاجپوتانہ میں مرجع خلافت ہے۔

دشنو جب دنیا پر کوئی بڑی آفت آتی ہے تو خلق کی نجات کے لیے اترتا ہے۔ اس مقصد کے لیے وہ بار بار اوتاروں کی صورت میں جنم لیتا ہے۔ اس کے دس اوتار ہندو میتھالوجی میں مشہور ہیں۔ سری کرشن بھی دشنو کے اوتار خیال کیے جاتے ہیں اور ان کی زندگی کو جس رنگ میں پیش کیا گیا ہے اور اس سے جو مذہبی روایات ہندو قوم میں پھیلی ہوئی

ہیں ان کے بیان سے بھی شرم آتی ہے۔

شیو، وشنو کا حریت مقابل ہے۔ یہ ایک ہی ساتھ دو متضاد فطرتیں رکھتا ہے۔ اس کے قبضہ قدرت میں تعمیر و تخریب دونوں ہیں۔ اس کے اندر عورت اور مرد دونوں کی خصوصیات جمع ہیں۔

اس کے بعد ہمارے سامنے پتھلی کا فلسفہ یا ہندو تصوف آتا ہے۔ اس کی بنیاد وحدت الوجود پر ہے۔ اس فلسفہ میں موجود صرف 'انا' ہے۔ اس کے ماسوا سب وہم و فریب ہے۔ اس کی غایت یہ ہے کہ ذرہ آفتاب، قطرہ دریا اور بندہ خدا بن جائے۔ اس کا راستہ یہ ہے کہ ریاضاتِ شاقہ کے ذریعہ سے روح کو مادہ سے مجزؤ کیا جائے۔ اس مقصد کے لیے ہندو یوگیوں اور فقیروں نے جو طریقے پیدا کیے ہیں ان کی تفصیلات سن کر کلچر مڈ کو آتا ہے اور اس کے لیے عملاً انہوں نے جو کچھ کر دکھایا ہے اس کے تصور سے بدن کے روٹھے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو انسان اپنے معمولی مقاصد کے لیے جان کی بازی کھیل جایا کرتا ہے۔ وہ خدا بننے کے لیے جو کچھ بھی کر گزرے کہے۔ چنانچہ اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ ان ہندو یوگیوں نے جس طرح کی ریاضتیں کی ہیں اس کی مثالیں دنیا کی تاریخ میں مشکل سے مل سکیں گی۔ لیکن یہ سب کچھ خدا کی بندگی کے لیے نہیں کیا گیا، بلکہ خدا بننے کے لیے کیا گیا۔

دیوتاؤں کے بعد ہندو تھیولوجی میں دیویوں کی باری آتی ہے اور ان کی تعداد بھی کچھ کم نہیں ہے۔ ان سب کی خصوصیات کی تفصیل میں پڑنا تو لا حاصل ہوگا، البتہ کشتی دُگا، بحیرہ وی اور کالی مائی کے نام ہم یاد دلائے دیتے ہیں۔ بالخصوص ان میں سے موخر الذکر کو ہندوؤں کے نزدیک بڑی اہمیت حاصل ہے۔ چچاک، بیضہ، وغیرہ جیسی خطرناک بیماریاں سب انہی کی غضب ناکیوں کے مظاہر ہیں۔

ہندوؤں کے اندر جس قدر بھی فرقتے ہیں وہ یا تو ان دیویوں اور دیوتاؤں کے پرستار

ہیں یا گیتا اور پنچل کے فلسفہ سے متاثر ہیں۔ بعض فرقے کسی قدر مختلف نظر آتے ہیں، لیکن ان کا اختلاف محض ظاہری ہے، حقیقت اور مغز کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے صرف دو فرقے کسی قدر مستثنیٰ حالت رکھتے ہیں۔ ایک آریا سماجی، دوسرے مسکھ۔ یہ دونوں اسلام سے متاثر ہوئے ہیں، اور توحید کے مفہوم سے کسی قدر قریب آئے ہیں لیکن اسلام سے ان کی قرابت ایک دفاعی جذبہ کے تحت وجود میں آئی ہے، اس وجہ سے اس قرابت کے باوجود وہ اسلام سے دور ہی ہیں۔ ان فرقوں کے بانوں کو یہ اندیشہ ہوا کہ مسلمانوں کا مقابلہ بت پرستی پر قائم رہ کر مشکل ہے اس لیے انہوں نے صورتوں وغیرہ کی پوجا ترک کر کے نبی الجملہ ایک ایسی اصلاح قبول کر لی جس کے بعد وہ اپنے خیال کے مطابق روح زمانہ اور عقل سے قریب آگئے اور اپنے تئیں اس قابل خیال کرنے لگے کہ اب وہ مسلمانوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ ان دونوں فرقوں کو مسلمانوں سے جو عداوت ابتدا سے ہے وہ کسی اور فرقہ کو نہیں ہے۔ حالانکہ ان کو مسلمانوں کے اصل الاصول سے قریب ہونے کی وجہ سے ان سے محبت کرنی چاہیے تھی۔ بہر حال یہ اصلاح انہوں نے کسی جذبہ کے تحت قبول کی ہو، ایک اہم اصلاح ہے اور اس کی وجہ سے وہ اسلام کی بنیادی تعلیم سے قریب آگئے ہیں۔ اب ان کو توحید اور اس کے مقتضیات کی تعلیم دینا آسان کام ہے، بشرطیکہ حق ان کے سامنے اس راستے سے آئے جو اس کا اصلی راستہ ہو۔

مذہب پرست ہندوستان کا یہ حال ہے۔ عوام دغماں سب اسی طرح کے توہمات شرکانہ میں گرفتار ہیں۔ یہاں کے اچھے دماغوں پر گیتا کے وحدت الوجود کا تسلط ہے جو بگائے خود ایک عظیم فتنہ ہے۔ آریوں اور سکھوں کی آخری معراج یہ ہے کہ مددتی پوجا کے منکر ہیں، لیکن ہمارے ادھر کے مباحثہ پر جن لوگوں کی نظر ہے وہ جانتے ہیں کہ حقیقی توحید تک پہنچنے کے لیے ابھی ان کو بہت سے مرحلے طے کرنے باقی ہیں۔

جس طرح ہندوستان پر مسلمانوں کے غلبہ کے اثر سے سکھ اور آریہ سماجی وجود میں آئے
 اسی طرح انگریزوں کے غلبہ اور مغرب کے جدید افکار و نظریات کے اثر سے ایک نیا
 گروہ وجود میں آیا جو فی الجملہ زیادہ ترقی یافتہ ہے۔ اس نے بہت حد تک قدیم ہندو
 میتھالوجی کے توہمات سے اپنے دماغ کو آزاد کر لیا ہے، لیکن یہ ایک دوسری میتھالوجی
 تیار کر رہا ہے۔ جس کا مواد اس نے مغرب سے لیا ہے۔ اس میں پرانے دیوتاؤں اور
 دیویوں کی جگہ نئے دیوی دیوتا ہیں۔ اس میں انسان خود اپنا الہ ہے، خود اپنے لیے قانون
 بناتا ہے، خود اپنے اور پر فرمانروائی کرتا ہے اور خدا کی زمین پر اپنی بادشاہی کا ڈنکا بجاتا
 ہے۔ اس کا نام ڈیموکریسی ہے۔

مغربی یورپ اور امریکہ

مغربی یورپ اور امریکہ کا اصلی مذہب عیسائیت ہے۔ عیسائیت کے بگاڑ کی ابتدا
 تاریخ ہم پچھلے صفحات میں بیان کر چکے ہیں۔ نیسہ کی کونسل کے بعد سے تشکیک کا عقیدہ
 باضابطہ سٹیٹ کا مذہب بنا اور یورپ اور کلیسا کی خدائی کا دور شروع ہوا۔ نیز ہم یہ واضح
 کر چکے ہیں کہ مذکورہ بالا کونسل کے بعد آریوس اور اس کی پارٹی جو حضرت مسیح علیہ السلام
 کے سچے خلیفہ پیٹر — شمعون صفا — کے عقائد کی وارث اور صحیح نصرانیت کی حامل
 تھی، نہایت اقلیت، بلکہ مظلومیت و مقہوریت کی حالت میں آگئی اور پال کی باطنیت

۱۔ اسی پارٹی کے باقیات صالحات تھے، جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد
 آپ پر ایمان لائے اور ان ہی لوگوں کی قرآن نے جگہ جگہ تعریف کی ہے، مذکورہ پال کے متبعین
 کی جو ہمیشہ توحید دشمنی کے سرخیل رہے ہیں۔

اور تحریفات کی بنیاد پر کلیسیا کے رسوم و عقائد کی عمارت کھڑی ہوئی۔

اب ہمیں ایک سرسری نظریہ کی صدیوں سے لے کر اصلاح کلیسیا (REFORMATION) کے عہد تک کی تاریخ پڑھانی ہے۔

اس پیرچ میں ہمیں دو باتیں نہایت نمایاں طور پر نظر آتی ہیں: ایک کہ سچن چرچ کی وحدت، دوسری اس کا ہمہ گیر اقتدار۔ قرون متوسطہ میں کلیسیا کا اقتدار ایسا غالب اور ہمہ گیر ہو گیا تھا کہ تمام چھوٹی بڑی سلطنتیں اس کے ماتھے میں بالکل ایک آلہ بلے جان بن کر رہ گئی تھیں اور اس کے آگے مقدس رومی شہنشاہی کا جاہ و جلال بھی ماند پڑ گیا۔ لیکن کلیسیا نے اس کے اقتدار سے نہایت غلط فائدہ اٹھایا۔ اس اقتدار کے نشہ میں اس نے وہ جنگ صلیبی شروع کر دی، جس نے دو سو برس تک یورپ کو زیر و زبر رکھا۔ اس دوران میں خداوندان کلیسیا نے جو جرائم کیے، جس طرح خلق خدا کا بے دریغ خون بہایا، جس طرح نوحہ بچوں تک کو جنگ کے نشہ سے سرشار کر کے تباہ کیا، جس طرح وقت کی تمام تعمیری قابلیتوں کو تخریب کی راہ پر ڈال دیا، اس کا رد عمل اہل یورپ کے دماغوں پر کلیسیا کے خلاف ہوا۔ جنگ کی ناکامیوں اور تباہ کاریوں نے اہل فکر کے دماغوں میں ایک بحران سا پیدا کر دیا۔ ہر شخص کو یہ محسوس ہونے لگا کہ ارباب کلیسیا کا اقتدار دنیا کی تباہی کا سبب ہے۔ علم و تحقیق کے شہسازوں کو یہ محسوس ہونے لگا کہ کلیسیا تمام ذہن و فکر پر قابو کی طرح مسلط ہو گیا ہے اور جب تک یہ قابو دور نہ ہوگا اس وقت تک فکر و نظر کی تمام راہیں مسدود رہیں گی۔ ارباب سیاست یہ سوچنے لگے کہ حکومتوں پر کلیسیا کا اقتدار بالکل خلاف عقل اور خلاف فطرت ہے۔ سیاست کو مذہب سے بالکل بے تعلق ہونا چاہیے۔ یورپ کی مختلف قومیں محسوس کرنے لگیں کہ رومن کیتھولک چرچ دنیا پر رومی اقتدار کا ایک بہانہ ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے۔ یہاں تک کہ خود کلیسیا کے اندر ایک ایسی جماعت پیدا ہو گئی، جس نے یہ

محسوس کرنا شروع کر دیا کہ ہم مسیح (علیہ السلام) کی زندگی سے ہٹ کر دنیا داری کی تہم شیطنتوں میں مبتلا ہو گئے ہیں اور ہمارا مقصد اب صرف دولت کے انبار اکٹھا کرنا اور اپنے عظمت و جلال کی نمائش کرنا اور دنیا کو تباہ کرنا رہ گیا ہے۔ ہمیں غربت کی زندگی خدمتِ خلق، ترکِ دنیا اور اتباعِ مسیح کی طرف لوٹنا چاہیے۔

ان تمام چیزوں نے مل ملا کر یورپ میں وہ بحران کا دور پیدا کر دیا جس کو ہم نشاۃ ثانیہ (RENAISSANCE) کے نام سے جانتے ہیں۔ لیکن دیگر جیسے اہل علم، میکیا اور ہیوگو گروتیس وغیرہ جیسے اربابِ سیاست، گارڈینیو برونو جیسے آزاد خیال مفکرین ہی بحرائی دور کی پیداوار ہیں۔ کلیسا نے ان لوگوں کی مخالفتوں کا جواب مذہبی جرائم کا فیصلہ کرنے

والی عدالتوں (INQUISITIONS) سے دیا اور مذہبی دیسائی اصلاح کے داعیوں اور علم و تحقیق کے شیدائیوں کو ایسی خطرناک سزائیں دیں کہ ان کے تصور سے بھی روٹ گئے کھڑے ہوتے ہیں۔ لیکن ان سزائوں نے کلیسا کی مخالفت اور پاپائیت کے ختم کرنے کے مطالبہ کو اور زیادہ قوی کر دیا۔ مختلف قوموں میں اپنی قومیت کے تحفظ کا جذبہ تیز سے تیز تر ہو گیا۔ اربابِ علم کا جوش تحقیق و اکتشاف قوی سے قوی تر ہو گیا اور فلسفہ نے لوگوں کو اس جوڑ کے کلیسائی توہمات کی بیخ کنی کا عزم کر لیا اور خود کلیسائی حلقہ کے اندر اصلاح اور تبدیلی کا مطالبہ درجہ بدرجہ اتنا قوی ہو گیا کہ سولہویں صدی کے شروع ہوتے ہوتے دانی کلف ہس اور لوٹھر جیسے زبردست حامیانِ اصلاح پیدا ہو گئے اور انہوں نے متحدہ کرسمین چرچ کو پھاڑ کر دو حصوں میں بانٹ دیا اور باضابطہ پروٹسٹنٹ فرقہ کی بنیاد ڈال دی، جس کا بنیادی تخیل یہ تھا کہ مسیح اور خدا کے درمیان کسی واسطہ کی ضرورت نہیں ہے انجیل کے سمجھنے اور مراسمِ مذہبی کے بحال لانے کا حق ایک عام آدمی کو بھی اسی طرح حاصل ہے جس طرح پاپائے روم کو۔

قومی حکومتوں کا آغاز تو تیرہویں صدی ہی میں ہو چکا تھا۔ سولہویں اور سترہویں صدی

تک پہنچتے پہنچتے نیشنلزم، متحدہ قومیت، مذہب اور سیاست کی علیحدگی اور مذہبی رواداری کا زور اس قدر بڑھا کہ کلیسا کو، خواہ وہ کیتھولک ہو یا پروٹسٹنٹ، اپنا تمام کاروبار سمیٹ پڑا۔ علم دینا سیاست اور معاش و معیشت کے تمام گوشے چرچ کے تسلط سے ایک قلم آزاد ہو گئے۔ اور اس کی جگہ اٹھارہویں اور انیسویں صدی کی وہ سیاسی تنظیمات وجود میں آئیں جن میں مذہب پرائیویٹ زندگی کا ایک مشغلہ رہ گیا اور اجتماعی زندگی پر اجبار و رہبان کی خدائی کی جگہ عوام الناس اور پارلیمنٹوں کی خدائی شروع ہو گئی۔

اس تفصیل سے یہ امر واضح ہو گیا کہ عیسائیوں کو خالص خدا پرستی کی سعادت کبھی حاصل نہیں ہوئی۔ پال نے ان کو مسیح، مریم، کاہن اعظم اور طاغوت کی پرستش میں مبتلا کیا اور رومن کیتھولک چرچ کی مشرکانہ خرافات کا دروازہ کھولا اور بوناپارٹ کی اصلاحات نے کلیسا کو اجتماعی زندگی سے بے دخل کر کے اس کی جگہ عوام الناس، پارلیمنٹوں کے ممبروں، بادشاہوں اور پریزیڈنٹوں کو بخش دی اور اس طرح پرائیویٹ اور سپیک زندگی کے الگ الگ ارباب بنائے گئے۔

۱۹۱۴ء کی جنگ عظیم نے جب جمہوریتوں کا ضعف واضح کیا تو یورپ کے بعض ممالک میں ڈکٹیٹر شپ کا آغاز ہوا۔ جمہوریت اور ڈکٹیٹر شپ میں فرق صرف ارباب کی تعداد کا ہے۔ جمہوریت میں بہت سے المائل کرفاؤن بنتے اور خدائی کرتے ہیں، ڈکٹیٹر شپ میں صرف ایک الہ اپنے شرکار و اعوان کی مدد سے خدائی کرتا ہے۔

روس

روس میں اشتراکیت کا دور دورہ ہے۔ اشتراکیت جمہوریت کا آخری قدم ہے۔ جمہوریت نے مذہب اور خدا کو پرائیویٹ زندگی کے ساتھ مخصوص کر دیا تھا، اشتراکیت

نے یہ رشتہ بھی کاٹ دیا۔ انسانی زندگی کے ہر شعبہ پر انسان کی حاکمیت کو مسلط کر دیا۔ وہاں عیسائی تثلیث کی جگہ مارکس، لینن اور سٹالن کی تثلیث ہے۔ ان اقامت ثلاثہ نے جو نظام عقائد، جو نظام اخلاق اور جو نظام معاش و معیشت وضع کر دیا وہی روس کا دین ہے۔

مسلمانوں کی موجودہ حالت کا جائزہ

یہ تو ان گروہوں کے شرک کا حال تھا اور ہے جو شرک دشمنی کے مدعی بھی نہیں ہیں۔ اب ہمیں اس گروہ کی حالت دیکھنی ہے جو خالص توحید کی بنیاد پر بنا تھا اور جس کے قیام کی واحد غرض ہی یہی تھی کہ دنیا سے شرک کو مٹا کر توحید قائم کرے۔

یہ امر بالکل قطعی ہے کہ محل کے بدل جانے سے کسی شے کی حقیقت نہیں بدل جاتی جو چیز مشرکین کے اندر شرک ہے، منافقین کے اندر شرک ہے، وہی چیز اگر مسلمانوں کے اندر پائی جائے گی تو وہ توحید نہیں بن جائے گی، شرک ہی رہے گی۔ نجاست کسی ٹھیکرے میں ہو یا سونے چاندی کے کسی خوشنما ظرف کے اندر، دونوں جگہ نجاست ہے۔ اس تبدیلی سے اس کی حقیقت و ماہیت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ البتہ حالات کی تبدیلی سے اس کا حکم ضرور بدل جائے گا۔ خنزیر و خمر نجس ہیں اور ہر حال میں نجس ہیں، لیکن ایک مضطر و مجبور اگر جان بچانے کے لیے بقدر سدرِ مرق ان میں سے کچھ کھا لیتا ہے تو شریعت اس پر گرفت نہیں کرتی۔ پس ایک چیز بے واقعہ اور ایک چیز ہے حالات کی تبدیلی کے اعتبار سے اس کا حکم۔ اس باب میں ہم صورتِ واقعہ کا جائزہ لیں گے اور اس کے بعد والے باب میں اس کا حکم بیان کریں گے۔

مسلمانوں کی موجودہ حالت کا اگر جائزہ لیا جائے اور بے جا غرورِ اعترافِ حق سے مایوس نہ ہو تو یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ عرب جاہلیت سے لے کر منافقین تک شرک کی جتنی

قسیمیں بیان ہوئی ہیں، اگر وہ سب نہیں تو ان کا بڑا حصہ مسلمانوں کے اندر موجود ہے، صرف شکلیں بدلی ہوئی ہیں۔ عرب جاہلیت کی جنات پرستی، طاغوت پرستی، قوم پرستی اور حمایت شرک، منافقین کی طاغوت پرستی، انا پرستی اور مفاد پرستی، ان تمام پرستیوں میں کون سی ”پرستی“ ہے جو آج مسلمانوں کے اندر موجود نہیں ہے۔

کتنے مسلمان ہیں جو علوم سفلیہ کی لعنتوں میں گرفتار ہیں۔ انہوں نے ٹٹنے ٹیک گنڈے، تعویذ، سحر اور طلسمات وغیرہ کو کسبِ معاش کا ذریعہ بنا رکھا ہے۔ تسخیر جن و شیاطین کے وظائف و عملیات کا علم ہی ان کے نزدیک اصلی علم ہے۔ جنات کی تسخیر کے لیے وہ طرح طرح کی ریاضتیں کرتے ہیں، چلہ کشی کرتے ہیں، نذریں اور چڑھاؤ پیش کرتے ہیں۔ ان کو علمِ غیب کا وسیلہ سمجھتے ہیں۔ ان کو مستقل بالذات نافع و مضار خیال کرتے ہیں۔ ان کی دہائی دیتے ہیں۔ ان کے تعلق سے خدا کی کتنی جائز چیزوں کو حرام قرار

۱۔ احادیث نبوی سے جن تعویذوں کے لیے زیادہ سے زیادہ رخصت ملتی ہے، اولاً تو وہ خاص خاص حالات کے لیے ہیں، ثانیاً ان کی اصلی روح اللہ واحد سے استعاذہ، اس کی طرف تفویض اور غیر اللہ سے انکارِ برابرت ہے۔ باقی رہے وہ تعویذ جن میں لایعنی کلمات ہوتے ہیں اور جن میں شرک کی آمیزش کا ظن یا علم ہے، ان کے جواز کا شرع شریف میں کوئی امکان بھی نہیں ہے۔ لیکن یہ دیکھ کر نہایت قلق ہوتا ہے کہ تعویذِ فردوسی کی موجودہ دکائیں بیشتر ایسے ہی تعویذوں سے چل رہی ہیں، جو عموماً مشرکانہ اور غیر مفہومِ علمی الفاظ پر مشتمل ہوتے ہیں اور اگر آیاتِ قرآن سے بھی استعاذہ کیا جاتا ہے تو عموماً تحریف کر کے۔ ایک بزرگ نے خود مجھ کو کچھو کا ایک غل بتانا چاہا، جس میں سورہ ناس کے ہر لفظ کا آخری حرف غائب کر دیا گیا تھا۔ میں نے ان سے کہا: حضرت، قرآن کو مخ کرنے کی ذمہ داری آپ ہی اٹھائیے، مجھے اس سے معاف ہی رکھئے تو میری اس نواقندی سے وہ مجھ سے بہت مایوس ہوئے۔

دیتے ہیں اور کتنی ناجائز باتوں کو جائز کر دیتے ہیں۔

اسی طرح کہتے ہیں جو علمِ اسماء اور خواصِ مکات و اشیا کے چکر میں رہتے ہیں اور ان علم کو بعینہ اسی طرح کے برے مقاصد میں استعمال کرتے ہیں، جن میں ان کے پیش رو یہود استعمال کرتے تھے، یہاں تک کہ بعض ظالموں نے خود قرآن عزیز کو بھی حُصْب و بغض، تحقیر و تفریق اور وضع و استقرار، حتیٰ کہ اسماک کے عملیات کا دفتر بنا رکھا ہے۔ اس قسم کی عملیات کے شائقِ خدا کی نعمتوں کو بعض اوقات عارضی طور پر اور بعض حالات میں مستقلاً حرام کر لیتے ہیں۔ اس طائفہ کے بعض اشخاص کے سامنے جب میں نے ذکر کیا کہ اذنِ الہی کے بغیر کسی شے کو حرام و حلال کرنا شرک ہے تو ان کو بڑا تعجب ہوا۔

دباؤں کے زمانوں میں یا خاص خاص بیماریوں کے مریضوں کی موجودگی کی حالت میں، کتنی چیزیں ہیں جو گھروں کے اندر اس ڈر سے استعمال نہیں کی جاتیں کہ جو ارواح ان بیماریوں کا باعث ہیں ان کو ان چیزوں سے پڑھے اور ان کو دیکھ کر ان کا غضب اور بڑھتا ہے۔

مکھڑوں، دلوں اور مہینوں اور کسوف و خسوف سے متعلق کتنے مشرک اور توہمات ہیں جن میں عقول سے گزر کر عاقل مردوں تک کو ہم نے گرفتار پایا ہے۔

کتنے مسلمان ہیں جو آبا پرستی کی لعنتوں میں مبتلا ہیں۔ مشائخ اور بزرگوں کی قبریں گوشہ گوشہ میں موجود ہیں اور علانیہ ان کی پوجا ہو رہی ہے، ان پر نذرین پیش ہوتی ہیں، قربانیاں کی جاتی ہیں، چادریں چڑھائی جاتی ہیں، دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ مصائب اور نقصانات کو اصحابِ قبور کی ناراضی پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ان کی زیارت کے لیے لوگ درود کا سفر کر کے جاتے ہیں۔ ان پر مرقبہ کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، اور دوسرے بے شمار محرمات کا ارتکاب کرتے ہیں، جن کا حرام ہونا شریعت میں معلوم ہے۔ تقربِ الہی کے لیے ان کا وسیلہ ناگزیر خیال کیا جاتا ہے۔ بہتر ہے ان کو سمیع و بصیر خیال کرتے ہیں۔ خطرات

اور مصائب کے وقت ان کو مدد کے لیے پکارتے ہیں^۱۔ ان کو خدا کے ہاں سفارشی سمجھتے ہیں، ان سے دنیا کی کامیابی، مقدمات میں فتح، تجارت میں فروغ اور آل اولاد کی برکت مانگتے ہیں۔ ان کی خدمات میں مختلف اغراض و مقاصد کے لیے درخواستیں پیش کی جاتی ہیں، یہاں تک کہ بعض مزارات پر سائین کی درخواسوں کو پیش کرنے کے لیے باضابطہ اہتمام ہے۔

کئی مشرکانہ بدعتیں ہیں جو حضرات صحابہ کرامؓ، صحابیات عظامہؓ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج مطہراتِ رسول (رضی اللہ عنہن) کے نام سے موجود ہیں ان کے نام سے خاص خاص پکوان پختے ہیں اور ان کے کھانے میں اس قسم کی تفریقیں ملحوظ ہوتی ہیں جو مشرکین کے یہاں ملحوظ ہوتی تھیں^۲ اور جن کا قرآن نے سورہ انعام میں ذکر فرمایا ہے۔

۱۔ ایک ثقہ عالم دین دوست راوی ہیں کہ وہ ایک مرتبہ ایک "اسلامی" ریاست کے مفتی صاحب کے ساتھ موٹر پر جا رہے تھے۔ سامنے یکا یک ایک بچہ آ گیا۔ مفتی صاحب بے اختیار پکار اٹھے: "یا غوث! انہوں نے دریافت کیا: یہ آپ نے کس غوث کو مدد کے لیے پکارا؟ مفتی صاحب نے فرمایا: شیخ عبدالقادر جیلانی کو۔

ایک دوسرے بزرگ عالم دین نے ایک مرتبہ ایک عالم دین اور پیشوائے طریقت کے گھرے رنگ تصوف کا ذکر کرتے ہوئے مجھ سے بیان فرمایا کہ ہم اور وہ دونوں ٹم ٹم پر جا رہے تھے۔ راستہ میں گھوڑا بکا اور ہم دونوں کے لیے سخت خطرہ پیش آ گیا۔ اس وقت بے اختیار انہوں نے "یا غوث! پکارا۔ میں نے برسبیل مدح اس واقعہ کو سن کر اپنے دل میں ان دونوں صاحبوں کی حالت پر انا اللہ وانا الیہ راجعون پڑھا۔

۲۔ مثلاً یہ کہ فلاں نیاز کو مرد نہ کھائیں اور فلاں نیاز کو فلاں قسم کی عورت نہ کھائے اور فلاں نیاز۔ صرف دن ہی میں کھائی جاسکتی ہے اور فلاں نیاز راست ہی کے وقت کھائی جاسکتی ہے۔

کہتے ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان صفات میں شریک قرار دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہیں۔ حدیث ہے کہ

دہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر

اتر پڑا وہ مدینہ میں مصطفیٰ ہو کر

کتنی جگہیں ہیں جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم کے تبرکات بتائے جاتے ہیں اور ان کی زیارت کی تقریبات مستقل فتنہ بنی ہوئی ہیں۔ بعض مقامات پر بزرگوں کی قبروں اور ان کے تبرکات کے صندوقوں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نشانِ قدم کا عسالہ زائرین میں تقسیم ہوتا ہے اور لوگ اس کو بہت سے امراضِ روحانی و جسمانی کا واحد علاج سمجھ کر پیتے ہیں، آنکھوں میں لگاتے ہیں، داڑھیوں میں ملتے ہیں۔ محرم اور شعبان کی مشرکانہ عبتیں ہر شہر اور دیہات میں موجود ہیں اور ان کا کم و بیش تجربہ ہر شخص کو ہے۔

کہتے ہیں جو اپنے نسب کو ذریعہٴ نجات یا کم از کم ذریعہٴ تقربِ الہی سمجھتے ہیں۔ آباء کا طریقہ کتنوں کے یہاں دین و شرع کی حیثیت رکھتا ہے۔ شرع اور رواج کی اصطلاحیں ہر زبان پر چڑھی ہوئی ہیں اور شرع کے مقابل میں علی الاعلان رواج کو ترجیح دینے والے مسلمانوں کے ہر طبقہ میں موجود ہیں۔

دینی معاملات میں اللہ کی ہدایت کی تلاش اور طلب تقریباً بالکل مفقود ہے۔ مسلمانوں میں مختلف فرقے ہیں اور ہر فرقہ میں عوام سے گزر کر علماء تک ایسے غالی مل جائیں گے جو اپنے خاص طریقہ، اپنے مخصوص فرقہ کے علماء اور اپنے متعین امام پر اس طرح جامد اور ان کی عصبيت میں اس طرح گرفتار ہیں کہ ان کے دائرہ سے باہر ان کے لیے حق و ہدایت کا تصور بھی دشوار ہے۔ بعض غالیوں کا تو یہ حال ہے کہ نصوصِ کتاب و سنت کی قطع و برید پر زور صرف کر ڈالیں گے، لیکن اپنے امام کے کسی قول پر حرف نہیں آنے دیں گے۔ بعض یہاں تک کہ گزرتے ہیں کہ یہ آیت اور یہ حدیث لازماً ہمارے امام کے سامنے رہی ہوگی، لیکن

اس کے باوجود جب ان کا فتویٰ یہی ہوا تو ہم ان ہی کی پیروی کریں گے، اہمیت و حدیث کے اسرار کے سمجھنے کی ذمہ داری ان پر ہے۔

کہتے ہیں جو اللہ کے فضل سے دین کا علم بھی رکھتے ہیں، لیکن وہ حق کا معیار اپنے شیوخ و اکا بر ہی کو سمجھتے ہیں۔ ان کے شیوخ جس مسک پر ہوں، اس کا غلط ہونا ان کے نزدیک ناممکن ہے اور جس مسک پر ان کے شیوخ نہ ہوں، اس کی صحت پر کتنے ہی دلائل اللہ کی کتاب سے، رسول کی سنت سے، عقل سے، نقل سے جمع کر دیجیے وہ اس سے مطمئن نہیں ہوں گے۔ جو عصیت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہونی چاہیے وہ عصیت ان کے اندر اپنے شیوخ و اکا بر کے لیے ہے اور جو حیت اللہ کی ہدایت اور اس کے رسول کے طریقے کے لیے مطلوب ہے وہ حیت ان کے اندر اپنے علماء اور ائمہ کے طریقے کے لیے ہے، اور اچھے خالص ذہین لوگ بھی اس فتنہ کی اہمیت کو نہیں سمجھتے ہیں۔

اد پر مشرکین کی خود پرستی اور یہودی قوم پرستی کا بھی ذکر ہوا ہے اور وہاں ہم نے دکھایا ہے کہ ایک متواتر عظمت دینی و دنیاوی کے بعد کس طرح قومیں اور جماعتیں خود طاغوت بن جایا کرتی ہیں۔ کس طرح وہ اللہ کے تمام وعدوں اور اس کی ساری برکتوں کو ایمان باللہ اور عمل صالح کی جگہ اپنے نسب اور خاندان سے وابستہ کر دیتی ہیں۔ کس طرح اپنے دائرہ کو نجات کا دائرہ اور اپنے طریقے کو ہدی اللہ کا مقام بنا دیتی ہیں۔ ٹھیک یہی حال اس وقت مسلمانوں کا ہے۔ یہ جو کچھ کرتے ہیں وہ آپ سے آپ اسلامی ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کے طریقے سے مطابق ہونا ضروری نہیں۔ یہ جو رنگ ڈھنگ اختیار کر لیں وہ صبغۃ اللہ ہے، اگرچہ وہ مغرب کی جاہلی تہذیب کی جھونڈی نقالی ہی کیوں نہ ہو۔ یہ جو تعلیم اپنے بچوں کو دیں وہ اسلامی تعلیم ہے اگرچہ وہ تعلیم بچے کے دل کے اندر سے اسلام کی جڑ اکھاڑ کر پھینک دے۔ یہ جو ادا ہے

قائم کر دیں وہ اسلامی ہیں، اگرچہ ان کے اندر شب و روز اسلام اور اسلامی تعلیمات کا مذاق اڑایا جاتا ہو۔ یہ جس اساس پر بھی اپنی اجتماعی زندگی کی تشکیل کر لیں اور جس شرع و آئین کو بھی اختیار کر لیں، ان کی اسلامیت کسی حال میں بھی ان سے جدا نہیں ہو سکتی۔ ترکیہ نے پرسنل لاسونٹزر لینڈ سے تعزیرات اٹلی سے اور قانون تجارت جرمنی سے مستعار لے لیا۔ تاہم اس کا ایک اہم ترین اسلامی حکومت ہونا مسلم رہا اور جن لوگوں کے ہاتھوں یہ کارنامے انجام پائے وہ دین کے غازی، مجاہد اور محسنِ اعظم، سب کچھ سمجھے جاتے ہیں۔

اسی نقطہ نظر کا غلبہ ہے کہ ہندوستان کے مسلمان سمجھتے ہیں کہ اگر انہوں نے چند مخصوص

دائرے ایسے بنائے ہیں جن میں مسلمانوں کی اکثریت حکومت کی مشینری اور مجالس

قانون ساز میں حاوی رہی اور اجتماعی اور معاشرتی امور میں انہیں اپنے رنگ کو چمکانے

کا موقع ملا، تو یہ دائرے پاکستان بن جائیں گے، اگرچہ حکومت کا نظام کسی جاہلی نظام

کی نقلی ہی اور اگرچہ نہ مجالس قانون ساز میں اللہ کی کتاب کو کوئی درخورد حاصل ہو اور نہ

تعاقتی اور تہذیبی دائروں میں دین کا کوئی دخل ہو۔ یہود اور مشرکین کے ادعائے پاک و

برتری — 'يُزَكُّونَ اَنْفُسَهُمْ' — کو قرآن نے ان کے اقسامِ شرک میں گناہا تھا۔

اس کی تفسیر حال کے مسلمانوں نے کتنی خوبی کے ساتھ سمجھا دی ہے۔ وہ خدا کے محبوبوں

کی اولاد اور افضل امت تھے، اس لیے سمجھنے لگ گئے تھے کہ وہ جو کچھ کر گزریں وہ

آپ سے آپ محبوب و مطبوع ہو جاتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہدی اللہ اور کتاب

اللہ کے مطابق بھی ہو۔ اسی طرح مسلمان سمجھنے لگ گئے ہیں کہ وہ خیرالاعلم ہیں، اس لیے

ان کا ہر کام بہتر اور پاک ہے، ان کی اکثریت جو قانون وضع کر دے وہ خدا کا قانون ہے

وہ جو پالش مسلمانوں کے چہروں کے لیے تیار کر دیں وہ صیغۃ اللہ ہے اور اس راہ میں جو

ان کی قیادت کرے وہ ہمہراہِ اعظم ہے۔

زند جو ظرافت اٹھالیں وہی ساغبن جلائے
جس جگہ بیٹھ کے پی لیں وہی مے خانہ بنے

گویا مسلمان نامی گروہ میں ہونا ہی راہ یاب ہو جانا ہے، اگرچہ زندگی خدا سے بغاوت اور نافرمانیوں ہی میں گزرے۔ یہ حلقہ بجلائے خود خدا سے نافرمانی کے لیے امن ہے۔ جو اس سے باہر ہیں وہ دوزخی اور جہنمی ہیں، لیکن جو اس کے اندر ہیں وہ عبد کے بجلائے طاغوت بن کر بھی خدا کی رحمت کے حق دار ہیں۔ حضرت صادق مصدوق علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تم اپنے انگوٹوں سے یہود کے ہر نقش قدم کی پیروی کرو گے۔ غور کیجیے مسلمانوں کی اس ذہنیت اور کونواھووداً اذ نصاریٰ تھبتدوا (البقرہ-۱۲: ۱۳۵) (یہود یا نصرانی بنو تو ہدایت پاؤ گے) اور وَلَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ اِلَّا اَيَّامًا مَّعْدُودَةً (البقرہ-۲: ۸۰) دان کو دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی مگر صرف گنتی کے چند دن) میں کیسا حیرت انگیز تشابہ ہے۔

قرآن نے یہود اور منافقین کی طاغوت پرستی اور حمایتِ شرک کو شرک قرار دیا ہے۔ یہود کی طاغوت پرستی یہ تھی کہ وہ ایسے لیڈروں کی پیروی کرتے تھے، جو اللہ کی ہدایت کی جگہ لوگوں سے اپنی ہوائے نفس کی پیروی کرتے تھے۔ مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے۔ ان میں کتنے ہیں جو آج ایسے ہی لیڈروں کی پیروی کر رہے ہیں، جو ان سے اپنے ہوائے نفس کی پیروی کر رہے ہیں۔ کتاب اللہ اور سنتِ رسول کی اطاعت کے وہ داعی ہیں، نہ ان سے واقف ہیں، نہ ان پر عامل ہیں۔ کتنے سادہ لوح ایسے ہیں جو برطاکتے ہیں کہ ان کا راستہ اللہ اور رسول کا راستہ نہ سہی، لیکن ان کے اندر مسلمانوں کی خیر خواہی کا جذبہ تو ہے۔ طاغوت بننے کی اس سے زیادہ بری مثال اور کیا ہو سکتی ہے کہ آج مسلمانوں کو اللہ، اس کے دین اور اس کے رسول کی خیر خواہی سے زیادہ خود اپنی خیر خواہی مطلوب ہے۔ اگر ان کی اپنی بات بنتی ہے تو کچھ پروا نہیں گو خدا کی

بات بگڑ جاتے۔ اگر ایک شخص ان کو ایک ایسی راہ پر لیے جا رہا ہے جس میں ان کو اپنے غرور کا سراونچا نظر آتا ہے تو دین کا جھنڈا سرنگوں ہو جائے تو کچھ غم نہیں۔ اللہ اکبر! کیسے شدید فتنہ کا زمانہ ہے کہ مسلمان خدا کی عبدیت سے نکل کر بھی اپنے مسلمان بننے کا مدعی ہے اور ان لوگوں کو وہ اپنا بہترین خیر خواہ سمجھتا ہے جو کھلم کھلا اس کو اللہ کے دین کے سوا کسی اور راستہ پر لے جا رہے ہیں۔

منافقین کی طاغوت پرستی یہ تھی کہ وہ اپنے بعض معاملات یہودی عداوتوں میں لے جاتے تھے، اللہ اور اس کے رسول کی عدالت میں نہیں لاتے تھے۔ یہاں یہ حال ہے کہ زندگی کے ہر شعبہ پر طاغوت کا غلبہ ہے۔ عدالتیں طاغوتی ہیں اور مسلمان ہر طرح کے معاملات میں ان ہی سے رجوع کرتے ہیں۔ درس گاہیں طاغوتی ہیں اور مسلمانوں کا بڑا طبقہ اپنے بچوں کو ان ہی کے حوالہ کرتا ہے۔ نظام حکومت طاغوتی ہے اور مسلمان نہ صرف اس کے کل پرزے بنے ہوئے ہیں، بلکہ اس کے اندر ترقی درجات کے لیے مقابلہ کرتے ہیں اور ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تہذیب طاغوتی ہے اور مسلمان اس غاڑہ جمال کو لینے میں بھی سب سے زیادہ مسرف ہیں۔ نظام معاش و معیشت طاغوتی ہے اور مسلمان اس کو اپنانے میں بھی پیش پیش ہے۔ ادب اور آرٹ طاغوتی ہے اور مسلمان اس میں بھی اپنے حصہ کے لیے بے قرا ہے اور شاید گنتی کے نفوس ہوں گے جو ان چیزوں کے اندر کوئی قباحت محسوس کرتے ہیں۔

اوپر معلوم ہو چکا ہے کہ شرک کی حمایت و تائید بھی شرک ہے، لیکن یہاں کتنے مسلمان ہیں جو اپنے ذہن و دماغ اور اعضاء و جوارح کی ساری قوتیں ایک طاغوتی نظام تمدن کی کامیابی و ترقی میں صرف کر رہے ہیں۔ کتنے ہیں جو اپنے مال سے اس کی سر بلندی اور استحکام میں ساعی ہیں۔ کتنے ہیں جو اس کلمہ کفر کے اعلا رگی راہ میں اپنی

جانیں تک قربان کر رہے ہیں۔

اسلامی احکام و تعلیمات کے خلاف منافقین کی سرگوشیوں اور اہل ایمان کے طریقہ کے خلاف ان کی خود رایوں کو بھی قرآن نے شرک قرار دیا ہے، لیکن آج کتے مسلمان ہیں جو اللہ و رسول کے احکام کے خلاف صرف بخوبی پر قانع نہیں ہیں بلکہ علانیہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ شریعت کے احکام کو فرسودہ، ناقابل عمل اور خلاف عقل و تہذیب قرار دیتے ہیں۔ اسلامی تعزیرات اور اسلامی نظام معاش و معیشت کو صرف ساڑھے تیرہ سو برس پہلے کے حالات کے لیے سازگار بتاتے ہیں۔ قرآن کی عقلیت کو بہترے زمانہ کے معیار سے فروتر سمجھتے ہیں، اور اپنی زندگی کے ہر شعبہ میں، خواہ وہ ظاہر سے متعلق ہو یا باطن سے، اس جادہ سے منحرف ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے اہل ایمان کے لیے متعین کیا۔ ان کا فکر غیر اسلامی ہے، ان کی معاشرت غیر اسلامی ہے۔ جو چیز اللہ و رسول کے ہاں مطلوب ہے ان کے ہاں مبغوض و مجہور ہے جو اللہ و رسول کے نزدیک مبغوض و مردود ہے وہ ان کے ہاں مطلوب و مقبول ہے۔ انہوں نے یا تو اپنے نفس کو الہ بنا رکھا ہے یا ان لوگوں کو الہ بنا رکھا ہے جن کی تعلیم و تہذیب سے وہ مرعوب ہیں۔ اسلام کے ساتھ ان کی نسبت صرف اس قدر ہے کہ وہ ان تمام باتوں کے باوجود اپنے تئیں مسلمان بھی کہتے ہیں۔

منافقین کی مفاد پرستی کو بھی شرک قرار دیا گیا۔ آج کتے مسلمان ہیں جو اللہ کی بندگی کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن وہ بالکل *وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّبِعُ اللَّهَ عَلَى حَرْوَةٍ* (الحجج - ۲۲: ۱۱) (جو خدا کی بندگی ایک کنارے پر کھڑے ہوئے کرتے ہیں) کی تصویر ہیں۔ جس حد تک اسلام کے اقرار اور اس کی پیروی میں کوئی خیر خستہ نہیں ہے اس حد تک وہ مسلمان ہیں، لیکن جہاں سے اسلام کے وہ مطالبات شروع ہوتے ہیں

جن سے ان کے کسی دنیوی مفاد کو نقصان پہنچتا نظر آتا ہے یا زندگی کو آزمائشوں سے دوچار ہونا پڑتا ہے، وہیں سے وہ کٹ کے الگ ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے اپنے آپ کو پورے طور پر اللہ اور رسول کے حوالے نہیں کیا ہے۔ وہ رسول کو صرف اعتقاد کے حد تک رسول مان لینا کافی سمجھتے ہیں۔ اس کی لائی ہوئی تعلیم اور اس کی بخشی ہوئی ہدایت کا زندگی کے ہر شعبہ میں واجب الطاعت ہونا ان کے نزدیک توحید اور ایمان بالرسالت کا جزو نہیں ہے۔ حالانکہ ہر رسول 'أَعْبُدُ اللَّهَ' (اللہ کی بندگی کرو) کے ساتھ 'وَأَطِيعُوا' (اور میری اطاعت کرو) کا بھی حکم دیتا ہے اور یہ بھی واضح کر دیتا ہے کہ جو میرے طریقے کے خلاف ہیں ان سے بغاوت کرو۔ وَلَا تُطِيعُوا أَهْلَ الْمَشْرِفِينَ۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے کفر و اسلام کی اصلی نزاع شروع ہوتی ہے، ورنہ مجرد اس اعتقاد میں کہ اللہ ایک ہے، رسول، اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، ہم اللہ، اس کے فرشتوں، اس کے نبیوں اور اس کی کتابوں اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں، ایسی کیا بات ہے جس پر گردنیں کٹیں، تلواریں چمکیں اور ہجرت، جہاد اور قتال کے مرحلے پیش آئیں، عرب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ایسے لوگ موجود تھے جو بت پرستی کے کھلم کھلا منکر تھے اور ان میں بعض مشہور خطیب بھی تھے جو علانیہ اپنے خطبوں میں توحید کا ذکر کرتے تھے، لیکن قریش کو ان سے کوئی خاص پر خاش نہ تھی۔ پس کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مجرد اس بات پر لڑائی کرتے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کا رسول سمجھتے ہیں اور بتوں کے مخالف ہیں۔ ان کی ساری لڑائی تو اسی بات پر تھی کہ یہ خدا کی اطاعت کو اس کی بندگی کا ضروری جزو قرار دیتے ہیں اور اس اطاعت کا راستہ اپنی اطاعت بناتے ہیں اور ہم سے بغاوت اس کی شرط لازم قرار دیتے ہیں۔

دین کا یہی حصہ ہے جو پرائیویٹ نہیں ہو سکتا اور جواملاً اپنے پیروؤں سے اپنی

اقامت کے لیے سرفروشی اور جاننازی کا مطالبہ کرتا ہے۔ چنانچہ یہی دہشتی کہاہل عرب اپنے اندر دینِ حنیفی کے پیروؤں کو برداشت کر سکے، لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہؓ کو گوارا نہ کر سکے۔ پس جو مسلمان اپنے ایمان باللہ و ایمان بالرسول کے ساتھ دوسرے دینوں کی اطاعت جمع کر لینے میں شرک کا کوئی شائبہ نہیں پاتے، جن کا دین کوبے میں ایک مسجد اور لندن میں ایک قبرستان سے زیادہ کا طلب گار نہیں ہے، جن کے لالہ کی زد صرف مردہ خداؤں ہی پر پڑتی ہے، زندہ خداؤں کو اس سے کوئی ضرر نہیں پہنچتا ہے، انہیں اطمینان رکھنا چاہیے کہ ان کے لیے نہ صرف ہندوستان، بلکہ تمام دنیا دارالامن ہے۔ ایسی بے دھار کی تلوار سے نہ عرب جاہلیت کو کچھ اندلیتہ ہو سکتا تھا، نہ جاہلیتِ جدیدہ کو اس سے کوئی اندلیتہ ہو سکتا ہے، اور اگر جاہل بولوں کو اس سے کچھ چڑھتی بھی تو موجودہ زمانہ کے متمدن انسان کو اس بے دہانہ کی توپ اور اس ڈانٹا بندوق کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ وہ اس بات پر راضی ہے کہ پوجا جس کی چاہے ہوتی رہے، البتہ اطاعت صرف اسی کی جائے۔

وقت کا اصلی فرض اور بعض شبہات کا ازالہ

جو چیزیں شرک ہیں یا جن چیزوں میں شرک کا کوئی ادنیٰ شائبہ بھی ہے ان کے ساتھ ایک مسلمان کا فطری تعلق وصل کا نہیں، فصل کا ہے، دوستی کا نہیں، دشمنی کا ہے۔ محبت کا نہیں، عداوت کا ہے، حمایت و نصرت کا نہیں، نفرت اور بغاوت کا ہے۔ مسلمان کا فرض ہے کہ اگر اس کے پاس طاقت ہے تو طاقت سے اس کو مٹا دے۔ اگر طاقت نہیں ہے تو زبان سے اس کے خلاف آواز بلند کرے۔ اگر اس کی قدرت بھی اس کو حاصل نہیں ہے تو دل میں اس سے بغض و نفرت رکھے۔ اس سے نیچے عزم و ایمان کا کوئی درجہ نہیں ہے۔

پچھلے ابواب میں مسلمانوں کی جو حالت بیان ہوئی ہے اس سے واضح ہے کہ ان کی اکثریت کا حال اس کے بالکل برعکس ہے۔ مسلمان نہ صرف عزم اور ایمان کے آخری درجہ سے گرتے جا رہے ہیں بلکہ ان کے اوپر آہستہ آہستہ شرکیہ اعمال و تقاضا کی تہیں جمتی جا رہی ہیں اور اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ ایک مدت سے کسی صحیح دینی نظام کے موجود نہ ہونے اور طغوت کے غلبہ کی وجہ سے توحید اور اس کے مقتضیات کا صحیح شعور ان میں غائب ہوتا جا رہا ہے۔ پس وقت کا اصلی فرض یہ ہے کہ ایک ایسی صالح و مصلح جماعت کھڑی ہو جو مسلمانوں میں توحید کا صحیح شعور بیدار کرے۔ جو لوگوں کو عبادت اور عبدیت کا اصلی مفہوم بتائے جو خدا کی محبت

اور رسول کے مطاع ہونے کا لوگوں کو مطلب سمجھائے۔ جو دنیا پر واضح کر دے کہ اسلام اور ایمان کے مقتضیات و لوازم کیا ہیں جو خدا کی زمین پر اس فرض کو انجام دے جو بحکم خداوندی: **كَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا** (البقرہ - ۲ : ۱۴۳) اور اسی طرح ہم نے تمہیں ایک بیچ کی امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہی دینے والے بنو اور رسول تم پر گواہی دینے والا بنے۔ رسول خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر عائد ہوتا ہے۔ جو خلق خدا کو خدا کی وہ امانت ادا کر دے جس کے ادا نہ کرنے کی وجہ سے یہود طعون ہوئے: **لَوْلَا يَنْهَاهُمْ رَبُّنَا عَنْ آلِهَتِهِمْ وَالْأَجْبَادِ عَنْ قَوْلِهِمْ الْإِثْمُ وَآكَلِهِمْ السَّحَابُ** (المائدہ - ۵ : ۶۳) ان کے علماء اور فقہاران کو گناہ کی بات کہنے اور ان کو حرام کھانے سے روکتے کیوں نہیں۔ اور جو اللہ تعالیٰ کے اس منشا کو پورا کرے جس کی تکمیل کے لیے اس نے بار بار اپنے انبیاء مبعوث فرمائے اور جس کے لیے کتنی قوموں کو اس نے معزول اور کتنی امتوں کو مامور فرمایا:

وَلِتَكُونَ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ
إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
اور چاہیے کہ تم میں ایک گروہ ایسا ہو
جو نیکی کی دعوت دے، معروف کا
علم کرے اور منکر سے روکے۔
(ال عمران - ۳ : ۱۰۴)

یہ جماعت تنہا زبان و قلم سے نہیں، بلکہ اپنے عمل سے خدا کی توحید کی شہادت دے۔ یہ دنیا کو اللہ کے رنگ میں رنگنے کے لیے اسٹھے اور خود اس رنگ میں رنگی ہوئی ہو۔ قوم و وطن کی ساری عصبیتیں اور نسل و فاندان کی ساری بندشیں اس نے توڑ ڈالی ہوں۔ کسی خاص قوم کی سیاسی برتری، عدوی اکثریت اور معاشی فوقیت کی کوئی ادنیٰ

خواہش بھی اس کے دل کے کسی گوشہ میں چھپی ہوئی نہ ہو۔ اس کی ساری جدوجہد کا مقصد صرف اللہ کا کلمہ اور اس کے رسولوں کی دعوت کو بلند کرنا ہو اس کی دشمنی دنیا کے کسی ایک ہی باطل سے نہ ہو، بلکہ دنیا کے ہر باطل اور زمین کے ہر فساد سے ہو۔ اس کی ضرب بیک وقت ہر جاہلی اور طاغوتی نظام پر پڑے، یہاں تک کہ وہ طاغوت بھی اس سے کسی چشم پوشی اور رعایت کا امیدوار نہ ہو جو اس قوم کے اندر ہو، جس کے اندر سے وہ خود اٹھی ہو۔ وہ باطل کو ایک ایک کر کے انتخاب کرے اور حق کے لیے اپنی دوستی کا اور باطل کے لیے اپنی دشمنی کا اعلان کر دے۔ اس راہ میں اپنی ساری آرزوؤں، ساری قنواؤں، ساری دوستیوں اور تمام رشتوں اور ناقوں کو قطع کر لے اور جو کچھ اس کے صلہ میں اللہ کے پاس ہے اس پر قانع ہو جائے۔ اس کی دعوت ساری خدائی کے لیے یکساں اور عام ہو۔ اس کی جھولی کی روٹی اور اس کی چھال کے پانی میں ہر بھوکے اور پیاسے کے لیے آسودگی اور میرابی ہو۔ اس کا چراغ پہاڑی کے چراغ کی طرح چمکے اور ہر گم گشتہ راہ کی رہنمائی کے لیے اشارہ کرے۔ اس کی ہدایت کی ضیا پاشیاں خدا کے سورج کی طرح عام و ہمہ گیر ہوں۔ اس کا ابر کرم آسمان کی بارش کی طرح ہر دشت و جبل کو سیراب کرے۔ اس کی گفتگو ہر بولی میں، اس کی مخاطب تمام نسل انسانی ہو۔ وہ چیخ چیخ کے پکارے اور لپٹ لپٹ کر سمجھائے اور نوع انسانی کی روحانی بیماریاں اس کو اس درجہ بے قرار کر دیں کہ وہ خلوت کے سجدوں میں اس کی نجات کے لیے سھوٹ سھوٹ کے روئے۔ اس کی راتیں بستر کی لذتوں سے محروم ہو جائیں اور اس کے دن فراغت کی گھڑیوں سے بے نصیب ہو جائیں۔ وہ مخلوق خدا کی گردن میں اتنے بے شمار ارباب و آلہ کی غلامی کا بوجھل طوق دیکھ کر دکھ اور درد سے بھر جائے اور ہر سننے والے کان اور ہر دیکھنے والی آنکھ تک اللہ کی وہ دعوت قولا و عملا پہنچا دے جو ان تمام مصائب کا دوا و علاج ہے۔ ایک ایسی بے ہمہ و باہمہ جماعت اپنے مقصد میں ناکامیاب نہیں ہو سکتی۔

کے ہمہ گیر غلبہ کے باوجود انسان کی فطرت مردہ نہیں ہو گئی ہے۔ خدا کے کتنے بندے ایسے ہیں جن کے دلوں میں توحید اور اس کے لوازم کا شعور آج بھی زندہ ہے، لیکن ان کے اندر وہ عزم و ہمت نہیں ہے جو انہیں وقت کے حالات سے پیکار کے لیے بے چین کر دے۔ وہ امر حق کو قبول کرنے کے لیے کسی دلیل و برہان کے منتظر نہیں ہیں۔ ان کو صرف اس بات کی ضرورت ہے کہ کوئی خدا کا مخلص بندہ حَیٌّ عَلٰی الصَّلٰوۃ کی آواز بلند کر دے اور اپنے عزم راسخ اور حسن نیت سے ان کو یقین دلادے کہ وہ جو کچھ کہتا ہے وہی چاہتا بھی ہے۔ جوں ہی یہ حقیقت ان کے سامنے روشن ہو جائے گی وہ اپنی غفلت کے بہتروں کو تہ کر کے اور علاقہ کی ساری زنجیروں کو توڑ کر اس کے ساتھ ہو لیں گے۔

کہتے ایسے ہیں جن میں شرک سے پوری پوری بیزاری موجود ہے، لیکن توحید کے تمام مقتضیات و لوازم کا ان کو پورا علم نہیں ہے۔ انہوں نے انسان کی عبدیت خدا کی حاکمیت، رسول کی رسالت اور اسلام دایمان کا حقیقی مفہوم اچھی طرح نہیں سمجھا ہے۔ مذہب کا مطالعہ یا تو انہوں نے کیا نہیں ہے، یا کیا ہے تو مجتہدانہ بعیرت کے ساتھ نہیں کیا ہے۔ اس وجہ سے وہ اپنی موجودہ زندگی کو خدا کے راستے سے الگ نہیں سمجھتے اور اگر سمجھتے ہیں تو کم از کم اس علیحدگی کی اصلی نوعیت ان کے سامنے نہیں ہے۔ وہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ اگرچہ انہوں نے خدا کے راستے سے کچھ الگ ہو کر ایک راہ ضرور نکال لی ہے، لیکن یہ انفصال ایسا نہیں کہ پھر اتصال ناممکن ہو جائے۔ وہ جوں ہی محسوس کریں گے کہ یہ دو مستقل خط دو مختلف سمتوں میں بڑھ رہے ہیں اور جس قدر آگے بڑھتے جائیں گے، ایک دوسرے سے ان کی دوری بڑھتی ہی جائے گی، یہاں تک کہ آخرت میں پہنچ کر وہ 'أَصْلٌ سَبِيْلًا' کے حکم میں ہو جائیں، وہ فوراً اپنے پوزیشن پر غور کریں گے اور ان کی بڑی تعداد ان شاء اللہ حق کا ساتھ دے گی۔

بہت سے ایسے لوگ ہیں جو حق کو حق سمجھنے میں غبی نہیں ہیں، لیکن اپنی مشکلات کا اندازہ کرنے میں غبی واقع ہوئے ہیں۔ وہ صحیح دعوت کے ذریعہ سے خدا اور اس کی اعلیٰ صفیوں کا علم جتنا پاتے جائیں گے اپنے نفس کی زنجیروں سے اسی قدر چھوٹتے جائیں گے، یہاں تک کہ ان میں اللہ کے کتے بندے ایسے نکل آئیں گے جو روح کو جسم پر، ایمان کو پیٹ و تن پر، اور خدا اور اس کی بندگی کو دنیا اور اس کی جھوٹی عزتوں اور نمائشوں پر ترجیح دیں گے اور صرف خدا ہی کے راستہ میں ان کو سلامتی نظر آئے گی اور جو زیادہ پست بہمت ہوں گے ان میں اہل حق کی ایک جماعت کے عملی مظاہرے سے بہت وقوت پیدا ہوگی۔ وہ جب دیکھیں گے کہ اس آسمان کے نیچے خدا کے ایسے بندے بھی ہیں جنہوں نے اپنے خالق کی بندگی کی راہ میں جھوٹی عزتوں پر لات ماری ہے، دنیا کو ٹھکرایا ہے، طاغوت سے سرکشی کی ہے، اپنے دنیاوی مفاد اور اپنے اہل و عیال کے لیے ہر خطہ کو دعوت دی ہے تو ان کے ضمیر میں بھی قوت پیدا ہوگی وہ بھی اپنے بازوؤں کی قوت اور اپنے پروں کی قوت پر واز کی آزمائش کریں گے۔

چونکہ اس جماعت پر کسی خاص قومیت کا لبیل چپکا ہوا نہ ہوگا، بلکہ اس کا تمام تر رشتہ صرف اللہ کے دین اور اس کے اصولوں سے ہی ہوگا اس لیے خدا کا ہر بندہ اس کی دعوت پر مجتہد اس دعوت کی صفات کے لحاظ سے غور کرے گا۔ اس کو کسی قوم کی عددی اکثریت یا سیاسی برتری کی جدوجہد سمجھ کر اس سے بدگمان نہ ہوگا اور یہ حقیقت جس رفتار کے ساتھ نمایاں ہوتی جائے گی اسی رفتار سے اس دعوت کی مقبولیت بڑھتی جائے گی۔ ایک عیسائی، ایک انگریز، ایک جرمن، ایک اطالوی، ایک ہندو، ایک چین، ایک بدھ، سب اس پر مجتہد اس پہلو سے غور کریں گے کہ اس دعوت کی عقلی قدر و قیمت کیا ہے؟ اس کا اخلاقی معیار کیا ہے؟ معاشی اور سیاسی نقطہ نظر سے اس کا درجہ کیا ہے؟ دنیا کے تمام زمانے ہوتے طریقوں اور دینوں میں اس کو امتیاز حاصل

ہے؛ اور کس حد تک یہ دنیا کی مشکلات کا علاج ہے؟ یہ چیز دفعتاً اسلام کو ایک متحرک چیز بنادے گی اور جو چیز ایک بند تالاب کے پانی کی طرح ساکن و جامد ہے وہ ایک سیلاب کے جوش و طوفان کی طرح ہر پست و بلند پر پھیل جائے گی۔

اس جماعت کی دعوت اس مفروضہ سے نہیں شروع ہوگی کہ ہندوستان میں دس کروڑ بننے بنائے مسلمان موجود ہیں۔ ان کو بارہ یا سو کروڑ کی تعداد تک پہنچانا چاہیے، بلکہ وہ ان مسلمانوں کے درمیان ان کے عقائد و اعمال کی بنا پر فرق کرے گی۔ لیکن اس کے یہ معنی ہرگز نہیں ہیں کہ اس کی دعوت 'یا ایہا المشرکون وحدوا اللہ' (اے مشرک، اللہ کو ایک مانو) 'یا ایہا الکفرین! امنوا باللہ' (اے کافر، اللہ پر ایمان لاؤ) سے شروع ہوگی۔ جو لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں وہ اس طریق دعوت سے بالکل ناواقف ہیں جو حضرات انبیاء کرام علیہم السلام سے ماخوذ ہے اور جن کی سب سے زیادہ مکمل تصویر خود قرآن پاک میں موجود ہے۔

قرآنی دعوت کے تدریجی مراحل پر جن لوگوں کی نظر ہے وہ جانتے ہیں کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو باوجودیکہ آپ کی پوری قوم کافر و مشرک تھی، لیکن آپ نے دعوت کا آغاز "اے کافر" اور "اے مشرک" کے الفاظ سے نہیں کیا تو پھر ان لوگوں کو جو آپ کے امتی ہیں ان لوگوں کے اندر جو پشتہ پائنت سے مسلمان ہیں اور نہیں معلوم ان میں کتنی عظیم تعداد بندگانِ حق کی ہے، یہ حق کیسے حاصل ہو سکتا ہے کہ وہ ان کو کافر یا مشرک فرض کر کے اپنی دعوت کا آغاز کریں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوتِ حق کا آغاز "اے میری قوم! اے لوگو!" "اے انسانو! سے کیا اور پہلے لوگوں کے اندر ان کے اصولی مسلمات کے مقتضیات و لوازم کا احساس پیدا کیا اور کفر و شرک کے قبیل کی جو باتیں ان کے اندر پیدا ہو گئی تھیں ان کا کفر و شرک انہما واضح کیا۔ یہ کام جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا جاری رہا، یہاں تک کہ قوم پر اللہ کی

حجت تمام ہوگئی۔ جن لوگوں کے اندر صلاحیت قوی تھی وہ رفتہ رفتہ حق کے ساتھ ہو گئے اور جن کے قلوب مردہ ہو گئے تھے یا جن کے حجابات سخت تھے انہوں نے نہ صرف یہ کہ خود اپنی زبان سے اپنے کفر کا اعلان کر دیا، بلکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ کر لیا۔ اس وقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوا اور یہ پہلا موقع ہے کہ آپ کی زبان سے اپنی قوم کے لیے ”اے کافرو“ کا لفظ نکلا جو ہجرت و برابرت کی عظیم الشان سورہٴ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ‘ میں ہے۔ اس سے پہلے قرآن میں ہم کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اپنی قوم کے لیے یہ خطاب نہیں ملتا۔ اسی طرح مشرکین کا لفظ بھی اہل مکہ کے لیے بالکل ہجرت کے وقت یا اس کے بعد استعمال ہوا ہے۔

علیٰ ہذا القیاس اہل کتاب کو جو دعوت دی گئی وہ بھی ”اے کافرو“ اور ”اے مشرکو“ سے نہیں شروع ہوئی بلکہ ”اے اہل کتاب“ اور ”اے لوگو“ سے شروع ہوئی اور جب تک ان پر ان کے مسلمات کے تمام مقتضیات پوری طرح واضح نہیں کر دیے گئے اور نبی اور ایک صالح جماعت کی ایک طویل جدوجہد نے ان کے لیے حق کی توحیح اور اتمام حجت کا فرض ادا نہیں کر دیا اس وقت تک نہ ان کے کفر و شرک کا اعلان ہوا اور نہ ان سے جنگ و قتال کی نوبت آئی۔

بالکل یہی معاملہ منافقین کے ساتھ ہوا۔ یہ لوگ اسلام کے تمام اصولوں کے ظاہری طور پر ماننے والے تھے، اس لیے قرآن نے ان کو ہمیشہ ”اے ایمان والو“ کہہ کر خطاب کیا اور ان کے سامنے ایمان، اسلام، توحید اور ایمان بالرسالت کے مقتضیات کی تشریح فرمائی تاکہ جو لوگ غفلت اور جہالت کی وجہ سے غلطیاں کر رہے ہیں وہ متنبہ ہو جائیں۔ اس کے بعد ان کو دھمکی دی کہ جو لوگ اپنی شرارتوں اور بدعملیوں سے باز نہ آئیں گے ان کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا جائے گا۔ غزوہ بدر کے زمانہ سے لے کر غزوہ تبوک

تک ضعفائے قلوب اور منافقین کے بارہ میں یہی روش رہی۔ اس بیچ میں اگر کبھی پرچش مسلمانوں سے اس کا اندیشہ ہوا کہ وہ ان کے بارہ میں سختی کی روش اختیار کر لیں گے تو انہیں اس سے روکا گیا۔ قرآن اور احادیث دونوں میں اس کی شہادتیں موجود ہیں۔ اس طرح جو لوگ متنبہ ہو گئے اور انہوں نے اپنے معاملہ کی اصلاح کرنی وہ مسلمان اور خادم اسلام سمجھے گئے۔ لیکن جو لوگ ان تنہات کے بعد بھی اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے ان کا راز طشت ازبام کر دیا اور ان کے معاملہ کا فیصلہ کر دیا گیا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ جو اختیار فرمایا تو یہ محض نفسیات تبلیغ و دعوت کی کوئی جھوٹی نمائش نہیں تھی، بلکہ یہ بات ایک نہایت اہم اصل پر مبنی ہے، جس سے لوگ بالعموم اس عہد میں نادانقت ہیں۔ ایک شے اگر کفر یا شرک یا نفاق ہے تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس کا ترکیب کافر یا شرک یا منافق ہو جائے۔ ایک حرام شے کا کھانے والا لازماً حرام غور یا فاسق ہی نہیں ہو جاتا۔ ممکن ہے اس کو اس کی حرمت کا علم نہ ہو، ممکن ہے اس کی حالت مجبوری اور اضطرار کی ہو، ممکن ہے وہ تادیل کی کسی غلط فہمی میں مبتلا ہو گیا ہو، ممکن ہے کوئی اور بات ہو۔ بالخصوص اعیانہ کے فترہ کے زمانے میں ایک طویل مدت تک دعوتِ حق کا کاروبار معطل رہنے کی وجہ سے ایک ایسی اندھیاری چھا جاتی ہے کہ آنکھ دالوں کو بھی راہ سوچھائی نہیں دیتی چہ جائے کہ عوام کالا نعام۔ ایسے زمانوں کا فطری تقاضا یہ ہوتا ہے کہ جو نبی آتا ہے وہ کفر، شرک یا نفاق کے انگ ٹھٹھے لے کر نہیں آتا کہ جس اللہ کے بندے پر جو ٹھٹھے چسپاں ہو جائے، اس پر وہ ٹھٹھے چسپاں کرتا چلا جائے کہ تو کافر ہے، تو منافق ہے اور تو مشرک ہو گیا ہے۔ بلکہ وہ دینِ حق کے آثار اجاگر کرتا ہے، اٹھے ہوئے نشاناتِ راہ کو نمایاں کرتا ہے، بند راہوں کو کھولتا ہے اور ایک مستقل جدوجہد، ایک مسلسل جہاد اور ایک پاک اور بے داغ زندگی کی بے لوث کارگزاریوں سے حق کو نورِ صبح کی طرح نمایاں کر دیتا ہے۔ اس جدوجہد سے قوم کے اندر

صالح العظمت انسانوں کا عطر کھنچ کر علیحدہ ہو جاتا ہے اور ان کا امتیازی وجود حق کے حق ہونے اور باطل کے باطل ہونے کا ایک اور علی ثبوت ہوتا ہے۔ اس وقت جن کے اندر شعور حق کی کچھ بھی صلاحیت ہوتی ہے وہ انکھوں سے دیکھ لیتے ہیں کہ خدا کا راستہ یہ ہے اور اس پر چلنا ممکن بھی ہے تب ان لوگوں کے کفر کا فیصلہ ہو جاتا ہے جو اس راہ کو اختیار کرنے سے انکار کر دیتے ہیں اور اس کے بعد ان کا فیصلہ کر دینے کے لیے یا تو اللہ کا عذاب نمودار ہوتا ہے یا اہل حق کی توار چمکتی ہے۔ حضرات انبیاء کرام کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے۔

آج جو لوگ تجدید دین و احیائے سنت کے مبارک عزم کے ساتھ اٹھیں گے، وہ اسی طریقہ نبوت سے رہنمائی حاصل کریں گے۔ ظاہر ہے کہ اس امت کو اب کسی نبی کی بعثت کا انتظار نہیں ہے۔ اس کے اندر اقامت دین و تجدید دین کا شرعی نظام طریقہ نبوی پر کام کرنے والی خلافت کا نظام ہے وہی نظام تھا جو مسلمانوں کو وسط راہ پر قائم رکھتا اور پھر وہی خلقِ خدا پر اللہ کی حجت تمام کرتا ہے لیکن یہ نظام ایک مدت سے درہم برہم ہو چکا ہے۔ اس کی جگہ ایک طاغوتی نظام کا قبضہ و تسلط ہے۔ اس نظام نے مسلمانوں کی زندگی کے ہر شعبہ کو نجس کر دیا ہے۔ کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جو اس طاغوت کی ماتحتی سے آزاد ہو۔ ہمارے اندر سے جو لوگ طوعاً اس کی اطاعت کر رہے ہیں انہیں کوراً اس کی اطاعت کرنی پڑ رہی ہے۔ متقی سے متقی انسان کا دامن بھی اس کی نجاست کے چھینٹوں سے پاک نہیں ہے۔ دینی تعلیم و تربیت کا سارا نظام معطل ہے جو موجود ہے وہ بھی نظام غالب کی سطوت سے اسی کا خادم و جا کر ہے۔ قلم و زبان کلہو حق کے سوا ہر خرافات کے لیے آزاد ہے۔ دین و مذہب کے نام سے آج جو لکھا یا سنایا جا رہا ہے اس کا بڑا حصہ موجودہ سوسائٹی اور موجودہ نظام جاہلی کے لیے مذہب کی طرف سے ایک لائسنس ہے۔

ایسے پُر آشوب و پُر فتن عہد میں اگر مسلمان دین اور اس کے لوازم، توحید اور اس کے مقتضیات سے نا آشنا ہو جائیں تو کچھ بعید نہیں ہے۔ ایک چمن اگر مایوں کی نغمہ امت سے محروم ہو گیا ہو یا جو اس کے مالی ہوں ایک مدت سے اس کی صفائی، اس کے درختوں کی کانٹ چھانٹ، اس کی خورد و گھاسوں کے استیصال، اس کے ننھے پودوں کی دیکھ بھال کے بجائے جنگلی گھاسوں اور درختوں ہی کو چمن کے اصلی پودے سمجھ کر انہی کو پانی دینے اور انہی کی تربیت کرنے لگ گئے ہوں تو اس چمن کا جھل بن جانا ایک قدرتی بات ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فرض کی صحیح مثال یہی ہے۔ وہ ایک قدرتی فرض ہے جو ایک کسان اپنے کھیت میں ایک مالی اپنے چمن میں، ایک باغبان اپنے باغ میں، ایک داعی اپنے گلہ میں، ایک ہادی اپنی قوم میں، ایک امت کے اربابِ صل و عقد اس امت کے اندر انجام دیتے ہیں، اور نظامِ خلافت اسی فرض کی ادائیگی کے لیے ایک قدرتی اور فطری نظام ہے۔ اس کے بغیر نہ مسلمانوں کا صحیح نبع پر قائم رہنا ممکن ہے اور نہ اس کے بغیر دنیا پر دین کی حجت تمام ہو سکتی ہے۔ پس آج نہ مسلمانوں کا صل و مستقیم سے انحراف قابلِ ملامت ہے، نہ خلقِ خدا کی ضلالت قابلِ سرزنش ہے۔ مسلمان اس سر زمین کے لیے نکلے تھے۔ جب ان کی نمین خود جاتی رہی تو اب کوئی چیز نمین کس چیز سے بنائی جائے گی۔

پس آج جو جماعت مسلمانوں میں توحید اور اس کے مقتضیات کی دعوت کے لیے اٹھے وہ انتہائی مدہم بے دہم ہوگی اگر وہ یہ فرض کر کے اٹھے کہ یہ سارے کے سارے مسلمان کافر و بے دین ہو چکے ہیں اگر وہ ایسا کرے گی تو اپنے اس طرزِ عمل سے اس بات کا ثبوت بہم پہنچائے گی کہ نہ اسے حالات کا صحیح اندازہ ہے اور نہ انبیاء کے کلام کے طریقِ دعوت سے اسے کوئی مَس ہے۔ کسی کے کفر و فسق کا فیصلہ کرنے سے پہلے اس کا فرض یہ ہے کہ وہ کتابِ الہی کی اچھی طرح وضاحت کرے، ایک

صالح جماعت کے قیام کے لیے اپنی پوری جدوجہد صرف کر دے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس نفلت کو دور کر دے جو ہر طرف چھائی ہوئی ہے اور حق و باطل کا امتیاز ہر طالب حق کے لیے آسان ہو جائے۔

تعمیر کا اصلی مفہوم تو یہ ہے کہ کسی شخص کو مرتد قرار دے کر اس کو وہ سزا دی جائے جو اسلام میں ارتداد کے لیے مقرر ہے۔ یہ سزا ایک صالح اور با اختیار جماعت اپنے اند کے ان افراد کو دیتی ہے جو اس دعوت اور اس کے نظام کے بنیادی اصولوں سے علانیہ اور دیدہ و دانستہ بغاوت کرتے ہیں۔ اس سزا کے نفاذ کے لیے شرط ہے کہ ایک جماعت موجود ہو جو صالح ہو۔ ایک غیر صالح جماعت کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ دوسروں کو غیر صالح قرار دے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ جماعت با اختیار ہو۔ کوئی بے اختیار جماعت تعزیرات و حدود کے اجرا کا حق نہیں رکھتی۔ تیسری شرط یہ ہے کہ ایک صالح جماعت کے قیام سے ماحول ایسا بن چکا ہو کہ وہ منکرات و معاصی کے لیے سازگار نہ رہ گیا ہو اور خدا کے بندوں پر دین کی حجت تمام کرنے اور حق کی توضیح کے ضروری وسائل برسر کار ہوں۔ بغیر اس کے نہ چوری پر ہاتھ کاٹنے کی سزا دی جاسکتی ہے، نہ زانی کو سنگسار کیا جاسکتا ہے، نہ شراب پینے والے کو کوڑے مارے جاسکتے ہیں۔ یہاں تک کہ اگر ایک صالح اور با اختیار جماعت برسر اقتدار بھی ہو اور دقت کی مذہبی فضا بھی ایسی ہو کہ جرائم کے لیے اخلاقی رکاوٹیں موجود ہوں، لیکن کسی عارضی سبب سے جرم کے محرکات پیدا ہو جائیں، تو اس جرم کی شرعی سزا حکومت جاری نہیں کرے گی۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں ایک مرتبہ سخت قحط پڑ گیا اور آپ کی انتہائی کوشش کے باوجود ملک کا معاشی توازن قائم نہیں رہ سکا تو آپ نے حالات کی درستگی تک کے لیے چوری پر ہاتھ کاٹنے کی سزا ملتوی کر دی۔

حضرت مسیح علیہ السلام کے عہد میں ایک عورت زنا کے جرم میں پکڑ کر لائی گئی۔

علمائے یہود نے اس کو سنگسار کیے جانے کا مطالبہ کیا۔ حضرت نے فرمایا۔ ہاں، اس کو سنگسار کر دو، مگر اس کو وہ شخص پتھر مارے جو خود پاک ہو۔ حضرت مسیح علیہ السلام کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اس عہد میں سب زانی ہی زانی ہیں۔ کوئی عقیقت اور پاک دامن نہیں رہ گیا ہے، بلکہ ان کا اشارہ وقت کی فضا کی طرف تھا کہ اس وقت نہ کوئی صالح جماعت موجود ہے، نہ صالح نظام قائم ہے، نہ شرعی ماحول ہے۔ اگر یہ عورت اپنے شوہر سے خیانت کی گنہگار ہے تو تم میں سے کون ہے جو اس سے بڑے گناہ، یعنی اپنے خدا سے خیانت اور بے وفائی کا مجرم نہیں ہے۔ تم نے خدا کے عہد کو توڑا ہے۔ اور اس جرم کی سزا میں خدا نے مشرک دومیوں کو تم پر مسلط کر دیا ہے تو تم میں یہ حق کب پہنچتا ہے کہ ایک عورت کو اس کی بے وفائی پر سزا دو۔

پس تکفیر جو ایک سخت ترین سزا ہے، جس کے بعد ایک شخص جماعت سے ہمیشہ کے لیے کٹ جاتا ہے، جس کے بعد وہ واجب القتل مرتد ہو جاتا ہے، اس زمانہ میں کسی کو دینا اصولاً غلط ہے۔ اس وقت نہ تو کوئی صالح دبا اختیار جماعت ہی موجود ہے اور نہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا وہ شرعی نظام ہی قائم و زندہ ہے جو لوگوں کے اندر کفر و شرک کا احساس و امتیاز زندہ رکھے۔ زندگی کے ہر شعبہ پر طاعت کی سیاہی چھائی ہوئی ہے اور حق و باطل میں نہ صرف امتیاز معدوم ہے، بلکہ باطل کو حق بنا کر چمکانے کی سعی کے لحاظ سے شاید یہ تاریخ کا سب سے کامیاب دور ہے۔ ایسے زمانہ میں جو لوگ تکفیر و تفسیق کے کھیل کھیل رہے ہیں وہ وقت کی حالت، تکفیر کی اہمیت اور اس کے شرائط و قواعد سے بالکل بے خبر ہیں اور موجودہ دور جہل و فساد کی قدرتی پیداوار ہیں۔ اپنے جن بندوں کو اللہ تعالیٰ نے صحیح کام کی طرف توجہ کرنے کی توفیق و ہمت بخشی ہے وہ مسلمانوں کی تکفیر کی فکر میں نہیں ہیں۔ ان کی دعوت کا نقطہ آغاز: اے لوگو، جو ایمان لائے ہو، حقیقی ایمان لاؤ ہے۔

جہاں سب ایک گندے حوض کے اندر گرے ہوئے ہوں کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ دوسرے کو نجس قرار دے اور اس کو سزا کا مستحق سمجھے۔ صرف گندگی کو گندگی بتلانے اور اس سے باہر نکلنے کی جدوجہد کے لیے دعوت دینے کا حق ہے اور یہ کام جاری رہنا چاہیے، تاآنکہ مسلمانوں کو جو ہندوستان کو ایک دارالامن سمجھ کر چین کی نیند سو رہے ہیں، محسوس ہو جائے کہ یہ دارالامن نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا مکان ہے جس میں دھواں ہی دھواں بھرا ہوا ہے، یا ایک سنڈاس ہے جس کے اندر بدبو سے سانس لینا دشوار ہے۔ ع

صبح کرنا شام کا لانا ہے جوئے شیر کا

انسان کی فطرت میں شرک نہیں ہے، جیسا کہ ہم آئندہ باب میں بیان کریں گے، اور مسلمان تو شرک کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ پس کوئی وجہ نہیں ہے کہ یہ فطرت جو وقت کی تاریکیوں اور ریگانوں دبلے گانوں کی تپکیوں اور ان کے انجکشنوں کے اثر سے ماؤت ہو کر سو رہی ہے بیدار نہ ہو جائے اور انسان خدا کی سچی بندگی کی لذت سے پھر آشنا نہ ہو جائے۔

کیا شرک تقاضائے فطرت ہے

اس زمانہ میں ہر علم و فن کی تحقیق میں اصلی رہنما نظریہ ارتقار خیال کیا جاتا ہے۔ تاریخ ہویا قانون، معاشیات ہویا سیاسیات، فلسفہ و مذہب ہویا علم عمران و تمدن ہر ایک کی ابتدائی کڑیوں کی تلاش کا شوق اس عہد کے ذوق پراس درجہ غالب ہے کہ اس کے بغیر ہر علم ادھورا اور ناقص ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ ہر علم و فن کا مذوق سرمایہ، جو پوری روشنی میں موجود ہے، اپنی صحیح قدر و قیمت بتانے کے لیے نہ صرف ناکافی سمجھا جاتا ہے، بلکہ اکثر حالات میں وہ بالکل غلط اور جہل قرار دے دیا گیا ہے۔ آج اصل شے یہ ہے کہ انسانی زندگی کے ہر شعبہ سے متعلق اس عہد میں تحقیق کی جائے جب انسان بالکل حالت طفولیت میں تھا اور جس کی کوئی لکھی ہوئی تاریخ ہمارے سامنے نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ عہد ایک عہد ظلمت ہے۔ اس کے متعلق جو کچھ بھی کہا جائے گا اس کی حیثیت رجحاناً بالغیب باتوں اور اٹکل کے تیرتھوں سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ اس ظلمات میں حضرت راہ آر کیا لوجی (علم الآثار) اور بیالوجی (علم الحیات) کے ماہرین سمجھے جاتے ہیں جو زمین کے طبقات، چٹانوں کے پرت، غاروں کے اندر کے آثار و علامات، گڑی ہوئی پڈیوں، ابتدائی زمانہ کے آلات و اوزار اور قدیم انسان کے کھنچے ہوئے اڑسے ترچھے نقوش کو علم کا اصلی سرمایہ قرار دیتے ہیں اور اس پر ظن و تخمین کی عمارتیں کھڑی کرتے ہیں۔

اس بات کا اعتراف سب کو ہے کہ اس کی حیثیت ظن و تخمین (GUESS WORK) سے زیادہ نہیں ہے، تاہم اس کی اہمیت کا یہ عالم ہے کہ ہر علم و فن میں وہی حقیقت ہے

جوان منظونات سے ہم آہنگ ہو جائے جو بات ان سے میل نہ پیدا کر سکے وہ بے اصل اور ارتقار کی راہ میں گویا ایک غیر فطری بیرونی مداخلت ہے، جس کا وجود نہیں بلکہ عدم مطلوب ہے۔

اس خیال کے غلبہ کا اثر یہ ہوا ہے کہ ایک عرصے سے دنیا میں سیاسی اور سماجی تبدیلیوں کے جتنے دعوے ابھرے ہیں ان میں سے ہر ایک کو نظریہ ارتقار کا سہارا لینا پڑا ہے۔ اور یہ اتنا مرعاج واقع ہوا ہے کہ سب کے ساتھ اس کی سازگاری رہی ہے جمہوریت کے حامیوں نے انسان کی ابتدائی زندگی کا نقشہ اس طرح پیش کیا ہے کہ جمہوریت ہی کو انسان کا فطری تقاضا ثابت کر دیا ہے، ملکیت کے ہمدردوں نے اس کی تقریر اپنے رنگ میں کر ڈالی ہے۔ مزاج کے علمبرداروں نے اس کی تصویر اپنے رنگ میں دکھانی ہے۔ اشتراکیت نے اس کو اپنے رنگ میں پیش کیا ہے۔ البتہ غریب مذہب اس کو اپنی حمایت میں نہیں استعمال کر سکا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ کلیسا سے پہلے ہی مرحلہ میں اس نظریہ کے علمبرداروں سے ان بن ہو گئی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے شاطر حامیوں نے شروع ہی سے اس کو ایک مخالف مذہب فطریہ کی شکل دے دی تاکہ اس کو ان مذاہب کی حمایت میں نہ استعمال کیا جاسکے جو اپنی مخصوص انفرادیت کے مدعی ہیں اور جو اپنے عقائد و مسلمات کی بنیاد وحی پر قرار دیتے ہیں اور دوسرے مذاہب کے ساتھ کسی رواداری کے لیے تیار نہیں ہے۔ چنانچہ اس نظریہ کی آڑ میں ملاحدہ نے یہودیت، مسیحیت اور اسلام کی جڑ اکھاڑنے کی پوری کوشش کی اور اس مقصد کے لیے مذہب کے ارتقار کو انہوں نے اس طرح پیش کیا ہے جس سے آسمانی مذاہب کے تمام مسلمات ڈھے جلتے ہیں۔

یہاں ہم کو نظریہ ارتقار کی تمام تفصیلات سے بحث کرنے کا موقع نہیں ہے، البتہ ہم اس کے اتنے حصے سے تعرض کریں گے جس کا تعلق شرک و توحید سے ہے۔ یہ لوگ مذہب کے ارتقار کی تقریروں کرتے ہیں کہ مذہب نے انسان کے اولین

نقش قدم کے ساتھ قدم رکھا۔ جس وقت انسان نے یہ محسوس کرنا شروع کیا کہ وہ غیر مرد ایک جسم نہیں ہے، بلکہ اپنے اندر اس سے ایک برتر عنصر، روح بھی رکھتا ہے اسی وقت مذہب کی پہلی بنیادی اینٹ رکھ دی گئی۔ اس کی ابتدائی تشکیل دو عنصروں سے ہوئی: ایک جذبہ خوف، دوسرا تصور۔ خوف ان دو کبھی قوتوں کا جن کے اندر انسان نے اپنے آپ کو گھرا ہوا محسوس کیا اور جن کو زور و قوت میں اپنے سے کہیں بڑھ چڑھ کر پایا اور تصور اس بات کا کہ اس کی تعظیم اور بندگی کرنی چاہیے۔

جس طرح ان تمام چیزوں کی تاریخ جو جسم و جسمانیات سے تعلق رکھتی ہیں زندگی کے اس ابتدائی ذرہ سے وابستہ ہے جس نے مادہ کو زندگی کی حرکت بخشی ہے اسی طرح ان تمام چیزوں کی تاریخ جو روح و روحانیات سے وابستہ ہیں، اس ذرہ روح سے متعلق ہے جس کے جذبہ خوف اور تصور کے باہمی تفاعل سے مذہب وجود میں آیا ہے۔ اس مذہبی تصور نے جب مذہبی عمل کی صورتیں اختیار کیں تو اس کے نتیجے کے طور پر مذہب کے فرائض اور اس کے رسوم و مناسک وجود میں آئے۔ پس مذہب ایک عمل ارتقار کا نتیجہ ہے۔ وہ زندگی کا ارتقار تھا یہ روح کا ارتقاء ہے، اور جس طرح یہ بات معلوم ہے کہ زندگی ایک زمانہ میں رینگنے والے جانوروں کی شکلوں (REPTILIOUS LIFE FORM) میں پھٹی ہوئی تھی اور درجہ بدرجہ انسان کی احسن تقویم میں بے نقاب ہوئی اسی طرح روح ابتدا میں مظاہر پرستی، اشیاء پرستی اور سحر و ساحری کی زنجیروں میں گرفتار تھی اور آہستہ آہستہ خالص خدا پرستی تک پہنچی۔

اس تقریر سے جو نتائج علمائے ارتقار نکالتے ہیں وہ بھی ہم اپنے لفظوں میں بیان کیے دیتے ہیں:

۱۔ مذہب کا نقطہ آغاز خوف کا جذبہ ہے۔ یہ خوف مظاہر قدرت سے پیدا ہوا۔ بادلوں کی گرج، بجلی کی کڑک، آندھیوں کے شور، آتش فشاں پہاڑوں کے ہولناک نظارے نے انسان کو ڈرایا اور وہ ان کو زندہ قوتیں سمجھ کر ان کی آفتوں سے اپنے آپ کو

بچانے کے لیے ان کی عبادت کرنے لگا۔

۲۔ خالص خدا پرستی کے تقاضائے فطرت ہونے کا دعویٰ غلط ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو انسان خدا پرستی کی جگہ مظاہر پرستی اور اشیا پرستی وغیرہ سے مذہب کا آغاز نہ کرتا اور نہ دنیا میں بت پرستی اور مردہ پرستی کی یہ کثرت ہوتی جو ہم تاریخ میں دیکھ رہے ہیں۔

۳۔ تمام مذاہب کی اصل ایک ہے۔ اس پہلو سے اسلام اور یہودیت اور افریقیہ کے وحشیوں کی سحر پرستی (Voodoo worship) میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس لیے تمام مذاہب اور تمام عقائد مختلفہ میں رواداری کو اصل الاصول ہونا چاہیے۔

ادھر کی تقریر اس قدر دلکش تھی کہ اس نے ہمارے حال کے بعض علمائے دین کی کتابوں میں بھی جگہ پالی ہے، حالانکہ ہے یہ بالکل مہمل اور غلط عقل و نقل دونوں اس کے خلاف ہیں۔

یہ بات کہ مذہب کا آغاز ان دیکھی قوتوں کے خوف سے ہوا ہے اور یہی جذبہ انسان کے جذبات میں اولین اور قدیم ترین ہے بالکل بے سرو پا ہے۔ انسان میں جو خوف پایا جاتا ہے اس کی اصل حقیقت زوالِ نعمت کا اندیشہ ہے۔ انسان کو اپنی زندگی عزیز ہے، زندگی کا سر و سامان عزیز ہے، اپنے بیوی بچے عزیز ہیں، اس لیے وہ ان چیزوں کی طرف سے اندیشہ میں ہوتا ہے کہ کہیں یہ چیزیں اس سے چھن نہ جائیں۔ جس کے معنی دوسرے لفظوں میں یہ ہوتے کہ ان چیزوں کے بارہ میں خوف و اندیشہ میں مبتلا ہونے سے پہلے وہ ان چیزوں کے نعمت ہونے کا شعور رکھتا ہے اور پھر اس سے یہ بات بھی لازم آتی ہے کہ ان نعمتوں کی وجہ سے اس کو ایک منعم کا بھی شعور ہوا ہوگا اور پھر لازماً اس کے لیے شعور گزاری کا جذبہ اور عبادت کا تصور بھی پیدا ہوا ہوگا۔ اس لیے خوف سے پہلے نعمت اور منعم کا شعور ناگزیر ہے۔ جب تک ہمیں زندگی اور اس کے اسباب و وسائل کے نعمت ہونے کا احساس نہ ہو، اس وقت تک ہمیں زندگی کے متعلق کوئی خوف نہیں ہوتا۔ چنانچہ

جو لوگ اپنی زندگی سے بیزار ہو جاتے ہیں وہ موت جیسی خوفناک چیز سے ذرا بھی نہیں ڈرتے۔ کتنے آدمی آگ میں کود پڑتے ہیں۔ کتنے دریاؤں اور سمندروں میں ڈوب مرتے ہیں۔ جاپان میں کتنے ہیں جو آتش فشاں پہاڑوں کے دہانوں میں چھلانگ لگا کے ختم ہو جاتے ہیں۔ پس اگر ابتدائی انسان کو بجلی کی کرک، بادلوں کی گرج اور طوفانوں کے شور سے کوئی

خطرہ محسوس ہوا اور اسے اپنے آپ کو ان کے خطرات سے بچانے کی فکر لاحق ہوئی تو اس سے یہ لازم آتا ہے کہ اسے زندگی اور زندگی کے اسباب و وسائل کے نعمت ہونے کا شعور تھا۔ کیونکہ جب تک کوئی کلمے عزیز نہ ہو اس کی حفاظت کی فکر بالکل بے معنی ہے۔

خالی گھر میں کوئی بھی قفل نہیں لگایا کرتا اور پھر اس سے یہ بھی لازم آتا ہے کہ اسے ایک منعم کا بھی شعور تھا، کیونکہ نعمت کا وجود ایک منعم کے شعور کو مستلزم ہے اور اگر یہ بات صحیح ہے کہ وہ قدرت کے ان مظاہر کی اس ڈر سے عبادت کرنے لگا کہ وہ اس سے زندگی کی نعمت یا اس کے اسباب کہیں چھین نہ لیں تو اس سے زیادہ صحیح یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ان نعمتوں کے شعور نے اس کے اندر اپنے منعم کے لیے محبت اور شکرگزاری کا جذبہ بھی پیدا کیا ہوگا۔ پس ثابت ہوا کہ ایک منعم کا شعور، اس کی محبت اور شکرگزاری کا جذبہ اور اس کی عبادت کا تصور خوف کے جذبہ اور مظاہر قدرت کی عبادت کے تصور پر مقدم ہے۔

بہر حال انسان نے جب سے خوف کا احساس کیا ہے اس سے پہلے زندگی کے نعمت ہونے اور ایک منعم کا اور اس کی محبت کا احساس کیا ہے اور جس وقت اس کے تصور نے اس کو درغلا یا کہ وہ ان مظاہر قدرت کی عبادت کرے یقیناً اس سے پہلے جذبہ محبت سے ایک تصور نے ابھر کر اسے اکسایا ہوگا کہ وہ اپنے منعم کا شکر ادا کرے۔

اور محبت اور شکرگزاری کا یہ جذبہ و تصور توحید اور فالص خدا پرستی کی بنیاد رکھتا ہے، نہ کہ شرک کی۔ چنانچہ یہی راز ہے کہ قرآن مجید نے حمد و شکر کو انسان کی اولین حدائے فطرت بتایا ہے: **الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ (الفاتحہ: ۱-۲)**

دشکر کا سزاوار حقیقی اللہ ہے، کائنات کا رب، رحمان اور رحیم۔

ہمارے اس نظریہ کی تائید اس امر واقعہ سے بھی ہوتی ہے کہ جو چیزیں انسان کے اندر خوف کی حالت پیدا کرتی ہیں وہ دنیا کے عامہ الورد و واقعات میں سے نہیں ہیں زلزلے روز نہیں آیا کرتے، آتش فشاں پہاڑ روز نہیں پھٹتے، بجلیاں روز نہیں کڑکتیں اور طوفانوں کا شور بھی کوئی روز مرہ کا واقعہ نہیں ہے۔ برعکس اس کے تارے روز چھٹکتے ہیں، سورج روز چمکتا ہے، آسمان کی نیلگوئی ہر لمحہ باصرہ نوازی کرتی ہے، چاند روپہلی چاندنی کی چادر دشت و جبل میں روز بچھاتا ہے، ابرِ کرم کی ترددستیاں اور درختوں کی ثمر باریاں ہر موسم میں موجود ہیں۔ پھر کس قدر حیرت کی بات ہے کہ مظاہر قدرت کی گاہ گاہ کی گھڑکیاں اور دھمکیاں تو انسان کو اس درجہ مرعوب کر دیں کہ وہ ان کی پوجا کرنے لگ جائے لیکن منعم غیب کی یہ ساری فیاضیاں بالکل بے اثر رہ جائیں اور انسان میں شکر و سپاس کا کوئی دلولہ نہ پیدا کریں!

بیالوجی کے علماء نے اس زمانہ کی دنیا کی تصویر بہت بھیانک کھینچی ہے اور یہ دکھانا چاہا ہے کہ اس وقت کے قدرتی مظاہر خوف ہی کے جذبہ کا باعث ہو سکتے تھے، لیکن یہ ایک صریحی مغالطہ ہے۔ اس زمانہ کی دنیا اگر بہت بھیانک تھی تو ظاہر ہے کہ اس زمانہ کا انسان بھی آج کا انسان نہ تھا۔ اگر اس وقت یہ کائنات اتنی حسین نہ تھی جتنی اب ہے تو اس وقت کا انسان اتنا جمال پرست بھی نہ تھا جتنا کہ اب ہے۔ اگر اس وقت یہ زمین آج کی طرح زرخیز و مہمور نہ تھی تو اس وقت کا انسان بھی آج کی طرح عشرت پسند اور غلبی نہیں ہوا تھا۔ اگر اس وقت خطرے اور تکلیفیں بہت تھیں تو آج کے انسان کی طرح اس عہد کا انسان نازک بدن اور تن آسان بھی نہ تھا۔ وہ ہر خطرہ سے بچاؤ کے لیے کوسوں بھاگ سکتا تھا، گلہ لویں اور بندریوں کی سی چستی کے ساتھ درختوں پر چڑھ سکتا تھا، آگ جلا کر ادرتے سی کر اپنے جسم کو سردی اور گرمی کی تکلیف

سے بچ سکتا تھا۔ برف باری اور درندوں کی آفتوں سے بچنے کے لیے غاروں میں چھپ سکتا تھا، بھوک میں ہر طرح کے جانداروں کے شکار سے اپنا پیٹ بھر سکتا تھا۔ اس لیے یہ خیال صحیح نہیں ہے کہ اس وقت کے حالات خوف ہی کے جذبہ کی نشوونما کے لیے سازگار تھے۔ اس میں حاضر کو ماضی میں داخل کر دینے کا مغالطہ

چھپا ہوا ہے۔ زمانہ تو قدیم ترین دورِ حجری سے بھی پہلے کا فرض کر لیا گیا ہے اور انسان اس کے اندر اسی بیسویں صدی کا فرض کیا گیا ہے۔

بعض علمائے ارتقاؤ نے خاندان کے بڑے بوڑھے کے خوف کو انسان کے تمام ابتدائی تصورات (EARLY THOUGHTS) کی اصل قرار دیا ہے، لیکن ہمارے نزدیک خاندان کے بزرگ کا یہ خوف بھی محبت ہی پر مبنی ہوتا ہے۔ بچوں کو تمام لذتیں اور تمام راحتیں ماں باپ سے حاصل ہوتی ہیں، اس وجہ سے وہ ان سے محبت کرنے لگتے ہیں اور اس محبت ہی کی وجہ سے ان سے ڈرنے بھی لگتے ہیں۔ پس یہ جذبہ بھی اپنی اصل کے لحاظ سے محبت ہی کا جذبہ ہے اور اس سے بلاشبہ ماں باپ کی تعظیم کا تصور پیدا ہوتا ہے۔ لیکن یہ حقیقت نظر انداز نہیں کرنی چاہیے کہ بچہ جب تک بچہ رہتا ہے اس وقت تک تو بلاشبہ ساری کائنات باپ ہی کو سمجھتا ہے، لیکن جوں ہی وہ خود باپ بنتا ہے یا باپ بننے کے قابل ہو جاتا ہے اسے محسوس ہونے لگتا ہے کہ باپ کا وجود صرف ایک حد تک ہی اس کی لذتوں اور راحتوں کا کفیل ہے اس حد سے باہر قدم رکھنے کے بعد جو کچھ اسے حاصل ہوا ہے اس کا سرچشمہ کوئی اور ہی ان دیکھی ہستی ہے۔ یہاں تک کہ خود باپ کا وجود بھی اسے اس ان دیکھی ہستی کی بے پایاں بخشائشوں میں سے ایک بخشش معلوم ہونے لگتا ہے۔ پس جس جذبہ محبت نے اس کے اندر باپ سے محبت، تعظیم، اور خوف کا وابستگی پیدا کی ہوگی لازماً اسی جذبہ نے بچپن کے حدود سے نکلنے کے بعد اس کے اندر ایک ان دیکھی ہستی

کے ساتھ محبت اور تعظیم اور خوف کی وابستگی بھی پیدا کی ہوگی۔ اگر انسان ہمیشہ دورِ طفولیت ہی میں رہتا تب تو مذہب بلاشبہ پدر پستی ہی پر ختم ہو جاتا۔ لیکن بچہ سیانا بھی ہوتا ہے اور مذہب سیانوں ہی کی ایجاد ہو سکتا ہے تو سیانوں کے اندر اگر باپ کے احسانات کی وجہ سے اس کی تعظیم اور اس کے وقار و احترام کا تصور پیدا ہو سکتا تھا تو اس سے بدرجہا اقرب ہے کہ ان عظیم احسانات کا اثر بھی اسی جذبہ و تصور کی شکل میں ظاہر ہو جن میں باپ کو کوئی دخل نہیں تھا، لیکن وہ موجود تھے اور باپ سے کہیں بڑھ کر کسی بہرہ محبت والی ہمتی ہی کے ہو سکتے تھے۔^۱

بہر شکل مذہب کا آغاز خوف کے جذبہ سے نہیں ہوا ہے بلکہ محبت کے جذبہ سے ہوا ہے۔ علمائے ارتقار کے مذکورہ بالا دونوں نظریے باطل ہیں۔ پہلی صورت میں ایک مُنعمِ حقیقی کے شکر و محبت کا جذبہ اور اس کی عبادت کا تصور مقدم ہے اور غیر اللہ کے خوف کے جذبہ اور اس کی پرستش کا تصور ایک غیر فطری عارض کی طرح انسان کو محض سوء فہم اور اپنی فطرت کی صحیح آواز سے غفلت کی وجہ سے لاحق ہو گیا ہے اور دوسری صورت میں ہونا یہ چاہیے کہ انسان باپ کی محبت کا ہاتھ پکڑ کر خدا تک پہنچ جائے۔ اس کے اس جذبہ کا فطری ارتقاء اگر کوئی ہو سکتا ہے تو صرف یہی ہو سکتا ہے کہ وہ

۱۔ مذہب کی اصل کے متعلق علمائے ارتقاء کے ہاں مقبول عام نظریے یہی دو ہیں اور انہی دونوں کو نسبتاً علمی انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اسی وجہ سے ہم نے بھی انہی دونوں سے تعرض کیا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بعض نظریات ہیں۔ مثلاً بعضوں نے مذہب کا نقطہ آغاز طوطیرت (T O T E M I S M) کو قرار دیا ہے۔ بعضوں نے اس کی اصل اول اول انسان پر کسی نشی چیز کے استعمال کے بعد انگریز اثر کو قرار دیا ہے۔ بعضوں نے اس کی بنیاد جنتی خواہشوں پر رکھی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ خرافات محتاجِ تردید نہیں ہیں۔

باپ سے مستغنی ہونے کے ساتھ ہی مجازی باپ سے حقیقی خالق تک پہنچ جائے اور اس کے ساتھ باپ سے زیادہ محبت کرے اور باپ سے زیادہ اس کی تعظیم بجالائے، لیکن اگر وہ ایسا نہیں کر سکا تو اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ ارتقا کی اہلی شاہراہ پر مارچ کرنے کے بجائے کسی اندھی گلی (BLIND ALLEY) میں جا پڑا اور یہ روحانی ارتقاء میں اسی طرح کا غیر فطری جمود ہے جس طرح کے غیر فطری جمود کی مثالیں ہمیں مادی زندگی کے ارتقاء میں ملتی ہیں۔

اس میں شبہ نہیں ہے کہ قدیم ترین جذبہ والدین کی محبت کا جذبہ اور قدیم ترین تصور والدین کی تعظیم کا تصور ہے۔ لیکن یہ جذبہ جیسا کہ واضح ہوا، بچہ کو بلوغ کے بعد خدا کی طرف لے جاتا ہے، نہ کہ آبا پرستی اور قبائلی دیوتاؤں کی طرف۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ قرآن اور تورات میں خدا کی عبادت اور والدین کے ساتھ احسان کا حکم ساتھ ساتھ ہوا ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ انسانی فطرت میں خدا اور والدین کے حقوق کا شعور قدیم ترین ہے اور اگرچہ شعور میں والدین کا حق پہلے آتا ہے، لیکن درجہ میں خدا کا حق والدین کے حق پر مقدم ہو جاتا ہے۔ یہ ویسے ہی ہے جیسے بالا خانہ پر چڑھنے سے پہلے زمینہ اوپر ہوتا ہے، لیکن اس پر پہنچ جانے کے بعد زمینہ نیچے ہو جاتا ہے۔ خدا تک پہنچ جانے کے بعد انسان پر یہ راز کھلتا ہے کہ والدین بھی درحقیقت اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ہیں، ان کو پوجنا تو درکنار اس نعمت کے ملنے پر بھی خدا ہی کا شکر واجب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے والدین کے لیے بیٹے پر تمام حقوق تسلیم کیے، لیکن ان کو یہ حق نہیں دیا کہ وہ بیٹے سے شرک کرائیں:

وَاِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ اَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ذَلِكُمْ شُرْكٌ بِاللهِ الْعَلِيِّ الْغَنِيِّ (اور اگر وہ تجھ پر دباؤ ڈالیں کہ تو کسی چیز کو میرا شریک

مٹھرا، جس کے باب میں تیرے پاس کوئی دلیل نہیں، تو ان کی بات نہ مانو)۔

اس کا سبب یہ ہے کہ فطرت کے اندر جو داعیہ حقوق والدین کے احترام اور ان کی محبت

تعظیم کے لیے موجود ہے اس سے قوی تر داعیہ اللہ اور اس کے حقوق کے احترام اور اس کی محبت کے لیے موجود ہے۔ پھر والدین کو یہ حق کیسے حاصل ہو سکتا ہے کہ جس جذبہ و تصور سے وہ ایک چیز پلٹتے ہیں، بعینہ اسی جذبہ و تصور کے اس سے قوی تر مقضیٰ کا خدا کے بارہ میں وہ اپنی اولاد سے انکار کرائیں۔

بعض لوگوں کو یہاں ایک شبہ یہ ہو سکتا ہے کہ قرآن اور دوسری آسمانی کتابوں میں جگہ جگہ اہل ایمان کی تعریف میں تقویٰ، خشیت اور خوف کا ذکر آیا ہے۔ اس سے علمائے ارتقاء کی اس بات کی تائید نکلتی ہے کہ مذہب کا نقطہ آغاز خوف کا جذبہ ہے لیکن یہ شبہ بالکل بے بنیاد ہے۔ اسلام میں وہ خوف و خشیت معتبر نہیں ہے جس کی بنیاد مجرد ضرور سانی کے اندیشہ پر ہو۔ اس طرح کا خوف چنگیز، تیمور، شیر، ہاتھی، سانپ، بچھو ہر ایک چیز سے ہو سکتا ہے۔ اس طرح کا خوف اگر خدا سے ہو تو اس کی کیا وقعت ہے؟ مذہب میں جو خوف و تقویٰ مطلوب و محبوب ہے وہ اس سے بالکل مختلف ہے۔ اس خوف و تقویٰ کی بنیاد محبت پر ہوتی ہے۔ یہ مجرد خدا کے قہر و غضب کے تصور سے پیدا نہیں ہوتا، بلکہ اس کے بے پایاں افضال و عنایات کے تصور اور اس کے اسمائے حسنیٰ کے تذکرے سے پیدا ہوتا ہے چنانچہ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ اس کی اعلیٰ صفتوں کو سب سے زیادہ جانتے ہیں وہی لوگ اس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں اور جو اس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں وہی اس سے سب سے زیادہ ڈرتے ہیں: **اِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ** (فاطر - ۳۵ : ۲۸) (اللہ سے اس کے بندوں میں سے وہی ڈریں گے جو علم رکھنے والے ہیں)۔

ہماری اس بحث سے علمائے ارتقاء کے نظریہ کی تو پوری تردید ہو گئی کہ مذہب کا آغاز خوف کے جذبہ اور مظاہر پرستی سے ہوا ہے، لیکن ایک شبہ یہ ضرور پیدا ہوتا ہے کہ اگر انسان کی فطرت خالص خدا پرستی ہے اور اس کے ارتقاء کا اصلی رخ یہی ہے تو

اس کی کیا وجہ ہے کہ دنیا میں کثرت سے شہادت بت پرستی اور مردہ پرستی وغیرہ ہی کی ملتی ہے؟ تاریخ کے عہدِ ظلمت کے آثار و قرآن بھی اسی بات کی گواہی دیتے ہیں اور جس عہد کا تذکرہ سنایا ہے ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے اس کی شہادت بھی یہی ہے۔ نصاریٰ پر پوری چھ صدیاں بھی نہ گزرنے پائیں کہ ان میں تصویر پرستی رائج ہو گئی، حالانکہ تورات میں اس کی سخت ممانعت تھی۔ یہود، باوجودیکہ تورات کا پہلا حکم توحید تھا، بارہا کھلم کھلا بت پرستی میں مبتلا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے محض توحید کے لیے وطن چھوڑا اور ایک سنسان جگہ میں اللہ واحد کی عبادت کے لیے ایک گھر بنایا، لیکن انہی کی اولاد نے بہت مدت نہیں گزری کہ اس گھر میں بتوں کو لایا، جبکہ قرآن کا دعویٰ یہ ہے کہ خالص توحید ہی انسان کی فطرت ہے لیکن واقعات کی شہادت اس کے خلاف ہے تو اس کا جواب دینا ضروری ہے۔ اسی جواب سے علمائے ارتقاء کے اس دوسرے نتیجہ بحث کی تردید ہوگی جو ہم اوپر نقل کر آئے ہیں۔

یہ بات کہ دنیا میں، ابتداء سے کثرت بت پرستی اور شرک ہی کی رہی ہے اور اب تک ہے، اس بات کی دلیل نہیں ہو سکتی کہ شرک و بت پرستی انسان کی فطرت ہے۔ آدمی کا بچہ جب تک بچہ رہتا ہے سمنے کی ہر چیز بلا امتیاز اس کے کہ وہ اینٹ ہے یا پتھر، لکڑی ہے یا لوہا، پاک ہے یا ناپاک، منہ میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ یہ ماں کی چھاتی ہی ہے۔ کچھ دیر تک اس کو چوستا ہے، پھر کوئی دوسری چیز اٹھا لیتا ہے، پھر کوئی تیسری چیز اٹھا لیتا ہے اس سے یہ نتیجہ نکال لینا کہ یہ ساری چیزیں بچہ کو فطرۃً مطلوب ہیں محض حاجت ہے۔ بچہ کی فطری غذا تو ماں کی چھاتی کے اندر ہوتی ہے، لیکن چونکہ اس کو ابھی پورا پورا امتیاز نہیں ہوتا ہے اس وجہ سے وہ ہر چیز کو ماں کی چھاتی ہی خیال کرنے لگتا ہے پس اگر انسان اپنے عہدِ طفولیت میں بت پرستی اور مظاہر پرستی وغیرہ کی نجاستوں میں آلودہ رہا تو اس کے معنی یہ نہیں ہو سکتے کہ یہی اس کی فطرت کا تقاضا تھا، بلکہ درحقیقت

اس کی یہ ساری پریشانی و سرگردانی معبودِ حقیقی کی تلاش میں تھی۔ اسی کی طلب نے اس کو تمام کوچوں کی خاک چھنوائی۔ سچے کی یہ خصوصیت بھی قابلِ لحاظ ہے کہ بسا اوقات ماں آس کو لپکارتی بھی ہے، لیکن وہ جس چیز میں مشغول ہوتا ہے اسی میں مشغول رہتا ہے، تا آنکہ ماں اسے گود میں نہ اٹھالے اور اپنی چھاتی اس کے منہ سے نہ لگا دے۔ پھر جوں ہی اس کو سینہ سے الگ کر دیتی ہے، وہ حسبِ سابق ہر چیز منہ میں ڈالنے اور نکلنے لگ جاتا ہے پس یہ بات بالکل مطابق عقل معلوم ہوتی ہے کہ تاریخ کے عمدہ ظلمت میں بھی خدا کے ایسے بندے آئے جو خود بھی بیدار تھے اور جنہوں نے دوسروں کو بھی بیدار کیا، لیکن متوڑے متوڑے وقتوں کے بعد، جیسا کہ بچوں کی فطرت ہے، کھلونوں کی دلچسپی عود کرتی رہی اور انسان کی جستجو اپنا تداویا پاپا کے کھوتی رہی۔

یہاں پہنچ کر بعض لوگوں کو ایک اور شبہ بھی ہوتا ہے۔ وہ یہ کہ جو چیز انسان کی فطرت ہے چاہیے کہ وہ اسی پر پیدا ہو، اسی پر بڑھے اور اسی پر مرے۔ یہ پاپا کر کھونا اور کھو کھو کر پانا کیا معنی؟ کم از کم یہ تو ہو کہ جستجوئے بسیار کے بعد جب پا جائے تو پھر اسے نہ کھوسے۔

یہ شبہ محض اس وجہ سے پیدا ہوتا ہے کہ لوگ حیوانات کی حیلت اور انسانوں کی فطرت کے فرق کو نہیں سمجھتے۔ حیوانات کی حیلت اپنے بندھے ٹکے قاعدے رکھتی ہے۔ اگر کوئی طبعی خلل نہ واقع ہو تو انہی قاعدوں پر ابھرتی، نشوونما پاتی اور اپنے مقررہ درجہ کمال تک پہنچتی ہے۔ قدرت نے ان کو اس سے انحراف کرنے، اس کو بدل دینے، یا اس میں ترقی کرنے کا موقع نہیں بخشتا ہے۔ وہ اپنے دھڑے کے پابند اور اپنے طبعی نظام کے اندر جکڑے ہوتے ہیں۔ ایک کبوتر کو اگر آپ گوشت کی دکان کے اندر بند کر دیں تو وہاں وہ بھوکا مر جائے گا، لیکن گوشت کے سارے ذخیرے سے فائدہ نہ اٹھائے گا۔ ایک بلی کو اگر آپ پھلوں کی الماری کے اندر بند کر دیں تو وہ بھی مچھوکی مر جائے گی، لیکن پھلوں

کے ذخیرہ سے کوئی فائدہ نہ اٹھا سکے گی۔ لیکن انسان کی فطرت اس سے بالکل مختلف ہے۔ یہاں ہم انسانی فطرت کی نوعیت واضح کرنے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے استاذ امام مولانا حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ مستعار لے لیتے ہیں جو انہوں نے تفسیر سورہ اٰخلاص میں مذکورہ بالا سوال کا جواب دیتے ہوئے لکھے ہیں اور سورہ روم کی آیات ۴۸-۵۴ کی روشنی میں لکھے ہیں۔ مولانا فرماتے ہیں :

”حکمت اور رحمت کی نشانیاں جو انسان کو تمام عالم میں نظر آ رہی ہیں اور اپنے رب کی طرف کشش، جسے وہ مصیبت کے وقت محسوس کرتا ہے بتا رہی ہیں کہ کسی عالم مطلق ہستی پر اسے اپنے اندر اور باہر سے گواہی مل رہی ہے۔ ایسی کوئی شہادت بتوں یا مردوں کے لیے نہیں ملتی۔ مگر انسان کی فطرت مثل اور حیوانات کے نہیں۔ وہ غلام بنائے گئے اور اس کو آزادی بخنٹی گئی جس کا لازمہ تھا کہ وہ اپنی کوشش سے ترقی کرے۔ پس ان کو جس ڈگر پر چلانا تھا بائیس دیا اور ویسے ہی چل رہے ہیں مگر انسان کو چراغ عقل اور روشہ قابلیت ہے۔ جس قدر انسان نے آج تک ترقی کی ہے، یہ سب اس کی قابلیت ہی کے آثار ہیں اور اس کی قابلیت ہی کے برگ و بار۔ یہ امر کہ قابلیت کا نام فطرت ہے، کچھ انسان کے ساتھ مخصوص نہیں۔ بچہ طلاس جو ایک مضغ گوشت ہے جب جوان ہوتا ہے تو اس کے پردوں کی گلکاری کو ہم فطرت ہی کا نتیجہ سمجھتے ہیں۔ اسی طرح بچہ انسان جو اکثر جانوروں کی نسبت زیادہ ضعیف الجتہ ہے اور اس سے بڑھ کر ضعیف العقل ہے جب اپنے شباب پر پہنچتا ہے تو کیا اس کی دانائی اور توانائی کو ہم اس کی اعلیٰ فطرت کا نتیجہ سمجھیں؟ پس انسان اور دیگر چیزوں میں فطرت کے ایک ہی معنی ہیں، البتہ اس کی فطرت میں ایک جداگانہ بات ہے، جو اوروں میں نہیں۔ یہ ازل میں نہایت کمزور اور بے حقیقت ہوتا ہے، مگر آخر میں سب پر فائق ہو جاتا ہے۔ اس کی طاقت کی تھاہ اب تک نہیں ملی مگر یہ سب دو

تاوانوں کے درمیان ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو انسان سے دعوائے فرعون بھی ناموزوں نہ ہوتا۔ پس غرض اس بات سے کہ انسان کی فطرت ترقی کے انتہائی مراحل طے کرتی ہے، یہ امر قریب قریب ہے کہ وہ اکثر غلط راستے پر پڑ جائے۔ پس آزادی رائے اور پھر درازی راہ اس کے حصہ میں آئی۔ ان دو مشکلوں کے ساتھ ایک تیسری شکل بھی لگ گئی، جو ان دونوں سے کبھی جدا ہوتی نہیں ہوتی۔ یعنی انسان نیکی اور بدی کے درمیان پر کھڑا کیا گیا، جس کے بغیر اس کا حق آزادی لفظ بے معنی ہوتا اور مراتب کے لیے عرصہ تنگ ہوتا پس کوشش اور کشمکش انسان کی فطرت کا لازمہ ہوا اور نیکی اور بدی کی کشمکش میں آگے بڑھنا اور نفسِ امّارہ اور عقلِ آداریہ کو جادۂ طاعت پر لانا اس کا فریضہ ٹھہرا۔

”انسان کو خدائے تعالیٰ نے ان وقتوں میں ڈال کر اس کی دست گیری کا وعدہ کیا ہے۔ اس کے اندر اور باہر سامانِ ہدایت موجود کر دیے ہیں جس طرح بچہ ناقول کے لیے ماں کا آغوش دیا گیا، اسی طرح نوعِ انسان کے لیے پیغمبروں کو مبعوث فرمایا۔ جو خدا زمینِ مردہ کو بارش سے سیراب کرتا ہے وہی خدا اپنے کلام سے دلوں کو آباد کرتا ہے۔ جس طرح وہ بعضے بلند پہاڑوں میں سے قدرتی چشے نکالتا ہے، اسی طرح بعض اعلیٰ دلوں میں سے الہی کلمے جاری فرماتا ہے۔ پس اس قدر سامانِ حیا کر دینے کے بعد اگر انسان خدائے روگردان ہو تو یہ نتیجہ فطرت نہیں، بلکہ اس کی غفلت ہے۔ اگر تاریخ سے بت پرستی کی مثالیں ملتی ہیں تو اس سے کہیں زیادہ پر زور اس کے ابطال کی مثالیں ملتی ہیں۔ توحید پر شرک کا عیار آہستہ جلتا ہے، مگر توحید کا ذرا سا چرکا لاشرک کی ظلمت پر غالب ہو جاتا ہے، جس سے یہ نتیجہ بدیہی طور پر نکلتا ہے کہ فطرتِ انسانی کو توحید سے مناسبت ہے، ورنہ وہ کیوں اس طرف تیزی سے دوڑتا اور دوسری طرف آہستہ آہستہ کھسکتا ہے؟“

اس تقریر سے واضح طور پر معلوم ہو گیا کہ انسان کی فطرت اور حیوانات کی جبلت میں

چند بنیادی فرق ہیں۔

پہلا فرق یہ ہے کہ انسان کو اعلیٰ فطرت اور اعلیٰ خلقت کے ساتھ آزادی بھی ملی ہے۔ اس آزادی کی وجہ سے، وہ اگر چاہے تو احسن تقویم میں ہونے کے باوجود اسفلِ سافلین کے گڑھے میں گر جائے۔

دوسرا فرق یہ ہے کہ انسان کی فطرت اور قابلیتیں اتناہ ہیں۔ اس کو ترقی کی ایک لمبی منزل طے کرنی پڑتی ہے۔ حیوانات کی طرح اس کا راستہ کوس دو کوس کا نہیں ہے کہ چلے اور پہنچ گئے۔ اس درازی راہ اور آزادی رائے کے ساتھ اس کا گرنا اور اٹھنا، ڈوبنا اور اچھلنا، بالکل قدرتی بات ہے۔

تیسرا فرق یہ ہے کہ آزادی رائے اور درازی منزل کے ساتھ ساتھ اس کی آزمائش بھی کی گئی ہے۔ اس کے سامنے دنیا کو نقد، آخرت کو نسیہ، نیکی کو دشوار، بدی کو آسان، حرام کو لذیذ اور کثیر، اور حلال کو بے مزہ اور قلیل، ثمرہ حق کو باطل، اندر نیچے باطل کو عاجل، حقیقت کو مستور، اور وہم و فریب کو دکش اور پر جمال بنا کر رکھ دیا گیا ہے، تاکہ اس کا امتحان ہو کہ وہ خیر کی طرف پلکتا ہے یا شر کی طرف، اپنی فطرت کے غمی مگر حقیقت اشاروں کی طرف بڑھتا ہے یا نفس کی خلاف فطرت مگر پر فریب دعوتوں کی طرف۔ بلاشبہ یہ امتحان بڑا کڑا ہے، لیکن فطرت کا نفس تو اہم بھی ضعیف نہیں ہے۔ وہ ہر تاریکی کے اندر جھانکنے کی راہ پیدا کر لیتا ہے اور انسان کی رہنمائی کے لیے اشارے کرتا ہے اور آدمی محسوسات کے کتنے ہی نقاب اپنے اوپر ڈال لے، لیکن اس کے اشارے دیکھتا اور اس کی صدائیں سنتا ہے، اگرچہ اس کی صدائیں سنتے ہوئے اس کی نافرمانیاں کرتا ہے اور اس کی جتوں کو دیکھتے ہوئے اپنے لیے عنذات تلاش کر لیتا ہے۔ یہی حقیقت ہے جو سورہ قیامہ کی آیات

وَلَا أَقْسَمُ بِالنَّفْسِ الْوَسْوَآتِ (۱) اور نہیں، میں قسم کھاتا ہوں نفسِ ملامت گر کی!؛

بَلْ يُرِيدُ الْإِنْسَانَ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ (۵) (بلکہ انسان اپنے ضمیر کے آگے شرارت کرنا

چاہتا ہے) اور بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ۚ وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَهُ،
(۱۴- ۱۵) بلکہ انسان خود اپنے اور پروگاہ ہے۔ اگرچہ کہتے ہی بہانے پیش کرے، میں بیان
ہوئی ہے اور تفصیل اس اجمل کی استاذ امام مولانا حمید الدین فراہی کی تفسیر سورہ قیامہ میں
دیکھنی چاہیے۔

امتحان کی ریختی اس بات کی مقتضی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی رہنمائی کے لیے

انبیاء مبعوث فرمائے۔ ہر چند فطرت کی کشش خدا کی طرف ضعیف نہیں تھی لیکن دنیا اور
اس کی گیرائیاں، نفس اور اس کی فریب کاریاں، شیطان اور اس کی دل رہائیاں بھی اپنے
اندرا تادوزن رکھتی تھیں کہ رحمت الہی مقتضی ہوئی کہ اس کسر کا جبر مہیا کرے اور نفس کے
پہلو پر جو ثقل ہے اس کی تلافی فطرت کے پلڑے میں پانسگ رکھ کے کر دے۔ چنانچہ
قرآن مجید میں مذکور ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو شیطان کے ساتھ اس آزمائش گاہ
دنیا میں اتارا تو ساتھ ہی اپنی ہدایتیں اور اپنے انبیا بھیجے کا وعدہ فرمایا؛ فَاِمَّا يَأْتِيَنَّكَ
مِّنِّي هُدًى (البقرہ - ۲ : ۳۸) (تو اگر آئے تمارے پاس میری طرف سے کوئی
ہدایت) تاکہ اس میدانِ مقابلہ میں انسان کی فطرت تنہا نہ پڑ جائے، بلکہ اس کے ساتھ
اللہ کے نبیوں، اس کی کتابوں اور اس کے ملائکہ کی نصرت بھی ہو۔ یہ فطرت کی تائید
میں ایک مزید محکم مہیا کی گئی، جس کے بعد انسان پر اللہ کی حجت تمام ہو گئی اور
اس کی ہدایت کا معاملہ اتفاق و امکان پر نہیں رہ گیا۔ اب اس کے لیے قیامت کے
دن یہ عذر باقی نہیں رہا کہ تاریخی اتنی سخت تھی کہ اس سے اپنی فطرت کے مدہم نقوش
پڑھے نہ جاسکے۔ بلاشبہ تاریخی سخت تھی، لیکن نور مبین اور سراج منیر بھی موجود تھے،
جو فطرت کے باریک سے باریک نقوش کو اجاگر کر رہے تھے۔

قدرت کسی گوشہ میں بھی اپنی فیض بختیوں میں نہیں ہے۔ یہ ممکن تھا کہ انسان
کو سننے کے لیے ایک ہی کان دیا جاتا، یا دیکھنے کے لیے ایک ہی آنکھ ملتی، لیکن قدر

نے دوکان بچتے اور دو آنکھیں عنایت کیں۔ اسی طرح یہ ممکن تھا کہ انسان کی رہنمائی اس کی فطرت ہی پر چھوڑ دی جاتی، لیکن رحمتِ الہی نے اس معاملہ کو امکان و اتفاق پر نہیں چھوڑا، بلکہ اپنے نبیوں اور رسولوں کے ذریعے سے ہدایت کا بہتر سے بہتر مسلمان میا کر دیا۔ اندر اور باہر کی اتنی ترقی رکھنے کے باوجود اگر انسان خدا پرستی کی حمایت میں شیطان سے لڑنے کے لیے تیار نہ ہوا، بلکہ اس کے ساتھ اس نے سازگار ہی چاہی تو ظاہر ہے کہ یہ فطرت کی خرابی نہیں ہے، بلکہ اس کے اسباب دوسرے ہیں جو ان شاء اللہ تفصیل کے ساتھ آئندہ باب میں بیان ہوں گے۔

اس تقریر کے بعد اب اس بات کی تردید کی ضرورت باقی نہیں رہی کہ تمام مذاہب کی اصل ایک ہے۔ اوپر کے مباحث سے یہ حقیقت اچھی طرح واضح ہو چکی ہے کہ اسلام اور دوسرے آسمانی مذاہب کا نقطہ آغاز خوف کا جذبہ نہیں ہے، بلکہ محبتِ الہی کا جذبہ ہے اور شرک و بت پرستی کی بنیاد ایک بالکل دوسری ہی شے ہے، جس کی تفصیل آگے آئے گی پس اسلام — اور تمام مذاہبِ حقہ کا اصلی نام اسلام ہے اور یہی ابتدائے آفرینش سے خدا کا اصلی دین ہے — اور شرک و بت پرستی میں اصل نسل کا فرق ہے اور ان کا قدرتی تعلق صلح و دوستی کا نہیں، بلکہ نفرت و عداوت کا ہے۔ ایک فطرت کا ارتقاء ہے، دوسرے فطرت کی رجعت تہقیری۔ دونوں کی سمت سفر اور منزل مختلف ہے۔ ان میں رواداری اور مسالمت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔

دنیا میں انسان محض جینے نہیں آیا ہے۔ اس لیے آیا ہے کہ اس کی فطرت میں جو اعلیٰ صلاحیتیں ودیعت ہیں ان کو ارتقاء کے اس نقطہ کمال تک پہنچا دے، جہاں تک وہ اس عالمِ آبِ دُگل میں رہتے ہوئے پہنچ سکتی ہیں۔ اسی مقصد کے لیے انسان کو دنیا میں جینے کی ایک مہلت ملی ہے۔ اگر یہ مقصد پورا نہ ہو رہا ہو تو اس کا جینا لا حاصل اور اس کا زندہ رکھنا عیبِ ثبوت ہے اور قدرت جو ہر گوشہ میں نہایت حکیم واقع ہوئی ہے وہ ایک

کارِ عبث نہیں کر سکتی۔ انسان کے ارتقائے روحانی کا نقطہ آغاز، جیسا کہ اوپر معلوم ہو چکا ہے، خالص خداپرستی کا جذبہ ہے۔ جب انسان اپنے اس رخ پر بڑھ چلتا ہے تو وہ ارتقائے روحانی کی اصلی شاہراہ پر گامزن ہو جاتا ہے۔ اگر اس سے اس نے رخ پھیر لیا تو اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ ارتقائے فطری کی راہ کے خلاف بڑھتا ہے۔ چونکہ قدرت حد درجہ مہربان ہے، اس لیے اس نے فطری ہدایت بخشنے کے ساتھ ساتھ اس کا بھی سامان کیا ہے کہ وہ اپنے انبیاء و رسل بھیجتی رہی ہے، جو انسانوں کو ان کے ارتقار کی صحیح سمت میں ہانختے رہے ہیں۔ یعنی ان کو خالص خداپرستی کے نقطہ تک لانے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔

انبیاء کے متعلق اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ وہ جس گروہ کی طرف بھیجے جاتے ہیں اس کے نخلِ فطرت کے بہترین ثمر ہوتے ہیں، بہترین سیرت رکھتے ہیں، بہترین کلام سناتے ہیں، بہترین عمل دکھاتے ہیں اور ایک طویل مدت تک ایک اعلیٰ ترین فطرت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ ایک بہترین جماعت تیار کر دیتے ہیں، جو فطری ارتقا کی اصل شاہراہ پر اپنا مارچ بھی شروع کر دیتی ہے۔ اب اس کے بعد بھی اگر کچھ بلید ایسے ہیں جن کے کان فطرت کی صداؤں اور نبی کی نداؤں سے بالکل غافل ہیں تو ان کو قدرت کس کام کے لیے باقی رکھے! انسان بنا کے محض جینے، کھانے پینے اور بچے پیدا کرنے کے لیے تو ان کو رکھ چھوڑنا لاعلمی ہے۔ اس کے لیے تو حیوانات موجود ہی ہیں جو بیکار کے کام بھی کر رہے ہیں اور اپنے سے بتر فوع کی خدمت کر کے ارتقار کی شاہراہ پر بڑھ بھی رہے ہیں۔ ان کی ہدایت کے لیے جو جن کیے جاسکتے تھے وہ کیے جاپچے۔ اب صرف یہ چیز باقی رہ گئی کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرتِ کاملہ سے یا تو حقائق کے تمام پروے اٹھا دے اور انہیں تمام عالم غیب و شہادت کی سیر کرادے یا ہدایت پر مجبور کر دے۔ لیکن یہ اگر اہل کشف و حجاب اس آزادی اور اس قانونِ آزمائش کے خلاف ہے، جس کو ہم اوپر بیان کر چکے ہیں، تو اب قدرت ان کو کس کام کے لیے جینے کی مہلت دے؟ یہ انسان

بجز اس کے اب کیا کر لے گا کہ جس غلط راہ پر خود چل پڑا ہے اسی پر ان کو بھی چلائے گا۔ جن پر اس کا قابو پٹے گا اور ان کو بھی جو اس کی صُلب سے پیدا ہوں گے؟ اِنَّكَ اَنْ تَذَرَهُمْ يُضِلُّوْا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوْا اِلَّا فَاَجْرًا كَثٰرًا (نوح - ۴۱ - ۴۰) (اگر تو ان کو چھوڑے رکھے گا تو وہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور نابکاروں اور کافروں ہی کو جنم دیں گے)۔ اسی وجہ سے جن قوموں کے اندر انبیاء اور رسل بھیجے گئے، ان کے بارہ میں خدا کا قانون یہ رہا ہے کہ تکمیلِ دعوت اور اتمامِ حجت کے بعد ان کے صالحین کو چھانٹ کر الگ کر دیا گیا اور ان کے فاسقین و اشرار کو عذابِ الہی کے ذریعے سے، یا اہل حق کے ہاتھوں ختم کر دیا گیا اور بقائے صلح کا قانون اسی کا مقصد ہی ہے۔

یہ سنتُ اللہ انبیاء کے ساتھ مخصوص ہے اور اس کے متعین ضوابط ہیں جو قرآنِ حکیم میں تفصیل کے ساتھ بیان ہوئے ہیں اور اساتذہ امام مولانا حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر سورۃ کافرون میں اس پر اجمالی اشارات ملیں گے۔ انبیاء کے علاوہ دوسرے اشخاص اور دوسری جماعتیں اس درجہ کا اتمامِ حجت نہیں کر سکتے کہ یہ طے ہو جائے کہ اب اس قوم میں قبولِ ہدایت کی صلاحیت باقی نہیں رہ گئی ہے، اس لیے ان کو یہ حق نہیں ملا کہ وہ غیر صالح افراد کو ختم کر دیں، الا آنکہ ایک شخص نے قبولِ ہدایت کے بعد رجعت و ارتداد اختیار کیا ہو۔ کیونکہ اس کا ایک مرتبہ ہدایت کو قبول کرنا ہی اس امر کا ثبوت ہے کہ اس پر حق روشن ہو چکا ہے۔ ان کو غیر صالح افراد کے باب میں صرف یہ حق ملا ہے کہ ان کے ہاتھوں سے قیادت کی باگ چھین کر ان کو اپنی ماتحتی میں رکھیں، تاکہ وہ زمین میں فساد پھیلانے کے بجائے، ایک صالح قیادت میں رہ کر اور ایک سازگار ماحول میں پل کر، اگر کچھ گنجائش ہے تو اپنی اصلاح کر سکیں۔

اس تمام تفصیل سے یہ بات واضح ہو گئی کہ مذہب کا آغاز محبت کے جذبہ سے ہوا جو کچھ کی فطرت میں والدین کے لیے اور بالعموم کی فطرت میں والدین کے سوا منعمِ حقیقی

کے لیے پیدا ہوا۔ اس محبت سے منعم حقیقی کے لیے شکر و حمد کا اور والدین کے ساتھ احسان کا جذبہ پیدا ہوا۔ منعم حقیقی کی حمد کے جذبہ نے اللہ کی عبادت کا تصور پیدا کیا جس نے نماز کی صورت اختیار کی اور والدین کے ساتھ احسان کے جذبہ نے ان کی خدمت اور ان کے لیے انفاق کا تصور پیدا کیا جس نے ترقی کر کے ایثار، ذی القربیٰ اور زکوٰۃ کی شکل اختیار کر لی۔ اس طرح روح انسانی کا ارتقاء شروع ہوا۔ حقوق اللہ کی ادائیگی کے تصور نے تمام عقائد و عبادات کو استوار کیا اور حقوق العباد کی ادائیگی کے تصور نے تمام اخلاق و معاملات کو استوار کیا۔ یہ فطرت اور خدا پرستی کی صراط مستقیم ہے۔ یہی ارتقائے روح کی اصلی شاہراہ ہے۔ اس کے ایک سرے پر ابوبنا آدم علیہ السلام ہیں اور دوسرے پر خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور اس کے بیچ میں وسط راہ پر، خدا کے ہزاروں لاکھوں انبیاء و رسل اور داعیانِ حق، تھوڑے تھوڑے فاصلہ سے کھڑے ہیں۔ انہوں نے اپنے اپنے زمانہ میں اسی راہ پر چلنے کی دعوت دی، لیکن انسان بار بار اس راہ پر آکر اس سے منحرف ہوتا رہا اور زمین کی اصلاح کے بعد اس میں خرابیاں پیدا کرتا رہا۔ چنانچہ ہر نبی کو یہ کنا پڑا: **وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا** (الاعراف - ۷۶: ۷۷) اور ملک میں اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ برپا کرو۔

شکر کا اصلی سبب

پچھلے باب میں یہ بات نہایت وضاحت کے ساتھ بیان ہو چکی ہے کہ انسان کی فطرت کے اندر ایک منعم حقیقی کی محبت اور اس کے حمد و شکر کا جذبہ سب سے زیادہ قدیم اور سب سے زیادہ راسخ ہے۔ چنانچہ اسی بنیاد پر قرآن کا دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام بنی آدم سے اپنی ربوبیت کا اقرار لیا ہے اور ہر ابن آدم نے 'بکلی' کہہ کر اس حمد و اقرار میں شرکت کی ہے :

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَسْمَأْتُمْ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ ۗ نَشْهَدُ نَآءُ أَنْ تَقُولُوا لِيَوْمَ هَذَا غَضِبْنَا ۗ

اور یاد کر دو، جب نکالا تمہارے رب نے بنی آدم سے — ان کی پیٹھوں سے — ان کی ذریت کو، اور ان کو گواہ ٹھہرایا خود ان کے اوپر پوچھا: کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ بولے: ہاں، تو ہمارا رب ہے۔ ہم اس کے گواہ ہیں۔ یہ ہم نے اس لیے کیا کہ سب ادا قیامت کو تم عذر کر دو کہ ہم تو اس سے بے خبر ہی ہے۔

(الاعراف - ۷ : ۱۷۲)

بعض لوگ اس پر شبہ دارد کرتے ہیں کہ کیا معلوم اس قسم کا کوئی عہد ہوا ہے۔

ہمیں نہ تو اس اُکسٹ بریکم کے سوال کی کوئی خبر ہے اور نہ ہی یاد ہے کہ ہم نے 'بکلی' کہہ کر کسی عمد کی ذمہ داری اٹھائی ہے۔ یہ دونوں باتیں محتاج ثبوت ہیں۔ بالخصوص جب کہ اس کی اہمیت اس درجہ ہے کہ قیامت کے دن بہر شکل یہ عمد ہر ابن آدم پر حجت ہوگا۔

حیرت ہے کہ لوگوں کو کیا یہ بات نہیں معلوم ہے کہ ایک انسان پانی کی ایک حقیر بوند کی شکل میں ماں کے پیٹ میں پڑتا ہے۔ ماں، نہیں معلوم کتنے مصائب بھیں کرادرتے دکھ اٹھا کر، نو مہینے اس کو پیٹ کے اندر ہی پالتی ہے۔ اپنے گوشت و خون سے اس کی پرورش کرتی ہے۔ پھر جان کی بازی کھیل کر ایک مضغہ گوشت کی صورت میں اس کو جنتی ہے پھر اپنے جسم کا ایک ایک قطرہ خون دودھ بنا کر اس کو پلاتی ہے اور بربوں کی جان کا یہوں کے بعد اس کو اس قابل بناتی ہے کہ وہ زمین پر چل پھر سکے۔ اس کے بعد باپ کے ایشارہ اس کی شفقتوں، اس کی خود پرودا خت اور تربیت و نگہداشت کا دور آتا ہے، جو ایک طویل عرصہ تک جاری رہتا ہے۔ اس عرصہ میں باپ جو کچھ اپنے لیے چاہتا ہے، اس سے زیادہ بچہ کے لیے چاہتا ہے۔ وہ خود کم کھاتا ہے تاکہ بچہ کو کھلائے۔ وہ خود تکلیف اٹھاتا ہے تاکہ بچہ کو آرام پہنچائے۔ وہ اپنی جان جو کھوں میں ڈالتا ہے تاکہ بچہ ہر خطرہ سے محفوظ رہے۔ ماں باپ کی محبتوں، شفقتوں اور جاننا زلیوں کا یہ سلسلہ ہے جو ایک بچہ کو پال کر جوان بناتا ہے۔ اگر اس میں سے ایک کڑی بھی ٹوٹ جائے تو بچہ کی زندگی ہی خطرہ میں پڑ جائے۔ اب فرض کیجیے بچہ جوان ہوا اور والدین بڑھاپے کو پہنچے۔ اب یہ محتاج ہیں اور وہ مستغنی۔ لیکن بیٹا ان کا کوئی خیال نہیں کرتا اور اگر کوئی شخص اس کو والدین کے حقوق و فرائض یاد دلاتا ہے تو وہ جواب دیتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں کہ ماں باپ کے کچھ حقوق و فرائض بھی ہیں۔ مجھے اس قسم کے کسی فرض یا ذمہ داری کی کوئی خبر نہیں ہے۔ میں نے اس قسم کے کسی حق کا کبھی اقرار نہیں کیا ہے تو کیا اس کا یہ جواب معقول ہوگا؟ ہر شخص ایسے بیٹے کو کھیندے اور لیمے کھے گا۔ کیونکہ وہ ایک ایسے حق اور ایسی ذمہ داری کا انکار کر رہا ہے جس سے زیادہ ثابت حق

اور مسلم ذمہ داری کوئی اور نہیں ہے۔ یہ ذمہ داری ہر استحقاق کے ساتھ لگی ہوتی ہوتی ہے۔ یہ بغیر تحریر کے نوشتہ، بغیر گواہی کے ثابت اور بغیر مطالبہ کے مسلم ہے۔ یہ استحقاق (PRIVILEGE) اور ذمہ داری (RESPONSIBILITY) کا وہ فطری عہد ہے جس سے زیادہ انسان پر کسی عہد کی بھی پابندی عائد نہیں ہوتی۔

اسی بنیاد پر ایک انسان اس عورت کے لیے نان نفقہ اور حفاظت و حرمت کا حق تسلیم کرتا ہے جس سے متمتع ہوتا ہے۔ اسی بنیاد پر آدمی پر اس کے خاندان اور قبیلہ کی حفاظت و نصرت کے فرائض عائد ہوتے ہیں۔ اسی بنیاد پر ایک شہر کی میونسپلٹی اپنے شہر کی کھائی میں حصہ دار بنتی ہے۔ اسی بنیاد پر ایک سلطنت اپنی رعایا سے مطالبہ کرتی ہے کہ وہ اپنے علم و قابلیت، اپنے وقت اور آزادی اور اپنے جان و مال میں اس کو شریک کریں اور اگر سلطنت کا وجود خطرہ میں پڑ جائے تو رعایا اس کے بچاؤ کے لیے سب کچھ قربان کر دے۔

اب فرض کیجیے ایک شخص ایک عورت کی حرمت کا مالک بن بیٹھا، لیکن اس کے نان نفقہ کی ذمہ داری اور اس کے حقوق و فرائض سے انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے اس قسم کا کوئی اقرار نہیں کیا ہے یا ایک شہری میونسپلٹی کی سڑکوں پر چلتا تو ہے، اس کے حفظان و صحت کے انتظام سے فائدہ تو اٹھاتا ہے، اس کے پارکوں اور چمنوں سے متمتع تو ہوتا ہے، اس کی جلائی ہوئی لائینوں سے روشنی تو حاصل کرتا ہے، اس کے قائم کیے ہوئے مدرسوں سے متمتع تو ہوتا ہے، لیکن جب اس کے مطالبات کا وقت آئے تو کہہ دے کہ میں اس قسم کی کوئی ذمہ داری تسلیم نہیں کرتا یا اسی طرح ایک آدمی ایک سلطنت کے اندر شہریت کے جملہ حقوق سے متمتع ہو رہا ہے، اس کے امن و عدل سے فائدہ اٹھا رہا ہے اس کے قانون اور نظام کی بدولت وہ ایک ملکیت کا مالک، ایک بیٹے کا باپ، ایک بیوی کا شوہر، ایک سلطنت کا شہری تو بنا ہوا ہے، لیکن جب سلطنت کے مطالبات

کا وقت آئے تو وہ جواب دے دے کہ میں اس مطالبہ کی ذمہ داری سے بری ہوں، میں نے اس قسم کے بار اٹھانے اور اس قسم کی جوکھم میں پڑنے کا کبھی اقرار نہیں کیا تھا تو کیا اس کے جوابات صحیح ہوں گے؟ بیوی کے لگی یہ عذر غلط ہے۔ جس دن تو نے میری حرمت پر آزادانہ تصرف کیا اور میں نے اپنا جسم تیرے سپرد کیا، اسی دن تو نے ان ساری ذمہ داریوں کے لیے مجھ سے ایک یشاقِ غلیظ کیا ہے اور زبانِ خلقِ بیوی کو برحق اور شوہر کو لیم اور کمینہ قرار دے گی۔ یہی جواب ایک قبیلہ اپنے بزدل اور حق ناشناس فرد کو دے گا۔ یہی جواب ایک میونسپلٹی اپنے نادہند شہری کو، ایک حکومت اپنے نمک حرام باشندے کو دے گی اور تمام دنیا اس جواب کو بالکل جائز اور ایسے کمینوں کے لیے ہر سزا کو بالکل واجبی قرار دے گی۔ کیونکہ ہر استحقاق کے ساتھ ذمہ داری کا لزوم اس قدر بدیہی ہے کہ آسمان کا سورج بھی اتنا بدیہی نہیں ہے۔

اسی استحقاق اور ذمہ داری کے فطری اور ہمہ گیر قانون کی بنا پر ہمارے گھر کی پٹی ہوتی مرغی، ہمارے تھان پر بندھی ہوئی لگے اور گھوڑے، ہمارے چمن میں لگے ہوئے پودے اور ہمارے باغ میں اُگے ہوئے درخت کے بھی ہم پر حقوق ہیں اور ہم نہایت لیم ٹھریں گے، اگر ان حقوق کا انکار کر دیں۔ جس مرغی کے انڈے اور چوزے ہم کھاتے ہیں، لازم ہے کہ ملیوں اور کتوں سے اس کی حفاظت کریں، ہم جس لگے کا دودھ پیتے ہیں اور جس گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، ہم پر حق ہے کہ ہم ان کے گھاس اور دانے کے کیل ہوں ہم جس پودے کے پھول سے معطر مشام اور جس درخت کے پھل سے لذت اندوز اور خوش کام ہوتے ہیں، ہم پر واجب ہے کہ ان کو سینچیں، ان کو گوریں اور ان کو کھا دیں اور سردی کی آفتوں اور ٹوکی مصیبتوں سے ان کو بچائیں۔ ہم ان کے حقوق کا انکار نہیں کر سکتے۔ ہم نے جس دن ان کے وجود سے کسی قسم کی لذت و راحت حاصل کی، اسی دن ان کے حقوق کا اقرار کر لیا۔ یہ استحقاق اور ذمہ داری کا عمدہ ہے جو ہر نافع اور منتفع میں ان خود

واقع ہو جاتا ہے اور انسان کی فطرت اور دنیا کے معروف میں اس سے زیادہ کوئی چیز اہم اور واجب الاحترام نہیں ہے۔

اب غور کیجئے کہ جب ہم کو ماں باپ کے حقوق سے انکار کا حق نہیں ہے تو ان سے کہیں بڑھ کر اس کا حق ہے جس نے ماں باپ کو پیدا کیا ہے۔ جب ہمارے لیے بیوی کے حقوق سے انکار کی گنجائش نہیں ہے تو اس کے حق سے کیسے انکار ممکن ہے جس نے مرد کی سکینٹ کے لیے عورت کو وجود بخشا؛ جب ہم خاندان اور قبیلہ، بادشاہ اور سلطنت کے حقوق لیتے ہیں تو وہ جس نے خاندان اور قبیلہ کو وجود بخشا، جس نے بادشاہی اور سلطنت کی شیرازہ بندی کے لیے انسانی فطرت کے اندر عصیت کی چسپیدگی اور اجتماعیت پسندی کی پیوستگی بخشی، ان سے کہیں بڑھ کر اس بات کا حق دار ہے کہ ہم اس کے عہدِ ربوبیت کا اقرار کریں۔ جب ہم مرغی اور بٹی نیک کا حق مانتے ہیں، گائے اور گھوڑے نیک سے ایک خاموش معاہدہ استحقاق و ذمہ داری کا اعتراف کرتے ہیں تو آخر اس کے عہد سے ہمیں کیوں انکار ہو، جس نے گائے اور گھوڑے، دشت و چمن، دریا اور پہاڑ، سورج اور چاند، ہوا اور پانی، آگ اور مٹی سب کو وجود بخشا اور سب کو ہماری ہستی کے قیام کے لیے سازگار اور نفع رساں بنایا۔

پس یہ بات تو بالکل غلط ہے کہ انسان کو اس عہد کا علم نہیں ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ اس عہد سے عہدہ برآ ہونا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ ہم کچھ باب میں بیان کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر اپنی محبت اور طلب کا جذبہ دے کر اس کی راہ میں خوف اور طمع، رغبت اور رہبت کے بہت سے عقبات ڈال دیے ہیں تاکہ اس کے اختیار و

۱: یہاں اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ گیتا میں اس شخص کی مثال چور سے دی گئی ہے جو خدا کی نعمتوں سے فائدہ تو اٹھاتا ہے، لیکن اس کے لیے قربانی نہیں کرتا ہے۔

آزادی کا امتحان ہو اور ہر شخص اپنی ہمت و قابلیت کے اعتبار سے خدا کے یہاں درجہ اور پوزیشن حاصل کر سکے۔ یہی عقبات ہیں جو ایک طالبِ صادق اور ایک بوالہوس کے درمیان امتیاز کی کسوٹی ہیں جو اہل ہمت ہوتے ہیں وہ تو نہرِ پست و بلند اور ہر سہل و صعوبت کو طے کرتے ہوئے خدا تک پہنچ کر ہی دم لیتے ہیں۔ نہ راہ کے کسی خطرہ کی پروا کرتے اور نہ کسی طمع کی طرف ملفت ہوتے ہیں۔ وہ اپنی فطرت کی صدائے جرس برابر سنتے ہیں اور اس کی کشش نہیں اتنی ہمت ہی نہیں دیتی کہ وہ تلوے کے آپلوں اور کانٹوں کی جلن اور چھین کا خیال کر سکیں لیکن جو پست ہمت اور دنی الفطرت ہوتے ہیں وہ ان عقبات میں سے کسی عقبہ کے پاس ہمت ہار کر بیٹھ جاتے ہیں۔ بس یہی ذنارت اور پست ہمتی ہے جو درحقیقت غیر اللہ کی بندگی اور شرک کا اصلی سبب ہے۔ انسان اپنے درجہ اور علوئے منصب کا خیال نہیں کرتا اور اور جمال کوئی گھنٹی چھاؤں یا کوئی خطرہ دیکھتا ہے وہیں مگر کھول کر بیٹھ جاتا ہے۔ یہ ذنارت اور پست ہمتی جن گونا گوں شکلوں میں ظاہر ہوتی ہے اور اس نے انسان کو جس جس طرح غیر اللہ کی پرستش میں مبتلا کیلئے، اس کی تفصیل کا تو یہاں موقع نہیں ہے، لیکن ذہن میں اس کا تصور پیدا کرنے کے لیے چند ضروری باتیں یہاں ہم ذکر کریں گے۔

سب سے پہلے اس بات پر غور کیجیے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس کی ذات کے اندر ایک چھوٹی سی بادشاہی بخشی ہے۔ اس کے وجود کی تقویم اس طرح فرمائی کہ اس کو بہترین قابلیتوں اور بہترین قوتوں سے آنا سنا کیا۔ اس کو کھانے پینے، اور ٹھنڈے پھیننے، بیوی بچے، گھر گریہ کی خواہشیں دیں تاکہ ان خواہشوں کی تحریک سے وہ اپنی بقائے ذات اور بقائے نوع کی قابلیتوں کو بروئے کار لا سکے۔ اس کو عقل عنایت فرمائی جو خیر و شر میں امتیاز کرنے والی ہے۔ دل عنایت فرمایا جو بلند ارادوں کا مخزن ہے۔ روح عنایت فرمائی جس میں اپنی طلب و جستجو و بصیرت کی اور سب پر اس کو اختیار بخشتا کہ وہ ان سب پر حکومت کرے اور ان کو اپنے رب کی رضا کی راہ میں استعمال کر کے خدا کے یہاں بلند سے بلند تر

مرتبہ حاصل کرے۔ لیکن اس نے دیکھا کہ اس کو جتنی چیزیں ملی ہیں ان میں خواہشیں سب سے زیادہ لذیذ ہیں، ان کی لذت نقد اور ان کا نفع عاجل ہے۔ پس وہ ان کا اس درجہ گردیدہ ہوا کہ اس نے اپنی ساری سلطنت ان کے حوالہ کر دی۔ اس نے اپنے حوالہ خواہیہ کو حکم دیا کہ وہ خواہشوں کی اطاعت کریں اور جو کچھ انہیں مطلوب ہے صرف اس کی تلاش میں اپنے آپ کو مگرم رکھیں۔ اس نے عقل کی عدالت معطل کر دی تاکہ ان خواہشوں کے خلاف کوئی مبراغیہ نہ ہو سکے۔ اس نے دل کو بھی ان خواہشوں ہی کے تصرف میں دے دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بس، وہ بطن و فرج کا بندہ بن کر رہ گیا۔ اور اس کی مثال بالکل اس بادشاہ کی ہو گئی جو اپنی کسی لونڈی پر اس درجہ فرزندیت ہو جائے کہ اپنے آپ کو اور اپنی پوری مملکت کو اس کے امر و نہی کے حوالہ کر دے اور اس کی سلطنت کے تمام شرفاء و علماء اور تمام مدبرین ملک و اعضاء سلطنت اس لونڈی کے غلام بن کر رہ جائیں یہ: 'اَشْرَفُ رَيْتٍ مِّنْ اتَّخَذَ الْهَيْدَةُ هَوَاهُ' (الجمالیہ - ۲۳: ۴۵) کیا دیکھا تم نے اس کو جس نے اپنی خواہش کو معبود بنا رکھا ہے) کی صورت ہوئی اور ظاہر ہے کہ انسان کی فطرت نہیں بلکہ اس کی ذنارت کا نتیجہ ہے۔

اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ماں باپ بنائے، بیوی بچے، بچے، خویش و اقارب دیئے، کنبہ و خاندان اور قبیلہ و قوم کی جمعیت سمجھی، مال و جائداد عنایت فرمائی، جانوروں کے گلے دیئے تاکہ انسان ان کے اندر اور ان کے ذریعہ سے اپنی ان مدنی و اجتماعی قابلیتوں کو بروئے کار لائے جو اس کے اندر ودیعت ہیں۔ اور اس مدینیتِ فاضلہ کی تخلیق کرے جس کا وہ خدا کا خلیفہ ہونے کی وجہ سے اہل ہے۔ لیکن انسان نے ان سارے وسائل مقصد کو اصل مقصد بنا لیا۔ وہ ماں باپ کی محبت میں ایسا مستغرق ہوا کہ اس نے پدر پرستی کی بنیاد ڈال دی۔ بیوی بچوں کی محبت میں ایسا گرفتار ہوا کہ اس کے حکموں کو بھول گیا۔ کنبہ و خاندان اور قبیلہ کی عصبيت میں اتنا پھنس گیا کہ ان کے لیے خدا اور اس کے رسولوں سے بغاوت کر بیٹھا۔ یہاں تک کہ اس محبت کے غلو میں اس نے آبار پرستی اور تباہی دیوتاؤں

کی پرستش شروع کر دی۔ وہ مال و جان واد کے عشق میں ایسا مبتلا ہوا کہ انہی کو معبود خیال کرنے لگا۔ حدیث ہے کہ جن جانوروں کو اس نے نافع پایا ان کو سبھی اس نے دیوتا بنا لیا۔ گلے، بیل، ہاتھی، گھوڑے وغیرہ، سب اسی طرح اس کے دیوتا بن گئے۔ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں بطور مرکب اسے عنایت کیں ان کو اس نے راکب بنا لیا اور جو چیزیں بطور مکند کے دیں کہ ان کے سہارے سے خدا تک پہنچ سکے، ان مکندوں کو اس نے اپنے پاؤں اور اپنی گردن میں پھندا بنا کر ڈال لیا۔

اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں ایسی بخشیں جو انسان کے لیے میسر نفع ہی نفع تھیں۔ اپنی نفع رسانیوں کے عوض میں، بیوی بچوں، قوم و قبیلہ اور گائے گھوڑے کی طرح آدمی سے کسی حق اور ذمہ داری کا مطالبہ نہیں کرتی تھیں، مثلاً سورج، چاند ستارے، قوس قزح، ابر، ہوا، آگ، پانی، زمین، دریا، پہاڑ، فضا کی چڑیاں وغیرہ۔ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس لیے عنایت فرمائی تھیں کہ انسان ان کے وجود سے متمتع ہو اور ان کے حقوق کی ذمہ داری سے بالکل بے فکر رہ کر اپنے اوقات صرف رضائے مولا کے کاموں میں مشغول رکھ سکے۔ لیکن انسان نے جب دیکھا کہ اتنے نافع ہونے کے باوجود یہ اس سے کسی عوض کے طلب گار نہیں ہیں تو ان کی اس محنت فیض رسانی پر ایسا ریجھا کہ ان میں سے ہر نعمت کو اس نے منعم کا درجہ دے کر اس کی عبادت شروع کر دی۔ اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ ایک بادشاہ اپنے کسی مقرب خاص کو بہت سے غلام اور لونڈیاں عنایت کرے اور ان کی ساری ذمہ داریاں بھی اپنے سر لے تاکہ وہ مقرب خاص اپنی اور اپنے خدام کی ساری ذمہ داریوں سے بالکل سبک دوش رہ کر اپنی ساری توجہ صرف سلطنت کے امورِ مہمہ پر صرف کر سکے، لیکن وہ مقرب خاص ان غلاموں اور لونڈیوں کی اس بے مزد و بے صلہ خدمات پر اس طرح ریجھ جائے کہ ان ہی کو بادشاہ تصور کر کے ان ہی کی بندگی اور اطاعت کرنے لگ جائے اور بادشاہ اور اس کی سلطنت کو بالکل بھول جائے۔

اسی طرح بہتوں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کی بارش کی، ان کو ملک و مال دیا، عزت و رتبہ بخشا، تخت و تاج عنایت کیا تاکہ ان کو آزمائے کہ وہ اس کی بندگی کرتے ہیں یا اس سے بغاوت کرتے ہیں، زمین پر اس کا قانون چلاتے ہیں یا اپنا قانون چلاتے ہیں، امن و عدل پھیلاتے ہیں یا ظلم و فساد پھیلاتے ہیں۔ لیکن انہوں نے یہ سمجھ کر کہ یہ سب کچھ ان کے استحقاق و قابلیت کا ثمرہ ہے، تکبر کیا اور بندگی کی جگہ خدائی شروع کر دی۔ کوئی یہ سمجھ بیٹھا کہ ہم خدا کے اوتار ہیں، جیسے مصر کے اوتار بادشاہ (GOD KINGS) اور ہندوستان کے قدیم راجے اپنے آپ کو دیوتا کی حیثیت سے اپنی رعایا سے بجاتے تھے۔ مسلمان بادشاہوں میں سے اکبر کو بھی اس کے جاہل اور خوش آمدی درباریوں نے اسی قسم کے خبط میں مبتلا کر دیا تھا۔ کوئی اپنے تئیں آسمانی مخلوق خیال کرنے لگا۔ مثلاً چین جاپان کے بادشاہ اپنے آپ کو بشریت سے مافوق سمجھتے تھے مصر میں پیچ کر سکندر بھی اسی مرض میں مبتلا ہو گیا تھا۔ ان طاغوتوں کی مثال ایسی ہے کہ کوئی بادشاہ اپنے کسی غلام کو کچھ خدم و حشم دے کر اپنی مملکت کے کسی علاقہ میں انتظام پر مامور کرے اور وہ غلام خدم و حشم پا کر ایسا بدست ہو کہ وہاں پیچ کر اپنی بادشاہی کا علم گاڑے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بہتوں کو مال و متاع کی ذمہ داریوں سے سبک دوش رکھا اور مقصود اس سے انسان کے صبر و رضا کا امتحان تھا کہ دیکھے کہ یہ لوگ طمع دنیا میں چھنس کر خدا کے باغیوں ہی کو معبود بنا لیتے ہیں یا اپنے خشک نواہوں پر قانع رہ کر اپنی عظمت کے عہد پر قائم رہتے ہیں۔ لیکن بہترے اس امتحان میں پورے نہیں اترتے اور خدا کی جگہ اس کے باغیوں ہی کے تقرب کے طالب ہوئے اور ان کے لیے بندگی و نیاز مندی کی وہ ساری رسمیں، سجالائے جو رب کائنات کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں ہو سکتیں۔ ان ہی لوگوں نے خدا کے ان باغیوں کو ان کی زندگی میں خداوندِ نعمت اور ان دانا وغیرہ بنایا اور مرنے کے بعد ان کے مقبرے، سیپو اور بت تعمیر کرائے۔

اللہ تعالیٰ نے اپنے بہت سے بندوں پر روحانی برکتیں نازل کیں۔ بعض کو اپنا سفیر و پیغمبر بنایا۔ اللہ کے ان خالص و مخلص بندوں نے کبھی لوگوں کو غیر اللہ کی بندگی کی دعوت نہیں دی، لیکن کچھ زمانہ گزرنے کے بعد ان کے دنیا طلب مریدوں اور ان کی عبت کے جھوٹے مدعیوں نے بیشتر اپنے دنیاوی اغراض کے لیے ان کو لے جا کر خدا کی صف میں بٹھا دیا حضرت مسیح علیہ السلام اور بہت سے اولیاء و مشائخ اسی طرح خدا کے شریک بنا دیے گئے۔

اسی طرح سیاسی و معاشی اغراض بھی اکثر شرک و بت پرستی کے باعث ہوئے۔ قدیم تاریخ کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت سی قوموں نے دوسری قوموں کے بت محض ان کے ساتھ سیاسی تعلقات استوار رکھنے کے لیے پوجے۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوا کہ فاتح قوموں نے مفتوح قوموں کی دل جوئی کے لیے ان کے بتوں کو اپنے معبودوں میں جگہ دی۔ ہندوستان میں اکبر نے اسی مقصد سے بہت سی خفیف الحرکتیاں کیں۔ قریش نے خانہ کعبہ کو تمام قبائل عرب کے بتوں کا معبود اعظم بنا دیا تاکہ اس طرح تمام قبائل پر اپنی سیادت رکھ سکیں۔ بنی اسرائیل کی تاریخ کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے بھی بارہا اس قسم کے ذلیل مقاصد کے لیے پڑوس کی مشرک قوموں کے بت پوجے اور یہ تو ان کی تاریخ کی ایک عام حکایت ہے کہ انہوں نے مشرک قوموں کی عورتوں سے شادیاں کیں اور ان کے ساتھ ان کے اصنام اور ان کے مشرکانہ عقائد و رسوم بھی اپنے گھروں میں لائے اور پھر ان سے جو اولادیں پیدا ہوئیں وہ بھی لازماً مشرک پر اٹھیں۔ مسلمانوں پر انگریزوں اور مغربی قوموں کے غلبہ اور ہندوؤں کے ساتھ اشتراک و ارتباط کی وجہ سے جو اثرات پڑے یا پڑ رہے ہیں — اور اگر حالات نہ بدلے تو پڑیں گے — وہ ہر واقعہ حال کے سامنے ہیں۔

یہ چند مثالیں طبع و درغیرت کے عقبات کی بیان ہوئی ہیں۔ اب چند مثالیں عقبات

خوف کی بھی لیجیے۔

اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں جو چیزیں خطرناک، خطرناک اور ہولناک نظر آئیں انسان نے ان کو بھی خدا کی خدائی میں شریک بنا لیا۔ انسان اپنی بے اعتدالیوں، اپنی گندگیوں اور اپنی کالیوں کے نتیجے میں بیماریوں میں مبتلا کیا گیا تاکہ وہ اعتدال اور پاکیزگی و مستحی کے اس نقطہ کمال تک پہنچ سکیں جو اس کے احسن تقویم میں پیدا کیے جانے کا مقصد ہے، لیکن انسان کے نفس پر اعتدال کی پابندیاں، صفائی کی احتیاطیں اور مستحی کی زحمات شاق گزریں اور یہ سارے پاپڑیلے کے بجائے اس نے سہولت اس میں دیکھی کہ ان بیماریوں کے اندر روہیں مان کر ان کی دُہائی دینے لگا اور ان کو تدریں اور قربانیاں پیش کرنے لگا۔ اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ کسی شخص کو کسی پتھر سے ٹھوکر لگ جائے اور وہ بجلے اس کے کہ آئندہ آنکھیں کھول کر چلنے کا عند کبے اور جلد بازی سے احتراز کرنے، ٹھوکر لگانے والے روڑے کے پاس ایک مندر بنا کے بیٹھ جائے اور اس کے سامنے ڈنڈوت شروع کر دے۔ یا ایک شخص کے کپڑے میں جو میں پڑ جائیں اور اس کو ستانے لگیں۔ تو نہانے اور پٹھے دھونے کی زحمت اٹھانے کے بجائے وہ ان کے دفع کرنے کی یہ تدبیر کرے کہ ہر صبح اس کی بجے پکارنے لگے۔

اسی طرح انسان نے دیکھا کہ سانپ ڈستے ہیں، بچھو ڈنک مارتے ہیں، شیر اور بھیڑیے پھاڑ کھاتے ہیں۔ ان چیزوں کے پیدا کرنے میں اللہ تعالیٰ کی جہاں بہت سی حکمتیں ہیں وہاں ایک بہت بڑی حکمت یہ بھی ہے کہ یہ انسان کو مدنیت، اجتماعیت اور صفائی کی اعلیٰ قابلیتوں کو بروئے کار لانے کے لیے محرک کا کام دیتی ہیں۔ یہ چیزیں انسان کو عبور کرتی ہیں کہ وہ جنگوں کو صاف کر کے میدان بنائے، پہاڑوں کو تراش کر گھر بنائے، انفرادی زندگی کو ترک کر کے مدنی و اجتماعی زندگی اختیار کرے اور اس کے اندر حفاظت و ممانعت کی جو قابلیتیں پوشیدہ ہیں ان کو فروغ دے۔ اگر یہ درندے اور اڑدھے نہ ہوتے

تو انسان خود ہی درندوں کے بھٹوں اور اژدہوں کے غاروں میں رہنے والی ایک مخلوق بن جاتا اور مدینیت کے یہ سارے جلوے جو آج نظر آ رہے ہیں، ان میں سے ایک بھی ظہور میں نہ آتا۔ لیکن جن انسانوں کو یہ ساری تبدیلیاں شاق معلوم ہوئیں اور وہ جس حال میں تھے اسی میں انہوں نے پڑے رہنا چاہا، انہوں نے یہ سارے جتن کرنے کے بجائے ان کو جنگل کے دیوتا قرار دے کر ان کی پرستش شروع کر دی کہ اس طرح ان کو راضی رکھ کر ان کے خطرات سے مامون رہ سکیں گے۔ ان کی مثال بالکل ایسی ہے کہ کوئی کاہل الوجود انسان کسی گندی جگہ میں گھر گیا ہو یا کسی دھوئیں بھرے ہوئے مکان کے اندر بند ہو گیا ہو اور اس کی قوتِ شامہ اور اس کے تنفس کا دباؤ اسے مجبور کر رہا ہو کہ وہ باہر کسی کھلے میدان میں اور تازہ ہوا میں نکلے، لیکن اس کی کاہلی اس سے مانع ہو رہی ہو اور وہ غلاظت کے ڈھیر یا دھوئیں کی عبادت شروع کر دے کہ اسے غلاظت کی روح! اور اسے دھوئیں کے دیوتا! مجھ پر ترس کھاؤ، تمہاری دہائی ہے!

اسی طرح قدرت نے جو ہر گوشہ میں نہایت رحیم و مہربان واقع ہوئی ہے کبھی کبھی اپنے عدل اور جبروت کے پہلو کو نمایاں کرنے کے لیے زمین کو ہلا دیا، کبھی پہاڑوں سے آگ برسادی، کبھی ہواؤں کو طوفان بنا دیا، کبھی آسمان سے بجلیاں گرا دیں تاکہ انسان خدا کی رحمت کے نژدہ میں اس کے عدل کو محسوس نہ بیٹھے، بلکہ اس کے تہ و غضب کو بھی یاد رکھے کہ اگر اس میں طغیان پیدا ہوا تو خدا ان ہی چیزوں میں سے، جو اس کی نفع رسانی کے لیے ہر وقت سرگرم کار ہیں، جس چیز کو چاہے گا اس کے لیے سرکش بنا دے گا۔ لیکن انسان بجلے اس کے کہ ان تازیانوں کے ڈر سے خدا کی طرف مہاجرت وہ ان تازیانوں ہی کی طرف بھاگا اور جس طرح اس نے نعمتوں کو منعم کی حیثیت دے دی تھی اسی طرح اس نے نعمتوں کے ان ذرائع کو منتقم کا درجہ دے دیا۔ اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ ایک بادشاہ جس نے اپنی رعیت کو ہر طرح کا امن و چین دے رکھا ہو کبھی کبھی اپنی فوجی قوتوں کا مظاہرہ

کرے کہ رعایا یاد رکھے کہ جس بادشاہ کے پاس امن و راحت کے یہ سامان ہیں اس کے قبضہ قدرت میں تادیب و تعذیب کی یہ قوتیں بھی ہیں، لیکن رعایا یہ کرے کہ ان قوتوں ہی کو بادشاہ بنا کر ان ہی کی تعظیم و بندگی کرنے لگ جائے اور خود بادشاہ کو نظر انداز کر دے۔ اسی طریقہ پر وہ لوگ بھی معبود بن گئے جن کو ان کی سرکشی اور طغیان کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس لیے مہلت دی کہ وہ اپنی اہل مقدر کو پہنچ جائیں۔ نیز ان کے ذریعہ سے ان لوگوں کی جانچ ہو سکے جو کسی نوعیت سے ان کے زیر دست ہیں کہ وہ اپنی روح کے عہد پر قائم رہتے ہیں یا اپنے جسم و دن کے مفاد کے لیے ان سرکشوں ہی کے آگے جھک جاتے ہیں اور انہی کی ہاں میں ہاں ملائی شروع کر دیتے ہیں۔ اس زمرہ میں انسانوں کے اندر کے سرکش بھی شامل ہیں اور جنات کے اشرار بھی۔ دنیا کی پوری تاریخ میں ڈھیل اور آزمائش کا یہ قانون نمایاں نظر آتا ہے۔ فرعون، قارون، ہامان، ابولہب، ابوجہل اور ان کے راستوں پر چلنے والے تمام سرکش انسان ایک صف میں ہیں اور نوح، ابراہیم، موسیٰ اور محمد علیہم السلام اور اللہ کے تمام صالح اور غلص و موحد بندے اس کی دوسری صف میں ہیں۔ یہ کشمکش ابتدا سے جاری ہے اور قانونِ الہی کے مطابق قیامت تک جاری رہے گی۔ کتنے ہیں جو اپنی روح کے تقاضوں کو جانتے ہوئے کسی طمع یا کسی اندیشہ سے ان جباروں اور طاغوتوں ہی کی عبادت شروع کر دیتے ہیں اور انہی کا کلمہ پڑھنے لگتے ہیں لیکن خدا کے کتنے بندے ایسے بھی نکلتے ہیں جو کسی حال میں بھی اپنے خدا اور اپنی روح سے شرمسار نہیں ہوتے اور نہ صرف خود ہی عبدِ الہی پر قائم رہتے ہیں، بلکہ دوسروں کو بھی قائم رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔

شرکے اس خوف نے شریعت کو ایک مستقل دین بنا دیا ہے اور مجوسیوں نے خیر و شر کے دو خدا قرار دے کر دونوں کی پرستش کی اور ہندوؤں نے دنیاوی سلطنتوں کے ڈھنگ پر زندگی بچھنے والے، زندگی کی حفاظت کرنے والے اور زندگی لینے والے کی ایک تثلیث قائم کر دی۔ ایران اور ہندوستان کی قوموں میں زمانہ قدیم سے فلسفہ کا ذوق غالب رہا ہے۔ اس وجہ سے انہوں نے اپنی حماقتوں پر فلسفہ کا روغن

لی دیا ہے، ورنہ غور کیجئے تو یہ حقیقت صاف نظر آئے گی کہ ان کے اندر جو شرک پایا جاتا ہے وہ بھی انہی راستوں سے آیا ہے جن راستوں سے دنیا کی دوسری قوموں کے اندر آیا ہے۔ تعجب ہے کہ ان قوموں پر فلسفہ کے غلبہ کے باوجود کائنات کے اعداد کے اندر توافق کا راز واضح نہ ہو سکا، حالانکہ اس کے ہر تضاد کے اندر وہی وحدت مقصد مضمر ہے جو ذوبین میں ہوتی ہے اور قرآن نے اس کو گونا گوں شکلوں میں بیان کیا ہے، جس کی تفصیل ہم نے 'حقیقت توحید' میں بیان کی ہے۔

یہ چند مثالیں محض رہنمائی کے لیے ذکر کی گئی ہیں۔ آپ بت پرستی کی کوئی تاریخ اٹھا کر اس نقطہ نظر سے پڑھ ڈالیے، آپ پر یہ حقیقت واضح ہو جائے گی کہ غیر اللہ کی اطاعت و عبادت، خواہ وہ مردہ خداؤں کی پوجا کی شکل میں ہو یا زندہ خداؤں کی بندگی کی صورت میں، نتیجہ ہے صرف انسانوں کی دناءت کا۔

اسی دناءت ہی کی ایک شکل تقلیدِ اعلیٰ بھی ہے۔ انسانوں کے ایک حصہ نے نہ تو کبھی خود حقیقت پر غور کیا نہ دوسرے کرنے والوں اور خدا کے بھیجے ہوئے بندوں کی دعوت پر غور کیا۔ انہوں نے باپ دادا کو جس دھڑے پر پایا اس پر آنکھیں بند کر کے چلتے رہے۔ ان کو یہ کام بڑا مشکل معلوم ہوا کہ باپ دادا کے رستے سے کوئی الگ راہ نکالیں۔ لیکن اگر انسان جانور نہیں ہے، بلکہ ایک عاقل اور صاحب اختیار و ارادہ مخلوق ہے، تو جانور بن جانا اور اپنی عقل کو معطل کر دینا اس کی دناءت ہی کا نتیجہ ہو سکتا ہے۔

دنیا میں بہت سے ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جو طرقتہً اہلکار کے اندھے مقلد نہیں تھے، بلکہ انہوں نے روشِ قدیم میں بہت کچھ تبدیلیاں پیدا کیں اور اپنے فکر و نظر کے زور سے وقت کے رجحانات کا رخ پھیر دیا۔ بعضوں نے اس راہ میں بڑی بڑی قربانیاں بھی کیں۔ یہاں تک کہ بعض ہمت دروں نے زہر کا پیالہ تک پی لیا، بائیں ہمہ توحید کا ناز ان پر نہ کھل سکا اور وہ انہی ضلالتوں میں بھٹکتے رہے جن میں ان کی پوری قوم بھٹک

رہی تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں سے اکثر ایسے تھے جو بہت سے عقبات طے کرنے کے باوجود قرم پرستی کے عقبہ کو عبور نہ کر سکے اور توحیدِ خالص تک پہنچنے کے لیے یہ شرط ہے کہ آدمی کوئی قسم لگانا چھوڑے اور یہ سعادت یا توحضرات انبیائے کرام علیہم السلام کو حاصل ہوتی ہے یا ان لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو ان کی پیروی کی ہمت کریں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی توفیق پائیں۔

ادھر ہم نے شرک کا جو سبب بیان کیا ہے قرآن مجید اور قدیم صحیفوں سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ قرآن میں شرک کو ظلمِ عظیم کہا گیا ہے: 'إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ' (لقمن - ۳۱ : ۱۱۳) (بے شک شرک ایک بہت بڑا ظلم ہے)۔ ظلم عدل کا ضد ہے۔ اس کے معنی ہیں کسی کی حق تلفی کرنا۔ ادھر ہم یہ بات تفصیل کے ساتھ لکھ چکے ہیں کہ انسان پر سب سے بڑا حق اللہ تعالیٰ کا ہے۔ پس اس کے حق میں کسی کو ساجھی قرار دینا لازماً سب سے بڑے حق کو تلف کرنا ہے، اس وجہ سے یہ ظلمِ عظیم ہوا اور حق تلفی کا دناوت ہونا بدیہی ہے اور جس درجہ کی حق تلفی ہوگی اسی درجہ کی دناوت بھی ہوگی۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ قدیم صحیفوں میں شرک کو چھینال سے تشبیہ دی گئی ہے۔ تورات میں یہ مضمون اکثر بیان ہوتا ہے کہ فداوند خدا غیور ہے، جس طرح تم یہ نہیں پسند کرتے کہ تماری بیوی غیر کی بغل میں سوتے، اسی طرح وہ پسند نہیں کرتا کہ اس کا بندہ غیر کی بندگی کرے۔ قرآن مجید کی پائیزگی بیان کرنے میں اس تشبیہ کو بعینہ تو نہیں اختیار کیا ہے، لیکن اس کے مفہوم کو نہایت خوبی کے ساتھ لے لیا ہے۔ چنانچہ بعض جگہ قرآن میں شرک اور زانی اور مشرک اور زانیہ کو ایک جگہ جمع کیا ہے، مثلاً سورہ نور میں فرمایا ہے: 'الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا ذَانِبَةً أَوْ مَشْرُكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ' (النور - ۳۳ : ۳) (زانی نہ نکاح کرنے پائے مگر کسی زانیہ یا مشرک سے اور کسی زانیہ سے نکاح نہ کرے مگر کوئی زانی یا مشرک)۔ اور اہل ایمان پر یہ چیز حرام ٹھہرائی۔ دو چیزوں کا

ایک ساتھ اجتماع بغیر کسی اشتراک کے نہیں ہوا کرتا۔ اس اصل کو سامنے رکھ کر آدمی جب غور کرتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ مشرک اور چھنال عورت میں نہایت گہری اخلاقی مناسبت ہے۔ چھنال اپنے تئیں ایک مرد کے جبالہ عقد میں دیتی ہے، اس کو اپنی حرمت کا مالک بناتی ہے، اس سے نان و نفقہ اور تمام حقوق حاصل کرتی ہے اور پھر اس کے حق اور اس کی حرمت میں ایک غیر مرد کو شریک کرتی ہے۔ ٹھیک یہی حال ایک مشرک کا ہے۔ وہ خدا سے ربوبیت کا اقرار کرتا ہے، بلی کہہ کر اس کے ساتھ اپنی بندگی کا عہد باندھتا ہے، رہتا اس کے گھر میں ہے، کھانا اس کا کھاتا ہے، پانی اس کا پیتا ہے، کپڑے اس کے دیے ہوئے پہنتا ہے اور اس کے پاس جو کچھ بھی ہے سب اللہ تعالیٰ ہی کا عطیہ ہے، لیکن اس کے باوجود وہ بندگی غیر کی کرتا ہے، محبت کا دم دوسروں کے لیے بھرتا ہے۔ یہ اخلاقی حالت ایک زانیہ کی ہو سکتی ہے یا ایک مشرک کی یوں زمین پر یہی دو بے وفائیاں ایسی ہیں جو ایک دوسرے کے لیے مثال بن سکتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مشرکوں کو قرآن نے خان بھی کہا ہے اور خیانت عورت کی بے وفائی اور عہد شکنی کے لیے عربی زبان کا ایک مشہور لفظ ہے۔

یہیں سے یہ نکتہ بھی حل ہو گیا کہ قرآن مجید میں کیوں بار بار یہ بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری خطاؤں کو، جس کے لیے چاہے گا، معاف کر دے گا مگر مشرک کو نہیں معاف فرمائے گا۔ ہر شخص جانتا ہے کہ ایک شریف اور غیور شوہر اپنی بیوی کی ہر غلطی معاف کر سکتا ہے، لیکن اس کی بے وفائی کو کبھی معاف نہیں کر سکتا۔ اگر وہ ایسا کرے تو وہ شوہر نہیں ہے، بلکہ ایک دیوث، کھینڈ، لیم اور بے غیرت جانور ہے۔ جب انسان کی غیرت کا یہ عالم ہے تو پھر اس کی غیرت کا تصور کون کر سکتا ہے، جس کے جمال غیرت کے ایک ادنیٰ پر تو سے یہ تمام عالم جمال عفت و حیثیت سے نورانی ہوا وہ اس بندہ کو کیسے معاف کر سکتا ہے جس نے خیر کی بندگی کا داغ اپنے دامن پر لیا

ہے، چنانچہ فرمایا ہے :

هُوَ اللهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا
هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ
السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ
الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ
سُبْحَانَ اللهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ

وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں
بادشاہ، یکسر پاک، سراپا سکھ، امن بخش،
مستعد، غالب، زور آور، صاحب کبریاؤ۔
اللہ پاک ہے ان چیزوں سے جن
کو لوگ اس کا شریک ٹھہراتے ہیں۔

(الحشر - ۵۹ : ۲۳)

اس آیت کے اسمائے حسنیٰ میں سے خصوصیت کے ساتھ متکبر کی صفت پر غور کرنا چاہیے اور پھر اس بات کو دیکھنا چاہیے کہ اس کے ساتھ ہی کس طرح شرکار اور ہم سرول سے اپنا پاک اور برتر ہونا بیان کیا ہے۔ جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ جو متکبر اور غیور ہے اور جس کے سوا کسی کے لیے بھی کبریائی زیبا نہیں ہے، اس کی غیرت و کبریائی کبھی کسی شریک کو گوارا نہیں کر سکتی۔

زنا اور شرک کی اسی مناسبت کی وجہ سے شرک کو جگہ جگہ جس (ناپاکی) کے لفظ سے بھی تعبیر کیا گیا ہے اور مشرکوں کو نجس بھی کہا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان خاتوں سے جو اس ناپاکی سے آلودہ ہیں اپنے حرم کو پاک کرنے کا حکم دیا ہے کہ خدا اپنے حرم میں بے دفاؤں کی موجودگی گوارا نہیں کر سکتا اور یہ قانون الہی مقرر ہے کہ جو جماعت اس نجاست میں آلودہ ہو جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب کی زد میں آ جاتی ہے یہاں تک کہ جو لوگ شرک کی اصلی حقیقت سے واقف ہیں وہ پہلے سے اس قوم کی موت کا فیصلہ کر دیتے ہیں جو شرک کے جراثیم قبول کر لیتی ہے۔ چنانچہ قرآن مجید سے یہ ثابت ہے کہ کسی قوم کے لیے اللہ تعالیٰ کا غضب اس وقت مقدر ہو جاتا ہے جب وہ شرک کی نجاست میں آلودہ ہو جاتی ہے :

قَالَ تَدَّ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ
رَبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ
مُجَارِدُونَ فِي أَسْمَاءِ سَيِّئَاتِهَا
أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ
اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ نَافِظُونَ
إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ
(الاعراف - ٤ : ٤١)

اس نے کہا : تم پر تمہارے رب کی
جانب سے ناپاکی اور قہر مسلط ہو چکے
ہیں۔ کیا تم مجھ سے کچھ فرضی ناموں کے بارے
میں جھگڑ رہے ہو، جو تم نے اور تمہارے
باپ دادوں نے رکھ چھوڑے ہیں جن کی
خدا نے کوئی دلیل نہیں اتاری! سو تم بھی منتظر
کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے
والوں میں ہوں۔

شُرک سے خدا کے حقوق جس طرح تلف ہوتے ہیں یہ بالاجمال اس کا بیان تھا۔
اب اس پہلو پر غور کیجیے کہ شرک خود اپنے نفس پر بھی سب سے بڑا ظلم ہے، اور اس
اعتبار سے بھی یہ دناوت اور ذلت ہی ہے۔

اور پر معلوم ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو عزت بخشی ہے اور اس کو جو
قوتیں اور قابلیتیں عنایت کی ہیں اگر وہ دونا تو انیوں، یعنی بچپن اور بڑھاپے کی بے چارگیوں
کے درمیان گھری ہوئی نہ ہوتیں تو اس کے لیے دعوائے فرعون بھی ناموزوں نہ تھا۔ اس
کی طبیعت کی بلندی اور تمام کائنات پر اس کے شرف و فضیلت کا تقاضا یہی تھا
کہ وہ کسی کی بندگی کرنے کے بجائے خود معبود بننے کا خواہش مند ہوتا۔ لیکن ان تمام
عظمتوں کے باوجود جب وہ دیکھتا ہے کہ زمین خود اپنے آپ کو اس دنیا میں لایا ہوں، نہ
یہاں اپنے آپ کو رکھنے ہی پر قادر ہوں اور نہ میں نے آسمان و زمین اور ان کے درمیان
کسی چیز کو بنایا، نہ ایک مکھی یا بھنگے کے بنا سکے کی بھی مجھے قوت حاصل ہے تو
وہ ضعف و عجز کے تذل اور شکر و سپاس کے خشوع کے ساتھ ایک ان دیکھی ہستی
کے سامنے اپنے تئیں ڈال دیتا ہے اور یہ وہ اس لیے کرتا ہے کہ ایسا کرنے پر اپنے آپ

کو مجبور پاتا ہے۔ اس کے بغیر نہ اس کی عقل مطمئن ہوتی ہے، نہ اس کے دل کو چین نصیب ہوتا ہے، نہ اس کائنات کا معنی ہی حل ہوتا ہے۔ یہ کر چکنے کے بعد جہاں تک اس کی اپنی ذات کا تعلق ہے اس کے دل کی ساری پریشانیاں اور عقل کی ساری الجھنیں دور ہو جاتی ہیں اور کائنات کے اسرار کو حل کرنے کے لیے اس کو وہ مراحل جاتا ہے جس سے ساری گتھیاں سلجھ جاتی ہیں۔ اس کے بعد اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اس ایک کے سوا کچھ اور بھی ہیں جن کے آگے سر جھکانا ہے تو اس کا بارِ ثبوت اس شخص کے ذمہ ہے۔ وہ تو یہ کہہ کر الگ ہو جائے گا کہ میرے نفس کی بلندی نے یہ ایک کے آگے پست ہونا اس لیے گوارا کر لیا کہ اس کے بغیر پناہ نہیں تھی اور اس کے بارہ میں ہم اور تم دونوں متفق ہیں۔ باقی اس کے علاوہ جن کا تم ذکر کرتے ہو ان کی دلیل تم خود لاؤ، مجھے خواہ مخواہ بہت سے خدا بنانے کا شوق نہیں ہے۔ میرے لیے تو ایک ہی رب و مولیٰ پس ہے۔ جب کوئی غلام یہ نہیں پسند کرتا کہ کئی آقاؤں کی غلامی کا قلاوہ اپنی گردن میں ڈالے تو میں یہ ذلت و دناوت کیوں گوارا کر دوں کہ بہت سے ارباب کا بندہ بنوں؟

أَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ
اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ -

کیا الگ الگ بہت سے رب بہتر ہیں،
یا کیلا اللہ ہی سب پر حاوی و غالب؟

(یوسف - ۱۲ : ۳۹)

صَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ
شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا
سَلَمًا لِّرَجُلٍ يَسْتَوِينَ مَثَلًا
الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ
لَا يَعْلَمُونَ -

اللہ تمہیں بیان کرتا ہے ایک غلام کی
جس میں کئی مختلف الاغراض آقا شریک ہیں
اور ایک دوسرے غلام کی جو پورے کا پورا
ایک ہی آقا کی ملک ہے، کیا ان دونوں کا
حال یکساں ہوگا۔ سزاوار نہ صرف اللہ ہے
لیکن ان کی اکثریت اس حقیقت کو نہیں سمجھتی۔

(الزمر - ۳۹ : ۲۹)

لیکن جو دنی الفطرت تھے آسموں نے اپنے نفس کی کوئی قدر نہیں کی اور خدا کی خلافت کا رتبہ پا کر انہوں نے اپنے حقیر سے حقیر خادموں اور اپنے ہی جیسے انسانوں کو اپنا رب بنایا اور اپنے نفس کی وہ امانت کی جس سے بڑی کوئی امانت نہیں ہو سکتی؛ وَ مَنْ يَهِنِ اللَّهُ فَضَالَهُ مِنْ مُكْرِمٍ (الحجج - ۲۲ - ۱۸) اور جن کو خدا ذلیل کر دے تو ان کو کوئی دوسرا معرفت دینے والا نہیں بن سکتا۔ ' وَ مَنْ يَشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ ' (الحجج - ۲۲ - ۳۱) اور جو اللہ کا شریک ٹھہراتا ہے، اس کی مثال یوں ہے کہ وہ آسمان سے گرے اور چڑیاں اس کو اچک لیں یا ہوا اس کو کسی اور دور دراز جگہ میں لے جا پھینکے۔ میں اسی رذالت و ذنابت کی طرف اشارہ ہے۔

۲

حقیقتِ توحید

مقدمہ

توحید کے دلائل پر غور کرنے سے پہلے چند امور کو بطور مقدمہ سامنے رکھنا نہایت ضروری ہے۔

قرآن کے اولین مخاطب:

قرآن مجید کے اولین مخاطبوں میں سے کوئی گروہ بھی، جیسا کہ 'حقیقتِ شرک' میں ہم بیان کر چکے ہیں، خدا کا منکر نہیں تھا۔ بنی اسماعیل تھے جو نہ صرف یہ کہ خدا کو مانتے تھے بلکہ اس کے لیے بہت سی اعلیٰ صفیوں کا بھی اقرار کرتے تھے۔ ان میں جو کفر تھا وہ خدا کے انکار کی بنا پر نہیں تھا بلکہ بعض ایسی باتوں کو تسلیم کرنے یا نہ کرنے کی وجہ سے تھا، جن سے خدا کی اعلیٰ صفات یا ان کے لوازم کا انکار لازم آتا تھا یا ان صفات اور ان کے لوازم میں دوسروں کی حصہ داری لازم آتی تھی۔ بنی اسرائیل تھے، جو خدا اور اس کی تمام صفاتِ حسنیٰ کے بھی قائل تھے اور ان کے لوازم اور نتائج کا بھی اقرار کرتے تھے لیکن ساتھ ہی بعض ایسی اعتقادی دعویٰ گمراہیوں میں مبتلا ہو گئے تھے جو ان کے تسلیم کردہ عقائد سے بالکل متناقض تھیں اور جن سے یا تو کفر لازم آتا تھا یا شرک — چنانچہ قرآن مجید نے ان دو گروہوں سے ان کو منکرِ خدا فرض کر کے گفتگو نہیں کی ہے بلکہ ان کے مسلمات کو بنیاد قرار دے کر ان کی صرف ان باتوں کی تردید فرمائی ہے جو انہوں نے ان مسلمات

سے بالکل متناقض اپنے اندر جمع کر لی تھیں۔

یہ حال صرف قرآن کے ابتدائی مخاطبوں ہی کا نہیں تھا بلکہ، جیسا کہ ہم نے حقیقتِ شرک میں بیان کیا ہے، دنیا کی قدیم قوموں میں خدا کا انکار بہت کم پایا جاتا ہے۔ ماضی کی تمام قوموں میں کسی نوعیت سے ایک معبود کا تصور ضرور موجود ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس تصور کے ارد گرد ایسے ادھام کا حصار ہے کہ نہ تو اس سے اس کائنات کے منعم کو عمل کرنے کے لیے کوئی روشنی حاصل ہوتی نہ ایمان و عمل صالح کی بنیادیں استوار ہوتیں۔ تاہم یہ حقیقت ہے کہ خدا کا انکار، جو بدہمت کا انکار ہے، صرف عمد حاضر کی پیداوار ہے۔ اس طرح کی سو فطائیت اگر تاریخ میں کبھی ظاہر بھی ہوئی ہے تو وہ صرف ایک چھوٹے سے حلقہ کے اندر محدود رہی ہے۔ ایک باضابطہ دین کی حیثیت اس نے صرف اس زمانہ میں حاصل کی ہے۔

قرآن کا طرز استدلال:

یہی وجہ ہے کہ قرآن اثباتِ الوہیت کے باب میں، ہمارے تکلمین کے طریقہ پر، اثباتِ باری سے اپنی بحث کا آغاز نہیں کرتا۔ اگر وہ ایسا کرتا تو اس کا سارا خطاب تقضاً کے حال سے بعید اور کلامِ موثر کی خصوصیات سے محروم ہو جاتا اور وہ حکمتِ بالغہ، جس نے دلوں اور دعووں میں ایک مہلن پیدا کر دی، ایک خشک دیے اثر مکمل نہ بدل کی شکل اختیار کر لیتی اور کلام کا بڑا حصہ بالکل بے موقع اور بے ضرورت ہو جاتا۔ بلکہ قرآن نے اپنے مخاطبوں کی ذہنیت کے اعتبار سے ان پر حجت قائم کی اور ان کی ریلوں اور ان کے عقائد میں جو غلطی اور کجی تھی وہ ان کے سامنے کھول کر رکھ دی کہ یا تو وہ صحیح اور صریح حق کو قبول کر لیں اور اگر اس سے انکار کریں تو ہرٹ دھری اور حمیتِ جاہلیت کے سوا ان کے لیے کوئی اور جائے پناہ باقی نہ رہ جائے۔

لیکن چونکہ الوہیت کا مسئلہ نہایت اہم ہے، یہ مرکز دین اور مبداء ایمان ہے، جب تک یہ سرا لاکھ نہ آجائے اس وقت تک نہ اس کائنات کا معنی حل ہو سکتا ہے نہ آدمی کا کوئی قدم آگے بڑھ سکتا ہے اور نہ حق و باطل اور بر و اثم کے اصول قائم ہو سکتے ہیں۔ نیز قرآن مجید ایک ابدی ہدایت کا صحیفہ ہے، کسی خاص قوم یا کسی خاص عہد کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، اس کو بنی نوع آدم کی تمام گراہیوں کا قیامت تک کے لیے علاج کرنا ہے، اس وجہ سے اس نے اس باب میں ایک ایسا جامع اسلوب بیان اختیار فرمایا، جس سے ایک طرف اللہ تعالیٰ کا تمام صفاتِ کمال مثلاً خلق، رحمت، علم، قدرت، عدل اور حکمت وغیرہ سے متصف ہونا ثابت ہو، تاکہ ان لوگوں پر رحمت پوری ہو سکے جو کسی نہ کسی نوعیت سے کسی معبود کا عقیدہ تو رکھتے ہیں لیکن اس کی حقیقی صفات کے تصور سے قاصر ہیں اور دوسری طرف ان لوگوں پر بھی رحمت قائم ہو سکے جو سرے سے خدا کے وجود ہی کے قائل نہ ہوں۔

پس قرآن میں الوہیت کا دعویٰ، مخاطب کے اعتبار سے تین مختلف شکلوں میں نمودار ہوا ہے۔ ایک شکل وہ ہے جو خالص منکرین کے لیے تجت ہے۔ ان کے لیے جا بجا توحید کی تقریر ایسے جامع اسلوب میں ہوئی ہے کہ اس سے خدا کا اثبات بھی ہوتا ہے اور اس کی کیتائی بھی ثابت ہوتی ہے۔ دوسری شکل ان لوگوں کے لیے اختیار کی گئی ہے جو خدا کو تو مانتے ہیں، لیکن اس کے صفاتِ حُسنی کے تصور میں بھٹک گئے ہیں۔ ان کے سامنے خدا کے صفاتِ حُسنی سے متصف ہونے پر تقریر کی گئی ہے۔ تیسرے وہ لوگ ہیں جو خدا کو صفاتِ کمال سے متصف تو مانتے ہیں، لیکن ساتھ ہی بعض منقضی اعمال و معتقدات میں گرفتار ہیں۔ ان کے سامنے ان باتوں کی تردید کی گئی ہے جو انہوں نے اپنے اقرار سے بالکل مختلف اپنے اندر جمع کر لی ہیں۔

استدلال کی مذکورہ بالا دو قسموں کے مخاطب بالعموم بنی اسماعیل ہیں۔ ہر چند وہ خدا

کے منکر نہ تھے، لیکن خدا کی صفات کے باب میں ان کا ذہن نہایت الجھا ہوا تھا۔ اس وجہ سے قرآن نے ان کے سامنے توحید کی تقریر اس طرح فرمائی کہ وجودِ باری کے باب میں بھی ان کے ذہن کی ساری الجھنیں دور ہو جائیں۔ چنانچہ ان کو مخاطب کر کے قرآن نے جو کچھ کہا ہے وہ قیامت تک کے لیے ان تمام گروہوں پر حجت ہے جو منکر و مخذ ہیں یا خدا کی صفات کے باب میں ان کے دماغ میں الجھنیں ہیں۔ استدلال کی تیسری قسم کے مخاطب اصلاً بنی اسرائیل ہیں جو تورات اور انجیل پر ایمان کے مدعی تھے، لیکن اپنے مسلمات کے بالکل خلاف انہوں نے بہت ساری باتیں مان رکھی تھیں۔ ان پر جس نبی سے دلیل قائم کی گئی ہے وہ قیامت تک کے لیے ان تمام گروہوں پر حجت ہے جو خدا کی صفات اور ان کے لوازم کے باب میں کسی علی و اعتقادی تناقض میں مبتلا ہوں۔ بعض مقامات میں اس طرح کے استدلال کے مخاطب بنی اسماعیل بھی ہیں، لیکن اس کی ایک خاص حد ہے، جس کی تفصیل ان شاء اللہ آگے آئے گی۔

قرآنی استدلال کی اساس:

اسی طرح قرآنی استدلال کی اساس اور اس کے مبدؤ و ماخذ کو بھی سمجھ لینا نہایت ضروری ہے۔ قرآن کے دلائل یا تو مخاطب کے اقرار پر مبنی ہوتے ہیں یا ایسے مستقل اصولوں پر قائم ہوتے ہیں جو مخاطب کے اقرار و انکار سے بالکل بالاتر ہوتے ہیں۔ پھر اس دوسری قسم کی دو قسمیں ہیں یا تو ان دلائل کا ماخذ خود انسان کے نفس کے اندر ہے یا خارج ہیں۔ پہلی قسم کو ہم دلائلِ نفس سے تعبیر کریں گے اور دوسری کو دلائلِ آفاق سے یہ سب ملا کر قرآنی استدلال کی تین قسمیں ہوں گی۔

۱۔ وہ استدلال جو مخالف کے اقرارات و اعترافات پر مبنی ہے۔ اس کے کئی پہلو ہیں۔ مثلاً جو تو میں کسی اللہ کو مانتی ہیں ان کے لیے لازم ہے کہ ان تمام صفوں اور باتوں

کو مانیں جن پر یہ لفظ مشتمل ہے یا جو قومیں اللہ کی بنیادی صفوں کو مانتی ہیں ان کے لیے لازم ہے کہ ان صفوں کو بھی مانیں جو ان صفوں کے لازم میں سے ہیں۔ نیز ان صفات سے ان کی تمزیہ کریں جو ان صفات کے منافی ہیں۔ علیٰ ہذا القیاس ان صفوں کے تسلیم کرنے سے آدمی پر جو ذمہ داریاں اور حقوق واجب ہوتے ہیں ان کا بھی اقرار کریں۔ نیز جو قومیں کوئی آسمانی صحیفہ رکھتی ہیں یا اپنے پیچھے کوئی تاریخ رکھتی ہیں یا اپنی سوسائٹی کے اندر نیکی اور بدی کا کوئی اخلاقی ضابطہ رکھتی ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ ان کی بنیادی صداقتوں سے، ان کے معروف مسلمات سے، اور ان کے بدیہی منطقی نتائج سے گریز نہ کریں۔ ایسا کرنا اپنے تسلیم کردہ مقدمہ سے فرار اور خود اپنے منہ سے اپنے آپ کو جھٹلانا ہے۔

۲۔ دوسری قسم دلائلِ افاق کی ہے۔ اس کے بھی مختلف پہلو ہیں۔ سب سے پہلے وہ قوانین ہیں جن کا اس کائنات میں ہر آن مشاہدہ ہو رہا ہے اور جن سے ایک خدا کی اور اس کی ان تمام صفوں کی شہادت مل رہی ہے جو قرآن نے خدا کے لیے بیان کی ہیں۔ پھر وہ قوانین ہیں جو اس کائنات کے واقعات و حوادث اور قوموں کے عروج و زوال میں کارفرما نظر آتے ہیں اور جو درحقیقت انہی صفات کے مظاہر ہیں جن سے خالق کائنات متصف ہے۔

۳۔ تیسری قسم دلائلِ انفس کی ہے۔ ان کا ماخذ درحقیقت خود انسان کا نفس ہے اور اس سے ہماری مراد وہ فطری وجدان و اذعان ہے جو فاطر السموات والارض نے نفوس کے اندر ودیعت فرمایا ہے۔ اس کے بعض پہلو بالکل واضح ہیں اور ہم برابر ان کا احساس کرتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو غافل و دبیلید انسانوں کی نگاہوں سے کبھی کبھی اوجھل ہو جاتے ہیں لیکن قدرت محنت آزمائشیں بھیج بھیج کر ان پر تنبیہ کرتی رہتی ہے۔

قرآن نے اپنے استدلال کے ان تینوں ماخذوں کی خود تصریح کی ہے:

سَرِيحُهُمُ الْيَتَامَى الْأَمْثِقِ
 وَفِي الْقَسْبِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ
 لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ طُولُكَ
 بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ
 إِلَّا إِهْمُ فِي مَرِيَّةٍ مِنْ لِقَاءِ
 رَبِّهِمْ طُولُ الْأَمَةِ بِكُلِّ شَيْءٍ
 مَحِيضٌ ۝

(حک السجدة - ۴۱: ۵۳-۵۴)

ان آیات میں دعویٰ روز جزا اور قیامت ہے۔ اس پر پہلے دلائلِ آفاق کا حوالہ دیا ہے۔ پھر دلائلِ انفس کا ذکر فرمایا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی صفات سے استدلال کیا ہے جن کا یا تو مخاطب کو اقرار ہے یا ان صفات کا اقرار ہے جن پر یہ صفتیں مبنی ہیں۔

اس سے زیادہ واضح مثال سورۃ ذاریات میں ہے :

وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُؤْمِنِينَ
 وَفِي السَّمَاءِ آيَاتٌ لِلْمُؤْمِنِينَ
 وَفِي السَّمَاءِ دَرَجَاتٌ وَمَا
 تَوْعَدُونَ ۝ هُوَ رَبُّ السَّمَاءِ
 وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا
 أَنْتُمْ تَنْتَقِمُونَ ۝

والذاریات - ۵۱: ۲۰-۲۳

یہاں بھی دعویٰ جزا اور سزا کا وقوع ہے۔ ان آیات سے اور پر اسی دعویٰ پر آسمان و زمین کی شہادتیں پیش کی ہیں جن سے نہایت واضح طور پر یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس کائنات

کے خاطر کی پسند یہ نہیں ہو سکتی کہ وہ اس دنیا کو پیدا کر کے یوں ہی چھوڑ دے۔ اس کائنات کے سنن و قوانین اور اس کی تاریخی سرگزشتیں اور ان کے احوال و نتائج اس بات کی شہادت دے رہے ہیں کہ بدلہ کا ایک دن ضرور آنے والا ہے جس دن بدکار اپنی برائیوں کا بدلہ پائیں گے اور نیکو کاروں کو ان کی نیکیوں کا صلہ ملے گا اور پھر ایک جامع بات فرمائی کہ آسمان زمین اور تمہارے نفوس کے اندر دیلیں موجود ہیں۔ یہ آفاقی و انفسی دلائل کی طرف اشارہ ہے۔ اس کے بعد آسمان و زمین کے رب کی قسم بطور شہادت کھائی اور اصل دعویٰ پر اپنی رلوبتیت سے استدلال کیا۔

یہ دو مثالیں قرآن مجید سے ہم نے محض یہ دکھانے کے لیے بیان کی ہیں کہ قرآن نے اپنے استدلال کی بنیادیں خود بیان فرمادی ہیں۔ باقی رہی یہ بات کہ ان تینوں ماخذوں سے قرآن نے اپنے بنیادی دعویٰ؛ توحید رسالت اور معاد پر کس کس طرح استدلال کیا ہے تو اس کی تفصیل اپنے اپنے محل میں آئے گی۔ یہاں ہمارا مقصود بالاجمال قرآنی استدلال کی اساسات کی طرف اشارہ کرنا تھا۔

بعض ضروری تنبیہات:

لیکن ہمارے اس بیان سے کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ ہم نے جس طرح قرآن کے استدلال کو علیحدہ علیحدہ قسموں میں بانٹ دیا ہے اسی طرح قرآن میں ان کا بیان بھی الگ الگ ہے بلکہ جس طرح آپ نے دیکھا کہ مخاطب کے اعتبار سے قرآن کے طرز استدلال اور اس کی اساس استدلال میں تبدیلیاں ہوئی ہیں اسی طرح مخاطب کے اختلاف ہی کی وجہ سے اس کے بیان کی بلاغتوں کے تقاضے بھی بدلتے رہتے ہیں۔ کہیں صرف مخاطب کے مسلمات سے حجت پیش کی گئی ہے، کہیں دلائل انفس مذکور ہوئے ہیں اور کہیں تینوں کو یک جا کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح اصل دعویٰ میں بھی اشتراک و انفراد ہے، کہیں

توحید پر استدلال ہے، کہیں صرف معاد پر، کہیں ان میں سے دو جمع کر دیے گئے ہیں اور کہیں تینوں کا اجتماع ہے۔ ان میں فرق و امتیاز کرنا ایک ناقص بصیر کا کام ہے۔ پھر قرآن میں استدلال کا طریقہ بالکل فطری ہے اس وجہ سے جو لوگ استدلال و نظر کے صرف مصنوعی طریقوں ہی کے عادی ہیں، وہ قرآنی استدلال کی اصل قوت کو سمجھنے سے قاصر رہ جاتے ہیں اور طرح طرح کی غلط فہمیوں اور بدگمانیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔

بعض بے خبر یہ سمجھتے ہیں کہ مذہب کی تمام بنیادیں محکم پر ہے جو بات وحی سے معلوم ہوگئی وہ حق ہے، اس کی کوئی دلیل ہو یا نہ ہو۔ بلاشبہ اہل ایمان کے لیے اللہ اور رسول کا فرما دینا ہی دلیل ہے، لیکن مذہب مومنوں کے اندر نہیں منکروں کے اندر آیا ہے اور ان کے لیے اللہ و رسول کا فرما کرنا کوئی دلیل نہیں ہو سکتا، جب تک اس فرمان کی بنیاد کسی ٹھوس عقلی و فطری حقیقت پر نہ ہو۔ چنانچہ قرآن نے، جیسا کہ اوپر واضح ہو چکا ہے، عالمِ انفس اور عالمِ آفاق کو بطورِ ماخذِ استدلال کے استعمال کیا ہے اور ہر باب میں اپنے دعادی کی مطابقت آفاق و انفس کے قوانین و سنن سے دکھائی ہے اور بار بار یہ بات واضح کی ہے کہ جن باتوں کی شہادت کائنات کے ہر گوشہ سے مل رہی ہے اور انسانی فطرت جن حقائق پر گواہی دے رہی ہے قرآن انہی حقائق کا داعی ہے۔ پس نہایت ضروری ہے کہ دین کے اساسی مسائل سے متعلق قرآن کے ان دلائل کو سمجھنے کی کوشش کی جائے تاکہ شریعت اور عالمِ انفس کی باہمی موافقت کے اسرار بے نقاب ہوں اور جو لوگ قرآن کی عقلیت کی طرف سے بدگمان ہیں ان کی بدگمانی رفع ہو۔

اس مقدمہ میں ان امور پر تنبیہ اس لیے ضروری تھی کہ جو لوگ قرآن کے اولین مخاطبوں کی مختلف جماعتوں اور ان کی خصوصیات و حالات سے اچھی طرح واقف نہیں ہیں یا قرآن کے طرزِ استدلال میں مغایرت کا جس قدر لحاظ کیا گیا ہے اس کی اہمیت سے بے خبر ہیں، یا ان اساسات کو نہیں جانتے جن پر قرآن کا استدلال مبنی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ

قرآن کا سارا استدلال قطعی اور الزامی قسم کا ہے۔ اس کو فلسفیانہ برہانیات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مسلمانوں میں سے جو لوگ یونانی علوم سے متاثر و مرعوب ہوئے وہ اسی سوٹوں کی وجہ سے قرآن سے محروم رہے وہ یا تو قرآن کی طرف آئے نہیں اور اگر آئے تو اس معدن کو (العیاذ باللہ) مزید سمجھ کر آئے، جہاں ان کو صرف الزامی اور خطیبانہ انداز کی دیلوں کی توقع تھی، برہانیات کے جواہر ریزوں کی امید نہیں تھی۔ قرآن کی نسبت اسی بدگمانی میں اس زمانہ کے وہ مسلمان بھی مبتلا ہیں جو جدید فلسفہ و سائنس سے مرعوب ہیں ان کو عام طور پر یہ وہم ہے کہ قرآن مجید کی عقلیت صرف متوسط درجہ کے دماغوں کو پس کر سکتی ہے، خواص اور عقلاء کے مبلغ ادراک سے اس کا استدلال (العیاذ باللہ) فرد تر ہے۔ ان لوگوں کی غلط فہمی کی وجہ زیادہ تر یہ ہے کہ وہ نہ تو قرآنی استدلال کی اساسات سے واقف ہیں اور نہ اس بات سے واقف ہیں کہ مخاطب کے اعتبار سے یہ استدلال کن گوناگوں شکلوں میں نمودار ہوا ہے۔ ہم اس حصہ میں چاہتے ہیں کہ توحید سے متعلق قرآنی استدلال کی وضاحت کریں تاکہ دین کی حجت واضح ہو۔

اس حصہ میں مباحث کی ترتیب :

اس حصہ میں مباحث کی ترتیب مندرجہ ذیل ہے :

توحید کے عمومی دلائل

۱- دلائل آفاق۔

۲- دلائل انفس۔

توحید کے خصوصی دلائل :

۱- دلائل بجا از مسلمات مخاطب

۲۔ پچھلے مباحث کا خلاصہ۔

۳۔ عقیدہ توحید کے اثرات فرد اور جماعت پر۔

۴۔ عقیدہ توحید کی اہمیت دین میں۔

یہ حصہ چونکہ حقیقتِ شرک کا تتمہ ہے اس وجہ سے اس کے مطالعہ سے پہلے اس کا مطالعہ ضروری ہے۔ اس حصہ کا اصلی مقصود صرف توحید کے دلائل کی توضیح ہے۔ بقیہ مباحث جو اس باب سے متعلق ہیں وضاحت کے ساتھ 'حقیقتِ شرک' میں بیان ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو باتیں قلم سے حق نکلی ہیں ان کو دلوں میں جگہ دے اور جہاں کہیں کوئی لغزش ہوئی ہے اس کے اثر کو محو فرما دے۔

توحید کے عمومی دلائل

دلائل آفاق

یہ دنیا، جو ہماری آنکھوں کے سامنے پھیلی ہوئی ہے، مختلف پہلوؤں سے نہ صرف ایک علتِ السئل پر، بلکہ ایک ایسے معبودِ حقیقی پر شاہد ہے جو تمام صفاتِ کمال سے متصف ہے۔ اور اس شہادت کی بنیاد ایسے امور پر ہے جن کا ہم خارج میں مشاہدہ کرتے ہیں اور جن کے بارہ میں ہماری عقل اور ہماری فطرت ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم ان کو کسی ایسی ذات کی طرف منسوب کریں جو ان کی مصدر ہو سکے۔ ان امور کو قرآن کی زبان میں آیات سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ہم اس باب میں بقدر ضرورت ان کی شرح کریں گے۔

۱۔ کائنات کا حسن و جمال:

سب سے پہلی چیز جو ہماری نظر کو متوجہ کرتی ہے وہ اس کائنات کا حسن و جمال ہے، جو ہر گوشہ میں جلوہ آرا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس دنیا کی کوئی چیز بھی سادہ و بے رنگ نہیں ہے۔ آسمان سے لے کر زمین تک کوئی چپّہ ایسا نہیں ہے جہاں سے انسان غافل و بے پردا گزر سکے۔ ہر جگہ اس کے دل کو کھینچنے، اس کی آنکھوں کو بیدار کرنے اور کانوں کو کھولنے کے لیے دلفریب مناظر، بے حجاب جلوے اور شیریں نغمے موجود ہیں اور ساتھ ہی انسان کے اندر جن کا نہایت گہرا احساس و دلچسپی پیدا کرتے ہیں۔ اس وجہ سے جب وہ پلٹ

ارد گردِ حسن و جمال کے یہ برقموں جلوے دیکھتا ہے، دفعۃً اس کے اندر ان کے صانع کے متعلق سوال پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ یہ تصور کرنے سے بالکل قاصر ہے کہ اتنی دلفریبیوں سے یہ معمور دنیا خود بخود وجود میں آگئی اور اگر اس پر حیوانی بلا دت کا غلبہ نہیں ہوتا تو وہ بے اختیار پکارا مٹتا ہے :

اَفَتَلْبِرُكَ اللهُ اَحْسَنُ
پس بڑا ہی بابرکت ہے اللہ،
المَخْلُوعَاتِ ۛ
بہترین پیدا کرنے والا !

(المؤمنون - ۲۳ : ۱۲)

یعنی صرف اسی بات کا احساس ہوتا کہ اس کائنات کا ایک خالق (DESIGNER) ہے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ وہ بہترین خالق ہے، بیکسر خیر و برکت ہے، اس نے جو چیز بھی بنائی ہے وہ کمال قدرت، کمال صنعت اور کمال خیر و برکت کا نمونہ ہے: اَلَّذِي اَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْتَهُ (الجمعة - ۳۲) جس نے جو چیز بھی بنائی ہے خوب ہی بنائی ہے۔

ظاہر ہے کہ دنیا اپنے بقا کے لیے ان تمام رنگارنگ حسن الایاتوں کی محتاج نہ تھی ممکن تھا کہ یہ زمین ہوتی لیکن اس میں یہ باغ و چمن، یہ نشیب و فراز، یہ وادی و کسار نہ ہوتے۔ ممکن تھا کہ یہ فضا ہوتی لیکن اس میں نسیم کے جھونکے اور چڑیوں کے چھچھے نہ ہوتے۔ ممکن تھا کہ یہ آسمان ہوتا مگر یہ ستاروں کی بزم آرائیاں، شفق کی جلوہ کاریاں اور قوسِ قزح کی رنگارنگیاں نہ ہوتیں۔ لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دنیا ان تمام جلووں سے معمور ہے۔ سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ یہ اس لیے ہے کہ انسان کی حسِ باطن کو بیدار کرے اور اس میں یہ بصیرت پیدا ہو کہ ایسی حسین و جمیل دنیا بغیر کسی خالق کے وجود میں نہیں آسکتی اور وہ خالق صرف خالق ہی نہیں بلکہ کمالِ قدرت، کمالِ صنعت و حکمت اور کمالِ خیر و برکت کی صفات سے

متصف ہے :

أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ
فَوَقَّعَهُمْ كَيْفَ بَدَّلْنَا زِينَتَهُمَا
وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ وَالْأَرْضُ
مَدَدُ نُهْجٍ وَالْقَيْنُ فِيهَا
رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ
كُلِّ زَوْجٍ بَهِيمٍ لَّا تَبْصُرَةُ
ذِكْرَىٰ بَلْ عَنَدِنَا مَنِيْبٌ

کیا انہوں نے اوپر آسمان کو نہیں دیکھا
کس طرح ہم نے اس کو بنایا اور اس کو
سنوارا اور کہیں اس میں کوئی رخنہ نہیں اور
زمین کو ہم نے بچھایا اور اس میں پہاڑ گاڑ
دیے اور اس میں ہر قسم کی خوش منظر چیزیں
اگائیں ، ہر متوجہ ہونے والے بندے کی
بصیرت اور یاد دہانی کے لیے !

(ق - ۵۰ - ۶ : ۸۰)

یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی شخص آسمان و زمین کے ان جلوؤں کو دیکھے اور یوں ہی
گزر جائے۔ اگر انہیں کھلی ہوئی ہوں تو اس دنیا کا مشاہدہ خود بخود انسان میں خدا اور
اس کی صفاتِ حسیٰ کا یقین پیدا کرتا ہے۔ اسی حقیقت کی طرف سورہ واقعہ کی اس آیت
میں اشارہ فرمایا ہے :

أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُؤْوَدُونَ
عَاقِبَتُمْ أَكُنْتُمْ شَجَرَ تَمْرٍ
أَمْ لَكُمْ مِنَ الْمُنْشَرِّينَ نَخْلٌ
جَعَلْنَاهَا تَذْكَرًا وَرَمَاءً
لَقَدْ قُوِينَ ؟

ذرا غور کرو اس آگ پر جس کو جلاتے ہو
کیا تم نے پیدا کیا ہے اس کے درخت کو
یا اس کے پیدا کرنے والے ہم ہیں! ہم نے
اس کو یاد دہانی اور صراحت کے مسافروں کے
لیے ایک نہایت نفع بخش چیز
بنا دیا ہے۔

(الواقعة - ۵۶ : ۷۱ - ۷۳)

آیت کا آخری حصہ خصوصیت کے ساتھ لائقِ توجہ ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے
کہ اس دنیا کی چیزیں صرف ہماری کسی مادی ضرورت ہی کو نہیں پورا کرتیں، بلکہ ان میں

سے ہر ایک کی تخلیق میں حسن و خوبی اور کمال صنعت کی ایسی نمود ہے کہ وہ آپ سے آپ ایک اعلیٰ اور برتر حقیقت پر ایمان لانے کے لیے تنبیہ بھی کرتی ہیں، اور یہ تنبیہ کرنا محض ان کا ضمنی مقصد نہیں ہے، بلکہ ان کا اصلی وظیفہ ہی یہی ہے۔ چنانچہ آیت میں 'تذکرة' کا لفظ متاع کے لفظ پر مقدم ہے، جس سے واضح ہوتا ہے کہ ان کا اصلی مقصد یاد دہانی ہے، سامان معیشت ہونا ان کا ایک مزید فائدہ ہے۔ جن لوگوں کی حق باطن بیدار ہوتی ہے ان کو اشیا کا یہی پہلو سب سے زیادہ روشن نظر آتا ہے، لیکن جن کی فطرت مسح ہو جاتی ہے اور بطن و فرج کی لذات کے سوا جن کے سامنے کوئی اور اعلیٰ مقصد نہیں رہ جاتا، ان کی آنکھیں خود بینوں اور دُور بینوں سے مسخ ہونے کے باوجود، اسی حقیقت کو دیکھنے سے قاصر رہ جاتی ہیں، جو فی الحقیقت ہر شے کے اندر سب سے زیادہ ابھری ہوئی ہے۔ چنانچہ قرآن نے ایسے لوگوں کو چوپایوں سے تشبیہ دی ہے اور ان کی نسبت فرمایا ہے کہ ان کے کان ہیں، لیکن سنتے نہیں، آنکھیں ہیں، لیکن دیکھتے نہیں، دل ہیں، لیکن سمجھتے نہیں۔

یہ رنگارنگ جلوے، جیسا کہ اوپر گزر چکا ہے، صرف ایک علت العسل کی شہادت نہیں دیتے، بلکہ ایک ایسے خالق کی شہادت دیتے ہیں جو صفات جمال و کمال سے مصنف ہے۔ کیونکہ ہم صرف یہی نہیں دیکھتے کہ یہ دنیا بنی ہے، بلکہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہر چیز بنی ہے خوب بنی ہے۔ جس سے اس امر کا ثبوت ملتا ہے کہ وہ کامل ہے، عظیم ہے، قدیر ہے، عظیم ہے، مہربان ہے، کریم ہے، اس نے ہمیں جیسا تیا پیدا ہی نہیں کیا کر دیا ہے، بلکہ بہترین ساخت پر، بہترین قوی اور قابلیتوں کے ساتھ پیدا کیا ہے:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ (التین - ۹۵ : ۴)

ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر بنایا۔ نیز فرمایا:

يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا عَزَمَكُ لَعَلَّ تَتَذَكَّرُ لِرَبِّكَ

بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ ۝ السَّيِّئِ
 خَلَقَكَ فَسَوِّكَ فَعَدَلَكَ ۝
 فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَاءَ رَكَّبَكَ ۝
 (الانفطار - ۸۲ : ۶ - ۸)

کے باب میں کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، جس نے تیرا خاکہ بنایا، پھر تیرے نوک پلک سناوے اور تجھے بالکل موزوں کیا، جس شکل پر چاہا تجھے شکل کر دیا۔

اس نے پیٹ بھرنے کے لیے ہمیں صرف غلہ ہی نہیں دیا، بلکہ لطف اندوزی کے لیے پھل اور طرح طرح کے میوے بھی پیدا کیے اور مشام نوازی اور نظر بازی کے لیے پھول بھی کھلائے اور چمن بھی اگلئے :

وَالْأَرْضَ وَصَعَهَا لِلْأَنَامِ ۝
 فِيهَا مَا كَيْفَةٌ مِمَّا لَنَخُلُ
 ذَاتُ الْأَكْمَامِ ۝ وَالْحَبِّ
 ذُؤَالْعُصْفِ وَالرَّيْحَانِ ۝

اور زمین کو اس نے بچھایا خلق کے لیے۔
 اس میں میوے اور کھجور ہیں جن پر غلاف پڑھے ہوئے ہیں اور مٹھس والے اناج بھی ہیں اور خوشبودار پھول بھی۔

(الرحمن - ۵۵ : ۱۰ - ۱۲)

ظاہر ہے یہ صرف خلق نہیں، بلکہ محال خلق اور کمال قدرت ہے، صرف بخشائیں بلکہ کرم و بخشش اور رحمت و عنایت کے ساتھ بخشنا ہے، صرف زندہ رکھنا نہیں ہے بلکہ اس طرح پالنا ہے جو کمال ربوبیت و پروردگاری کی شان ہے۔

یہ وہ نتیجہ ہے جو اس کائنات کے اجزاء کے حسن و جمال کے مشاہدہ سے ہمارے سامنے آتا ہے۔ لیکن جب ہم ان اجزاء کے انفرادی وجود سے گزر کر ان سے ترکیب پائی ہوئی اس حسین و عدت یعنی اس مجموعی دنیا کے حسن و جمال کو دیکھتے ہیں تو ہم پر ایک اور حقیقت روشن ہوتی ہے۔ وہ یہ کہ اس کائنات کا خالق و مدبر ایک ہی ہے، کوئی اور اس کا شریک و ہم نہیں ہے۔ یہ کائنات آسمان سے لے کر زمین تک ایک سچی سجائی بزم

ہے جس کی ہر چیز اپنی اپنی جگہ سے مجموعہ کے حسن و جمال میں اضافہ کر رہی ہے۔ جس طرح ہم ایک حسین، متناسب الاعضاء اور خوب صورت چیز کو دیکھتے ہیں تو لازماً اس سے اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ ایک ہی خوش ذوق اور کارفرما ہاتھ کی کاریگری کا کرشمہ ہے، اگر اس کے مختلف اعضاء و اجزاء کی تشکیل مختلف کاریگروں کے مختلف ارادوں کے تحت عمل میں آتی تو یہ تناسب اور یہ حسن و جمال اس میں پیدا نہ ہو سکتا، اسی طرح اس مجموعی دنیا کے حسن و جمال کا جو شخص مشاہدہ کرتا ہے وہ لازماً اس نتیجہ پر پہنچتا ہے کہ صرف ایک ہی کی پسند اور ایک ہی کا ارادہ ہے جو ان تمام رنگارنگیوں کے اندر کارفرما ہے۔ اگر مختلف پسندیں اور مختلف ارادے اس کے اندر کارفرما ہوتے تو اولاً تو اس کا قیام ہی ناممکن تھا اور اگر اس کا قیام فرض بھی کر لیا جائے تو یہ ایک آراستہ بزم کی جگہ ایک مال گو دام بلکہ کسی کباڑیے کی دکان کی شکل میں ہوتی ایک حسین وحدت کی جگہ ہم اس کو نہایت بھیانک صورت میں دیکھتے، جہاں ہر چیز بے قرینہ، بے ربط اور بے جوڑ ہوتی، کیونکہ مختلف ارادوں اور مذاقوں کے تصادم کے ساتھ تناسب کا وجود محال ہے۔ قرآن نے اس حقیقت کی طرف اس کثرت کے ساتھ توجہ دلائی ہے کہ اس کے شواہد نقل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

۲۔ کائنات کے مختلف اجزاء کا باہمی توافقی :

دوسرا اہم اور قابل توجہ پہلو اس کائنات کے مختلف اجزاء کا باہمی توافقی (HARMONY) اور ان کی باہمی سازگاری ہے۔ اس دنیا کے مختلف اجزاء میں جو باہم ایک دوسرے سے ضدین کی نسبت رکھتے ہیں پامی طرح کی سازگاری اور موافقت پائی جاتی ہے جس طرح کی سازگاری اور موافقت ہم زبدین میں دیکھتے ہیں۔ ایک عورت اپنے ظاہر و باطن میں مرد سے بالکل مختلف حالت رکھتی ہے، اسی طرح ایک مرد عورت سے بالکل مختلف خصوصیات و صفات کا حامل ہے، تاہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جیسا شدید روحانی و جہانی اتصال رکھتے ہیں جوہ ظاہر

ہے۔ عورت کے پاس جو کچھ ہے وہ مرد کو نہ صرف یہ کہ مطلوب و مرغوب ہے، بلکہ اگر عورت نہ ہو تو مرد کی ہستی اور اس کی قوتوں اور قابلیتوں کا بڑا حصہ بالکل بے معنی ہو جاتا ہے اسی طرح مرد کے پاس جو کچھ ہے وہ عورت کے دوائی اور مقتضیات کا گویا جواب ہے، یہاں تک کہ اگر مرد کو معدوم فرض کر لیا جائے تو عورت کی خصوصیات و صفات کی سرے سے توجیہ ہی ناممکن ہو جاتی ہے۔ ٹھیک یہی حال اس کائنات کے تمام اجزائے مختلفہ کا ہے۔ زمین و آسمان، شب و روز، گرمی و سردی، نور و ظلمت، حرارت و برودت، سب زمین کا سا اختلاف اور سب انہی کا سا شدید اتصال رکھتے ہیں۔ خدیجیہ سے کہ عورت و مرد میں سے جس طرح ایک کا تنہا وجود بے غایت ہے اسی طرح ان تمام اجزائے مختلفہ میں سے ہر چیز اپنے جوڑے کے بغیر بالکل بے مقصد ہو جاتی ہے۔ کوئی چیز اپنے مقصد کو پورا ہی اس وقت کرتی ہے جب وہ اپنے جوڑے سے ملتی ہے۔

توافق کا یہ پہلو صرف ہم ضدین ہی میں نہیں پاتے، بلکہ اس کائنات کے نظام پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں ایک ہمہ گیر توافق و سازگاری ہے۔ ہر چیز اپنی ہستی کے بقا اور اپنے وجود کی نشوونما کے لیے اس بات کی محتاج ہے کہ یہ پورا کائنات اس کے لیے سرگرم کار رہے۔ گیہوں کا ایک پودا وجود میں آکر اس وقت تک اپنے کمال کو نہیں پہنچ سکتا جب تک اس کائنات کے تمام عناصر اس کی پرورش و نگہداشت میں اپنا اپنا حصہ پورا نہ کریں، زمین اس کے لیے گوارہ مینا کرے، ابراس کے لیے رطوبت فراہم کرے، سورج اس کو گرم رکھے، شبنم اس کو ٹھنڈک پہنچائے، پانی اس کو لوبیاں دیں، جب یہ سب کچھ ایک خاص ضبط و نظم کے ساتھ ہولے تب کہیں جا کر گیہوں کا ایک دانہ کھیت سے خرمن تک پہنچتا ہے اور یہی حال اس دنیا کی ایک ایک چیز کا ہے۔

اب سوال یہ ہے کہ کیا اس کائنات کا ارتقا آپ سے آپ ہو رہا ہے یا اس

کے پیچھے ایک مدبر ہستی (MIND) ہے جو ان تمام اجزائے مختلفہ کے اندر توافقی و سازگاری پیدا کرتی ہے اور ان کو پروان چڑھاتی ہے؛ اگر یہ فرض بھی کر لیا جائے کہ یہ دنیا ایک اتفاقی واقعہ (ACCIDENT) ہے، آپ سے آپ وجود میں آگئی اور اس کے مختلف اجزاء کا ارتقار بھی آپ سے آپ ہو رہا ہے، تو کیا اس کے اجزائے مختلفہ کے اندر توافقی و سازگاری کا پیدا ہونا بھی ایک امر اتفاقی ہے؛ کیا کوئی عاقل ایک لمحہ کے لیے بھی یہ باور کر سکتا ہے کہ ہوا، پانی، آگ، مٹی، دریا، پہاڑ، سورج، چاند، چاند پرند سب اتفاقی حوادث کے طور پر ظہور میں آئے، ہر ایک کا بطور خود ارتقار ہوا، پھر بالکل اتفاق سے ان میں یہ حیرت انگیز توافقی پیدا ہو گیا اور پھر بالکل اتفاق ہی سے یہ سب انسان کے لیے نہ صرف سازگار، بلکہ اس کے خدمت گزار بن گئے؛ کیا عقل انسانی اس قسم کے حیرت انگیز اتفاقات کو ایک لمحہ کے لیے بھی تسلیم کر سکتی ہے۔

یہ صورت حال اس امر کا نہایت قوی ثبوت ہے کہ اس کائنات کے پیچھے ایک حکیم و قوی ارادہ ہے جو اس کو وجود میں لایا ہے اور جو علم و قدرت اور ربوبیت و حکمت کی تمام صفات سے متصف ہے۔ وہی ہے جو اپنے علم و حکمت سے اس کے اجزائے مختلفہ میں ربط و اتصال پیدا کرتا اور ان کو صالح مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے اور ساتھ ہی اس امر کی بھی شہادت مل رہی ہے کہ آسمان سے لے کر زمین تک اور زمین و آسمان کے درمیان صرف ایک ہی ہے جو نامک و متصرف ہے کہ کوئی دوسرا ارادہ اس کا شریک و سہم نہیں ہے۔ اگر زمین و آسمان کے الگ الگ ناظم و مدبر ہوتے یا بہت سے ارادوں کی کارفرمائی ہوتی یا خیر و شر اور نور و ظلمت کے الگ الگ خدا ہوتے تو کائنات کے ان مختلف اجزائے مختلفہ میں یہ زوہن کا سا توافقی اور ربط نہ ہوتا جو ہم اس دنیا کے ہر گوشہ میں مشاہدہ کر رہے ہیں۔ قرآن نے اس دلیل کو مختلف مقامات میں بیان فرمایا ہے۔ ہم بطور مثال صرف چند آیات پیش کرنے پر اکتفا کریں گے۔

یہ دلیل نہایت اختصار کے ساتھ سورہ ذاریات میں ان الفاظ میں بیان ہوئی ہے:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ
 ادر ہر چیز سے ہم نے پیدا کیے جوڑے
 لَعَلَّكُمْ تَتَذَكَّرُونَ فَفَرَّقُوا إِلَى
 تاکہ تم یاد دہانی حاصل کرو۔ پس اللہ کی طرف
 اللَّهُ إِتَى لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ
 بھاگو، میں اس کی طرف سے تمہارے لیے ایک کھلا
 مُبِينٌ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ
 ہوا ڈرانے والا ہوں اور اللہ کے ساتھ کسی
 اللَّهُ إِلَهًا آخَرَ إِتَى لَكُمْ
 دوسرے معبود کو شریک نہ بناؤ۔ میں اس کی
 مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ
 جانب سے تمہارے لیے کھلا ہوا ڈرانے والا ہوں

(الذّٰرِیّٰت - ۵۱ : ۳۹ - ۵۱)

یہاں ہر چیز کے جوڑے جوڑے ہونے سے معاد اور توحید دونوں پر استدلال کیا ہے۔ معاد پر استدلال یہاں زیر بحث نہیں ہے۔ اس کی تفصیل ان شاء اللہ ہماری کتاب حقیقت معاد میں آئے گی۔ توحید پر استدلال کی تفصیل یہ ہے کہ اس کائنات کی ہر چیز جوڑے جوڑے کی شکل میں پیدا ہوئی ہے اور ہر چیز اپنے جوڑے سے مل کر ہی اپنی نمائندگی پوری کرتی ہے یہ اس امر کا ثبوت ہے کہ اس کائنات کا وجود بالحق اس کے اعضاء کے توافقی و سازگاری سے ہے اور اس سے بدیہی طور پر یہ بات نکلتی ہے کہ ان کا خالق و مدبّر ایک ہی ہے جو ان کے اختلافات کے باوجود ان میں ربط و اتصال پیدا کر کے ان سے صالح نتائج پیدا کرتا ہے۔ پس یہ اختلاف جو ہم اس کائنات میں مشاہدہ کر رہے ہیں، محض ظاہر کا اختلاف ہے اور ہرگز اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اس کے اندر مختلف اقسام کا فرق ہے۔ ان اجزائے مختلفہ کا باہمی توافقی اس امر کی نہایت کھلی ہوئی شہادت ہے کہ صرف ایک ہی ہے جس کے تصرف کے تحت اس کائنات کے تمام اجزا اپنے اپنے مقصد کو پورا کر رہے ہیں۔ اس دلیل کی تفصیل سورہ بقرہ میں ان الفاظ میں کی گئی ہے:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ
الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ
قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝ الَّذِي
جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ
بِنَاءً ۝ وَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ
مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ
رِزْقًا لَكُمْ ۝ فَادْعُوا اللَّهَ
أَسْمَاءًا ۝ وَأَسْمُهُمْ تَعْلَمُونَ ۝
(البقرة - ۲ : ۲۱ - ۲۲)

اے لوگو، بندگی کرو اپنے اس خداوند کی
جس نے تم کو بھی پیدا کیا اور ان کو بھی
جو تم سے پہلے گزرے ہیں تاکہ دوزخ کی
آگ سے محفوظ رہو۔ اس کی بندگی کرو جس
نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان
کو چھت بنایا اور اتارا آسمان سے پانی اور
اس سے پیدا کیے پھل تمہاری روزی کے لیے
تو تم اللہ کے ہم سر نہ ٹھہراؤ۔ دراصل ایک
تم جانتے ہو۔

یعنی جو انسان اپنی دونوں آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ زمین و آسمان اس توافق و
ہم آہنگی کے ساتھ اس کی خدمت میں سرگرم ہیں، زمین اس کے لیے بستر کی طرح کھچی ہوئی
ہوئی اور آسمان شامیانہ بن کر اس پر تنا ہوا ہے، پھر آسمان سے پانی برساتا ہے اور زمین
اس سے اپنے پھل پیدا کرتی ہے اور وہ پھل انسان کے لیے لذت اور بقائے زندگی
کا وسیلہ بنتے ہیں، وہ انسان یہ کیسے تصور کر سکتا ہے کہ آسمان کے دیوتا آگ ہیں اور زمین
کے دیوتا آگ ہیں، بارش کوئی لانا ہے اور پھل کوئی پیدا کرتا ہے۔ ان اضداد اور عناصر
مختلفہ کی یہ سازگاری تو اسی وقت ممکن ہے جب ان سب کو ایک ہی کارفرما اور مدبر وقت
حکومت و رحمت کے ساتھ، ایک خاص مقصد کے لیے، تصرف میں لائے۔ یہی دلیل
ذرا اور پھیلاؤ کے ساتھ دوسری جگہ بیان ہوئی ہے :

وَاللَّهُ كَمُتَّعَهُ اللَّهُ وَاحِدًا ۝ لَا إِلَهَ
إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ۝ إِنَّ
فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اس
کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ رحمان اور
رحیم ہے۔ بے شک آسمانوں اور زمین

کی خلقت، رات اور دن کی آمد و شد اور ان کشتیوں میں جو لوگوں کے لیے سمندر میں نفع بخش سامان لے کر چلتی ہیں اور اس پانی میں جو اللہ نے بادلوں سے اتارا اور جس سے زمین کو موت کے بعد زندگی بخشی اور جس سے اس میں ہر قسم کے جان دار پھیلانے اور ہواؤں کی گردش میں اور ان بادلوں میں جو آسمان وزمین کے درمیان ماحول ہیں، ان لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں۔

وَ اٰخْتَلَفَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ
وَ اَنْفَلَكِ الْاَبْنَىٰ تَجْرِىٰ فِى الْبَحْرِ
بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَ مَا اَنْزَلَ
اللّٰهُ مِنَ السَّمَآءِ مِنْ مَّآءٍ
فَاٰخِىَابِهٖ الْاَرْضُ بَعْدَ مَوْتِهَا
وَ بَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ
وَ تَصْرِيْفِ الرِّيحِ وَالسَّحَابِ
الْمُسْحَرِبِ بَيْنَ السَّمَآءِ وَ الْاَرْضِ
لَا يَتَّبِعُ لِقَوْمٍ يَعْشَوْنَ

(البقرہ - ۲ : ۱۶۳ - ۱۶۴)

سورہ نحل میں اس سے زیادہ تفصیل کے ساتھ اس کائنات کی ہم آہنگی کو واضح فرمایا ہے :

اور اللہ ہی نے آسمان سے پانی اتارا پس اس سے زمین کو زندہ کر دیا اس کے خشک ہونے کے بعد۔ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانی ہے جو بات کو سمجھتے ہیں اور بے شک تمہارے لیے چوپایوں میں بھی بڑا سبق ہے۔ ہم ان کے سپینوں کے اندر کے کویر اور خون کے درمیان سے تم کو فالس دودھ پلاتے ہیں، پینے والوں کے لیے نہایت خوشگوار اور کھجوروں اور انگوروں کے پھلوں سے بھی

وَ اللّٰهُ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً
فَاٰخِىَابِهٖ الْاَرْضُ بَعْدَ مَوْتِهَا
اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَآيٰةً لِّقَوْمٍ
يَسْمَعُوْنَ . وَ اِنَّ لَكُمْ فِى الْاَنْعَامِ
لَعِبْرَةً لِّسْتَقِيْكُمْ مِمَّا فِى
بُطُوْنِهٖ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَ
دِهْنٍ لِّسَآخِ الْاِصْصَاغِ لِعَآ
لِلشَّرْبِ . وَ مِنْ شَجَرٍ
التَّخْلِىلِ وَ الْاَعْنَابِ تَتَّخِذُوْنَ

تم ان سے نشہ کی چیزیں بھی بناتے ہو اور
 کھانے کی اچھی چیزیں بھی، بے شک اس
 کے اندر بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے
 جو عقل سے کام لیتے ہیں اور تمہارے رب
 لے شہد کی مکھی پر اٹکا کیا کہ تو پہاڑوں اور
 درختوں اور لوگ جو چھتیں اٹھاتے ہیں ان
 میں پھتے بنا، پھر ہر قسم کے پھلوں سے رس
 چوس، پھر اپنے پروردگار کے ہموار راستوں
 پر چل۔ اس کے پیٹ سے مشروب نکلتا
 ہے۔ جس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں اس
 میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ بے شک اس
 کے اندر بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے
 جو غور کرتے ہیں۔

بِسْمِ سَكْرًا وَرِزْقًا حَسَنًا
 إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ
 وَإِذْ حَمَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنْ
 اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ مَبَايِتًا
 وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ
 ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَإِنكُلِي
 سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ
 بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ
 فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ ط إِنَّ فِي
 ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ
 النحل - ۱۶ : ۶۵ - ۶۹

ان آیات میں اس عالم کی بے گہم آہنگی کی طرف اشارات ہیں۔ بادلوں سے پانی
 برستا ہے۔ اس سے زمین لعلیما اٹھتی ہے۔ اس کی نباتات کو چوپائے چرتے ہیں۔ اس سے
 ان کے اندر دودھ بنتا ہے۔ آلائشوں اور خون کے اندر سے سفید دودھ کی دھاریں نکلتی
 ہیں اور یہ دودھ پینے والوں کے لیے نہایت لذیذ اور قوت بخش غذا کا کام دیتا ہے۔ پھر
 اسی بارش کے پرورش کیے ہوئے انوکھ اور کھجور کے پھلوں سے انسان اپنی لذت اور
 ضرورت کی طرح طرح کی چیزیں پیدا کر لیتا ہے۔ پھر شہد کی مکھیاں ہیں جو پہاڑوں کی
 بلنبوں پر، درختوں کی شاخوں پر، انگور کی ٹیوں میں اپنے پنچتے بنا لیتی ہیں، پھول پھول
 کا رس چوس کر ان کو جمع کرتی ہیں، جن کے رنگ بھی مختلف اور مزے بھی مختلف۔

انسان ان کو پیتا ہے۔ ان سے لذت بھی حاصل کر لیتا ہے اور بیماریوں میں شفا بھی۔ ان مناظر کو جو شخص بھی دیدہ عبرت سے دیکھے گا کس طرح باور کر سکتا ہے کہ یہ دنیا اور اس کے یہ تمام حیرت انگیز مظاہر بالکل ایک اتفاقی حادثہ کے طور پر ظہور میں آگئے ہیں یا یہ کہ یہ آسمان وزمین اور ان کے مختلف جلوے مختلف دیوتاؤں کی کار فرمایوں کے کرشمے ہیں۔ جس دنیا کے اتنے بعید اجزاء کے اندر اتنے گہرے رشتے ہیں اور جو کائنات اپنے متضاد اجزاء کی کششوں کے اندر توافق و سازگارگی کے اتنے پہلو رکھتی ہے وہ نہ تو ایک اتفاقی واقعہ ہو سکتی، نہ مختلف ارادوں کی رزم گاہ ہو سکتی۔ ظاہر بین نگاہیں صرف موجوں کے تلاطم کو دیکھتی ہیں، موجوں کے اندر کے صدف اور صدف کے اندر پرورش پلنے والے گہر تک ان کی رسائی نہیں ہوتی اور یہی وہ حقیقت ہے جس کی طرف قرآن مجید بار بار توجہ دلاتا ہے کہ اس کائنات کے صرف اضداد کو نہ دیکھو بلکہ ان صالح نتائج کو دیکھو جو ان کے اضداد کی کشش کے اندر پیدا ہو رہے ہیں اور اس امر کی شہادت دے رہے ہیں کہ ایک ہی حکیم ہاتھ اس کائنات پر متصرف ہے:

اور دونوں دریا یکساں نہیں ہیں ایک	وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا
نہیں، پیاس بھانے والا پینے کے	عَذْبٌ فُرَاتٌ سَالِحٌ شَرَابٌ
پلے خوش گوار ہے اور ایک کھاری کڑوا	وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمِن
ہے اور تم دونوں سے تازہ گوشت کھاتے	كُلِّ تَأْكُلُونَ حَلِيَّةً تَلْبَسُونَهَا
اور زینت کی چیز نکالتے ہو جس کو پہنتے	وَتَرَى الْفُلَکَ فِيهِ مَوَآخِرَ
ہو اور تم دیکھتے ہو کشتیوں کو اس میں	لَتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَتَعْلَمُونَ
پھاڑتی ہوئی چلتی ہیں تاکہ تم اس کے فضل	تَشْكُرُونَ هَ يُوَلِّجُ الْمِيلَ فِي
کے طلب بنو، اور تاکہ تم شکر گزار بنو۔ وہ	النَّهَارِ وَيُوَلِّجُ النَّهَارَ فِي
داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور داخل	الْمِيلِ وَاسْحَرَ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ

کُلُّ شَيْءٍ حَرِيٌّ لِأَجْلِ مَسْتَوِيٍّ ذَلِيلٌ
 کرتا ہے دن کو رات میں اور اس نے سوچ
 اور پرانہ کو مٹھ کر رکھا ہے۔ ہر ایک گردش
 اللہم ربکم کدہ الملک ط
 کرتا ہے، ایک معین وقت کے لیے رہی
 (فاطر - ۳۵ : ۱۲ - ۱۳)
 اللہ تمہارا رب ہے، اسی کی بادشاہی ہے

کھاری پانی کے ایک سمندر اور شیریں پانی کے ایک دریا میں کتنا کھلا ہوا تضاد ہے۔ تاہم دیکھو، یہ دونوں کس طرح ایک مشترک مقصد کے حصول کا ذریعہ ہیں، کس طرح ان دونوں سے انسان اپنے لیے غذا کا ذخیرہ حاصل کر لیتا ہے، کس طرح ان دونوں سے اپنی زمینت و آرائش کے لیے مونی حاصل کر لیتا ہے پھر کس طرح یہ جہاز رانی اور تجارت کے نہایت آسان ذرائع فراہم کرتے ہیں۔ پھر شب کی ظلمت اور دن کے نور پر غور کرو۔ دونوں اپنی صفات و خصوصیات میں کس قدر ایک دوسرے کی ضد واقع ہوئے ہیں۔ لیکن ایک دوسرے کی ضد ہونے کے باوجود، پوری ہم آہنگی اور سازگاری کے ساتھ، ایک دایہ کی طرح اس کائنات کی پرورش اور اس کے اندر بسنے والے حیوانوں، انسانوں اور نباتات کی خدمت میں سرگرم ہیں۔ سورج دن میں طلوع ہوتا ہے، اور گرمی اور دھوپ کا سرچشمہ ہے، چاند شب میں نمودار ہوتا ہے اور روشنی اور خشکی کا منبع ہے۔ بظاہر دونوں ایک دوسرے سے کس قدر مختلف ہیں، لیکن دیکھتے ہو کہ اس دنیا کا ایک ایک وجود ان سے متمتع ہو رہا ہے۔ اور یہ انسان کو بالواسطہ اور بلاواسطہ فیض رسانی پر مامور ہیں۔ کیا یہ سب کچھ آپسے آپ ہو رہا ہے؟ ان مشاہدات کے باوجود جو لوگ دنیا کے اتفاقی حدوث پر اصرار کرتے ہیں ان کا یہ اصرار محض زمانے کی خواہش پر مبنی ہے، علم و تحقیق سے اس ذہنیت کو کچھ سروکار نہیں ہے۔

۳۔ ضد سے ضد کا وجود :

اسی طرح ایک اور پہلو پر غور کرو۔ اس کائنات میں ہم دیکھتے ہیں کہ ضد سے ضد کا جو

ہوتا ہے۔ سرسبز و شاداب درخت سے چنگاریاں جھڑتی ہیں:

جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ
نَارًا هـ
تمہارے لیے سرسبز درخت سے
آگ پیدا کر دی۔

(یسر، ۳۶ - ۸۰)

موت سے زندگی پیدا ہوتی ہے اور زندگی سے موت :-

يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَ
مُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ذَٰلِكُمُ
وہ برآمد کرتا ہے زندہ کو مردہ سے اور وہی
برآمد کرنے والا ہے مردہ کو زندہ سے ،
سودھی اللہ ہے تو تم کہاں اوندھے

(الانعام - ۶ : ۹۵) ہوسے جاتے ہو۔

ظاہر ہے کہ علت و معلول کے عام قانون سے یہ شے بالاتر ہے اور پیدائش کا وہ

معروف ضابطہ جس پر ہم کو اس درجہ اعتماد ہے کہ اس کی ادنیٰ خلاف درزی کا بھی ہم
تصور نہیں کر سکتے، یہاں آکر بالکل ٹوٹ جاتا ہے۔ کیا یہ اس امر کا نہایت واضح ثبوت
نہیں ہے کہ کوئی ہستی ان تمام ضوابط سے بالاتر بھی ہے جو ان سب پر اپنی قدرتِ کاملہ
سے تصرف کرتی رہتی ہے اور اضداد سے اضداد کو وجود میں لاتی ہے اور ان کو اپنی مخلوقات
کے لیے نافع بناتی ہے؟ جو لوگ اس کائنات کو محض علت و معلول کے اندھے بہرے
قواعد کا نتیجہ سمجھتے ہیں اور اسی روشنی میں اس کی توجیہ کرنا چاہتے ہیں وہ موت سے زندگی
اور زندگی سے موت کے پیدا ہونے کی کیا توجیہ کریں گے اور ہرے بھرے درخت
سے تر و تازہ پھلوں کی جگہ آگ کے شرارے جھڑنے کی کیا تعلیل کریں گے؟ کیا علت و
معلول کا عام ضابطہ ہی چاہتا ہے کہ ضد سے ضد پیدا ہو؟ اگر ایسا نہیں ہے تو لازماً
ایک ہستی کا اقرار کرنا پڑتا ہے جو ان تمام سننِ طبعی پر حاکم و متصرف ہے۔

۴۔ متحدات سے مختلفات کا وجود :

اسی سے طئی طلئی ہوئی ایک اور حقیقت بھی ہے۔ ہم اس کائنات میں دیکھتے ہیں کہ متحدات سے مختلفات کا وجود ہوتا ہے۔ سائنس کا دعویٰ ہے کہ یہ کائنات اپنے آغاز میں بسیط ہے، پھر درجہ بدرجہ اس کے اجزاء میں تنوع پیدا ہوتا ہے اور وہ بڑھتا جاتا ہے۔ یہ اگرچہ ہے اور اس کی سچائی سے انکار کی کوئی وجہ نہیں ہے تو اس سے یہ لازم آتا ہے کہ کوئی تفریق و تقسیم کرنے والا ہے جو ایک کو دو اور دو کو چار کرتا ہے اور یہیں سے یہ بات نکلتی ہے کہ یہ مظاہر کا تنوع اللہ کے تعدد اور تنوع کی دلیل نہیں ہے۔ زمین ایک ہی ہے۔ ہوائیں بھی ایک ہی طرح کی چلتی ہیں۔ تاہم نباتات بے شمار قسم کی اُگتی ہیں۔ پھولوں کے رنگ قسم قسم کے ہوتے ہیں، پھولوں کی شکل و صورت، ان کی مقدار، ان کے رنگ و بو، ہر چیز کے اندر تفاوت ہوتا ہے۔ ایک ہی گنٹھلی سے کبھی ایک سے زائد اکھوے نکلتے ہیں اور ان سے متعدد تنے اور شاخیں پیدا ہو جاتی ہیں، اور کبھی ایک ہی اکھوے نکلتا ہے اور ایک ہی تنا پیدا ہوتا ہے :

وَفِي الْأَرْضِ قِطْعٌ مُّتَجَوِّرَاتٌ
وَجَنَّاتٌ مِنْ أَعْنَابٍ وَزُرْعٌ
وَمُخْتَلِفٌ مُّصْنَوَانٌ وَعَنْبٌ مُّصْنَوَانٌ
يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَّصَلُ
بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأَرْضِ ط
إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ
يَعْتَمِدُونَ ۝

اور زمین میں پاس پاس کے قطعے ہیں،
انگوروں کے باغ ہیں، کھیتی ہے اور کھجور میں
جرڑواں بھی ہیں اور اکھرے بھی۔ سب ایک
ہی پانی سے سیراب ہوتے ہیں لیکن ہم پیدا
میں ایک کو دوسرے پر ترجیح دے دیتے
ہیں۔ بے شک اس کے اندر نشانیاں
ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام

لیں -

(الرعد - ۱۳ : ۴)

یعنی جس شخص میں عقل ہوگی لازماً اس سے اس کو تنبہ ہوگا اور وہ ہر چیز کے رنگ اور اس کے پھولوں اور پھولوں کے تنوعات پر غور کرے گا تو اس نتیجے پر پہنچے گا کہ کوئی خالق ہے جو بحال حکمت و قدرت اور کمال رحمت کے ساتھ تصرف فرما رہا ہے اور ساتھ ہی یہ حقیقت بھی اس پر واضح ہوگی کہ وہ اکیلا اور لاشریک لڑ ہے کیونکہ جب ایک ہی پانی سے سیراب ہونے والے پودے اور ایک ہی قطعہ زمین کے درختوں سے یہ سارے تنوعات ہم دیکھتے ہیں اور اس کو پانی اور زمین کے اختلاف کا نتیجہ نہیں قرار دیتے تو اس کائنات کی اس گونا گونی کو آئینہ کے تعدد کی دیں کیوں ٹھہرائیں؟ نیز یہ بات بھی اس پر واضح ہوگی کہ یہ سارے تنوعات پیدائش کے کسی اندھے بہرے ضابطہ کے کرشمے نہیں ہیں بلکہ کوئی عظیم و قدیر ہستی ہے جو ہر چیز کو اپنے اندازہ کے ساتھ وجود میں لاتی ہے اور اپنی حکمت کے مطابق اس میں کمی بیشی کرتی رہتی ہے۔

۵۔ مظاہر کائنات کی تسخیر:

توحید کی ایک بہت بڑی دلیل وہ عجز و مقہوریت اور انقیاد و اطاعت بھی ہے جس کے آثار ہم اس کائنات کی تمام بڑی اور شاندار مخلوقات میں پاتے ہیں۔ یہ اس بات کا نہایت قوی ثبوت ہے کہ ان میں سے کسی چیز کی طرف بھی الوہیت کی نسبت نہیں کی جاسکتی۔ الوہیت کی صفت کے ساتھ کوئی ایسی ہی ذات متصف ہے جو ان سب سے اعلیٰ اور ان سب سے برتر ہے۔ سورج، چاند، ستارے، اپنے حسن و عظمت کے باوجود، اور زمین، دریا، پہاڑ، ہوا، ابر، برق و رعد، اپنی وسعت، قوت اور جلالت کے علی الرغم ایک حکم نظام حکمت کے ماتحت مقہور و مستخر ہیں تو لازماً ان کے سوا کوئی اور ہے جو ان سب کا خالق اور سب پر فرمانروا ہے۔ اب غور کرو وہ کون ہے جو ان سب کا خالق اور سب پر آمر و متصرف ہے؟ اس سوال کو قرآن نے بار بار اٹھایا ہے اور اس کا جواب مشرک

عربوں کی زبان سے بھی یہی نقل کیا ہے کہ اس عالم کا خالق ایک عزیز و حکیم ہے؛ وَلَقَدْ سَأَلْتَهُم مِّنْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لِيَقُوْلُوْا خَلَقْتَهُنَّ الْعَزِيْزُ الْعَلِيْمُ (الزخرف - ۳۳: ۹۰) (اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو وہ لازماً یہی جواب دیں گے کہ ان کو قدائے عزیز و علیم نے پیدا کیا ہے) کیونکہ جو شخص اس کائنات کے مظاہر پر غور کرے گا وہ اسی نتیجے پر پہنچے گا کہ ان میں سے کسی کی طرف اس کائنات کی تخلیق کی نسبت نہیں کی جاسکتی۔ اس کائنات کی خالق کوئی ایسی ہی ذات ہو سکتی ہے جو عزت و کبرائی اور علم و حکمت کی تمام صفات کے ساتھ متصف ہو۔

یہاں اس امر کو خاص طور پر پیش نظر رکھنا چاہیے کہ ان مظاہر میں سے جو جتنے ہی زیادہ شاندار ہیں ان کی پیشانی پر اطاعت کا داغ اسی قدر زیادہ ابھرا ہوا نظر آتا ہے۔ دنیا نے سورج اور چاند کی سب سے زیادہ پرستش کی ہے، حالانکہ ذلت و اطاعت، سجد و مہبوط اور کسوف و خسوف کے آثار جو ہم ان میں دیکھتے ہیں، دوسری کسی چیز میں نہیں دیکھتے۔ لیکن یہ انسان کی عجیب حماقت ہے کہ ان آثار کے مشاہدہ کے باوجود نہ صرف یہ کہ اس نے ان کو دبوچا بنا کر ان کی پرستش کی بلکہ اس نے ان کی ذلت کی ان علامتوں کو بھی ان کی الوہیت کے دلائل میں سے گن لیا۔

توحید کی یہ دلیل، اجمال و تفصیل کی مختلف شکلوں میں قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے۔ ہم صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس تجت کو یہاں نقل کرتے ہیں، جو انہوں نے اپنی قوم کے سامنے پیش کی اور ابراہیمی حُسنِ مجاہدہ کی بہترین تصویر ہے:

فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأٰ
 كَوْكَبًا هٰذَا رَاقٍ
 فَلَمَّا أَخَذُ الْقَالَ لَّا أُجِبُّ الْوٰدِلِيْنَ
 فَلَمَّا رَأٰ الْقَمَرَ بَازِعًا قَالَ

پس یوں ہوا کہ جب رات نے اس کو
 ڈھانک لیا اس نے ایک تارے کو دیکھا۔
 بولا کہ یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ ڈوب
 گیا اس نے کہا: میں ڈوب جانے والوں

هَذَا رَبِّي ۚ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ
 لَيْسَ لِي بِهَذَا رَبِّي لَأَكُونَنَّ
 مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ ۚ فَلَمَّا
 رَأَى الشَّمْسُ بَازِغَةً قَالَ
 هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ ۚ
 فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ لِيَقْتُوهُ
 رِجِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ ۚ
 رِجِّي وَجْهَتْ وَجْهِي لِلدِّى
 نَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ حَنِيفًا
 وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۚ
 (الانعام - ۶ : ۶۶ - ۶۹)

کو دوست نہیں رکھتا۔ پھر جب اس نے
 چاند کو چمکتے دیکھا، بولا: یہ میرا رب ہے۔
 پھر جب وہ بھی ڈوب گیا، اس نے کہا:
 اگر میرے رب نے میری رہنمائی نہ فرمائی
 تو میں گمراہوں میں سے ہو کر رہ جاؤں گا۔
 پھر جب اس نے سورج کو چمکتے دیکھا
 بولا کہ یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔
 پھر جب وہ بھی ڈوب گیا تو اس نے اپنی
 قوم سے کہا کہ میری قوم کے لوگو، میں ان
 چیزوں سے بری ہوں جن کو تم شریک مسمرتے
 ہو۔ میں نے تو اپنا رخ بالکل ایک سو ہو کر
 اس کی طرف کیا جس نے آسمانوں اور زمین
 کو پیدا کیا ہے اور میں تو مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔

۶۔ کائنات کی محکم تدبیر:

اسی طرح خدا کے وجود اور اس کی توحید کی ایک بہت بڑی شہادت وہ محکم اور ہمہ گیر
 تدبیر و نظام ہے جس کا، اس کائنات کے ہر گوشہ میں، ہم مشاہدہ کرتے ہیں۔ ایک طرف تو
 ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دنیا مختلف قوتوں کی ایک لڑم گاہ ہے، دوسری طرف یہ مشاہدہ کرتے
 ہیں کہ ان قوتوں کے مختلفہ کے اس تصادم کے اندر نہ صرف یہ کہ تمام چھوٹی بڑی مخلوقات قائم و
 باقی ہیں، بلکہ اپنی صلاحیت و استعداد کے اعتبار سے پھیل پھول رہی ہیں۔ ایک طرف
 یہ حال ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کائنات کی ہر قوت شتر بے ہمار کی طرح اپنے رخ

پر بڑھتی چلی جا رہی ہے، نہ وہ کسی نظامِ قاہر کی پابند معلوم ہوتی نہ کسی برتر قوت کی محکوم و مطیع، لیکن پھر دفعۃً ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی مخفی ہاتھ اس کی باگ موڑ کر اس کو ایک سمت سے دوسری سمت پر لگا دیتا ہے۔ کتنی بار ہم دیکھ چکے ہیں کہ بعض بڑے بڑے اجرامِ سماویہ کسی خاص رخ پر بڑھ چلے اور اگر وہ اسی رخ پر بڑھتے چلے جاتے تو لازم تھا کہ ہمارے کرہ زمین سے ٹکرا جاتے اور یہ کرہ زمین پاش پاش ہو کے رہ جاتا۔ چنانچہ اس طرح کے مشاہدات کی بنا پر کبھی کبھی ماہرینِ فلکیات نے یہ اعلان بھی کر دیا کہ فلاں مدت کے اندر یہ زمین فلاں جرمِ سماوی سے ٹکرا جائے گی، لیکن جب وہ متعین وقت آیا، دفعۃً اس جرم نے اپنا رخ اس طرح بدل دیا گویا کسی سوار نے مرکب کی باگ موڑ دی اور وہ عظیم خطرہ جو ہماری اس دنیا کے بالکل سر پر آگیا تھا یکایک دفع ہو گیا۔

تھی خبر گرم کہ غالب کے اڑیں گے پرزے
دیکھنے ہم بھی گئے تھے یہ تماشا نہ ہوا

غور کرو، یہ راکب کون ہے؟ کون ہے جو قوی اور عناصر اور اجرام و اجسام کی باگیں تھا ہوتے ہے؟ جس حد تک چاہتا ہے ان کو ڈھیلتا ہے اور پھر جہاں چاہتا ہے روک لیتا ہے اور اس کے بعد وہ ایک اپن بھی بڑھنے کی جرات نہیں کر سکتے۔ کیا یہ محض اتفاق ہے؟ کیا یہ اندھی بہری قوتوں کی اپنی صواب دید سے سب کچھ ہو رہا ہے؟ کیا عقلِ بشری اور قلبِ انسانی کو ان جوابات سے تشفی وطمینیت مل سکتی ہے؟ قرآن اس کا جواب یہ دیتا ہے کہ:

إِنَّ اللَّهَ يُمَسِّكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَدُورًا (فاطر - ۳۵: ۴۱)

اللہ ہی ہے جو آسمانوں اور زمین کو تھامے ہوئے ہے کہ وہ ٹل نہ جائیں۔ اگر وہ ٹل جائیں تو اس کے بعد کوئی اور ان کو تھامنے والا نہیں بن سکتا۔ بے شک وہ نہایت حلیم و غفور ہے۔

اور کون ہے جو اس جواب کی سچائی کا انکار کر سکتا ہے ؟

یہ وہ تدبیر و نظام ہے جو اس مادی دنیا کے قوی اور عناصر کے درمیان ہم دیکھتے ہیں۔ اس سے آگے بڑھ کر اگر ہم اس کائنات کے اخلاقی قوی کے تصادم اور اس کے احوال و نتائج پر غور کریں تو وہاں بھی ہمیں یہی قانون کا درما نظر آتا ہے۔ ایک باطل نظریہ جنم لیتا ہے، اس نظریہ کے علم بردار پیدا ہوتے ہیں۔ اس پر ایک باطل نظام اخلاق، ایک باطل نظام معیشت اور ایک باطل نظام سیاست کے رذے چڑھتے جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ اندیشہ پیدا ہو جاتا ہے کہ اس غلبہ کے نیچے دب کر صلح اخلاق کے تمام عناصر دم توڑ دیں گے۔ تاہم اس نظام باطل کو مہلت ملتی رہتی ہے، یہاں تک کہ تمام خشکی و تری میں فساد کی سیاہی چھا جاتی ہے اور اس عالم کے مصلحین اس دنیا کی از سر نو اصلاح سے مایوس ہونے لگتے ہیں۔ پھر دقت ایک وقت آتا ہے کہ کوئی مخفی ہاتھ نمودار ہو کر اس پورے نظام باطل کو اس طرح بھنجھوڑ دیتا ہے کہ اس کی ایک ایک اینٹ بکھر جاتی ہے :

حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْسَسَ الرُّسُلُ
وَوَظَنُوا أَنَّهُمْ مَدَّ كَذِبًا
جَاءَهُمْ نَصْرُنَا
رَبُّوسْت - ۱۲ : ۱۱۰

یہاں تک کہ جب یہ نوبت آگئی کہ رسول
اپنی قوموں سے مایوس ہو گئے اور لوگوں نے
یہ گمان کیا کہ ان کو جھوٹ ڈراوے سنا گئے
تو ان کو ہماری مدد آپہنچی۔

دوسری جگہ فرمایا ہے :

وَذَلَّلْنَاهُمْ حَتَّىٰ يَقُولَ الرَّسُولُ
وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى
نَصُرُ اللّٰهَ ط الْآرَاتِ نَصُرَ
اللّٰهُ قَرِيبٌ ه

اور وہ اس قدر بھنجھوڑے گئے کہ رسول اور
ان کے ساتھ ایمان لانے والے پکار
اٹھتے ہیں کہ اللہ کی مدد کب نمودار ہوگی !
بشارت ہو کہ اللہ کی مدد قریب ہے !

(البقرۃ - ۲ : ۲۱۴)

ان مشاہدات کے بعد کون ہے جو ایک لمحہ کے لیے بھی یہ باور کر سکے کہ یہ دنیا آپ سے آپ وجود میں آئی اور خود بخود قائم ہے؛ یا یہ گمان کر سکے کہ مختلف قوی اور عناصر کی ایک رزم گاہ ہے اور یہ قوی اور عناصر کسی بالاتر طاقت کے زیر نگیں نہیں ہیں؛ یا یہ خیال کر سکے کہ اس بالاتر قوت کی حاکمیت منقسم ہے؛ یا یہ سوچ سکے کہ اس دنیا کو اس کے پیدا کرنے والے نے پیدا کر کے اندھے بھینے کی طرح چھوڑ دیا ہے۔ اس کے ادھر کوئی بالاتر اخلاقی اصول کارفرما نہیں ہے؟

۷۔ ہر نظم اجتماعی کے لیے لازم ہے کہ حاکمیت غیر منقسم ہو:

اس عالم کا مجرد قیام ہی اس بات کا شاہد ہے کہ اس کا حاکم ایک ہے جس کی حاکمیت غیر منقسم ہے۔ ہم اپنی اجتماعی زندگی میں کسی سیاسی تنظیم کا تصور اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک حاکمیت کو کسی ایک خاص مرکز میں مرکوز نہ کریں۔ حاکمیت کی تقسیم کے ساتھ کسی محکم تنظیم اجتماعی کا تصور نہیں کیا جاسکتا۔ تمام سیاسی تنظیمات میں جمہوریت وہ نظام ہے جس نے حاکمیت کو ایک وسیع دائرہ میں پھیلانے کی کوشش کی ہے تاہم اس میں بھی ایک ایسا نقطہ لازماً تسلیم کرنا پڑتا ہے جہاں اس کی پھیلی ہوئی حاکمیت سمٹی اور مجتمع ہوتی ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو اس کا نراج اور انارکی کے طوفان میں منتشر ہونا لازمی ہے۔ بہر حال یہ امر بالکل قطعی ہے کہ حاکمیت کی تقسیم کے ساتھ کسی اجتماعی تنظیم کا تصور نہیں کیا جاسکتا اب غور کرو کہ یہ دنیا اتنے بے شمار اجزا پر مشتمل ہونے کے باوجود نہ صرف قائم ہے بلکہ پوری قوت و استحکام کے ساتھ قائم ہے۔ اس میں مختلف قوی کا تصادم بھی ہے، اعضاء کی آویزشیں بھی ہیں، خیر و شر کے معرکے بھی ہیں، لیکن اس دنیا کی کشتی ہے کہ ان موجوں کے تلاطم کے اندر سے بچتی، منبھلتی، اچھلتی اور کتراتی ہوئی چلی جا رہی ہے اور اس خوبی اور صفائی کے ساتھ کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اس صورت حال کا مشاہدہ ہم میں سے ہر

وہ شخص کر رہا ہے جو اس پادشاہی کے نظام پر غور کرتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کون سی بات عقل سے قریب تر ہے۔ کیا مشرکین کا یہ عقیدہ کہ آسمان و زمین کے معبود الگ الگ ہیں، یا یہ حقیقت کہ ایک ہی ہے جو آسمانوں کا بھی خدا ہے اور زمین کا بھی؟ کیا اس کائنات سے اس بات کی شہادت مل رہی ہے کہ نور و ظلمت کے الگ الگ الہ ہیں، یا اس بات کی روشنی اور تاریکی دونوں کا نکلنے والا ایک ہی ہے؟ کیا یہ بات صحیح معلوم ہوتی ہے کہ یہ دنیا بے شمار دیوتاؤں کی ایک رزم گاہ ہے، یا یہ بات نظر آتی ہے کہ اس سارے نظام کا ناظم و مدبّر صرف اللہ واحد و قادر ہے؟ اگر پہلی بات صحیح ہے تو یہ شیرازہ بکھر کیوں نہیں جاتا، یہ نظام درہم درہم کیوں نہیں ہو جاتا؟ عرشِ دالے کے خلاف بغاوت کیوں نہیں چھوٹ پڑتی؟ حاکمیت کے ایسے نشئت و انتشار کے ساتھ یہ وحدت قائم کیوں کر ہے؟ یہی حقیقت ہے جو قرآن کریم نے عربوں کے سامنے اور ان تمام مشرک قوموں کے سامنے پیش کی ہے جو اس کائنات میں کسی نہ کسی نوعیت سے حاکمیت کے انقسام کو تسلیم کرتی ہیں:

أَمْ آتَّخَذُوا إِلَهًا مِّنَ الدُّرِّ
هُم يُنْتَرُونَ ۚ لَوْ كَانَ فِيهِمَا
إِلَهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا
مَا يُصِفُونَ ۚ
الانبیاء - ۲۱ : ۲۲

کیا انہوں نے زمین کے الگ معبود نظر لیے ہیں
وہ زمین کو شاداب کرتے ہیں؟ اگر ان
دونوں کے اندر اللہ کے سوا الگ الگ
الہ ہوتے تو یہ دونوں درہم درہم ہو کر رہ جاتے۔
تو اللہ عرش کا مالک ان چیزوں سے پاک
ہے جو یہ بیان کرتے ہیں۔

دوسری جگہ فرمایا ہے:

قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا
يَعْبُدُونَ إِذْ أَلَّا بُغَعُوا إِلَىٰ ذِي
الْعَرْشِ سَبِيلًا ۚ سُبْحٰنَهُ

کہہ دو کہ اگر کچھ اور الہ بھی اس کے شریک
ہوتے، جیسے یہ دعویٰ کرتے ہیں تو وہ عرش
دالے پر منزلہ چڑھائی کر دیتے۔ وہ پاک

وَتَعْلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ عَلَوًا
 اور بہت برتر ہے ان باتوں سے جو یہ
 کہتے ہیں۔

کبریٰ
 (یعنی اسرائیل - ۱۰ : ۲۲ - ۲۳)

۸۔ حق و باطل کی آویزش اور حق کا غلبہ :

بعض قوموں کو خدا کی توحید، بلکہ خود خدا کے باب میں بڑا سخت مغالطہ، دنیا میں شر و باطل کے وجود سے، پیش آیا ہے۔ ان کی نظر باطل کے جھاگ پر جم گئی اور اس جھاگ کے نیچے جو حق کا مکھن تھا وہ ان کو نظر نہ آسکا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ یا تو سرے سے کسی عزیز و رحیم اور پاک و قدوس خدا کے وجود ہی سے منکر ہو گئیں، یا مانا تو یہ مانا کہ یہ دنیا بہت سے خون آشام دیوتاؤں کی لیل ہے اور وہ اس کو پیدا کر کے، دور بیٹھے ہوئے، اس کے مصائب و شدائد اور اس کے دکھوں اور آفتوں کا تماشا دیکھ رہے ہیں۔ یا پھر یہ کیا کہ خیر و شر اور نور و ظلمت کے الگ الگ خدا ٹھہرایے اور دنیا کو ان متضاد قوتوں کی ایک رزم گاہ بنا دیا۔ یہ غلط فہمی قوموں کو محض قلتِ تدبیر، قلتِ صبر اور ظاہر بینی کی وجہ سے ہوتی رہا انہوں نے اس دنیا کے اصلی مزاج و قوام کو پہچانا اور نہ حق و باطل کی اس آویزش کے اندر حق کے غلبہ کا مشاہدہ کیا۔ قرآن نے ان تمام ادہام کی نہایت تفصیل کے ساتھ تردید کی ہے۔ ہم اجمال کے ساتھ بعض حقائق کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں۔ قرآن نے اس دنیا کے اصلی مزاج کی طرف ان لفظوں میں اشارہ کیا ہے :

اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ
 اَسْفَلَ مِنْهُ نَدِيمًا مَّا يَاصِيًا
 اَوْ دِيمَةً اَيْحَتَدِدُّهَا فَاتَّخِذْ
 السَّيْلُ ذَبْدًا اِنَّ اَبْسَاطَ وَمِمَّا
 يُوَفِّدُ وَّنَ عَلِيْهِ فِي النَّارِ
 اس نے آسمان سے پانی برسایا تو وہاں
 اپنے اپنے ظرف کے مطابق بہہ نکلیں پھر
 سیلاب نے ابھرتے جھاگ کو اٹھالیا اور
 اسی طرح کا جھاگ ان چیزوں کے اندر ہے

اِبْتِغَاءَ حِلْيَةٍ اَوْ مَتَاعٍ
 رَبِّدْ مِثْلَهُ ط كَذٰلِكَ يَضْرِبُ
 اللّٰهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَاَمَّا
 الرِّبِيْدُ فَيَذَرُ هَبًّا خَفِيًّا
 وَاَمَّا مَا يَنْفَعُ الْبَشَرَ فَنَنْكَرُهُ
 فِي الْاَرْضِ ط كَذٰلِكَ يَضْرِبُ
 اللّٰهُ الْاَمْثَالَ ط

بھی اچھرتا ہے جن کو یہ زیور یا اسی قسم کی کوئی
 اور چیز بنانے کے لیے آگ میں تپاتے ہیں۔
 اسی طرح اللہ حق اور باطل کو ٹکراتا ہے تو
 جھاگ تو بے مصرف ہو کر اڑ جاتا ہے لیکن
 جو چیز لوگوں کو نفع پہنچانے والی ہوتی ہے
 وہ زمین میں ٹھک جاتی ہے۔ اسی طرح
 اللہ تمثیلیں بیان کرتا ہے۔

(الرعد - ۱۳ : ۱۰)

یعنی اس دنیا کا اصلی مزاج یہ ہے کہ جس طرح ایک خوش مذاق اور سلیم الفطرت
 انسان مکھی کو نہیں مہضم کر سکتا اسی طرح یہ باطل کو ہضم نہیں کر سکتی۔ یہ ہر گوشہ میں باطل کو
 چھاشتی رہتی ہے اور حق و نافع کو قبول کرتی ہے۔ بارش ہوتی ہے اور وادیاں بہ نکلتی ہیں
 تو تم دیکھتے ہو کہ پانی کی سطح پر جھاگ ابھر آتے ہیں، پھر پانی زمین میں ٹھک جاتا ہے اور
 جھاگ خفتک ہو کر ہوا میں اڑ جاتا ہے۔ اسی طرح تم چاندی کو زیور بنانے کے لیے کھٹالی میں
 پگھلاتے ہو، اس کا میل آگ ہو جاتا ہے اور خالص چاندی پر رہتی ہے۔ یہی اس دنیا کا
 اصل مزاج ہے اس میں مجر د باطل کا وجود نہیں ہے۔ باطل جب بھی پایا جاتا ہے حق کے
 ساتھ مخلوط ہو کر۔ جس طرح صالح درختوں اور صالح جانوروں کے ساتھ طفیل پودے اور طفیلی
 کیڑے چمٹ جاتے ہیں، اسی طرح حق کے ساتھ باطل چمٹ جاتا ہے۔ تم تنگ نظری کی
 وجہ سے ان طفیلی کیڑوں اور طفیلی پودوں ہی کو اصل سمجھنے لگتے ہو اور پھر قدرت کی زیادتیوں
 اور بے حکمتیوں پر معترض ہوتے ہو حالانکہ یہ اعتراض محض تمہاری بوالفضولی اور حماقت کا
 نتیجہ ہے۔ قدرت ہر گوشہ میں نہایت حکیم اور حق دوست ہے۔ اگر کسی مصنوع سے صانع
 کے مذاق و طبیعت کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے تو اس دنیا کے اس مزاج کو دیکھ کر نہایت کسانوں سے

ہم اس نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں کہ اس کائنات کا خالق حق ہے، حق کو پسند کرتا ہے اور اپنے کلمات سے حق کو قائم و ثابت کرتا ہے۔ یہی حقیقت ہے جو ان الفاظ میں بیان ہوئی ہے :

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ
وَمَا بَيْنَهُمَا لِعِبَادٍ ۚ لَوْ
أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخِذَ لَهُؤًا
لَا تَتَّخِذُهُ مِنْ لَدُنَّا حِينَ
نَشَاءُ ۚ بَلْ أَنْفَعِدُكَ
بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ
فَإِذَا هُوَ نَاهِقٌ لَّوْكَرُ
الْوَيْلِ مِمَّا تَصِفُونَ
(الانبیاء - ۲۱ : ۱۶ - ۱۸)

اور ہم نے آسمان و زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے کھیل تماشے کے طلعہ پر نہیں بنایا ہے۔ اگر ہم کوئی کھیل ہی بنانا چاہتے تو خاص اپنے پاس ہی بنا لیتے، اگر ہم یہ کرنے والے ہی ہوتے! بلکہ ہم حق کو باطل پر دے ماریں گے تو وہ اس کا بھیجا ہی نکال دے گا تو دکھیو گے کہ وہ نابود ہو کے رہے گا اور تمہارے لیے اس چیز کے سبب سے جو تم بیان کرتے ہو، بڑی غلطی!

اس دنیا کے اندر جو مصائب و آلام ہیں وہ بھی اس امر کی دلیل نہیں ہیں کہ یہ دنیا مختلف المراج دیوتاؤں کی رزم گاہ ہے۔ قرآن نے تمام آسائشوں اور تمام دکھوں کو ایک ہی حکیم و قدیر خدا کی مشیت و حکمت کے تحت، اور ان قوموں کے اخلاق و اعمال کا نتیجہ قرار دیا ہے اور نہایت تفصیل کے ساتھ یہ سمجھایا ہے کہ بعض مرتبہ یہ آفتیں اس لیے آتی ہیں کہ جو مغرور اپنی سرکشی میں حد سے آگے بڑھ گئے ہیں وہ ان سے متنبہ ہوں اور اپنے ضعف و بجز کو محسوس کر کے خدا کی طرف لوٹیں۔ بعض مرتبہ ان کا ظہور اس لیے ہوتا ہے کہ سرکش قوم، جس پر اللہ تعالیٰ کی محبت تمام ہو چکی ہے، ان کے ذریعے سے تباہ کر دی جائے۔ بعض حالات میں اہل حق بھی ان میں سے کچھ حصہ پاتے ہیں تاکہ ان کے ایمان و عقیدہ اور صبر و عزمیت کا امتحان ہو، کمزوریاں دور ہوں اور خوبیاں اور قابلیتیں بروئے کار آئیں۔ ان ساری باتوں کو قرآن حکیم

نے مختلف اسلوبوں سے نہایت وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے، جس سے یہ حقیقت ہمارے سامنے آتی ہے کہ جس طرح رات اور دن، سردی اور گرمی دونوں اس دنیا کے مادی بقائے کے لیے یکساں ضروری ہیں اسی طرح نعمتوں اور خوش حالیوں کے ساتھ ساتھ آفات و آلام بھی اس دنیا کی اخلاقی زندگی اور روحانی حیات کے لیے ناگزیر ہیں اور یہ ہرگز اس امر کا ثبوت نہیں ہیں کہ اس دنیا میں کون و نسا اور رحمت و نعمت کے الگ الگ دیوتا ہیں بلکہ صرف ایک ہی ہے جو منبع بھی ہے اور دم ہی منتقم بھی ہے اور اس کا یہ انتقام بھی وہ حقیقت اس کے انعام ہی کا ایک پہلو ہے، جیسا کہ قرآن میں اس امر کو واضح فرمایا ہے۔

یہی حال گناہوں اور معاصی کا ہے۔ یہ بھی خدا کی مشیت کے تحت ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت، جو انسان پر ہوئی ہے، یعنی اختیار، یہ اس کے ظلال میں سے ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو نیکی و بدی کی پہچان دے کر اس کا امتحان کیا ہے۔ یہ امتحان مفقذی ہوا کہ انسان کوئی الجملہ آزادی بخشتی جائے۔ اس آزادی کی وجہ سے انسان نیکی اور بدی دونوں کی راہیں اختیار کر سکتا ہے۔ پہلی راہ اُس کی فطرت کی راہ ہے اور اس پر اس کا چلنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ دوسری راہ فطرت اور خدا سے بغاوت ہے اور اس پر چلنا اللہ تعالیٰ کو نہایت ناپسند ہے۔ لیکن وہ جس کو چاہتا ہے اس راہ پر چلنے کی بھی مہلت دیتا ہے کیونکہ اس مہلت کے بغیر آزادی کی نعمت بے معنی ہو جاتی ہے۔ انسان کی یہ آزادی خدا کی بخشش اور اس کی مشیت کے تحت ہے اور یہ لازم نہیں ہے کہ جو بات خدا کی مشیت کے تحت ہو وہ اس کو پسند بھی ہو۔ وہ اتمامِ حجت کے لیے ان کاموں کے لیے بھی لوگوں کو ڈھیلتا ہے جو صریحاً اس سے بغاوت کے حکم میں داخل ہوتے ہیں۔ پس خیر ہو یا شر، کل اللہ ہی کی جانب سے ہے۔ کوئی چیز بھی اس کی مشیت اور اختیار کے دائرہ سے باہر نہیں ہے نہ جبرِ محض کا دعویٰ صحیح ہے، نہ اختیارِ مطلق کا حق ان دونوں کے درمیان ہے اور تفصیل اس کی ان شاء اللہ اپنے عمل میں آئے گی۔

ادب کی تفصیل سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اس کائنات میں شرمض کا وجود نہیں ہے۔ شرح کے خلال کی حیثیت سے پایا جاتا ہے اور حق ہی کی خدمت کے لیے ہے۔ پس لازماً اس کائنات کا خالق حق ہے اور حق کو درست رکھتا ہے نیز ہمیں سے یہ بات بھی آپ سے آپ نکل آئی کہ خیر و شر، نور و ظلمت، راحت و مصیبت، نیکی و بدی اور کون و فساد کے الگ الگ دیوتا نہیں ہیں، ایک ہی ہے۔ جس کے تحت تصرف یہ سارا کارخانہ چل رہا ہے۔

۹۔ اشارات :

اسی طرح توحید کی نہایت اہم دلیل ان لطیف اشارات (SUGGESTIONS) میں ملتی ہیں جو اس کائنات کے مختلف مظاہر میں مضمر ہیں اور یہ صرف ان کو نظر آتے ہیں جو باریک بین نظر اور عبرت پذیر قلب رکھتے ہیں۔ یہ قرآن دلائل کی ایک مخصوص قسم ہے جو منطق کی گرفت سے بالکل بالا ہے اور اس سے وہ قومیں بہت کم فائدہ اٹھا سکتی ہیں جو استدلال کے مصنوعی طریقوں کی خوگر ہو کر استنباط و استنتاج اور عبرت و تنبیہ کا وہ فطری جوہر کھوٹھی ہوں جو اللہ تعالیٰ نے ہر سلیم الفطرت انسان میں ودیعت فرمایا ہے۔ یہ جوہر صرف ان قوموں میں محفوظ رہتا ہے جو فطری سادگی پر قائم رہتی ہیں اور اس اعتبار سے تمام قوموں میں اہل عرب کو جو بلند مقام حاصل عقادہ معلوم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ نہایت ذکی الخس تھے اور اشاروں میں وہ سب کچھ پڑھ لیتے تھے جو دوسرے موٹی موٹی کتابوں میں بھی پڑھ کے نہیں سمجھ سکتے تھے۔ جو لوگ عرب کے خطبار اور شعرائے جاہلیت کے کلام پر نظر رکھتے ہیں وہ ان کے اس ذوق سے اچھی طرح واقف ہیں۔ وہ منزل یار کے ایک ایک طے ہوئے نقش کو اس طرح نمایاں کرتے ہیں، اس سے اس درجہ متاثر ہوتے ہیں اور پھر اس کی عبرتوں اور اس کے معنی اشاروں اور پیناموں کی ایسی موثر تصویر کھینچتے ہیں کہ سننے والے کا بھی دل مہر آتا ہے۔ قرآن سے پہلے ان کا یہ ذوق نظر، جس کے لیے عربی ادب میں صحیح لفظ تو تم

ہے صرف دیارِ یاس کے آثار و نشانات تک محدود تھا اور لازماً اس کے اثرات بھی معمولی اور ادنیٰ درجے کے تھے۔ قرآن نے ان کے اس ذوق کو شردی اور کائنات کے آثار و عجائب اور اس کے اشارات کی وسعتوں کی طرف توجہ دلائی۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو قوم زیادہ سے زیادہ امر و القیس اور زہیر کے درجہ کے اشخاص پیدا کر سکتی تھی اس کے اندر سے ابوبکر صدیقؓ اور عمر فاروقؓ جیسی عظیم الشان ہستیاں اٹھیں۔

یہ اشارات قرآن کے تمام بنیادی مسائل، توحید، رسالت اور معاد کے سلسلہ میں نمایاں کیے گئے ہیں۔ یہاں سب کی تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ ہم صرف توحید سے متعلق ایک اشارہ کی توضیح کریں گے تاکہ دوسرے اشارات پر غور کرنے کے لیے توجہ کا کام دے۔ سورہ رعد میں فرمایا ہے :

۱۔ اس کائنات کے اشارات حقیقت کی کوئی حد نہیں ہے۔ جس طرح ہم عیسائیوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے گرجوں کی ہر چیز میں اپنے بنیادی عقائد کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ مثلاً اگر تثلیث پیش نظر ہے تو عمارت کے ایک ایک گوشے سے تثلیث نمایاں ہوگی، یہاں تک کہ فرنیچر کی قسم کی بھی جو چیزیں ہوں گی، سب شلت ہوں گی۔ میز، قلم دان، قلم ادپیرو میٹ تک سے تثلیث پکار رہی ہوگی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی ہر چیز میں توحید اور معاد کے حقائق کا مظاہرہ فرمایا ہے اور جس گوشہ پر بھی انسان تدریک نظر ڈالے، وہیں سے اس کو توحید اور معاد کی کوئی نہ کوئی دلیل ہاتھ آجائے گی۔ اسی کو بعض عارفوں نے کلمتے، ہر درتے و فریست معرفت کر دگار۔ لیکن غافل انسان اسے دلائل کے باوجود خدا کی توحید اور جزا کے باب میں بھٹک جاتا ہے: **وَكَايِنَ رِهْنُ الْاِيَةِ فِي السَّلْوَاتِ وَالْاَرْضِ يَمْرُؤُنَ عَلَيْهِمَا وَهَمُّ عَنْهَا مَعْضُؤُونَ**، (یوسف - ۱۲ : ۱۰۵)

اور آسمانوں اور زمین میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر سے یہ گزرتے ہیں تو ان سے منہ موڑے ہوئے۔

وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا وَّ
ظِلْمًا هُمْ بِالْعُنُدِ وَاِلٰصَالِ
قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَّ
الْاَرْضِ قُلِ اللّٰهُ ط

اور آسمانوں اور زمین میں جو بھی میں سب
خدا ہی کو سجدہ کرتے ہیں، خواہ طوعاً خواہ
کرہاً اور ان کے سامنے بھی صبح اور شام
ان سے پوچھو: آسمانوں اور زمین کا مالک
کون ہے؟ کہہ دو: اللہ!

(الرعد - ۱۳ : ۱۵-۱۶)

طَوْعًا وَّكَرْهًا کا مطلب یہ ہے کہ جو اپنے اندرونی داعیہ سے خدا کو سجدہ
کرتے ہیں وہ تو کرتے ہی ہیں، لیکن جو اپنے اندرونی داعیہ سے خدا کے آگے نہیں جھکتے
انہیں مجبوراً جھکنا پڑتا ہے اور اس کے بعد اس مجبورانہ سجدہ کی شرح فرمادی کہ ان کے
سائے صبح و شام خدا کا سجدہ سجالاتے ہیں اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا ہر شخص
اپنے وجود کے اندر مشاہدہ کر رہا ہے۔

اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ ہر چیز کا سایہ آفتاب کے زوال کے ساتھ آفتاب
کی بالکل مخالف سمت میں زمین پر اس طرح جھکنا شروع ہوتا ہے جس طرح ایک رکوع
کرنے والا خدا کے آگے جھکتا ہے اور غروب آفتاب کے ساتھ یہ سایہ اس طرح زمین
پر پھینچ جاتا ہے جس طرح ایک ڈنڈوت کرنے والا اپنے معبود کے سامنے ڈنڈوت کرتا ہے، یا ایک ساجنو کے
حضورِ رسوٰی کے آگے اور پھر ایک شب زندہ داری کی طرح رات بھر اسی حالت میں پڑا رہتا ہے پھر جب صبح
ہوتی ہے تو یہ سائے بالتدریج سورج کی بالکل مخالف سمت سے اٹھنا شروع ہوتا ہے اور
آہستہ آہستہ پورے قیام کی حالت میں آجاتا ہے، جس طرح ایک مصلیٰ سجدہ سے قیام کی حالت
میں آگیا ہو اور پھر سورج کے زوال کے ساتھ اسی رکوع اور سجدہ کا دور آجاتا ہے، جو اندر
مذکور ہوا۔

یہ صورت حال دونہایت اہم حقیقتوں کی شہادت دے رہی ہے، ایک یہ

کہ اس کائنات کی ہر چیز چوبیس گھنٹے رکوع و سجود میں ہے۔ دوسری یہ کہ یہ سجدہ آفتاب پرستی کے بالکل ضد ہے۔ آفتاب جب مشرق سے طلوع ہوتا ہے، ہر چیز کا سجدہ مغرب کی طرف ہوتا ہے اور جب مغرب میں غروب ہونے لگتا ہے، ہر چیز کا سجدہ مشرق کی طرف ہوتا ہے۔ کسی وقت بھی کوئی چیز اپنے توہینی سجدہ میں آفتاب کی موافقت نہیں کرتی۔ پھر اگر ایک انسان، جو ایک بااختیار مخلوق ہے، خدا کو سجدہ نہ کرے، بلکہ اس کے سامنے اکرے یا سورج اور چاند کو سجدہ کرے تو اس کے معنی یہ ہوتے کہ وہ خود تو خدا کے سامنے اکرتا ہے لیکن اس کے سارے وجود کا سایہ خدا کے آگے بچھا ہوا ہے یا وہ خود تو سورج اور چاند کے آگے سجدہ کر رہا ہے، لیکن اس کا سایہ ابراہیمی فطرت رکھتا ہے، جو کو اکب پرستی سے بالکل بیزار اِتٰی وَجْهَتْ وَ جَبْهَتِیْ بِلَّذِیْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ حَنِیْفًا وَّمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِکِیْنَ (الانعام - ۶ : ۷۹) میں نے تو اپنا رخ بالکل یک نحو ہو کر اس کی طرف کیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے اور میں تو مشرکوں میں سے نہیں ہوں، پر عامل ہے۔ عالم اختیار اور عالم تکوینی کی یہ بے ربطی ”من چہ می سرائیم و طنبورہ من چہ می سرائید“ کی مصداق ہے۔

یہی دلیل ہے جس کو قرآن نے دوسری جگہ کسی قدر مختلف الفاظ میں بیان فرمایا ہے:

اَوَلَمْ یَرَوْا اِلٰی مَا خَلَقَ اللّٰهُ
 مِنْ شَیْءٍ یَّتَفَقَّهُوْا ۗ اِظْلَمَ عَلَیْهِمُ
 الْیُسْبُوْنُ وَ الشَّمٰسُ اِذَا سَجَدًا
 یَلٰہُ وَ هُمْ دٰخِرُوْنَ ۗ

کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ خدا نے جو
 چیز بھی پیدا کی ہے ان کے سامنے ہمیں
 اور ہائیں منقلب ہوتے ہیں اللہ کو سجدہ
 کرتے ہوئے اور ان پر فروتنی ہوتی ہے

(النحل - ۱۶ : ۳۸)

قرآن میں اس طرح کے اشارات بہت ہیں اور ہر جگہ ان سے توحید، معاد اور رسالت کے نہایت اہم حقائق کی طرف توجہ دلانی گئی ہے جو قومیں صغریٰ و کبریٰ کی

ترتیب کے بغیر کوئی بات نہیں سمجھ سکتی ہیں ان کے لیے بے شبہ ان اشارات کے اندر کوئی تعلیم نہیں ہے لیکن عرب جیسی حساس قوم اس طرح کے اشارات سے نہ صرف یہ کہ فائدہ اٹھاتی تھی بلکہ ان کی اصلی عقل غذا ان اشارات ہی میں تھی۔ یہ چیز تربیتِ عقل کے لیے بھی نہایت نافع ہے اور تاثیر کے اعتبار سے تو اشارات کی زبان تصریحات کے مقابلہ میں ہمیشہ بلوغت تر سمجھی گئی ہے۔ ہم ہزاروں صفحات کی درق گردانی سے بھی اپنے قلب پر وہ اثر نہیں کر سکتے جو تعلق آباد اور دلی مرحوم کے لکھنڈوں پر ایک اچھٹی نظر ڈال کر کر سکتے ہیں:۔

از نقش و نگارِ درد دیوارِ شکستہ
آثارِ پدید است صنادیدِ عجم را

توحید کے دلائلِ نفس

انسان پہلے ظاہر پر نظر ڈالتا ہے پھر جب عقل و تمیز میں سچگی پیدا ہوتی ہے، اپنے باطن کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اور یہ بات محض متوجہ ہونے کی حد تک مؤثر ہے در نہ در حقیقت باطن ہی ہے جو اس کے سامنے ظاہر کو بھی بے نقاب کرتا ہے۔ اتنے دنوں تک اپنے باطن سے بے پروائی کا سبب یہ نہیں ہوتا کہ انسان کا باطن اس سے بہت دور ہے۔ نہیں، بلکہ یہ بے پروائی اس کے غایتِ قرب کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ دلائلِ آفاق کی بنیاد در حقیقت انفسی دلائل ہی پر ہے۔ آسمان و زمین کے دلائل میں سے کوئی دلیل ایسی نہیں ہے جس کی اساس کسی انفسی دلیل پر نہ ہو۔ اسی پر ہمارے تمام استدلال کی عمارت قائم ہے۔ اگر یہ انفسی دلائل نہ ہوتے تو جس طرح جمادات و بہائم کے لیے یہ تمام عالم تیرہ و تار ہے اسی طرح انسان کے لیے بھی یہ عالم ظلمات ہوتا۔ چنانچہ جو بلید آسمان و زمین کی آیتوں پر غور نہیں کرتے ہیں ان کے لیے یہ تمام عالم بالکل بے غایت اور بے معنی ہے اور قرآن نے ان کو چوپایوں سے بھی زیادہ بے عقل قرار دیا ہے اب ہم اس باطن کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ جس کے دلائل ہم سے قریب تر بھی ہیں اور واضح تر بھی، دل نشیں بھی ہیں اور مستحکم بھی، جن کی طرف قرآن حکیم نے ان الفاظ میں توجہ دلائی ہے:

وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ
اور زمین میں بھی نشانیاں ہیں لیتین کرنے

وَفِي النَّفْسِ كَوْمًا أَفْئَلًا تُبْصِرُونَ
 والوں کے لیے اور خود تمہارے اندر بھی،
 (الذّٰرئیت - ۵۱ : ۲۰ - ۲۱) کیا تم دیکھتے نہیں؟

اس آیت کا اسلوب بول رہا ہے کہ عالم نفس کے دلائل قریب تر بھی ہیں اور واضح تر بھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے تعجب کا اظہار فرمایا ہے کہ اس قرب اور اس وضاحت کے باوجود وہ انسان کو نظر کیوں نہیں آتے! ان سارے دلائل کا احاطہ انسان کے لیے مشکل ہے۔ ہم صرف بعض ایسی دلیلوں کی طرف اشارہ کریں گے جو قرآن مجید میں بیان ہوئی ہیں اور نہایت واضح ہیں۔

۱۔ عہدِ فطرت :

توحید کے نفسی دلائل میں سب سے پہلی دلیل وہ ہے جس کی تشریح ہم نے اپنی اس کتاب کے حصہ ”حقیقتِ شرک“ کے آخری دو ابواب میں کی ہے۔ یعنی انسانی نفس کے اندر ایک منعم حقیقی کا شعور سب سے زیادہ قدیم اور سب سے زیادہ واضح ہے وہاں ہم نے علمائے سائنس کے اس دعوے کی تردید کی ہے کہ انسان کے اندر سب سے زیادہ قدیم جذبہ خوف کا جذبہ ہے، جو کائنات کے مظاہر سے پیدا ہوا اور پھر اسی سے ان کی عبادت کا تصور ہوا۔ اور بدلائل ثابت کیا ہے کہ خوف کا جذبہ اس بات کو مستلزم ہے کہ اس سے پہلے زندگی اور اسبابِ زندگی کے نعمت ہونے کا شعور انسان میں موجود ہو۔ جب تک زندگی کے نعمت ہونے کا احساس نہ ہو اس وقت تک اس کے متعلق کسی اندیشہ کا احساس بالکل بے معنی ہے اور نعمت کا شعور ایک منعم کے شعور کو مستلزم ہے اور منعم اور نعمت کا شعور انسان میں منعم کی شکرگزاری کا جذبہ اور تصور پیدا کرتا ہے۔ یہ جذبہ نہ تو مجرّد الف و عادت کی پیداوار ہے اور نہ محض اجتماعی و تمدنی زندگی کے تکلفات کا نتیجہ ہے۔ حیوانات تک میں یہ جذبہ موجود ہے۔ ہم جن جانوروں کو اپنے گھروں میں پالتے ہیں ان کے اندر بھی اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ

کرتے ہیں۔ ایک بلی سے لے کر ایک ہاتھی تک جن پر بھی ہم کوئی احسان کرتے ہیں، وہ اپنی مختلف اداؤں کی زبان سے اپنی سپاس گزاری اور عنونیت کا اظہار کرتے ہیں۔ یہی جذبہ، بہتر سے بہتر ترقی یافتہ صورت میں، انسان کے اندر موجود ہے جس کو ہم دوسرے لفظوں میں عدل سے تعبیر کرتے ہیں جس کی وجہ سے انسان کا یہ حال ہے کہ جس پیمانہ سے اس کے لیے ناپا جاتا ہے اسی پیمانہ سے وہ دوسروں کے لیے ناپتا ہے۔ اور اسی جذبہ عدل نے خالص خدا پرستی اور توحید کی بنیاد ڈالی اور یہ توحید کے نہایت اہم دلائل میں سے ہے۔ اس عدلِ فطری کا تقاضا ایک طرف تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حق واجب کا پورا پورا اقرار کیا جائے اور دوسری طرف اس کا تقاضا یہ ہے کہ جو حقوق خدا کے لیے واجب ہیں ان میں بلا وجہ دوسروں کو ساجھی نہ قرار دیا جائے۔ اس کو قرآن میں ظلمِ عظیم یعنی سب سے بڑی نا انصافی اور حق تلفی سے تعبیر کیا گیا ہے جس کے معنی دوسرے لفظوں میں یہ بھی ہوئے کہ سب سے بڑا عدل توحید ہے اور سب سے بڑا ظلم شرک۔

اس عدل کو قرآن نے انسانی فطرت کے عہد سے تعبیر کیا ہے:

وَإِذَا خَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ	ادیداد کر ڈ جب نکالا تمہارے رب نے
مِنْ ظُلْمٍ لَّهُمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَ	بنی آدم سے — ان کی بیٹیوں سے —
أَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ	ان کی ذریت کو، اور ان کو گواہ ٹھہرایا
أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ أَتَالُوا بِاللَّيْلِ	خود ان کے اوپر۔ پوچھا، کیا میں تمہارا رب
شَاهِدُنَا أَن تَقُولُوا يَا وَيْلَنَا	نہیں ہوں؟ بولے، ہاں، تو ہمارا رب
الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا	ہے۔ ہم اس کے گواہ ہیں۔ یہ ہم نے اس لیے
غَافِلِينَ ۖ	کیا کہ مبادا قیامت کو تم غدر کرو کہ ہم تو اس
	سے بے خبر ہی رہے۔

(الاعراف - ۷، ۸)

اس عہد کی حقیقت پر ہم نے ”حقیقت شرک“ کے آخری باب میں ایک مختصر تقریر

کھسی ہے جس کے بعض حصے ہم یہاں نقل کرتے ہیں :

” بعض لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ کیا معلوم اس قسم کا کوئی عمدہ ہوا ہے؟ ہیں نہ تو اس ’اَسْتُ بِسَبْئِکُمْ‘ کی کوئی خبر ہے نہ اس ’بلی‘ کی۔ یہ دونوں باتیں محتاج ثبوت ہیں، بالخصوص جب کہ اس کی اہمیت اس درجہ ہو کہ قیامت کے دن یہ عمدہ ہر شکل ہر ابنِ آدم پر حجت ہو گا لیکن حیرت ہے کہ لوگوں کو کیا یہ بات نہیں معلوم ہے کہ ایک انسان پانی کی ایک حقیر روند کی شکل میں ماں کے پیٹ میں پڑتا ہے۔ ماں، نہیں معلوم کتنے مصائب جھیل کر ادر لگتے دکھ اٹھا کر نومینے اس کو پیٹ کے اندر ہی پالتی ہے۔ اپنے گوشت و خون سے اس کی پرورش کرتی ہے۔ پھر جان کی بازی کھیل کر ایک مضد گوشت کی صورت میں اس کو جنمی ہے۔ پھر اپنے جسم کا ایک ایک قطرہ خون دودھ بنا کر اس کو پلاتی ہے اور بڑا کی جان کا ہیوں کے بعد اس کو اس قابل بناتی ہے کہ وہ زمین پر چل پھر سکے۔ اس کے بعد باپ کے ایشار، اس کی شفقتوں اور اس کی غور و پرداخت اور تربیت و نگہداشت کا دور آتا ہے جو ایک طویل عرصہ تک جاری رہتا ہے۔ اس عرصہ میں باپ جو کچھ اپنے لیے چاہتا ہے اس سے زیادہ بچے کے لیے چاہتا ہے وہ خود کم کھاتا ہے تاکہ اس کو کھلائے وہ خود تکلیف اٹھاتا ہے تاکہ بچے کو آرام پہنچے۔ وہ اپنی جان جو کھم میں ڈالتا ہے تاکہ بچہ خطر سے محفوظ رہے۔ ماں باپ کی محبتوں، شفقتوں اور جاں بازیوں کا یہ سلسلہ ہے جو ایک بیچ کو پال کر جوان بناتا ہے۔ اگر اس میں ایک کڑی بھی ٹوٹ جائے تو بیچ کی زندگی ہی خطرہ میں پڑ جائے۔ اب فرض یہ کیجئے، بچہ جوان ہوا اور والدین بڑھاپے کو پہنچے۔ اب یہ محتاج ہیں ادرہ مستغنی، لیکن بیٹا ان کا کوئی خیال نہیں کرتا اور اگر کوئی شخص اس کو والدین کے حقوق و فرائض یاد دلائے تو وہ جواب دیتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ ماں باپ کے کچھ حقوق و فرائض بھی ہیں، مجھے اس قسم کے کسی فرض یا ذمہ داری کی کوئی خبر نہیں ہے، میں نے اس قسم کے کسی حق کا کبھی اقرار نہیں کیا ہے، تو ہر شخص ایسے بیٹے کو کیند اور الیم کے گایو کہ وہ ایسے حق اور

ذمہ داری کا انکار کرنا ہے جس سے زیادہ ثابت اور مسلم ذمہ داری کوئی نہیں۔ یہ ذمہ داری ہر استحقاق کے ساتھ خود بخود لگی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ بغیر تحریر کے نوشتہ، بغیر گواہی کے ثابت اور بغیر مطالبہ کے مسلم ہے۔ یہ استحقاق (PRIVILEGE) اور ذمہ داری (RESPONSIBILITY) کا وہ فطری عہد ہے جس سے زیادہ انسان کو کوئی عہد بھی یاد نہیں۔

”اسی بنیاد پر ایک انسان اس عورت کے لیے نان و نفقہ اور حفاظتِ حرمت کا حق تسلیم کرتا ہے جس سے وہ مستحق ہوتا ہے۔ اسی بنیاد پر آدمی پر اپنے خاندان اور قبیلہ کی حفاظت نصرت کے فرائض عائد ہوتے ہیں۔ اسی بنیاد پر ایک شہر کی میونسپلٹی شہریوں کی کھائی میں حصہ دار ہوتی ہے۔ اسی بنیاد پر ایک سلطنت اپنی رعیت سے مطالبہ کرتی ہے کہ وہ اپنے علم و قابلیت، دقت اور آزادی جان اور مال میں اس کو شریک کریں اور اگر سلطنت کا وجود کسی خطرہ میں پڑ جائے تو اس کے بچاؤ کے لیے سب کچھ قربان کر دیں اب فرض کھجی، ایک شخص ایک عورت کی حرمت کا مالک تو بن بیٹھا لیکن اس کے نان و نفقہ کی ذمہ داری اور اس کے حقوق و فرائض سے انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے اس قسم کا کوئی اقرار نہیں کیا ہے۔ یا ایک شہری میونسپلٹی کی سڑکوں پر چلتا تو ہے، اس کے حفظانِ صحت کے انتظام سے فائدہ تو اٹھاتا ہے، اس کے پارکوں اور چمنوں سے مستحق تو ہوتا ہے، اس کی جلائی ہوتی بیتوں سے روشنی تو حاصل کرتا ہے، اس کے قائم کیے ہوئے مدرسوں سے مستحق تو ہوتا ہے، لیکن جب اس کے مطالبات کا دقت آئے تو وہ جواب دے دے کہ میں اس مطالبہ کی ذمہ داری سے بری ہوں۔ یا اسی طرح ایک آدمی ایک سلطنت کے اندر شہریت کے حقوق سے مستحق ہو رہا ہے، اس کے امن و عدل سے فائدہ اٹھا رہا ہے، اس کے قانون اور نظام کی بڑت وہ ایک ملکیت کا مالک، ایک بیٹے کا باپ، ایک بیوی کا شوہر، ایک سلطنت کا شہری ہے، لیکن جب سلطنت کے مطالبات کا دقت آئے تو کہہ دے کہ میں نے اس قسم کے بار

اٹھلنے اور اس قسم کی جوکھم میں پڑنے کا کبھی اقرار نہیں کیا تھا، تو کیا اس کا جواب صحیح ہوگا؟
 بیوی کہے گی کہ یہ عذر غلط ہے، جس دن تو نے میری حرمت پر آزا دانہ تصرف کیا اور میں نے
 اپنا جسم تیرے سپرد کیا اسی دن تو نے ان ساری ذمہ داریوں کے لیے مجھ سے ایک 'میشاق'
 غلیظ کیا ہے اور زبانِ خلق بیوی کو برحق اور شوہر کو لئیم اور کمینہ قرار دے گی۔ یہی سزا ایک
 قبیلہ اپنے بزدل اور حق ناسناس فرد کو دے گا۔ یہی سزا ایک میونسپلیٹی اپنے نام نہند
 شہری کو اور ایک حکومت اپنے نمک حرام باشندے کو دے گی اور تمام دنیا اس سزا کو بائبل
 جائز اور واجب قرار دے گی۔ کیونکہ ہر حق کے ساتھ فرض کا لزوم اس قدر بدیہی ہے کہ آسمان
 کا سورج بھی اتنا بدیہی نہیں ہے۔“

”یہاں تک کہ اسی استحقاق اور ذمہ داری کے فطری اور ہمہ گیر قانون کی بنا پر ہمارے
 گھر کی ٹی ہوئی مرغی اور ہمارے تھکان پر بندھے ہوئے گائے اور گھوڑے، ہمارے چمن میں
 اُگے ہوئے پھول اور ہمارے باغ میں لگے ہوئے درخت کے بھی ہم پر حقوق ہیں اور ہم
 نمائیت لئیم آدمی ہوں گے اگر ان کا انکار کریں۔ ہم جس مرغی کے انڈے اور چوزے کھاتے ہیں
 لازم ہے کہ بلیوں اور کتوں سے اس کی حفاظت کریں۔ ہم جس گائے کا دودھ پیتے ہیں اور
 جس گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں ہم برحق ہے کہ ہم ان کے گھاس اور دانے کے کفیل ہوں۔
 ہم جس پودے کے پھول سے معطر مشام اور جس درخت کے پھل سے لذت اندوز اور
 خوش کام ہوتے ہیں ہم پر واجب ہے کہ ان کو سینچیں، گوڑیں، کھا دیں اور سردی کی
 آفتوں اور لوکی مصیبتوں سے بچائیں۔ ہم ان کے حقوق کا انکار نہیں کر سکتے۔ ہم نے جس
 دن ان کے وجود سے کسی قسم کی لذت و راحت حاصل کی اسی دن ان کے حقوق کا اقرار
 کیا ہے۔ یہ استحقاق اور ذمہ داری کا وہ عہد ہے جو ہر نافع اور منتفع میں از خود واقع ہوجاتا
 ہے اور انسان کی فطرت اور دنیا کے معروض میں اس سے زیادہ کوئی چیز اہم اور
 واجب الاحترام نہیں؟“

”اب غور کرو کہ جب ہم کو ماں باپ کے حقوق سے انکار نہیں ہے تو ان سے کہیں بڑھ کر اس کا حق ہے جس نے ماں باپ کو سبھی پیدا کیا۔ جب بہادر سے لے کر یوری کے حقوق سے انکار کی گنجائش نہیں ہے تو اس کے حق سے کیسے انکار ممکن ہے جس نے مرد کو سکھت کے لیے عورت کو وجود بخشا۔ جب ہم خاندان اور قبیلہ، بادشاہ اور سلطنت کا حق مانتے ہیں اور اس کو ایک معاہدہ عمرانی کا درجہ دیتے ہیں تو وہ جس نے خاندان و قبیلہ کو وجود بخشا، جس نے بادشاہ اور سلطنت کی شیرازہ بندی کے لیے انسانی فطرت کے اندر عصبيت کی چسپیدگی اور اجہا عیت پسندی کی بیڑی بکھی، ان سے کہیں بڑھ کر اس بات کا حق دلہے کہ ہم اس کے عبد و بلوبیت کا اقرار کریں۔ جب ہم مرغی اور بلی تک کا حق مانتے ہیں اور گائے اور گھوڑے تک سے ایک خاموش معاہدہ استحقاق و ذمہ داری کا اعتراف کرتے ہیں تو آخر اس عدسے میں کیوں انکار ہو جس نے گائے، گھوڑے، دشت دھن، دریا اور پہاڑ، سورج اور چاند، ہوا اور پانی، آگ اور مٹی سب کو وجود بخشا اور سب کو ہماری ہستی کے قیام کے لیے سازگار اور نفع رسا بنا یا؟“

اس تقریر سے یہ بات ثابت ہوئی کہ عدل انسان کی فطرت ہے اور اس فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنے منعم کے حقوق کا استرار کرے اور منعم کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ اس کی شکر گزاری کی جائے اور اس شکر گزاری میں کسی اور کو شریک نہ کیا جائے۔ یہی حقیقت ہے جو بعض احادیث میں یوں وارد ہوئی ہے کہ بندہ پر خدا کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ کسی کو اس کا سا جھی نہ ٹھہرائے۔ یہی دلیل ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے :

وَاسْأَلْ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَرَاهِيمَ ه
 اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا
 تَعْبُدُونَ ه قَالَ لَوَا نَعْبُدُ أَصْنَامًا ه
 اِذْ رَاكَ اِبْرَاهِيمَ كَمَا كَانَتْ سَاذِجًا ه
 اِذْ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْتَدِ قَوْمِي لَآكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ ه

فَنظَّلْنَا لَهَا غَلَقَتَيْنِ . قَالَ هَلْ
يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ لِأَدْرٍ
يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يُضُرُّونَ . قَالُوا
بَلَىٰ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذٰلِكَ
يَفْعَلُونَ . قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا
كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ؟ أَنْتُمْ وَأَبَاؤُكُمْ
الَّذِينَ قَدْ مَوَّعُوا بِأَنَّهُمْ عِدُوِّي
الَّذِينَ الْعَالَمِينَ ؟ الَّذِينَ
خَلَقْتَنِي فَهَوَّيْتُهِمْ وَالَّذِينَ
هُوَ يُطْعِمُهُمْ وَيَسْقِيهِمْ وَالَّذِينَ
يَمَيِّنْتَنِي ثُمَّ يُحْيِيهِمْ ؟ وَالَّذِينَ
أَطْعَمَ أَنْ يَفْهَرِي خَطِيئَتِي
يَوْمَ الدِّينِ ه

(الشعراء - ٢٦ : ٦٩ - ٨٢)

کی پرستش کرتے ہو! انہوں نے جواب دیا کہ
ہم توں کو پوجتے ہیں اور برابراں کی پوجا پر
جھے رہیں گے! اس نے کہا کیا یہ تمہاری
سننے ہیں جب تم ان کو پکارتے ہو یا تمہیں
نفع یا نقصان پہنچاتے ہیں! انہوں نے کہا
بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا ہی کرتے
ہوئے پایا ہے۔ اس نے کہا، کیا تم نے ان
پہیزوں پر غور کیا ہے جن کو تم پوجتے رہے ہو۔
تم بھی اور تمہارے اگلے آباء و اجداد بھی ایسے
میرے تو دشمن ہیں، بجز اللہ رب العالمین کے،
جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور وہ میری رہنمائی
فرماتا ہے اور مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے اور جب
میں بیمار پڑتا ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے اور مجھے
موت دے گا، پھر مجھے زندہ کرے گا اور وہ جس سے میں
متوقع ہوں کہ جو اگلے دن میرے گناہ معاف کرے گا:

یعنی ایک منعم ہمتی جس نے پیدا کیا اور پیدا کر کے یوں ہی چھوڑ نہیں دیا، بلکہ ہم کو فطرت کی اور
پھر الامام کی ہدایتیں بخشیں، جس نے ہمیں کھلایا پلایا، جس نے ہمیں بیماری کے بعد صحت بخشی، جو
ہمیں موت دیتی ہے اور پھر ہمارے اعمال کا بدلہ دینے کے لیے ہمیں زندہ کرے گی اور جس کے
رحم و کرم سے توقع ہے کہ اس کا معاملہ آخرت میں بھی ہمارے ساتھ اچھا ہوگا، بلاشبہ اس
بات کی مستحق ہے کہ اس کی بندگی کی جائے۔ اس کی شہادت اور دلیل ہمارے پاس موجود
ہے۔ ہمارا فطری عدل تقاضا کرتا ہے کہ ہم منعم کے احسان کا حق، اس کی شکرگزاری کی

صورت میں ادا کریں اور اسی عدل ہی کا تقاضا ہے کہ جو حق اللہ تعالیٰ کا ہے بے دلیل اس میں دوسروں کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ یہ حد درجہ کی نا انصافی اور نہایت کھلا جواظلم عظیم ہے۔

۲۔ علم و یقین کی فطری طلب :

انسانی فطرت کی دوسری نہایت اہم خصوصیت یہ ہے کہ اس کو تائیدی کے مقابل میں ردی، جہل کے مقابلے میں علم اور حیرانی دوسر گشتگی کے مقابل میں طمانیت اور شرح صدر بالطبع مرغوب ہے۔ انسان اس کو برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کائنات کا اس کے سامنے کوئی حل نہ ہو، اس کے آغاز و انجام کے بارہ میں وہ بالکل اندھیرے میں ہو، وہ اپنی ہمتی کی غایت، اور اس کے نیک و بد سے بالکل بے خبر ہو، کچھ نہ جانے کہ کہاں سے آیا ہے، کہاں جائے گا، اپنے ساتھ کیا معاملہ کرے اور دوسروں کے ساتھ کس طرح زندگی بسر کرے۔ اس کی فطرت کا تقاضا ہے کہ ان سارے سوالات پر غور کرے، ان کا حل تلاش کرے اور ہر ایک پر لفتیا یا اثباتاً کوئی حکم لگائے۔ وہ یہ تو کر سکتا ہے کہ کسی سوال کا کوئی غلط حل پیدا کر لے اور ای پرچم جائے، لیکن یہ نہیں کر سکتا کہ ان سوالات سے یکسر کوئی تعرض ہی نہ کرے۔ انسان کے لیے ظلمات میں جھٹکتے پھرنے بالکل ناممکن ہے۔

انسان کی یہی وہ فطری طلب ہے جس کی وجہ سے وہ جستجو کی مختلف وادیوں میں ٹھوکرین کھاتا رہے اور بسا اوقات اس نے کوئی صحیح چیز نہ پا کر کسی غلط چیز کو اختیار کر لیا ہے، لیکن یہ کبھی نہیں ہوا کہ وہ ان سوالات سے بالکل بے پروا ہو کر بیٹھ رہا ہو۔ یہ ایک فطری پیاس ہے جس کا بھننا ضروری ہے اور جس چیز سے یہ پیاس ٹھیک ٹھیک بجھ جائے وہی اس کا صحیح جواب ہے۔ یہ پیاس صرف اللہ کے ایمان سے بجھتی ہے۔ اس کے سوا دوسری چیزیں صرف غیر فطری بہانے ہیں۔ جن سے طبیعت کو دھوکا تو دیا جا سکتا ہے، لیکن طمانیت نہیں حاصل کی جا سکتی۔ طمانیت صرف اللہ کو ماننے میں ہے: **اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ**

‘الْمَلَكُوتِ’ (المرعد - ۱۳ : ۲۸) میں لو کہ اللہ کے ذکر ہی سے دونوں کو طمانیت حاصل ہوتی ہے۔ یہی وہ روشنی ہے جس کے چمکتے ہی یہ پوری کائنات اور اس کا سارا آغاز و انجام آشکارا ہو جاتا ہے: ‘اللَّهُ نُورًا لِّلْمَلَكُوتِ وَالْأَرْضِ’ (النور - ۲۴ : ۳۵) اللہ ہی آسمانوں اور زمین کی روشنی ہے۔ اس کو پالنے کے بعد انسان کے سارے سوالات حل ہو جاتے ہیں اب وہ اس کائنات کے آغاز و انجام کا تصور کر سکتا ہے۔ اس وسیع کائنات میں اپنی ہستی کا مقام متعین کر سکتا ہے اور جان سکتا ہے کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ اب اس کے لیے اخلاق کے اصول، معیشت کے ضابطے، سیاست کے آئین، سب طے ہو سکتے ہیں۔ اب وہ اپنے ماضی اور مستقبل دونوں کے بارے میں علیٰ وجہ البصیرت ایک فیصلہ کر سکتا ہے۔ محض اٹکل کے تیرتے نہیں چلائے گا۔ اب اسے اپنے عقل و حواس کی طرف سے بدگمانی بھی نہیں رہے گی اور اپنے آپ کو مایوسی اور حقارت کی نظر سے بھی نہیں دیکھے گا اور جس راہ میں جو بھی قدم رکھے گا وہ نہایت مضبوط اور محکم ہوگا۔

اس کے بعد اگر کوئی شخص اس حل کو اس دہرے سے نہیں قبول کرتا کہ ممکن ہے اس کے عقل و حواس اسے دھوکا دے رہے ہوں تو یہ نہایت بدترین قسم کی سوفسطائیت ہے۔ بے شبہ انسان کے حواس غلطی کر جاتے ہیں، لیکن وہ غلطی ہی کرنے کے لیے نہیں بنے ہیں۔ بے شک ہماری عقل کبھی نتائج نکالتے میں چوک بھی جاتی ہے، لیکن یقیناً وہ انسان کو فریب دینے پر نہیں مامور ہے۔ یہ صحیح ہے کہ انسانوں کی رایوں اور ان کے فیصلوں میں نہایت شدید اختلافات ہیں، لیکن ان کے اندر اتفاق کے جو پہلو ہیں ان کو نظر انداز کر دینا ہدایت کا الٹا ہے۔ یہ ارتیابیت انسان کی فطرت کے بالکل خلاف ہے۔ یہ ایک مصنوعی حالت ہے جو بتکلف انسان نے اختیار کی ہے، ورنہ اس کی زندگی کا ایک ایک فعل اس کے یقین کا شاہد ہے۔ وہ یقین پر مجبور ہے اور بغیر یقین کے ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتا۔ وہ ایک ’لا ادری‘ کہنے میں اپنے متعدد یقینوں کا اعلان کرتا

ہے اور اس کے تمام یقینوں میں سب سے بڑا یقین اس ہستی کا یقین ہے جس کی شہادت اسے اپنے اندر اور باہر سے مل رہی ہے اور جس کو ماننے بغیر یہ تمام عالم بالکل ظلمات ہے۔ انسان کے لیے یہ ناممکن ہے کہ وہ تاریکی پر راضی ہو سکے، الا آنکہ وہ اپنی فطرت کو مسخ کر ڈالے۔ پس خدا کے وجود اور اس کے تمام صفاتِ کمال سے متصف ہونے کی سب سے بڑی شہادت یہ ہے کہ اس کے بغیر اس کائنات کے معتمہ کا اور خود اپنی ہستی کا انسان کو کوئی حل نہیں ملتا۔ صرف یہی ایک حل ہے جو تشفی بخش ہے، جس سے ساری گریں کھل جاتی ہیں۔ اس حل کی صحت اور صداقت کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ قلب کی تشنگی کا بچہ تر جواب اور عقل کی جستجو کا اصل مطلوب ہے۔ اس کے لیے کسی اور عقلی و نقلی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ کیونکہ دلیل دہاں کارگر ہوتی ہے جہاں دلیل اصل دعویٰ سے زیادہ روشن ہو۔ یہاں خود دعویٰ اس قدر روشن ہے کہ کوئی دلیل اس سے زیادہ روشن نہیں۔

پس ایک خدا کو ماننا، جو تمام کمال سے متصف ہے، انسان کی فطرت ہے۔ یہ حق ہے۔ اس کے بعد اگر کسی نے کچھ اور خدا بنا لیے ہیں تو یہ ضلالت اور گمراہی ہے، کیونکہ ایک خدا کو مان لینے کے بعد فطرت کا تقاضا پورا ہو جاتا ہے۔ اب اس سے کسی زائد ماننے کو ماننا ایک امر واتحیٰ پر ایک بالکل غیر ضروری اضافہ ہے اور یہ کھلی ہوئی ضلالت ہے؛ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ؛ (یونس - ۱۰، ۳۲) رتوح کے بعد گمراہی کے سوا اور کیا ہے، اسی وجہ سے قرآن نے جگہ جگہ فرمایا ہے کہ جو لوگ خدا کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ یعنی ایک خدا کو ماننا تو اس لیے ضروری ہے کہ فطرتِ انسانی اس کے بغیر تشفی نہیں پاسکتی اور اس کی شہادت انسان کے اندر اور باہر موجود ہے، لیکن اس کے ساتھ دوسروں کو خدائی میں شریک کرنا ایک بالکل بے ثبوت بات ہے:

فَتَعَلَىٰ اللَّهُ الْمَمَلِكُ الْحَقِّ ج. تو بڑی ہی برتر ذات ہے اللہ بادشاہِ حقیقی
لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ كَرِيمٍ کی اس کے سوا کوئی معبود نہیں، عرشِ کرم

الْمَكْرِيمِ لَهُ وَمَنْ يَتَّبِعْهُ مَعَ اللَّهِ
 إِلَهَ الْآخِرِ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ
 كَمَا نَكَبَ أَدْرَجُ كَوْنِي أَلَسْتُ كَسُوَ كَسِي أَدْرَا لَكَ
 كَوْنِي دَعِي نَبِي، تَوَسَّ كَا حَسَابِ اس كِ
 رَب كِ هَلْ هُوَ كَا أَدْرُ كَا فَرَفْلَاحِ نَبِي هَلْ يَأْتِي
 لَا يَمْلِكُ الْكَلْبُ دُونََهُ

(المؤمنون - ۲۳: ۱۱۶-۱۱۷)

یعنی ایک خدا کی شہادت تو انسان اپنے اور باہر سے پارا ہے، اس لیے اس کو ماننا عقل و فطرت کا تقاضا ہے، لیکن اس کے علاوہ اگر کسی اور کو بھی وہ خدائی میں شریک ٹھہرتا ہے، جس کی کوئی دلیل نہیں ہے، تو یہ انسان کی بد سنجی ہے۔ ان آیات سے معلوم ہوا کہ ایک مشرک کے مقابلہ میں ایک موجد کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ خدا کا اثبات کرے یا شرکاء کے ابطال پر دلائل قائم کرے، کیونکہ مشرک ایک خدا کو تو بہر حال مانتا ہی ہے، یہ چیز تو مشرک و موجد کے درمیان مشترک ہے، باقی رہے شرکاء و انداد جو اس نے اپنے جہی میں فرض کر رکھے ہیں تو پہلے ان کے ثبوت کے دلائل کی ضرورت ہے، نہ کہ ان کی تردید کے دلائل کی۔ ان کی تردید کے لیے تو یہ دلیل کافی ہے کہ ان کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے۔

۳۔ فطرتِ انسانی کا علو:

توحید کی ایک بہت بڑی نفسی دلیل فطرتِ انسانی کا علو ہے۔ انسان بالطبع ذلت و اطاعت اور بندگی و غلامی سے نفرت کرتا اور سروری و سر فرازی کا خواہش مند ہے۔ وہ جس وقت اپنی قوتوں اور قابلیتوں کے کمرٹھے دیکھتا ہے تو محسوس کرتا ہے کہ اس پوری کائنات میں ایک وجود بھی نہیں جو اس کی ہم سر کی ہو سکے۔ اس احساسِ برتری کی ایک بہت بڑی نفسیاتی وجہ یہ ہے کہ وہ اشرف المخلوقات اور خدا کا خلیفہ ہے اور نظرًا اس اشرفیت اور اس خلافت کا احساس لے کر اس دنیا میں آیا ہے۔ اگر اس منصب کے لحاظ سے اس میں سر بلندی

برتری کا احساس نزدیعت کیا گیا ہوتا تو یقیناً وہ اس منصب کی ذمہ داریوں کو نہ سنبھال سکتا۔ یہ حقیقت نہایت عمدہ طریقہ پر اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا (الاحزاب - ۳۳ : ۷۲) (اددہم نے اپنی امانت آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سلسلے میں کی تو انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کیا اور اس سے ڈرے اور انسان نے اس کو اٹھایا۔ بے شک وہ ظلم کرنے والا اور عذبات سے مغلوب ہو جانے والا ہے) میں بیان ہوئی ہے لیکن یہاں اس کی تفصیلات میں جانے کی گنجائش نہیں ہے یہی احساس ہے جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ انسان بسا اوقات خدائی کے دعوے کر بیٹھتا ہے کبھی اِنَّا رَبُّكُمْ الْاَعْلٰی (الفرج - ۷۹ - ۷۳) (تبارت اعلیٰ تو میں ہوں) پکارا اٹھتا ہے کبھی اِنَّا اَحْسٰی وَ اَمْنٰی (البقرہ - ۲ : ۲۵۸) (میں بھی زندہ کرتا اور مارتا ہوں) کی دعوت کا اظہار کرتا ہے اور کبھی اپنے آپ کو قوموں کی گردنوں کا مالک اور خشکی دہری کا سلطان سمجھنے لگتا ہے اور بندہ کی جگہ طاغوت بن کر خدا کی زمین میں اپنا قانون اور اپنا فرمان چلانے لگتا ہے۔ لیکن اس احساس برتری کے ساتھ جب وہ دیکھتا ہے کہ اس کی یہ ساری قوتیں اور قابلیتیں بچھنے بڑھالے کی ددنا تو انہوں کے درمیان گھری ہوئی ہیں تو اسے ناچار خدائی کا تخت چھوڑ کر بندگی کی صف میں اکھڑا ہونا پڑتا ہے اور اپنی اس پیشانی کو جو کسی کے آگے جھکانا نہیں چاہتی ایک ایسی طاقت کے آگے جھکانا پڑتا ہے جو تمام قویٰ اور قابلیتوں کا سرچشمہ اور تمام آسمان و زمین کی مالک و مدبیر ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ فزوقی انسان اس لیے نہیں اختیار کرتا کہ اس میں بالتطبع کمتری کا احساس یا کسی کو خدا بنانے کا شوق ہے۔ اس میں اصلی دلولہ تو خدا بننے کے لیے ہے، لیکن جب وہ اپنے حوصلوں کی بلند پروازیوں کے ساتھ اپنی قوتوں اور قابلیتوں کی نارسائیوں کو دیکھتا ہے تو ناچار اسے ایک ان دیکھی ہستی کے سلسلے اپنے تئیں ڈال دینا پڑتا ہے ایسا کرنے پر انسان مضطر ہے۔ اگر وہ اس سے بچ سکتا تو یقیناً اس کی خواہش یہی ہوتی کہ وہ اس سے اپنے آپ کو بچالے جائے لیکن وہ مجبور ہے کہ ایک بالاتر ہستی کا اقرار کرے جس کی قدرت

سے یہ سارا کارخانہ وجود میں آیا اور جس کی حکمت و تدبیر سے یہ سارا نظام چل رہا ہے۔ یہ کبر نفس اور علو کا داعیۃ انسان میں اتنا بخت و شدید ہے کہ بسا اوقات یہ کسی طرح بھی اعتراض حق پر راضی نہیں ہوتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ایک بادشاہ کا مناظرہ سورۃ بقرہ میں مذکور ہے، جو مدعی تھا کہ میں زندہ کرتا ہوں اور میں مارتا ہوں اس لیے میں ہی رب ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہہ کر کہ اللہ سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، تم اسے مغرب سے طلوع کر دو اس کے عجز کو بالکل بے نقاب کر دیا اور وہ اس معارضہ سے ہٹا بٹکا ہو کے رہ گیا۔ لیکن کبر نفس کا شیطان اتنا سرکش ہے کہ لاجواب ہو کر بھی وہ خدا کے اقرار پر راضی نہ ہوا۔ لیکن جن کی عقل درست اور فطرت سلیم ہوتی ہے وہ اپنے علو اور اپنے ضعف دونوں کے توازن کو قائم رکھتے ہیں۔ وہ ایک حکیم و مدبر ہستی کے آگے جھک کے اپنے ضعف کی تلافی اور اپنی ناتوانی کا علاج پاتے ہیں اور ان کا قلب مطمئن ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی شخص کسی اور آستانہ پر جھکتا ہے تو اس کی مثال اس دنیٰ الطبع گدا کی ہے جو ایک دردناک سے اپنی تمام مایحتاج پالنے کے باوجود درد و دل کے سوال بلند کرتا پھرتا ہے اور اس کی طبیعت کی دمارت اس حد کو پہنچ گئی ہے کہ بسا اوقات اپنے سے زیادہ ذلیل بلے بس محتاجوں کے آگے ہاتھ پھیلا دینے میں بھی اس کو کوئی شرم نہیں لاتی ہوتی۔

ظاہر ہے کہ یہ حالت انسان کی اصلی فطرت نہیں بلکہ فطرت کا بگاڑ ہے۔ جس طرح گداؤں کی کثرت کے باوجود ہم یقین رکھتے ہیں کہ انسان کی اصلی فطرت خودداری اور عزت نفس ہے، اسی طرح مشرکوں کی کثرت کے باوجود انسانی فطرت کا اصلی تقاضا توحید ہے۔ ایک عورت اپنے آپ کو ایک مرد کے حوالہ اس لیے کرتی ہے کہ وہ اپنے اندر ایک خلا محسوس کرتی ہے جو ایک توأم کی توأمیت کے بغیر نہیں بھر سکتا۔ اب اگر کوئی عورت ایسی ہے جو اس خلا کو بھر لینے کے باوجود دوسروں سے آشنائی کرتی پھرتی ہے تو وہ چھننا ہے، جس نے اپنا جوہر عزت اور جمال خیرت بالکل کھو دیا ہے۔

پس جو شخص خدا کو مانتا ہے وہ اس لیے نہیں مانتا کہ اسے خدا بنانے کا شوق ہے،

بلکہ اس لیے مانتے ہیں کہ اسے خدا کی امتیاز ہے۔ وہ تمام قوتوں اور قابلیتوں کے باوجود اپنے اندر ایک خلاصوں کو رہا ہے جو ایک خدا کو ماننے بغیر نہیں بھر سکتا۔ اس کو مان لینے کے بعد وہ خلا پر ہو گیا اب اگر کوئی اس سے یہ کہتا ہے کہ اس ایک کے سوا کچھ اور بھی ہیں جو بندگی کے مستحق ہیں تو وہ تو یہ کہہ کر انگ ہو جائے گا کہ میرے لیے ایک خدا ہے اگر تمہیں دوسرے آستانوں پر بھی پیشانی رکھنے کی تمنا ہے تو تم یہ ذلت گوارا کر دو، مجھے اس سے معاف رکھو۔

انسانی عظمت کی اسی بلندی کی طرف حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی تقریر میں ارشاد فرمایا ہے جو انہوں نے اپنے قیصرانہ کے ساتھیوں کے سامنے کی ہے :

اور میں نے اپنے بزرگوں، ابراہیم اور	وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي اِبْرَاهِيمَ
اسحاق اور یعقوب کے مذہب کی پیروی کی۔	وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ ط مَا كَانَ
میں حق نہیں کہ ہم کسی چیز کو اللہ کا شریک	لَنَا اَنْ نُّشْرِكَ بِاللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ ؕ
سمجھائیں۔ یہ اللہ کا ہم پر اور لوگوں پر فضل	ذٰلِكَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ عَلَيْنَا
ہے، لیکن اکثر لوگ شکر گزار نہیں ہوتے۔	وَعَلَى السَّمٰوٰتِ وَاَلْاَرْضِ اَكْثَرُ
میں میرے جیل کے دو ساتھیوں ایک ایک انگ	النَّاسِ لَا يَشْكُرُوْنَ . لِيَصٰحِبِي
بہت سے رب بہتر ہیں، یا اکیلا اللہ ہی سب	السَّخِيْنِ اَوْ اَبَابٌ مُّتَفَرِّقُوْنَ
پر عادی وغالب ہوں تم اس کے سوا نہیں پوجتے	خَيْرٌ اَمَّا اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ
ہو مگر چند ناموں کو جو تم نے اور تمہارے باپ	مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ
دادوں نے رکھ چھوڑے ہیں۔ اللہ نے ان کی	اِلَّا اَسْمَاءٌ سَمِيْمَةٌ هٰذَا اَنْتُمْ
کوئی دلیل نہیں آدنی۔ اختیار و اقتدار صرف	وَاَبَاؤُكُمْ مَّا اَنْزَلَ اللّٰهُ
اللہ ہی کا ہے۔ اس نے محم دیا ہے کہ اس	بِهَآ مِنْ سُلْطٰنٍ اِنْ اَلْحٰكُمُ
کے سوا کسی کی پرستش نہ کرو۔ یہی دین	اِلَّا لِلّٰهِ ط اَمْرٌ اَلَّا تَعْبُدُوْا اِلَّا
قیم ہے۔ لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔	اِيۡسَآءًا ذٰلِكَ النَّدِيۡمُ الْقَمِيۡمُ

وَلَا تَكْفُرُ بِالْعَدْلِ وَلَا يَعْلمُونَ ه

(یوسف - ۱۲ : ۳۸ - ۴۰)

اس تفسیر کے ابتدائی حصہ کی روح یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی فضل و کرم ہے کہ اس نے اپنے سوا کسی کی عبادت و بندگی کا حکم نہیں دیا اور انسان کے اندر برتری اور سر بلندی کا جو احساس و دلچسپی فرمایا اس کی حرمت و عزت کا خود اس درجہ لحاظ فرمایا کہ غیر کے آگے جھکنے کی ذلت سے اس کو بچایا اور صرف اپنے ہی آگے جھکنے کا حکم دیا، لیکن انسان نے اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر ادا نہیں کیا اور بلا کسی سبب کے اس نے اپنی نفس کی حرمت کو بٹو لگایا اور اپنے سے زیادہ حقیر و ذلیل مخلوقات کی پرستش کی۔ اس کے بعد فرمایا کہ خدا کو ماننا ایک ضرورت ہے اور انسان، اپنے نفس کے علو کے باوجود، اس لیے خدا کو ماننا ہے کہ اس کے مانے بغیر اس کی فطرت کا خلا پر نہیں ہوتا اب سوال یہ ہے کہ بہتر کیا ہے؟ کیا یہ کہ بہت سے انک انک آقا اور رب ہوں اور ان سب کی غلامی کی جائے یا یہ کہ صرف ایک ہی خدائے واحد و قائم کی اطاعت کی جائے۔ ظاہر ہے کہ خود دار انسان کے لیے ایک ہی رب کی غلامی بہت ہے، وہ بہت سے ارباب کیوں ترلے گا! رہی یہ بات کہ اسی ایک نے بعض دوسروں کی اطاعت کا حکم بھی دیا ہو تو اس کے لیے ثبوت کی ضرورت ہے اور اس کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے۔ اس کے بالکل برعکس اس کا حکم یہ ہے کہ تنہا اسی کی بندگی کی جائے اور یہی فطری دین ہے۔ یعنی انسان کی فطرت بھی اس ایک کی شہادت اپنے اندر باہر پارہی ہے، لیکن بہتوں نے اپنے اس فطری دین کو نہیں پہچانا اور شرک کی دادیوں میں بھٹک گئے۔

انسانی فطرت کے اسی علو کی بنا پر موقد و مشرک کی ایک تمثیل بھی بیان ہوئی ہے، جس کا منشا یہ ہے کہ انسان بالطبع توحید کو پسند کرتا ہے، نہ کہ شرک کو:

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا تَرَجُلًا وَفِيهِ
اللَّهُ تَمَثَّلَ بِيَانٍ كَرْتَا هِے اِيك فِلام كِ
شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَذَجَلًا
هس مں كئى مءءف الاغراض آقا شريك

سَلَّمَ لِرَجُلٍ هَلْ يَشْتَوِيں
مَثَلًا ط الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ
اَكْثَرُهُمْ ذَلَا يَعْلَمُونَ ه
ہیں اور ایک دوسرے غلام کی جو پورے کا
پورا ایک ہی آقا کی ملک ہے۔ کیا ان دونوں
کا حال یکساں ہوگا اسرارِ شکر صرف اللہ ہے
لیکن ان کی اکثریت اس حقیقت کو نہیں سمجھتی۔
(الزمر - ۳۹ : ۲۹)

یعنی بہت سے مختلف المذاج اور مختلف الاغراض آقاؤں کی غلامی کو اپنی پسند سے کون گوارا
کر سکتا ہے؟ تو جب کوئی غلام اس ذلت پر راضی نہیں ہوتا تو پھر انسان یہ کیوں گوارا کرتا
ہے کہ ایک خدا کے ساتھ اپنے جی سے دوسرے بہت سے خداؤں کو شریک کر لیتا ہے۔
کیا ایک آقا کے غلام اور بہت سے آقاؤں کے غلام کا حال یکساں ہوگا؟ ظاہر ہے کہ ایسا
نہیں ہے۔ اس کے بعد فطرتِ انسانی کی صدائے حال بتائی کہ الحمد للہ، یعنی شکر کا سزاوار صرف
اللہ ہی ہے کوئی اور اس کے ساتھ شریک نہیں ہے۔

انسان کے اسی علوئے فطرت کو معنی طلب کر کے سوال کیا گیا ہے :
اَلَيْسَ اللّٰهُ بِكَافٍ عَبْدًا ط
کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے!
(الزمر - ۳۹ - ۲۶)

یہی علوئے نفس ہے۔ جس کو انسان شرک میں آلودہ ہوتے ہی کھو بیٹھتا ہے اور دفعۃً
دفعۃً دہشت کے اس آسمان سے جس پر اللہ تعالیٰ نے اس کو سرفراز فرمایا ہے، انتہائی ذلت
کی پستی میں گر جاتا ہے :

وَمَنْ يَشْرِكْ بِاللّٰهِ فَكَانَ مِثْلَ
خَرَمٍ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخَظَمُهُ
الطَّيْرُ اَوْ تَهْوِيْ بِهٖ الرِّيحُ
فِيْ مَكَانٍ سَحِيْقٍ -
اور جو اللہ کا شریک ٹھہراتا ہے اس کی
مثالیوں ہے کردہ آسمان سے گرے اور
چڑیاں اس کو اچک لیں یا ہوا اس کو کسی
دور دراز جگہ میں لے جا پھینکے۔
(الحج - ۲۲ : ۳۱)

دوسری جگہ اس سے زیادہ واضح لفظوں میں فرمایا:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي
السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ
وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ
وَالشَّجَرُ وَالنَّاسُ وَالْحَيَاطُ
عَلَيْهِ الْعِبَادَةُ وَالَّذِينَ يَحْمِلُونَ
الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ اللَّهَ
فَمَالَهُ مِنْ مُكْرِمٍ ط
إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُشَاءُ ۝۲۲
کیا نہیں دیکھتے کہ اللہ ہی کے آگے جھکتے
ہیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں
اور سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت
اور چوپائے اور لوگوں میں سے بہت سے
ایسے ہیں جن پر خدا کا عذاب لازم
ہو چکا ہے اور جن کو خدا ذلیل کر دے تو
ان کو کوئی دوسرا عزت دینے والا نہیں
بن سکتا۔ بے شک اللہ ہی کرتا ہے جو
چاہتا ہے۔ (الحج - ۲۲ : ۱۸)

اس آیت میں انسان کی جس ذلت کی طرف اشارہ ہے وہ یہ ہے کہ تمام اتیانے
کائنات صرف اللہ واحد کو سجدہ کرتی ہیں اور باوجودیکہ اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کو
انسان کی خدمت گزاری اور نفع رسانی میں سرگرم کر رکھا ہے، لیکن ان میں سے کوئی چیز
بھی یہ تنگ گوارا نہیں کرتی کہ انسان کی بندگی کرے۔ البتہ انسان ہے کہ ان ساری چیزوں پر
فضیلت رکھنے اور ان کا خدمت ہونے کے باوجود ان میں سے اکثر چیزوں کا پرستار بنا ہوا ہے۔
۴۔ انسان کا ضعف و افتقار:

چوتھی چیز انسان کا ضعف و افتقار ہے۔ ضعف و افتقار انسان کی صفت ذاتی ہے
جو اس سے کبھی منگ نہیں ہوتی۔ بے شبہ انسان قوتوں اور قابلیتوں کا ایک بہت بڑا خزانہ
اپنے اندر رکھتا ہے وہ اپنی ان قوتوں کی بدولت زمین کے مدفن خزانے انکو الیت ہے فضل
میں اپنا تخت حکومت بچھاتا ہے۔ پہاڑوں کا سینہ چاک کر ڈالتا ہے۔ سمندروں پر اپنے جہاز
دوڑاتا ہے۔ لیکن ان سب کے باوجود وہ اپنی ناتوانی کو جانتا ہے اسے معلوم ہے کہ وہ خود
۲۶۰

کچھ نہیں ہے کیونکہ وہ علانیہ دیکھتا ہے کہ جن قوتوں اور قابلیتوں کے ذریعہ سے وہ یہ سارے تصرفات کر رہا ہے ان میں سے کسی قابلیت کو بھی وہ وجود میں نہیں لایا ہے اور نہ جن چیزوں پر وہ تصرف کرتا ہے ان میں کسی چیز کو اس نے پیدا کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں کسی اور ہی کی بخشی ہوئی ہیں اور اسی کے بنائے ہوئے قانونِ طبیعی کی پابند بھی ہیں۔ انسان کے اختیار میں جو کچھ ہے وہ بس اتنا ہے کہ کوشش کر کے ان کے قوانین کو سمجھے اور پھر ان قوانین کے مطابق ان سے کام لے اور فائدہ اٹھائے اور یہ قطع بھی بس ایک ہی مدت تک ہے، جس کے پورے جو جانے کے بعد وہ لاکھ چاہے، لیکن ان میں سے کسی چیز سے ایک پل کے لیے بھی کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ یہ چیز انسان میں فطری طور پر ایک اُن دیکھی ہستی کی احتیاج پیدا کرتی ہے جس نے اس کو ادران ساری چیزوں کو وجود بخشا ہے اور جس کے جاری کیے ہوئے قوانین کے مطابق یہ کارخانہ چل رہا ہے۔ انسان کا یہی ضعف و انتہا ہے جس کی وجہ سے فرمایا گیا ہے: **اَسْتَمُّ الْفُقَرَاءَ الرَّحِيَّ اللهُ** (مناظر - ۳۵: ۱۵) (تم ہی اللہ کے محتاج ہو اور میری جگہ فرمایا ہے: **وَاللهُ الْعَنِيُّ وَاَسْتَمُّ الْفُقَرَاءَ** (محمد - ۳۷: ۳۸) اور اللہ بالکل بے نیاز ہے اور تم محتاج ہو)۔

جو عاقل ہیں وہ زندگی کے ہر دور اور اس کے ہر تغیر میں اپنی احتیاج کو محسوس کرتے رہتے ہیں اور کبھی خدا سے مستغنی اور بے پروا نہیں ہوتے، بلکہ ان پر نعمتوں کی فرادانی جس قدر بڑھتی جاتی ہے خدا سے ان کا تعلق اسی قدر بڑھتا جاتا ہے۔ اس کی بہترین مثال حضرت داؤدؑ، حضرت سلیمانؑ، ذوالقرنین اور فاروق اعظمؑ ہیں۔ لیکن جو کم ظرف اور بلید ہوتے ہیں، وہ بسا اوقات اپنے ارد گرد دوست کی فرادانی، خدم و حشم کی کثرت اور طاقت و قوت کے کرشمے دیکھ کر بے خود ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ کو خدائی میں شریک سمجھنے لگتے ہیں۔ قرآن میں اس کی مثال کے لیے فرعون، ہامان، قارون اور ابولہب، وغیرہ کے نام پیش کیے گئے ہیں جو اس عہد کے فرعونوں، ہامانوں، قارونوں اور ابولہبوں کے ائمہ ضلالت ہیں۔

جن لوگوں پر اس طرح کی خیرگی طاری ہوتی ہے ان کے لیے قرآن نے جگہ جگہ انسان

کے فطری ضعف و افتقاد کو مختلف تمثیلوں سے واضح فرمایا ہے کہ انسان کتنی ہی رعوضت اور خدا سے غفلت دے لے پروائی کا اظہار کرے، لیکن اس کی زندگی میں بارہا ایسے حالات پیش آتے ہیں جو اس کی بے بسی اور ناتوانی کا راز کھول ہی دیتے ہیں اور اس وقت اس کے منہ سے وہ چیخ نکل ہی پڑتی ہے جو اس کی فطرت کی پکار ہے۔ اس حالت میں اس کے تمام شرکاء و خواہ اپنی ذات ہو یا اس کے لاد شکر یا اس کے غیبی شرکاء و انداد، سب اس کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اور صرف ایک ہی ذات بچ رہتی ہے جس کا دامن رحمت اس کو پناہ دیتا ہے۔ یہ دلیل قرآن میں مختلف اسلوبوں سے بیان ہوئی ہے۔ ہم صرف چند مثالوں پر اکتفا کریں گے۔ فرمایا ہے:

قُلْ مَنْ يَتَّخِذُكُمْ مِنْ ظُلْمَتٍ
 الْبَرِّ وَالْبَحْرِ سَدْعُونَهُ
 تَضْرَعُوا حُفْيَةً لِمَنْ أَجْنَأْنَا
 مِنْ هُدًى لَنَتَّكُونَ مِنْ
 الشُّكْرِينَ . قُلِ اللَّهُ يُجَيِّدُكُمْ
 مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ
 أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ .

ان سے پوچھو، خشکی اور تری کی تاریکیوں سے تم کو کون نجات دیتا ہے، جب کہ اسی کو تم پکارتے ہو گرد گردا گردا چپے چپے کہ اگر اس نے ہم کو نجات دے دی اس مصیبت سے تو ہم اس کے شکر گزار بندوں میں سے بن جائیں گے؟ کہ دو، اللہ ہی تم کو نجات دیتا ہے اس مصیبت سے بھی اور دوسری ہر تکلیف سے، لیکن تم پھر شرک کرنے لگتے ہو۔

(الانعام - ۶ - ۶۳-۶۴)

دوسری جگہ فرمایا ہے:

هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ
 الْبَحْرِ حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُمْ فِي
 الْفُلِكِ وَجَرِينِ بِهِمَّ بِرَيْحِ
 طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا
 رِيحٌ غَاصِبَةٌ ۖ جَاءَهُمْ
 الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ

وہی ہے جو تمہیں خشکی اور تری میں سفر کراتا ہے۔ یہاں تک کہ جب تم کشتی میں ہوتے ہو اور کشتیاں ہوائے موافق سے بل رہی ہوتی ہے اور وہ اس میں مگن ہوتے ہیں کہ دفعۃً ایک باؤ تند آتی ہے اور ان پر ہرجا ب سے موجیں اٹھنے لگتی ہیں اور

أَحْيَا بِهَذَا دَعَا اللَّهُ مَخْلُصِينَ
لَهُ السَّيِّئَةُ لَسِنِ اجْتِنَانَا
مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ
الشَّاكِرِينَ فَلَئِمَّا أَجْهَدُ إِذَا
هُمَّ يَبْعُونَ فِي الْأَرْضِ
بِعَيْرِ الْحَقِّ ۝
(یونس - ۱۰ - ۲۲ - ۲۳)

وہ گمان کرنے لگتے ہیں کہ ہم ہلاک ہوئے تو وہ
اللہ کو پکارتے ہیں، خالص اسی کی اطاعت کا عمدہ
کرتے ہوئے کہ اگر تو نے ہیں اس آفت سے
نجات دی تو ہم تیرے شکر گزار بندوں میں سے
ہو کر رہیں گے توجیب وہ ان کو نجات دے دیتا
ہے وہ نجات پاتے ہی زمین میں، بلا کسی حق کے
سرکشی کرنے لگتے ہیں۔ لوگو، تمہاری سرکشی کا

دہال تمہارے ہی اد پر آنے والا ہے۔ چند دن
دنیا کی زندگی کا نفع اٹھا لو، پھر تمہاری داپی ہمارا
طرف ہے، پھر ہم تمہیں تمہاری کرتوتوں سے
آگاہ کریں گے۔

سرکش انسان کی سرکشی اور اس کے تمرد و استکبار کی یہ کتنی سچی مثال ہے۔ دنیا کے
سمندر میں جب اس کی زندگی کی کشتی بغیر کسی رکاوٹ کے چلتی رہتی ہے، وہ اپنی کشتی کے استحکام
اور اپنے حسن انتظام پر مغرور رہتا ہے، اپنی تدبیر و دانش کو بڑی چیز سمجھتا ہے، اپنے وسائل و
ذرائع پر اترتا ہے اور خدا کی اطاعت و شکر گزاری سے باہر ہو کر بغیر کسی استحقاق کے اپنی خدائی
کا اعلان کرتا ہے، غرور سے اکرٹا ہے، گھنٹے سے اترتا ہے، فخر کے نشے سے بدست ہو جاتا
ہے، لیکن جب دفعۃً سازگار ہوا طوفانی بن جاتی ہے۔ کشتی ڈاؤن ڈول ہونے لگتی ہے اور
موجوں کے تغیر سے کشتی کو ایک پرکھ اور اس کے سارے تدبیر و نظام کو بے حقیقت ثابت
کر دیتے ہیں، اس کے منہ سے بے تحاشا حرج نکل پڑتی ہے کہ اے خدا! اگر اس درطہ ہلاکت
سے تو نے نجات بخشی تو اب کبھی تجھ سے غفلت نہ ہوگی، اب کبھی گھنٹہ نہ کروں گا اور کبھی
تیری خدائی میں سا بھی بننے کی جرأت نہ کروں گا۔ بلکہ تیرا شکر گزار بندہ بنوں گا اور تیری ہی اطاعت
کروں گا۔ نہ اپنی اطاعت کروں گا نہ کسی اور کی۔ لیکن جوں ہی اس آفت سے نجات یا جاتا ہے

پھر وہی غفلت اور مستی عود کرتی ہے۔ اور اپنے جس سرور سامان اور جس گھنڈے کو اس نے اتنا بے حقیقت پایا تھا ان ہی کے نشہ میں خمور ہو کر پھر خدا کا باغی اور مشرک بن جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کو خدا نے 'ختار' اور 'کفور'؛ عہد شکن اور ناشکر گزار کہا ہے۔ کیونکہ فطرت کے جس عہد کو مصائب کے تازیانے آکر یاد دلاتے ہیں اور انسان اس کی تجدید کرتا ہے، حالات کے بدلتے ہی اس عہد کو توڑ کر پھر کفرانِ نعمت کی حالت اختیار کر لیتا ہے۔

اس تفصیل سے مقصود یہ دکھانا ہے کہ انسان کے اندر افتقار و احتیاج کا احساس بالکل فطری ہے اور یہ افتقار سے دھکیل کر ایک ایسی ہستی کی طرف لے جاتا ہے جو اس کے لیے مامن و ملجأ ہو۔ اگر انسان پر اس کا یہ افتقار آشکارا رہے تو وہ کبھی انانیت، خود سری، رعونت اور بغی و استکبار کے شرک میں مبتلا نہ ہو۔ لیکن وہ اکثر خدا کی نعمتیں پا کر اپنے ضعف و احتیاج کو بھول جاتا ہے لیکن بس بھول جاتا ہے، اس کی فطرت بدل نہیں جاتی چنانچہ جو ہی اس پر کوئی ایسی مصیبت آتی ہے جو اس کے خزیبِ اطمینان کی بنیادوں کو متزلزل کر دیتی ہے، اس کی دبی ہوئی فطرت پھر جاگ اٹھتی ہے اور وہ خدا کی طرف بھاگتا ہے اور اس کے سوا سب کو بھول جاتا ہے۔

سرکش سے سرکش انسانوں میں ہم اس فطرت کو جلتے اور ابھرتے دیکھتے ہیں۔ مغزور سے مغزور انسان جو 'إِنَّمَا أُوْتِيَئْتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي' (القصص - ۲۸ : ۲۷) (مجھے یہ جو کچھ ملے میرے ذاتی علم کی بدولت ملا ہے) کے گھنڈے میں خدا کو بھول گئے تھے۔ جنہوں نے بغیر کسی استحقاق کے خدا کی زمین میں اپنی خدائی کے علم گاڑ دیے تھے، جن کو اپنی تدبیروں اور اپنے استحقاقات پر اتنا ناز تھا کہ خدا کے نام پر ہنستے تھے، آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی تدبیروں کی ناکامی اور ان کے استحقاقات کے بوسے پن نے ان پر انسان کی بے بسی کا راز کھول دیا ہے اور وہ خدا کا نام لینے لگے ہیں : 'وَلَعَلَّ اللّٰهُ يَخْذِلُكُم بِغَدِّ ذٰلِكُمْ اٰمُرًا' (المطلاق - ۶۵ : ۱) (شاید اللہ اس کے بعد کوئی اور صورت پیدا کرے)۔

توحید کے خصوصی دلائل

دلائل بلحاظ مسلمات مخاطب

ادھر کے دو ابواب میں ہم نے الوہیت اور توحید کی وہ دلیل بیان کی ہیں جن کی حیثیت عام دلائل کی ہے۔ ان کی اساس اس کائنات کے نوامیس و سنن اور فطرت انسان کے اذعانات و مسلمات پر ہے۔ اس وجہ سے ہر چند ان کے مخاطب اول عرب ہیں، لیکن ان کی حجت تمام بنی آدم پر بلا امتیاز عرب و عجم اور بلا لحاظ کافر و مومن، یکساں اور عام ہے۔ یہ صحیفہ کائنات ہر شخص کے سامنے کھلا ہوا ہے اور فطرت کی شہادتیں بھی ہر قلب سلیم کے اندر سے بول رہی ہیں۔ صرف وہی لوگ ان حقائق کے انکار کی جرأت کر سکتے ہیں جنہوں نے اپنی آنکھیں پھوڑ لی ہوں اور اپنے کان بہرے کر لیے ہوں، ایسے لوگوں کو دنیا کی کوئی چیز بھی قائل نہیں کر سکتی۔ اب ہم ان دلائل کی توضیح کریں گے۔ جن کی بنیاد مخالفت کے اعتراف پر قائم ہے ان کی حیثیت خصوصی دلائل کی ہے۔ یعنی مخاطب جن صحیح اصولوں کو تسلیم کرتا ہے قرآن نے ان کو اپنا لیا ہے اور ان کی اساس پر ان کے مقتضیات و لوازم کی تشریح کر کے مخاطب سے ان کو تسلیم کرنے کا مطالبہ کیا ہے اور ساتھ ہی جو باتیں ان مسلمات سے متعلق ہیں ان کی نفی کا مطالبہ کیا ہے۔ استدلال کا یہ اسلوب بالکل عقلی و فطری ہے۔ اس پر یہ اعتراض کرنا کہ اس میں اساس استدلال بے ثبوت رہ گئی ہے بالکل لغو بات ہے۔ استدلال کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ اس اصل کو سبھی مدلل و مبرہن کرنے پر وقت ضائع کیا جائے جو حیرت کے نزدیک مستم ہے۔ انہی دلائل کی وجہ سے ہمارے بعض فلاسفہ و متکلمین کو یہ غلط فہمی ہو گئی

کہ قرآن کے سارے دلائل الزامی قسم کے ہیں اور ایسے براینات سے قرآن بالکل خالی ہے جن کی حجت تمام انسانوں پر عام ہو سکے۔ یہ خیال قرآن سے بے خبری پر مبنی ہے۔ یہ تو قرآنی استدلال کی ایک خاص قسم ہے، جس کی بنیاد ایک طرف مخاطب کے اعتراف پر ہے اور دوسری طرف ان براینات پر ہے جن کی شرح ہم پچھلے دو ابواب میں کرائے ہیں۔ اب ہم اس کی توضیح کی کوشش کریں گے۔

۱۔ شرکاء کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے:

اس بات میں قرآن نے ۶ جہوں پر سب سے بڑی حجت یہ قائم کی ہے کہ جن کو تم خدا کا شریک ٹھہراتے ہو ان کے لیے تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ خدا کا سوال تو خارج از بحث ہے کیونکہ اسے تو تم مانتے ہی ہو اور اس کی شہادت آفاق و انفس سے بھی مل رہی ہے، لیکن اس کے سوا جن کو تم نے خدائی میں شریک بنا رکھا ہے ان کی دلیل لانا تمہارا فرض ہے۔ بغیر دلیل کے کسی معمولی بات کو بھی ماننا انسان کی فطرت کے خلاف ہے چہ جائیکہ کسی کو خدا کا دست و پاؤں قرار دینا۔ پس اگر اس کی کوئی عقلی دلیل ہے تو اس کو پیش کرو اور اگر کوئی نقلی دلیل ہے تو اس کو سامنے لاؤ۔ رہی یہ بات کہ تم نے اپنے بزرگوں کو ان کی پرستش کرتے دیکھا ہے تو یہ کوئی سند نہیں ہے۔ اتنے بڑے دعوے کے ثبوت کے لیے مجزویہ بات کافی نہیں ہو سکتی:

وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا	اور جو کوئی اللہ کے سوا کسی اور اللہ کو
أَخْرَجَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ	بھی پکارے گا، جس کے حق میں اس
فَاتِمًا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ	کے پاس کوئی نہیں، تو اس کا حساب
(المؤمنون - ۲۳ : ۱۱۰)	اس کے رب کے ہاں ہوگا۔

مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا
 أَسْمَاءَ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ
 وَآبَاءُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا
 مِنْ سُلْطَانٍ ۗ

تم اس کے سوا نہیں پوجتے ہو مگر چند
 ناموں کو جو تم نے اور تمہارے باپ دادوں
 نے رکھ چھوڑے ہیں۔ اللہ نے ان کی کوئی
 دلیل نہیں اتاری۔

(یوسف - ۱۳ : ۲۰)

أَمْ أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا
 فَهُمْ يَنْكُرُوكُمْ بِمَا كَانُوا بِهِ
 يَشْرِكُونَ ۗ

کیا ہم نے ان پر کوئی ایسی دلیل اتاری ہے
 جو ان چیزوں کی شہادت دے رہی ہو،
 جن کو وہ شریک ٹھہرتے ہیں!

(الروم - ۳۰ : ۳۵)

اہل عرب اس کے جواب میں یہ کہتے کہ ہمارے بزرگوں نے جو شرک اختیار کیا وہ
 خدا کے حکم سے کیا اور یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیم ہے۔ قرآن نے اس کا جواب دیا
 کہ یہ اللہ تعالیٰ پر ہمتان ہے۔ خدا نے کبھی شرک کا حکم نہیں دیا ہے۔ اگر تم اس دعوے میں سچے
 ہو تو اس سے پہلے کی کوئی کتاب لاؤ یا کوئی ایسی سند پیش کرو جس کی بنیاد علم پر ہو:

قُلْ أَدْرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ
 دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا
 مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ
 فِي السَّمَوَاتِ ۗ إِنْ يَتُوبِ
 يَكْتُبِ مِنْ قَبْلِ هَذَا أَوْ
 أَشْرَافًا مِنْ عِلْمِهِمْ أَنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

ان سے کہو کہ کبھی تم نے غور بھی کیا ان
 چیزوں پر جن کو اللہ کے سوا تم پوجتے ہو۔
 مجھے دکھاؤ کہ زمین کی چیزوں میں سے انہوں
 نے کون سی چیز پیدا کی ہے یا ان کا آسمانوں
 میں کون سا سا جھا ہے! میرے سامنے
 اس سے پہلے کی کوئی کتاب پیش کر دیا
 کوئی ایسی روایت جس کی بنیاد علم پر ہو، اگر
 تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔

(الاحقاف - ۳۶ : ۴)

دی یہ بات کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم (علیہ السلام) کی تعلیم ہے تو یہ بھی بالکل جھوٹ اور افتراء ہے۔ ابراہیم (علیہ السلام) کی زندگی کا ایک نمایاں کارنامہ تو ہجرت کا واقعہ ہے کہ انہوں نے اللہ واحد کے لیے اپنے خاندان و وطن، سب کو چھوڑ دیا اور ہجرت کے وقت انہوں نے شکر و شفا سے جس طرح اپنی علیحدگی کا اعلان کیا اور برارت کا جو یادگار کلمہ کہا آج تک ان کی ذریت کی ایک شاخ، بنی اسرائیل میں اس کی روایت موجود ہے، جو ان کے تمام اخلاف کے لیے ہمیشہ نشان راہ کا کام دے سکتا ہے۔ سورۃ زخرف میں اس استدلال اور قرآن کے جواب کی پوری تفصیل موجود ہے :

اد کہتے ہیں کہ اگر فضلے رحمان چاہتا تو	وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمٰنُ مَا
ہم ان کو بوجھے والے نہ بنتے۔ ان کو اس بار	عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُمْ بِذٰلِكَ
میں کوئی علم نہیں ہے۔ یہ محض انکس کے تیر	مِنْ عِلْمٍ اِنَّ هُمْ لَآ يَخْرُصُوْنَ
چلا رہے ہیں۔ کیا ہم نے ان کو اس سے	اَمْ اَتَيْنَاهُمْ كِتٰبًا مِنْ قَبْلِهٖ
پہلے کوئی کتاب دی ہے تو وہ اس کی سند پکڑتے	فَنَهَمُوْهُ مُسْتَسِيْكُوْنَۙ بَلْ
ہیں بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو	تَالُوْا اِنَّا وَجَدْنَا اٰبَاءَنَا
ایک طریقہ پر پایا ہے اور ہم سب انہی کے نقش قدم	عَلٰی اُمَّةٍ وَّاِنَّا عَلٰی اٰثَرِهِمْ
پر ماہ ماب ہیں۔ اور اسی طرح ہم نے جس بستی	مُهْتَدُوْنَۙ وَكَذٰلِكَ مَا
میں بھی تم سے پہلے کوئی مندر بھیجا تو اس کے	اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِيْ
خوش حالوں نے کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو	قَرِيْهِ مِنْ سَدِيْرٍ اِلَّا قَاتَل
ایک طریقہ پر پایا ہے اور ہم سب انہی کے نقش قدم	مُتَّبِعُوْهَا اِنَّا وَجَدْنَا
پر چلتے رہیں گے۔ مندر نے کہا: کیا اگر میں	اٰبَاءَنَا عَلٰی اُمَّةٍ وَّاِنَّا عَلٰی
اس سے زیادہ ہدایت بخش طریقے کو تمہارے	اٰثَرِهِمْ مُتَّبِعُوْنَۙ قُلْ اَوْلُوْ
پاس آیا ہوں جس پر تم نے اپنے باپ دادا	جِئْتُمْ بِاٰهْدٰى مِمَّا وَجَدْتُمْ

عَلَيْهِ اِبَاءُكُمْ ذَاتِ الْاَنَا
 بِمَا اُرْسِلْتُمْ بِهِ لِكُفْرُوْنَ
 فَاَنْتُمْ مَنَا نَطَرُوْا كَيْفَ
 كَانَ عَاقِبَةُ الْمَكْدِبِيْنَ
 وَاِذْ تَالِ اِبْرٰهِيْمَ لِاٰبِيْهِ
 وَقَوْمِهِ اِنِّيْ بَرَاءٌ مِّمَّا
 تَعْبُدُوْنَ ۗ اِلَّا الَّذِيْ نَطَرُوْا
 فَاِنَّهُ سَيَّهْدِيْنِ ۗ وَجَعَلَهَا
 كَلِمَةً ۙ بَاقِيَةً فِيْ عَقْبِهِ
 لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ۝

کر پایا ہے جب میں تم انہی کے نقش قدم کی پیروی
 کرو گے! انہوں نے جواب دیا کہ ہم اس سارے
 کے منکر ہیں جو دے کر تم بھیجے ہے ہو تو ہم نکل
 سے انتقام لیا تو دیکھو کیسا انجام ہوا جھٹلانے والوں
 کا۔ اور یاد کرو جب کہ ابراہیم نے اپنے باپ اور
 اپنی قوم سے کہا کہ میں ان چیزوں سے بالکل بڑی
 ہوں جن کو تم پوجتے ہو۔ میں صرف اسی کو پوجتا
 ہوں جس نے مجھ کو پیدا کیا پس بے شک وہی میری
 رہنمائی دے گا اور اس کو اس نے ایک پائدار
 روایت کی حیثیت سے چھوڑا اپنے اختلاف میں

ناکہ لوگ اسی کی طرف رجوع کریں۔ (الزخرف - ۲۰: ۲۸)

ان آیات کے مطالب کا تجزیہ کیجیے تو معلوم ہوگا کہ اہل عرب شرک کی حمایت میں جو
 روایات پیش کرتے تھے وہ بالکل بے بنیاد اور بے سر و پایا تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی
 زندگی کی مدون سرگزشت، جس کو ایک علمی سند کی حیثیت دی جاسکتی تھی اور جو بنی اسرائیل
 کے صحیفوں میں موجود تھی، عربوں کے ان من گھڑت فسانوں کی تردید کے لیے بالکل کافی تھی۔
 خصوصیت کے ساتھ ان کی ہجرت کا واقعہ تو وحید و اخلاص کا ایک یادگار کارنامہ تھا۔ لیکن کس
 قدر افسوس کا مقام ہے کہ ذریتِ ابراہیم کی دذلوں شاخوں میں سے کسی نے بھی اس کلمہ باقیہ کی
 روح نہیں پہچانی۔ یہود اس نشانِ راہ کے باوجود بار بار جھٹکے اور بالآخر توحید کے صراطِ مستقیم
 سے وہ اس قدر دور ہو گئے کہ ان کے لیے اس کی طرف لوٹنا ناممکن ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے ان
 پر لعنت کر دی اور عربوں نے تو اپنی روایات کے دفتر سے سر سے یہ سرگزشت ہی گم کر
 دی اور اس کے بالکل برعکس ایسی روایات گھڑ کے کھڑی کر دیں جن سے دینِ بت پرستی

کی تائید نکلے۔

عربوں کے ان ادہام کی تردید میں قرآن نے جگہ جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مختلف واقعات زندگی کا، نیز خانہ کعبہ کی تعمیر اور مقصد تعمیر کی ابتدائی تاریخ کا اور تمام انبیاء کرام کی دعوت کے مشترک مقصود کا حوالہ دیا ہے کہ ان میں سے کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جس سے تمہارے اس دعوے کی تائید نکلتی ہو کہ خدا نے شرک و بت پرستی کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکام کو جاننے کا ذریعہ انبیاء ہیں اور انبیاء کی دعوتیں اگلے صحیفوں میں موجود ہیں۔ ان میں سے کسی کی دعوت کو بھی تم شرک کی حمایت میں نہیں پیش کر سکتے۔ انبیاء کی تاریخ کا مدون سرمایہ قرآن کے دعوے کی تصدیق کر رہا ہے اور جہاں کہیں اس تاریخ میں کوئی بات ملانی لگتی ہے اس کی تردید خود اسی کے اندر موجود ہے۔

۲۔ لوازم سے استدلال :

قرآن کے استدلالِ خصوصی کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اہل عرب خدا کی جن صفات کو تسلیم کرتے تھے۔ قرآن نے ان کے لوازم کو بھی تسلیم کرنے کا مطالبہ کیا۔ یہ لوازم دو طرح کے ہیں : ایک وہ صفات جو ان مانی ہوئی صفات سے متفرع ہوتی ہیں۔ نیز ان صفات کی نفی جن سے مانی ہوئی صفات کی نفی لازم آتی ہے۔ دوسرے وہ حقوق و ذرائع جو ان صفات کے اقرار سے لازمی نتیجہ کے طور پر اقرار کرنے والے پر عائد ہوتے ہیں۔ اسی طرح ان اعمال و عقائد کی نفی جن سے خدا کے مسلمہ حقوق کی نفی لازم آتی ہے۔

اہل عرب کے متعلق یہ بات معلوم ہے کہ وہ نہ صرف خدا کے وجود کے قائل تھے، بلکہ آسمانوں اور زمین کا خالق، روزی رساں، قوی اور قابلیتوں کا بخشنے، موت اور زندگی کا مالک اور مدبرِ اہمِ خدا ہی کو ماننے تھے، لیکن رب یعنی مالک و حاکم خدا کے سوا اور دل کو بھی قرار دیتے تھے۔ قرآن نے ان سے مطالبہ کیا کہ جس کیلئے یہ ساری صفاتیں تسلیم کرتے ہو لازم ہے کہ رب بھی

اسی کو مانو :

فَذَرِكُمْ اللَّهُ رَبَّكُمُ الْحَقَّ
پس رہی اللہ تمہارا رب حقیقی ہے تو حق
فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا
کے بعد گمراہی کے سوا اور کیا ہے تو کہاں
الصَّلٰءُ جِئْتَنِي تَصْرُفُونَ .
تمہاری عقل الٹ جاتی ہے۔

(یونس - ۱۰ : ۳۲)

یعنی یہ ساری باتیں مان لینے کے بعد تو یہ لازم ہے کہ مالک و حاکم اور آمر و ناہی اسی کو مانو۔ اس حق کے بعد، جو ثابت ہے، اگر کسی اور کو بھی مانتے ہو جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے تو یہ بھی ضلالت و گمراہی ہے۔ چنانچہ سورہ اعراف میں فرمایا کہ جس کو خالقِ ارض و سما مانتے ہو لازم ہے کہ اسی کو رب بھی مانو۔ اس کے سوا کسی اور مالک و حاکم نہ بناؤ۔ جو خالق ہے اور حکم کا حق اسی کو پہنچتا ہے :

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ
بے شک تمہارا رب وہی اللہ ہے جس
السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ .....
نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا .....
الَّذِي خَلَقَ وَالْاَرْضَ
آگاہ کہ خلق اور امر اسی کے لیے خاص ہے

(الاعراف - ۷ : ۵۴)

جس اللہ کو آسمان و زمین کا خالق مانتے ہو، اسی کو رب بھی مانو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ خالق کوئی ہو اور رب کوئی بن جائے۔ جس نے خلق کیا ہے امر اسی کا حق ہے جب ایک جزیرہ کا انکشاف کرنے والا اور ایک چیز کا ایجاد کرنے والا محض اپنے کشف و ایجاد کی بدولت یہ حق رکھتا ہے کہ اس کی ملکیت اور اس پر تصرف کا حق اسے حاصل ہو تو خدا کے اس حق سے کہیں انکار کرتے ہو، درآنحالیکہ اس کا حق کشف و ایجاد سے بدرجہا زیادہ ہے !

اسی طرح خالق کے لیے صفتِ علم کو لازم قرار دیا۔ یعنی جس ذات کو آسمان و زمین کا خالق مانتے ہو لازم ہے کہ اس کے علم کو محیطِ کل مانو : 'الَّذِي يَعْلَمُ مَنْ يَنْزِلُ عَلَيْهِ السَّلٰءُ'۔

(الملک - ۶۷، ۱۳۶) (کیا وہ نہ جلنے گا جس نے پیدا کیا ہے)۔

اسی طرح یہ لازم ہے کہ جس خدا کو خلق و تدبیر پر قادر مانا ہے تمام نفع و ضرر اسی کے اختیار میں تسلیم کیا جائے؛ وَإِنْ يَتَسَنَّكَ اللَّهُ بِصُغْرِكَ كَأَشْفِكَ الْآهُوطِ وَإِنْ يَتَسَنَّكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (الانعام - ۶، ۱۷۰) اور اگر اللہ تجھ کو کسی دکھ میں مبتلا کرے تو اس کے سوا کوئی نہیں جو اس کا درد کرنے والا بن سکے اور اگر کسی نیر سے بہرہ مند کرے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے)۔

اسی طرح تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو ان صفات سے بری قرار دیا گیا جو الوہیت کے منافی ہیں یا جن کو تسلیم کرنے سے ان صفات کی نفی لازم آتی تھی جن کو اہل عرب خدا کے لیے تسلیم کرتے تھے۔ یہ باب نہایت وسیع ہے اور اس پر ایک حد تک ہم حقیقتِ شرک کے تحت بحث کر چکے ہیں۔ یہاں صرف اشارہ پر اکتفا کرتے ہیں۔

اس سلسلہ میں اصولی بات یہ فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے صرف اچھی صفیٰں مراد وار ہیں۔ کوئی بری صفت الوہیت کے تصور کے منافی ہے۔ اس کائنات کا معمر مل ہی ایک ایسی ذات کو ماننے سے ہوتا ہے جو تمام صفاتِ جمال و کمال کی جامع ہے۔ اگر اس کے ساتھ کوئی ایسی صفت لگادی جائے جو جمال و کمال کے منافی ہو تو یہ عمل شدہ معمر پیمبر معمر بن کے وہ جانتے ہیں اور اس کائنات پر وہی ظلمت پھر طاری ہو جاتی ہے جس سے خدا کے صحیح تصور نے نکالا تھا؛

وَرَبُّهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ
فَادْعُوهُ بِهَا وَذُرُّوا الَّذِينَ
يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ
سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
(الاعراف - ۷، ۱۸۰)

اور اللہ کے لیے تو صرف اچھی ہی صفیٰں ہیں
تو انہی سے اس کو پکارو اور ان لوگوں کو
چھوڑو جو اس کی صفات کے باب میں
کج روی اختیار کر رہے ہیں یہ وہ جو کچھ کر
رہے ہیں عقرب اس کا بدلہ پائیں گے۔

اس ذیل میں سب سے زیادہ اہمیت شکر کار و شفعاء کے اعتقاد کو حاصل ہے۔ اس عقیدہ سے خدا کی تمام اصولی صفات کی نفی ہو جاتی ہے۔ قرآن نے ان کے ان تناقضات کو نہایت تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ مثلاً یہ کہ شفعاء کو ذریعہ تقرب بنانے سے لازم آتا ہے کہ خدا کا علم محیط نہیں ہے، کیونکہ اگر اس کا علم محیط ہے تو یہ شفعاء اس کے علم میں کیا اضافہ کریں گے؛ اور اگر وہ اپنے علم کے خلاف محض ان کی سفارش کی بنا پر، لوگوں کو شیوہ کار اور بدکار ٹھہرائے گا تو اس سے اس کے عدل و حکمت کی نفی لازم آتی ہے۔ اگر یہ خیال ہے کہ اس کی عنایت حاصل کرنے کے لیے تنہا عمل و اطاعت کافی نہیں ہے، بلکہ کسی کا وسیلہ بھی ناگزیر ہے تو اس سے ہر بندہ کے ساتھ اس کی قربت، اس کی رحمت عام اور اس کے غفور و کریم ہونے کی نفی ہوتی ہے اور یہ ایک بدترین سوء ظن ہے جس میں ایک بندہ اپنے پروردگار کے متعلق مبتلا ہو سکتا ہے۔

علیٰ ہذا القیاس کسی کو خدائی کے انتظام میں ساجھی ٹھہرایا تو خدا کے بحال قدرت کی نفی ہے یا بحال غیرت کی، کیونکہ کسی اور کی حصہ داری وہی خدا گوارا کر سکتا ہے جس کے لیے آسمان زمین کا سنبھالنا مشکل ہو۔ یا پھر وہ بے غیرت ہو کہ اسے اپنے حدود و حقوق میں دوسروں کی مداخلت سے کوئی تنگ نہ لاحق ہو اور الوہیت کا تصور ان تمام عجیب و نقائص سے بالکل پاک ہے۔ قرآن نے جگہ جگہ عربوں کو ان تناقضات کی طرف توجہ دلائی ہے اور ان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی ایسی صفت نہ مانیں جو خدائی کے برتر مفہوم سے بے جوڑ یا جس سے ان صفات کی نفی لازم آتی ہے جن کو وہ تسلیم کر چکے ہیں۔

قرآن مجید میں یہ الزامی اور تنزیہی پہلو بالکل ساتھ ساتھ نمایاں ہوتے ہیں اور اندازِ کلام عموماً مجادلہ کا نہیں، بلکہ ایک مسلمہ حقیقت کے بیان کا ہوتا ہے؛ کیونکہ ایک امر کے اقرار کے ساتھ اس کے لوازم کا اقرار اور اس کے اضداد کا انکار ایک امر بدیہی ہے جس سے صر

دہی لوگ گریز کر سکتے ہیں جو ہٹ دھرم ہوں :

مندرجہ ذیل آیات پر مذکورہ بالا پہلو سے غور کرنا چاہیے =

وَتَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا
سُبْحٰنَہٗ ۭ بِئِنَّہٗ مَا حِف
السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۭ ط کُلٌّ لَّہٗ
قِنْتُوْنَ ۭ سَبَدِ یَعُ السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ ۭ وَاِذَا قَضٰی اَمْرًا
فَاِنَّمَا یَقُوْلُ لَہٗ کُنْ
فَیَکُوْنُ ۭ

اور کہتے ہیں کہ خدا اولاد رکھتا ہے۔ اس کی
شان ان باتوں سے ارفع ہے بلکہ جو کچھ
آسماؤں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔
سب اسی کے تابع زمان ہیں۔ وہ آسمانوں
اور زمین کا موجد ہے اور جب وہ کسی امر کا فیصلہ
کر لیتا ہے تو بس اس کے لیے فرمادیتا
ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔

(البقرۃ - ۲ - ۱۱۶ - ۱۱۷)

یہاں 'سُبْحٰنَہٗ' (وہ پاک ہے) کا لفظ ایک دلیل کے طور پر آیا ہے اس کا مطلب
یہ ہے کہ خدا کے لیے اولاد کا تصور الوہیت کے تصور کے منافی ہے۔ الوہیت کا تصور متعنی
ہے کہ وہ ہر طرح کی احتیاج اور ہر قسم کے کفو و برادری کی نسبت سے ارفع و منترہ ہو۔ وہ آسمان
اور زمین کا موجد ہو، ان کو عدم سے وجود میں لایا ہو، اور اس کی قدرت کا ملکہ کا یہ حال ہو کہ
جب چاہے مجبور اپنے ہم سے جس چیز کو چاہے وجود میں لادے۔ ایک ایسی ہی ذات خدا
ہو سکتی ہے اور تم کو خدا کے لیے ان صفات سے انکار نہیں ہے۔ لیکن ان کے ساتھ
تم بعض ایسی صفتیں بھی مان لیتے ہو جو ان سے بالکل متناقض ہیں، جو نہ تو مفہوم الوہیت
کے شایان شان ہیں اور نہ تمہاری مانی ہوئی صفتوں کے ساتھ وہ کوئی مطابقت رکھتی ہیں۔
دوسری جگہ فرمایا ہے :

تَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحٰنَہٗ
ہُوَ الْغَنِيُّ ۭ لَہٗ مَا حِف

یہ کہتے ہیں کہ خدا کے اولاد ہے وہ ایسی
باتوں سے پاک ہے۔ وہ بے نیاز ہے۔

السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ إِنَّ
عِنْدَ كَرَمٍ مِّن سُلْطَانٍ بِهَذَا
اور جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے سب
اسی کا ہے۔ تمہارے پاس اس بات کی کوئی
دلیل نہیں ہے۔ (ریونس - ۱۰ : ۶۸)

ایک جگہ اوتان و اصرنام کے ضعف و بے چارگی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ الوہیت کے تصور کی یہ انتہائی تنقید ہے کہ ایسے بے بس وجودوں کو اس خدا کا دست دباؤ قرار دو جس کو قوی و عزیز مانتے ہو اور جس کی قوت و عزت کی سب سے بڑی شہادت یہ کائنات ہے :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضَرْبٌ مِّثْلُ
مَا سَأَلْتُمُو اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ لَيَسْتَعِينُ
مَنْ دَعَا مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ
يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا
لَهُ طَائِرٌ يَسْلُبُهُمُ الذُّبَابُ
شَيْئًا لَا يَسْتَنْبِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ
الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ هَ مَا تَدْعُوا
اللَّهَ حَتَّى تَدْرِكَهُ آيَاتُ اللَّهِ
لَقَوِيَّ عَزِيزٍ ه

لے لوگو! ایک ٹیٹیل بیان کی جاتی ہے تو
اس کو توہمے سنو! جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے
ہو وہ ایک مکھی جی پیدا کر سکے پر تم نہیں
ہیں اگرچہ وہ اس کے لیے سب مل کر کوشش کریں۔
اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے تو وہ
اس سے اس کو بچا بھی نہیں پائیں گے۔ طالب
اور مطلوب دونوں ہی ناتوان! انہوں نے
اللہ کی جیسا کہ اس کا حق ہے، قدر نہیں
سچائی! بے شک اللہ قوی اور غالب ہے۔

(الحج - ۲۲ : ۲۳ - ۲۴)

ایک جامع مثال ملاحظہ ہو جس میں توحید کی مختلف الزامی، تنزیہی، آفاقی اور نفسی دلیلیں ایک ہی سلسلہ میں بیان ہوئی ہیں :

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ
أُولِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا
إِلَى اللَّهِ ذُلْفَىٰ إِنَّ اللَّهَ
اور جن لوگوں نے اس کے سوا دوسرے
کار ساز بنا رکھے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم تو ان
کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہم

کو خدا سے قریب تر کر دیں، اللہ ان کے درمیان
 اس بات کا فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف
 کر رہے ہیں۔ اللہ ان لوگوں کو باہر نہیں
 کرے گا جو جھوٹے اور ناشکرے ہیں۔ اگر اللہ
 اولاد ہی بنانے کا ارادہ کرتا تو وہ چھانٹ لیت
 ان چیزوں میں سے جو وہ پیدا کرتا ہے جو
 چاہتا۔ وہ پاک اور ارش ہے۔ وہ اللہ واحد ہے
 سب پر قابو رکھنے والا۔ اس نے آسمانوں
 اور زمین کو فانیات کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ وہ
 رات کو دن پر ڈھانچتا ہے اور دن کو رات
 پیدا اس نے سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے۔
 ہر ایک وقت مقرر کی پابندی کے ساتھ گردش
 کر رہا ہے۔ سن رکھو کہ غالب اور جتنے والا
 وہی ہے۔ اسی نے پیدا کیا تم کو ایک ہی جان
 سے، پھر پیدا کیا اسی کی جنس سے اس کا جوڑا
 اور تمہارے لیے (زرد مادہ) چیرا یوں کی
 آٹھ تیس اناہیں۔ وہ تمہیں نساری ماؤں کے
 پیٹوں میں پیدا کرتا ہے، ایک خلقت کے بعد
 دوسری خلقت میں، تین تاریخوں کے اندر ہی
 اللہ تمہارا رب ہے۔ اسی کی بادشاہی ہے،
 اس کے سوا کوئی معبود نہیں تو تم کہاں بھٹکا

يَخْلُقُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ
 فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا
 يَهْدِي مَنْ هُوَ كَذِبٌ
 كَفَّارٌ لَّوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ
 يَتَّخِذَ وَلَدًا لَّصَطَفَى
 مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ اللَّهُ سُبْحٰنَهُ
 هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ
 خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ
 بِالْحَقِّ ۗ يَكُوْنُ لَيْلٌ عَلَى
 النَّهَارِ وَيَكُوْنُ النَّهَارُ عَلَى
 الْاَيْلِ وَسَحَرَوُ الشَّمْسِ وَالْقَمَرُ
 كُلُّ يَجْرِي لِاَجَلٍ مُّسَمًّى ۗ اَلَا
 هُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفَّارُ خَلَقَكُمْ
 مِنْ نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ
 مِنْهَا ذَوْجَهَا وَاَنْزَلَ لَكُمْ
 مِنَ الْاَنْعَامِ ثَلٰثِيَةَ اَزْوَاجٍ
 يَخْلُقْكُمْ فِيْ بُطُوْنِ اُمَّهَاتِكُمْ
 خَلْقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِيْ
 ظُلُمٰتٍ ثَلٰثٍ ۗ ذٰلِكُمْ اَللّٰهُ
 رَبُّكُمْ لَهٗ الْمَلٰٓئِكُ ط اَلْاٰلِهَ
 اِلَّا هُوَ ۗ مَا فِىْ تَصْرِفُوْنَهٗ

إِنَّ تَشْكُرُوا فَنَافِلَاتُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ
 عَنْكُمْ وَلَا يُرْضَىٰ لِعِبَادِهِ
 التَّكْفُورَاتُ تَشْكُرُوا بِرِضَاهُ
 تَكُونُوا وَلَا تَزِدُوا زَكَاةً وَذُرِّيَّةً
 ثُمَّ إِنْ رَأَيْتُمْ مُرْجِعَكُمْ
 فَيَنْبِتْكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ
 إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ
 وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ مِمَّا
 رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ
 إِذَا خَذَلَهُ نِعْمَةٌ مِنْهُ لَمَّى
 مَا كَانَ يَدْعُو إِلَّا إِلَيْهِ
 مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا
 لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ قُلُوبًا
 تَمَتَّعَ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا قَدْ
 إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ الْمَثَارِ
 (الزمر - ۳۹ : ۳ - ۸)

جو شخص ان آیات پر غور و تدبیر کرے گا اس کے سامنے ہلندہ تدریج توحید کے اثبات ادا

شک کی نفی کے مندرجہ ذیل پہلو آئیں گے :

(۱) جو لوگ کسی کو خدا کا شریک ٹھہراتے ہیں وہ جھوٹے اور ناشکرے ہیں۔ ان کے پاس اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ خدا نے کسی کو اپنا شریک بنایا ہے۔ اگر ہے تو اس کو پستی کریں۔ اس دلیل کی تفصیل باب کے شروع میں گزر چکی ہے۔ اعادہ کی ضرورت نہیں ہے۔

(ب) یہ خیال کہ خدا کی بیٹیاں ہیں، جو اس کے ہاں سفارشی ہوں گی، بالکل باطل ہے۔ خدا کے لیے اولاد کا تصور ہی سرے سے غلط ہے۔ خدا کو واحد اور تمام (کنٹرول) (CONTROL) میں رکھنے والا، ہونا چاہیے۔ وہ ہر قسم کے احتیاج سے بالاتر ہے۔ اس کو بیٹوں اور بیٹیوں کی کیا ضرورت۔ پھر تم یہ ہے کہ اہل عرب خدا کے لیے بیٹیاں لمنتے تھے، حالانکہ خود بیٹیوں سے سخت نفرت کرتے تھے۔ جس کے معنی یہ ہیں کہ وہ دوسری غلطی کر رہے تھے۔ ایک یہ کہ خدا کے لیے اولاد تسلیم کر رہے تھے۔ دوسری یہ کہ اولاد میں سے بھی خدا کے حصہ میں وہ اولاد دیتے تھے، جس سے خود نفرت کرتے تھے۔

(ج) عالم کی خلقت عبث نہیں ہوئی ہے، بلکہ ایک غایت کے ساتھ ہوئی ہے۔ جس کے معنی یہ ہیں کہ جزا کا ایک دن ضرور آنے والا ہے اور عدلِ کامل کا طور یقینی ہے۔ اس تصور کے ساتھ شفاعت کا تصور نہیں جمع ہو سکتا، کیونکہ شفاعت کا تصور عالم کے با مقصد ہونے کی نفی کر دیتا ہے۔ شفاعت عدل کی نفی ہے۔

(د) اس کے بعد دلیلِ توانف اور دلیلِ تخریب جو اد پر بیان ہو چکی ہے، سے یہ نتیجہ نکالا کہ اس کائنات کا خالق عز و جل غفار ہے۔ 'عزیز' یعنی سب پر غالب اور سب کی رسائی سے بالاتر۔ کوئی نہیں ہے جو اس کے اذن کے بغیر اس کے ہاں ایک لفظ بول سکے۔ 'غفار' یعنی بخشنے والا اور گناہوں پر پردہ ڈالنے والا۔ اس لیے اس کے ہاں کسی سفارشی کی ضرورت نہیں ہے۔ آدمی کا اپنا عمل خود سفارشی ہے۔

(۵) اس کے بعد خلقت اور ربوبیت کے دلائل سے اپنے علم کے احاطہ پر استدلال کیا اور پھر نتیجہ نکالا کہ جس نے پیدا کیا، جس نے پرورش کے وسائل دیا کیے، جو مادوں کے پیٹروں کے اندر، تہ بہ تہ پردوں کے پیچھے اپنی کاریگری کے کرتھے دکھاتا ہے وہ خدا مستحق ہے اس بات کا کہ اس کو رب مانو۔ انہی کے ہاتھ میں آسمان اور زمین کی بادشاہی ہے۔ یہ اس کا کوئی شریک ہے نہ ہونا چاہیے۔

(۱) اس کے بعد قانونِ عدل بیان کر کے شفاعت کی ساری توقعات کی بنیاد ڈھا دی کہ خدا اپنے بندوں کی طرف سے نہ کفر کو پسند کرتا ہے، نہ شکر کو ناپسند۔ تو جو شخص چاہے اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بن کر اس کی رضا اور قرب حاصل کرے، اور جو چاہے ناشکری کر کے اس کے قہر و غضب میں اپنے تئیں مبتلا کر لے۔ ان دونوں باتوں کا انحصار آدمی کے اپنے عمل پر ہے، کوئی دوسرا نہ شکر کو کفر بنا سکتا، نہ کفر کو شکر؛ وَلَا تَزِدُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَّا سُبُوحًا عَلَيْهِمْ أَقْصَابًا لَّئِيْلًا أُولَٰئِكَ فِي عَذَابٍ مُّتَسَاوِينَ (۱۶۳)۔

(۲) اس کے بعد اپنے احاطہ علم کو بیان کر کے شفاعت کی ضرورت کی نفی کر دی کہ وہ دلوں کے بھیدوں تک سے واقف ہے، کوئی دوسرا اس کے علم میں کیا اضافہ کرے گا۔
(۳) آخر میں توحید کی وہ دلیل بیان کی ہے جو دلیلِ افتقار کے عنوان سے ہم دلائلِ نفس کے تحت بیان کر چکے ہیں۔ یہاں اس کے اعادہ کی ضرورت نہیں ہے۔

ان تمام لازم اور تمام تر تفریبات کے بعد خدا کا تصویر جس شکل میں سامنے آیا اس کی ایک عمدہ مثال آیت الکرسی ہے :

اللہ ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود	إِلَهُهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ
نہیں ہے۔ وہ زندہ ہے۔ سب کا قائم	الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا
رکھنے والا ہے، نہ اس کو اذیت لاتی ہوتی	نَوْمٌ ط كَمَا فِي السَّمٰوٰتِ
ہے نہ زمین، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے	وَمَا فِي الْاَرْضِ ط مَنْ ذَا الَّذِي
سب اس کی ملکیت ہے۔ کون ہے جو اس	يَسْمَعُ عِنْدَكُمْ اِلَّا بِاِذْنِهِ ط يَعْلَمُ
کے حضور اس کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش	مَا بَيْنَ اَيْدِيهِمْ وَمَا
کرے؟ وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے	خَلْفَهُمْ ط وَلَا يَحِيطُونَ بِشَيْءٍ
اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے اور وہ اس کی معنی	مِنْ عِلْمِهِ اِلَّا بِمَا شَاءَ
میں سے کسی چیز کا صحیح احاطہ نہیں کر سکتے،	وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ

وَلَا يُؤَدُّهَا حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ
الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
(البقرة - ۲ : ۲۵۵)

مگر جو وہ چاہے اس کا اقتدار آسمانوں اور
زمین سب پر حاوی ہے اور ان کی حفاظت اس پر
ذرا بھی گراں نہیں اور وہ بلند اور عظیم ہے۔
دوسری نہایت عمدہ اور جامع مثال سورہ حشر میں ہے اور اس میں تشریح کی جگہ اثبات
کا پہلا قالب ہے :

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
عَلِيمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ
الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ هُوَ اللَّهُ
الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ أَلَمَّ
بِالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ
الْمُهَيْمِينَ الْعَزِيزِ الْجَبَّارِ
الْمُتَكَبِّرِ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا
يُشْرِكُونَ هُوَ اللَّهُ الْحَالِقُ
الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ
الْحُسْنَىٰ طَيِّبَاتٍ لَّهُ مَا فِي
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَهُوَ
الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ
(الحشر - ۵۹ : ۲۲ - ۲۴)

وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں
غائب و حاضر کا جاننے والا، وہ رحمان و رحیم
ہے۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں
بادشاہ، یکسر پاک، سر یا سمجھ، امن بخش، معتمد
غالب، زور آور، صاحب کبریا، اللہ پاک
ہے ان چیزوں سے جن کو لوگ اس کا شریک
ٹھہرتے ہیں۔ وہی اللہ ہے نقشہ بنانے والا
وہی وہی لانے والا، صورت گری کرنے والا۔
اسی کے لیے ساری اچھی صفیتیں ہیں۔ اسی
کی تسبیح کرتی ہیں جو چیزیں آسمانوں اور
زمین میں ہیں اور وہ غالب و حکیم ہے۔

اسی ذیل میں سورہ اخلاص کو بھی سامنے رکھنا چاہیے :

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ هُوَ اللَّهُ الصَّمَدُ
لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۗ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۗ وَلَمْ يَلِدْ
لَمْ يَلِدْ ۗ وَهُوَ اللَّهُ أَحَدٌ هُوَ اللَّهُ الصَّمَدُ
لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۗ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۗ

کہہ دو، وہ اللہ سب سے الگ ہے،
اللہ سب کے ساتھ ہے۔ نہ وہ کسی کا باپ

يَكُنْ لَهُ كُفْرًا أَحَدُهُ
اور کسی کا بیٹا اور نہ کوئی اس کا کفو۔

(الاحلاص - ۱۱۲ : ۱-۳)

خدا کا یہ تصور ان مسلمات کی اساس پر آراستہ ہوا جن کا اہل عرب کو اقرار تھا۔ قرآن نے یہ کہا کہ جن صفتوں کو اہل عرب مانتے تھے۔ ان کے لوازم کو بھی اس نے ان کے سامنے رکھ دیا کہ ان کو بھی تسلیم کرو۔ علیٰ ہذا القیاس جن باتوں سے ان مسلمات یا ان کے لوازم کی نفی لازم آتی تھی، مطالبہ کیا ان کا انکار کرو۔

اسی طرح ان صفات کو تسلیم کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کے جو حقوق عائد ہوتے تھے ان کو بھی بلا شرکتِ غیرے تسلیم کرنے کا مطالبہ کیا۔

سورہ اعراف میں یہ ثابت کرنے کے بعد کہ جس نے خلق کیا ہے لازماً وہی رب ہے اور امر و حکم کا حق اسی کو حاصل ہے یہ نتیجہ نکالا کہ خفیہ و علانیہ اور امید و بیم، ہر حال میں اسی کو پکارنا چاہیے، مشکوں کو آسان کرنے والا، خطرات و مصائب کا دور کرنے والا اور امیدوں کو پورا کرنے والا وہی ہے؛ اُدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً (الاعراف - ۵۵) اپنے رب کو پکارو گڑ گڑاتے ہوئے اور چپے چپے؛ وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا (الاعراف - ۶۰ : ۵۶) اور اسی کو پکارو بیم ورجا دونوں حالتوں میں۔

سورہ بقرہ میں فرمایا کہ جس کو خالق مانتے ہو اسی کی بندگی اور اطاعت بھی کرو، دو مردوں کو اس بندگی اور اطاعت میں شریک نہ کرو۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ احْبُدُوا رَبَّكُمُ
الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ
مِنْ قَبْلِكُمْ۔
لے لوگو! بندگی کر اپنے اس خداوند
کی جس نے تم کو بھی پیدا کیا اور ان کو بھی
جو تم سے پہلے گزرے ہیں۔

(البقرہ - ۲۰ : ۲۱)

اسی بندگی کے لیے جب جگہ یہ شرط لگائی کہ خالص اطاعت کے ساتھ اس کی بندگی

کرو: مُخْلِصِينَ لَهُ السَّيِّئِينَ (الاعراف - ٤٠ : ٢٩) یعنی یہ جائز نہیں ہے کہ پوجا خدا کی ہو اور اطاعت کسی اور کی؛ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ السَّيِّئِينَ (المؤمن - ٢٠ : ٦٥) اس کے سوا کوئی معبود نہیں تو اسی کو پکادو، اسی کی خالص اطاعت کے ساتھ اسی طرح فرمایا کہ جس رب کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہی ثابت ہے، حمد و شکر کا سزاوار صرف وہی ہے؛ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ (التغابن - ٦٣ : ١) اسی کی بادشاہی ہے اور وہی سزا دارِ شکر ہے۔

سورہ بقرہ ہی میں خدا کو منعم حقیقی ثابت کرنے کے بعد فرمایا کہ اسی کو محبت حقیقی کا مرکز ہونا چاہیے؛ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ (١٦٥) اور جو لوگ خدا پر ایمان رکھتے ہیں وہ سب سے زیادہ خدا سے محبت رکھنے والے ہیں۔ پھر اسی ذیل میں فرمایا کہ جب سب کچھ خدا ہی کی بخشش سے ملے تو صرف خدا ہی کو ان کے حرام یا حلال کرنے کا حق حاصل ہے۔ دوسروں کے لیے ان کو حلال و حرام کرنے کا حق تسلیم کرنا یا دوسروں کا ان کو حلال و حرام کرنا شرک ہے:

اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے اس	وَاللَّهُمَّ إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ
کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ رحمان اور رحیم	إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ إِنَّ
ہے۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی خلقت	فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
رات اور دن کی آمد و شدہ اور ان کشتیوں میں	وَاجْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَ
جو لوگوں کے لیے سمندر میں لہج بخش سامان	الْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ
لے کر چلتی ہیں اور اس پانی میں جو اللہ نے	بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ
بادلوں سے اتارا اور جس سے زمین کو اس	اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ
کی برکت کے بعد زندگی بخشی اور جس سے	فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا
اس میں ہر قسم کے جاندار پھیلانے اور	وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ

وَ تَصْرِيفِ الرِّيحِ وَالسَّحَابِ
 الْمُسَجَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ
 لَا يَتَّبِعُ لِقَوْمِهِ يَعْتَفُونَ هِ مِنْ
 النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ
 اللَّهِ اسْتَدَاً يَحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ
 اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ
 حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ
 ظَلَمُوا إِذْ يُرُونَ الْعَذَابَ
 أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ
 اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ إِذْ
 تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوْا
 الْعَذَابَ وَتَقَطَعَتْ بِهِمْ
 الْأَسْبَابُ ه وَتَالَ الَّذِينَ
 اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةٌ فَنَتَّبَرَّا
 مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّرُوا مِنَّا
 كَذَلِكَ يَرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ
 حَسَّرَتْ عَلَيْهِمْ هِ مَا هُمْ
 بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ يَا أَيُّهَا
 النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ
 حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ
 الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ

ہواؤں کی گردش میں اور ان بادلوں میں
 جو آسمان و زمین کے درمیان مامور ہیں،
 ان لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں
 جو عقل سے کام لیتے ہیں اور لوگوں میں ایسے
 لوگ بھی ہیں جو خدا کے ہم سر ٹھہرتے ہیں،
 جن سے وہ اس طرح محبت کرتے ہیں جس
 طرح خدا سے محبت کرنی چاہیے۔ لیکن جو خدا پر
 ایمان رکھتے ہیں وہ سب سے زیادہ خدا سے
 محبت رکھنے والے ہیں اور اگر یہ اپنی جانوں
 پر ظلم ڈھلنے والے اس وقت کو دیکھ سکتے
 جب کہ یہ عذاب سے دوچار ہوں گے تو ان پر یہ
 حقیقت اچھی طرح واضح ہو جاتی کہ سارا زور اور
 اختیار اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے اور اللہ بڑا ہی سخت
 عذاب دینے والا ہے اس وقت کا خیال کرو
 جب کہ مقتدر اپنے پیروؤں سے اظہارِ برات
 کریں گے اور وہ عذاب سے دوچار ہوں گے۔
 اور ان کے تعلقات یک قدم ٹوٹ جائیں گے اور
 ان کے پیرو بھی کہیں گے کلسے کاش! ہمیں دنیا
 میں ایک بار اور جانا نصیب ہوتا کہ ہم بھی ان
 سے اسی طرح اظہارِ برات کر سکتے جس طرح
 انہوں نے ہم سے اظہارِ برات کیلئے اس

مَبِينٌۢ ۙ اِنۡبَاۡ يٰۤاٰمُرُوۡهُ
بِالسُّوۡرِ وَالْمَحۡشَاۡءِ ۗ
اِنَّ تَسۡوُلُوۡا عَلٰۤى اِلٰهِ
مَالًا تَعۡلَمُوۡنَ ۙ

(البقرۃ - ۲ : ۱۶۳ - ۱۶۹)

طرح اللہ ان کے اعمال ان کو سرمایہ حسرت بنا
کر دکھائے گا اور ان کو دوزخ سے نکلنا نصیب نہ
ہوگا۔ اے لوگو! زمین کی چیزوں میں سے جو حلال
طیب ہیں ان کو کھاؤ اور شیطان کے نقش قدم کی
پیروی نہ کرو۔ بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔
وہ تو بس تمہیں برائی اور بے حیائی کی راہ سوجھائے
گا اور اس بات کی تم خدا کی طرف وہ باتیں منسوب کرے
جن کے بارے میں تمہیں کوئی علم نہیں ہے۔

سورہ نحل میں آسمان و زمین میں ایک ہی خدا کا تصرف ثابت کرنے کے بعد اس کا لازمی
نتیجہ یہ قرار دیا کہ 'فَاِنۡ يَّآۤى فَاَرۡهَبُوۡنَ' (۵۱) (تو جی سے ڈرو) اور غیر اللہ سے ڈرنے پر
تعجب کا اظہار فرمایا: 'اَفَعَبِرَ اللّٰهَ تَتَّقُوۡنَ' (۵۲) (تو کیا تم غیر اللہ سے ڈرتے ہو) :
اَوَلَمْ يَرَوْۤا اِلٰى مَا خَلَقَ اللّٰهُ مِنْ
شَیْءٍ يَّتَفَتَّحُوۡۤا اِظۡلِلۡمِ عَنْ
الۡيَمِيۡنِ وَالسَّمَآءِ لِسَجۡدًا
لِّلّٰهِ وَهُمۡ دَاخِرُوۡنَ ۗ وَ لِلّٰهِ
يَسۡجُدُ مَا فِی السَّمٰوٰتِ
وَمَا فِی الْاَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ
وَالۡمَلَآئِکَۃُ وَهُمۡ لَآ
یَسۡکِبُوۡنَ ۗ یَخَافُوۡنَ
رَبَّهُمۡ مِّنۡ فَوْقِهِمْ وَيَفَعَلُوۡۤا
مَا یُوۡمَرُوۡنَ اِیۡمًا ۗ وَ قَالَ اللّٰهُ

کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ خدا نے
جو چیز بھی پیدا کی ہے ان کے سامنے دہنے
اور بائیں سے منقب ہوتے ہیں اللہ کو
سجدہ کرتے ہوئے اور ان پر فروتنی ہوتی ہے
اور اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں جتنے آسمانوں اور
زمین میں جاندار ہیں اور فرشتے بھی، وہ مرتابی
نہیں کرتے۔ وہ اپنے اور اپنے رب سے
ڈرتے ہیں اور وہی کرتے ہیں جس کا ان کو
حکم ملتا ہے اور اللہ نے فرمایا کہ دو معبودوں
بناؤ، وہ ایک ہی معبود ہے تو جی سے ڈرو

اور اسی کلمے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اور اسی کی اطاعت ہمیشہ لازم ہے تو کیا تم غیر اللہ سے ڈرتے ہو۔ اور تمہارے پاس جو نعمت بھی ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے پھر جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچی ہے تو اسی سے تم فریاد کرتے ہو۔ پھر جب وہ تم سے تکلیف دور کر دیتا ہے تو تم میں سے ایک گروہ اپنے رب کا شکر یہ ٹھہرانے لگتا ہے تاکہ ناشکری کریں اس چیز کی جو ہم نے ان کو بخشی ہے تو چند روزہ عیش کر لو، عنقریب تم جان لو گے اور جن کے بارے میں انہیں کوئی علم نہیں ان کا حصہ لگاتے ہیں ان چیزوں میں سے جو ہم نے ان کو دی ہیں۔ خدا کی قسم! جو افراد تم کہتے ہو اس کی قسم پر سش ہوتی ہے اور وہ اللہ کے لیے بیٹیاں ٹھہراتے ہیں، وہ ان چیزوں سے پاک ہے اور ان کے لیے ہے جو وہ چاہیں۔ اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی خوشخبری سنائی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے۔ اور وہ گھٹا گھٹا رہتا ہے۔ وہ اس منجوس خیر پر لوگوں سے چھپا چھپا پیرتا ہے۔ سو چاہتے کہ اس کو ذلت کے ساتھ رکھ چھوڑے یا اس

لَا يَتَّخِذُ دَا الْهَيْئِ اثْنَيْنِ ۚ
 إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ ۚ فَإِيَّايَ
 فَارْهَبُونَ ۚ وَلَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ
 وَالْاَرْضِ وَلَهُ السَّيِّدِيْنَ وَاِصْبَاہُ
 اَنْعٰمِ اللّٰهِ تَتَّقُوْنَ وَمَا بِيْكُمْ
 مِنْ نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ ثُمَّ اِذَا
 مَسَّكُمُ الضَّرُّ نَالِيْہِ تَجْرَوْنَ ۚ
 ثُمَّ اِذَا كَثَفَ الضَّرُّ عَنْكُمُ اِذَا
 فَرِيْقٌ مِّنْكُمْ بِيْ سَبِيْهِمْ يُشْرِكُوْنَ ۗ
 لِيَكْفُرُوْا بِمَا اتَيْنٰہُمْ مِّنْ قَبْلُ
 فَسَوَتْ تَعْلَمُوْنَ ۚ وَيَجْعَلُوْنَ
 لِمَا لَا يَعْلَمُوْنَ نَصِيْبًا مِّمَّا
 رَزَقْنٰہُمْ ۗ تَاللّٰهِ لَتَسْتَلْنَّ عَمَّا
 كُنْتُمْ تَفْتَرُوْنَ ۚ وَيَجْعَلُوْنَ
 لِلّٰهِ الْبَنٰتِ سُبْحٰنَہٗ لَا وَاٰلِہُمْ
 مَا يَشْتَهُوْنَ ۚ وَاِذَا الْبَشَرَ
 اٰحَدُہُمْ بِالْاُنْثٰى ظَلَّ وِجْہُہٗ
 مُسُوْدًا وَّ هُوَ كَظِيْمٌ ۗ يَتَوٰاۗرٰی
 مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا لِيْبْسُوْہِمْ ۗ
 اِيْمْسِكُمْ عَلٰی هٰؤُنِ اَمْ يَدُسُّہٗ
 فِی الْغٰرِبِ ۗ لَا اِلٰہَ اِلَّا مَا

يَحْكُمُونَ ۝ کوٹنی میں دفن کر دے۔ انھوں نے کہا یہی

(النحل - ۱۶ - ۳۸ - ۵۹) برا فیصلہ ہے جو یہ کرتے ہیں۔

سورۃ انفصام میں فرمایا کہ جو آسمان و زمین کا فاطر ہے لازم ہے کہ اسی کو یاد و ناصر بنایا جائے اور اپنے تئیں بالکل یہی کے حوالے کیا جائے :

قُلْ اَعْبُدُوا اللّٰهَ اَتَّخِذُ وَا لِيْسَا
 فَا طِرِ السَّمٰوٰتِ وَا لْاَرْضِ وَا هُوَ
 يُطْعِمُهُمْ وَا لَا يُطْعِمُهُمْ قُلْ
 اِنِّىْ اَمْرٌ اَنْ اَكُوْنَ
 اَوَّلَ مَنْ اَسْلَمَ

کہو کیا میں اللہ کے سوا، جو آسمانوں اور
 زمین کا خالق ہے، کسی اور کو اپنا کارساز
 بناؤں اور وہ کھلاتا ہے کھاتا نہیں۔ کہہ دو
 مجھے تو حکم ملا ہے کہ میں سب سے پہلے
 اسلام لانے والا ہوں۔

(الانعام - ۶ - ۱۳)

سورۃ یونس میں اللہ تعالیٰ کو ہادی ثابت کرنے کے بعد فرمایا کہ وہی اس بات کا سزاؤ
 ہے کہ اس کی پیروی کی جائے :

قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَاءِ لَكُمْ مِّنْ
 يَّهْدِيْٓ اِلَى الْحَقِّ ط قُلِ اللّٰهُ
 يَّهْدِيْٓ لِلْحَقِّ ط اَنْسَمْتَ
 يَّهْدِيْٓ اِلَى الْحَقِّ اَحَقُّ اَنْ
 يَّتَّبَعَ اَمِّنْ لَا يَكْفُرُ اِلَّا اَنْ
 يَّهْدِيْٓ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ
 تَحْكُمُوْنَ ۝

پوچھو، کیا تمہارے شرکاء میں کوئی ہے؟
 حق کی طرف رہنمائی کرتا ہو کہ دو، اللہ ہی
 ہے جو حق کی توفیق بخشتا ہے تو کیا جو حق
 کی طرف رہنمائی کرتا ہے وہ پیروی کیے جانے
 کا مستحق ہے یا وہ جو بغیر رہنمائی کے خود
 راہ نہیں پاتے؟ تو تمہیں کیا ہو گیا ہے،
 تم کیسا فیصلہ کرتے ہو؟

(یونس - ۱۰ - ۳۵)

سورۃ فاتحہ میں عالم کے رب ہی کا حق یہ بتایا کہ شکر اسی کے لیے ہو، بندگی اسی کی کی

جائے، استعانت اسی سے ہو :

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ
ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھی
سے مدد مانگتے ہیں۔
(الفاتحة - ۱ : ۴)

الغرض جو شخص خدا کو ایک مانتا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ خدا کے حقوق میں کسی نوعیت سے کسی دوسرے کو شریک کر کے اس کی صفات کی نفی یا اس کے حقوق کا ابطال نہ کرے۔ مثلاً جو شخص خدا کو کھلے اور چھپے کا عالم مانتا ہے وہ کسی کو شفیع و سفارشی مان کر اس کی صفت علم کی نفی نہ کرے۔ جو شخص خدا کو رحمان و رحیم مانتا ہے وہ شفاعت کا عقیدہ رکھ کر خدا کے عدل سے بدگمان نہ ہو۔ جو خدا کو بادشاہ تسلیم کرتا ہے وہ اس کی بادشاہی میں کسی دوسرے کی اطاعت نہ کرے۔ جو خدا کو پاک و پاکیزہ جانتا ہے وہ پاکیزگی کو اس کے ہاں تقرب کا وسیلہ بنانے نہ کہ شرکاء و انداد کو۔ جو شخص خدا کو سلام یعنی سکھ اور چین تسلیم کرتا

۱۔ جس شفاعت کا عقیدہ مشرکین اپنے شفعاء کے متعلق رکھتے تھے اور جس سے خدا کی صفات کی بکرت اور اس کے علم اور عدل و حکمت کی نفی لازم آتی ہے وہ شرک اور کفر ہے اور ہرگز جائز نہیں ہے کہ اس طرح کی شفاعت کا عقیدہ ملائکہ اور انبیاء و صالحین کے متعلق رکھا جائے۔ قرآن عجمیہ میں اس بات کی صاف تصریح کر دی گئی ہے کہ کسی کو بھی خدا کے ہاں تہلیل کا مقام حاصل نہ ہوگا۔ سب اس کے سامنے عاجز و سرنگندہ کھڑے ہوں گے۔ نیز کوئی شخص بغیر اذنِ الہی کے اس کے حضور میں زبان نہ کھول سکے گا۔ نیز ایک حرف بھی حق کے خلاف نہ کہہ سکے گا اور کوئی شفاعت ایسی نہ ہوگی جس سے حق، باطل اور باطل، حق بن جائے۔ پس انبیاء و صالحین اور ملائکہ سے جو شفاعت ثابت ہے وہ اس مشرکانہ شفاعت سے بالکل مختلف ہے اور اس پر مفصل بحث ان شاء اللہ ہم اپنی کتاب 'حقیقتِ معاد' میں کریں گے اور بعض مزوری باتوں سے 'حقیقتِ راست' میں بھی تعارض کریں گے۔

ہے وہ سکھ اور طمانیت اسی سے غلب کرے جو اس کو امن دینے والا مانتا ہو وہ اسی کی پناہ میں چھپے۔ جو اس کو معتمد مانتا ہے وہ اسی پر بھروسہ کرے اور اسی سے طالب مدد ہو۔ جو اس کو غالب اور عالی جناب مانتا ہے وہ اس کے آگے سب کو یکجا عاجز و سرنگندہ مانے۔ جو اس کو غیور مانتا ہے لازم ہے کہ وہ کسی غیر کو سجدہ کر کے اس کی غیرت و کبریائی کو جوش نہ دلائے۔ جو خدا ہی کو خالق، دجود بخشنے والا اور صورت گری کرنے والا مانتا ہے لازم ہے کہ اس کے علم کو محیط اور اس کی قدرت کو کامل تسلیم کرے۔

۳- دلیل عدل :

توحید کے انفسی دلائل کے سلسلہ میں ہم یہ ثابت کر چکے ہیں کہ عدل انسان کی فطرت ہے اور یہ عدل انسان کو ایک خدا کی شکرگزاری اور اس کی بندگی پر مجبور کرتا ہے۔ اس شعور عدل کو قرآن نے عہدِ فطرت سے تعبیر کیا ہے اور اس کی ذمہ داری ہر انسان پر عائد کی ہے۔ وہاں یہ دلیل عام دلیل کی حیثیت سے بیان ہوئی تھی اور اس کی حجت اہل عرب اور تمام بنی آدم پر یکساں تھی۔ قرآن نے اسی اصل سے بعض خاص دلیلیں بھی پیدا کیں جن کی ترکیب میں فطرتِ انسانی اور مسلماتِ عرب، دونوں شامل ہیں۔ مثلاً اہل عرب تمام عالم کا خالق اور روزی رسالِ خدا ہی کو مانتے تھے، لیکن رب اور حاکم دوسروں کو بھی بنا لیتے تھے اور پھر ان کا رتبہ اس قدر بڑھاتے کہ ان کو خدا کے برابر لے جا کر بٹھا دیتے، بلکہ بسا اوقات خود خدا سے بھی بڑھا دیتے۔ قرآن نے ان کے اس مسئلہ اور انسانی فطرت کی عدل پسندی کی بنا پر ان سے یہ سوال کیا کہ جب تم اپنے لیے نہیں پسند کرتے کہ اپنے غلاموں اور ملکوں کو درجہ اور روزی میں اپنے برابر کا شریک قرار دو تو پھر جن کو خدا کی مخلوق و ملوک مانتے ہو ان کو خدا کے اختیارات اور خدا کے حقوق میں کیوں شریک کرتے ہو؟ تمہاری فطرت جس بات سے اپنے لیے انکار کرتی ہے اسی چیز کو اللہ جل شانہ کے لیے کس طرح گوارا کرتی

ہے۔ حالانکہ ہونا یہ تھا کہ خدا کے بارہ میں تم اس سے کہیں زیادہ نفرت کرتے۔ اس اہل
کوسلنے رکھ کر مندرجہ ذیل آیتوں پر غور کرنا چاہیے۔ ان میں یہ ذیل مختلف طریقوں سے
بیان ہوئی ہے :

وَاللّٰهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ
فِي الرِّزْقِ ۗ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا
بِرِزْقِي رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ
سَوَاءٌ ۗ أَفَبِعَنَمَةٍ اَللّٰهِ يَجْعَدُونَ
وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ اَنْفُسِكُمْ
اَزْوَاجًا ۗ وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ
اَزْوَاجِكُمْ بَنِيْنَ وَحَمَدَةً
وَوَدَّ مَسْكُومِيْنَ الطَّيِّبِيْنَ ۗ
اَمْ اَلْبَاطِلُ يَوْمَ مَمُوْتٍ وَّ
بِنِعْمَتِ اللّٰهِ هُمْ يَكْفُرُوْنَ ۗ لَا
رِيعْبُدُوْنَ ۗ وَاِنْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ
مَالٌ اَلَيْسَ لَكُمْ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ
السَّمٰوٰتِ وَاَلْاَرْضِ شَيْئًا ۗ
لَّا يَسْتَطِيعُوْنَ ۗ فَاَلَا تَضُرُّوْا
بِاللّٰهِ الْاِمْتٰثَالِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ
وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ۗ
ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا عَبْدًا

اور اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر
رزق کے معاملہ میں برتری دے رکھی ہے
تو جن کو برتری دی گئی ہے وہ اپنا رزق اپنے
غلاموں کو نہیں دے دیتے کہ وہ اس میں
برابر ہو جائیں تو کیا وہ اللہ کے فضل کا انکار
کرتے ہیں اور اللہ نے تمہارے لیے تمہاری
ہی جنس سے بیویاں بنائیں اور تمہاری
بیویوں سے تمہارے لیے بیٹے اور پوتے پیدا
کیے اور تمہیں پاکیزہ رزق عطا کیا، تو کیا یہ
باطل پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی نعمت
کا انکار کرتے ہیں اور اللہ کے سوا ان چیزوں
کو پوجتے ہیں جو نہ ان کے لیے آسمان سے
کسی رزق پر اختیار رکھتی ہیں، نہ زمین سے
اور نہ وہ اس کی استطاعت ہی رکھتی ہیں۔
تو تم اللہ کے لیے مثالیں نہ بیان کر دو گے
اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے اور اللہ
مثال بیان کرتا ہے ایک غلام ملک کی
جو کسی چیز پر اختیار نہیں رکھتا اور اس

کی جس کو ہم نے اپنی جانب سے اچھا
 رزق دے رکھا ہے جس میں سے وہ پوشیدہ
 اور علانیہ خرچ کرتا ہے، کیا یہ یکساں ہوں
 گے؟ شکر کا مندرجہ اللہ ہے، لیکن ان
 کے اکثر لوگ نہیں جانتے اور اللہ مثال
 بیان کرتا ہے دو شخصوں کی جن میں سے
 ایک گونگا ہے، جو کسی چیز پر قادر
 نہیں ہے اور وہ اپنے آقا پر ایک
 پوجہ ہے، جہاں کہیں بھی وہ اس
 کو بھیجتا ہے وہ کوئی کام درست
 کر کے نہیں لاتا۔ کیا وہ اور وہ جو عدل کا حکم
 دیتا ہے اور وہ ایک سیدھی راہ پر
 ہے، دونوں یکساں ہوں گے؟

مَنْ لَوْكَ لَا يَتَدْرَعُ عَلَى شَيْءٍ
 وَمَنْ دَرَعْتَهُ مَتَارِقًا
 حَسَنًا فَهَوَّ يَنْفَعُ مِنْهُ سِرًّا
 وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ
 الْحَمْدُ لِلَّهِ ط بَلْ أَكْثَرُهُمْ
 لَا يَعْلَمُونَ . وَضَرَبَ اللَّهُ
 مَثَلًا لِّرَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا
 أَبْكَمٌ لَا يَسْتَدْرِعُ عَلَى شَيْءٍ
 وَهُوَ عَلَىٰ عَلَىٰ مَوْلَاةٍ
 أَيْمًا يُوَجِّهُهُ لِآيَاتِ
 بَخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ
 وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ
 هُوَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ .

(النحل - ۱۶ : ۷۱ - ۷۶)

یہی اساس استدلال سورہ نجم کی اس آیت میں ہے :

تم اپنے لیے تو بیٹے پسند کرتے ہو اور
 اس کے لیے بیٹیاں! یہ تو بڑی ہی جھوٹی
 تقسیم ہوتی!

أَلَمْ يَكُنْ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَىٰ
 تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَىٰ .
 (النجم - ۵۳ : ۲۱ - ۲۲)

۴۔ اول کتاب اور منافقین

یہود و نصاریٰ اور منافقین، جیسا کہ ہم "حقیقتِ شرک" میں بیان کر چکے ہیں، بالعموم

یا تو خدا کی صفات کے صحیح تصور میں پھٹنے تھے یا ان سے متناقض چیزیں مانتے تھے یا ان صفات کے لوازم کو تسلیم کرنے سے گریز کرتے تھے، اس وجہ سے وہ عمومی دلائل کی جگہ خصوصی دلائل کے مخاطب ہیں۔ ان کے سامنے ان کے مسلمات رکھ دیئے گئے ہیں اور ان سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ جو باتیں ان سے متناقض انہوں نے مان رکھی ہیں ان کو ترک کریں اور جو باتیں ان سے لازم آتی ہیں، ان کو تسلیم کریں۔ ان کے سامنے توحید کی حقیقت جس طرح پیش کی گئی ہے اس کی تفصیل ہم حقیقتِ شرک میں بیان کر چکے ہیں۔ یہاں اس کے اعادہ کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض استدلال کی نوعیت اور اس کی اساس واضح کرنے کے لیے چند باتوں کی طرف اشارہ کر دینا کافی ہوگا۔

مثلاً اہل کتاب کے یہاں یہ چیز مسلم تھی کہ خدا کے سوا کوئی رب نہیں ہے۔ قرآن نے ان سے مطالبہ کیا کہ اگر یہ بات مانتے ہو تو مسیح (علیہ السلام) اور اجداد و رہبان کو رب نہ بناؤ اور ساتھ ہی یہ امر بھی واضح کر دیا گیا کہ کسی کے لیے امر وہی کا مطلق حق تسلیم کر لینا حقیقت اس کو رب بنا لینا ہے، زبان سے اس کو رب کہو یا نہ کہو۔ اسی طرح یہود کو اپنی نسبت یہ گمان تھا کہ وہ اللہ کے محبوب اور چیتے ہیں اور بندگی سے کچھ مافوق دہر رکھتے ہیں۔ قرآن نے ان کی اس تاریخ سے، جس کو وہ مانتے تھے، ان پر ثابت کر دیا کہ ان کا یہ خیال غلط ہے۔ ان کی تاریخ شاہد ہے کہ جب کبھی انہوں نے خدا کی بندگی و اطاعت سے باہر قدم نکالا ہے ہدائے ان کو نہایت عبرت انگیز منرائیں دی ہیں جو اس امر کا نہایت واضح ثبوت ہے کہ ان کا دہر بشریت سے کچھ اونچا نہیں ہے۔ نیز حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری سرگزشت ان کو سنا کر ان پر یہ حقیقت واضح فرمائی کہ ان کو خدا کے ہاں جو تقرب اور درجہ حاصل ہوا وہ بندگی اور اطاعت کا ثمرہ تھا تو انہی کی اولاد کو خدائی کا مقام کیسے حاصل ہو جائے گا؟ اسی طرح نصاریٰ نے حضرت مسیح علیہ السلام کی خارق عادت پیدائش کو ان کی الوہیت کے ثبوت میں پیش کیا تو قرآن نے ان کے مسلمات سے ان کے خلاف حجت پیش کی کہ تم

آدم (علیہ السلام) اور یحییٰ (علیہ السلام) کی ولادت کو بھی خارقِ عادت مانتے ہو، لیکن ان کی الوہیت کے مدعی نہیں ہو؛ نیز حضرت مسیح علیہ السلام اور ان کی والدہ کا کھانا کھانا بھی ان کی بشریت کے ثبوت میں پیش کیا۔ کیونکہ کھانا کھانا بھی یہود و نصاریٰ کے ہاں بشریت کی ایک مسلمہ دلیل تھی اور اسی دلیل سے حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنے بارہ میں اپنے شاگردوں کی ایک غلط فہمی دور کی تھی جس کی تفصیل حقیقتِ شرک میں گزر چکی ہے۔ نیز حضرت مسیح علیہ السلام کے بعض اقوال کا جو غلط ترجمہ ہو گیا تھا قرآن نے اس کی تصحیح کر دی مثلاً حضرت مسیح علیہ السلام کی زبان سے انجیلوں میں بار بار یہ نقل ہوتا ہے: 'میرا باپ اور تمہارا باپ'۔ قرآن نے اس کی تعبیر 'رَبِّیْ وَرَبُّکُمْ' (میرا رب اور تمہارا رب) سے کی ہے اور یہ تعبیر انجیلوں کے دوسرے بیانات، نیز انجیلوں کی اصل زبان، یعنی عبرانی کے بالکل مطابق ہے۔

منافقین کی تمام ضلالت ان لوازم اور حقوق کے سمجھنے میں تھی جو خدا اور اس کی صفاتوں پر ایمان لانے سے بندے پر عائد ہوتے ہیں اور اس ضلالت کا سبب یہ نہیں تھا کہ ان لوازم کے ادراک میں کوئی اشکال تھا۔ یہ ساری باتیں بالکل دفع تھیں اگر ان میں کوئی اشکال تھا تو وہ قرآن کی بار بار کی وضاحت سے دور ہو گیا تھا لیکن منافقین کی بیماری عقلی نہیں قلبی تھی۔ ان کے دلوں کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ توحید کے مقتضیات کا ساتھ دے سکتے، اس لیے اگر اس راستہ سے خدا کے دین میں داخل ہوتے تھے تو دوسرے راستوں سے بھاگ کھڑے ہونے کے لیے تیار رہتے تھے۔ ان کی اس کمزوری کو دور کرنے کے لیے قرآن نے ایک طرف تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ان کرشموں کو بیان کیا جو مسلمانوں کی قلت و ضعف کے باوجود ان کی فتح و کامیابی کی صورت میں ظاہر ہوئے اور دوسری طرف توحید کے تمام گوشوں کی پوری پوری توضیح کی۔ چنانچہ تقریباً ان تمام سورتوں میں جن میں منافقین مخاطب ہیں، یہ دکھایا گیا ہے کہ اس کا نیت کی تمام چیزیں اللہ واحد کے آگے سرنگندہ اور اس کی حمد و تسبیح میں سرگرم ہیں تاکہ خدا کی حمد و تسبیح

میں تمام کائنات کی اس ہم آہنگی کو دیکھ کر ان کے دلوں میں ہمت پیدا ہوا اور اس خیال سے کہ ان کے دل سپت نہ ہوں کہ اس راہ پر چلنے والے حقوڑے ہیں بلکہ یہ دیکھ کر ان کا حوصلہ بڑھے کہ حقوڑے سے ناشکرے انسانوں کے سوا ساری کائنات اس راہ میں سرگرم سفر ہے اور قافلہ سے بھری ہوئی سڑک یہی ہے جو بظاہر سنان نظر آرہی ہے۔ قرآن میں جو لوگ سبجات کی روح سمجھ گئے ہیں ان کو ہمارے اشارات کے سمجھنے میں کوئی دقت نہ ہوگی۔

۱۔ سبجات سے ہماری مراد وہ سورتیں ہیں جو 'سَبَج' اور 'لَيْلَتِج' سے شروع ہوتی ہیں۔ ان سورتوں میں بالعموم روئے سخن ان منافقین کی طرف ہے جنہوں نے زبان سے اقرار پوری توحید کا کر لیا تھا، لیکن اس کی ذمہ داریوں کو اٹھانے میں تھڑولے پن کا ثبوت دے رہے تھے اور مشرکین مکہ اور یہود کی جتنے بندی سے خائف تھے کہ ممکن ہے ان کی منظم طاقت کے مقابلہ میں مسلمانوں کو ان کی قلت تعداد کی وجہ سے پسپا ہونا پڑے تو تعاضد ضلئے مصلحت یہی ہے کہ آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) سے بھی رابطہ رکھا جائے اور یہود و مشرکین سے بھی ناتانہ توڑا جائے۔ ان منافقین کے سامنے قرآن مجید نے بار بار یہ حقیقت واضح فرمائی کہ آسمان زمین کی ساری چیزیں خدا کی تسبیح کرتی ہیں۔ تسبیح کی اصل حقیقت ڈنڈوت اور جبین رسائی (PROSTRATION) ہے۔ جس کے معنی یہ ہونے کہ دنیا کی ساری چیزیں خدا کے بنائے ہوئے قانون کی مطیع و فرماں بردار ہیں اور سرسٹو اس کے حکم سے انحراف نہیں کر رہی ہیں اور اپنے عمل سے خلائق کو دعوت دے رہی ہیں کہ سب اسی کی اطاعت میں سرگرم ہوں۔ نیز کسی کو بھی یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ کے فرماں برداروں کی تعداد تھوڑی ہے، بلکہ حقیقت حال اس کے بالکل برعکس ہے یعنی ساری کائنات خدا کی فرماں بردار اور مطیع ہے اس کی نافرمانی کرنے والے اگر ہیں تو بس انسانوں کے اندر ہیں، تو جو شخص خدا کی راہ میں قدم رکھے وہ یہ خیال نہ کرے کہ وہ تنہا ہے، بلکہ اسے یہ خیال کرنا چاہیے کہ حقوڑے سے ملید انسانوں کے سوا، جنہوں نے اپنے نفس کو یاد و سرور کو معبود بنا رکھا ہے، آسمان سے لے کر زمین تک ایک ایک ذرہ اس کے ہم رکاب ہے۔

پچھلے مباحث کا خلاصہ

اد پر کے تین ابواب میں جو باتیں بیان ہوئی ہیں ہم ان کا اجمالی خلاصہ بھی پیش کر دیتے ہیں تاکہ یہ پھیلے ہوئے مطالب بسہولت پڑھنے والوں کی گرفت میں آجائیں۔

(ا) ان تفصیلات سے پہلی بات یہ ثابت ہوئی کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کے استدلال کی ساری عمارت الزامی اور خطیبانہ قسم کی دلیلوں پر قائم ہے اور وہ ٹھوس عقلی و فطری دلائل سے بالکل خالی ہے، وہ قرآن کے متعلق نہایت مکررہ قسم کے سوؤظن میں مبتلا ہیں۔ بلاشبہ قرآن مجید میں الزامی دلائل ہیں، لیکن یہ قرآنی استدلال کی ایک خاص قسم ہے اور اس کی مخاطب وہ جماعتیں ہیں جو بعض صحیح اصولوں کو تسلیم کرتی ہیں۔ قرآن نے ان کے ان مسلمات سے ان پر حجت قائم کی ہے اور یہ استدلال کا ایک بالکل فطری اور عقلی طریقہ ہے جو تمام بنی آدم میں یکساں مسلم ہے۔ باقی قرآن کے عام استدلال کی اساس فطرت اور کائنات کی آیات پر ہے۔ جن کی حجت عربی و عجمی اور عامی و فلسفی سب کے لیے یکساں ہے اور یہی وجہ ہے کہ قرآن تمام بنی آدم کی ہدایت کے لیے نازل ہوا اور اب قیامت تک دنیا کی ہدایت و رہنمائی کے لیے کافی ہے۔

(ب) دوسری حقیقت یہ ثابت ہوئی کہ قرآنی استدلال ہمارے شکلیں و فلاسفہ کے استدلال سے بالکل مختلف ہے ان کی ساری کاوش کا خلاصہ زیادہ سے زیادہ صرف ایک علتی عمل کا اثبات ہے جس سے نہ تو اس کائنات کا ممتہ ہی حل ہوتا اور نہ وہ خلا ہی بھرتا جس کو

ہر انسان اپنے اندر محسوس کرتا ہے اور جس کو بھرنے کی اس کے اندر اتنی شدید خواہش ہے کہ بسا اوقات اگر وہ صحیح چیز نہیں پاتا تو کسی غلط ہی چیز سے بھرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے برعکس قرآنی استدلال سے ایک ایسے خدا کا ثبوت ملتا ہے جو تمام اچھی صفتوں سے متصف ہے۔ جس نے اپنے ارادہ سے دنیا کو پیدا کیا ہے اور حکمت و رحمت کے ساتھ دنیا کی تدبیر و پرورش فرما رہا ہے یہ نہیں ہے کہ جس طرح سورج سے بالاضطرار خلق کو فائدہ پہنچ رہا ہے اسی طرح خدا سے یہ دنیا بالاضطرار وجود میں آگئی اور اس سے اضطراراً فیض پارہی ہے۔ نیز یہ سبھی نہیں ہے کہ وہ دنیا کو خلق کر کے اس کے روزمرہ معاملات سے بے تعلق ہو گیا ہو، یہاں تک کہ اگر وہ غائب ہو جائے تو اس کے غائب ہو جانے سے دنیا کو کوئی نقصان نہ پہنچے، جیسا کہ یونانی فلسفیوں کا خیال تھا، بلکہ وہ تمام عالم کے تدبیر و نظام پر عادی اور مستط ہے۔ اس کا علم جزئیات اور کلیات کو یکساں محیط ہے۔ زمین کے اندر جو کچھ داخل ہوتا ہے اور آسمان کے اوپر سے جو اترتا ہے وہ سب کو جانتا ہے۔ تمام خیر و شر اس کے ہاتھ میں ہے۔ روشنی اور تاریکی، دونوں کا نکلنے والا وہی ہے۔ اس کے اذن کے بغیر نہ ایک ذرہ اپنی جگہ سے ٹل سکتا نہ ایک پتہ اپنی شاخ سے گر سکتا۔ نیز وہ بے ہمہ اور باہم ہے جب کچھ نہیں تھا، تب وہ تھا اور جب کچھ نہ ہوگا تب بھی وہ ہوگا۔ وہ خالق ہے، باری ہے، مصور ہے، رزاق ہے، علیم و قدیر ہے، رحمن و رحیم ہے، عزیز و حکیم ہے، غائب و قہار ہے، مومن و مبین ہے، غفار و ستار ہے، قدوس و سلام ہے، ملک اور رب ہے، غفور و ودود ہے، ہادی و کریم ہے۔ وہ سب سے مستغنی اور سب کی پناہ ہے، نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے، نہ کوئی اس کی ذات برادری کا ہے۔

(ج) تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ خدا کی ان صفتوں کے لوازم ہیں اور جس طرح وہ اپنی صفات میں یکتا اور بے شریک ہے اسی طرح ان لوازم میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ مثلاً یہ کہ جب وہ خالق ہے تو اسی کو رب مانا جائے، اسی کے امر و حکم کی پیروی کی جائے،

زندگی کے ہر مرحلہ میں اسی کی اطاعت و بندگی ہو۔ جب وہی رزاق ہے تو حقیقی شکر گزاری اور حقیقی محبت کا مرکز وہی ہے اور ساری شکر گزاریاں اور ساری محبتیں اس کی شکر گزاری اور محبت کے تابع ہیں۔ جب وہ مومن و مہین ہے تو اسی پر توکل کیا جائے، اسی سے استعانت ہو، اسی سے فریاد کی جائے۔ جب وہ عزیز و حکیم ہے تو حقیقی اعتماد کے لائق وہی ہے اور لازم ہے کہ رنج و راحت، دکھ و سکھ، ہر حال میں اسی پر بہرہ و سہ کیا جائے۔ جب وہ عظیم و قدیر ہے تو تمام برسرِ علانیہ کو اس پر آشکارا مانا جائے۔ جب وہ ہادی ہے تو واجب ہے کہ اسی کی ہدایت کی پیروی کی جائے۔ نیز یہ بھی ضروری ہوا کہ ان تمام باتوں سے قول و فعل میں اجتناب کیا جائے جن سے ان کو لازم کی نفی لازم آئے یا ان میں دوسروں کی حصہ داری ثابت ہو۔

دہا یہ سوال کہ خدا کی مرضی اور زندگی کے ہر شعبہ کے لیے اس کے احکام کے جاننے کا ذریعہ کیا ہے تاکہ انسان اس کی توحید کا پورا حق ادا کر سکے اور غیر اللہ کی اطاعت سے آلودہ نہ ہو تو اس پر تفصیل کے ساتھ ہم اپنی کتاب 'حقیقت رسالت' میں بحث کریں گے۔^۱ یہاں اس سوال سے تعارف کا موقع نہیں ہے۔ یہاں ہم نے جو بحث کی ہے اس کا خلاصہ صرف اس قدر ہے کہ کائنات اور فطرت انسانی کی کھلی ہوئی شہادت یہ ہے کہ اس کائنات کا ایک خالق و مدبر ہے جو تمام صفاتِ حسنیٰ سے متصف ہے اور اس کائنات پر آمر و متصرف ہے۔ وہی ہمارا مولیٰ اور رب ہے جس کی عبادت اور اطاعت ہم پر واجب ہے۔ وہی ہماری تمام شکر گزاریوں، تمام نیاز مندوں اور تمام التجاؤں کا مرکز ہے۔

لا الہ الا هو ولا رب سواہ -

^۱ افسوس کہ یہ کتاب زمیں اب تک لکھ سکا اور نہ اب بظاہر اس کی توقع ہے۔

توحید کے اثرات

پچھلے ابواب میں توحید کی جو حقیقت پیش کی گئی اس سے یہ بات پوری طرح واضح ہو گئی ہے کہ توحید بخیر و شر ایک علمی حقیقت نہیں، بلکہ ایک نہایت اہم عملی حقیقت ہے۔ انسانی زندگی پر خواہ انفرادی ہو یا جماعتی، اس کے نہایت گہرے اثرات مترتب ہوتے ہیں۔ ان میں سے بعض کی طرف ہم یہاں اشارہ کریں گے۔

انفرادی زندگی پر اس کا سب سے زیادہ نمایاں اثر یہ پڑتا ہے کہ یہی عقیدہ انسان کو آزادی و حریت کا وہ بلند مقام بخشتا ہے جس کا وہ اشرف المخلوقات ہونے کی وجہ سے مستحق ہے۔ تمام کائنات انسان کے لیے پیدا ہوئی ہے، لیکن جب تک انسان توحید سے آشنا نہیں ہوتا اس قدرت تک اس کی ذنابت و رذالت کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ دنیا کی حقیر سے حقیر چیزوں سے ڈرتا اور کانپتا ہے، جو چیزیں اس کی تابعداری اور اطاعت کے لیے پیدا ہوئی ہیں وہ خود ان کی تابعداری اور اطاعت کرتا ہے۔ اپنے ہی جیسے انسان کو اپنا رب اور آقا بنا تا ہے، غلاموں کی طرح ان کے آگے جھکتا ہے، ان کو ان داتا خداوندِ نعمت، عزیز پروردگار وغیرہ خطابات سے مخاطب کرتا ہے۔ ان کے لیے ہر طرح کے امر و نہی کا حق تسلیم کرتا ہے یہاں تک کہ زندگی سے گزر کر مردوں کی قبروں پر بھی اپنی درخواستیں اور التجائیں پیش کرتا ہے ان کو امور کائنات میں متصرف، عالم الغیب اور نافع و ضار سمجھتا ہے۔ بالآخر ہر چکنے پتھر اور ہر اونچے درخت کو معبود بنا لیتا ہے اور ہر گھنٹی جھاڑی، ہر سناٹ

مقام، ہر ہمتا دریا، ہر اونچا پہاڑ اور ہر ضرر در سال قوت اور نفع بخش طاقت اس کو بندگی کی دعوت دیتی ہے اور ان میں سے کسی کے سامنے بھی اس کو اپنے نفس کو ذیل کرنے میں کوئی غیرت نہیں لاحق ہوتی۔ وہ ایک مرتبہ اپنے مقام عزت سے گر کر برابر گرتا ہی چلا جاتا ہے اور اس شرف کو بالکل کھودیتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے اس کو سرفراز کیا تھا۔ یہی حقیقت ہے جو سورہ حج کی اس آیت میں بیان ہوئی ہے:

وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا
خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخَفَطَنَّهُ الظُّلُمُ
أَوْ تَهَوَّىٰ بِهِ الرِّيحُ فِي
مَكَانٍ سَحِيحٍ ۗ

اور جو اللہ کا شریک ٹھہراتا ہے اس
کی مثال یوں ہے کہ وہ آسمان سے
گرے اور چڑیاں اس کو اچک لیں یا ہوا
اس کو کسی دور دراز جگہ میں لے جا پھینکے۔
(الحج - ۲۲ : ۳۱)

جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے انسان کی خدمت گزاری میں لگایا وہ اس کی خدمت گزار ہونے کے باوجود تنگ گوار نہیں کرتیں کہ اس کو سجدہ کریں۔ ان کا سجدہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، لیکن انسانوں کی ذنات کا یہ عالم ہے کہ ان سب کا مقصود ہونے کے باوجود ان میں سے ہر ایک کے در کا نقش سجدہ اس کی پیشانی پر ثبت ہے:

الْمُتَرَاتِنَ اللَّهُ يَسْجُدُ لَهُ
مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي
الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ
وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ
وَالسُّدُودُ آبُ وَكَثِيرٌ مِّنَ
النَّاسِ ط وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ
الْعَذَابُ ط وَمَنْ يَهِنِ اللَّهُ فَمَا

کیا نہیں دیکھے کہ اللہ ہی کے آگے بھکتے
ہیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں
اور سورج، چاند، ستارے، پہاڑ،
درخت اور چوہائے اور لوگوں میں سے بہتر
اور بہتر ایسے ہیں جن پر خدا کا عذاب
لازم ہو چکا ہے اور جن کو خدا ذیل کر دے
توان کو کوئی دوسرا عزت دینے والا نہیں

لَهُ مِنْ مُكْرِمَاتِ اللَّهِ يُفْعَلُ
مَا يَشَاءُ فِي السَّجْدَةِ
بن سکتا۔ بے شک اللہ ہی کرتا ہے
جو چاہتا ہے۔

(الحج - ۲۲ : ۱۸)

لیکن توحید کا چمکارا پاتے ہی دفعۃً اس کی حالت میں ایسا انقلاب عظیم واقع ہو جاتا ہے کہ وہی انسان جس کو ہم نے اس حال میں دیکھا تھا کہ وہ اس دنیا کی ہر چیز سے نیچے تھا اس قدر بلند ہو جاتا ہے کہ خدا کے سوا ہر چیز اس سے نیچے آ جاتی ہے۔ اس تغیرِ حال کی بہترین مثال ہمیں حضرت مولیٰ علیہ السلام اور ان سے مقابلہ کرنے والے ساحروں کی سرگزشت میں ملتی ہے۔ جن جادوگروں کو فرعون نے اکٹھا کیا تھا گھڑی بھر پہلے ان کی دناوتِ طبع کا یہ حال تھا کہ میدانِ مقابلہ میں اترنے سے پہلے اپنی مزدوری کی طرف سے اطمینان کر لینا چاہتے ہیں اور نہایت ذلیل خوشگمانہ انداز میں التجا کرتے ہیں: 'اِنَّهُمْ لَنَا لَآخِرًا اِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ' (الشعراء - ۲۶ : ۳۱) (کیا ہمارے لیے کوئی صلہ بھی ہے اگر ہم ہی غالب رہنے والے ہوں!) لیکن زیادہ دیر نہیں گزرتی کہ توحید کا ایک پر تو پڑتے ہی ان کی طبیعت میں ایسا تغیر عظیم رونما ہو جاتا ہے کہ فرعون ان کو ایمان لانے پر سخت سے سخت سزا کی دھمکی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ کر تم کو سولی پر لٹکا دوں گا، لیکن ان پر اس دھمکی کا کوئی اثر نہیں ہوتا اور وہ بے دھڑک جواب دیتے ہیں: کچھ پروا نہیں، ہم اپنے رب کے پاس ہی جائیں گے، تمہیں جو کچھ کرنا ہے کر لو۔ تمہارا زور بس اسی دنیا کی زندگی پر چل سکتا ہے:

وَمَا تَنْفَعُكُمْ مِنَّا اِلَّا اَنْ اٰمَنَّا
بِاٰلِیْنَا رَبِّنَا لَمَّا جِآءَنَا وَاٰمَنَّا
اَفْرَعُ عَلَيْنَا صَبْرًا وَاَوْكُوْنَا
مُسْلِمِيْنَ ۝

تم ہمارے ورپے آنا صرف اس غصہ میں
ہو ہے جو کہ ہم اپنے رب کی نشانیوں پر
جب کہ وہ ہمارے پاس آئیں، ایمان لائے۔
اے ہمارے رب! ہم پر صبر اٹھیل دے

(الاحرف - ۷ : ۱۳۶)

اور ہمیں وفات اسلام پر دے۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک موحد پر یہ لازم کھل جاتا ہے کہ دکھ ہو یا سکھ، زندگی ہو یا موت، ہر ایک کے آنے اور جلمے کا راستہ ایک ہی ہے۔ پس وہ امید و بیم، ہر حال میں ایک ہی سے امید رکھتا ہے اور اسی سے ڈرتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ یہ دنیا مختلف دیوتاؤں اور کارفرماؤں کی رزم گاہ نہیں ہے، ایک ہی عزیز و حکیم ہے جو اپنی قدرت و حکمت سے اس کا رخا نہ کو چلا رہا ہے اور ممکن نہیں ہے کہ اس کی مشیت کے خلاف اس عالم کے معاملات میں کوئی ایک ذرہ برابر دخل دے سکے۔ وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اس عالم کا خالق حق اور محبت حق ہے، اس وجہ سے اس عالم میں باطل مجرد کا وجود نہیں ہے۔ باطل کی حیثیت اس دنیا میں طفیلی کی ہے جو حق کے ساتھ لگ جاتا ہے اور بالواسطہ وہ بھی حق ہی کی خدمت کرتا ہے۔ جس پر یہ لازم کھل گیا اس نے دنیا جہان کی دولت پالی۔ اس کا خزانہ لازوال اور اس کی زندگی غیر فانی ہے۔ وہ نہ تو کبھی ہر سال ہوتا نہ کبھی اس کو تنہائی دکھ دیتی۔ وہ ایک سدا بہار درخت سے کھاتا اور ایک ہمیشہ جاری رہنے والے چشمے سے آسودہ حال رہتا ہے :

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا
كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ
اَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا
فِي السَّمَاءِ لَا تُؤْتِي اُكْلَهَا
كُلَّ حِينٍ يَا ذنَبِ رَعْلًا
وَ يَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ لِلنَّاسِ
عَلَّامٌ يَتَذَكَّرُوْنَ

(ابزہمید - ۱۳۰ - ۲۳۰ - ۲۵)

بیان کرتا ہے تاکہ وہ یاد دہانی حاصل کریں

یہی لوگ ہیں جن کا دماغ مصیبت و راحت، ہر حال میں متوازن رہتا ہے اور تیری و ذرا

کی کوئی حالت ان کے دل کے اطمینان کو درہم برہم نہیں کرتی۔ زندہ گھبراتے نہ مایوس ہوتے نہ اکرستے اور نہ فخر کرتے، جس خندہ جبینی کے ساتھ وہ آرام کی گھڑیوں کا استقبال کرتے ہیں اسی شادمانی کے ساتھ آزمائشوں اور مصیبتوں کا بھی خیر مقدم کرتے ہیں :

يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمَطْمَئِنَّةُ ۖ
ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً ۖ
رہا، چل اپنے رب کی طرف، تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی۔
(الفجر - ۸۹ : ۲۷ - ۲۸)

یہ ایک موحد کا باطن ہے۔ وہ اپنے باطن میں بالکل یکسو اور حنیف ہو جاتا ہے اور پھر یہی یکسوئی اور حنیفیت اس کے ظاہر پر بھی طاری ہو جاتی ہے۔ وہ جس طرح قرین طبعی کے آگے بے بس اور مسلوب الاختیار ہوتا ہے وہی بے بسی اور مسلوب الاختیاری وہ اللہ تعالیٰ کے احکام و اوامر کے آگے اختیار کر لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے جو آزادی بخشی ہے اپنی خوشی سے اللہ کی مرضی کے ماتحت کر دیتا ہے۔ سورج اور چاند، ابرو ہوا، دریا اور پہاڑ مجبورانہ خدا کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہ مہاروں میں بندھی ہوئی اونٹنیوں کے مانند اپنے متعین راستوں پر چلتے ہیں۔ لیکن مومن انسان خود اپنے ہاتھوں سے اپنی ناکوں میں نمیل ڈال کر اس قافلہ میں شامل ہو جاتا ہے اور یہی انسان کا اصلی شرف ہے۔ یہی اختیار انقیاد و اطاعت توحید کی اصلی روح ہے اور جو اس انقیاد میں جتنا ہی کامل ہے وہ اسی قدر توحید میں کامل ہے۔ راہ توحید کے سلوک کا پہلا درجہ یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کی بندگی سے چھوٹ کر اپنے آپ کو اللہ کی بندگی میں دیتا ہے اور سارا درجہ یہ ہے کہ قوم، ملک، وطن اور تمام رسوم و قیود سے آزاد ہو کر خدا کی طرف بھاگتا ہے۔ آخری درجہ یہ ہے کہ خوشی خوشی اس زندگی پر اللہ کے قریب اور اس کی محبت کو ترجیح دیتا ہے :

تَلُّ اِنَّ صَلَاتِيْ وَ سُكُوْتِيْ
کہ دو، میری نماز اور میری قربانی،
حَيَاىِ وَ مَحَابَّتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ
میری زندگی اور میری موت اللہ رب العالمین

لَا شَرِيكَ لَكَ ذَبِذْبِكَ أَمْرٌ
 ذَا أَنَا أَذَلُّ الْمُسْلِمِينَ
 اور مجھے اسی کا حکم ملا ہے اور میں پہلا
 (الانعام - ۶ : ۱۶۲ - ۱۶۳) مسلم ہوں -

اسی طرح توحید کا اجتماعی اثر بھی نہایت گہرا ہے۔ انسانی معاشرت کی بنیاد کامل عدل اور صحیح مساوات پر قائم ہے اور کامل عدل اور صحیح مساوات وحدتِ اللہ اور وحدتِ آدم کے بغیر ناممکن ہے۔ دنیا کی موجودہ ابتری اور تباہی کا اصل سبب یہ ہے کہ جس رفتار سے دنیا کی سائنس نے ترقی کی ہے اس رفتار سے اس کے تمدنی شعور نے ترقی نہیں کی ہے۔ سائنس کی ترقیوں کا تو یہ عالم ہے کہ انسان نے ساری جزئیاتی حد بندیاں توڑ ڈالیں اور اپنی ایجادوں اور مشینوں کے ذریعے سے اس وسیع زمین کو ایک مکان کے صحن کی طرح بنا دیا ہے، لیکن دلوں اور دماغوں کی تنگی کا یہ حال ہے کہ ہر قوم کا خدا بھی الگ ہے اور ہر ایک اپنا آدم بھی الگ بنائے ہوئے ہے۔ اگر اس طرح کے انسان کسی طرح اپنی حد بندیوں کو توڑ کر ایک دوسرے کے حدود میں گھس جائیں تو ان میں اس طرح کا جلالِ قتل متوقع ہے جس کا ہم آج دنیا کی قوموں میں مشاہدہ کر رہے ہیں۔ ان کی صورتیں انسانوں کی سی ہیں، لیکن ان کے دل درندوں کے ہیں۔ ان کو قدرت نے دریاؤں، پہاڑوں اور جنگلوں کی حد بندیوں کے ذریعے سے الگ الگ کر رکھا ہے، لیکن سائنس نے یہ حدیں توڑ دیں اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ ایک دوسرے پر درندوں کی طرح ٹوٹ پڑے ہیں اور ساری دنیا کا امن تاراج ہو گیا ہے۔ جو لوگ ان مشکلات پر غور کر رہے ہیں وہ اس نتیجہ تک پہنچ تو گئے ہیں کہ جن اصولوں پر ہمارے موجودہ تمدن و معاشرت کی عمارت قائم تھی وہ اصول موجودہ دنیا کے لیے ناکافی ہیں۔ یہ سچپن کی ننگوٹی پلاسے قد کے انسان کے لیے نہایت تنگ ہے، اب ضرورت ہے کہ اس کے قامت کے لحاظ سے اس کے لیے نیا جامہ تراشا جائے۔ نسل اور رنگ، وطن اور سر زمین کی اساسات پر جن تمدنوں کی اٹھان ہوئی

تھی اور جیسا سی تنظیمات وجود میں آئی تھیں ان کے خاتمہ کا وقت آ گیا۔ اب دنیا کو ایک نئے نظم (NEW ORDER) کی تلاش ہے۔ لیکن وہ نیا نظم کیا ہو؟ اس سوال کا کوئی صحیح جواب اب تک نہیں دیا جاسکا۔ بعض کہتے ہیں کہ اب دنیا کو قومی اور ملکی حکومتوں کی جگہ ایک عالم گیر حکومت (WORLD STATE) ہے۔ جس کی بنیاد عالم گیر انسانیت کے تصور پر ہو۔ لیکن وہ یہ نہیں بتاتے کہ یہ عالم گیر انسانیت کا مبارک تصور وجود میں کس طرح آئے جبکہ قوموں کی افزائری کا یہ عالم ہے کہ ان میں خدا مشترک ہے نہ آدم؟ ہر قوم کا دعویٰ یہ ہے کہ اَنَا ذَا لَعَلْبِی۔ ہر ایک کا خدا الگ ہے، اس کی نسل الگ ہے، اس کا باؤ آدم الگ ہے، وہ اپنی تہذیب میں، اپنے معتقدات میں، اپنے اخلاق میں بالکل علیحدہ ہے اور اس علیحدگی کو نہ صرف باقی رکھنا چاہتی ہے، بلکہ دوسروں پر اس کو بالآخر مسلط بھی کرنا چاہتی ہے۔ ظاہر ہے کہ جب تک دماغوں میں یہ گہرہ موجود ہے ان قوموں میں اتحاد کے لیے کوئی مشترک سررشتہ موجود نہیں ہے۔ مشترک سررشتہ صرف ایک ہی ہو سکتا ہے کہ ایک ہی خدا کو سب اپنا خدا مانیں، اسی کے اتارے ہوئے قانون کو سب اپنے لیے شریعت بنائیں اور ایک ہی آدم کے مشترک گھرنے کا سب اپنے آپ کو فرد سمجھیں۔ اس اساس پر بلاشبہ ایک عالم گیر قومیت اور ایک عالم گیر سیاسی تنظیم کی عمارت قائم ہو سکتی ہے اور دنیا کی موجودہ مصیبتوں کا خاتمہ ہو سکتا ہے اس کے سوا جتنی تدبیریں بھی اس مشکل کو حل کرنے کی اختیار کی جائیں گی وہ رشتہ میں ایک اور گہرہ کا اضافہ کریں گی۔ کسی مشکل کو حل نہیں کریں گی۔

یہی دازبہ نے قرآن نے — سورۃ نساء کے شروع میں — انسانی معاشرے کی بنیاد دو چیزوں پر قائم کی ہے: مذہب اور خاندان۔ پھر مذہب کی بنیاد توحید پر رکھی، یعنی صرف اللہ کو رب اور قانون دینے والا مانا جائے، دوسروں کے لیے اس میں کسی طرح کی حصہ داری نہ ہو۔ اور خاندان کی بنیاد وحدت آدم کے تصور پر رکھی، یعنی تمام نسل

انسانی ایک ہی آدم سے ہے، کسی کو کسی پر فضیلت نہیں حاصل ہے مگر دین اور تقویٰ کی وجہ سے۔ پہلی چیز نے خداؤں اور الملوں کے تعدد اور قانون سازی اور حکمرانی کے مدعیوں کے تراجم سے دنیا کو نجات دی اور دوسری چیز نے خاندان اور نسل و نسب کے سارے گھنڈوں کو باطل کر دیا۔ سارے انسان ایک خدا کے بندے اور ایک آدم کے بیٹے بن گئے۔ کالے اور گورے، عربی اور عجمی میں کوئی فرق نہیں رہا۔ سب کے لیے ایک ہی قانون اور ایک ہی نظام ہے۔ سب کے لیے یکساں امن ہے، یکساں عدل ہے، یکساں جدوجہد کا میدان ہے، یکساں استحقاق ہے اور یکساں ذمہ داری ہے۔ یہاں کسی نسل کے متعلق یہ خیال قائم کر لینا کہ وہ پیدائشی غلام ہے شدید گناہ ہے۔ یہاں ایرین اور سامی نسل کے درمیان کسی قسم کا امتیاز فساد فی الارض ہے۔ یہاں ریڈانڈین کو غض رنگ کی بنیاد پر حقوق سے محروم کرنا ظلم کبیر ہے۔ اس نظام میں صرف وہ لوگ مساویانہ حقوق سے محروم ہیں جو ان اصولوں کے منکر ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ انسانیت کے، امن و عدل کے دشمن ہیں۔ وہ زمین میں فساد چلتے ہیں اور انسانی معاشرے کی ان اساسات کو ہدم کر دینا چاہتے ہیں جن سے محروم ہو کر دنیا کبھی چین نہیں حاصل کر سکتی۔

آج جو لوگ دنیا کے لیے نئے نظم کی تلاش میں سرگرداں ہیں وہ جب تک توحید کی حقیقت نہ سمجھ لیں، وہ کوئی ایسی اساس نہیں قائم کر سکتے جس پر تمام عالم انسانی کی اخوت کی عمارت قائم ہو سکے۔ انسان کے لیے یہ بات تو بالکل فطری ہے کہ وہ خدا کی بندگی و اطاعت کرے۔ یہ بات ایسی ہے جس کی دعوت تمام بنی آدم کو یکساں دی جاسکتی ہے اور ہر سلیم النظر انسان، خواہ وہ کسی قوم و نسل سے تعلق رکھتا ہو بغیر کسی عصبیت کے اس دعوت کو قبول کر سکتا ہے، اس کے اندر فطرت انسانی کے لیے ایک قدرتی کشمکش ہے۔ آفاق و انفس، دونوں میں اس کی ناقابل انکار شہادتیں موجود ہیں۔ باقی اس کے سوا بچنے بھی دعوے ہیں سب دعویٰ جاہلیت کے حکم میں داخل ہیں۔

فطرتِ انسانی کے اندر ان کے لیے نہ تو کوئی اپیل ہے نہ کائنات کے نظام سے ان کو بہتر سنی
حاصل ہے۔ اگر ان میں سے کسی نظریے کو بھی بالجبر دنیا پر مسلط کرنے کی کوشش کی گئی
تو لازماً دنیا کا مزاج اس کو اگلنے کی کوشش کرے گا اور اس کا نتیجہ یا تو یہ ہوگا کہ کوشش ناکام
ہوگی یا کامیاب ہوگی تو اس کی حیثیت حلق کی پھانس کی ہوگی اور زمین کے ادیانِ باطلہ
میں ایک دینِ باطل کا اور اضافہ ہو جائے گا۔

توحید کی اہمیت دین میں

پچھلے مباحث کو جن لوگوں نے غور سے پڑھا ہے ان سے یہ حقیقت مخفی نہیں رہی کہ نظام دین میں توحید کو وہی جگہ حاصل ہے جو جسم انسانی میں دل کو حاصل ہے۔ اگر دل میاں ہے تو سارا جسم بیمار ہے اور اگر دل تندرست ہے تو سارا جسم تندرست ہے۔ توحید کے بغیر آدمی کا کوئی عمل مقبول نہیں ہے اور توحید کے ساتھ ہر غلطی کے بخشنے جانے کی توقع ہے۔ چنانچہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں فرمائے گا اور اس کے سوا جو کچھ ہے، جس کے لیے چاہے گا، معاف فرمائے گا۔

توحید کی اس اہمیت کی وجہ یہ ہے کہ سارے دین کی عمارت تین چیزوں پر قائم ہے: توحید، رسالت اور معاد۔ جس کے معنی یہ ہیں کہ توحید سارے دین کا ایک ٹکڑا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سورۃ اخلاص کو، جو خالص توحید کی سورہ ہے، ٹکڑا کرنا کہا گیا ہے، لیکن اگر مزید غور کیجئے تو معلوم ہوگا کہ رسالت اور معاد بھی توحید کے تحت آتے ہیں۔ رسالت کا جزو توحید ہونا یوں ثابت ہے کہ خدا ہی کو شارع اور قانون ساز ماننا بھی توحید کے متقاضی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے احکام و قوانین اپنے رسول کے ذریعے سے بھیجتا ہے۔ اس مسئلہ پر ہم مفصل بحث اپنی کتاب 'حقیقت رسالت' میں کریں گے اور وضاحت کے

۱۔ افسوس کریں کہ کتاب میں اب تک نہ لکھ سکا۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کے ساتھ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللَّهِ کے تعلق کی تشریح کریں گے۔ وہاں یہ حقیقت پوری طرح واضح ہو جائے گی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اور زندگی کے ہر شعبہ میں واجب الاطاعت ماننا توحید کا جزو دلائل تک ہے۔ جو شخص اللہ کو واحد کہتا ہے، لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی پیروی سے منحرف ہے، وہ قطعی مشرک ہے۔ اس کو توحید سے کوئی سروکار نہیں ہے۔

باقی رہا معاد کا مسئلہ تو وہ توحید کے تحت مختلف پہلوؤں سے داخل ہے۔ ہم اپنی کتاب حقیقتِ معاد میں تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے کہ معاد خدا کے صفات کا لازمی اقتضاء ہے۔ یہاں صرف اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ معاد کی ساری روح توحید ہے جو لوگ معاد کے قائل ہیں، لیکن ساتھ ہی شرکاء و شفعاء کو بھی مانتے ہیں، جو ان کے زعم کے مطابق ان کو بخشائیں گے، ان کے لیے معاد کا عقیدہ بالکل بے جا ہے۔ وہ خدا کے سامنے جواب دہی کی ذمہ داری اور اس کے قانونِ عدل کے ظہور سے ویسے ہی بے خوف ہو جاتے ہیں جیسے معاد کے منکرین۔ چنانچہ اہل عرب اور یہود و نصاریٰ کا یہی حال تھا۔ انہوں نے معاد کی ساری اہمیت شفاعت و کفارہ کے عقیدہ سے باطل کر دی تھی اور یہی حال مسلمانوں کے مبتدع گروہوں کا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں توحید اور معاد کا بیان اکثر ساتھ ساتھ ہوتا ہے۔ کیونکہ معاد کی ساری حقیقت ہوا ہو جائے اگر توحید کے تصور میں ذرا بھی خلل واقع ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ دین کا سارا نظام توحید سے روشن ہے۔ اس صہم کی روح اور اس آنکھ کی پتلی توحید ہی ہے۔ اس کے بغیر نہ کوئی عقیدہ موثر ہے نہ کوئی عمل مشتمل۔ یہیں سے دین کا پہلا قدم اٹھتا ہے اور پھر یہیں اس کا آخری قدم پڑتا ہے۔ یہ دین کا دائرہ ہے اور دین اسی وقت تک محفوظ ہے جب تک اس دائرہ کے اندر ہے۔

۱۔ افسوس ہے کہ یہ کتاب بھی میں اب تک نہ لکھ سکا۔

یہی نکتہ ہے کہ سورہ بنی اسرائیل میں جہاں دینِ فطرت کے احکام و قوانین کی تعلیم دی ہے اس کا آغاز 'لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ' (بنی اسرائیل - ۱۷: ۲۲) اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو شریک نہ کر، اور پھر ساری باتیں بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ 'ذَلِكَ جِئْنَا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ' (بنی اسرائیل - ۱۷: ۳۹) یہ ان باتوں میں سے ہیں جو تمہارے رب نے حکمت میں سے تمہاری طرف وحی کی ہیں اور خدا کے ساتھ کسی اور معبود کو شریک نہ کر۔ اس سے معلوم ہوا کہ دین کا آغاز اور دین کی ابتدا دونوں توحید ہے اور شرک و احکام درحقیقت توحید کا مل تک پہنچنے کے وسائل و ذرائع ہیں۔

توحید کی اسی اہمیت کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جتنے انبیاء آئے سب نے اپنی دعوت کا آغاز توحید سے کیا اور اس نقطہ پر اس طرح جمے کہ کسی حال میں اس سے بال برابر سرکنے پر راضی نہ ہوئے۔ مخالفین نے لاکھ چاہا کہ پیغمبر اس معاملہ میں تھوڑی سی ملامت گوارا کرے، ذرا اپنے رویہ میں نرم ہو جائے، کم از کم ان کے بتوں کی تحقیر ہی سے باز آجائے تو آگے بڑھ کر اس سے سبھوتہ کر لیں؛ وَذُو الْمَوْتِدْهِنْ نَسِيْدٌ هُنُوْدٌ (القلم ۶۸: ۹) یہ تو چاہتے ہیں کہ ذرا تم نرم پڑو تو یہ بھی نرم پڑ جائیں گے۔ لیکن پیغمبر نے ایک لمحہ کے لیے اس میں کسی قسم کی نرمی گوارا نہیں کی۔ انہوں نے مخالفین سے اس کو ڈرانا چاہا اور وہ سب کچھ کر ڈالا جو ان کے بس میں تھا، لیکن اس کو اس کی جگہ سے ہلانہ سکے۔ انہوں نے ترغیب کے پھندے ڈالے اور رشوت میں وہ سب کچھ پیش کیا جو کر سکتے تھے، لیکن اسے رام نہ کر سکے۔ معزز ترین گھرانے میں شادی، دولت کے ڈھیر، سروری و سرداری، ساری ہی چیزیں پیش کی گئیں، لیکن ان ساری ترغیبوں کے جواب میں ان کے سامنے وہی توحید کی دعوت پیش گئی۔ جب ان تدبیروں میں ناکام رہے تو مخالفین نے آخری حربہ اٹھالیا اور پیغمبر اور اس کے ساتھیوں کو مجبور کر دیا کہ وہ اپنے گھر کو، اپنے اعزہ کو، اپنے خاندان کو، اپنی

املاک و جائیداد کو اور اپنے وطن کو چھوڑ دیں۔ خدا کے ہر نبی نے اس کو سبھی گوارا کر لیا۔ قرآن ہمارے سامنے موجود ہے۔ اس میں تمام انبیائے کرام کی ہجرت کی سرگزشتیں بیان کی گئی ہیں، ان کو پڑھو۔ ہر نبی کی زبان پر اپنی قوم کو چھوڑتے وقت جو آخری کلمہ جاری ہوتا ہے وہ توحید کا کلمہ ہوتا ہے۔ یہی چیز ہے جس کے لیے وہ سب کچھ چھوڑتا ہے اور سب کو چھوڑ کر تنہا یہی چیز ہے جس کو اپنی معیت و رفاقت کے لیے منتخب کرتا ہے۔ خود کرو، ایسا کیوں ہے؟ کیا بات ہے کہ انسان سب کو چھوڑ دے مگر توحید پر حرف نہ آنے دے؟ بدر میں باپ نے بیٹے پر، چچا نے بیٹے پر، ماموں نے بھانجے پر، بھائی نے بھائی پر توحید کی خاطر تلوار چلائی۔ اس کے لیے بیویوں نے شوہروں سے اور شوہروں نے بیویوں سے جدائی اختیار کر لی۔ عزیز سے عزیز قراتوں اور حکم سے حکم روابط پر قہمی چل گئی اور ان لوگوں کے ہاتھوں سے چل گئی جو انسانیت کے گل سرسبد تھے، جو رحم و محبت اور اخلاص و وفا کے پیکر تھے، جن سے بڑھ کر اپنی قوم سے، اپنے قبیلہ سے، اپنے عزیزوں سے اور پھر عام انسانوں سے محبت کرنے والے لوگ اس زمین پر پیدا نہیں ہو سکتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے کچھ لوگ جب گو سالہ پرستی کے ترکب ہوتے ہیں تو وہ حکم دیتے ہیں کہ جس قبیلہ کا مجرم ہے اسی قبیلہ کے لوگ اسے قتل کر دیں؛ **رَأَيْتُمْ لَوَافِسُ كُنُودًا** (البقرہ - ۲: ۵۴) (رواپنے مجرموں کو اپنے ہاتھوں قتل کرو)۔ اور بد کے قیدیوں کے متعلق فاروق اعظم رضی اللہ عنہ یہ مشورہ دیتے ہیں کہ ہر شخص اپنے عزیز پر خود اپنے ہاتھ سے تلوار چلائے۔ اللہ اکبر! توحید کا حق یہ ہے کہ آدمی کا ایک ہاتھ اگر اس کی حرمت کو بڑھ لگائے تو اس کا دوسرا ہاتھ اس سے انتقام لینے میں ذرہ برابر رحم و مروت کو دخل نہ دے۔

توحید کی اس عظمت کی وجہ وہی ہے جو ادب کے مختلف ابواب میں بیان ہو چکی ہے۔ توحید سب سے بڑے حق یعنی خدا کے حق کا اقرار ہے۔ یہی عدل و قسط کی بنیاد ہے جو شخص اس حق کو نہیں پہچانتا وہ کسی کے بھی حق کو نہیں پہچان سکتا یہاں تک کہ وہ اپنے

نفس کے حق کو بھی نہیں پہچانتا۔ اس سے اسی طرح کی نالصافیاں اور تعدیال ظہور میں آئیں گی جیسی کہ موجودہ زمانہ کے ظالم اور ناشکر گزار انسانوں سے ظہور میں آ رہی ہیں، اور جس کی طرف ہم نے پچھلے باب میں اجمالی اشارہ کیا ہے۔ پس انبیائے کرام، جو میکسر حق اور انصاف کی دعوت ہوتے ہیں، وہ توحید کے معاملہ میں کسی قسم کی ملامنت کیونکر گوارا کر سکتے ہیں، جب کہ توحید ہی تمام حقوق کی بنیاد ہے۔ وہ اس معاملہ میں نہ باپ کو معاف کر سکتے، نہ چچا کو، نہ بیٹے کو، نہ بیوی کو۔ جو چیز بھی اس حق کی ادائیگی میں مانع ہو، وہ ایک پتھر ہے اور ضروری ہے کہ اس پتھر کو ماہ سے ہٹا دیا جائے۔

پس انبیائے کرام کی ساری بندہ جہد کا مقصود توحید خالص کا قیام ہے۔ وہ دنیا میں اسی لیے آتے ہیں کہ خدا کے بندوں کو دوسروں کی بندگی سے چھڑا کر خالص خدا کا بندہ بنا دیں، وہ اسی کو خالق مانیں، اسی کو بادشاہ کہیں، اسی کی بندگی کریں، اسی کی اطاعت کریں، اسی پر اعتماد و توکل کریں۔ اسی سے طالب مدد ہوں۔ نعمت ملے تو اسی کا شکر ادا کریں، مصیبت آئے تو اسی سے استغاثہ کریں۔ طمع ہو یا خوف، امید ہو یا بیم، ہر حال میں ان کی نظر اسی کی طرف ہو، وہ اپنے تئیں بانگتہ اس کے حوالہ کر دیں۔ ان کی محبت اس کی محبت کے تابع ان کی پسند اس کی پسند کے تحت ہو۔ اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے حقوق ہیں۔ اس کی بھکتی تسلیم کریں اور کسی پہلو سے ان چیزوں میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، نہ کسی فرشتے کو، نہ کسی جن کو، نہ کسی نبی کو، نہ کسی ولی کو نہ کسی اور کو، نہ اپنی ذات توحید کی یہ حقیقت واضح ہو جانے کے بعد یہ بات بالکل صاف ہو گئی کہ اصل حقیقت کے اعتبار سے توحید دین کا صرف ایک جزو نہیں ہے، بلکہ یہ سارے دین کو محیط ہے۔ دوسرے لفظوں میں اس کے معنی یہ ہیں کہ توحید سے باہر دین کا تصور نہیں کیا جاسکتا۔ خدا کے انبیاء ہمیں سے اپنا کام شروع کرتے ہیں اور اسی پر ختم کرتے ہیں۔ یہی راہ ہے کہ قرآن مجید توحید سے شروع ہوتا ہے اور توحید پر ہی ختم ہوتا ہے۔ قرآن

کی پہلی سورہ، سورہ فاتحہ ہے جس کی اصلی روح خدا کی خالص شکرگزاری اور کامل توفیق و تسلیم ہے اور آخر میں سورہ نصر میں فتح مکہ کی بشارت اور سورہ لہب میں باطل کی شکست کی پیشین گوئی کے بعد سورہ اخلاص رکھی گئی جو خالص توحید کی سورہ ہے۔ یہ اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ دین کا مرکزی نقطہ توحید ہے اور اب دین اپنے مرکز پر پہنچ گیا۔ اس کے بعد معوذتین: 'بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ' اور 'قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ' رکھ دی گئی ہیں، جو شیطان کی آفتوں سے اس خزانہ توحید کی حفاظت کر رہی ہیں کیونکہ یہ معلوم ہے کہ شیطان کو بنی آدم سے جو حسد ہے اس حسد کے جوش میں اس کی سب سے بڑی کوشش یہ ہے کہ انسان کو توحید کے نقطہ سے ہٹا دے، چنانچہ اسی وجہ سے اس نے کہا: 'لَا تُعٰوِذَنَّ لِحٰجِدٍ صِرَاطِکَ الْمُسْتَقِیْمِ' (الاعراف - ۱۶: ۷) دین تیرا سیدھی راہ پران کے لیے گھات میں بیٹھوں گا۔ یعنی ان کو توحید کے رستہ پر قائم نہ رہنے دوں گا: 'وَلَا تَحِبُّهُ الْکٰفِرُوْنَ هُمْ لَشَرِّ النَّاسِ' (الاعراف - ۷: ۱۷) اور تو ان میں سے اکثر کو اپنا شکر گزار نہ پائے گا، یعنی وہ شرک میں مبتلا ہو جائیں گے۔

فہرست کتب

تالیفات امام حمید الدین فراہی (علیہ الرحمۃ)

۱	مجموعہ تفاسیر فراہی
۲	تفسیر قرآن کے اصول
۳	حکمت قرآن
۴	اقسام القرآن
۵	ذبح کون ہے

تالیفات مولانا امین احسن اصلاحی (علیہ الرحمۃ)

۱	تذکرہ قرآن - کامل (۹ جلد)
۲	قرآن حکیم
۳	مع ترجمہ اور اخذ و تخصیص تفسیر تذکرہ قرآن
۴	تذکرہ حدیث - شرح مؤطا امام مالک
۵	مبادیٰ تذکرہ قرآن
۶	مبادیٰ تذکرہ حدیث
۷	حقیقت شرک و توحید
۸	حقیقت نماز
۹	حقیقت تقویٰ
۱۰	تزکیہ نفس - کامل
۱۱	اسلامی قانون کی تدوین
۱۲	اسلامی ریاست میں
۱۳	فقہی اختلافات کا حل
۱۴	اسلامی معاشرہ میں عورت کا مقام
۱۵	قرآن میں پردے کے احکام
۱۶	فلسفے کے بنیادی مسائل -
۱۷	قرآن حکیم کی روشنی میں
۱۸	تفہیم دین
۱۹	مقالات اصلاحی
۲۰	اسلامی ریاست
۲۱	دعوت دین اور اس کا طریق کار

