

اصول دين

مصنف

شيخ محمد حسن آل ياسين

[مقدمہ ناشر](#)

[مقدمہ](#)

[عرض مترجم](#)

[توحید](#)

[عدل الہی](#)

[نبوت](#)

[امامت](#)

[قیامت](#)

کتاب: اصول دین

مؤلف: علامہ شیخ محمد حسن آل یاسین

مقدمہ ناشر

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين-

قارئین کرام! واجب الوجود خداوند عالم اور اصول دین کے اثبات کے سلسلہ میں انسانی عقل کی رسائی کا خلاصہ واضح و روشن بیان کے ساتھ آپ کے ہاتھوں میں موجود ہے، جس میں مؤلف (خدا ان کو بہترین اجر و ثواب عنایت فرمائے) نے صدیوں کے تجربات اور علم و سائنس کے کشفیات اور الیکٹرونک وغیرہ کے ذریعہ وجود خدا کو ثابت کیا ہے، جو درحقیقت بہت سے زخموں کی دوا اور اپنے گمشدہ کی تلاش میں مشعل راہ ہے جس کے ذریعہ انسان اسباب ایمان اور خداوند عالم کی معرفت تک پہنچ سکتا ہے، تاکہ خداوند تبارک و تعالیٰ، انبیاء کرام علیہم السلام اور اس کی کتاب پر اس کا ایمان پختہ ہو جائے۔

اسی وجہ سے مؤسسہ امام علی علیہ السلام نے اردو متکلمین کے ذریعہ اس کتاب کا ترجمہ کرایا جس میں قرآن و سنت اور عقلی دلائل واضح اور بہترین انداز میں بیان کئے گئے ہیں، تاکہ ہمارا اپنا واجب فریضہ بھی ادا ہو جائے، کلمہ حق سرفراز اور ہدایت کا راستہ واضح اور روشن ہو جائے۔ ہم خداوند عالم کی بارگاہ میں دست بدعا ہیں کہ ہماری اس ناچیز خدمت دین کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اور ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ ہو حسبنا ونعم الوکیل۔

والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاتہ

شیخ ضیاء جواہری

موسسہ امام علی علیہ السلام

حضرت علامہ سید مرتضیٰ حکمی دامت برکاتہ

ادیان عالم میں دین اسلام ایک امتیازی شان کا حامل ہے کیونکہ اس دین کی بنیاد فطرت اور عقلی برہان پر قائم ہے، چنانچہ اس دین کے معارف کا سرچشمہ بھی فطرت انسانی ہے، اور اس کی تعلیمات عقل و شعور کے چشموں سے پھوٹتی ہیں اس کے نتائج عقلی منطق پر مشتمل ہوتے ہیں، جب بھی انسان اس دین سے وابستہ ہوگا تو اس کی فکری طاقتوں میں کمال پیدا ہوگا، اس کی غور و فکر میں ایک جولانی کیفیت طاری ہوگی، اس کی ذاتی قدرت میں چار چاند لگ جائیں گے۔ چنانچہ یہی دین اسلام ہے جس کی بنا پر انسان کی ذاتی فطرت میں کمال پیدا ہوتا ہے، اور یہی دین اسلام ہے جو انسان کو اقوام عالم میں سر بلندی و سرفرازی عطا کرتا ہے، حقیقت تلاش دل اور ہدایت حاصل کرنے والی آنکھیں اور کان عطا کرتا ہے، اور ایسی مہذب زبان عطا کرتا ہے جس سے کلمہ خیر کے علاوہ اور کچھ صادر نہیں ہوتا، اور یہی دین اسلام، انسانی روح کو وہ بلندی عطا کرتا ہے جس کے بعد کمال کا کوئی درجہ متصور نہیں ہو سکتا۔

المختصر اسی اسلام کی وجہ سے انسان معرفت اور کمال کے آخری درجات پر پہنچتا ہے، چنانچہ خدا پر ایمان رکھنا اور تقویٰ الہی اختیار کرنا اسی اسلام کا ایک ثمرہ ہے، اسی طرح عدل الہی پر عقیدہ رکھنا انسان کے دل و دماغ کو حیاتی معراج عطا کرتا ہے، اور خدا کی آسمانی رسالت پر ایمان رکھنا انسان کو اس منزل پر پہنچا دیتا ہے کہ اس میں ہر خیر و شر کے ادارک کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے اسی طرح قیامت پر ایمان رکھنے سے انسان ہر قدم پر اپنی ہمیشگی جائگاہ پر نظر رکھتا ہے، اسی طرح عقیدہ امامت انسانی فکر کو محکم اور استوار بناتا ہے جس سے اس کی اسلامی شخصیت بلند ہو جاتی ہے، بشرطیکہ عقیدہ امامت سے ہمیشہ متمسک رہے۔

بہر کیف اسلامی عقائد انسان کی اسلامی شخصیت کو معراج عطا کرتے ہیں، اور زندگی میں ان کے اثرات ظاہر ہوتے رہتے ہیں، اسی وجہ سے علامہ شیخ محمد حسن آل یاسین صاحب نے اسلامی عقائد و معارف سے متعلق جدید اور واضح اسلوب پر مشتمل چند علمی کتابیں مرتب کیں، جو انسان کو راہ ضلالت سے نکال کر راہ ہدایت پر گامزن کرتی ہیں۔ اور چونکہ علامہ موصوف؛ حضرت آیت اللہ العظمیٰ خوئی رحمۃ اللہ علیہ کے ممتاز شاگرد تھے، لہذا خوئی صاحب نے آپ سے فرمائش کی کہ اسلامی اصول عقائد کے بارے میں جدید طریقہ سے کوئی ایسی کتاب لکھیں جس میں دور حاضر کے لحاظ سے اسلامی حقانیت کو ثابت کیا جائے اور اس سلسلہ میں ہوئے نئے نئے اعتراضات کا بھی کافی و شافی جواب دیا جائے۔

اور جب علامہ موصوف نے کتاب ہذا کو مترتب کیا تو آیت اللہ خوئی صاحب نے اس کی نشر و اشاعت میں بہر پور تعاون فرمایا، اور کتاب کو بہت جلد چھپوادیا۔

لہذا کتاب ہذا کی اہمیت کے پیش نظر آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس کتاب کو دقت نظر سے مطالعہ کر کے بغیر کسی شک و شبہ کے اسلامی حقائق سمجھنے کی کوشش فرمائیں۔

امید ہے کہ موصوف کی یہ کاوش اسلامی عقائد سمجھنے کے سلسلہ میں مشعل راہ قرار پائے۔

سید مرتضیٰ حکمی

نجف اشرف، ۱۳/ رجب المرجب ۱۳۹۲ھ

عرض مترجم

خدائی مخلوق کے شاہکار حضرت انسان نے جب اس دنیا میں قدم رکھا تو اسی وقت سے اس کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا کہ اس کی خلقت کیسے اور کیونہوئی اور اس زندگی کے بعد اس کی بازگشت کہاں ہے؟ ! انہیں تمام سوالات کے پیش نظر اس نے ماوراء طبیعت کا پتہ لگانا چاہا اس کی فطرت نے مدد کی اور خدا شناسی کے راستوں کو ہموار کیا یہاں تک کہ اس نے یقین کر لیا کہ اس کا وجود بغیر بنانے والے کے نہیں پیدا ہوا، کوئی ایسی طاقت ہے جس نے اسے خلق کیا ہے، اور وہ ذات ہے خداوند عالم کی۔

تاریخ بشریت اس بات کی گواہ ہے کہ ہر زمانہ میں انسان خدا کی الوہیت کا عقیدہ رکھتا تھا، یہ اور بات ہے کہ بعض زمانہ میں اور بعض محدود مقامات پر خدا کے وجود کا انکار کر دیا گیا جیسا کہ آج بھی بہت سے لوگ اپنی فطرت کا گلا گھونٹتے ہوئے خدا کے وجود کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ دنیا ”مادہ“ کی مخلوق ہے، لیکن آج جبکہ سائنس ترقی کر رہا ہے تو وجود خدا کے دلائل مزید واضح و روشن ہوتے جا رہے ہیں اور خود سائنس اس بات کی رد کرتا ہے کہ مادہ کسی چیز کا خالق ہو۔

بہر حال یہ بات مسلم ہے کہ خدا ہی انسان کا خالق ہے، وہی عالمین کا رب حقیقی ہے، تب ہی اس نے انسان کی دوسری ضروریات کی طرح ہدایت کا انتظام بھی فرمایا اور ہر زمانہ میں انبیاء بھیجے، اور جیسے جیسے انسانی معاشرہ نے ترقی کی اسی لحاظ سے انبیاء علیہم السلام کو بھیجا گیا یہاں تک کہ سر زمین مکہ پر ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم آخری نبی بنا کر بھیجے گئے، اور آپ نے اسلام کی تبلیغ اس طرح فرمائی کہ خدا کو کی سند دینا پڑی، لیکن جب یہ آخری نبی بھی اس دنیا سے جانے لگا تو چونکہ نبوت کا سلسلہ بند ہو چکا تھا، ہدایت کے بغیر انسان کفر و ضلالت کے دلدل میں پھنس جاتا، مگر اللہ نے اپنے محبوب رسول کے ہاتھوں غدیر خم میں امامت و ولایت کا سلسلہ قائم اور حضرت علی علیہ السلام کو اپنے بعد کے لئے خلیفہ معین فرمادیا، اور اسی امامت کی وجہ سے ڈوبتی ہوئی کشتی اسلام نہ جانے کتنی بار ساحل پر لگی، اور آج بھی اسی امامت کے ذریعہ انسانیت ہدایت سے فیضیاب ہو رہی ہے اور ایک دن وہ آئے گا جب اسی امامت کے ذریعہ، ظلم و جور سے بھری دنیا عدل و انصاف سے بھر جائے گی، تب اس کے بعد دنیا کا خاتمہ ہوگا، اس دنیاوی زندگی کے بعد ایک روز حساب و کتاب کے لئے رکھا گیا ہے، کیونکہ ہر صاحب عقل نیک کام کو اچھا اور برے کام کا برا سمجھتا ہے، نیز نیک کام پر مستحق مدح و ثواب اور برے کام پر مستحق ذم و عذاب پر انسانی عقل شہادت دیتی ہے، اور اسی عذاب و ثواب کے دن کو قیامت کہا جاتا ہے، جس دن خدا عدل و انصاف کے ساتھ جزا یا سزا دے گا۔

انہیں تمام باتوں کی تفصیل پر مشتمل ہے عالیجناب علامہ شیخ محمد حسن آل یاسین صاحب کی یہ کتاب ”اصول دین“، جس میں موصوف نے عمدہ انداز، بہترین استدلال، مستحکم بیان اور جدید طرز پر اپنے قلم کے جوہر دکھائے ہیں، اور خدا شناسی، عدل الہی، نبوت، امامت، مہدویت اور قیامت کے بارے میں مفصل استدلال اور برہان قائم کئے ہیں، نیز اس سلسلہ میں بہت سے اعتراضات اور شبہات کے جوابات بھی دئے، واقعاً کتاب ہذا ایک جامع اور بہترین کتاب ہے۔ مؤسسہ امام علی علیہ السلام کے مدیر اعلیٰ حجة الاسلام والمسلمین شیخ جواہری صاحب نے اس عظیم کتاب کے ترجمہ کی ذمہ داری اس بندہ ناچیز کو عنایت فرمائی، حقیر کو اپنی ناتوانی کے ساتھ قلم کی ناتوانی کا بھی اقرار ہے جس کے پیش نظر حقیر کے لئے اس عظیم ذمہ داری کا نبھانا لمحہ فکریہ تھا، لیکن خدا کے لطف و کرم اور اس کی توفیق کے سہارے کمر ہمت باندھ کر ترجمہ شروع کر دیا۔ کسی مؤلف کی بات کو کسی دوسری زبان میں منتقل کرنا اور اس کی روانگی اور سلاست کو باقی رکھنا واقعاً ”کارے دارد“۔ علامہ موصوف نے اپنی کتاب میں مختلف استدلال کے اندر عربی اصطلاحات کے علاوہ سائنس کی اصطلاحات بھی کافی استعمال کی ہیں جن کی اردو کے ساتھ انگلش تلفظ کو حتی الامکان تلاش کر کے لکھ دیا گیا ہے، اور باب توحید کے علاوہ دوسرے تمام ابواب میں اکثر آیات کا حوالہ تحقیق کر کے رقم کر دیا ہے، لیکن کہاں تک کامیاب ہوا ہوں اس کا فیصلہ آپ حضرات فرمائیں گے۔

آخر میں ان دوستوں اور احباب کو بھی فراموش نہیں کیا جاسکتا جنہوں نے کتاب کی تصحیح، کمپوزنگ، اور پروف ریڈنگ وغیرہ میں ہر ممکن تعاون کیا، خداوند عالم ہم سب سے اس ناچیز خدمت کو قبول فرمائے اور مزید توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام

اقبال حیدر حیدری ۔

حوزہ علمیہ، قم، ایران

۱۸ / ذی الحجہ ۱۴۲۴ھ

IHH2001@YAHOO.COM

توحید

خدا کی معرفت عقل و فطرت کی روشنی میں

"أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ" [1]

"کیا تم کو خدا کے بارے میں شک ہے جو سارے آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔؟"

حضرت امام حسین علیہ السلام:

"کیف يستدل عليك، بما هو في وجوده مقتدر اليك، أياكون لغيرك من الظهور ماليس لك حتى يكون هو المظهر لك، متى

غبت حتى تحتاج الي دليل يدل عليك، ومتى بعدت حتى تكون الأثار هي التي توصل اليك۔"

(بار الہا ! تیری معرفت کا ذریعہ وہ شیء کیسے قرار دی جاسکتی ہے جس کا وجود خود تیرا محتاج ہے، کیا تیرے علاوہ

بھی کوئی ایسی شیء ہے جو بذات خود ظاہر ہو جب تک تو اس کا مظہر قرار نہ پائے؟ تو کب غائب تھا کہ ہمیں تیری

راہنمائی کے لئے کسی راہنما کی ضرورت ہو؟ اور تو کب ہم سے دور تھا کہ ہم ان وسائل (آثار) کو تلاش کریں جو ہمیں

تجھ تک پہنچائیں؟)

قدیم شاعر:

فواعجا كيف يعصى الاله

ام كيف يجحد الجاحد

ولله في كل تحريكة

وفي كل تسكينة شابد

وفي كل شيء له آية

تدل على انه واحد

اس انسان پر تعجب ہے جو اپنے پروردگار کی (عمداً) معصیت کرتا ہے، بہلا خدا جیسی ذات کا کوئی انکار کرنے والا

انکار کرسکتا ہے؟! کیونکہ ذات پروردگار وہ ہستی ہے جس کی معرفت کے لئے ہر شیء میں نشانی موجود ہے جو

خداوند عالم کے وحدہ لاشریک ہونے پر دلالت کرتی ہے۔

مقدمہ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ۔ الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين۔

جب سے انسان نے اس فرش زمین پر لباس وجود زیب تن کر کے قدم رکھا ہے اسی وقت سے اس نے اپنی حیات کے خلق

اور عنایت کرنے والے کے بارے میں غور و فکر کرنا شروع کر دیا، لہذا واجب الوجود (خدا) کے بارے میں لوگوں کی

گفتگو صرف آج کی پیدوار نہیں بلکہ یہ گفتگو قدیم زمانہ سے چلی آ رہی ہے، البتہ زمانہ قدیم کے لوگ اپنی خالص فطرت،

محدود مدرک علمی اور اپنی کم صلاحیت کے اعتبار سے مورد بحث قرار دیتے تھے یعنی جتنی ان کے پاس بحث کرنے

کے لئے مدارک اور محدود ذہنی سطح تھی اسی لحاظ سے بحث کیا کرتے تھے، لیکن آج جب زمانہ نے ترقی کی اور انسان

وسیع الذہن ہوا تو اس (خدا) کے بارے میں گفتگو کا میدان بھی وسیع ہوا، یعنی جیسے جیسے عقل و شعور نے ترقی کی اور

ذہن انسانی میں وسیع نشوونما ہوئی یہاں تک کہ اس فلسفی زمانہ میں عقل اپنے کمال تک پہنچی تو یہ واجب الوجود کے

بارے میں بحث و مباحثہ بھی اسی بلندی کے ساتھ لوگوں میں رائج قرار پایا، جس میں جاہل اور منکرین خدا کے لئے کسی

طرح کا کوئی اشکال و اعتراض کرنے کا راستہ نہیں رہ جاتا۔

چنانچہ آج جبکہ علم اور سائنس کافی ترقی کر رہا ہے بعض اسلام دشمن عناصر نے دین اسلام سے مقابلہ کی ٹھان لی ہے

اور اسی سائنس و علم کے ذریعہ خدا کے وجود کا انکار کرتے ہیں اور مسلمانوں کے عقائد کو کمزور و ضعیف کرنے کی

کوشش کرتے رہتے ہیں، چنانچہ کہتے ہیں کہ یہ عقلی قاعدہ (کہ ہر مخلوق کے لئے ایک خالق اور ہر موجود کے لئے

ایک موجد کا ہونا ضروری ہے) درست نہیں ہے! بلکہ یہ کائنات خود بخود اور اتفاقی طور پر پیدا ہو گئی ہے!!۔

خلاصہ یہ کہ اس سلسلہ میں انہوں نے بہت سے اعتراضات اور شبہات ایجاد کر دئے اور بعض جھوٹی اور مطنون چیزوں

کو مشہور کر کے ڈھول بجا دیا کہ ”مادہ“ ازلی ہے! اور یہ ہمیشہ باقی رہے گا، چنانچہ ان لوگوں نے مسلمانوں کے نظریات میں شکوک و شبہات ڈالنے شروع کر دئے لہذا وہ لوگ جن کے عقائد تقلیدی اور سنئے سنائے اور بغیر دلیل تھے وہ ان اعتراضات و شبہات کے دریا میں بہنے لگے۔

اور چونکہ ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اسلام کبھی بھی علم و عقل سے نہیں ٹکراتا، بلکہ اسلام تو علم و عقل پر قائم ہے، لہذا ہمارے لئے اس ماحول میں ”الوہیت“ (خدا کی معرفت) کی بحث اسی علم و سائنس کی روشنی میں بیان کرنا ضروری تھا جس طرح سائنس داں افراد نے اسی علم و سائنس کے ذریعہ اس سلسلہ میں تخریب کاری کی ہے، چنانچہ اس سائنس کے بعض نتائج کا خلاصہ یہ ہے کہ آج کے علم کی جدید ایجادات و اکتشافات ہی ہیں جو خدا پر ہمارے ایمان کو زیادہ کر دیتے ہیں، اور ہمارے لئے یہ علم ایسے ایسے استدلال و برہان قائم کرتا ہے جن کا تذکرہ گذشتہ مولفین و محققین کے یہاں نہیں ملتا، لہذا یہی سائنس (مکمل وضاحت کے ساتھ) ان لوگوں کے نظریہ کو باطل کر دیتا ہے جو کہتے ہیں کہ مادہ ازلی ہے اور کائنات میں خلق و ایجاد کے یہ اثرات اسی مادہ کے ہیں، یعنی ان لوگوں کے تمام نظریات باطل ہو جاتے ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ تمام کائنات خود بخود (اتفاقی طور پر) پیدا ہو گئی ہے۔

اور چونکہ ہماری یہ کتاب موضوع کے تمام اطراف و جوانب پر مشتمل ہے لہذا ہم نے مناسب سمجھا کہ اس میں فطرت سلیم، فلسفہ اور علم کلام کے دلائل کو اختصار کے طور پر بیان کر کے قرآن کریم سے تفصیل کے ساتھ برہان و استدلال نقل کریں کیونکہ قرآنی استدلال ہی بہترین استدلال ہے، جن میں عقل و شعور اور احساس سب کچھ پایا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد سائنس کے ذریعہ خدا کے وجود پر دلیل و برہان قائم کریں گے۔

بہرحال ہماری اس بحث کا مقصد یہ ہے کہ محترم قارئین اس سے استفادہ اور ہدایت حاصل کریں اور ہم بھی اجر و ثواب کے مستحق قرار پائیں۔

[3] و

”شکر ہے اس خدا کا جس نے ہمیں اس (منزل مقصود) تک پہنچا دیا اور اگر خدا ہمیں یہاں نہ پہنچاتا تو ہم کسی طرح یہاں نہ پہنچ سکتے۔

اے ہمارے پالنے والے (جب) ہم نے ایک آواز لگانے والے (پیغمبر) کو سنا کہ وہ ایمان کے لئے یوں پکارتا تھا کہ اپنے پروردگار پر ایمان لاؤ تو ہم ایمان لائے، پس اے ہمارے پالنے والے ہمارے گناہ بخش دے اور ہماری برائیوں کو ہم سے دور کر دے اور ہمیں نیکو کاروں کے ساتھ (دنیا سے) اٹھالے۔“
والله ولی التوفیق۔

شیخ محمد حسن آل یاسین کاظمین

، عراق۔

خالق ازلی کے وجود کی ضرورت

وجود خالق کائنات کے دلائل کی بحث ایک قدیم زمانہ سے چلی آرہی ہے اور مختلف زمانہ میں مختلف طریقوں سے بحث ہوتی رہی ہے نیز دلائل و برہان بھی بدلتے رہے ہیں۔

اور جب سے انسان نے شعور اور ترقی کی طرف قدم اٹھانا شروع کیا ہے اسی وقت سے اس کی دلی خواہش یہ رہی ہے کہ وہ ”ماوراء الغیب“ کی باتوں کا پتہ لگائے، کیونکہ اس کی فطرت میں یہ بات داخل ہے کہ وہ مختلف اشیاء کے حقائق اور انتہا کا پتہ لگانے کے لئے بے چین رہے، اور اس کے ذہن میں ہمیشہ یہ سوال اٹھتا رہتا ہے کہ وہ کہاں سے آیا؟ اور اس کی کیسے خلقت ہوئی؟ اور اسے آخر کہاں جانا ہے؟

چنانچہ اسی فطرت کے تحت اس نے کائنات کے بارے میں معلومات کرنا شروع کی اور اس سلسلہ میں غور و فکر سے نہیں گھبرایا اپنی استعداد کے مطابق اس نے ہر زمانہ میں اپنی کوشش جاری رکھی اور مبداء اول (وہ خداجو تمام چیزوں کو وجود بخشنے والا ہے) کے وجود کی بحث اور اس کائنات کے اسرار کی معلومات ایک مقدمہ رہی ہے جس کا سمجھنا مشکل کام رہا ہے اگرچہ انسان نے اپنی بھر پور کوشش صرف کر دی ہے۔

اور جب انسان نے اشیاء کے حقائق سمجھ لئے تو اس نے سب سے پہلے وجود کو محدود اور بسیط پایا اس کے بعد اس نے مرور زمانہ کے ساتھ اپنی معرفت کے لحاظ سے اس دائرہ معرفت کو وسیع کیا چنانچہ اس نے اپنی عقل کے معیار کے مطابق اس کائنات کے خالق کے وجود کے بارے میں اعتقاد پر دلیل قائم کی۔

اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس قدیم زمانہ میں انسان نے حیوانات، ستاروں اور دوسرے جمادات کی عبادت کی اور

ان کو اپنا خدا تصور کیا، ان کا عقیدہ یہ تھا کہ بھی موت و حیات دیتے ہیں بھی خلق کرتے ہیں بھی رزق دیتے ہیں بھی عطا کرتے ہیں اور کسی چیز میں مانع ہوتے ہیں اور صرف ان کی عبادت یا ان کی تصدیق پر ہی اکتفاء نہ کی بلکہ یہ ان کے لئے قربانی کیا کرتے تھے اور ان سے قریب کرنے والے کاموں کو کیا کرتے تھے تاکہ ان تک خیر و برکت پہنچے اور ان سے بلاء و شر دور رہے۔

چنانچہ انسانوں کے ایک گروہ نے جب سورج کو دیکھا کہ وہ سب چیزوں کو حیات و رشد عطا کرتا ہے اور اس کے بغیر کوئی بھی چیز زندہ نہیں رہ سکتی لہذا اسی کو خدا مان بیٹھے۔

جب انہوں نے چاند کو رات کے اندھیروں میں بھٹکتے ہوئے لوگوں کو نور دیتے ہوئے دیکھا تو اسی کو خدا مان لیا۔ جب انہوں نے ان ستاروں کو دیکھا جو اپنی شعاعوں کی چمک دمک کو ایک دور دراز مقام سے زمین کی طرف بھیجتے ہیں جو انسان کو سرگرداں اور حیران کر دینے والی ہیں جو فکر انسان کو متحرک کر کے مسدود کر دیتی ہیں تو انسان یہ سمجھا کہ بھی نجوم خدا ہیں جن کی چمک دمک کائنات کو حیران و پریشان کئے ہوئے ہے۔

اور آخر میں جب انہوں نے بعض ان حیوانات کو دیکھا جن کے ذریعہ سے ان کے کھانے پینے یا پہننے کی چیزیں حاصل ہوتی ہیں یا ان میں عجیب و غریب چیزیں پائی جاتی ہیں یا ان کی قوت اور بھاری جسم کو دیکھا تو اس اعتقاد کے ساتھ کہ بھی خدا ہیں ان کی ہی عبادت شروع کر دی۔!!

یہ باتیں صرف اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ انسان اپنی فکر و عقل میں کمزور تھا جس طرح سے یہ بات بھی واضح ہے کہ انسان کی صحیح و سالم فطرت اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ کوئی خدا ہے جس نے اس کائنات کو خلق کیا ہے۔ لیکن جب خداوند عالم نے آسمانی کتابیں اور انبیاء و مرسلین بھیجے تو انسان کو یہ معلوم ہوا کہ ان تمام چیزوں کا خالق ہی ہمارا رب ہے۔

[4]

”جس نے سات آسمان تلے اوپر بنا ڈالے، کیا تجھے خدا کی آفرینش میں کوئی کسر نظر آتی ہے؟ تو پھر آنکھ اٹھا کر دیکھ بھلا تجھے کوئی شگاف نظر آتا ہے پھر دوبارہ آنکھ اٹھا کر دیکھ تو (ہر بار تیری) نظر ناکام او رتھک کر تیری طرف پلٹ آئے گی“

بے شک انسان اپنی فطرت کے ذریعہ ہی اپنے رب کو پہچان کر اس پر ایمان لاسکتا ہے، چنانچہ بھی فطرت انسانی (جس کو لا شعور رکھتے ہیں) انسان کو اس کائنات کے خالق کے وجود تک پہنچاتی ہے جس نے ان تمام موجودات کو خلق کیا اور ان کو عدم سے وجود بخشا، ہر چیز کے لئے ایک مخصوص نظام و قوانین وضع فرمائے تاکہ ان کے تحت وہ سب اپنے فرض کو پورا کرتی ہوئی اپنے اغراض و مقاصد تک پہنچ جائیں اور وہ نظام بھی ایسا ہو جو دقیق اور مرتب ہو جس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہ ہو۔

اور جیسا کہ فرانس کے بعض ماہرین نے وسطی افریقا، انڈومان نیکوبار جزائر نیز جزیرہ مابقہ اور فلپین کے بعض علاقوں میں پائی جانے والی قوم ”اقزام“ (ایک پستہ قد قوم جو بڑی بہادر ہوتی ہے) کی حیات کے بارے میں تحقیق کی تو اس نتیجہ تک پہنچے کہ یہ قوم ایک قدیم ترین طور و طریقہ اور ثقافت کی نشاندہی کرتی ہے جس کی بنا پر ہمیں بشر کے جنسی طور و طریقہ اور ثقافت کے بارے میں معلومات فراہم ہوتی ہیں اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ قوم ابتداء میں مشرقی ایشیا کے جنوبی ممالک کے تمام قوم و قبیلہ پر حاکم تھی۔

چنانچہ اس جماعت کے عقائد کے بارے میں تحقیق کرنے والے ماہر ”ینشمت“ وغیرہ نے کوئی ایسا اثر و نشانی نہیں پائی جس کی بنا پر یہ سمجھا جاسکے کہ یہ لوگ مادیات اور ارواح کی عبادت کرتے تھے لیکن ان کا سحر و جادو پر اعتقاد رکھنا یہ ناقص اور کم سے کم عقیدہ تھا، بلکہ مزید تحقیقات سے پتہ چلا کہ وہ ایک موجود اسمی کی عبادت کرتے تھے جس کے بارے میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ وہ سید عالم (خدا) ہے۔

ہمارے لئے کافی ہے کہ ہم ان قدیم قبیلوں اور ان کے عقائد کو دیکھیں لیکن یہ تاریخ ادیان خطرناک کشف ہے کیونکہ وہ (مستحکم اور قطعی دلائل کی بنیاد پر) فطرت انسان اور توحید (خدا) کے بارے میں ایک خاص رابطہ کا اقرار کرتے

تھے۔ [5]

چنانچہ اسکاٹ لینڈ کے ایک دانشمند ”لانج“ کہتے ہیں:

”ہر انسان اپنے اندر ”علت“ کا نظریہ لئے ہوئے ہے اور اس کا اس کائنات کے بنانے والے خالق کا عقیدہ رکھنے کا نظریہ کافی ہے۔“ [6]

لہذا انسان نے اسی فطرت کے ذریعہ اس حقیقت کو سمجھا اور جب انسان کی بھی فطرت بسیط (غیر واضح) تھی تو اس کی

دلیل بھی غیر واضح رہی اور جب فطرت انسانی واضح اور مکمل ہوگئی تو انسان کی دلیل بھی واضح اور مکمل ہوگئی، اس حیثیت سے کہ انسان اسی فطرت کے تحت اس بات کو مانتا رہا ہے کہ ہر اثر اپنے مؤثر پر دلالت کرتا ہے اور ہر موجود اپنے موجد (بنانے والے) پر دلالت کرتا ہے کیونکہ اونٹ کے پیر کے نشان اونٹ کے وجود پر دلالت کرتے ہیں اسی طرح پیروں کے نشانات گزرنے والوں پر دلالت کرتے ہیں تو پھر یہ زمین و آسمان کس طرح لطیف و خبیر (خدا) پر دلالت نہیں کرتے!!؟

قارئین کرام ! انسانی فطرت اور اس کی وجہ سے خدا پر ایمان رکھنے والی مثال کی طرح درج ذیل واقعہ بھی ہے:

”ہم ایک روز بغداد میں دینی مسائل کے بارے میں تقریر کر رہے تھے کہ اچانک ایک دھریہ اس تقریر کے دوران آگیا اور اس نے خدا کے وجود کے لئے دلیل مانگی، چنانچہ صاحب مجلس نے اس مسئلہ کو حل کرنے کے لئے متکلمین کے پاس ایک شخص کو بھیجا لہذا وہ شخص ایک متکلم کے پاس گیا اور واقعہ کی تفصیل بیان کی چنانچہ اس متکلم نے اس شخص سے کہا کہ تم چلو میں آتا ہوں۔

ادھر سب لوگ اس کے منتظر تھے لیکن جب بہت دیر ہوگئی اور لوگ اٹھنا ہی چاہتے تھے تو وہ متکلم بڑبڑاتے ہوئے مجلس میں وارد ہوا، اور صاحب مجلس سے اپنی تاخیر کی عذر خواہی کی اور کہا کہ میں نے خواہ مخواہ دیر نہیں کی بلکہ میں راستے میں ایک عجیب و غریب واقعہ دیکھ کر مبہوت رہ گیا اور مجھے وقت کا احساس نہ ہوا اور جب کافی دیر کے بعد مجھے احساس ہوا تو میں دوڑتا ہوا چلا آیا۔

اور جب اس سے اس تعجب خیز واقعہ کے بارے میں پوچھا گیا تو اس نے کہا:

”جب میں آتے وقت دجلہ کے ساحل پر پہنچا تو میں نے ایک بہت بڑے درخت کو دیکھا کہ وہ دجلہ کی طرف جھکا اور خود بخود اس کے برابر تختے کٹتے چلے گئے اور رپہ رپہ تختے آپس میں مل گئے یہاں تک کہ وہ ایک بہترین کشتی بن گئی اور ساحل پر آکر رگ گئی اور میں اس کشتی میں سوار ہو گیا اور وہ بغیر چلانے والے کے چل پڑی یہاں تک کہ اس نے مجھے دریا کے اس طرف چھوڑ دیا اور پھر دوسرے لوگ اس میں سوار ہوئے تو ان کو اُس طرف لے جا کر چھوڑ دیا اور وہ اسی طرح چلتی رہی، میں کھڑا اس منظر کو دیکھتا رہا، اور یہی میری تاخیر کا سبب ہے“

ابھی ان صاحب کی گفتگو تمام ہی ہوئی تھی کہ اس دھریہ نے ایک زور دار قہقہہ لگایا اور اس کا مذاق بناتے ہوئے کہا:

”واقعاً مجھے اپنے اوپر افسوس ہو رہا ہے کہ میں نے اس شخص کے انتظار میں اپنا اتنا وقت برباد کیا! میں نے اپنی زندگی میں اس سے زیادہ بے وقوف اور احمق شخص نہیں دیکھا ! کیا کسی انسان کی عقل اس بات کو قبول کر سکتی ہے کہ کوئی درخت خود بخود کٹے، اس کے تختے بنیں اور وہ آپس میں جڑیں اور کشتی بن جائے اور پھر وہ کشتی خود بخود چل پڑے اور مسافروں کو ادھر سے ادھر پہنچائے!!؟

یہ سن کر وہ متکلم بول اٹھے:

”جب اس چھوٹی سی کشتی کا بغیر بنانے والے کے بن جانا عقلی طور پر ناممکن ہے اور بہت ہی تعجب اور بے وقوفی کی بات ہے، تو پھر یہ زمین و آسمان، چاند و سورج اور اس کائنات کی دوسری چیزیں خود بخود کس طرح بن سکتی ہیں!!؟ اور اب بتا کہ میری باتیں تعجب خیز ہیں یا تیری؟۔

یہ سن کر وہ دھریہ خاموش ہو گیا، اس کا سر جھک گیا اور اس کے سامنے اپنے غافل ہونے کے اقرار کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ دکھائی نہ پڑا۔

اس طرح فطرت انسان دلیل اعتقاد بن سکتی ہے اور یہ وہ راستہ ہے جس کے ذریعہ انسان آسان طریقہ سے فلسفی دلیل و برہان اور اس کی اصطلاحات کے دلدل میں پھنسنے بغیر وجود خالق پر دلیل قائم کر سکتا ہے۔

وجود خدا پر عقلی اور فلسفی دلائل

قارئین کرام ! فلسفہ کی دلیل و برہان کے مختلف طریقے ہیں چنانچہ فلاسفہ حضرات نے وجود خدا کے بارے میں منطقی اور عقلی برہان قائم کئے ہیں جو خداوند عالم کے وجود پر ایمان کو پختہ اور شبہات و اعتراضات کا خاتمہ کر دیتے ہیں۔ چنانچہ فلاسفہ حضرات کی سب سے واضح دلیل یہ ہے:

”اگر کوئی موجود ”واجب الوجود“ ہو تو ہمارا مقصود ثابت ہوجاتا ہے اور اگر وہ وجود واجب الوجود نہ ہو تو پھر ”دور“ ”Viciouscircle“ یا ”تسلسل“ ”Infinite Regress“ لازم آئے گا جو عقلی طور پر محال ہے۔

توضیح :

جو چیز ہمارے سامنے موجود ہے اگر وہ ”واجب الوجود“ ہے تو ہمارا مقصود ثابت ہے اور اگر ممکن الوجود ہو تو اس

کے لئے کوئی ایسی مؤثر شے کا ہونا ضروری ہے جو اس کو وجود عطا کرے اور اگر وہ مؤثر شے واجب الوجود ہو تو ہمارا مقصود ثابت ہے اور اگر وہ مؤثر شے ممکن الوجود ہو تو وہ بھی ایک ایسے مؤثر کی محتاج ہوگی جو اس کو وجود عطا کرے، اور اگر وہ مؤثر شے واجب الوجود ہوگی تو ہمارا مقصود ثابت، اور اگر وہ بھی ممکن الوجود ہو تو پھر اس طرح تسلسل لازم آتا ہے جو عقلی طور پر باطل ہے۔

مزید وضاحت :

جو چیز ہمارے سامنے موجود ہے اس کے وجود میں کسی کو بھی شک نہیں ہوتا اور اگر یہ وجود اپنی ذات کے لئے واجب ہو (یعنی اس کا وجود ذاتی ہو جس طرح آگ کے لئے حرارت) تو ہمارا مقصود ثابت ہے (یعنی وہی خدا ہے) اور اگر وہ چیز اپنی ذات میں ممکن ہو، تو پھر یہ چیز اپنے وجود میں کسی مؤثر کی محتاج ہے اور اگر وہ مؤثر اپنی ذات میں واجب ہے تو بھی ہمارا مقصود ثابت ہے اور اگر وہ بھی اپنے وجود میں کسی مؤثر کی محتاج ہو اور وہ غیر خود اپنے نفس کے لئے مؤثر ہو تو اس صورت میں ”دور“ لازم آتا ہے جو محال ہے کیونکہ اس وقت ہر ایک بذات خود دوسرے پر موقوف ہوگی، جبکہ مؤثر کا اثر پر مقدم ہونا لازم ہے۔

اور اگر وہ مؤثر کوئی دوسری چیز ہو تو پھر درج ذیل حالات سے خالی نہیں:

۱۔ وہ چیز ایسے وجود پر جا کر رکے جو اپنی ذات میں واجب ہو۔

۲۔ اس سلسلہ کی کوئی انتہا نہ ہو۔

اگر پہلی صورت ہو تو ہمارا مقصود ثابت ہے جبکہ دوسری صورت باطل ہے کیونکہ ہر ممکن شے کے لئے ایک مؤثر کا ہونا ضروری ہے اور یہ مؤثر تین حال سے خالی نہیں ہے:

۱۔ کوئی چیز بذات خود اپنے لئے مؤثر ہو۔

۲۔ اس مینکوئی اندرونی شے مؤثر ہو۔

۳۔ کوئی بیرونی شے اس میں مؤثر ہو۔

پہلی صورت ناممکن اور محال ہے کیونکہ مؤثر کا اثر سے پہلے ہونا ضروری ہے کیونکہ کسی چیز کا اپنے نفس پر مقدم ہونا عقلی لحاظ سے ممنوع ہے۔

دوسری صورت بھی محال ہے کیونکہ کسی چیز کا مؤثر ہونا اس کے ہر جز میں مؤثر ہونا چاہئے اور اگر اس کا کوئی جز مؤثر ہو تو پھر خود اپنے نفس میں مؤثر ہونا لازم آتا ہے اور اپنے اثر میں بھی مؤثر کا ہونا لازم آتا ہے اور یہ دونوں محال ہیں پہلی صورت اس لئے محال ہے کہ ”تقدم الشی علی نفسہ“ (کسی چیز کا اپنے اوپر مقدم ہونا) لازم آتا ہے اور دوسری صورت اس لئے محال ہے کہ ”دور“ لازم آتا ہے اور دور بھی محال و باطل ہے۔

اور جب پہلی دو صورت باطل ہیں تو پھر تیسری صورت صحیح ہے یعنی ہر چیز میں کسی بیرونی شے کا مؤثر ہونا، اور اگر وہ بیرونی شے ممکنات میں سے ہے، تو وہ اپنی ذات کے لئے ممکن نہیں بن سکتی، کیونکہ اگر ایسا ہو (یعنی اپنی ذات کے لئے ممکن ہو) تو پھر وہ شی اس میں داخل ہے، بلکہ اس چیز کا بیرونی ہونا ضروری ہے اور یہی ہماری بات کو ثابت کرتا ہے۔

مذکورہ دلیل کا خلاصہ :

”بے شک اس کائنات کا پیدا کرنے والا کوئی نہ کوئی ہے کیونکہ کسی چیز کا خود بخود عدم سے وجود میں آنا ممکن نہیں ہے تو پھر اس پیدا کرنے والے کا وجود بھی ضروری ہے کیونکہ یہ بات بھی مسلم ہے کہ کسی امر عدمی کے ذریعہ کوئی چیز وجود میں نہیں آسکتی، تو پھر یہ پیدا کرنے والا یا تو واجب الوجود ہے یا واجب الوجود نہیں ہے۔

اور اگر واجب الوجود ہو تو ہمارا مقصد ثابت ہو جاتا ہے (کہ یہی واجب الوجود ذات خدا ہے)

اور اگر واجب الوجود نہیں ہے تو اس کے لئے ایک مؤثر کی ضرورت ہے جو اس کو وجود عطا کرے اور اگر یہ مؤثر اور سبب واجب الوجود ہو تو بھی ہمارا مقصود ثابت ہے اور اگر واجب الوجود نہ ہو پھر اس کے لئے بھی ایک مؤثر کی ضرورت ہے، اسی طرح ہم آگے بڑھتے رہیں گے یہاں تک کہ وجود خالق اور واجب الوجود جو اس کائنات کا خالق ہے اس تک پہنچ جائیں ورنہ تو درج ذیل دو چیزوں میں سے ایک چیز لازم آئے گی (جو محال ہے):

۱۔ ”تسلسل“ تسلسل کے معنی یہ ہے کہ ہر موجود اپنے موجد (بنانے والے) پر موقوف ہو اور پھر یہ موجود دوسرے موجود پر موقوف ہوگا اور پھر وہ دوسرے پر، اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہے اور عقل انسانی نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ جس سلسلہ کی کوئی انتہا نہ ہو وہ باطل ہے کیونکہ انسان اس سے کسی نتیجہ پر نہیں پہنچ سکتا۔

۲۔ ”دور“ دور کے معنی یہ ہیں کہ موجد مؤثر نے ایسی چیز کو خلق کیا جس کو اثر کہا جاتا ہے اور خود اس اثر نے اس موجد مؤثر کو خلق کیا اور یہ واضح البطلان ہے کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے پر موقوف ہیں۔

جیسا کہ ہم نے بیان کیا جب تسلسل اور دور دونوں باطل ہیں تو پھر ضروری ہے کہ ہم ایسے پیدا کرنے والے موجد کا اقرار کریں جس کا وجود اپنی ذات کے لئے واجب ہے (یعنی جو واجب الوجود ہے) اور وہی خدا کی ذات ہے۔

متکلمین کا استدلال

قارئین کرام! خداوندعالم کے وجود کے سلسلے میں متکلمین حضرات نے ایک دوسرا طریقہ اختیار کیا ہے جس میں صرف عقلی طریقہ پر اعتماد کیا گیا ہے جس میں کسی طرح کی آیات و روایات اور تقلید سے کام نہیں لیا گیا چنانچہ ان کے دلائل میں سے بعض دلائل اس طرح ہیں، ان کا کہنا ہے:

”تمام اجسام (بدن) حادث ہیں اور ان کے حدوث کی دلیل یہ ہے کہ ان میں تجدد (تبدیلی اور نیا پن) ہوتا رہتا ہے (یعنی تمام چیزیں ہمیشہ ایک سی نہیں رہتیں بلکہ بدلتی رہتی ہیں) اور جب یہ چیزیں تجدد سے خالی نہیں ہیں تو پھر ان کا محدث ہونا ضروری ہے اور جب ان کا حادث ہونا ثابت ہو گیا ہے تو پھر اپنے افعال کے بارے میں قیاس کرسکتے ہیں کہ ان کا بھی حادث کرنے والا ہے، مثلاً:

”یہ جہان محدث ہے، پہلے نہیں تھا بعد میں وجود میں آیا، کیونکہ کائنات کی ان تمام چیزوں میں خلقت کے آثار پائے جاتے ہیں بعض چیزیں چھوٹی ہیں بعض بڑی، کسی میں زیادتی ہے کسی میں کمی، اور ان سب کی حالتیں بدلتی رہتی ہیں جیسا کہ رات دن سے بدل جاتی ہے، لہذا خداوندعالم ہی ان تمام چیزوں کا خالق ہے کیونکہ ہر چیز کے لئے ایک بنانے والے کا ہونا ضروری ہے اور ہر کتاب کے لئے لکھنے والے کا نیز مکان بنانے کے لئے ایک معمار کا ہونا ضروری ہے“

مذکورہ استدلال کا خلاصہ :

یہ عالم جس میں جمادات، نباتات اور دیگر موجودات شامل ہیں، یہ حادث ہے یعنی پہلے نہیں تھا بعد میں موجود ہوا جیسا کہ ان تمام میں واضح طور پر آثار وجود پائے جاتے ہیں کہ ان چیزوں میں کمی و زیادتی طول و قصر موجود ہے اور ایک حال سے دوسرے حال میں بدلتے رہتے ہیں یا اسی طرح کے دوسرے آثار جن سے ان کے حادث ہونے کا پتہ چلتا ہے کہ یہ چیزیں عدم سے وجود میں آئی ہیں۔

اور جب اس کائنات کی تمام چیزوں میں تغیر و تبدیلی پائی جاتی ہے اور ہمارے افعال و حرکات کے ذریعہ ان چیزوں میں تبدیلی آتی رہتی ہے اس طرح ہمارے افعال بھی خود بخود نہیں ہوتے بلکہ ہم ہیں جو ان کو انجام دیتے ہیں جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کھانا پینا، حرکت کرنا، لکھنا، پڑھنا اور ہمارے روز مرہ کے امور انجام دینے والے کا ہونا ضروری ہے تو اس کائنات کا خلق کرنے والے کا بھی ہونا ضروری ہے اور وہ خداوندعالم کی ذات اقدس ہے جس طرح ہر چیز کے لئے بنانے والے، کتاب کے لکھنے کے لئے کاتب اور مکان کے بنانے کے لئے معمار کا ہونا ضروری ہے۔

قرآن کریم سے استدلال

ہم اس وقت قرآن کریم کی ان آیات کو بیان کرتے ہیں جن کے ذریعہ اس حقیقت کی واضح طور پر برہان و دلیل قائم کی گئی ہے۔

قارئین کرام! قرآن کریم وجود خالق پر مختلف طریقوں سے بہت سی دلیلیں اور برہان بیان کرتا ہے اور اس سلسلہ میں بہت زیادہ اہتمام کیا ہے جبکہ دوسری آسمانی کتابوں میں اس قدر اہتمام نہیں کیا گیا ہے بلکہ جس قدر قرآن کریم نے وجود خدا پر دلائل و شواہد پیش کئے ہیں کسی بھی (آسمانی) کتاب میں نہیں ہیں، قرآن کریم میں سوئی ہوئی عقلوں کو مکمل طور پر بیدار کر دیا گیا ہے۔

شاید یہی سبب ہو کہ توریت میں ملحدین اور خدا کے بارے میں شک کرنے والوں کو قانع کرنے کا کوئی اہتمام نہیں کیا گیا کیونکہ توریت میں ان لوگوں کو مخاطب کیا گیا ہے جو اسرائیل کے خدا پر ایمان رکھتے تھے، اور اس کے وجود میں ذرا بھی شک نہیں کرتے تھے بلکہ توریت میں خدا کے غضب سے ڈرایا ہے اور غیر خدا پر ایمان لانے والوں کی عاقبت سے باخبر کیا گیا ہے اور اگر ان کو اپنے واجبات میں غفلت کرتے دیکھا گیا تو ان کو خدا کے وعدہ اور وعید کی یاد دہانی کرائی گئی ہے۔

اسی طرح انجیل (جبکہ بعض تواریخ میں کئی انجیل بتائی گئی ہیں) اور مذہب اسرائیل میں وجود خدا کے سلسلے میں کوئی اختلاف نہیں تھا بلکہ سب سے بڑا اختلاف یہ تھا کہ اس قوم کے سردار نفاق کے شکار ہو گئے تھے اور انہوں نے دین کا مذاق بنا رکھا تھا اور مال و دولت اور جاہ و حشم کے پیچھے پڑے ہوئے تھے (چنانچہ انجیل میں ان سب چیزوں کے بارے میں توجہ دلائی گئی ہے)

اور جب اسلام کا ظہور ہوا، اور قرآن کریم نازل ہوا تو اس وقت لوگوں میں وجود خدا کے بارے میں بہت زیادہ اختلاف پایا جاتا تھا اس دور میں ملحد (دھریہ) مشرک اور توریت و انجیل کے ماننے والے پائے جاتے تھے اور ان سب کا خدا اور اس کے طریقہ عبادت میں اپنا الگ الگ نظریہ تھا لہذا قرآن کریم کے لئے اس سلسلے میں خاص اہتمام کرنا ضروری تھا کیونکہ اس دور میں سبھی لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا تھی اور ان کو قانع کرنا اور راہ راست کی طرف ہدایت کرنا منظور تھا۔

اور چونکہ اسلام خاتم الادیان اور قرآن کریم خاتم الکتب ہے، اور اس دین اور اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں قیامت تک کے لوگوں کے لئے اعتقادی اور دنیاوی پہلوؤں کو بیان کیا گیا ہے لہذا قرآن کریم میں ان تمام پہلوؤں پر توجہ بہت ضروری تھی، لہذا قرآن کریم میں وجود خداوند عالم پر دلائل بیان کئے ہیں اور ملحدین و مشرکین اور جاہلوں کو اس کائنات کے خالق اور ان عظیم آثار کی طرف توجہ دلائی جو خداوند عالم کے وجود اور رکمال پر دلالت کرتے تھے، لہذا اس سلسلہ میں موجود ہر طرح کے شبہات و اعتراضات کا سدّ باب کر دیا گیا۔

چنانچہ قرآن مجید کی درج ذیل آیات نے ان موضوعات کی طرف عقل انسانی کو بہت ہی نرم انداز میں متوجہ کیا اور اس کو اصلی ہدف و مقصد کی راہنمائی کی اور نرم لہجہ میں راہ مستقیم کی ہدایت کی اور انسان کے سامنے خلقت کے آثار و شواہد کو مکمل طور پر واضح کر دیا اور کائنات کے دقیق حقائق پر حکمت کے ذریعہ متوجہ کیا اور انسان میں اٹھتے ہوئے طوفان کویقین و قناعت کے ساحل پر لگا دیا۔

جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے: > اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِيْ فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَاَخْيَا بِهِنَّ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيْهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَّاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ لآيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُوْنَ < [7]

”بے شک آسمان و زمین کی پیدائش اور رات دن کے ردّ و بدل میں اور کشتیوں (جہازوں) میں جو لوگوں کے نفع کی چیزیں (مال تجارت وغیرہ) دریا میں لے کر چلتے ہیں اور پانی میں جو خدا نے آسمان سے برسایا ہے پھر اس سے زمین کو مردہ (بے کار) ہونے کے بعد جلا دیا (شاداب کر دیا) اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلا دئے اور ہواؤں کے چلانے میں اور ابر میں جو آسمان و زمین کے درمیان (خدا کے حکم سے) گھرا رہتا ہے (ان سب باتوں میں) عقل والوں کے لئے (بڑی بڑی) نشانیاں ہیں۔“

> اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيٰتٍ لِّاُولٰٓئِ الِّبَابِ < [8]

”اس میں تو شک ہی نہیں کہ آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات دن کے پھیر بدل میں عقلمندوں کے لئے (قدرت خدا کی) بہت سی نشانیاں ہیں۔“

قارئین کرام! درج ذیل تمام قرآنی آیات خداوند عالم کے وجود پر دلالت کرتی ہیں بشرطیکہ خلقت انسان اور دیگر مخلوقات کی پیچیدگیوں اور دوسرے امور میں توجہ کی جائے کیونکہ یہ تمام مخلوق بغیر کسی قادر کی قدرت اور بغیر کسی خالق کے ارادہ کے وجود میں نہیں آسکتی۔

ارشاد خداوند عالم ہوتا ہے:

[9]

”جس نطفہ کو تم (عورتوں کے) رحم میں ڈالتے ہو کیا تم نے دیکھ بھال لیا ہے؟ کیا تم اس سے آدمی بناتے ہو یا ہم بناتے ہیں؟“

[10]

”تو انسان کو دیکھنا چاہئے کہ وہ کس چیز سے پیدا ہوا ہے؟ اچھلتے ہوئے پانی (منی) سے پیدا ہوا جو پشت اور سینے کی ہڈیوں کے بیچ سے نکلتا ہے۔“

[11]

”کیا یہ لوگ کسی کے (پیدا کئے) بغیر پیدا ہو گئے ہیں یا یہی لوگ (مخلوقات کے) پیدا کرنے والے ہیں؟“

[12]

”اور اس (کی قدرت) کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر یکایک تم آدمی بن کر (زمین پر) چلنے پھرنے لگے“
 > وَاللّٰهُ اَخْرَجَكُمْ مِّنْ بُطُوْنِ اُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْئِدَةَ< [13]
 ”اور خدا ہی نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے نکالا (جب) تم بالکل نا سمجھ تھے اور تم کو کان دئے آنکھیں (عطا کیں) اور دل عنایت کئے“
 تو کیا انسان کی یہ عجیب و غریب خلقت اور دوسرے شواہد خداوند عالم کے وجود پر دلالت نہیں کرتے !!؟

سائنس کے نظریات

جیسا کہ آج کا سائنس کہتا ہے :

”انسان کا اصل وجود ایک خلیہ " Cell " (جسم کا مختصر ترین حصہ) سے ہوا ہے اور یہی ایک خلیہ "Cell" ہر مخلوق کی بنیاد ہے اور ہر خلیہ ایک باریک پردہ مینلپٹا ہوا ہوتا ہے (جو غیر جاندار ہوتا ہے) اور یہی پردہ، خلیہ کی شکل و صورت کو محدود کرتا ہے، پھر اس پردہ کے اندر سے خلیہ کا احاطہ کر لیتا ہے ایک اور جاندار پردہ، جو نہایت صاف و شفاف اور رقیق ہوتا ہے اور یہی وہ پردہ ہے جو خلیہ میں دوسرے جزئیات کو داخل ہونے کی اجازت دیتا ہے اور بعض جزئیات کو اس سے خارج ہونے کا حکم دیتا ہے۔
 اس کے بعد اس میں مختلف قسم کے لاکھوں کیمیائی "Chemistry" (کیمسٹری) اجزاء پائے جاتے ہیں لیکن یہ اجزاء بہت ہی محدود ہوتے ہیں، چنانچہ ان میں سے بعض تو اتنے نازک ہوتے ہیں کہ صرف دونوں والے ہوتے ہیں (جیسے کھانے کا نمک) اور بعض تین ذروں والے ہوتے ہیں (جیسے پانی کے اجزاء) اور بعض چار، پانچ، دس، سو اور ہزار اجزاء والے ہوتے ہیں جبکہ بعض لاکھوں ذرات سے تشکیل پاتے ہیں (جیسے پروٹین "Proten" اور وراثتی "Genetics" اجزاء)

اسی طرح ہزاروں قسم کے اجزاء کا سلسلہ جاری رہتا ہے جن میں سے انسانی حیات کے لئے بعض قسم کے اجزاء پیدا ہوتے ہیں اور بعض ختم ہو جاتے ہیں اور یہ سب ایک دقیق کیمیائی مشین کے ذریعہ فعالیت جاری رکھتے ہیں جن کے سامنے انسانی فکر دنگ رہ جاتی ہے۔
 آج کے اس ترقی یافتہ دور میں بھی ہم اس بات پر قادر نہیں ہیں کہ پروٹین کا ایک چھوٹا سا جز بھی بنالیں، جبکہ خود خلیہ کے اندر چند سیکنڈ کے اندر بن جاتا ہے۔
 اور صرف پروٹین ہی نہیں بلکہ کیمیائی مختلف عملیات ہے جو بہت زیادہ دقیق، نظام دقیق خلیہ اور اس کی ہیئت کے قانون کے زیر نظر جاری ہوتی ہے، اور اسی کو خلیہ کا کیمیائی ادارہ کہا جاتا ہے۔
 اسی خلیہ اور اس پر حاکم ادارہ کے اندر بہت سے اہم امور تشکیل پاتے ہیں۔ چنانچہ اس خلیہ میں دو جزء پائے جاتے ہیں جو دونوں اس کی زندگی میں بہت قیمتی جزء ہوتے ہیں جن کے نام درج ذیل ہیں:
 پہلا : حامض ہے، جس کو ”حامض ڈی اوکسی ریبو نیوکلیک“ "Deoxy Ribonuclec acid" کہا جاتا ہے جس کا مخفف "h.d,n" ہوتا ہے۔

دوسرا: حامض اس کو ”حامض ریبو نیو کلیک“ "Ribonuclec Acid" کہا جاتا ہے اور اس کا مخفف ”ح-ر-ن“ "h.r.n" ہوتا ہے۔

لیکن ”ح-ڈ-ن“، ”ح-ر-ن“ سے بہت زیادہ شبہت رکھتا ہے صرف تھوڑا سا فرق ہے لیکن یہ کیمیائی فرق ہی عالم خلیہ "Cells" میں اصل ہے مثلاً وراثتی "Genetics" اجزاء میں ”ح-ڈ-ن“ ہی اصل ہے اور ”ح-ر-ن“ کا درجہ اس سے کم ہے۔

لہذا خلیہ کی زندگی اسی طریقہ ”ح-ڈ-ن“ ہی کی وجہ سے یہ اجزاء بڑھتے ہیں اور ان ہی کی وجہ سے اصل کے مطابق شکل و صورت بنتی ہے چنانچہ اس کے تحت کروڑوں سال سے انسان کی شکل و صورت اسی طریقہ پر ہوتی ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، اسی طریقہ سے گدھا اور مینڈھک میں بھی ہے کہ وہ اسی طرح کی شکل و صورت رکھتے ہیں اور انہیں اپنے اپنے خلیوں کی بنا پر انسان بنتا ہے، گدھا اور مینڈھک بنتا ہے اور ہر مخلوق کی تمام صفات انہیں ”ح-ڈ-ن“ ہی کی بنا پر بنتی ہیں۔

اور یہی ”ح-ڈ-ن“، ”ح-ر-ن“ کو دوسرے اجزاء کے بنانے کے لئے معین کرتے ہیں تاکہ چھوٹے چھوٹے وہ اجزاء جن پر فعالیت کرنا اس ”ح-ڈ-ن“ کی شایان شان نہیں ہے ان ”ح-ر-ن“ فعالیت انجام دیں اور یہ ”ح-ر-ن“ چھوٹے چھوٹے اجزاء

پر حکومت کرتے ہیں یہاں تک کہ ان اجزاء کی تعداد اس قدر زیادہ ہوجاتی ہیں جو معمہ کی شکل بن جاتی ہے۔ چنانچہ اس ایک خلیہ "Cell" کی ترکیب و ترتیب سے انسان بنتا ہے اور انہیں سے انسان کے تمام اعضاء و جوارح بنتے ہیں اس کی وجہ سے بعض انسان پستہ قد اور بعض دیگر لوگ بلند قد ہوتے ہیں بعض کالے اور بعض گورے ہوتے ہیں، در حقیقت انسان کی حیات اسی خلیہ کی بنا پر ہوتی ہے، جبکہ آج کا سائنس اس ترکیب کو کشف کرسکتا ہے اس کی حرکت کا مقایسہ کرسکتا ہے اور اس کے مادہ کی تحلیل اور طریقہ تقسیم کو معلوم کرسکتا ہے لیکن اس میں چھپے حیاتی اسرار کو جاننے والے ماہرین بھی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ یہ کام صرف اور صرف خداوندعالم کی ذات کا ہے۔

چنانچہ شکم مادر میں جو بچہ ہوتا ہے کس طرح اپنی غذا حاصل کرتا ہے، کس طرح سانس لینا ہے اور کس طرح اپنی حاجت کو پورا کرتا ہے، کس طرح اپنے اندر موجود اضافی چیزوں کو باہر نکالتا ہے اور کس طرح اپنی ماں کے شکم سے جڑا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ غذا حاصل کرکے اپنی آخری منزل تک پہنچتا ہے، کیونکہ بچہ کی غذا اس تک پہنچنے سے پہلے کس طرح تیار ہوتی ہے اور اس تک پہنچتی ہے یا جو غذا اس کے لئے باعث اذیت ہوتی ہے کون سی چیز اس تک پہنچنے میں مانع ہوتی ہے؟! اور جب حمل (بچہ) اپنی آخری منزل پر پہنچ جاتا ہے تو پھر وہ کثیر غد (رحم مادر) سے جدا ہوجاتا ہے کیونکہ وہ غد مختلف اغراض کے لئے ہوتے ہیں ان میں سے بعض تو وہ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے رحم کھلتا اور ربنہ ہوتا ہے ان میں ہی سے بعض وہ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے بچہ پیر پھیلا سکتا ہے اور انہیں میں سے بعض وہ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے بچہ کی پیدائش طبیعی طور پر ہونے میں مدد ملتی ہے۔

اور چونکہ پستان بھی ایک غدہ ہے اور جب حمل پورا ہوجاتا ہے تو پھر اس میں دودھ پیدا ہوجاتا ہے جو ہلکے زرد رنگ کا ہوتا ہے اور واقعاً یہ عجیب چیز ہے کہ یہ دودھ ایسے کیمیائی اجزا سے بنتا ہے جو بچے کو بہت سی بیماریوں سے بچاتا ہے لیکن یہ ولادت کے بعد ہی پیدا ہوتا ہے اور واقعاً نظام قدرت کس قدر عظیم ہے کہ پستان مادر میں ہر روز اس دودھ میں اضافہ ہوتا رہتا ہے اور اس دودھ کے اجزاء میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے کیونکہ شروع میں یہ پانی کی طرح ہوتا ہے جس میں اجزاء رشد اور شکر کم ہوتی ہے لیکن (بچہ کی ضرورت کے تحت) اس میں اجزاء رشد و نمو، شکر اور چربی بڑھتی رہتی ہے۔

اور جب بچہ بڑا ہوجاتا ہے تو اس کے منہ میں دانت نکلنا شروع ہوتے ہیں کیونکہ اس وقت بچہ کچھ کھانا کھاسکتا ہے چنانچہ انہیں دانتوں کو خدا کی نشانیوں میں شمار کیا جاتا ہے اور یہ بھی مختلف طریقہ کے ہوتے ہیں کچھ کھانا کاٹنے کے لئے ہوتے ہیں تو کچھ چبانے کے لئے اور ان میں چھوٹے بڑے بھی ہوتے ہیں تاکہ کھانے کو اچھی طرح چبایا جاسکے، اگرچہ بعض ماہرین نے انسان کے مصنوعی دانت بنائے ہیں یا دانتوں میں تبدیلی کے طریقے بنائے ہیں لیکن وہ بھی خدا کی قدرت کا اقرار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انسان کے اصلی دانت ہی طبیعی نظام کو مکمل کرسکتے ہیں اگرچہ انہوں نے طبیعی دانتوں کی طرح مصنوعی دانت بنائے ہیں۔

اسی طرح جب بچہ کا دودھ چھڑایا جاتا ہے اور وہ کھانا کھانا شروع کردیتا ہے تو خداوندعالم کی بہت سی نشانیاں ظاہر ہونے لگتی ہیں کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کے اندر کتنی عجیب خلقت ہے جو انسان کی زندگی کو محفوظ کرتی ہے، مثلاً انسان کے منہ میں تین راستہ ہوتے ہیں ایک ناک والا، ایک سانس والا اور ایک حلق والا راستہ ہوتا ہے۔ چنانچہ آج کا علم طب کہتا ہے کہ اگر کچھ گرد و غبار سانس والے راستہ سے جانا چاہے تو وہ خود بخود رک جاتا ہے اس طرح سانس والے راستہ سے غذا بھی نہیں جاسکتی جبکہ یہ سب راستے ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہوتے ہیں اور اگر غبار کا ایک ذرہ بھی (کھانے پینے کی چیزیں تو دور کی بات ہے) سانس والی نالی میں پہنچ جائے تو انسان فوراً مر جائے گا اور اس کام کے لئے ”چھوٹی زبان“ کا کردار عجیب و غریب ہے جو کھانے کے راستہ سے صرف غذائی چیزوں ہی کو جانے دیتی ہے اور اس زبان کی خلقت کتنی عجیب ہے کہ دن میں سیکڑوں مرتبہ انسان کھاتا پیتا ہے لیکن کبھی بھی یہ زبان غلطی نہیں کرتی بلکہ غذا کو اپنے مخصوص راستہ ہی سے اندر جانے دیتی ہے۔

اس کے بعد اس غذا کے ہاضمہ کی بات آتی ہے تو واقعاً کتنے منظم اور دقیق لحاظ سے یہ کھانا ہضم ہوتا ہے کیونکہ ایک خاص مشین کی دقیق فعالیت کے ذریعہ کھانا ہضم ہوتا ہے جو اس بات کی بہترین دلیل ہے کہ اس بہترین نظام کو خلق کرنے والی اللہ کی ذات ہے۔

کیونکہ انسان دن بھر مختلف چیزیں کھاتا ہے چاہے وہ بہنے والی ہوں یا منجمد (جمی ہوئی)، سخت ہوں یا نرم، ہلکی ہو یا بھاری، کڑوی و تیز ہوں یا میٹھی، ٹھنڈی ہوں یا گرم یہ سب کی سب صرف ایک ہی چیز اور ایک ہی طریقہ سے ہضم ہوتی ہیں کیونکہ اس غذا پر ایک ترش (کڑوے) قسم کے غدہ سے کچھ رس نکلتا ہے جو اس غذا کو ہضم کرتا ہے اور اگر یہ رس ذرا بھی کم ہوجائے تو غذا ہضم نہیں ہوگی اور اگر تھوڑا بھی زیادہ ہوجائے تو انسان کا جسم جلنے لگے

کیونکہ انسان دن بھر مختلف چیزیں کھاتا ہے چاہے وہ بہنے والی ہوں یا منجمد (جمی ہوئی)، سخت ہوں یا نرم، ہلکی ہو یا بھاری، کڑوی و تیز ہوں یا میٹھی، ٹھنڈی ہوں یا گرم یہ سب کی سب صرف ایک ہی چیز اور ایک ہی طریقہ سے ہضم ہوتی ہیں کیونکہ اس غذا پر ایک ترش (کڑوے) قسم کے غدہ سے کچھ رس نکلتا ہے جو اس غذا کو ہضم کرتا ہے اور اگر یہ رس ذرا بھی کم ہوجائے تو غذا ہضم نہیں ہوگی اور اگر تھوڑا بھی زیادہ ہوجائے تو انسان کا جسم جلنے لگے

اور پورے بدن میں سوزش ہونے لگے۔

اور جس وقت غذا منہ میں رکھی جاتی ہے تو ہاضمہ سسٹم کا پہلا کام شروع ہوجاتا ہے کیونکہ یہ غذا لعاب دہن سے مخلوط ہوتی ہے اور لعاب لعابی غدود سے نکلتا ہے جو کھانے کو بضم کرنے کا پہلا مرحلہ ہوتا ہے کیونکہ جس طرح یہ لعاب کڑوی ، تیز اور تکلیف دہ چیزوں کے اثر کو ختم کرنے میں اصلی عامل ہے ، اور اسی کی وجہ سے کھانے کے درجہ حرارت کو کم کیا جاتا ہے اور ٹھنڈی چیزوں کی ٹھنڈک کو کم کیا جاتا ہے چاہے وہ برف ہی کیوں نہ ہو، پھر حال جب یہ غذا دہن میں اپنے لعاب کے ذریعہ خوب چبا کر مہین کرلی جاتی ہے تو وہ پھر وہ آہستہ آہستہ حلق تک پہنچتی ہے اس کے بعد آنتوں کے ذریعہ معدہ تک پہنچتی ہے ، اور یہ معدہ ”کلور وٹریک حامض“ جدا کرتا ہے ، کیونکہ یہ کلور معدہ سے خاص نسبت رکھتا ہے اور اس کی نسبت ہزار میں چار یا پانچ ہوتی ہے ، اور اگر اس حامض کلور کی نسبت زیادہ ہوجائے تو پھر پورا نظام معدہ جل اٹھے گا، چنانچہ یہی کلور حامض مختلف اجزا میں جدا ہونے کے بعد کھانے کو اچھے طریقہ سے بضم کردیتا ہے ، لہذا یہ آنتوں کا عصارہ اور عصارہ زردنیز ”بنکریاس“ وغیرہ یہ تمام عسارات اس غذا سے ملائمت رکھتے ہیں۔

اسی طرح آج کاسائنس یہ بھی کہتا ہے کہ وہ پانی جو معدہ اور آنتوں سے نکلتا ہے اس طرح وہ پانی جو ان کے پردوں میں ہوتا ہے یہ دونوں ان اہم عاملوں میں سے ہیں جو مختلف قسم کے مکروب "Microbe" سے لڑتے ہیں کیونکہ جب یہ عسارات (پانی) نکلتے ہیں تو دوسرے قسم کے پانی ان دونوں کے درمیان حائل ہوجاتے ہیں اور ایک دوسرے سے ملنے نہیں دیتے یہاں تک کہ وہ فضلہ کے ساتھ انسان سے خارج ہوجاتے ہیں۔

چنانچہ ابھی چند سال پہلے تک یہ بات معلوم نہیں تھی کہ ان ”صمّاء غدوں“ (بھرے غدوں) کاکیا کام ہے۔

اور رکیمیایوی چھوٹے عامل جسم کی ضروری ترکیبات کو پورا کرتے اور ان کے کروڑوں اجزاء ہوتے ہیں، اور اگر ان مینسے کوئی ایک جزء بھی ناکارہ ہوجائے تو انسان کا پورا جسم متاثر ہوجاتا ہے کیونکہ ان غدوں سے نکلتے والا پانی جو ایک دوسرے کی تکمیل کا باعث ہوتا ہے ، چنانچہ ان میں ذرا سا بھی اختلال، انسان کے لئے خطرہ جان بن جاتا ہے۔

اور واقعاً یہ بھی عجیب بات ہے کہ آج کا سائنس اس نتیجہ پر پہنچ چکا ہے کہ انسان کے جسم میں موجود انٹریاں

ساڑھے چھ میٹر کی ہوتی ہیں اور ان کے اندر دو طرح کی حرکت ہوتی ہے:

۱۔ ”حرکت خلط“ جس کے ذریعہ کھانے کو اچھی طرح باریک کیا جاتا ہے اور آنتوں میں موجود مختلف قسم کے عسارات سے وہ کھانا بالکل بضم ہوجاتا ہے۔

۲۔ بضم شدہ کھانے کو جسم کے مختلف اعضاء تک پہنچانا اور آنتوں میں جس وقت کھانا بضم ہوتا ہے تو یہ کھانا دوحصوں میں تقسیم ہوجاتا ہے بضم شدہ کھانا (غذائیت) اور غلاظت، لہذا اس حرکت کی بنا پر انسان کے جسم سے صرف غلاظت باہر نکلتی ہے جس کے باقی رہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا (بلکہ نقصان ہوجاتا ہے)

اسی انسان کے جسم میں ان پیچیدہ مختلف کیمیایوی مادوں کے علاوہ دوسرے ”میکروب“ "Microbe"، جراثیم "Virus" اور باکٹریا "Bacteria" بھی ہوتے ہیں جیسا کہ ماہرین علم کا کہنا ہے کہ اگر میکروب اور جراثیم میں کسی قسم کا کوئی اضافہ ہوجائے یا ان میں سے کوئی اپنا کام کم کرنے لگے یا ان کا تناسب کم زیاد ہوجائے تو انسان ہلاک ہوجاتا ہے۔ اور یہی غدے اور ان سے نکلتے والا مختلف قسم کا پانی ہی آٹومیٹک طریقہ سے کھانے کو مشکل سے آسان ، سخت سے نرم اور نقصان دہ سے فائدہ مند بنادیتے ہیں چنانچہ ماہرین علم نے معدہ کے اندر ان میکروب اور جراثیم کی تعداد ایک مربع سینٹی میٹر (C.M) میں ایک لاکھ بنائی ہے ۔

اسی طرح ہمارے پورے جسم پر جو کھال ہوتی ہے اس کے اندر ایسے سوراخ ہوتے ہیں جن کے ذریعہ بدن سے فاضل پانی (پسینہ) نکلتا ہے لیکن قدرت کا نظام دیکھنے کہ اس کھال کے سوراخوں سے باہر کا پانی اندر نہیں جاتا اور چونکہ فضا میں موجود جراثیم جب اس کھال کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں تو یہی کھال ان کو مار ڈالتی ہے اور جب بیرونی جراثیم اس کھال پر غلبہ پانا چاہتے ہیں اور منطقہ جلد کو اکھاڑ پھینکنا چاہتے ہیں تو یہاں پر ایک جنگ کا دور شروع ہوجاتا ہے اور اس جگہ نگہبان جراثیم جو جلد کی حفاظت کی خاطر پائے جاتے ہیں وہ جلدی سے اس جنگ کے موقع پر حاضر ہوجاتے ہیں اور اپنے دشمن کے اردگرد ایک مضبوط حصار بنادیتے ہیں اس کے بعد یاتویہ ان باہری جراثیم کو جسم سے دور کرنے میں کامیاب ہوجاتے ہیں یا پھر ہمارے جسم کا نگہبان جراثیمی گروہ حملات کی تاب نہ لا کر موت کے گھاٹ اترجاتا ہے لیکن فوراً اس کے بعد جسم کا نگہبان دوسرا گروہ حاضر ہوجاتا ہے اور وہ بھی بیرونی جراثیم سے مقابلہ کرنا شروع کردیتا ہے اور جب یہ گروہ بھی تاب مقاومت کھو بیٹھتا ہے تو پھر تیسرا گروہ آتا ہے اسی طریقہ سے یکے بعد دیگرے بیرونی جراثیم سے مقابلہ کرنے کے لئے جسم کے نگہبان گروہ آتے رہتے ہیں یہاں تک کہ یہ نگہبان

گروہ بیرونی جراثیم کو شکست دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور یہ جسم کے نگہبان گروہ خون کے ذرات ہوتے ہیں، جن کی تعداد تقریباً تیس ہزار بلین "Billion" (30,000,000,000,000,000) ہوتی ہے جس میں کچھ ذرے سفید ہوتے ہیں اور کچھ سرخ۔

چنانچہ جب آپ کھال کے اوپر کسی سرخ پھنسی کو دیکھیں کہ جس کے اندر پیپ پیدا ہو چکا ہے تو سمجھ لیں کہ وہ گروہ جو جسم کی حفاظت کے لئے مامور تھا وہ اپنے دشمن سے مقابلہ کرنے میں مرجاتا ہے کیونکہ یہ اپنے وظیفہ کی ادائیگی میں مارا گیا ہے اور یہ پھنسی کے اندر جو سرخی ہے یہ خون کے وہی ذرات ہیں جو اپنے خارجی دشمن کے سامنے ناکام ہونے کی صورت میں پھنسی کی شکل میں پیدا ہو گئے ہیں۔

اسی طرح اگر ہم کھال پر تھوڑی سی دقت کریں تب ہمیں اس کی عجیب خلقت کا احساس ہوگا کیونکہ جب انسان اس خلقت پر توجہ کرتا ہے تو یہی انسان کا سب سے بڑا عضو دکھائی دیتا ہے چنانچہ ایک متوسط قامت انسان کی کھال تقریباً تین ہزار بوصہ (دو میٹر) ہوتی ہے اور ایک مربع بوصہ میں دسیوں چربی کے غدے اور سیکڑوں عرق کے غدے اور سیکڑوں عصبی خلیے "Cells" ہوتے ہیں جن میں چند ہوائی دانہ ہوتے ہیں اور ملیوں خلیے ہوتے ہیں۔

اور اس کھال کی ملائمت اور لطافت کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو اس کو ہماری آنکھیں جس طریقہ سے دیکھ رہی ہیں درحقیقت یہ کھال ویسی نہیں ہے بلکہ اگر اس کو میکرواسکوپ "Maicroscope" کے ذریعہ دیکھیں تو یہ کھال اس سے کہیں زیادہ فرق رکھتی ہے جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں، چنانچہ جب ہم اس میکرواسکوپ کے ذریعہ دیکھیں گے تو اس کے اندر بہت سے ابھار اور بہت سے گڑھے نظر آئیں گے جیسے بال کی جڑوں کے سوراخ، جن کے اندر سے روغن نکلتا ہے تاکہ ہماری کھال کی سطح کو چربی مل سکے، اور انہیں جڑوں کے ذریعہ پسینہ نکلتا ہے اور یہ پسینہ وہ سسٹم ہے کہ جب درجہ حرارت شدید ہوتا ہے تو جلد کو شدت گرمی سے محفوظ رکھتا ہے۔

اسی طرح اگر آپ کھال کے باہری حصہ کو میکرواسکوپ کے ذریعہ مشاہدہ کریں تو اس میں واضح طور پر ان اسباب کو دیکھیں گے جن کی وجہ سے کوئی چیز باہر نکلتی ہے، جس طرح پھاڑوں، پتھروں وغیرہ میں ہوتے ہیں۔

اسی طرح ہمارے جسم کی کھال کجھلانے یا دھونے سے بعض چیزیں خارج ہوتی ہیں، اور اس کھال سے بعض مواد کے خارج ہونے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کھال پر ایک باریک پردہ پیدا ہوتا ہے جس کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں لیکن اگر اس کو میکرواسکوپ کے ذریعہ دیکھیں تو گویا بہت سے مردہ خلیے ہیں جو اپنی اصلی حالت کو کھو بیٹھے ہیں، چنانچہ ہر روز اسی طرح ہماری کھال پر ہزاروں باریک باریک پردہ بدلتے رہتے ہیں، لیکن اگر یہی مردہ کھال تبدیل نہ ہو تو انسان کی صورت مسخ شدہ حیوان کی طرح دکھائی دے، لہذا ان مردہ خلیوں اور مردہ کھال کے لئے ضروری ہے کہ یہ تبدیل اور تعویض ہوتی رہے، تاکہ ان مردہ کھال کی جگہ نئی کھال آجائے، اور یہ سلسلہ اس زندگی میں چلتا رہتا ہے، بھر کیف ہر جسم کے لئے اسی طرح کی کھال کا بدلتے رہنا ضروری ہے گویا یہ خلیوں کا ایک طبقہ ہوتا ہے، جبکہ کھال کے اندر سے ان کی غذا ان تک پہنچتی رہتی ہے تاکہ دن میں لاکھوں خلیے بنتے رہیں اور مردہ ہو کر باہر نکلتے رہیں۔

اسی طرح ہمیں انسان کے جسم کے بارے میں بھی توجہ کرنی چاہئے! کیونکہ اسی انسان کے کان کے ایک جز میں ایسا سلسلہ ہوتا ہے جو چار ہزار باریک اور ایک دوسرے سے بندھے ہوئے قوس (کمان) سے بنتا ہے، جو حجم اور شکل و صورت کے لحاظ سے ایک عظیم نظام کی نشاندہی کرتا ہے۔

چنانچہ ان کو دیکھ کر یہ کہا جاسکتا ہے کہ گویا یہ ایک آلہ موزیک ہے کیونکہ ان ہی کے ذریعہ انسان کی سنی ہوئی باتیں عقل تک پہنچتی ہیں، چاہے وہ معمولی آواز ہو یا بجلی کی آواز سبھی کو عقل انسانی سمجھ لیتی ہے کہ یہ کس چیز کی آواز ہے۔

اسی طرح انسان میں عجیب و غریب گذشتہ چیزوں کے علاوہ دوسری چیزیں بھی موجود ہیں جیسے قوت سامعہ (کان)، قوت باصرہ، (آنکھ) قوت شامہ (ناک) اور انسانی ذوق، انسان کی ہڈیاں، رگیں، غدے، عضلات و نظام حرارت وغیرہ۔ المختصر یہ کہ طرح انسانی وجود میں ہزاروں دلیلیں موجود ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ انسانی جسم کا یہ نظام ایک اتفاق نہیں ہے اور نہ ہی اتفاقی طور پر پیدا ہو گیا ہے اور نہ ہی "بے جان مادہ" کی حرکت کا نتیجہ ہے (جیسا کہ بعض لوگ کہتے ہیں)۔

ہم اس سلسلے کی اپنی بحث کے اختتام پر سائنس کے کشف شدہ نتیجہ پر ختم کرتے ہیں جو کہتا ہے کہ انسان کے جسم میں ایک عجیب و غریب سسٹم ہے جس کو "کروموسوماٹ" "Chromosomic" کہا جاتا ہے۔

کیونکہ "کروموسوماٹ" بہت ہی دقیق اور باریک ریشہ ہوتا ہے جس کی تشکیل ایسے ذرات کرتے ہیں جن پر ایک

باریک پردہ ہوتا ہے اور وہ اپنے اطراف کی تمام چیزوں سے جدا و محفوظ رہتا ہے، گویا یہ باریک ریشہ اپنے اس مقصد کے تحت اپنا پورا کام بغیر کسی رکاوٹ کے انجام دیتا رہتا ہے، لیکن یہ باریک پردہ دوسرے کیمیائی مرکبات سے مل کر بغیر کسی رکاوٹ کے رشد و نمو کرتے ہیں، جو ”سیٹوپلازم“ ”Cytoplasm“ سے اس باریک پردہ کی طرف مندفَع ہوتے ہیں، تاکہ ان کیمیائی مرکبات کے ذریعہ ”کروموسوم“ سے اجزاء تشکیل پائیں، اور زندگی کے مورد نیاز عناصر کی تخلیق ہو سکے۔

کیونکہ کروموسوم کی ترکیب ”D.N.A“ کے اجزاء سے ہوتی ہے جس کو ”وراثتی“ ”Genetics“ اجزاء بھی کہا جاتا ہے، اس کی وجہ سے انسان لمبا اور ناٹا ہوتا ہے اور اسی کی بنا پر انسان کے جسم، آنکھ اور بالوں کا رنگ تشکیل پاتا ہے اور ان تمام سے بالا تر انسان کی آدمیت تشکیل پاتی ہے اور انہیں وراثتی اجزاء کی بنا پر گھوڑے سے گھوڑا ہی پیدا ہوتا ہے اور بندر سے بندر، چنانچہ اسی کے باعث ہر مخلوق اپنی خاص شکل و صورت پر پیدا ہوتی ہے اور کروڑوں سالوں سے ہر مخلوق اپنی گذشتہ صنف کے مشابہ پیدا ہوتی ہے، چنانچہ کبھی آپ نے یہ نہ دیکھا ہوگا کہ کسی انسان سے گدھا متولد ہوا ہو، یا کسی گدھے سے بندر پیدا ہوا ہو؟! اور کسی درخت سے پھولوں کی جگہ پرندے پیدا ہوں!؟۔

کیونکہ یہ تمام صفات ”D.N.A“ کی بنا پر ہوتے ہیں۔

اور ان ”جزئی“ (اجزاء) کی تشکیل کا طریقہ کار بہت ہی عمدہ اور بہترین ہے، اور یہ گول قسم کے ہوتے ہیں اور باہم ملے ذرات سے مل کر کبھی تو ”ریبوز“ نامی سوگر ”Sugar“ پیدا ہوتی ہے، جس کا پتہ ماہرین آج تک نہیں لگاپائے کہ کہاں سے آتی ہے اور کیسے پیدا ہوتی ہے، اور ریبوز ”فاسفیٹ“ ”Phoohate“ کے ذرات سے مرتبط ہے، اور یہ عمل کروڑوں مرتبہ تکرار ہوتا ہے فاسفیٹ اور شوگر کے درمیان، اور اس کا ہمیشہ ایسے عمل کرتے رہنا ضروری ہے۔ چنانچہ اس شکل کے درجات کیمیائی ماہرین کے تعریف سے کہیں زیادہ قیمتی ہیں، جو چار قوانین کے تحت تشکیل پاتے ہیں:

۱۔ ”آڈنین“۔

۲۔ ”ٹیمین“۔

۳۔ ”غوانین“۔

۴۔ ”سیٹوسین“۔

یہاں پرسوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان میں کا پہلا تیسرے سے یا چوتھے سے کیوں نہیں بدلتا؟ اور کون ہے جو اس میں مانع ہے؟

لہذا اس کے منع میں دوران بندسہ، دوری اور زاویہ مانع ہوتے ہیں کیونکہ ان میں سے ہر ایک کے لئے محدودیت ہے جو ان میں سے دوسرے کے علاوہ صرف ایک میں حلول کرتا ہے۔

اور شاید یہ عظمت اور خوبصورتی کے بہترین عکاس ہینجو ان عملیات میں جو ایک نئے جز کے بنانے کے وقت آپ مشاہدہ کریں، چنانچہ یہ دائرہ نما شکل اپنے اطراف میں ملیونونالٹے چکر لگاتی رہتی ہے جو آخر میں ایک بغیر بنی رسی نما بن جاتی ہے، چنانچہ آج کا سائنس ابھی تک اس بات کو کشف کرنے سے عاجز ہے کہ اس میں ایسی طاقت کہاں سے آئی؟!

اسی طرح کسی قادر کی قدرت کے ذریعہ اس چیز میں دو شگاف ہوجاتے ہیں وہ بھی اس طرح جیسے کسی آری سے دو ٹکڑے کر دئے گئے ہوں، اور ملیونوں مرتبہ یہ شگاف پیدا ہوتا ہے تب جاکے کہیں اس ذرہ کی پیدائش ہوتی ہے، اور پھر اس پردہ کی طرف سے جزئیات کے اندر یا شوگر، فوسفات، آڈنین، ٹیمین، غوانین اور سیٹوسین کے اندر داخل ہوتا ہے، اور یہ تمام سوائے فوسفات کے علاوہ جادوئی طریقہ سے بن جاتے ہیناس کے بعد اپنی شکل کے اطراف میں گھومنے لگتے ہیں، جبکہ ان میں سے بعض تو اس شکل کے دوسری (بیرونی) طرف گھومتے ہیں جن کی وجہ سے شوگر اور فوسفات بنتے ہیں اور ان سب سے مل کر اس کے دو بڑے جزء بنتے ہیں، اور اس کے بعد ان عملیات کی دس کروڑ بار تکرار ہوتی ہے تب جاکے ایک شکل بنتی ہے اور پھر دسیوں کروڑ بار یہ عملیات جاری ہوتے ہیں اسی طریقہ سے اس کی شکلیں بنتی جاتی ہیں تاکہ پروٹن کے ذرات تشکیل پائیں۔

جبکہ D.N.A کے اجزاء انسان سے مخصوص نہیں ہیں بلکہ یہ تمام زندہ چیزوں کے مکروب سے لے کر حشرات اور رہاتھی وغیرہ میں بھی پائے جاتے ہیں اور یہی اساسی اور بنیادی اجزاء ہیں جن کی بنا پر حیات مکمل ہوتی ہے۔ حالانکہ علم کیمیاء نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ وہ قواعد جن کی بنا پر تمام چیزوں میں جو لازمی اجزاء ہوتے ہیں

تو وہ تمام کائنات میں ان کی ترکیب میں اختلاف نہیں ہوتا، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تمام کائنات کی چیزیں ایک دوسرے سے الگ کیوں ہیں!!!

چنانچہ بعض ماہرین نے اس اختلاف کی وجہ یہ بتائی ہے کہ D.N.A کے اجزاء کی مقدار اور گذشتہ چار قواعد کی بنا پر ان تمام چیزوں میں اختلاف پایا جاتا ہے۔

لیکن کسی بھی ماہر نے کوئی ایسی مطمئن بات نہیں بتائی جس کو انسان قبول کر سکے۔

کیونکہ جن ماہرین نے حیات کے اسرار کے بارے میں بہت سی کتابیں لکھیں ہیں ان سب میں ”شاید“، ”بالفرض“، ”بسا اوقات“ جیسے الفاظ استعمال کئے ہیں مثلاً شاید اس کی وجہ یہ ہے، بالفرض اس کی وجہ یہ ہو، جو اس بات پر بہترین دلیل ہے کہ وہ ابھی تک حیاتی اسرار سے پردہ نہیں اٹھائے ہیں۔

کیونکہ اس شکل میں کروموساٹ ہوتے ہیں اور کروموساٹ ڈین اور وراثی اجزاء بنتے ہیں، اور یہ وراثی اجزاء D.N.A کے اجزاء سے بنتے ہیں اور یہ D.N.A جزئیات سے بنتے ہیں اور یہ جزئیات چھوٹے چھوٹے ذرات سے بنتے ہیں، گویا یہ ایک ایسی عمارت ہے جس کے اندر ایک کمرہ اس کمرہ میں ایک اور کمرہ اور اس کمرہ میں ایک اور کمرہ.....

وجود خدا پر قرآنی آیات قارئین کرام! آئے قرآن مجید کی ان آیات کا مطالعہ کرتے ہیں جن میں خداوند عالم کے وجود کو بیان کیا گیا ہے کیونکہ درج ذیل آیات میں حیوانات کی خلقت اور دوسرے دقیق نظام کو بیان کیا گیا ہے جن کے مطالعہ کے بعد انسان کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ حساب شدہ نظام یونہی اتفاقی طور پر پیدا نہیں ہوا۔

ارشاد خداوندی ہوتا ہے:

> وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ فَمِنْهُمْ مَّن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَّن يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَّن يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ < [14]

”اور خدا ہی نے تمام زمین پر چلنے والے (جانوروں) کو پانی سے پیدا کیا اور ان میں سے بعض تو ایسے ہیں جو اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں اور بعض ان میں سے ایسے ہیں جو دو پاؤں سے چلتے ہیں اور بعض ان میں سے ایسے ہیں جو چار پاؤں پر چلتے ہیں، خدا جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔“

[15]

”اور اسی طرح آدمیوں اور جانوروں اور چار پایوں کی بھی رنگتیں طرح طرح کی ہیں“

> وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَلُكُمْ < [16]

”زمین میں جو چلنے پھرنے والا (حیوان) یا اپنے دونوں پروں سے اڑنے والا پرندہ ہے ان کی بھی تمہاری طرح جماعتیں ہیں“

> أَوْلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَفْتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمَسِّكُهُنَّ إِلَّا الرِّحْمُنُ < [17]

”کیا ان لوگوں نے اپنے سروں پر پرندوں کو اڑتے نہیں دیکھا جو پروں کو پھیلانے رہتے ہیں اور سمیٹ لیتے ہیں کہ خدا کے سوا انہیں کوئی روکے نہیں رہ سکتا“

[18]

”اسی نے چار پایوں کو بھی پیدا کیا کہ تمہارے لئے ان (کی کھال اور اُون) سے جاڑوں (کاسامان) ہے اس کے علاوہ اور بھی فائدے ہیں اور ان میں سے بعض کو تم کھاتے ہو اور جب تم انہیں سرشام چرائی پر سے لاتے ہو جب سویرے ہی چرائی پر لے جاتے ہو تو ان کی وجہ سے تمہاری رونق بھی ہے اور جن شہروں تک بغیر بڑی جان کپھی کے پہنچ نہ سکتے تھے وہاں تک یہ چوپائے تمہارے بوجھ اٹھائے لئے پھرتے ہیں، اس میں شک نہیں کہ تمہارا پروردگار بڑا شفیق مہربان ہے اور (اسی نے) گھوڑوں، خچروں اور گدھوں کو (پیدا کیا) تاکہ تم ان پر سوار ہو اور (اس میں) زینت (بھی) ہے (اس کے علاوہ) اور چیزیں بھی پیدا کرے گا جن کو تم نہیں جانتے“

اقسام حیوانات

ماہرین علم نے حیوانوں کی بہت سی قسمیں بیان کی ہیں، اور ان حیوانوں کے رہنے کی جگہ بھی مختلف ہے مثلاً: خشکی، دریا جن میں مختلف حیوانات رہتے ہیں اور ان حیوانات کے مختلف طریقوں کے ساتھ ایک بہت بڑا اختلاف نظر آتا ہے کیونکہ ہر حیوان اپنی زندگی کے لئے ایک مخصوص گھر بناتا ہے اور ان کی غذا بھی مختلف ہوتی ہے۔

یہ منہ ہاضمہ کے لئے سب سے پہلا مرحلہ ہے اور اس کے لئے ایک عظیم فکر کی گئی ہے جو فکر و تصمیر گیری کرنے والے اور ان چیزوں کے خلق کرنے والے کی عظمت پر دلالت کرتی ہے۔ ان حیوانات میں کچھ ایسے ہیں جو صحرائی اور جنگلی ہوتے ہیں جیسے شیر اور بھیڑے، ان کے لئے وہاں کوئی غذا نہیں ہوتی مگر جس کا وہ شکار کر لیں چنانچہ ان کے لئے تیز اور سخت دانت اور بہت طاقتور ہاتھ اور پیروں کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ یہ شکار کرسکیں، اسی طرح ان کے لئے پنجنومیں طاقتور ناخن اور قوی ہاضمہ کا ہونا ضروری ہے تاکہ گوشت اور اپنے سخت کھانے کو ہضم کرسکے۔

اور کچھ حیوانات ایسے ہیں جو چراگاہ میں زندگی گذارتے ہیں جن سے انسان خدمت لیتا ہے انسان ان کے قوام کے لئے نباتات اور چھوٹے چھوٹے درختوں اور گھاس وغیرہ کے ذریعہ غذا فراہم کرتا ہے، چنانچہ ان کے ہاضمہ کاسسٹم ان کے جسم کے لحاظ سے بنایا گیا ہے، اسی وجہ سے ان کے منہ نسبتاً بڑے ہوتے ہیں، لیکن ان کا منہ کچھ مخصوص دانتوں سے خالی ہوتا ہے، جن کے بدلے ان کو اللہ نے ایسے دانت دئے ہیں جن کے ذریعہ مختلف درختوں اور گھاس وغیرہ کو بہت جلد کھا جاتے ہیں، اور اس کو ایک دفعہ میں نگل جاتے ہیں لیکن اس کے ہضم کے لئے عجیب مشین موجود ہے، وہ جو کچھ بھی کھاتے ہیں وہ معدہ میں جاتا ہے جو کھانے کا مخزن ہے اور جب حیوان کھانا کھالیتا ہے اور آرام کے لئے بیٹھتا ہے تو پھر یہ کھانا معدہ سے ایک دوسرے ”تجویف“ نامی جگہ کی طرف چلا جاتا ہے اور پھر اس معدہ کے منہ تک آتا ہے تاکہ اسکو اچھی طرح کوٹ لے اس کے بعد پھر ایک دوسری تجویف میں چلا جاتا ہے اور پھر چوتھی بار بھی اسی طرح ہوتا ہے کیونکہ یہ تمام فعالیت حیوان کے لئے فائدہ مند ہوتی ہے۔

چنانچہ آج کے سائنس کا کہنا ہے کہ حیوان کے جسم کے لئے جگالی کرنا نہایت ضروری اور حیاتی ہے کیونکہ گھاس کا ہضم ہونا ایک مشکل کام ہے کیونکہ اس میں ایسے اجزاء اور سلیولوز ہوتے ہیں جن پر سبزی کے خلیے کے غلاف ہوتے ہیں جن کو ہضم کرنے کے لئے حیوان کو کافی وقت کی ضرورت ہوتی ہے اور اب اگر یہ حیوان جگالی نہ کرے اور اس کے لئے حیوان کے پاس مخزن نہ ہو تو اس صورت میں حیوان کا چارہ چرنے میں کافی وقت ضایع ہوگا یہاں تک وہ صبح سے شام تک بھی چرتا رہے گا تب بھی پیٹ نہ بھرے گا لہذا حیوان کی غذا ہضم ہونے کے لئے ضروری ہے کہ اس کے پاس ایک ایسا مخزن ہو جس میں وہ اپنی غذا کو جگالی کے ذریعہ تحلیل کرے تاکہ بدہضمی کا شکار نہ ہو اور یہ غذا اس کے لئے سود مند ثابت رہے۔

لیکن پرندوں کے ہاضمہ کا سسٹم مذکورہ حیوانوں سے بالکل الگ ہوتا ہے کیونکہ ہر پرندہ کی صرف ایک چونچ ہوتی ہے جس میں بڑی نما دانت بھی ہوتے اور ان کے منہ ہوتا ہے اور نہ ہونٹ ہوتے ہیں چنانچہ پرندہ غذا کو بغیر چبائے کھاتا ہے۔

ان پرندوں کی غذا کی طرح ان کی چونچ بھی الگ الگ طرح کی ہوتی ہیں ان میں جو شکاری پرندے ہوتے ہیں ان کی چونچ قوی اور لمبی ہوتی ہے تاکہ گوشت کو خوب کوٹ لیں اور ”بطخ“ اور ”بنس“ کی چوڑی چونچ ہوتی ہے تاکہ وہ اپنی غذا مٹی اور پانی دونوں سے تلاش کرسکیں اور چونچ کے اطراف میں چھوٹی چھوٹی کچھ اضافی چیز بھی ہوتی ہے (جس طرح چھوٹے چھوٹے دانت) جو ان کی غذا کے کاٹنے میں مدد کرتی ہیں لیکن چڑیا، کبوتر اور دوسرے پرندوں کی چونچ چھوٹی ہوتی ہے تاکہ وہ اپنے ہدف تک پہنچ سکیں۔

ان کے علاوہ بھی ہم اس مخلوقات کی عظیم اور منظم چیزوں کا مشاہدہ کرتے ہیں مثلاً حیوانات کے پیر، جن کی وجہ سے حیوان چلتا پھرتا، دوڑتا اور بوجھ اٹھاتا ہے، کیونکہ بھی پیر حیوان کو تیز دوڑنے کی صلاحیت عطا کرتے ہیں اور حیوان کے ہر پیر مینگھر ہوتے ہیں جو دوڑتے وقت احتمالی ضرر سے محفوظ رکھتے ہیں۔

لیکن گائے اور بھینس کے پیر چھوٹے اور مضبوط ہوتے ہیں جن میں کھڑ ہوتے ہیں جو زراعتی اور نرم زمین پر چلنے میں مدد کرتے ہیں، اسی طرح اونٹ کے پیر اس قسم کے ہوتے ہیں جو اس کو ریت پر چلنے میں مدد کرتے ہیں اسی طرح اس کے پیروں پر موٹی اور سخت کھال ہوتی ہے جو اس کو کنکریوں اور ریت پر بیٹھنے میں مدد کرتی ہے۔

اسی طرح پرندوں کے پیر بھی ان کی طبیعت کے لحاظ سے مختلف ہوتے ہیں چنانچہ ان میں سے بعض گوشت خوار ہوتے ہیں اور ان کے پنچے سخت اور مضبوط ہوتے ہیں تاکہ وہ شکار کرنے میں ان کی مدد کریں جیسے باز اور گدھ، لیکن وہ پرندے جو اناج اور دیگر دانے وغیرہ کھاتے ہیں جیسے مرغ اور کبوتر ان کے پنچوں میں ایسے ناخن ہوتے ہیں جن سے صرف زمین کھود سکتے ہیں (تاکہ اس میں چھپے دانوں کو نکال سکیں)، لیکن وہ حیوانات جو اپنی غذا پانی میں تلاش کرنے پر مجبور ہیں ان کی انگلیوں کے درمیان ایک پردہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ پانی میں تیر کر اپنی غذا تلاش کرتے ہیں۔

اسی طرح انہی عجیب و غریب خلقت میں سے مینڈھک کی خلقت بھی ہے، کیونکہ اس کی زبان دوسرے زندہ موجودات

سے لمبی ہوتی ہے اور اس کی لمبائی اس کے قد کے نصف ہوتی ہے اور اس میں چپک ہوتی ہے جس سے وہ مکھیوں کا آسانی سے شکار کرتا ہے، کیونکہ مینڈھک بالکل کوئی حرکت نہیں کرتا مگر یہ کہ مکھی اس کے قریب ہوجائے اور جب زبان باہر نکالتا ہے تو اپنے سامنے موجود مکھیوں کا شکار کر لیتا ہے۔

اور واقعاً مینڈھک میں یہ بات کتنی عجیب ہے کہ اگر اس میں وہ گردن نہ ہوتی جس سے وہ اپنے سر کو حرکت دے کر اپنے اطراف میں دیکھتا ہے تو پھر اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتیں جو چاروں جانب (گردن کے حرکت کرنے کی بنا پر) حرکت کرتی ہیں۔

قارئین کرام! آج کے سائنس نے یہ بات کشف کی ہے کہ اکثر پستاندار "Mammals" حیوانات میں ”قوہ شامہ“ (سونگھنے کی قوت) قوی ہوتی ہے برخلاف قوت باصرہ کے، جبکہ پرندوں میں دیکھنے کی قوت زیادہ تیز اور قوی ہوتی ہے اور اس کا راز یہ ہے کہ حیوانات کی غذا معمولاً زمین پر ہوتی ہے اور وہ اس کو سونگھ کر حاصل کر سکتے ہیں لیکن پرندے معمولاً آسمان میں پرواز کرتے ہیں لہذا ان کو اپنی غذا کی تلاش میں تیز آنکھوں کی ضرورت ہوتی ہے، تاکہ وہ دور سے اپنی غذا کو دیکھ سکیں۔

لیکن ”مخار“ (ایک دریائی حیوان) جس کی آنکھیں ہماری طرح ہوتی ہیں البتہ ہماری صرف دو آنکھیں ہوتی ہیں لیکن اس کی کئی عدد ہوتی ہیں اور ان میں لاتعداد چھوٹی چھوٹی پتلیاں ہوتی ہیں جن کا احصاء ممکن نہیں، اور کہا یہ جاتا ہے کہ ان کی مدد سے دابنے سے اوپر کی طرف دیکھ سکتی ہیں، اور چھوٹی چھوٹی پتلیاں انسانی آنکھوں میں نہیں پائی جاتیں، تو کیا یہ پتلیاں اس محار میں اس وجہ سے ہوتی ہیں کہ اس میں انسان کی طرح سوچنے کی صلاحیت نہیں ہوتی؟ اسی طرح کہا یہ جاتا ہے کہ بعض حیوانوں میں دو آنکھیں اور بعض میں ہزار آنکھیں ہوتی ہیں جو سب کی سب الگ ہوتی ہیں تو کیا طبیعت علم مرئیات میں اتنے عظیم مرتبہ پر فائز ہے؟! یعنی کیا یہ تمام کی تمام دقیق اور حساب شدہ چیزیں بغیر کسی خالق کے وجود میں آسکتی ہیں!!؟

اسی طرح مچھلی میں عجیب و غریب حس پائی جاتی ہے جس کی بنا پر دریاؤں کے پتھروں اور دوسری چیزوں سے نہیں ٹکراتی، چنانچہ بعض ماہرین نے اس سلسلہ میں غور و خوض کر کے یہ نتیجہ پیش کیا ہے کہ مچھلی کے دونوں طرف ایک طولانی خط (لکیر) ہوتا ہے، جبکہ یہ خط اتنا باریک ہوتا ہے کہ صرف دوربین ہی کے ذریعہ دیکھا جاسکتا ہے اور اس میں قوت حس کے بہت سے اعضاء ہوتے ہیں چنانچہ مچھلی انہیں کے ذریعہ پتھر یا کسی دوسری چیز کا احساس کر لیتی ہے جب پانی پتھروں اور دوسری چیزوں سے ٹکراتا ہے اور یہ پتھر وغیرہ کو دیکھ کر اپنا راستہ بدل دیتی ہے۔ اسی طرح چمگادڑ کی خلقت بھی کتنی عجیب و غریب ہے جیسا کہ ماہرین نے اس پر توجہ دلائی ہے، یہ چمگادڑ رات میں اڑتا ہے لیکن اپنے راستہ میں کسی مکان، درخت یا کسی دوسری چیز سے نہیں ٹکراتا، چنانچہ اٹلی کے ایک ماہر اور سائنسدان نے اس کی قدرت کے سلسلہ میں تحقیق کی، اس نے ایک کمرے میں کچھ رسیاں باندھیں، ہر رسی میں ایک چھوٹی گھنٹی باندھی کہ اگر رسی سے کوئی بھی چیز ٹکرائے تو وہ گھنٹی بجنے لگے، اس کے بعد اس نے کمرے کو بالکل بند کر دیا اور اس میں چمگادڑ کو چھوڑ دیا چنانچہ چمگادڑ اس کمرے میں اڑنے لگا لیکن کسی بھی گھنٹی کی کوئی آواز سنائی نہ دی، یعنی وہ کسی بھی رسی سے نہیں ٹکرایا، اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ چمگادڑ میں ایسی طاقت ہوتی ہے کہ جب وہ اڑتا ہے تو اس کے اندر سے ایک ایسی آواز نکلتی ہے جو کسی بھی چیز سے ٹکرا کر واپس آتی ہے اور اسی واپس آئی آواز کے ذریعہ وہ اس چیز کا احساس کر لیتا ہے، پس ثابت یہ ہوا کہ اس کے احساس کا طریقہ بالکل ”راڈار“ کی طرح ہے۔

اسی طرح اونٹ کی خلقت بھی بڑی عجیب ہے، چنانچہ اس کو خدا کی عظیم نشانیوں میں شمار کیا جاتا ہے جیسا کہ خداوند عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا:

[19]

”تو کیا یہ لوگ اونٹ کی طرف غور نہیں کرتے کہ کیسا (عجیب) پیدا کیا گیا ہے“ چونکہ اونٹ کی زندگی زیادہ تر جنگل اور ریگستان میں بسر ہوتی ہے چنانچہ خداوند عالم نے اس کو ایسا خلق کیا ہے جس سے وہ ایک طولانی مدت تک بغیر کچھ کھائے پئے رہ سکے، اور اپنی بھوک و پیاس پر کافی کنٹرول رکھ سکے۔ اسی طرح اونٹ کی لمبی اور گھنی پلکیں ہوتی ہیں جن کی بنا پر شدید طوفان اور آندھی میں بھی اپنی آنکھیں کھولے رکھتا ہے اور اس کی آنکھیں محفوظ رہتی ہیں، اور جس طرح ہم آندھی کے وقت اپنی آنکھوں کے بند کرنے پر مجبور ہوتے ہیں وہ اپنی آنکھوں کو بند کرنے پر مجبور نہیں ہوتا۔

اسی طرح اس کے پاؤں اس طرح نرم ہوتے ہیں جن سے وہ ریت پر آسانی سے چل سکتا ہے اور اس کے پیر ریت اور ریگستان میں نہیں دھنستے، اور اس کی ناک بھی آندھی کے وقت کھلی رہتی ہے لیکن پھر بھی اس میں کوئی گرد و غبار

نہیں جاتا، اور اس کا اوپر والا ہونٹ نکلا ہوا ہوتا ہے تاکہ اس کے ذریعہ کانٹوں والی گھاس وغیرہ کا آسانی سے پتہ لگاسکے۔

اسی طرح چیونٹی کی خلقت بھی کتنی عجیب ہے چنانچہ چیونٹی میں بہت سی خدا کی نشانیاں بتائی جاتی ہیں، کیونکہ اس میں فہم وادراک، صبر اور احساس اس قدر ہوتا ہے کہ کوئی شخص اس کے چھوٹے سے جسم اور حجم کو دیکھنے کے بعد نہیں سمجھ سکتا، اور شاید آج کی بہت سی جدید چیزیں اسی میں غور و فکر کرنے سے وجود میں آئی ہیں کیونکہ اس کی خلقت میں بہت ہی دقت اور نظم و ترتیب کا لحاظ رکھا گیا ہے۔

چنانچہ بعض چیونٹی سردی کے زمانہ میں دوسری ان چیونٹیوں کے لئے کھانے دانے کا انتظام کرتی ہیں جو باہر نہیں نکل سکتیں، اسی طرح ان میں سے بعض وہ ہوتی ہیں جو دانوں کا آٹا بناتی ہیں اور وہ ہمہ وقت اسی کام میں مشغول رہتی ہیں۔

اور بعض چیونٹیاں ایسی ہوتی ہیں جن کی فطرت میں کھانا کھانے کا مخصوص گھر بنانے کا میلان ہوتا ہے، جن کو کھانے کا باغیچہ کہا جاسکتا ہے اور وہاں پر مختلف کیڑے مکوڑوں کا شکار کر کے لاتی ہیں اور وہاں پر آرام سے بیٹھ کر کھاتی ہیں ان میں سے بعض ان شکار شدہ کیڑے مکوڑوں کے اندر سے ایک طریقہ کار نکالتی ہیں جو شہد کے مشابہ ہوتا ہے تاکہ اس کا کھاتے وقت مزہ لیں۔

اسی طرح ان میں سے بعض وہ بھی ہوتی ہیں جو اپنے گروہ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتی ہیں اور ان میں محافظ کا کام کرتی ہیں، نیز بعض چیونٹیاں اپنے لئے گھر بنانے کی ذمہ داری نبھاتی ہیں جبکہ دوسری چیونٹیاں اس طرح کے پتے کاٹتی ہیں جو ان کے اندازہ کے مطابق ہوتے ہیں، اور ان میں سے بعض اپنے گھر کے اردگرد پھرہ داری کرتی ہیں۔

قارئین کرام! ان تمام تفصیلات کے پیش نظر کیا مادہ کے لئے یہ ممکن ہے کہ وہ اتنی دقیق چیزوں کو پیدا کرے جن میں ایک چیونٹی بھی ہے جو اتنے دقیق حساب و کتاب سے رہتی ہے؟

پس ان تمام چیزوں کے پیش نظر حیوانات قابل توجہ ہیں چنانچہ قرآن مجید نے اس بارے میں پہلے ہی بیان کر دیا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے:

> حَتَّىٰ إِذَا أَتَوْا عَلَىٰ وَادِي النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ <[20]

”یہاں تک کہ جب (ایک دن) چیونٹیوں کے میدان میں آنکے تو ایک چیونٹی بولی اے چیونٹیاں! اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں روند ڈالے اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔“

اس کے صدیوں بعد کہیں علم نے ان حقائق اور معلومات کو ثابت کیا ہے۔

قارئین کرام! مذکورہ حیوانات کے علاوہ اور بھی بہت سی مختلف قسم کے حیوانات اور جانور ہوتے ہیں، مثلاً یہی مرغ جس سے ہم زیادہ سروکار رکھتے ہیں ان کی آواز بھی مختلف ہوتی ہے چنانچہ جب مرغی چھوٹے بچوں کو دانے ملنے کی بعد آواز لگاتی ہے تو اس کی آواز اور ہوتی ہے اسی طرح جب ان کو اپنے گھر کی طرف بلاتی ہے تو اس کی آواز کچھ اور ہوتی ہے۔

اسی طرح شہد کی مکھی جب کہیں پھولوں والی زمین میں جاتی ہے تو اپنے ایک خاص انداز میں گھومتی ہے جیسے انگریزی میں "8" کا ہوتا ہے اور پھول میں شہد ہوتا ہے تو اس کو حاصل کر لیتی ہے۔

چنانچہ ایک ماہر دانشور جس نے چیونٹی کے متعلق تحقیق کی ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک چیونٹی کو اپنے بل سے دور دیکھا جس نے اپنے ڈنک سے ایک مکھی کا شکار کیا اور اس کو تھوڑی دیر کے لئے وہیں پر ڈال دیا تقریباً بیس منٹ بعد جب اس کو مکھی کے مرنے کا یقین ہو گیا تو اس کو اٹھا کر اپنے بل کی طرف چلنا شروع کیا، لیکن جب اس میں لے جانے کی طاقت نہ رہی تو اس نے تنہا جا کر اپنے ساتھیوں کو باخبر کیا تو ان چیونٹیوں کا ایک گروہ اس کے ساتھ نکلا یہاں تک کہ سب نے مل کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے اور پھر سبھوں نے اس کے مختلف اجزاء کو اٹھایا، اور اپنے بل میں لے گئیں، اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ پہلی چیونٹی، تنہا بغیر کچھ لئے اپنے بل میں گئی تو اس کے ساتھ کوئی ایسی چیز نہ تھی جس کو دیکھ کر دوسری چیونٹیوں کو اس شکار کے بارے میں معلوم ہوتا تو پھر اس چیونٹی نے دوسری چیونٹیوں کو کس زبان میں باخبر کیا کہ مینے ایک بہترین شکار کیا ہے او مدد کرو تاکہ اس کو اپنے بل میں لے آئیں۔ (پس معلوم ہوا کہ ان کی بھی ایک خاص زبان ہے جس سے وہ سمجھتی اور سمجھاتی ہیں)۔

اسی طرح آپ ہاتھی کی خلقت پر غور کریں تو اس میں بھی عجیب و غریب قدرت کے آثار ملاحظہ کریں گے مثلاً ہاتھیوں کا جھنڈ جب ایک ساتھ چلتا ہے تو ان کے درمیان سے مسلسل ہمہمہ کی آواز آتی رہتی ہے لیکن جب یہی ہاتھی اپنے گروہ سے جدا ہو کر الگ الگ چلتے ہیں تو ان کی وہ آواز ختم ہو جاتی ہے، آخر ایسا کیوں ہے؟!۔

اسی طرح جناب کوے کی آواز کس قدر مختلف اور بامفہوم ہوتی ہے چنانچہ وہ خطرہ کے وقت رونے جیسی آواز نکالتا ہے تاکہ اس کے دوسرے ساتھی خطرہ سے مطلع ہو جائیں ، اور یہی کوا جب کوئی خوشی کامقام دیکھتا ہے تو ایسی آواز نکالتا ہے جو قبقبہ اور ہنسی سے مشابہت رکھتی ہے۔

قارئین کرام ! حیوانات میں کوئی ایسی زبان نہیں ہے جس کو سب سمجھتے ہوں ، بلکہ ان میں سے ہر صنف کی الگ الگ زبان ہوتی ہے، مثلاً آپ مکڑی کو دیکھیں ، یہ جب جالا بناتی ہے تو اس جالے کے تار ان کے درمیان گفتگو کا وسیلہ بنتے ہیں، چنانچہ کہا جاتا ہے کہ جب جالے کے ایک طرف مذکر اور دوسری طرف مونث ہو تو اسی جالے کے تار کے ذریعہ ان کے درمیان تبادلہ خیالات ہوتا ہے، اور اس کی مادہ اپنے شوہر کے استقبال کے لئے اسی جالے کے تار کے ذریعہ رابطہ قائم کرتی ہے، جس طرح آج کل فون کے ذریعہ گفتگو کی جاتی ہے۔

اور جب ہم مرغی کو دیکھتے ہیں تو اس کے اندر الہی شاپکار کی بہت سی عجیب و غریب نشانیاں پاتے ہیں، چنانچہ ہمارے لئے درج ذیل حقائق پر نظر کر کے خالق خائنات کی معرفت حاصل کرنا ہی کافی ہے:

ایک امریکی ماہر نے مرغی کے انڈے سے بغیر مرغی کے بچہ نکالنا چاہا، چنانچہ اس نے انڈے کو ایک مناسب حرارت (گرمی) میں رکھا ، جس مقدار میں مرغی انڈے کو حرارت پہنچاتی ہے ، لہذا اس نے چند عدد انڈوں کو جمع کر کے ایک مشین میں رکھا ، وہاں موجود ایک کاشتکار نے اس کو بتایا کہ انڈوں کو الٹا پلٹا رہے ، کیونکہ اس نے مرغی کو دیکھا ہے کہ وہ انڈوں کو الٹتی پلٹتی رہتی ہے ، لیکن اس ماہر نے اس کاشتکار کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ مرغی اس لئے انڈے کو بدلتی ہے تاکہ اپنے جسم کی گرمی انڈے تک پہنچاتی رہے ، الغرض اس نے انڈوں کو چاروں طرف سے حرارت پہنچانے والی مشین میں رکھا لیکن جب انڈوں سے بچے نکلنے کا وقت آیا تو کوئی بھی انڈا نہ پھٹا تاکہ اس سے بچہ نکلتا، (وہ حیران ہو گیا) اور دوبارہ اس نے کاشتکار کے کہنے کے مطابق انڈوں کو مشین میں رکھ کر بچے نکلنے کی مدت تک ان کو الٹا پلٹتا رہا، چنانچہ جب ان کا وقت آیا تو انڈے پھٹ گئے اور ان سے بچے نکل آئے۔

مرغی کے انڈوں سے بچے نکلنے میں الٹ پلٹ کرنے کی ایک دوسری علمی وجہ یہ ہے کہ جب انڈے کے اندر بچہ بن جاتا ہے تو اس کی غذائی مواد نیچے کے حصہ میں چلی جاتی ہے اب اگر اس کو مرغی نہ گھمائے تو وہ انڈا پھٹ جائے ، یہی وجہ ہے کہ مرغی پہلے اور آخری دن انڈوں کو نہیں پلٹتی کیونکہ اس وقت پلٹنے کی ضرورت نہیں ہوتی ، پس کیا یہ تصور کیا جاسکتا ہے کہ ان اسرار کو وہ بغیر کسی الہی الہام کے سمجھتی ہے ، جس کے سمجھنے سے انسان بھی قاصر ہے؟

چنانچہ یہی الہی الہام ہے جس کی بنا پر پانی میں رہنے والے جانور بالخصوص سانپ اپنی جگہ سے ہجرت کر کے دور دراز گہرے سمندروں میں جیسے ”جنوبی برمودا“ چلے جاتے ہیں ، پس یہ کتنی عجیب مخلوق ہے کہ جب ان کا رشد و نمو مکمل ہو جاتا ہے تو دریاؤں سے ہجرت کر کے مذکورہ سمندروں میں چلے جاتے ہیں ، وہیں انڈے دیتے ہیں اور کچھ مدت کے بعد مرجاتے ہیں لیکن ان کے بچے جو اس جگہ کے علاوہ کسی دوسری جگہ کو نہیں پہنچاتے یہ لوگ اس راستہ کی تلاش میں رہتے ہیں کہ جدھر سے ان کے والدین آئے تھے ، اس کے بعد سمندری طوفان اور تھپیڑوں سے مقابلہ کرتے ہوئے اپنے آبائی وطن پہنچ جاتے ہیں اور جب ان کا رشد و نمو مکمل ہو جاتا ہے تو ان کو ایک مخفی الہام ہوتا ہے کہ وہ جہاں پیدا ہوئے تھے وہی جائیں ، لہذا ان چیزوں کو ملاحظہ کرنے کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسی کون سی طاقت ہے جو ان کو اس طرح کا الہام عطا کرتی ہے؟! ، چنانچہ یہ کہیں نہیں سنا گیا ہے کہ امریکی سمندروں کے سانپ یورپی سمندر میں شکار کئے گئے ہوں ، یا اس کے برعکس ، اور قابل توجہ بات یہ ہے کہ یورپی سانپوں کا رشد دیگر سانپوں کی بنسبت ایک سال یا اس سے زیادہ کم ہوتا ہے ، کیونکہ یہ لوگ طولانی مسافت طے کرتے ہیں۔

بہر حال ان تمام چیزوں پر غور کرنے کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان سانپوں کے اندر یہ طاقت اور فکر کھانسی آئی جس کی بنا پر یہ سب اپنی سمت، سمندر کی گھرائی وغیرہ کو معین کرتے ہیں، لہذا کیا یہ تصور کیا جاسکتا ہے کہ یہ سب ”بے جان مادہ“ کی مخلوق ہیں!!؟

اسی طرح الہی الہام کی وجہ سے مختلف پرندے جب بڑے ہو جاتے ہیں تو اپنے والدین کی طرح اپنے لئے الگ آشیانہ بناتے ہیں اور وہ بھی بالکل اسی طرح جس میں وہ رہتے چلے آئے ہیں، یعنی ان کے گھونسلوں میں کوئی فرق نہیں پایا جاتا۔

یہی الہی الہام ہے کہ جس کی بنا پر بعض حیوانات کے اجزاء کٹنے یا جلنے کے بعد دوبارہ اسی طرح سے بن جاتے ہیں، مثلاً جب سمندری سرطان (کیکڑا) اپنے جسم کے پنجوں کو ضائع کر بیٹھتا ہے تو جلد ہی ان خلیوں کی تلاش میں لگ جاتا ہے جو اس کے پنجوں کی جگہ کام کریں اور جب خلیے بھی ناکارہ ہو جاتے ہیں تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ اب ہمارے آرام کرنے کا وقت آہنچا ہے، اور یہی حال پانی میں رہنے والے دیگر جانوروں کا بھی ہے۔

اسی طرح ایک دریائی حیوان جس کو ”کثیر الارجل“ (بہت سے پیر والا) کہتے ہیں اگر اس کے دوحصہ بھی کردئے جائیں تو اس میں اتنی صلاحیت ہوتی ہے کہ اپنے باقی آدھے حصے سے دوسرا حصہ بھی مکمل کر لے۔ اسی طرح ”دودۃ الطعم“ نامی کیڑے کی اگر گردن کاٹ دی جائے تو وہ اس سر کے بدلے میں ایک دوسرا سر بنا لیتا ہے، جس طرح جب ہمارے جسم پر کوئی زخم ہو جاتا ہے یا گوشت کا ٹکڑا الگ ہو جاتا ہے تو وہ آہستہ آہستہ صحیح ہو جاتا ہے اور جب یہ زخم بھرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ خلیے کس طریقہ سے حرکت کرتے ہیں جن کے نتیجہ میں نیا گوشت، نئی ہڈی اور نئے ناخن یا کوئی دوسرا جز بن جاتا ہے۔

قارئین کرام! حشرات کی دنیا بھی کیا چیز ہے چنانچہ اس میں غور و فکر کرنے کے بعد انسان کو تعجب ہوتا ہے، اور شاید ان کی ”شناخت غرائز“ کے بعد ان کی تفصیل ہمارے سامنے مجسم ہو جائے۔ کیونکہ ”ابو دقیق“ حشرہ جو کرم کلے (بندگوبھی) میں پایا جاتا ہے اور اس میں انڈے دیتا ہے جبکہ وہ بند گوبھی کو نہیں کھاتا لیکن اس کے اندر ایک ایسا غریزہ ہوتا ہے جس کی بنا پر اس کا انتخاب کرتا ہے، چنانچہ جب اس کے انڈوں سے بچے نکلتے ہیں وہ بند گوبھی کو کھاتے ہیں، پس معلوم یہ ہوا کہ یہ کیڑا انڈے دینے کے لئے بند گوبھی کا اس لئے انتخاب کرتا ہے تاکہ اس کے بچوں کو مخصوص غذا مل سکے۔ تو کیا یہ ابو دقیق نامی کیڑا اس مسئلہ کو عقلی طور پر سمجھتا ہے!؟

اسی طرح ”زبور الطین“ (انجن ہاری، جس کو کمہاری بھی کہتے ہیں) جو کیڑے مکوڑوں کا شکار کرتی ہے اور اپنے مٹی کے چھتے میں لے جاتی ہے تاکہ کھانے کے لئے گوشت جمع رہے، اور اس کے بعد اس پر ایک انڈا دیتی ہے، اس کو اپنے گھر میں رکھ دیتی ہے، پھر گارے مٹی کی تلاش میں نکلتی ہے جب اس کو مل جاتی ہے تو اس سے اپنے گھر کا دروازہ بند کر دیتی ہے تاکہ جب انڈے پھٹنے کا وقت آئے اور بچے باہر نکلے تو ان کا کھانے پھلے سے موجود رہے۔ اسی طرح وہ مچھر جو پانی پر اپنے انڈے دیتے ہیں لیکن کبھی بھی اس کے انڈے بچے پانی میں ضایع نہیں ہوتے تو کیا یہ مچھر قوانین ”ارشمیڈس“ کو جانتا ہے۔

اسی طرح وہ حشرہ جس کو علم حشرات میں ”قاذفۃ القنابل“ کہتے ہیں جو پہاڑ کھانے والے حیوانات کے آگے آگے بغیر کسی خوف و ہراس کے چلتا ہے اور اگر کسی جانور نے اس کو کھانے کے لئے منہ کھولا تو اپنے پیٹ پر موجود ایک تھیلی کو فشار دیتا ہے تاکہ اس سے تین قسم کے غدے نکلے جس میں ”ہیڈروکینون“، ”فوق اکسیڈھیڈروجن“ اور ”ازیم خاص“ اور جب یہ تینوں چیزیں مخلوط ہوتی ہیں تو ان میں سے ایک قسم کا گیس نکلتا ہے جس کی وجہ سے وہ درندہ حیوان بھی ڈر کی وجہ سے بھاگنے لگتا ہے، تو کیا اس حشرہ اور کیڑے نے علم کیمسٹری میں کامبرج یونیورسٹی سے ڈیپلوم ”Diploma“ کیا ہے!؟

اسی طرح ابریشم کے کیڑے، جو نہایت ہی باریک جال بناتے ہیں۔ اور اسی طرح وہ جگنو جو رات میں روشنی پھیلاتا پھرتا ہے تاکہ روشنی پر آنے والے چھوٹے چھوٹے کیڑوں کا شکار کر سکے۔ نیز اسی طرح پانی کے کچھ خاص کیڑے جو چند میٹر پانی میں پہنچ جاتے ہیں اور پھر آسمان میں بھی کافی اوپر اڑتے ہیں۔

اسی طرح وہ تتلی جس کے پر بہت ہی نازک اور شفاف ہوتے ہیں جب ان پر روشنی پڑتی ہے تو وہ نیلے رنگ کے دکھائی پڑتے ہیں، اور اگر اس میں دسیوں ہزار میں سے ایک جز بھی متغیر ہو جائے تو پھر اس کی روشنی میں بھی فرق آجائے گا یا بالکل ختم ہو جائے گی۔

قارئین کرام! یہاں تک ہماری گفتگو کا خلاصہ یہ ہوا کہ حیوانات کی دنیا واقعاً عجیب و غریب ہے جن کی خلقت اور نوآوری وغیرہ کو دیکھنے کے بعد (اگرچہ حیوانات کے صفات اس مختصر کتاب میں کماحقہ بیان نہیں کئے جاسکتے) انسان اس نتیجہ پر پہنچتا ہے :

[21]

” (یہ بھی) خدا کی کاریگری ہے کہ جس نے ہر چیز کو خوب مضبوط بنایا ہے بے شک جو کچھ تم کرتے ہو اس سے وہ خوب واقف ہے۔“

”تعالیٰ اللہ یقول المنکرون الجاحدون علوا کبیرا“

قارئین کرام! ہم یہاں پر ان آیات کریمہ کو بیان کرتے ہیں جو خداوند عالم کے وجود پر بہترین دلیل ہیں، جن میں انسان کو نباتات، آسمان سے بارش ہونے اور زمین و آسمان کے درمیان موجود عجائبات میں غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے، کیونکہ ان تمام چیزوں کا اس قدر دقیق اور خصوصیات کے ساتھ پایا جانا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ صفات ان میں خود بخود نہیں پائے جاتے بلکہ ان سب کو مذکورہ صفات عطا کرنے والا خداوند عالم ہے۔

ارشاد خداوند عالم ہوتا ہے:

> أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ. أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ. لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا...< [22]

”بھلا دیکھو تو کہ جو کچھ تم لوگ بوتے ہو کیا تم لوگ اسے اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں، اگر ہم چاہتے تو اسے چور چور کر دیتے۔۔۔“

> أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ. أَأَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ < [23]

”تو کیا تم نے آگ پر بھی غور کیا جسے تم لوگ لکڑی سے نکالتے ہو کیا اس کے درخت کو تم نے پیدا کیا ہے یا ہم پیدا کرتے ہیں۔۔۔“

[24]

”اور وہ وہی (قادر و توانا) ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا پھر ہم نے اس کے ذریعہ سے ہر چیز کے کوئے نکالے پھر ہم ہی نے اس سے ہری بھری ٹہنیاں نکالیں کہ اس سے ہم باہم گتھے ہوئے دانے نکالتے ہیں اور چوہارے کے درخت سے لٹکے ہوئے گچھے (پیدا کئے) اور انگور اور زیتون اور انار کے باغات جو باہم صورت میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں اور (مزے میں) جداجدا، جب یہ پہلے او رپکے تو اس کے پھل کی طرف غور تو کرو بے شک اس میں ایماندار لوگوں کے لئے بہت سی (خدا کی) نشانیاں پائی جاتی ہیں۔“

> الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْ نَبَاتٍ شَتَّى < [25]

”وہ وہی ہے جس نے تمہارے (فائدہ کے واسطے) زمین کو بچھونا بنایا اور تمہارے لئے اس میں راہیں نکالیں اور اس نے آسمان سے پانی برسایا پھر (خدا فرماتا ہے کہ) ہم ہی نے اس پانی کے ذریعہ مختلف قسموں کی گھاسیں نکالیں۔“

> أَمْ مِنْ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَبَابًا وَأَنْبَتْنَا بِهِ حَبَابًا وَأَنْبَتْنَا بِهِ حَبَابًا أَمْ لَكُمْ أَعْيُنٌ مَعَ اللَّهِ بَلْ بُعِدَ قَوْمٌ يُعَذِّبُونَ < [26]

”بھلا وہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے واسطے آسمان سے پانی برسایا پھر ہم ہی نے پانی سے دلچسپ اور خوشنما باغ اگائے، تمہارے تو یہ بس کی بات نہ تھی کہ تم ان سے درختوں کو اگاسکتے تو کیا خدا کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے؟ (ہر گز نہیں) بلکہ یہ لوگ خود (اپنے جی سے گڑھ کے بتوں کو) اس کے برابر بناتے ہیں۔“

قارئین کرام! نباتات کی دنیا بھی کس قدر عجیب ہے چنانچہ زمین شناسی (جیولوجی) "Geological" کے ماہرین اس بارے میں ہمیشہ بررسی و تحقیق مینمیشغول ہیں کیونکہ وہ ہر روز ایک نہ ایک نئی چیز کشف کرتے ہیں۔

اور جیسا کہ ماہرین نے بیان کیا ہے کہ نباتات کی تقریباً پانچ لاکھ قسمیں ہیں اور وہ ترکیب اور ترویج اور عمر کے لحاظ سے مختلف ہیں کیونکہ انہیں نباتات میں سے وہ بھی ہیں جن کی عمر کچھ دن کی ہوتی ہے اور ان میں سے بعض وہ ہیں جن کی عمر کچھ سال ہوتی ہے اور ان میں سے بعض کی عمر انسان کے کئی برابر ہوتی ہے۔

معمولاً نباتات وہاں پیدا ہوتی ہیں جہاں پر ان کے لئے مناسب اسباب موجود ہوں، ان کے بیج طولانی مدت تک باقی رہتے ہیں کیونکہ جب تک ان کے لئے مناسب پانی اور مناسب گرمی موجود نہ ہوں تب تک پیدا نہیں ہوتیں، (جیسا کہ معلوم ہے کہ نباتات میں سے ہر ایک معین گرمی میں پیدا ہوتی ہیں) اسی طریقہ سے ان کے لئے ہوا کا بھی ہونا ضروری ہے کیونکہ وہ اسی کی بدولت زندہ رہتی ہے اور اسی سے سانس لیتی ہے۔

اور جب دانہ اگنا شروع ہوتا ہے، تو پہلے چھوٹی چھوٹی جڑیں پیدا ہوتی ہیں اس وقت وہ اپنی غذا کو خود دانہ سے حاصل کرتا ہے یہاں تک کہ اس کی جڑیں زمین میں پھیلنا شروع ہوتی ہیں اس وقت وہ اپنی غذا زمین سے حاصل کرتا ہے گویا وہ انسان اور حیوان کے بچوں کی طرح ہے کہ جب تک وہ شکم مادر میں رہتا ہے تو اس کی غذا اس کی مادر کے ذریعہ پہنچتی ہے، اس کے بعد اس کے دودھ سے غذا پہنچتی ہے اور جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے تو پھر وہ اپنی غذا میں خود مختار ہو جاتا ہے۔

قارئین کرام! کیا ان تمام چیزوں کے ملاحظہ کرنے کے بعد کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ ان تمام چیزوں کو خدا کے علاوہ کسی اور نے پیدا کیا ہے؟

اور نباتات کا غذائی سسٹم، جڑوں پر منحصر ہوتا ہے کیونکہ یہ جڑیں ہی غذائی سسٹم کا پہلا جز ہے، اور جڑیں نباتات کی احتیاجات کی بنا پر مختلف ہوتی ہیں، پس ان میں سے کچھ گاجر جیسی اور بعض آلو جیسی اور بعض جالی نما ہوتی ہیں، جبکہ ان تمام اختلاف کے باوجود ایک ہی مقصد کے لئے پیدا کی گئی ہیں۔ اور یہ مقصد نباتات کا اپنے لئے غذا حاصل کرنا ہے۔

اور جب یہ جڑیں رشد کرتی ہیں تو اس پر موجود چھلکا زمین سے رطوبت حاصل کر کے اس کو جڑوں کے اوپر پہنچاتا ہے، اور یہاں سے نباتات تک غذا پہنچتی ہے جس کے ذریعہ وہ رشد کرتی ہیں اور یہ بات بھی طے شدہ ہے کہ نباتات کے لئے روشنی، پانی اور دیگر ضروری عنصر کا پایا جانا ضروری ہوتا ہے جیسے کاربن، "Carbon" آکسیجن، "Oxygen" فسفور "Phosphore"، "کاربرائڈ" "Carbide" وغیرہ۔

یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ نباتات اپنے پتوں کے ذریعہ سانس لیتی ہیں جو ان کے پھیپھڑوں کا کام کرتے ہیں چنانچہ نباتات حیوانوں اور انسانوں کی طرح انہیں پتوں کے ذریعہ آکسیجن، "Oxygen" کو حاصل کرتی ہے اور کاربن آکسائیڈ "Carbon oxide" کو نکالتی ہے، اور نباتات کے سانس لینے سے گرمی میں کمی پیدا ہوتی ہے اور نباتات کا عمل تنفس شب و روز جاری و ساری رہتا ہے، مگر اس کا نتیجہ دن میں عمل کاربن کے مقابلہ میں ظاہر نہیں ہوتا کیونکہ عمل کاربن کو نباتات عمل تنفس سے زیادہ جلدی انجام دیتی ہیں پس آکسیجن نکلتا رہتا ہے اور کاربن ڈائی آکسائیڈ "Carbon Dioxide" کو حاصل کرتا ہے۔

چنانچہ آج کے سائنس کا کہنا ہے کہ کاربن "Carbon" کا پیدا ہونا ہی، ڈائی آکسائیڈ کاربن "Carbon Dioxide" کی نابودی کے لئے کافی ہے، اگر صرف اسی چیز پر اکتفا کی گئی ہوتی تو کافی تھا، لیکن خداوند عالم نے جو خالق عظیم ہے ایسی دوسری زندہ موجودات کو بھی خلق کیا جو اپنے سانس لینے میں کاربن آکسائیڈ "Carbon oxide" نکالتی ہیں، جیسا کہ مردہ جسم بھی کاربن آکسائیڈ نکالتے ہیں نیز دیگر امور کی وجہ سے بھی یہ مادہ نکلتا ہے۔

چنانچہ اس کاربن آکسائیڈ "Carbon oxide" کی نابودی میں کبھی کوئی کمی یا زیادتی نہیں ہوتی، بلکہ قدرت اور حکمت خدا کا تقاضا یہ ہے کہ فضا میں کاربن آکسائیڈ کی نسبت دس ہزار اجزا میں سے تین یا چار ہوتی ہے، اور اس نسبت کا اس مقدار میں موجود ہونا کائنات کی حیات کا سبب ہے، اور (کاربن "Carbon" اور کاربن آکسائیڈ "Carbon oxide" کی عملیات) میں ابھی تک کوئی ایسا موقع نہیں آیا جب اس نسبت میں کوئی اختلاف ہوا ہو۔

چنانچہ بعض ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر ہوا میں آکسیجن، "Oxygen" % ۲۱ کے بجائے % ۵۰ ہو جائے تو اس کائنات میں جو چیزیں جلنے کے قابل ہیں ان سب میں آگ لگ جائے اور بجلی کی کوئی چنگاری اگر درخت تک پہنچ جائے تو وہ تمام آگ کی نذر ہو جائے، اسی طرح اگر ہوا میں آکسیجن، "Oxygen" % ۱۰ یا اس بھی کم ہو جائے تو پھر تمام چیزوں کی زندگی خطرہ میں پڑ جائے۔

تو کیا ان تمام تحقیقات کے بعد بھی کوئی انسان بے جان مادہ کو ان تمام عجیب و غریب موجودات کا خالق کہہ سکتا ہے!!!

پانی کی خلقت

پانی ایک حیاتی اور ضروری مادہ ہے جو تمام ہی زندہ چیزوں کے لئے نہایت ضروری ہے:

[27]

”اور ہم ہی نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا“

لہذا پانی ضروریات زندگی میں سب سے اہم کردار رکھتا ہے، اسی وجہ سے قرآن مجید نے اس عظیم نعمت پر غور و فکر کرنے کی دعوت ہے بلکہ کرہ زمین پر موجود پانی کو دیکھ کر تمام لوگوں کو اس خالق کے وجود پر دلیل کو درک کرنے کی دعوت دی گئی ہے:

> أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ. أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ. لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ < [28]

”کیا تم نے پانی پر بھی نظر ڈالی جو (دن رات) پیتے ہو، کیا اس کو بادل سے تم نے برسایا یا ہم برساتے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اسے کھاری بنادیں تو تم لوگ شکر کیوں نہیں کرتے؟!“

[29]

”اور اس کی (قدرت کی) نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ تم کو ڈرانے اور امید دلانے کے واسطے بجلی دکھاتا ہے اور آسمان سے پانی برساتا ہے اور اس کے ذریعہ سے مردہ زمین کو آباد کرتا ہے“

چنانچہ پانی کے ماہرین کا کہنا ہے کہ سمندر ہی آب شیرین (پینے کا میٹھا پانی) کی بنیاد اور اساس ہے اگرچہ سمندر کا پانی بہت زیادہ نمکین ہوتا ہے جس کو زمین پر زندہ موجودات استعمال نہیں کر سکتی، لیکن خداوند عالم نے اپنی موجودات کے لئے پانی کو بارش کے ذریعہ صاف و خوشگوار بنایا ہے کیونکہ بارش کے ذریعہ ہی یہ نمکین پانی صاف اور گورا بنتا ہے۔

خداوند عالم آسمان سے بارش برساتا ہے:

> وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا <[30]

”اور وہ پانی جو خدا نے آسمان سے برسایا پھر اس سے زمین کو مردہ (بیکار) ہونے کے بعد جلا دیا (شاداب کر دیا) اور اگر خدا چاہتا تو یہ کھارا اور نمکین پانی اپنی پھلی والی حالت پر باقی رہتا جیسا کہ خداوند عالم نے ارشاد فرمایا۔ جبکہ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ سمندر کے پانی کا نمکین ہونا بھی ضروری ہے کیونکہ سمندر بہت وسیع اور گہرے ہوتے ہیں لیکن محدود اور بند ہوتے ہیں اور ان میں پانی بھرا رہتا ہے اور اگر یہ پانی نمکین نہ ہوتا تو ایک مدت کے بعد یہ پانی خراب اور بدبودار ہوجاتا۔

قارئین کرام! ان کے علاوہ بھی پانی کی اہم خصوصیات ہوتی ہیں، مثلاً جب انسان سمندر کے پانی کو دیکھتا ہے تو اسے خدا کی قدرت اور اس کی تدبیر کا احساس ہوتا ہے، کیونکہ زمین کے تین حصے پانی ہیں تو اس سے ہوا اور گرمی پر بہت اثر پڑتا ہے، اور اگر پانی کے بعض خواص ظاہر نہ ہوں تو پھر زمین پر بہت سے حادثات رونما ہوجائیں، اور چونکہ پانی پانی ہے اور سالوں باقی رہ سکتا ہے اور پانی کی گرمی بھی زیادہ ہوتی ہے جو اوپر رہتی ہے جس کی بنا پر درجہ حرارت سطح زمین سے اوپر ہی رہتا ہے اور زمین میں سخت گرمی ہونے سے روکتا ہے، اور یہ چیز زمین کو طولانی حیات کرنے میں مدد کرتی ہے جس کی وجہ سے سطح زمین پر موجود انسانوں (اور حیوانوں) کو فرحت و نشاط ملتی ہے۔

اسی طرح مذکورہ خواص کے علاوہ بھی پانی کی کچھ منفرد خاصیتیں ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اس کے خالق نے اس کو اس طرح اس لئے خلق کیا ہے تاکہ اس کی مخلوقات مکمل طریقہ سے فائدہ اٹھاسکے۔ پس پانی ہی وہ مشہور و معروف اور واحد مادہ ہے جسکی کثافت "Density" پانی کے جماد کے وقت سب سے کم ہوتی ہے اور اس کی یہ خاصیت زندگی کے لئے بہت اہم ہے، کیونکہ اسی کی وجہ سے جب سخت سردی کے موسم میں پالا پڑتا ہے تو وہ اس کو ختم کر دیتا ہے بجائے اس کے کہ وہ پانی کے اندر جائے اور غرق ہوجائے اور وہ آہستہ آہستہ جم جاتا ہے لیکن یہ پالا پڑنا اس پانی کو برف بننے سے روک دیتا ہے اگرچہ ٹھنڈک کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو، اسی وجہ سے پانی میں موجود مچھلی اور دیگر حیوانات زندہ رہتے ہیں اور جب گرمی آتی ہے تو یہ پالا بہت جلد ختم ہوجاتا ہے۔

ان کے علاوہ بھی ہم پانی کے دوسرے عجیب فوائد کا ذکر کرسکتے ہیں، مثلاً نباتات کے لئے زمین کی سطح کو نرم کر دیتا ہے، جس کی بنا پر نبات میں زمین کے اندر سے غذائی مواد حاصل کرنے کے بعد رشد کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، چنانچہ بھی پانی ہے جو دیگر چیزوں کے اجسام کو نرم کرتا ہے، اسی طرح پانی ہی وہ شے ہے جو انسان کے بدن میں داخل ہو کر اس کے حیاتی مختلف عملیات میں مددگار ثابت ہوتا ہے، مثلاً خون یا خون کے مرکبات، اسی طرح پانی کا ایک بخار ہوتا ہے جس کی وجہ سے درجہ حرارت کم ہوجاتا ہے اور اسی وجہ سے پانی ایک طولانی مدت تک پانی کی شکل میں بہنے والا باقی رہتا ہے ورنہ تو گرمی کی وجہ سے خشک ہو کر ختم ہوجائے۔

قارئین کرام! سمندر اور دریا خدا کی عظیم نشانیاں ہیں، چنانچہ ان میں خشکی سے زیادہ متعدد قسم کے حیوانات پائے جاتے ہیں اور اس کائنات میں بہت زیادہ اختلاف پایا جاتا ہے، مثلاً ایک مربع میٹر میں لاکھوں چھوٹے چھوٹے حیوانات پائے جاتے ہیں، جبکہ انہیں سمندروں میں بڑی بڑی مچھلیاں بھی پائی جاتی ہیں، واقعاً خداوند عالم کا قول صادق اور سچا ہے، جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے:

> وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حَبْلًا مَلْبَسًا وَتَلْبَسُونَ مِنْهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاجِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ <[31]

”اور وہی وہ خدا ہے جس نے دریا کو (بھی تمہارے) قبضہ میں کر دیا تاکہ تم اس میں سے (مچھلیوں کا) تازہ تازہ گوشت کھاؤ اور اس میں سے زیور (کی چیزیں موتی وغیرہ) نکالو جن کو تم پہنا کرتے ہو اور تو کشتیوں کو دیکھتا رہے کہ (آمد و رفت میں) دریا میں (پانی کو) چیرتی پہاڑتی آتی جاتی ہے اور (دریا کو تمہارے تابع) اس لئے کر دیا کہ تم لوگ اس کے فضل (نفع و تجارت) کی تلاش کرو اور تاکہ تم شکر کرو۔“

قارئین کرام! یہ تو تھیں سمندر کی گہرائیوں کی باتیں اور اگر ہم اپنے اوپر وسیع و عریض نیلے آسمان پر دقت کے ساتھ غور و فکر کریں تو ہمیں معلوم ہوجائے گا کہ آسمان میں کس قدر چاند، سورج اور ستارے موجود ہیں، اور اگر کوئی واقعاً ان میں غور و فکر کرے تو وہ بالکل دنگ رہ جائے گا اسی وجہ سے قرآن مجید نے اس طرف توجہ دلائی ہے تاکہ ہم ایک عظیم اور ہمیشگی نتیجہ پر پہنچ جائیں، اور وہ یہ کہ یہ تمام عجیب و غریب چیزیں اتفاقی طور پر پیدا نہیں ہوئیں اور نہ ہی ان کا پیدا کرنا والا ”مادہ“ ہے:

> أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ <[32]

”کیا ان لوگوں نے آسمان وزمین کی حکومت اور خدا کی پیدا کی ہوئی چیزوں میں غور نہیں کیا !!؟“

> قُلْ أَنْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ <[33]

”(اے رسول) تم کہہ دو کہ ذرا دیکھو تو سہی کہ آسمانوں اور زمین میں (خدا کی نشانیاں) کیا کچھ ہیں۔۔۔“

> أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ <[34]

”تو کیا ان لوگوں نے اپنے اوپر آسمان کی طرف نظر نہیں کی کہ ہم نے اس کو کیونکر بنایا ہے اور اس کو (کیسی) زینت دی اور اس میں کہیں شگاف تک نہیں“

> اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا <[35]

”خدا وہی تو ہے جس نے آسمانوں کو جنہیں تم دیکھتے ہو بغیر ستون کے اٹھاکھڑا کر دیا۔۔۔“

> وَالسَّمَاءِ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ <[36]

”اور ہم نے آسمانوں کو اپنے بل بوتے سے بنایا اور بے شک ہم میں سب قدرت ہے“

[37]

”اسی نے چاند اور سورج کو اپنی مطیع بنارکھا ہے کہ ہر ایک اپنے (اپنے) معین وقت پر چلا کرتا ہے“

ستاروں کی یہ کائنات کروڑوں ستاروں پر مشتمل ہے جن میں سے بعض ایسے ہیں جن کو آنکھ سے دیکھا جاسکتا ہے لیکن بعض کو دوربین وغیرہ ہی کے ذریعہ دیکھا جاسکتا ہے، جبکہ ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جن کے وجود کا محققین و ماہرین احساس کرتے ہیں لیکن ان کو دیکھا نہیں جا سکتا، لہذا ان تمام چیزوں کا مشاہدہ کرنے کے بعد انسان دنگ رہ جاتا ہے، کیونکہ کوئی ایسا مقناطیسی سسٹم نہیں ہے جس کی بنا پر ان کو ایک دوسرے سے قریب یا ایک دوسرے سے دور کر دے، جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ کسی سمندر میں دو اسٹیمر "Steamer" ایک راستہ پر ایک ہی سرعت کے ساتھ چلتے ہیں اور ان کا آپس میں ٹکرانے کا احتمال ہوتا ہے۔

چنانچہ آج کا سائنس کہتا ہے کہ روشنی کی رفتار فی سیکنڈ ۱۸۶۰۰۰ میل ہے، ان میں سے بعض ستاروں کی روشنی فوراً ہی ہم تک پہنچ جاتی ہے اور بعض کی روشنی مہینوں اور بعض کی سالوں میں پہنچتی ہے تو آپ اندازہ لگائیں یہ آسمان کتنا وسیع و عریض اور عجیب و غریب ہے۔!؟

تو کیا یہ تمام چیزیں یونہی اتفاقی طور پر اور بغیر کسی قصد و ارادہ کے پیدا ہو گئیں؟! اور کیا یہ تمام چیزیں بغیر کسی بنانے والے کے بن گئیں؟! اور کیا ”مادہ“ ان تمام چیزوں کو اتنا منظم خلق کر سکتا ہے؟!؟

[38]

”(اے رسول ان سے کہہ دو کہ) یہ تو خدا کی خلقت ہے پھر (بھلا) تم لوگ مجھے دکھاؤ تو کہ جو (معبود) خدا کے سوا تم نے بنارکھے ہیں انہوں نے کیا پیدا کیا بلکہ سرکش لوگ (کفار) صریحی گمراہی میں (پڑے) ہیں۔“

قارئین کرام! اس زمین کو خداوند عالم نے اس طرح خلق کیا ہے تاکہ اس پر مختلف چیزیں زندگی کر سکیں اور یہ زمین گھومتی ہے تاکہ اس کے ذریعہ شب و روز وجود میں آئیں۔

اور یہ زمین سورج کے گرد بھی گھومتی ہے جس کی وجہ سے سال اور فصل بنتی ہیں، جس کی بنا پر کرہ زمین پر موجود مختلف مقامات پر ساکنین کے لئے مساحت زیادہ ہو جائے، اور زمین پر نباتات کی فراوانی ہو سکے۔

زمین کا یہ گھومنا بہت ہی حساب شدہ ہے، چنانچہ نہ اس میں کمی ہوتی ہے اور نہ ہی اس میں اضافہ ہوتا ہے کیونکہ اگر اس زمین کی موجودہ حالت میں کمی یا اضافہ ہو جائے تو زندگی کا خاتمہ ہو جائے۔

اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس زمین پر گیس کا غلاف ہوتا ہے جو گیس زندگی کے لئے ضروری ہے، چنانچہ یہ گیس زمین سے ۵۰۰ میل کے فاصلہ پر رہتی ہے اور یہ غلاف اتنا ضخیم ہوتا ہے، جو آج کے دور میں ایک سیکنڈ میں تیس میل کی دوری کو تیزی کے ساتھ طے کرتا ہے۔

جس کی بنا پر ان ستاروں کی گرمی کو کم کر دیتا ہے کہ اگر یہ غلاف نہ ہو تو پھر زمین پر کوئی زندہ باقی نہ بچے، اور اسی غلاف کی وجہ سے مناسب گرمی ہم تک پہنچتی ہے اسی طرح اس زمین سے پانی کا بخار بھی بہت دور رہتا ہے تاکہ خوب بارش ہو سکے، اور مردہ زمین سبزہ زار بن جائے کیونکہ بارش ہی کی وجہ سے پانی اتنا صاف ہوتا ہے اور اگر یہ چیزیں نہ ہوں تو پھر زمین چٹیل میدان نظر آئے اور اس میں زندگی بسر کرنا غیر ممکن ہو جائے۔

اسی طرح پانی کا ایک اہم خاص امتیاز یہ ہے کہ وہ سمندر اور خشکی میں موجود تمام چیزوں کی حیات کی حفاظت کرتا ہے خصوصاً وہ برفیلے علاقے جہاں پر کڑا کے کی سردی ہوتی ہے کیونکہ پانی آکسیجن کی کافی مقدار کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے جب کہ آکسیجن کا درجہ حرارت کم ہو اور جو سمندر اور نہروں میں پانی کی سطح پر پالا ہو جاتا ہے

اس کو یہ پانی ختم کر دیتا ہے ، کیونکہ نسبی طور پر خفیف ہوتا ہے پس اس بنا پر ٹھنڈے علاقے میں تمام پانی میں رہنے والے موجودات کا زندگی گزارنا آسان ہو جاتا ہے ، اور جب پانی جم جاتا ہے تو اس کے اندر سے کچھ حرارت نکلتی ہے جو سمندری حیوانات کی زندگی کی محافظت کرتی ہے۔

اب رہی خشک زمین تو یہ بھی بہت سی چیزوں کی حیات کے لئے بنائی گئی ہے ، چنانچہ اس میں ایسے بہت سے عناصر ہیں جو نباتات اور دوسری چیزوں کی حیات کی اہم ضرورت ہیں ، جن سے انسان اور حیوانات کی غذا فراہم ہوتی ہے ، چنانچہ بہت سے معادن زمین پر یا اس کے اندر پائے جاتے ہیں ، اور اس سلسلہ میں بڑی بڑی کتابیں بھی لکھی گئی ہیں۔ اور اگر اس زمین کا قطر موجودہ قطر کے بجائے ایک چہارم ہوتا تو پھر اس کے اطراف میں موجود پانی اور فضائی دونوں غلاف کو یہ زمین اپنے اوپر روک نہ پاتی اور اس زمین پر اتنی گرمی ہوتی کہ کوئی بھی چیز زندہ نہیں رہ پاتی۔ اور اگر اس زمین کا اندازہ موجودہ صورت کے بجائے دو برابر ہوتا اور اس زمین کی مساحت دو برابر ہوتی ، اور اس وقت موجودہ زمینی جاذبہ دو برابر ہو جاتا ، جس کی بنا پر ہوائی غلاف کا نظام خفیف ہو جاتا ، اور فضائی تنگی ایک کلو گرام سے دو کلو گرام فی مربع سینٹی میٹر ہو جاتی ، اور یہ تمام چیزیں سطح زمین پر موجود تمام اشیاء کے لئے مؤثر ثابت ہوتیں ، تو ٹھنڈے علاقے کی مساحت اور وسیع ہو جاتی ، اور وہ زمین جو قابل سکونت ہے اس کی مساحت کافی مقدار میں کم ہو جاتی ، چنانچہ ان وجوہات کی بنا پر انسانی زندگی درہم و برہم ہو جاتی۔

اسی طرح اگر سطح زمین موجودہ مقدار سے زیادہ بلند ہو تو اس صورت میں یہ آکسیجن اور ڈائی آکسائیڈ کاربن دوم "Carbon Dioxide" زیادہ جذب کرتی جس کی بنا پر نباتات کی زندگی تنگ ہو جاتی۔

اسی طریقہ سے اگر زمین کی سورج سے موجودہ دوری کو دو برابر بڑھا دیا جائے تو اس کی سورج سے لی جانے والی موجودہ حرارت سے ایک چوتھائی کم ہو جائے گی اور اس صورت میں زمین کا سورج کے اردگرد چکر لگانا طولانی مدت طے پائے گا جس کی بنا پر سردی کا موسم بڑھ جائے گا اور سطح زمین پر رہنے والے موجودات کی زندگی مفلوج ہو کر رہ جائے گی۔

اسی طرح سے اگر زمین اور سورج کے درمیان موجودہ مسافت کو کم کر کے نصف کر دیا جائے تو موجودہ حرارت مینچار گنا اضافہ ہو جائے گا ، اور گردش زمین سورج کے اطراف میں تیز ہو جائے گی ، جس کی بنا پر زمین پر کسی بھی موجود کا زندہ رہنا ناممکن ہو جائے گا۔

یہاں تک کہ کرہ ارض کا میلان کہ جس کی مقدار ۲۳ زاویہ فرض کی گئی ہے یہ بھی بغیر مصلحت نہیں ہے کیونکہ اگر اس میں یہ میلان نہ ہوتا تو زمین کے دونوں قطب مسلسل اندھیرے میں ڈوبے رہتے اور پانی کے بخارات شمال و جنوب میں منتلائے رہتے ، اور ایک دوسرے پر پالا یا برف بن کر منجمد ہو جاتے۔

المختصر زمین کا موجودہ دقیق نظام مختل ہو جائے تو تمام جاندار اشیاء کی زندگی نیست و نابود ہو کر رہ جائے گی ، کیونکہ زمین کے اندر پائے جانے والے نظام جاندار اشیاء کے لئے اسباب حیات فراہم کرتے ہیں ، تو کیا یہ سارا نظام اتفاقی اور تصادفی ہے!!؟

قارئین کرام ! زمین کی مٹی بھی عجیب کائنات ہے اور اسی سے بہت سی چیزیں مربوط ہوتی ہیں ، جو تمام اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اس زمین اور مٹی کا بنانے والا کوئی نہ کوئی ہے ، کیونکہ جب ہم مٹی کو دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح کی فعالیت انجام دیتی ہے اور کس طرح بہت سے نتائج پیش کرتی ہے چنانچہ ماہرین نے اس کے نتائج کی درج ذیل قسمیں بیان کی ہیں: کہ اس کا نچلا حصہ گول ہوتا ہے اس پر مٹی کا ایک طبقہ ہوتا ہے ، جب وہ ہٹ جاتا ہے تو دوسرا طبقہ اس کی جگہ پر آجاتا ہے۔

اور یہ بھی مسلم ہے کہ ہمارے لئے مٹی بہت ہی مفید ہے کیونکہ اکثر کھانے کی چیزیں اسی سے دستیاب ہوتی ہیں ، کیونکہ تمام نباتات مٹی کی وجہ سے ہی رشد و نمو کرتی ہیں اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ بغیر زمین کے نباتات کا کوئی وجود ہو ہی نہیں ہو سکتا ، اور جب ان نباتات کی جڑیں کسی بھی موٹے پتھر سے ٹکراتی ہیں تو وہ آہستہ آہستہ ان سے ہٹتے جاتے ہیں البتہ پتھروں کا ہٹ جانا ان قواعد کے تحت ہوتا ہے جن سے پتھر پانی مینپگھل جاتے ہیں مثلاً ان میں کیلسم "Calcium" ، میگنیشیم "Magnesium" ، اور پوٹاشم "Potassium" ہوتے ہیں اسی طرح ان میں سلکون اسائیڈس "Silicon Acids" باقی رہتے ہیں اور المینیم اور لوہے کا مٹی میں زیادہ غلبہ ہے ۔

جبکہ سلکون کے عناصر کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ بڑے سے بڑے پتھر کو پانی بنا سکتے ہیں لہذا پتھر کو پانی بنانے والے اجزاء بھی اسی نبات میں ہوتے ہیں اور اسی طرح ان نبات میں وہ اجزاء بھی ہوتے ہیں جو ان کو رشد و نمودیتے ہیں تو یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں جو ایک دوسرے کے سوفی صد مخالف ہیں تو کیا ایک ساتھ رہ کر کام کر سکتی

ہیں اور درختوں اور نباتات پر کوئی منفی اثر نہیں پڑتا۔

لیکن یہی نیٹروجن "Nitrogen" جس کے ذریعہ بجلی بنتی ہے اور اس بجلی کو بہت سے لوگ موت کا فرشتہ بھی کہتے ہیں، چنانچہ اسی نیٹروجن "Nitrogen" کے "Oxids" سے بجلی کی طاقت پیدا ہوتی ہے، لیکن جب یہی نیٹروجن کے اکسیڈس بارش یا برف کے ذریعہ مٹی میں جذب ہوتے ہیں تو اس کو یا اس پر موجود درختوں کو جلانے کے بجائے ان کو رشد و نمو عطا کرتے ہیں، چنانچہ مٹی میں موجود نیٹروجن کی مقدار کو سالانہ سوڈیم کی تیس بالٹی حاصل کرتی ہے اور یہ مقدار درختوں اور دیگر نباتات کے رشد و نمو کے لئے کافی ہوتی ہے!!

اور یہ بات معلوم ہونا چاہئے کہ یہ نیٹروجن جس سے بجلی بنتی ہے تو یہ مستوی علاقوں میں بنسبت مرطوب اور معتدل علاقوں کے زیادہ ہوتا ہے پس خشک اور جنگلی علاقوں میں اس کی مقدار میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، خلاصہ یہ کہ یہ نیٹروجن علاقے کی ضرورت کے تحت مختلف چیزوں میں کارگر ہوتا رہتا ہے کیونکہ ہر علاقہ میں اس کی ایک خاص ضرورت ہوتی ہے تو کیا اس کی تدبیر کے لئے کوئی نہیں ہونا چاہئے!!؟

الغرض اس دنیا کے عجائبات میں سے کس کس چیز کا ذکر کیا جائے مثلاً پانی کا دورہ، اکسیڈ کاربن دوم کا دورہ، عجیب انداز میں زاد ولد ہونا اسی طرح روشنی اور نور کی عملیات ان سب کی قوت شمس کے خزانہ میں بہت زیادہ اہمیت ہے، اسی طرح اس موجودہ کائنات کی زندگی میں اہم کردار رکھتے ہیں، چنانچہ اس کائنات کی ظاہری چیزیں اور سبب واقع ہونے والی چیزیں اسی طرح تکامل و توافق اور توازن جن کے ذریعہ سے بہت سی چیزیں منظم ہوتی ہیں، تو کیا یہ اتنی عجیب و غریب چیزیں اتفاقی اور اچانک پیدا ہو گئیں، (انسان کی عقل کو کیا ہو گیا اور ان تمام مخلوقات میں غور نہیں کرتا) چنانچہ یہ بسبب جزئیات جن کی کوئی صورت معین نہیں ہوتی اور نہ ہی ان کے درمیان خالی جگہ ہوتی ہے، لیکن ان سے کروڑوں کواکب اور ستارے نیز مختلف عالم وجود میں آئے جن کی معین صورت بھی ہوتی ہے اور طولانی عمر بھی اور اپنے خاص قوانین کے تحت کام کرتے ہیں، تو کیا یہ بھی سب کچھ اتفاقی طور پر اچانک پیدا ہو گیا!!؟

اور یہ کیمیاوی مشہور عناصر جن کی تعداد سو سے بھی زیادہ ہے تو کیا انسان ان میں تشابہ اور اختلاف کی صورتوں کو ملاحظہ نہیں کرتا؟ کیونکہ ان میں بعض رنگین ہیں اور بعض رنگین نہیں ہیں، ان میں سے بعض ایسے گیس ہیں جن کو سائل (بہنے والی) یا جامد بنانا مشکل ہے اور بعض سائل ہیں، اور بعض ایسے سخت ہیں جن کو سائل یا گیس بنانا مشکل ہے، ان میں سے بعض کمزور ہیں اور بعض سخت، ان میں سے بعض ہلکے اور بعض بھاری، بعض مقناطیسی ہیں اور بعض مقناطیسی نہیں ہیں، ان میں سے بعض نشاط آور ہیں اور بعض بے قدرے، بعض احماض (کڑوے) ہیں اور بعض کڑوے نہیں ہیں ان میں بعض کافی عمر کرتے ہیں اور بعض کچھ دن ہی عمر کرتے ہیں، لیکن یہ تمام ایک ہی قانون کے تحت ہوتے ہیں اور وہ قانون "قانون دوری" "Periodic Law" ہے۔

کیونکہ ان معین عنصر اور غیر معین عنصر کے ذرات کے درمیان فرق صرف پروٹونات اور نیوٹرونات کی تعداد میں ہوتا ہے جو گٹھلی کی طرح ہوتے ہیں اور دوسرا فرق یہ ہے کہ عدد اور الیکٹرونات جو گٹھلی سے باہر ہوتے ہیں اور ان کا طریقہ تنظیم بھی جدا ہوتا ہے، لہذا اس بنا پر مواد مختلفہ کی کروڑوں قسمیں چاہے وہ عناصر ہوں یا مرکب چیزیں "کھربائی" "Electricity" جزئیات سے مل کر بنتی ہیں اور ان میں یا تو فقط صورت ہوتی ہے یا طاقت، اور چونکہ مادہ بھی جزئیات اور ذرات سے تشکیل پاتا ہے، اور جزئیات و ذرات "الیکٹرونات" و "نیوٹرونات" سے ذرات تشکیل پاتے ہیں اسی طرح طاقت اور کھرباء "Electricity" یہ تمام کے تمام معین قوانین کے تحت ہوتے ہیں اس حیثیت سے کہ ان ذرات کی ایک مقدار بھی ان کی معرفت اور خصوصیات کو کشف کرنے کے لئے کافی ہے۔

کیا یہ تمام چیزیں اتفاقی ہوسکتی ہیں؟ اسی طرح کیا یہ تمام قوانین اور نظام کائنات صدقاً اور اچانک ہوسکتے ہیں!!؟ آج کا سائنس مادہ کے ازلی ہونے کو رد کرتا ہے

ہمیں اس بات کا یقین ہے اور اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ یہ تمام جہان اور جو کچھ بھی اس میں موجود ہے جسے ہم ملاحظہ کر رہے ہیں یہ سب قدیم زمانہ سے موجود ہیں اور یہ بات بھی مسلم ہے کہ "عدم" کے ذریعہ کوئی چیز وجود نہیں پاتی!! بلکہ ہر چیز کے لئے ایک بنانے والے کا ہونا ضروری ہے، یعنی یہ تمام چیزیں پہلے نہیں تھیں اور بعد میں وجود میں آئیں، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کا پیدا کرنے والا کون ہے؟

مادہ ہے یا خدا؟

اس جگہ اگر کوئی یہ کہے کہ ان کا پیدا کرنے والا مادہ ہے جیسا کہ بعض لوگ اس نظریہ کے قائل ہیں تو ہم ان سے یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ مادہ کیسے پیدا ہوا؟ اور اس کو کس نے پیدا کیا؟ ہمارے اس سوال کے جواب میں اہل مادہ کہتے ہیں:

”مادہ چونکہ پہلے سے موجود تھا اور وہ ازلی ہے لہذا اس کے پیدا ہونے اور اس کو پیدا کرنے والے کی ضرورت ہی نہیں“

قارئین کرام! آج کل کے سائنس نے اس نظریہ کو بہت ہی آسان طریقہ سے رد کیا ہے، کیونکہ سائنس نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ یہ کائنات ازلی نہیں ہوسکتی، کیونکہ نظام کائنات کا دستور یہ ہے کہ گرم اجسام سے گرمی سرد اجسام کی طرف جاتی ہے اور ذاتی طور پر اس کے برعکس نہیں ہوتی، مثلاً گرمی ٹھنڈی چیزوں سے گرم چیزوں کی طرف منتقل ہو، اس کے معنی یہ ہیں کہ اس کائنات میں تمام اجسام کا درجہ حرارت متعادل رہتا ہے اور اس میں معین طاقت جذب ہوتی ہے، اور اگر ایک روز ایسا آجائے کہ جب اس میں کیمیاوی اور طبیعی کارکردگی نہ ہو، تو اس کائنات میں کوئی شی بھی زندہ باقی نہ بچے، جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کائنات میں حیات باقی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں مختلف قسم کی کارکردگی ہورہی ہے، لہذا ہم یہ نتیجہ حاصل کرتے ہیں کہ یہ کائنات ازلی نہیں ہے اور اگر اس کو ازلی مان لیا جائے تو اس کائنات کی تمام موجودات کبھی کی ختم ہوگئی ہوتیں۔

چنانچہ آج سائنس نے ایسے آلات بنائے ہیں جن کی وجہ سے زمین کی عمر کا پتہ لگایا جاسکتا ہے، لیکن پھر بھی اس کے نتائج تخمینی ہوتے ہیں لیکن ان سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ کائنات کروڑوں اور اربوں سال پہلے ایجاد ہوئی ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ازلی (ہمیشہ سے) نہیں ہے اور اگر ازلی ہوتی تو اس میں کوئی بھی عنصر نہ پایا جاتا، چنانچہ قوانین ”ڈینا میکا حراری“ ”Thermo Dynamics“ کا قانون دوم بھی اسی بات کی تصدیق کرتا ہے۔

لیکن وہ نظریہ جو کہتا ہے کہ ”یہ کائنات دوری“ ہے یعنی پہلے یہ کائنات سُکڑی ہوئی تھی، پھر پھیل گئی اور اس کے بعد پھر سُکڑے گی اور یہ سلسلہ اسی طرح جاری ہے۔

لیکن یہ نظریہ بھی درست نہیں ہے اور نہ ہی اس کی دلیل قابل قبول ہے نیز نہ ہی اس کو علمی نظریہ کہا جاسکتا ہے، کیونکہ ”قوانین ڈینا میکا حراری“ ”Thermo Dynamics“، دلائل فلکی اور جیولوجی ”Geological“ ان تمام چیزوں سے مذکورہ نظریہ کی تائید نہیں ہوتی بلکہ یہ چیز اس جملہ کی تائید کرتی ہے کہ ”زمین و آسمان کو ابتداء میں خداوند عالم نے خلق کیا ہے“:

”لقد خلق الله في البداية السماوات والارض“

(بے شک خدا نے ہی زمین و آسمان کو ابتداء میں خلق کیا ہے۔)

اسی طرح یہ بے عیب سورج اور چمکتے ہوئے ستارے اور یہ زمین اپنی تمام زندگی کے اسباب کے ساتھ بہترین دلیل ہے کہ اس کائنات کی اصل و اساس ایک خاص زمانہ سے مربوط ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بعد میں حادث ہوئی (یعنی ازلی اور ہمیشہ سے نہیں ہے۔)

اسی طرح علم کیمیا (کیمسٹری) بھی دلالت کرتا ہے کہ تمام مادے زوال اور فنا کی طرف بڑھ رہے ہیں چاہے ان کی رفتار تیز ہو یا کم، لہذا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مادہ ہمیشہ باقی نہیں رہے گا، اور نہ ہی یہ مادہ ازلی تھا پس اس مادہ کی بھی کوئی ابتداء تھی کہ جب یہ وجود میں آیا، چنانچہ اس بات پر علم کیمیا اور سائنس بھی دلالت کرتے ہیں کہ مادہ کی ابتدا و تدریجی نہیں بلکہ یہ اچانک اور یکایک پیدا ہوا ہے، لہذا سائنس کے ذریعہ اس کے پیدا ہونے کا وقت معین کیا جاسکتا ہے، تو پھر ان تمام چیزوں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ عالم مادی مخلوق ہے اور یہ جب سے خلق ہوا ہے تو اسی وقت سے خاص قوانین کے تحت ہے اور کائنات کے قوانین کے ساتھ محدود ہے جس میں کوئی اتفاقی عنصر نہیں پایا جاتا۔

قارئین کرام! تقریباً سوسال پہلے روس کے ایک ماہر ”مانڈلیف“ نے ایسے کیمیاوی عناصر مرتب کئے جو ذرات کے وزن کو ترتیب دوری کے لحاظ سے بڑھادیتے ہیں، اور اس نے ایسے عناصر کا پتہ لگایا ہے جن کے ذریعہ مادہ کی ایک نئی قسم ایجاد ہوتی ہے جس کی صفات تقریباً ایک دوسرے کے مشابہ ہوتی ہیں، تو کیا ان تمام باتوں کو دیکھ کر یہ کہا جاسکتا ہے کہ یہ کائنات تصادفی اور اتفاقی طور پر پیدا ہوگئی ہے!!؟

بتحقیق ”مانڈلیف“ کے کشفیات کو ”مصادفہ دوری“ کا نام نہیں دیا جاسکتا، البتہ اسے ”قانون دوری“ ”Periodic Law“ کہا جاسکتا ہے۔

کیا یہ ممکن ہے کہ ان کو مصادفہ اور اتفاق کا نام دیدیں جیسا کہ ماہرین سائنس کا درج ذیل نظریہ:

عنصر ”الف“، عنصر ”ب“ کے ذریعہ متاثر ہوتا ہے لیکن عنصر ”الف“، عنصر ”ج“ کے ذریعہ متاثر نہیں ہوتا۔!؟

نہیں ہرگز نہیں! کیونکہ سائنسدانوں کا یہ ماننا ہے کہ اس کائنات کے تمام عنصر ”الف“، و عنصر ”ب“ میں قوت جذبہ اور رجحان ہوتا ہے لیکن یہ طاقت عنصر ”ج“ میں نہیں ہوتی۔

چنانچہ ماہر سائنسدان افراد کا ماننا ہے ہلکے معادنی ذرات اور پانی کے درمیان سرعت تفاعل معادنی ذرات کے اوزان کی زیادتی کی وجہ سے بڑھتی رہتی ہے ، اس حال میں کہ عناصر ”ہالوجینہ“ جو جدا ہوئے ہیں ان کی گردش ، مذکورہ گردش کے بالکل مخالف ہوتی ہیں، اور آج تک بھی اس مخالفت کا سبب کسی کو معلوم نہ ہو سکا، اس کے باوجود بھی کسی بھی شخص نے اس چیز کو محض مصادفہ کا نام نہیں دیا ہے، اور نہ کسی نے یہ گمان کیا ہے کہ ان عناصر کی مذکورہ گردش کبھی کبھی ایک دو مادہ کے بعد معتدل ہوجاتی ہے، یا زمان و مکان کے اختلاف کی بنا پر معتدل ہوجاتی ہے، اور نہ ہی کسی کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ تمام ذرات بنفسہ کبھی کبھی اپنے تفاعل سے خارج ہوجاتے ہیں، یا برعکس فعالیت کرنا شروع کردیتے ہیں یا بغیر کسی سوچے سمجھے اپنی فعالیت انجام دیتے ہیں۔

سائنس نے ترکیب ذرات کو کشف کیا ہے کہ کیمیا کی وہ فعالیت جو ہم مشاہدہ کرتے ہیں اور ان کی خاصیت کو ملاحظہ کرتے ہیں یہ سب کے سب، خاص قوانین کے تحت ہوتے ہیں جن میں تصادفی اور اتفاقی کوئی چیز نہیں ہے۔ تاکہ ہم نامعلوم ذرات کے ذریعہ اس واضح نظریہ کو اخذ کریں کہ ہم یہ تصور کریں کہ اگر ”ہیڈروجن“ "Hydrogen" کے کروڑوں ذرات ایک جگہ جمع ہوجائیں تو ایک ملی میٹر (m.m) جگہ میں جمع ہوجاتے ہیں۔

بالفرض اگر ہم پیاسے ہوں اور ہم پانی پئیں تو جو پانی ہم پیتے ہیں تو اس میں کچھ ریت کے ذرات ہوتے ہیں کیونکہ سمندر اور زمین میں ہونے کی وجہ سے پانی میں مٹی کے ذرات پائے جاتے ہیں۔ اور کبھی کبھی یہ ذرات بہت ہی باریک باریک پتھر سے تشکیل پاتے ہیںجو بالکل ذرہ کے برابر ہوتے ہیں۔ اور یہ ذرہ ایک نوات (بہت ہی باریک پتھر) سے وجود میں آتا ہے کیونکہ یہ نوات باریک پتھر سے بنتے ہیں، چنانچہ ان میں کے بعض پروٹن ہوتے ہیںاور بعض نیوٹرون ، جبکہ ان کے اردگرد ایک بعید فاصلہ پر الیکٹرون گردش کرتی ہے۔ چنانچہ سائنسدانوں نے اس نظام میں بہت سی چیزوں کو کشف کیا ہے جن کی اب تک ۳۰ / قسموں کا پتہ چل چکا ہے جن میں سے بعض وہ ہیں جن کو ہم نے ابھی ذکر کیا ہے جیسے ”پروٹن“، ”نیوٹرون“ اور ”الیکٹرون“۔

"Proton", "Neutron", "Electron"

اور ماہرین کا کہنا ہے کہ ”الیکٹرون“ کے چکر ایک سیکنڈ میں ۷ بلین "Billion" (ملین در ملین) ہوتے ہیں۔ جبکہ بعض ذرات ایسے ہوتے ہیں جو ایک دوسرے میں جذب ہوجاتے ہیں اور بعض ذرات کی خاصیت یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے سے دور بھاگتے ہیں چونکہ ذرات کے بھی کچھ قوانین ہیں جو انسان میں شادی اور طلاق کے قوانین سے دقیق تر ہیں۔

اسی طرح ہم جس نمک کو مختلف غذاؤں میں استعمال کرتے ہیں اس کے دو جز ہوتے ہیں جو ایک ساتھ رہتے ہیں اور اگر اس کے یہ دو جز ایک ساتھ نہ ہوں تو پھر ان میں کا ہر ایک جزء جسم میں فساد اور خرابی ایجاد کردیتا ہے، کیونکہ نمک میں دو درج ذیل چیزیں ہوتی ہیں:

۱۔ ”کلورائیڈ“ "Chloride" جو ایک قسم کی گیس ہوتی ہے جس کو اگر کوئی زندہ حیوان سونگ لے تو وہ موت کے گھاٹ اتر جائے۔

۲۔ ”سوڈیم“ "Sodium" جو ایک نرم عنصر ہوتا ہے جو پانی کو خشک کردیتا ہے اور اس کے اندر سے دھواں اور شعلے نکلتے ہیں یہ بھی اگر کسی کے بدن میں داخل ہوجائے تو وہ بھی مرجائے ، لیکن یہی دونوں زہریلی اور خطرناک چیزیں جب آپس میں مل جاتی ہیں تو نمک بن جاتا ہے جس کے بعد نہ نقصان دہ ہوتا ہے اور نہ شعلہ ور۔ اسی طرح پانی کے بھی تین اجزاء ہوتے ہیں جس طرح سے اسلامی قوانین کے مطابق انسان کو یہ اختیار ہے کہ وہ ایک، دو تین یا چار بیویوں سے (ایک وقت میں) شادی کرسکتا ہے اسی طرح ذرات کا قانون بھی ہے پس جب ”کلورائیڈ“ ”سوڈیم“ سے ملتا ہے تو ہمارے لئے نمک بن جاتا ہے گویا یہ کلورڈ ایک ذرہ سے ملا ہے، اسی طرح جب آکسیجن، "Oxygen"، ہیڈروجن "Hydrogen" کے دو ذروں سے ملتا ہے تو پانی بنتا ہے، اور جب ”نیٹروجن“ تین ذروں سے ملتا ہے تو ”امونیا“ نامی گیس بنتی ہے (جس کا مزہ منہ جلانے والا ہوتا ہے جو بے رنگ اور تیز مزہ رکھتی ہے) اور جب ”کاربن“ "Carbon" ہیڈروجن "Hydrogen" کے چار ذروں سے ملتا ہے تو ”میٹھن“ "Methane" نامی گیس بنتی ہے۔

اسی طرح بعض عناصر ایسے ہیںجو انفرادی طور پر رہتے ہیںاور ان میں کے بعض ذرات کے نام اس طرح ہیں: ”نیون“ اور ”رائون“ (جو دونوں گیس ہیں)

قارئین کرام ! جیسا کہ آپ حضرات نے ملاحظہ کیا کہ عالم ذرات بھی کتنا عجیب ہے جس میں مختلف فائدہ مندجزئیات ہوتے ہیں اور یہ ہماری زمین پر اس طرح ایک دوسرے سے مرتبط ہیں کہ انسان تصور کرنے سے قاصر ہے ، بس

ایسے سمجھ لیجئے کہ جس طرح کسی بھی زبان کے حروف (جیسے عربی زبان میں حروف تہجی کی تعداد ۲۸ ہے) کو ایک دوسرے سے ملاتے جائیں، ان سے کلمات بنتے جائیں تب آپ دیکھیں کہ کتنے عنصر بنتے ہیں حقیقت تو یہ ہے کہ لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد ہو جائے گی۔

مثال کے طور پر یہی تین چیزیں :

۱۔ کاربن "Carbon"۔

۲۔ آکسیجن "Oxygen"۔

۳۔ ہائیڈروجن "Hydrogen"۔ کو اگر ایک دوسرے سے ملائیں تو لاکھوں کیمیائی مرکب تیار ہو سکتے ہیں جن میں سے ہر ایک کی الگ الگ خاصیتیں ہونگی۔

جیسا کہ ماہرین کا کہنا ہے کہ انسانی جسم کے مختلف پروٹین "Protein" کی اتنی قسم ہیں جن کی تعداد دسیوں لاکھ تک پہنچتی ہے جبکہ پروٹین "Protein"، کاربن "Carbon"، ہائیڈروجن "Hydrogen" اور آکسیجن "Oxygen" کے بغیر وجود میں نہیں آتی۔ اور کبھی کبھی پروٹین کے ساتھ "فسفور" "Phosphore" اور "کاربائیڈ" "Carbide" ہوتے ہیں اور کبھی نہیں ہوتے۔

اسی طریقہ سے ہمارے لئے حیات کے تمام جزئیات واضح ہوتے جاتے ہیں اور یہ جزئیات حیات اسی طریقہ سے جاری و ساری و متحد و منفصل (جدا) ہوتے جاتے ہیں، چنانچہ اس زندگی کے تمام جزئیات کے ادوار اور اس کے اتحاد و انفصال کی تمام صورتیں ایک معین اور معلوم مقدار کے مطابق رواں دواں ہے نہ اس میں کمی ہوتی ہے نہ زیادتی، کیونکہ ہر حالت کے لئے ایک قطعی قانون اور محکم نظام ہوتا ہے۔

کیا کوئی صاحب عقل اور مفکر انسان یہ سوچ سکتا ہے کہ عقل و حکمت سے خالی مادہ اپنے آپ کو خود بخود اچانک وجود میں لے آئے؟! یا یہ مجرد مادہ پہلے اس کائنات کے قوانین و نظام کا موجود اور پھر ان قوانین کو اپنے اوپر لاگو بھی کر دے یعنی پہلے ان قوانین کو اس مادہ نے ایجاد کیا اور پھر یہ مادہ ان قوانین کے ماتحت ہو جاتا ہے؟! بلکہ شہ ہر صاحب عقل کا جواب یہاں نفی میں ہوگا، بلکہ مادہ جب طاقت میں تبدیل ہوتا ہے یا مادہ میں طاقت آتی ہے تو یہ تمام چیزیں معین قوانین کے تحت ہوتی ہیں، اور وہ مادہ جو وجود میں آیا ہے وہ بعد مینان قوانین کا محکوم ہوتا ہے یعنی اس پر معین قوانین لاگو ہوتے ہیں۔

اور جب ہمارا یہ مادی عالم اپنے جیسا (عالم) خلق کرنے یا ایسے قوانین تعین کرنے سے، (جو اس کے زیر اثر ہوں) عاجز ہے تو پھر ضروری ہے کہ اس عالم کی خلقت ایک ایسے موجود کے ذریعہ وجود میں آئے جو مادہ کے علاوہ ہو۔ چنانچہ ہماری اس بات کی تائید قوانین حرارت کرتے ہیں، اور ہم انہیں کے ذریعہ طاقت میسورہ اور طاقت غیر میسورہ کے درمیان فرق محسوس کرتے ہیں، اور بتحقیق یہ بات ظاہر ہے کہ جب کوئی بھی حرارت متغیر ہو تو طاقت میسورہ کا ایک معین جز طاقت غیر میسورہ میں تبدیل ہو جاتا ہے، جبکہ یہ بات بھی واضح ہے کہ طبعیات میں یہ تغیر و تبدیلی اس کے برخلاف نہیں ہوتی، اور یہ "ڈینامک حرارتی قوانین" "Thermo Dynamics" کا دوسرا قانون ہے۔

اور جب یہ بات طے ہوگئی کہ مادہ ازلی نہیں ہے بلکہ حادث ہے (جیسا کہ تفصیل گذر چکی ہے) تو اس کے لئے کسی محدث کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ کوئی بھی چیز اپنے کو پیدا نہیں کر سکتی، بلکہ یہ بات عقلی طور پر محال ہے کہ کوئی شے اپنی موجد ہو۔

پس نتیجہ یہ نکلا کہ مادہ کا خالق اور موجد خداوند عالم کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔

صُدْفہ نظریہ کے دلائل اور اس کی ردّ

اگر ہم تھوڑی دیر کے لئے یہ فرض کر لیں کہ "تطور مادہ" (حرکت مادہ) بر بناء صُدْفہ ہے، تو ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا کہ یہ مصادفت (اتفاق) موجودات عالم کے لئے بمنزلہ سبب ہے، اور کوئی بھی عقل اس بات کو قبول نہیں کر سکتی۔ چنانچہ علم طبعیات کے ماہر ڈاکٹر "نوبلٹشی" کہتے ہیں:

"میں کبھی بھی یہ تصور نہیں کر سکتا کہ صرف مصادفت (اتفاق) الکترون پہلے پروٹون کے لئے مظہر ہو یا پہلے ذرات، یا پہلے احماض الامینیات یا پروٹوپلازم الاول "Protoplasm 1st" یا بذرة اولیٰ یا عقل اول کے لئے مظہر ہو!! بلکہ میرا عقیدہ تو یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کا مظہر اور مفسر واجب الوجود اللہ کی ذات ہے جو کائنات کی تمام اشیاء پر محیط ہے۔ قارئین کرام! مصادفہ اور احتمال کا نظریہ ریاضی "Mathematical" لحاظ سے تفصیلی طور پر گذر چکا ہے، جس کی بنا پر ہم بعض چیزوں کے بارے میں اتفاقی وجود کے قائل ہونے کہ جن کی تفسیر اس کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتی لیکن

مذکورہ بحث کے مطالعہ سے اس بات پر قادر ہوجاتے ہیں کہ ہم ان اشیاء کے درمیان اتفاقی اور غیر اتفاقی اشیاء کے درمیان فرق کر لیں، لہذا اب ہم یہاں پر وہ بحث بیان کرتے ہیں جس میں مادہ کو منشاء حیات قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ بلاشبہ یہ بات طے شدہ ہے کہ اساسی مرکبات کے پروٹین "Protein" تمام زندہ خلیے "Cells" پانچ عناصر سے مرکب ہوتے ہیں:

۱۔ کاربن "Carbon"۔

۲۔ ہائیڈروجن "Hydrogen"۔

۳۔ نیٹروجن "Nitrogen"۔

۴۔ آکسیجن، "Oxygen"۔

۵۔ سلفور (Sulfur) "Sulfur"۔

اور پروٹین کے ایک جز میں ۴۰,۰۰۰ ذرات پائے جاتے ہیں، اور اب تک سائنس نے ۱۰۲ / عناصر کا پتہ لگایا ہے تو کیا ان کی تقسیم ایک اتفاقی اور تصادفی ہے، اور جب یہ پانچ عناصر ایک جگہ جمع ہوتے ہیں تو پروٹین کا ایک جز بنتا ہے، لہذا جب اس پروٹین کے ایک جز کے لئے اتنا دقیق حساب درکار ہے تو اس مادہ کے لئے جو تمام چیزوں کا لازمہ ہے اس میں ان ذرات کا حساب کس قدر دقیق ہونا چاہئے۔

جیسا کہ سویسی ریاضی دان "ٹسالزیوجن" نے ان تمام اسباب کا حساب و کتاب پیش کیا ہے، چنانچہ وہ کہتا ہے کہ اس کائنات کا صدقہ اور اتفاقی پیدا ہونے کا احتمال اربوں اور کھربوں میں سے صرف ایک احتمال ہے، کیونکہ اس نے اس طرح حساب کیا ہے کہ اگر عدد ۱۰ / کو ۱۰ میں ۱۶۰ / مرتبہ گنا کیا جائے تو اربوں کھربوں اور پدم وغیرہ سے بھی بڑی رقم بنی گی جس کو الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے تو اس رقم میں سے صرف ایک احتمال پایا جاتا ہے اور پھر کائنات کے لئے مادہ کی آزمائش کے لئے ملیونوں بار آزمائش کی ضرورت پڑی گی کیونکہ صرف زمین پر موجود پروٹین کے ایک جز کے لئے اربوں کھربوں سال کی ضرورت پڑے گی جس کا حساب مذکورہ دانشمند نے اس طرح کیا کہ عدد ۱۰ کو ۱۰ میں ۲۴۳ بار گنا کیا جائے تو یہ رقم تو گذشتہ رقم کے لاکھوں گنا ہوجائے گی جس کو بیان کرنے کے لئے انسان کے پاس الفاظ نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ ان تمام حساب و کتاب کے پیش نظر اس کائنات کو اتفاقی کی پیداوار کہنے کی کوئی صورت نہیں ہے، کیونکہ زمین کی پیدائش کا اندازہ لگایا گیا ہے لیکن اس اعتبار سے ہزاروں برابر سال درکار ہیں تاکہ صرف زمین پر موجودات اس اعتبار سے پیدا ہوں۔

اور اگر ہم مذکورہ قاعدہ سے تھوڑا تنزل کریں اور "ہیموگلوبین" "Hemoglobin" کے ذرات کو دیکھیں جو کہ خون میں لال رنگ کے ہوتے ہیں (جبکہ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ یہ پروٹین "Protein" کی ترکیب کا سب سے کم درجہ ہے) تو ان میں "کاربن" "Carbon" کے ۶۰۰ / متحد ذروں سے بھی زیادہ پائیں گے جن میں ہائیڈروجن "Hydrogen" کے ۱۰۰ / ذروں سے کم نہیں ہوتے اور نیٹروجن کے ۲۰۰ / ذروں سے زیادہ ہوتے ہیں اسی طرح آکسیجن، "Oxygen" کے بھی ۲۰۰ / ذروں سے زیادہ ہوتے ہیں یہاں تک کہ انسان میں ۲۵ / ٹریلین (25,000,000,000,000,000) خون کے دائرے ہوتے ہیں۔

اسی طرح علم کیمیا کے ماہر ڈاکٹر "بوہلر" کہتے ہیں :

اور جس وقت انسان، قوانین مصادفہ (اتفاقی نظریہ) کو ملاحظہ کرتا ہے تاکہ اس بات کا اندازہ لگانے کہ کائنات کے کسی ایک پروٹین کے کسی ایک جز کا اتفاقی ہونا کہاں تک درست ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ زمین کی عمر تقریباً تین بلین (ملیوں در ملیوں) (3,000,000,000,000,000) سال یا اس سے بھی زیادہ ہے لیکن اس طویل مدت سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کائنات اتفاقی نہیں ہے۔

قارئین کرام ! مذکورہ باتوں کے پیش نظر یہ بات ثابت ہے کہ یہ پروٹین "Protein" زندگی دہندہ کیمیائی مواد ہیں اور ان میں زندگی نہیں پائی جاتی مگر جب تک ان میں وہ عجیب و غریب راز ودیعت نہ کیا جائے جس کی حقیقت کو ہم نہیں پہچانتے۔

بتحقیق اساسی مواد میں جن میں "Carbon", "Oxygen", "Hydrogen" کے ساتھ کچھ عناصر نیٹروجن اور دیگر عناصر پائے جاتے ہیں تو ان کے لئے ملیونوں ذرات پائے جاتے ہیں تب ایک چھوٹا سا مواد بنتا ہے، اور جب ہم اس سے بڑے جسم والے مواد کو دیکھتے ہیں تو اس ذرات کی بنا پر مصادفہ (اتفاقی) نظریہ کا بہت کم احتمال باقی بچتا ہے جس کو عقل انسانی سوچنے کے لئے بھی تیار نہیں ہوتی اور اس کو ماننے سے انکار کر دیتی ہے۔

چنانچہ مذکورہ گفتگو کے پیش نظر "علوم اکاڈمی نیویورک" کے صدر استاد "کرس موریس" وضاحت کرتے ہیں:

”فرض کریں کہ آپ کے ایک تھیلے میں پتھر کے ۱۰۰ عدد ٹکڑے ہیں جن میں ۹۹/کالے ہیں اور ایک سفید ہے، اور ان کو آپس میں ملا لیناس کے بعد اگر آپ تھیلے میں ہاتھ ڈال کر ان میں سے سفید پتھر نکالنا چاہیں تو اس سفید پتھر کے نکلنے کا احتمال ایک فیصد ہے، اسی طرح اگر آپ اس کے بعد دوبارہ پتھر نکالنا شروع کریں تو بھی سفید پتھر کے نکلنے کا احتمال ایک ہی فیصد رہے گا لیکن اگر اسی کام کو دو مرتبہ لگاتار نکالیں تو اس کا احتمال دس ہزار میں سے ایک ہے اور اگر تیسری مرتبہ لگاتار نکالنا چاہیں تو اس کا احتمال دس لاکھ میں سے ایک ہے، اور اگر اس کے بعد اس کام کو چار بار لگاتار نکالیں تو رقم زیادہ ہو جائے گی، کیونکہ ہر بار اس عدد کو اسی میں گنا کیا جائے گا، مثلاً ۱۰۰ گنا ۱۰۰ دس ہزار ہوتے ہیں اسی طرح اگر تین بار لگاتار نکالنا چاہیں تو دس ہزار دس ہزار میں گنا کیا جائے گا جس سے دس لاکھ بن جائے گا، تو جتنی مرتبہ میں آپ اس سفید پتھر کو نکالنا چاہیں تو اس عدد کو اسی میں گنا کرتے چلے جائیں گے، اور اس سفید پتھر کے نکلنے کا چانس گھٹتا چلا جائے گا۔

چنانچہ اس طریقہ کار سے ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے قارئین کو علمی اور واضح طریقہ سے ان دقیق حدود کو بیان کریں جن کے ذریعہ زمین پر زندگی بسر کرنا ممکن ہے اور حقیقی برہان کے ذریعہ زندگی حقیقی کے تمام مقومات کو ثابت کریں اور یہ بتائیں کہ کسی بھی وقت میں کوئی ایک ستارہ صرف صدقہ اور اتفاقی طور پر پیدا نہیں ہوا ہے۔ کیونکہ جب ہم عالم مادی کی طرف دقت سے دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا ذرہ اور بڑے سے بڑا ایٹم، ان میں خاص قوانین اور حساب و انضباط پایا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ الیکٹرون بھی ایک مدار سے دوسری مدار کی طرف نہیں جاتے جب تک کہ وہ ان کو اس طرح کی مساوی طاقت نہ مل جائے تاکہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہ ہو جائے، گویا ایک مسافر کی طرح ہے کہ جب تک اس کو زاد راہ نہ دیا جائے وہ سفر نہیں کر سکتا۔

چنانچہ ستاروں کی پیدائش اور ان کی موت کے بھی خاص قوانین اور اسباب ہیں۔ ستاروں کے گھومنے میں طاقت متعادل ہے۔

اسی طرح مادہ ایک طاقت میں تبدیل ہوتا ہے اور سورج کے جسم کو نور معادلہ کی طرف روانہ کرتا ہے۔ اسی طرح نور کے لئے بھی ایک معین رفتار ہے۔

اسی طرح ہر موج کے لئے طول ہوتا ہے اور حرکت کرنے والی طاقت بھی اور اس کی معین رفتار بھی۔ جیسا کہ ہر معادن کے لئے کچھ ایسے مقناطیسی واضح اجزاء و خطوط ہوتے ہیں جن کے ذریعہ سے یہ معادن گردشیں سسٹم میں قابل شناخت ہیں۔

اسی طرح ہر معدن اپنی خاص مقدار میں ہوتا ہے اس میں گرمی اور سردی خاص مقدار میں ہوتی ہے اسی طرح ہر معدن کے لئے ضخامت اور بدن اور خاص وزن ہوتا ہے۔

چنانچہ ”اینس ٹن“ نے یہ ثابت کیا ہے کہ ہر معادن کے جسم اور اس کی رفتار میں خاص تناسب ہے، اسی طرح زمانہ اور نظام حرکت جو ایک متحرک مجموعہ ہے اس میں اور زمان و مکان میں رابطہ پایا جاتا ہے۔ جس طرح بجلی بھی خاص قوانین کے تحت پیدا ہوتی ہے۔

اسی طرح زلزلہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بے قانونی کی وجہ سے حادث ہوتا ہے لیکن یہ بھی ایک خاص نظام کے تحت ہوتا ہے۔

اسی طرح کرہ زمین کا حجم اور اس کی سورج سے دوری، اسی طرح سورج کی گرمی اور اس کی شاعیں جن کی وجہ سے مختلف چیزوں کو حیات ملتی ہے، اسی طرح زمین کا اوپری حصہ، نیز پانی کی مقدار، اور ”ڈائی آکسائیڈ کاربن ثانی“ Carbon Dioxide اسی طرح نائٹروجن کا حجم، اور انسان کی پیدائش اور اس کا زندگی بھر باقی رہنا، یہ تمام کی تمام (کسی کے) ارادے اور قصد پر موقوف ہیں اور جیسا کہ معلوم ہوا ہے کہ یہ تمام چیزیں دقیق اور باریک حساب کے تحت ہوتے ہیں، تو کیا ان سب کا اتفاقی طور پر پیدا ہونا ممکن ہے!!؟

لیکن مادی لوگوں نے اتفاقی نظریہ کو ثابت کرتے ہوئے کہا ہے:

”بافرض اگر حروف ابجد سے ایک صندوق بھرا ہوا ہو جس کی ترتیب و تنظیم کو لاکھوں اور کروڑوں مرتبہ لاتعداد صدیوں میں انجام دیا گیا ہو، اس صورت میں کوئی مانع پیش نہیں آتا کہ ہم ایک منظوم قصیدہ کے نظم و نسق و ترتیب کو صرف ایک دفعہ میں جدا کر دیں، چنانچہ اس صورت میں قصیدہ کے حروف کی دوبارہ ترتیب مینصرف ہم کو ایک عمل کرنا پڑے گا اور وہ عمل وہی ہے جو ہم نے قصیدہ کی ترتیب و تنظیم کے جدا کرنے میں انجام دیا تھا، پس ترتیب جدا کرنے مینہم کو صرف ایک عمل (مصادفت) کے علاوہ اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوئی۔ اسی طریقہ سے ہمارا یہ عالم مادی جس کے بارے میں بہت سی ممکنہ مصادفات (اتفاقات) ہماری عقل میں آسکتی ہیں

چنانچہ گذشتہ مثال کی طرح ہم عالم مادی میں بھی یہی طریقہ اپنا سکتے ہیں یعنی عقل اس بات سے منع نہیں کرتی کہ ہم اس نظام میں متعدد پائے جانے والے اتفاقات میں سے ایک اتفاق کو جدا کر لیں، اور یہ عالم مادہ چاہے عالم جماد ہو یا عالم حیات۔“

لیکن ان کے قول کو رد کرنے کے لئے مذکورہ مثال کی تحلیل کرنا ہی کافی ہے، جس میں چند احتمالات پائے جاتے ہیں: ۱۔ سب سے پہلے ہمارے پاس ایسے حروف ہونا ضروری ہے جن سے قصیدہ کہا جاسکتا ہو، ان میں سے نہ ایک حرف کم ہو اور نہ زیادہ۔

۲۔ ان حروف کو منظم و مترتب کرنے والی طاقت کا ہونا بھی ضروری ہے۔

۳۔ اس طاقت کا باقی رہنا تاکہ نظم و ترتیب ہوتی رہے اور بیچ میں متوقف نہ ہو۔

۴۔ ایسی بافہم قوت کا ہونا ضروری ہے جو قصیدہ تمام ہونے پر تنظیم و ترتیب کی حرکت کو موقوف کر دے۔

چنانچہ ان چاروں احتمالات میں ان کے دعویٰ کو باطل کرنے والی دلیل موجود ہے۔

پہلے فرضیہ میں ہم یہ سوال کریں گے کہ مذکورہ حروف جن کو ترتیب دیا گیا کس طرح پیدا ہوئے؟ اور مادہ مختلف اجزاء میں کس طرح تقسیم ہوا اور اس طرح کے نتائج کیسے برآمد ہوئے؟ اس کے بعد اس تقسیم کے لئے کس طرح اتحاد کی قابلیت پیدا ہوئی؟!؟

دوسرے فرضیہ میں ہم یہ سوال کریں گے :

وہ کونسی طاقت ہے کہ جس کے تحت یہ ترتیب و تنظیم انجام پائی اور کیا یہ عقلی طور پر صحیح ہے کہ یہی حروف بذات خود اس بات کی صلاحیت رکھتے ہوں کہ وہ خود بخود محرک ہو کر کوئی قصیدہ بن جائے؟ تیسرے فرضیہ میں ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر ہم یہ فرض کر لیں کہ حروف کے درمیان ایک قوت محرکہ پائی جاتی ہے جو تنظیم و ترتیب کا کام انجام دیتی ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا وہ کونسی طاقت ہے جو اس قوت محرکہ کو اٹھائے حرکت میں رکھے نہیں دیتی، کیا اس قوت محرکہ کے پاس اس حرکت کو مسلسل جاری رکھنے کا ادراک پایا جاتا ہے؟!؟

چوتھے فرضیہ میں ہمارا سوال یہ ہے کہ وہ طاقت کونسی ہے جس نے اس قصیدہ کے تمام ہونے پر اس قوت محرکہ کے استمرار کو روک دیا، اور پھر یہ قوت کیوں اس کام کو مسلسل جاری رکھنے سے متوقف ہو گئی؟!؟

> إِنَّ اللَّهَ يُمَسِّكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكْتَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا < [39]

”بے شک خدا ہی سارے آسمان اور زمین اپنی جگہ سے ہٹ جانے سے روکے ہوئے ہے اور اگر (فرض کرو کہ) یہ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں تو پھر اس کے سوا انہیں کوئی نہیں روک سکتا بے شک وہ بڑا بردبار (اور) بڑا بخشنے والا ہے۔“ قارئین کرام! گذشتہ مطالب کے پیش نظریہ بات واضح ہو چکی ہے کہ مذکورہ نظریہ کو نہ تو منطوق قبول کرتی ہے اور نہ ہی عقل تسلیم کرتی ہے، چنانچہ یہ تمام احتمالات اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ ایک ایسی قوت کا ہونا ضروری ہے جو ازلی، ابدی، ہمیشگی اور صاحب عقل ہو،

اور اسی نے اس عظیم کائنات کو بغیر کسی اضطراب و اتفاق کے مرتب و منظم طریقہ سے خلق کیا ہے۔

ہم نظریہ صدفہ کے باطل ہونے کے سلسلے میں مزید عرض کرتے ہیں:

اگر ہم بدون حیات مادہ میں حیات کا تصور کریں تو ہماری عقل دو چیزوں میں سے ایک چیز کو قبول کرتی ہے اور اس میں کسی تیسری چیز کا تصور نہیں:

۱۔ یا تو حیات مادہ کی خصوصیات اور لوازم میں سے ہے تو پھر اس صورت میں حیات کی خلقت کے لئے خالق مرید کی کوئی ضرورت نہیں!

۲۔ یا پھر حیات کا کوئی خالق ہے۔

پس اگر کوئی یہ کہے کہ حیات اور زندگی مادہ کی خاصیتوں میں سے ہے تو ہم اس سے یہ کہیں گے کہ اس صورت میں مادہ ازلی اور ابدی ہے جس کا اول و آخر نہیں ہے اور وہ ازل سے اپنی تمام خصوصیات کے ساتھ موجود ہے، اور اس کی خصوصیات اس کے ساتھ ہیں چاہے جہاں بھی رہے۔

لیکن اس صورت میں یہ کہنا غلط ہوگا کہ فلاں ستارہ پیدا ہوا اور فلاں ستارہ پیدا نہیں ہوا کیونکہ حیات کی تمام خصوصیات کا بغیر کسی اثر کے اربوں سال تک باقی رہنے کا کوئی مقصد نہیں ہے کہ حیات ایک زمانے کے بعد ظاہر ہو جس کا تاریخ نے اربوں سال کا حساب کیا ہے لہذا اس جگہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حیات اتنے طولانی عرصے کے بعد کیوں ظاہر ہوئی جبکہ حیات کے خصوصیات ازل سے موجود ہیں!!؟

اور اگر ہم یہ فرض کر لیں کہ حیات کا مادہ ازلی ہے تو اب سوال یہ در پیش ہے کہ یہ اتفاق (صدفہ) سے پیدا ہو کر دائمی کیسے ہو گئی؟ اور یہ اتنی طولانی مدت کہاں رہی؟ یہاں تک کہ وہ یکایک بغیر کسی ارادہ و قصد کے وقوع پذیر ہو گئی!! پس ان تمام باتوں سے یہ ثابت ہوا کہ ہم اس دوسرے فرضیہ کو صحیح مانیں کہ اس مجرد (بدون حیات) مادہ کے لئے ظہور حیات ایک خالق ازلی، مرید اور صاحب اختیار سے وجود میں آئی ہے جو اس کے ظہور کے لئے زمانہ معین کرتا ہے اور جس جگہ رکھنا چاہے رکھتا ہے، پس اسی نے اس کائنات کو اپنے ارادہ اور حکمت سے خلق کیا ہے، اور اسی کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔

زمین پر حیات کی شروعات

ہم اپنی بات کو تمام کرنے سے پہلے اس سوال کا جواب دینا اپنے لئے ضروری اور مناسب سمجھتے ہیں: زمین پر زندگی کا آغاز کیسے ہوا؟ اور کیا اس حیات کی اصل سورج ہو سکتا ہے؟! لہذا ہم اس سوال کے جواب میں یہ عرض کرتے ہیں کہ حیات اور زندگی کیا ہے؟ کیا یہ حجم والی چیز ہے یا وزن دار مادہ؟ یا یہ ان دونوں چیزوں سے مل کر تشکیل پاتی ہے؟ حیات ایک ایسا اثر ہے جس کا ایک زندہ خلیہ "Cell" میں مشاہدہ کیا جاسکتا ہے وہ بھی ٹلسکوپ "Telescope" وغیرہ کے ذریعہ، لہذا جب یہ معمولی اور سب سے چھوٹا نقطہ جو "پروٹو پلازم" "Protoplasm" سے مخلوط ہوتا ہے اور اس میں زندگی کے آثار پائے جاتے ہیں جو اس میں سے "Carbon Dioxide" خورشید سے حاصل کرتا ہے، اور پانی سے "Hydrogen" نکلتا ہے چنانچہ ان دونوں چیزوں سے اس کی غذا فراہم ہوتی ہے جس کے ذریعہ وہ رشد و نمو کرتا ہے۔

چنانچہ ماہرین نے "پروٹو پلازم" "Protoplasm" کو بارہا مختلف وسائل اور مختلف زمانے میں خلق کرنا چاہا لیکن سب ناکام رہے اور اسی وجہ سے خدا پر ایمان میں اضافہ ہوا جو ان تمام خلیوں کا خالق ہے کیونکہ مخلوقات اپنی کو نہیں بنا سکتی۔

چنانچہ یہی واحد زندہ خلیہ جو حیات کا واحد عنصر ہے جس کی بنا پر یہ کائنات وجود میں آئی تو کیا یہ پہلا خلیہ خود بخود اچانک پیدا ہو گیا یا اس کو کسی نے خلق کیا ہے؟! قارئین کرام! زندگی کی ابتداء کے بارے میں مختلف قسم کے نظریات پائے جاتے ہیں جن میں سے بعض افراد نے یہ کہا ہے کہ حیات "پروٹوجن" یا "فیروس" سے شروع ہوئی ہے یا "پروٹون" کے وجود سے شروع ہوئی ہے جبکہ بعض لوگوں کا یہ بھی گمان ہے کہ ان نظریات نے اس میدان کا دروازہ بند کر دیا جس سے عالم جماد اور عالم حیات میں فرق پیدا ہوتا ہے۔

جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ مذکورہ کسی بھی نظریہ میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ ان کو قبول کر لیا جائے کیونکہ ان کی دلیلیں بہت کمزور ہیں۔

ان تمام کے باوجود جو شخص بھی خدا کے وجود کا انکار کرتا ہے وہ کوئی ایسی علمی دلیل پیش کرنے سے قاصر ہے کہ تمام ذرات جمع ہو کر اتفاقی طور پر زندگی کے اسباب بن گئے، کیونکہ خلیوں میں ہر ایک خلیہ اتنا دقیق ہے کہ ہماری سمجھ میں آنا مشکل ہے اور اس کائنات میں اربوں، کھربوں خلیہ موجود ہیں جو اپنی زبان بے زبانی سے خدا کی قدرت کی گواہی دے رہے ہیں، جن پر عقل و فکر اور منطق دلالت کر رہی ہیں۔

اسی طرح حیات کی یہ تعریف کرنا کہ یہ ایک کیمیائی نشاط ہے، یہ تعریف بھی قابل قبول نہیں کیونکہ مردہ جسم میں بھی کیمیائی مادہ پایا جاتا ہے، اسی طریقہ سے خود مٹی میں بھی لوہا، تانبا اور کاربن نکلتا ہے۔

اسی طرح یہ کہنا کہ جنسی خواہشات "تستوسٹرون ہارمون" "Testosterone Hormone" کی وجہ سے ہوتا ہے، لیکن اس کے بھی کوئی معنی نہیں ہے کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں اس Hormone میں یہ فاعلیت اور خاصیت کس نے عطا کی؟! اسی طریقہ سے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ عالم نباتات کی حرکت سورج مکھی کے پھول کی طرح ہے جس میں "ہارمون اکسین" "Hormone Auxin" کا کردار ہوتا ہے اور ہمیشہ اسی طرح یہ پھول سورج کی طرف گھومتا رہتا ہے اور اس میں کوئی مشکل ایجاد نہیں ہوتی۔

لہذا ہم یہاں پر یہ سوال کرتے ہیں کہ وہ کونسی طاقت ہے جس نے مادہ کو اس طرح کی تاثیر عنایت کی جو نباتات میں اسی طرح کیمیائی عناصر کو پہونچاتی ہے؟

کیونکہ ابھی تک خلیہ میں کیمیائی ترکیب نے ہمارے اوپر راز حیات کو واضح نہیں کیا ہے کیونکہ حیات صرف مجرد

منظومہ اور جامد مثلاً مکان نہیں ہے بلکہ یہ تو حیات منظومہ صاحب حیات ہے جس میں ایک طاقت ہوتی ہے جن کے اندر ایسی قدرت ہوتی ہے جس کے ذریعہ وہ ہدایت کرتا ہے اور ایک ایسی فطرت ہے جس میں تنظیم و ترتیب کی صلاحیت ہوتی ہے۔

اسی طرح سائنس کا ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ یہ ہماری زمین سورج سے جدا ہوئی ہے اور جس وقت یہ سورج سے جدا ہوئی، اس وقت اس کی گرمی سورج کے برابر تھی اور ہمارے فرض کے حساب سے اس کا درجہ حرارت، سورج کے اس وقت کی گرمی کے برابر ہے اور چونکہ ملیونوں سال سے اس کی گرمی میں کمی واقع ہو رہی ہے۔ لہذا اس وقت اس کی سطح کی گرمی (۶۰۰۰) درجہ ہے، لیکن اس کے اندر کا درجہ حرارت چالیس ملین (چار کروڑ) درجہ ہے، اور جب اس زمین نے ان گیسوں کو حاصل کرنا شروع کیا جو سورج سے جدا ہوئیں تھیں تو یہ زمین سطح ارض پر ٹھنڈی ہونے لگی اور پانی جب زمین کے اس حصے سے مس ہوا جو مرتفع اور حرارتی تھا تو یہ پانی فضا کی جانب بخار کی شکل میں جانے لگا کہ جس کا درجہ قابل تصور نہ تھا پس یہ پانی اس فضا کے مقابل قرار پایا جو سورج اور زمین کے درمیان ٹھنڈی تھی اس کے بعد یہ زمین کی طرف ہلاک کنندہ طوفان کی طرح واپس ہوا، اور آہستہ آہستہ جب اس میں درجہ حرارت کم ہوا تو پانی ایک جگہ رک گیا اور کہیں سمندر کی شکل میں اور کہیں منجمد ہو کر پہاڑوں کی شکل میں ظاہر ہوا۔

اور اگر کرہ ارضیہ کے بارے میں یہ فرضیہ صحیح ہو تو پھر ذرا اس زندہ خلیہ کے بارے میں فکر کریں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ زمین کے ساتھ سورج سے جدا ہوا ہے، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ ۶۰۰۰/ درجہ حرارت میں کس طرح باقی رہ سکتا ہے، اگرچہ یہ خلیے غلاف شدہ ہی کیوں نہ ہوں۔

کیونکہ انسان کا درجہ حرارت ۳۷/ درجہ ہوتا ہے لیکن جب مریض ہوتا ہے تو یہ درجہ حرارت ۴۰/ درجہ تک پہنچ جاتا ہے، اور جب پانی کا درجہ حرارت سوپر پہنچ جاتا ہے تو وہ بخار بن جاتا ہے، اور اس صورت میں ہزاروں درجہ کفایت کرے گا کیونکہ یہ درجہ ہر شے کو گیس کا درجہ بنا دیتا ہے اس صورت میں کوئی بھی سخت سے سخت چیز پگھل جاتی ہے، پس اگر یہ درجہ حرارت ۶۰۰۰/ پر پہنچ جائے تو پھر اس کائنات کا کیا حال ہوگا!!

لہذا علم و عقل دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ سورج کے جدا شدہ خلیہ کے ذریعہ حیات کا آغاز ہونا محال اور ناممکن ہے، لہذا اس کے لئے ضروری ہے کہ ایک خالق حی ہو جو زمین پر مخلوقات کو پیدا کرے۔

چنانچہ ایک مشہور و معروف ماہر ”غوسٹاف بونہی“ کا یہ قول کتنا بہترین ہے:

”اگر ہم نے زندہ مادہ کو خلق کیا ہے تو پھر یہ فکر کرنا کیسے ممکن ہے کہ کتنے ہی اجتماعی، وراثتی اور پیچیدہ پیش آنے والے خصائص ”پروٹوپلازم حی“ کے ٹکڑے میں پائے جاتے ہیں۔؟“

.....

قارئین کرام!

ان تمام باتوں کی تفصیل کے بعد ہم یہاں ایک یہ اہم سوال کرنا چاہتے ہیں:

”یہ پہلی موجود جس میں پہلے حیات نہ تھی کہاں سے آئی؟ اور کس طرح مختلف حالات میں تبدیل ہوئی؟ جبکہ اس میں پہلے کبھی حیات نہ تھی کیا یہ عدم سے وجود میں آگئی؟ یا مردہ مادہ سے پیدا ہوئی؟!!“

اور کس طرح ایک مردہ شے سے زندہ چیز بن سکتی ہے اور وجود، عدم سے کیسے بن سکتا ہے۔؟“

اس سوال کا جواب سائنس کے پاس مفروضوں اور تخمینوں کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔

مثلاً ایک صاحب کہتے ہیں کہ یہ پہلی مخلوق، آسمان سے شہاب (بجلی) کے ذریعہ نازل ہوئی ہے، یعنی جب بہت ہی دوری پر موجود ستاروں سے شہاب جدا ہوئے تو ان کے ذریعہ یہ زندگی وجود میں آئی۔

اس کا جواب تو خود ہمارے سوال کی طرف پلٹ رہا ہے، یعنی ہم پھر سوال کرتے ہیں کہ یہ پہلی مخلوق ان دور دراز ستاروں میں کہاں سے آئی؟

چنانچہ ایک اور ماہر سائنس کہتا ہے کہ یہ حیات مردہ مادہ کے ذرات کی ترتیب سے وجود میں آئی ہے، اور اس نظریہ پر ہماری دلیل یہ ہے کہ زندہ مادہ، مردہ عناصر سے وجود میں آتا ہے جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے اردگرد موجود پتھر، پانی اور مٹی جیسے عناصر کے ذریعہ یہ مادہ تشکیل پاتا ہے اور یہ ذرات کاربن، ہیڈروجن، آکسیجن اور نیٹروجن "Hydrogen", "Oxygen", "Carbon", "Nitrogen" ہی سے مادہ بنتا ہے چنانچہ ہم انہیں کو ترتیب دے کر دوبارہ دوسرے مادہ بنا سکتے ہیں اور کبھی ان میں ”امینہ“ پروٹن، نشویات اور سوگر کا اضافہ کرتے ہیں تو ایک نیا مادہ تشکیل پاتا ہے، اور یہ فرضیہ میں کافی نہیں ہے بلکہ اس پر کچھ تجربات کئے جانے ضروری ہیں جس میں بجلی اور شعاعیں ہوتی ہیں اور جس میں مختلف قسم کی گیس ہوتی ہیں جیسے نوسادر آکسیڈ کاربن، "CarbonDioxide" ”میٹھن“

"Methane" اور پانی کے بخارات کے فعل و انفعالات کے بعد آثارِ احماضِ امینہ پیدا ہوتے ہیں۔
 ”احماضِ امینہ“ (کڑوی گیس) جو ایک دودھ جیسی گیس ہوتی ہے جس کا تمام زندہ چیزوں میں ہونا ضروری ہے اور جب ان احماض کو آپس میں ملایا جاتا ہے تو ایک دوسری قسم کی پروٹن بن جاتی ہے ، یہاں تک کہ ان کو آپس میں ملانے سے کروڑوں قسم کی پروٹن بن سکتی ہیں جس طریقہ سے کسی زبان کے الفابیت کے ذریعہ سے مختلف کلمات بنتے جاتے ہیں تاکہ ان سے مختلف مفہیم و معانی حاصل کریں، اور یہ نتیجہ بخش پروٹن ہمیشہ حرارت و بروڈت (ٹھنڈک) روشنی اور بجلی کے لئے اہم مواد ہوتے ہیں۔ ہینس یہ پروٹن مرکب ہو کر دوسری خارجی چیزوں کے بننے کے باعث ہوتے ہیں۔

جبکہ زمین کو تقریباً کروڑوں سال ہو چکے ہیں اور مختلف تجربے ہوتے رہتے ہیں اور اس مرکب ”احماضِ امینہ“ کے بے مثال تجربہ ہو چکے ہیں اور یہ احماضِ امینہ پانی میں اپنے جوہر کے ساتھ گھل جاتے ہیں تاکہ پروٹن کے لاکھوں مواد کو تشکیل دے، اور ضروری ہے کہ یہ احماضِ امینہ ایک مرتبہ جب بے مثال گیس (حامضِ دیزوکسی ریبونیوکلنیک) "D.N.A" سے ملتے ہیں اور اسی جز سے ”فیروس“ بنتا ہے۔
 یہ تمام مفروضوں کا مجموعہ تھا جو ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں۔

چنانچہ ماہرین کا کہنا ہے کہ قانونِ صدفہ ہماری تائید کرتا ہے، جیسا کہ اگر کمپیوٹر پر بیٹھ کر ایک بندر کی بورڈ کے بٹن کو بہت ہی دقت سے دباتا چلا جائے تو کیا اس کے لکھنے سے کسی مشہور شاعر کا شعر بن سکتا ہے؟!!! ہر گز نہیں، چاہے سالوں بیٹھ کر لکھتا رہے لیکن کبھی بھی اس کا یہ کام نتیجہ بخش نہیں ہو سکتا۔
 چنانچہ ماہرین کا کہنا کہ احماضِ امینہ اپنی ہیئتِ مخصوص "D.N.A" پر باقی رہتا ہے تب کہیں منفرد مادہ اپنے اوپر تسلط پیدا کرتا ہے اور پھر یہ منفرد مادہ اپنے مخصوص طریقوں کے ذریعہ تکاثر پیدا کرتا ہے اور اس کے ذریعہ بندر حیات برقرار رہتا ہے۔

بالفرض اگر ہم جدلی طریقہ سے قبول کریں اور فرض کریں کہ مٹی اور پانی کے عناصر بغیر کسی علت کے صدفہ اتفاقاً (D.N.A) حامض کے لحاظ سے پیدا ہوتے ہیں۔

اس کے بعد اس (D.N.A) سے مختلف لاکھوں چیزیں بننے کا سبب بنتا ہے۔

لیکن ان تمام چیزوں میں وہ حیات نہیں ہے جس کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں۔

پس ضروری ہے کہ ہم پلٹ کر یہ کہیں کہ اس حامض کے اجزاء بھی اتفاقاً اور صدفہ ہونے چاہئے تاکہ ان سے پروٹن وجود میں آئیں۔

اس کے بعد پروٹن بھی اتفاقاً خلیہ کے شکل میں ایجاد ہونے چاہئے۔

پھر یہ خلیے بھی اپنی ذات میں خود بخود اور اتفاقی طور پر پیدا ہو کر نباتی شکل اختیار کریں اور پھر دوسرا خلیہ انسانی شکل کو پیدا کرے۔

اس کے بعد ہم زندگی کی تمام کڑیوں کو درجہ بدرجہ ملاتے جائیں، تو اس جادوئی کلید (کنجی) کا مطلب یہ بھی ہو گا کہ یہ بھی صدفہ اور اتفاقی طور پر پیدا ہوا ہے؟! لیکن کیا یہ عقل میں آنے والی باتیں ہیں:

کیا اتفاقی طور پر پرنڈے اور مچھلیوں کا اپنے گھروں سے لاکھوں میل فاصلہ پر چلے جانے کے باوجود اپنے گھروں میں واپس آجانا اتفاقی ہے?!?

کیا یہ بھی اتفاق ہے کہ مرغی کا بچہ انڈے کو توڑ کر خود بخود باہر نکل جائے!!

کیا زخم کا خود بخود ٹھیک ہو جانا یہ بھی اتفاق ہے!!

کیا یہ بھی اتفاق ہے کہ ”سورج سے جدا شدہ اجزا“ اس بات کا ادراک رکھتے ہیں کہ ان کی حیات کا ملجاء و ماویٰ سورج ہے تاکہ وہ اس کی اتباع کریں!!

کیا یہ بھی اتفاق ہے کہ جنگل اور پہاڑوں میں درخت خود بخود اگ جائیں!!

کیا یہ بھی اتفاق ہے کہ ”فیروس“ خلیہ کو کشف کرتا ہے اور اس سے اپنی حیات حاصل کرتا ہے۔

کیا یہ بھی اتفاق ہے کہ نباتات اپنے لئے ”کلروفیل“ "Chlorophyll" کشف کرتے ہیں اور اس کو استعمال کرتے ہیں تاکہ ان کی حیات باقی رہے۔

کیا یہ بھی اتفاق ہے کہ مچھر بڑی ہوشیاری سے پانی پر تیرے اور وہاں انڈے دے اور پانی پر تیرتا رہے اور ہلاک نہ ہو!!

کیا یہ بھی اتفاق ہے کہ چیونٹی اپنے اندر موجود زہر کو محفوظ رکھے اور اپنے بچوں کو دی جانے والی غذا میں اسے نہ ملائے۔ کیا یہ اتفاق کی ناو ریت پر چل سکتی ہے!!

اسی طرح شہد کی مکھی اتنے منظم طریقہ سے شہد کو جمع کرتی ہے، مختلف پھولوں سے رس چوستی ہے اور اس کو شہد میں تبدیل کرتی ہے اور اس کے موم سے شمع بنائی جاتی ہے کیا یہ بھی اتفاق ہے!!!

اسی طرح زمین پر رینگنے والے حشرات (کیڑے مکوڑے) فضا میں موجود قوانین کو سمجھتے ہیں اور اسی کے تحت اپنی زندگی چلاتے ہیں کیونکہ بہت سے کیڑے صرف برسات کے موسم میں نکلتے ہیں، کیا یہ بھی اتفاق ہے!!!

اسی طرح رنگ برنگے حشرات جو اپنے اندر ایسی صلاحیت رکھتے ہیں جو ان کے رنگ سے مطابقت رکھتے ہیں۔ اسی طرح وہ حشرات جو بہت سی زہریلی گیس بناتے ہیں اور فضا میں چھوڑتے ہیں، کیا یہ بھی اتفاق ہے!!؟

قارئین کرام! اگر ہم ان تمام باتوں کو تسلیم کر لیں کہ یہ حیات بھی اتفاقی طور پر وجود میں آئی ہے تو ہم کیسے مان سکتے ہیں کہ یہ مذکورہ تمام چیزیں اتفاقی طور پر وجود میں آگئی ہیں!!

چنانچہ ان تمام بے ہودہ باتوں کو عقل انسانی تسلیم نہیں کر سکتی۔

اور جب مادہ پرستوں نے اپنے کو اتفاق (صدفہ) کی اس کشمکش میں پایا تو اس سے چھٹکارا پانے کے لئے صدفہ (اتفاق) کی جگہ ایک دوسرا لفظ رکھا اور اس طرح کہا کہ یہ ہماری حیات (جو مختلف الوان و اقسام سے مزین ہے) ایک ضرورت کے تحت پیدا ہوئی جس طرح ایک بھوکا انسان غذا تلاش کرتا ہے اور مختلف غذا فراہم کرتا ہے اسی طرح ہماری زندگی میں مختلف ضروریات پیش آتی رہی اور ہمارے سامنے بہت سی چیزیں وجود میں آئی گئیں!!۔

قارئین کرام! آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ یہ سب الفاظ کے ساتھ کھلواڑ کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے لفظ ”صدفہ“ (اتفاق) کی جگہ ”ضرورت کے تحت“ رکھا!۔

یہ کیسے تصور کیا جاسکتا ہے کہ ایک چھوٹا سا واقعہ بغیر کسی عقل کی کارکردگی کے ایک بہت بڑا واقعہ بن جائے!!؟

لہذا یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ”ضرورت“ کو کس نے پیدا کیا؟

اور یہ ”ضرورت“ ”لاضرورت“ سے کیسے وجود میں آئی!!؟

کیونکہ یہ سب چیزیں حقیقت کو چھپانے والی ہیں جس کا عقل انسانی اور فطرت بدیہی طور پر انکار کرتی ہیں پس معلوم یہ ہوا کہ ان تمام چیزوں کا خالق ایک مدبر اور حکیم ہے۔

پس ہم ان زور گونی والی باتوں کو بغیر دلیل کے کس طرح قبول کر سکتے ہیں!!؟

ہم کیسے ان محالات کو قبول کر سکتے ہیں!!؟ تاکہ واضح حقائق کی پردہ پوشی ہو جائے جو کہ ہماری بدیہی فطرت میں شامل ہیں اور ہم ان کا مشاہدہ کر رہے ہیں!! اور اگر ہم ان تمام چیزوں کی بدابت کو جھٹلائیں تو پھر گویا ہم نے عقل کو بیچ ڈالا،!! کیونکہ یہ تمام چیزیں منطقی اور عقلی بدیہیات میں سے ہیں۔ اگر ہم ان تمام چیزوں کا انکار کریں تو گویا ہم نے اپنی عقل کو بالائے طاق رکھ دیا حالانکہ ہم اپنے کو بہت بڑا عاقل اور علامہ سمجھتے ہیں۔

چنانچہ علم طبیعیات کے مشہور و معروف ماہر ڈاکٹر ”کوئجٹن“ کہتے ہیں: ”کائنات میں موجود ہر شے خدا کے وجود، اس کی قدرت اور اس کی عظمت پر دلالت کرتی ہے، اور جب ہم اس کائنات کی چیزوں کو ملاحظہ کرتے ہیں تو ہمیں نعمت خدا کے علاوہ اور کچھ نظر نہیں آتا، پس خدا ہی کی ذات ہے جس نے کائنات میں ان نعمتوں کو ہماری خدمت کے لئے خلق کیا، لہذا ہم کسی مادی علمی وسیلہ سے خدا کو نہیں پہچان سکتے، لیکن ہم اپنے اندر اور کائنات کے ذرہ ذرہ میں خدا کی نشانیاں واضح طور پر دیکھتے ہیں: خلاصہ یہ کہ یہ علوم، مخلوقات اور خدا کی قدرت کے علاوہ اور کسی چیز کا پتہ نہیں دے سکتے۔ چنانچہ خداوند عالم کا ارشاد ہوتا ہے:

> دَلِّكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لِأَلَةٍ الْإِلَهِ هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ < [40]

”لوگو! وہی اللہ تمہارا پروردگار ہے اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں وہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے تو اسی کی عبادت کرو اور ہی ہر چیز کا نگہبان ہے۔“

> هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكِ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ < [41]

”وہی وہ (خدا) ہے جس نے آفتاب کو چمکدار اور ماہتاب کو روشن بنایا اور اس کی منزلیں مقرر کیں تاکہ تم لوگ برسوں کی گنتی اور حساب معلوم کر لو، خدا نے اسے حکمت و مصلحت سے بنایا ہے وہ اپنی آیتوں کو واقف کار لوگوں کے تفصیل وار بیان کرتا ہے۔“

> اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ

بَأْمُرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمْ الَّأَنْهَارَ - وَسَخَّرَ لَكُمْ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمْ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ - وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ...» [42]

”خدا ہی ایسا (قادر و توانا) ہے جس نے آسمان و زمین پیدا کر ڈالے اور آسمان سے پانی برسایا پھر اس کے ذریعہ سے (مختلف درختوں سے) تمہاری روزی کے واسطے (طرح طرح کے) پھل پیدا کئے اور تمہارے واسطے کشتیاں تمہارے بس میں کر دیں تاکہ اس کے حکم سے دریا میں چلیں اور تمہارے واسطے ندیوں کو تمہارے اختیار میں کر دیا اور سورج چاند کو تمہارا تابعدار بنا دیا کہ سدا پھیری کیا کرتے ہیں اور رات دن کو تمہارے قبضہ میں کر دیا (کہ ہمیشہ حاضر باش رہتے ہیں) اور (اپنی ضرورت کے موافق) جو کچھ تم نے اس سے مانگا اس میں سے بقدر مناسب تمہیں دیا ...“

> أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ < [43]

”دیکھو حکومت اور پیدا کرنا بس خاص اسی کے لئے ہے۔“

-
- [1] سورہ ابراہیم آیت ۱۰
  - [2] سورہ اعراف آیت ۴۳۔
  - [3] سورہ آل عمران آیت ۱۹۳۔
  - [4] سورہ ملک آیت ۳، ۴۔
  - [5] نشأۃ الدین ص ۱۹۶، ۱۹۷۔
  - [6] نشأۃ الدین ص ۱۸۴۔
  - [7] سورہ بقرہ آیت ۱۶۴۔
  - [8] سورہ واقعہ آیت ۵۸، ۵۹۔
  - [9] سورہ واقعہ آیت ۵۸، ۵۹۔
  - [10] سورہ طارق آیات ۶ تا ۸۔
  - [11] سورہ طہ آیت ۳۵۔
  - [12] سورہ روم آیت ۲۰۔
  - [13] سورہ نحل آیت ۷۸۔
  - [14] سورہ نور آیت ۴۵۔
  - [15] سورہ فاطر آیت ۲۸۔
  - [16] سورہ انعام آیت ۳۸۔
  - [17] سورہ ملک آیت ۱۹۔
  - [18] سورہ نحل آیات ۵ تا ۸۔
  - [19] سورہ غاشیہ آیت ۱۷۔
  - [20] سورہ نمل آیت ۱۸۔
  - [21] سورہ نمل آیت ۸۸۔
  - [22] سورہ واقعہ آیت ۶۳ تا ۶۵۔
  - [23] سورہ واقعہ آیت ۷۱ تا ۷۲۔
  - [24] سورہ انعام آیت ۹۹۔
  - [25] سورہ طہ آیت ۵۳۔
  - [26] سورہ نمل آیت ۶۰۔
  - [27] سورہ انبیاء آیت ۳۰۔
  - [28] سورہ واقعہ آیات ۶۸ تا ۷۰۔
  - [29] سورہ روم آیت ۲۴۔
  - [30] سورہ بقرہ آیت ۱۶۴۔
  - [31] سورہ اعراف آیت ۱۸۵۔
  - [32] سورہ نحل آیت ۱۴۔

- [33] سورہ یونس آیت ۱۰۱۔
 [34] سورہ ق آیت ۶۔
 [35] سورہ رعد آیت ۲۔
 [36] سورہ ذاریات آیت ۴۷۔
 [37] سورہ فاطر آیت ۱۳۔
 [38] سورہ لقمان آیت ۱۱۔
 [39] سورہ فاطر آیت ۴۱۔
 [40] سورہ انعام آیت ۱۰۲۔
 [41] سورہ یونس آیت ۵۔
 [42] سورہ ابراہیم آیت ۳۲ تا ۳۴۔
 [43] سورہ اعراف آیت ۵۴۔

عدل الہی

(باعتماد جبر و اختیار)

[1]

”بے شک خداوند عالم انصاف اور (لوگوں کے ساتھ) نیکی کرنے اور احسان کا حکم کرتا ہے۔“

[2]

”اور تمہارا پروردگار تو بندوں پر (کبھی) ظلم کرنے والا نہیں ہے۔“
 صدق اللہ العلیٰ العظیم

مقدمہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔

الحمد لله على نعمائه والصلاة على خاتم انبيائه وعلى آله الطيبين الطاهرين حجج الله واوليائه۔

خداوند عالم پر ایمان لانے والوں کے نزدیک عدل الہی ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ تمام آسمانی ادیان، ہر عقل سلیم اور علمی منطق مکمل طریقہ سے عدل الہی کا اقرار کرتے ہیں۔

لہذا صرف عدل الہی ان عقائد میں سے نہیں ہے جس کی تصحیح کے لئے یہ خاص بحث کی جائے یعنی عدل الہی پر کوئی دلیل قائم کرنے یا اس سلسلہ میں ہوئی قیل و قال اور شبہات کے جوابات کی کوئی ضرورت نہیں ہے بلکہ یہ تو ایک واضح بحث ہے، جس کے لئے کسی وضاحت اور استدلال کی بھی ضرورت نہیں کیونکہ توضیح و اضحات اور مسلمات پر استدلال کی کوئی ضرورت نہیں ہوا کرتی۔

لیکن ان واضح اور بد بھی فکری مسائل میں کبھی کبھی کچھ ملاوٹ اور حاشیہ زنی ہوجاتی ہے اور فرعی طور پر گمراہ کن چیزیں اضافہ ہوجاتی ہیں اور غلط و نامناسب تفسیر و تاویلات کے ذریعہ بعض مشکلات پیدا ہوجاتی ہیں، تو پھر اس قدر واضح و روشن چیزوں کی شفافیت مکدر ہوجاتی ہے۔ اور ان کا وضوح انحراف و کجروی کی طرف مٹرجاتا ہے۔ اس صورت میں ان چیزوں کو واضح کرنے کے لئے مزید بحث و گفتگو کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ حقیقت سے پردہ اٹھایا جاسکے تاکہ پھر حواشی اور فروعات پر کوئی پردہ باقی نہ رہے نیز بحث و جدل کے وجہ سے مکدر فضا کو خوشگوار بنایا جاسکے۔

چنانچہ علماء علم کلام نے مسئلہ جبر و اختیار کے سلسلے میں ایک طویل بحث کی ہے۔ اور ان کو دو متقابل یا دو متضاد

صفات میں تقسیم کیا ہے۔ اور ان تمام بحثوں کا نتیجہ عدل الہی لیا ہے لہذا جبر و اختیار کا مسئلہ عدل الہی کی ایک فصل بن چکی ہے یا عدل الہی کے ابواب میں سے ایک باب بن گیا ہے۔ اسی طرح علماء علم کلام نے مسئلہ قضا و قدر میں بھی بہت تفصیلی گفتگو کی ہے اور بعض جگہ افراط کیا ہے یہاں تک کہ اس کو ایک مشکل مسئلہ بنا دیا ہے اور اس بحث کو عدل الہی کے ساتھ اضافہ کر دیا ہے اور اس کو اس اہم بحث کی ایک فصل قرار دیدیا ہے۔ اس کے بعد بعض لوگوں نے اس مشکل کے بارے میں اکثر مسلمانوں کو اس بحث میں جاہل بتایا ہے۔ اور بعض جوانوں کو مسئلہ قضا و قدر میں شک کرنے و الایتایا ہے۔ انہی وجوہات کی بنا پر ہمارے لئے ضروری ہے (تاکہ اپنے دینی فریضہ کو پورا کر سکیں اور اپنے قارئین کی خدمت بھی) کہ ہم اس اسلامی عقیدہ کے تحت ایک تفصیلی بحث کریں۔ لہذا امید کرتے ہیں کہ اس بحث کو مکمل طور پر واضح کریں اور اس مسئلہ میں موجود شک و شبہات کو دور کریں اور حقیقت سے پردہ اٹھائیں۔ چونکہ یہ بحث علم کلام کی اصطلاحات و الفاظ پر مشتمل ہے جس میں مختلف اقوال و نظریات اور شبہات و احتمالات پائے جاتے ہیں، لیکن ہماری پوری کوشش رہے گی کہ اس بحث کو آسان الفاظ اور واضح مطلب کے ذریعہ مکمل کریں تاکہ عصر حاضر کے تمام متعلم و طلباء اور عام لوگوں پر حقیقت واضح ہو جائے۔ ہماری دلی آرزو یہ ہے کہ خداوند عالم ہماری اس سعی کو درجہ قبولیت عطا کرے اور ہمارے لئے (اور دوسروں کے لئے) سود مند و ثواب و اجر کا باعث بنے۔ والحمد للہ الذی ہدانا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔

خداوند عالم عادل ہے خداوند عالم پر سچا اور واقعی ایمان (جیسا کہ ہماری عقل اور دیگر دلائل اس بات پر دلالت کرتے ہیں) یہ ہے کہ ہم خداوند عالم کی قدرتِ خلاقیت پر ایمان رکھیں،۔ وہ قدرتِ خداجس کے ذریعہ یہ تمام کائنات اور جو کچھ بھی اس میں موجود ہے اور اس کائنات کے لئے ایک مرتب نظام اور مسلم قوانین ترتیب دئے جن کو علماء کرام قوانین ”الا سباب والمسببات“ یا ”علل و معلولات“ کہتے ہیں۔ اس نظام کائنات کی ایجاد جس میں دقیق اور حساب شدہ قوانین پائے جاتے ہیں جس میں عمل و سلوک کا بہترین طریقہ ہے، جو ایسی تنظیم ہے جس کا ہدف صواب، ثبوت اور استقرار ہے (جیسا کہ گذشتہ باب میں تفصیل گزر چکی ہے) یہ تمام چیزیں اس بات کی طرف واضح اشارہ کرتی ہیں کہ بے شک ان تمام چیزوں کا خلق کرنے والا عاقل، حکیم، صاحب اختیار اور قادر مطلق ہے اس کے حی (زندہ) ہونے میں بھی کوئی شک نہیں ہے بلکہ یہ کہا جائے کہ وہ تمام صفاتِ جمال و کمال کا مالک ہے، (ان الفاظ کے بھر پور معنی میں) اور اس کی یہ صفات ذاتی ہیں یعنی اضافی نہیں ہیں، جیسا کہ بعض اذہان میں اس کا تبادلہ ہوتا ہے، بلکہ خداوند عالم کی یہ تمام صفات ذاتی اور لازمی ہیں جن کو علماء علم کلام ”عین ذات“ کہتے ہیں۔ اور یہ بات اپنی جگہ ثابت ہو چکی ہے کہ حقیقی حاکمیتِ خداوند عالم ہی کی ہے کیونکہ وہی ہر چیز پر قادر ہے جو چاہے کر سکتا ہے اس کی ذات ہے :

[3]

”جو کچھ وہ کرتا ہے اس کی پوچھ گچھ نہیں ہوگی (ہاں) اور لوگوں سے باز پرس ہوگی۔“

[4]

”(اے رسول) تم ان لوگوں سے پوچھو کہ بھلا اگر تم کچھ جانتے ہو تو (بتاؤ) کہ وہ کون ہے جس کے اختیار میں ہر چیز کی بادشاہت ہے۔“

اس کی ذات میں خطا اور غلطی کا ذرہ برابر بھی امکان نہیں ہے اور اس کی قدرتِ کاملہ کے سامنے کوئی قدرت نہیں آسکتی۔

نیز اسی طرح یہ بات بھی مسلم ہے کہ حاکمیتِ قانونی صرف اور صرف خداوند عالم ہی کی ذات کے لئے ہے جس میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے:

[5]

”حکومت تو بس خدا ہی کے لئے خاص ہے اس نے تو حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔“

[6]

” (اور سمجھ لو) جو شخص خدا کی نازل کی ہوئی (کتاب) کے مطابق حکم نہ دے تو ایسے ہی لوگ کافر ہیں۔“
یہ بات گذشتہ آیات و دلائل کے ذریعہ ثابت ہو چکی ہے کہ انسان کی موت کے بعد اس سے بڑا سخت حساب و کتاب ہوگا کہ اگر انسان فرمانبردار تھا تو اس کو جزا و ثواب ملے گا اور اطاعت کے بدلے اس کو نعمتیں اور سعادت ابدی نصیب ہوگی، اور اگر کوئی شخص گناہگار تھا تو اس کی نافرانی کی بدولت اس کو عذاب اور بدبختی میں مبتلا کیا جائے گا۔
چنانچہ ان تمام مذکورہ باتوں سے نتیجہ یہ نکلتا ہے جس کو ماننا اور اقرار کرنا ہر انسان کا فریضہ ہے کہ وہ حاکم مطلق جس میں حقیقی اور قانونی حاکمیت دونوں موجود ہے اور جس کے قبضہ قدرت میں ثواب و عقاب ہے تو پھر اس حاکم کے لئے ضروری ہے کہ وہ پاک و پاکیزہ اور عادل ہو، اور اس کی پاکیزگی عدل مطلق کے درجہ تک پہنچی ہوئی ہو، تاکہ انسان اپنی خوشی اور اطمینان اور رضایت کے ساتھ اس کی اطاعت کرے اور اس کی ذات کو تمام شہوات اور نفسانی خواہشات سے پاک و منزہ مانے، اس حاکم کی عدالت پر بھر پور اعتماد کرے، تاکہ اس کے احکام اور اس کی عدالت میں کوئی شک و شبہ نہ ہونے پائے، اور اگر اس حاکم کی عدالت پر ایمان نہ ہو اور اس کو ظلم و جور سے پاک و منزہ نہ مانے تو پھر انسان اپنے نفس کو نفس پرستی سے نہیں روک سکتا، اور نہ ہی اپنے کو اعمال صالحہ پر پابند بنا سکتا ہے اور نہ ہی اپنے کو محرمات سے روک سکتا ہے۔

عدل کے عقیدہ کے لئے اور اس کو ارکان اسلام کا ایک اہم رکن ماننے نیز ظلم کو قبیح ماننے اور اسی کو برائی و فساد کی بنیاد ماننے کے لئے ہمارے لئے کافی ہے کہ قرآن کریم نے ہم سب لوگوں کو عدل و انصاف کا حکم دیا ہے اور ظلم و ستم سے منع فرمایا ہے جیسا کہ عقل بھی یہی حکم کرتی ہے، چنانچہ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر اس مسئلہ پر روشنی ڈالی گئی ہے۔

عدل کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے:

[7]

”بے شک خداوند عالم انصاف اور (لوگوں کے ساتھ) نیکی کرنے اور احسان کا حکم کرتا ہے۔“

[8]

”تم (ہر حال میں) انصاف کرو، یہی پرہیزگاری سے بہت قریب ہے۔“

[9]

”اور جب لوگوں کے باہمی جھگڑوں کا فیصلہ کرنے لگو تو انصاف سے فیصلہ کرو۔“

[10]

”اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں تمہارے (اختلافات کے) درمیان انصاف (سے فیصلہ) کروں۔“

[11]

”کیا وہ شخص جو لوگوں کو عدل میانہ روی کا حکم کرتا ہے اور وہ خود بھی سیدھی راہ پر قائم ہے۔“

[12]

”اور سچائی اور انصاف میں تو تمہارے پروردگار کی بات پوری ہوئی۔“
اسی طرح قرآن مجید میں ظلم و ستم سے نہی کی گئی ہے اور ظلم کے نتائج سے باخبر کیا گیا ہے، چنانچہ ارشاد خداوندی ہے:

[13]

”جو شخص سرکشی کرے گا ہم اس کو فوراً سزا دیں گے۔“

[14]

”خدا ظالموں کو دوست نہیں رکھتا۔“

[15]

”ظالموں پر خدا کی لعنت ہے۔“

[16]

”اور جن لوگوں نے ظلم کیا انہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس جگہ لوٹائے جائیں گے۔“

[17]

”جن لوگوں نے ظلم کیا ان پر درد ناک دن کے عذاب سے افسوس ہے۔“

[18]

”ان پر کچھ ظلم نہیں کیا مگر وہ لوگ خود اپنے اوپر ستم توڑتے رہے ہیں۔“

[19]

”اور ہم نے کسی طرح ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ ان لوگوں نے آپ اپنے اوپر (نافرمانی کر کے) ظلم کیا۔“
قارئین کرام! یہ تھیں قرآن مجید کی بعض وہ آیات جن میں خداوند عالم نے عدل کا حکم دیا ہے اور عدل کی ترغیب (رغبت) دلائی ہے نیز ظلم و جور سے روکا ہے اور اس کے نتائج سے مسلمانوں کو باخیر کیا ہے، (اور اس سلسلہ میں مزید بہت سی آیات ہیں جن کو اختصار کے پیش نظر بیان نہیں کیا گیا ہے)
لہذا ان تمام آیات کے پیش نظر خداوند عالم کو عادل مطلق اور ظلم سے پاک و پاکیزہ ماننا ضروری ہے۔
حقیقت یہ ہے کہ خداوند عالم کو عادل ماننے کے لئے ہمیں کسی قرآنی آیت یا دوسری لفظی دلیلوں کے سہارے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بلکہ خود عقل انسانی اس مسئلہ پر بہترین دلیل ہے، کیونکہ عدل کو حسن ماننا اور ظلم کو قبیح ماننا عقل کے ان مسلمات میں سے ہے جن کے لئے کسی بھی دلیل و برہان کی ضرورت نہیں۔
کیونکہ اگر کوئی انسان آپ کی مکمل طور پر اطاعت کرے اور آپ کے احکامات کو مکمل طریقہ سے انجام دے لیکن پھر بھی آپ کی طرف سے یہ یقین ہو کہ آپ اس کو پریشان کریں گے یا اس کو اذیت دیں گے یا آپ اس کی اطاعت کا صلہ نہیں دیں گے، تو انسانی عقل چاہے مومن ہو یا کافر اس بات کے لئے قطعی راضی نہیں ہوگی بلکہ اس کام کو بہت برا اور پست ترین صفات میں شمار کرے گی۔
اسی بنا پر اس مسئلہ میں کوئی بھی مخالف نہیں ہے۔

اور چونکہ خداوند عالم (جو کہ کمال مطلق ہے) ایک عام انسان کے اخلاق سے گرا ہوا نہیں ہے (تعالیٰ اللہ عن ذالک علواً کبیراً)

مزید وضاحت:

قارئین کرام! ہم ایک بنیادی اور اہم قاعدہ پر ایمان رکھتے ہیں (جیسا کہ عقل کا فیصلہ بھی یہی ہے) جس کا خلاصہ یہ ہے کہ خداوند عالم کے افعال صرف اور صرف حسن (نیک) ہوتے ہیں، یعنی خداوند عالم کسی بھی فعل قبیح کا مرتکب نہیں ہوتا کیونکہ خداوند عالم اس برے فعل کی برائی جانتا ہے اور اس فعل کے انجام دینے میں کوئی رغبت بھی نہیں رکھتا، کیونکہ جب کوئی انسان کوئی برا کام کرتا ہے تو اس کو کسی نہ کسی غرض کے لئے یا اس کی برائی سے لاعلمی کی وجہ سے یا اس کو کسی ذاتی مصلحت کے لئے انجام دیتا ہے، لہذا خداوند عالم اس برے کام کو اس لئے نہیں انجام دیتا کہ وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے، ہر چیز کا عالم ہے اور کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔
اسی طرح ہم یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں (گذشتہ قاعدہ کے تحت اور عقلی حکم کی بنا پر بھی) کہ خداوند عالم کا ہر کام کسی نہ کسی غرض اور کسی نہ کسی فائدہ کے لئے ہوتا ہے:

[20]

”اور ہم نے آسمان اور زمین اور جو چیزیں دونوں کے درمیان ہیں بے کار نہیں پیدا کیا۔“

[21]

”تو کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تم کو یوں (ہی) بے کار پیدا کیا ہے۔“
مذکورہ آیت میں فعل عبث (بے ہودہ کام) کی نفی کی گئی اور بے ہودہ کام بے غرض ہوتا ہے اور بے غرض و بے مقصد کام حکیم اور صاحب عقل کے لئے قبیح ہوتا ہے اور جیسا کہ ہم نے پہلے بھی عرض کیا کہ فعل قبیح خداوند عالم کے لئے محال ہے۔

غرض سے ہماری مراد یہ نہیں ہے (جیسا کہ بعض خود غرض لوگوں نے مراد لی ہے) بلکہ وہ غرض جو خدا کی طرف پلٹتی ہے وہ ذاتی مصلحت یا ذاتی منفعت کے تحت ہوتی ہے، اور چونکہ خداوند عالم کسی چیز کا محتاج نہیں ہے اور نہ خدا کے لئے ہماری اصطلاح کے مطابق کوئی مصلحت ہے بلکہ اس غرض سے انسانوں کا فائدہ اور نظام کائنات کی مصلحت مراد ہوتی ہے۔

اور چونکہ خداوند عالم کا کوئی بھی کام عبث اور لہو و لعب نہیں ہوتا، تو پھر ضروری ہے کہ خدا کے بارے میں یہ ایمان رکھیں کہ وہ اپنے بندوں سے اطاعت چاہتا ہے اور نافرمانی کو ناپسند سمجھتا ہے:

[22]

”خدا یہ چاہتا ہے کہ دینی باتوں سے حق کو ثابت کرے“

[23]

”خدا) اپنے بندوں سے کفر اور ناشکری پسند نہیں کرتا“

[24]

”خدا قوم فاسقین سے ہر گز راضی نہ ہوگا“

[25]

”خدا) یہ چاہتا ہے کہ تم کو پاک و پاکیزہ کر دے اور تم پر اپنی نعمتیں پوری کر دے“

[26]

”خدا تو یہ چاہتا ہے کہ (اپنے احکام) تم لوگوں سے صاف صاف بیان کر دے اور جو اچھے لوگ تم سے پہلے گذر چکے ہیں ان کے طریقہ پر چلا دے“

قارئین کرام ! یہ وہ حقیقت ہے جس کے لئے کسی لفظی دلیل کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ہمارے لئے کافی ہے کہ خداوندعالم نے تمام لوگوں کی اطاعت کا حکم دیا ہے، (اور اس کے لئے حکم کرنا صحیح نہیں ہے مگر وہی کام جس کا وہ ارادہ کرے) اور خداوندعالم نے لوگوں کو اپنی نافرمانی سے منع فرمایا ہے (اور اس کا نہی کرنا صحیح نہیں ہے مگر جس کام کو وہ ناپسند کرے) بلکہ یہ بات عقلی لحاظ سے بھی صحیح نہیں ہے کہ جس کام کو نہیں چاہتا اس کا حکم دے اور جس کو پسند کرتا ہے اس سے روکے۔

لیکن بعض مسلمان متکلمین نے اس بات کو ماننے سے انکار کیا ہے اور کہتے ہیں کہ وہ تمام اطاعتیں اور نافرمانیاں جن کے انسان مرتکب ہوتے ہیں وہ تمام افعال خدا میں سے ہیں اور وہ سب خدا کے خاص ارادہ کے تحت انجام پاتے ہیں، (یعنی تمام کام خدا کرتا ہے انسان کچھ نہیں کرتا) چنانچہ اس بات پر ان کی دلیل دو چیزیں ہیں:

پہلی دلیل:- اگر خداوندعالم صرف اطاعت کا ارادہ کرے، تو پھر اس کا ارادہ ہر حال میں متحقق ہونا چاہئے، اگرچہ بندہ اس کی مخالفت ہی کیوں نہ کرنا چاہے، کیونکہ اگر انسان نافرمانی کا ارادہ کرے، تو یہ خداوندعالم کے ارادہ کے خلاف ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ خداوندعالم کا ارادہ فیل ہو گیا ہے، (نعوذ باللہ) اور خدا کے ارادہ پر بندہ کے ارادہ کا غلبہ ہو گیا ہے، اور یہ بات غیر ممکن اور غیر معقول ہے۔

لہذا یہ بات کہی گئی کہ خداوندعالم ہمیشہ اپنے بندوں سے اطاعت نہیں چاہتا بلکہ جو وہ چاہے وہ انجام پاتا ہے۔ قارئین کرام ! اس مذکورہ اعتراض کا جواب یہ ہے کہ خداوندعالم ہر حال میں اطاعت چاہتا ہے لیکن خداوندعالم بندہ کو مجبور نہیں کرتا بلکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ بندہ خود اپنی مرضی، رغبت اور یقین کے ساتھ اس کی اطاعت کرے، اور صرف مکلف کے ارادہ سے وجود پائے، بغیر اس کے خداوندعالم کے ارادہ سے اس کا کوئی ربط ہو۔ دوسری دلیل:- خداوندعالم جس چیز کے انجام پانے کے بارے میں علم رکھتا ہے اس کا انجام پانا ضروری ہوتا ہے اور اس کا جس چیز کے نہ ہونے پر علم ہوتا ہے اس کو انجام نہیں پانا چاہئے۔

پس جب خداوندعالم کسی انسان سے اطاعت نہ کرنے کا علم رکھتا ہے تو پھر انسان پر اس کا انجام دینا محال ہے، کیونکہ وہ ایسا کام کیسے کر سکتا ہے جو محال ہو، اور چونکہ خداوندعالم ہر چیز پر احاطہ رکھتا ہے تو پھر بندوں کے تمام افعال، خداوندعالم کے علم کے مطابق ہونے چاہئے، چاہے بندہ اس کام کا ارادہ کرے یا نہ کرے، لہذا انسان کے لئے اطاعت و نافرمانی میں کوئی اختیار نہیں ہے۔

اس اعتراض کے جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ خداوندعالم کے علم کا مطلب یہ ہے کہ اس کے سامنے تمام حقائق واضح اور تمام چیزیں روشن ہیں اسی وجہ سے خداوندعالم کا ابولہب کے کفر اور ہمیشگی عذاب کے بارے میں خبر دینا ہے، کیونکہ خداوندعالم کو معلوم ہے کہ یہ شخص اسلام کا اقرار نہیں کرے گا اور آخر عمر تک اپنے کفر پر بضد رہے گا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خداوندعالم کا علم اس کے ایمان نہ لانے کا سبب ہے اور آخر عمر تک اس کے کفر پر باقی رہنے کا باعث ہے۔

قارئین کرام ! اس بات کو سمجھانے کے لئے ہم ایک دنیوی مثال پیش کرتے ہیں:

فرض کیجئے جب کوئی ڈاکٹر کسی مریض کو دیکھتا ہے اور اس کا معائنہ کرنے کے بعد اس کے نہ بچنے کی خبر دیتا ہے تو اس کی وجہ اس کا خطرناک مرض ہوتا ہے اور کبھی کبھی اس کے تیمارداروں کو یہ بھی خبر دیدیتا ہے کہ یہ شخص مرنے سے پہلے بہت زیادہ درد و پریشانی میں مبتلا رہے گا۔

کیونکہ ڈاکٹر اس کے مرض کی کیفیت کو اچھی طرح جانتا ہے تو کیا کوئی انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ اس شخص کی موت

کا سبب ڈاکٹر کا علم ہے؟! یا یہ کہ ڈاکٹر کا علم اور اسی کی موت کا خبر دینا ڈاکٹر پر اس کی حقیقت واضح و روشن ہونے کی وجہ ہے۔

اس طرح کی گفتگو کرنے والوں پر یہ بات پوشیدہ رہی ہے اور انہوں نے دو فاعلوں میں غلط فہمی کی ہے کیونکہ کوئی فاعل جیسے انجینیر، مؤلف اور شاعر کے لئے ضروری ہے کہ یہ لوگ پہلے اپنے کام کو اپنے ذہن میں تصور کریں کیونکہ اسی تصور کے تحت ان کی کتاب، قصیدہ اور نقشہ تیار ہوتا ہے جو ان کے سابق علم کا معلول ہوتا ہے۔ لیکن واقعات کا علم (مثلاً بندوں کے افعال پر خداوندعالم کاعلم) اس کے بر خلاف ہوتا ہے کیونکہ ان کا علم صرف کشف حقیقت ہوتا ہے اور جس طرح ہونے والا ہوتا ہے اسی پر علم ہوتا ہے اور اس علم میں علت و سبب کا کوئی تصور نہیں پایا جاتا۔

قارئین کرام! ہمارے لئے یہ بات واضح ہے کہ ان دونوں اعتراضات میں کوئی بھی ایسی دلیل نہیں ہے جس سے گذشتہ مطلب ثابت ہوسکے، کیونکہ خداوندعالم اپنے ارادہ میں انسان کو مجبور نہیں کرتا، اور نہ ہی اس کا علم اطاعت و معصیت کا سبب بنتا ہے۔

جیسا کہ ارشاد پروردگار ہے:

[27]

”اور یہ کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔“

[28]

”جو کافر بن بیٹھا اس پر اس کے کفر کا وبال ہے اور جنہوں نے اچھے کام کئے وہ اپنے ہی لئے آسائش کا سامان کر رہے ہیں“

قارئین کرام! ان اعتراضات کے جوابات اور ردّ نیز ان جیسے اعتراضات کے مزید جواب آئندہ صفحات میں ملاحظہ فرمائیں۔

جبر و اختیار

”جبر و اختیار“ کا مسئلہ ایک طولانی بحث کا حامل ہے چند صفحات میں اس کو بیان نہیں کیا جاسکتا اور نہ ہی اس کتاب میں اس کی تفصیل بیان ہوسکتی ہے۔

اور چونکہ مسئلہ ”جبر“ ایک سیاسی حربہ ہے یہ صرف غیر مذہبی حکام نے اپنے افعال و اعمال کو صحیح کرنے کا ایک ذریعہ نکالا ہے، ان کا مقصد صرف اسلام کے مخالف اعمال کو غیر اختیاری (جبری) کہہ کر عذر پیش کرنا ہے۔ یہ موضوع بہت سے شعبے اور مختلف پہلو رکھتا ہے اسی وجہ سے علم کلام کے اہم مسائل میں شمار ہوتا ہے اور عقائد کے باب میں اہم باب ہے اور دینی مسائل کا ایک مشکل مسئلہ ہے۔

مسئلہ ”جبر“ یاس کے مثل دوسرے مسائل جن پر بعض مسلمانوں کا عقیدہ ہے ان کی بنیاد یہ ہے کہ انسان کے افعال و اعمال صرف اس کے ارادہ و اختیار سے انجام نہیں پاتے بلکہ وہ خداوندعالم کے ارادہ اور اس کے حکم سے انجام پاتے ہیں اور ان کے انجام دینے میں انسان کا کوئی کردار نہیں ہوتا، اس نظریہ کو ”جبر“ کہا جاتا ہے جس کے نتیجہ میں انسان کو مجبور ماننا پڑتا ہے، چاہے وہ اطاعت ہو یا معصیت یعنی ان کے انجام پر مجبور ہوتا ہے چاہے ان کا ارادہ کرے یا نہ کرے۔

چنانچہ جبر کے قائل لوگوں نے اپنے گمان کے مطابق قرآن کریم کی بعض وہ آیات جن میں اس بات کا ایک ہلکا سا اشارہ پایا جاتا ہے، پیش کی ہیں جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے:

[29]

”(اے رسول) تم کہہ دو کہ ہم پر ہر گز کوئی مصیبت نہیں پڑسکتی مگر وہی جو خدا نے (ہماری تقدیر میں) لکھ دیا ہے۔“

[30]

”(اے رسول) تم کہہ دو کہ سب خدا کی طرف سے ہے“

لہذا ان آیات کے پیش نظر ان لوگوں نے یہ گمان کر لیا کہ ان آیات کے ذیل میں انسان کے افعال و اعمال بھی آتے ہیں۔ جبکہ بعض مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے (کیونکہ وہ مذکورہ نظریہ کو باطل جانتے ہیں) کہ انسان اور خداوندعالم میں سوائے خلق اول کے کوئی رابطہ نہیں ہے، یعنی خداوندعالم نے ان کو خلق کرنے کے بعد مکمل آزاد کر دیا ہے اور تمام چیزوں کو انہیں پر چھوڑ دیا ہے، ان کا خدا سے کوئی ربط نہیں ہے، ان کا ماننا یہ ہے کہ علت محدثہ معلول کی بقا کے لئے

کافی ہے، اس حیثیت سے کہ معلول اپنے وجود کے بعد اپنی علت سے بے نیاز ہوجاتا ہے کیونکہ وہ فقط پہلی علت حدوث کا محتاج ہوتا ہے، چنانچہ علماء علم کلام اس نظریہ کو ”تفویض“ کہتے ہیں یعنی خداوند عالم نے تمام کاموں کو انسان پر چھوڑ دیا ہے اور اب اس سے کوئی مطلب نہیں۔

جبکہ حقیقت میں صحیح نظریہ ان دونوں نظریات کا درمیانی راستہ ہے، اس سلسلہ میں حضرت امام صادق علیہ السلام کا بیان بہترین اور دقیق ہے، آپ نے اپنی مشہور حدیث میں فرمایا:

”لا جبر ولا تفویض، بل منزلة بین المنزلتین“ [31]

(نہ جبر اور نہ تفویض بلکہ دونوں کا درمیانی راستہ صحیح ہے)

وضاحت:

ہر انسان فطری طور پر اس بات کو سمجھتا ہے کہ وہ بہت سے کاموں پر قادر ہے اور وہ جن کاموں کا ارادہ کرے ان کو انجام دے سکتا ہے اور جن کاموں کو انجام نہ دینا چاہے ان کو چھوڑ سکتا ہے اور ہمارے لحاظ سے کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہوگا جو اس بات میں شک کرے، جو اس بات کی بہترین دلیل ہے کہ انسان مکمل طور پر آزاد ہے۔ اسی طرح ہر انسان یہ بات بھی اچھی طرح سمجھتا ہے کہ تمام صاحبان عقل اس بات پر متفق ہیں کہ جو شخص اچھے کام کرتا ہے اس کی مدح و تعریف کرتے ہیں اور جو شخص برے کام کرتا ہے اس کی مذمت کرتے ہیں، اور یہ بھی اس بات کی بہترین دلیل ہے کہ انسان اپنے افعال میں مکمل آزاد ہے اور (اگر اختیار نہ ہو) تو صاحبان عقل کا مدح و مذمت کرنا صحیح نہ ہوگا۔

اسی طرح انسان فطری طور پر اس بات کا بھی احساس کرتا ہے کہ انسان کے کسی بلندی سے سیڑھی کے ذریعہ نیچے اترنے اور بلندی سے زمین کی طرف کودنے میں فرق ہے کیونکہ انسان پہلی صورت پر قادر ہے اور دوسری صورت میں مجبور۔

اسی طرح عقل سلیم کے نزدیک یہ بات بھی مسلم ہے اور کسی کو بھی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انسان میں ان طاقت و توانائی کا خلق کرنے والا ان کو ایجاد کرنے کے بعد ان سے جدانہی ہوا ہے، بلکہ ان چیزوں کا باقی رہنا ہر لمحہ اس مؤثر کا محتاج ہے، کیونکہ ان اشیاء کا خالق کسی معمار کی طرح نہیں ہے کہ مکان بننے کے بعد مکان کو معمار کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ عمارت اپنی جگہ پر باقی رہتی ہے چاہے اس کا بنانے والا معمار مر ہی کیوں نہ ہو جائے، اسی طرح کتاب جو اپنے لکھے جانے میں کتابت کی محتاج ہے، بلکہ اس کا بنانے والا جو کچھ اس میں موجود ہے، کا خالق روشنی کے لئے بجلی کی طرح ہے کہ جب تک بجلی رہتی ہے روشنی باقی رہتی ہے، اور روشنی اپنی بقاء میں ہر لمحہ بجلی کی محتاج رہتی ہے اور اگر بجلی کا تار ایک لمحہ کے لئے ہٹا لیا جائے تو روشنی فوراً ختم ہو جاتی ہے، بالکل اسی طرح اس کا بنانے والے کی تمام چیزیں اپنے وجود اور بقاء میں بقاء کے لئے مبدع اور مصدر (خالق) کی محتاج ہیں۔

قارئین کرام! ہماری گذشتہ باتوں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ انسان کے اعمال و افعال جبر و تفویض کے درمیان ہوتے ہیں، اور ان کے لئے دونوں میں حصہ ہوتا ہے، لہذا فعل یا ترک کو انجام دینے کی طاقت اگرچہ انسان کے اختیار سے ہی ہوتی ہے لیکن یہ قدرت خدا کا عطیہ ہے، اور انسان کا فعل ایک لحاظ سے خود انسان کی طرف منسوب ہوتا ہے، اور ایک لحاظ سے خدا کی طرف منسوب ہوتا ہے۔

قرآن کریم کی وہ آیات جن سے ”جبریوں“ نے استدلال کیا ہے وہ اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ انسان کا اختیار کسی کام کو انجام دینے میں خدا کی قدرت کے نافذ ہونے میں مانع نہیں بن سکتا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان خدا کی ذات اور اس کی قدرت سے بے نیاز ہو گیا ہے!!۔

اس سلسلہ میں ہمارے استاد آیت اللہ العظمیٰ امام خوئی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے درس میں ”المنزلة بین المنزلتین“ کی تفسیر کرتے ہوئے درج ذیل بہترین مثال پیش کی:

”اگر کسی انسان کا ہاتھ اس طرح ٹل ہو جائے کہ وہ اس کو نہ چلا سکے، اور کوئی ڈاکٹر اس کے کوئی ایسا آلہ لگائے جس کی وجہ سے اس کا ہاتھ حرکت کرنے لگے، اس طرح کہ جب وہ آلہ لگا ہوا ہو تو انسان اپنے ہاتھ کو حرکت دے سکے، تو جب تک وہ آلہ لگا ہوا ہے اس کا ہاتھ کام کرتا ہے اور جب اس کو الگ کر دیا جائے تو اس کا ہاتھ اپنی پہلی حالت پر پلٹ جائے، تو جب اس کے وہ آلہ لگا ہوا ہے اور وہ اپنے ہاتھ کو حرکت دینے پر قادر ہے اور اپنے معمولی کاموں کو انجام دے رہا ہے تو اس کی یہ حرکت دونوں چیزوں کی سبب ہوگی ایک لحاظ سے صاحب دست کی طرف مستند ہے کیونکہ وہ اپنا ہاتھ خود چلا رہا ہے، دوسری طرف وہ حرکت اس آلہ کی طرف بھی منسوب ہے کیونکہ وہ اس آلہ کے ذریعہ اپنا ہاتھ چلانے پر قادر ہے۔“

قارئین کرام! یہی گذشتہ مثال مسئلہ ”جبر و تفویض“ کو اچھی طرح واضح کر دیتی ہے کیونکہ ایک انسان حیات و قدرت کے عطا کرنے والے کا محتاج ہے جو ہر حال میں خدا کی طرف سے عطا ہوتی ہے لہذا ”تفویض“ بھی نہیں اور دوسری طرف انسان اپنے اعمال میں مجبور بھی نہیں ہے اور اس کے افعال بغیر اس کے ارادہ کے انجام نہیں پارہے ہیں لہذا ”جبر“ بھی نہیں ہے۔

لہذا مذکورہ مطلب کے پیش نظر ہم پر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ انسان فعل و ترک پر مکمل اختیار رکھتا ہے اور اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔

اس سلسلہ میں مزید وضاحت کے لئے یعنی انسان کے مختار ہونے کے سلسلہ میں کچھ دلائل پیش کرتے ہیں اور اس سلسلہ میں ہونے اعتراضات کے جوابات بھی پیش کرتے ہیں:

۱. اختیاری اور اضطراری افعال میں فرق

ہم نے اس بات کی طرف پہلے بھی اشارہ کیا ہے کہ انسان کے وہ افعال جو اس کے قصد و ارادہ سے انجام پاتے ہیں اور ان افعال میں جو اس کے ارادہ کے بغیر انجام پاتے ہیں ان دونوں میں واضح فرق ہے مثلاً کسی کے ہاتھ میں ریشہ پیدا ہو جائے اور اس کا ہاتھ هلنا رہے، تو یہ اس کے مرض کی وجہ سے ہے اور انسان اس کو روکنے پر قادر نہیں ہے کیونکہ اس کے اختیار اور طاقت سے باہر ہے اور کبھی اس کا کام اختیاری ہوتا ہے اور وہ اپنے اختیار سے انجام دیتا ہے۔ اسی طرح انسان دوسرے افعال میں بھی فرق محسوس کرتا ہے کہ کچھ کام اس کے اختیار سے ہوتے ہیں اور کچھ کام بغیر اختیار کے۔

اور جب ہمارے تمام افعال (ایک گمان کے مطابق) خداوند عالم کی مخلوق ہیں اور ان میں ہمیں ذرہ برابر بھی اختیار نہیں ہے تو پھر اختیاری و اضطراری کاموں میں فرق کا احساس کیسے کر سکتے ہیں؟! اس سلسلہ میں بعض متکلمین نے فلسفہ تراشی کی ہے اور دونوں (اختیاری و اضطراری) میں فرق بیان کیا ہے، ان کا کہنا ہے کہ فعل اضطراری وہ افعال ہیں جو خدا کے ارادہ سے انجام پاتے ہیں انسان کی قدرت اور اس کے ارادہ کا کوئی دخل نہیں ہوتا، اور فعل اختیاری وہ ہوتے ہیں جن کو خداوند عالم انسان کے ارادہ کے ساتھ ساتھ ایجاد کرتا ہے۔ لیکن ان کا یہ قول بالکل واضح البطلان ہے۔

کیونکہ اگر قدرت سے مراد، مشہور لغوی معنی ہونکہ ”اگر چاہے انجام دے اور نہ چاہے تو انجام نہ دے“ تو یہ مذکورہ جبر کے معنی کے خلاف ہیں بلکہ یہ تو اختیار پر دلیل ہے اور اگر اس قدرت سے کوئی دوسرے معنی مراد ہوں، تو پھر یہ اکراہ کے خلاف نہیں ہے، اور اس کو کبھی بھی قدرت نہیں کہا جاسکتا۔ لیکن اگر ارادہ کے معنی مذکورہ فلسفی لحاظ سے لئے جائیں تو اس کے معنی بھی اختیار کے ہوں گے۔ (جیسا کہ صحیح بھی ہے) کیونکہ قائل کے گمان کے مطابق یہاں اختیار ہے ہی نہیں۔ کیونکہ (دعویٰ کے مطابق) فعل انسان کے ارادے و اختیار سے نہیں ہے، اور اگر قائل کے نزدیک ارادہ کے معنی فعل کو انجام دینے میں رغبت مراد ہو تو یہ رغبت فعل کا ایجاد کرنا نہیں ہے جیسا کہ ہماری عقل بھی کہتی ہے، کیونکہ ایسے بہت سے کام ہیں جن میں انسان رغبت رکھتا ہے لیکن صرف رغبت سے وہ کام نہیں ہوتا ہے، جبکہ رغبت عین فعل نہیں ہے (جیسا کہ ہم پہلے کہہ چکے) تو پھر اختیار و اضطرار میں مذکورہ فرق لا حاصل ہو جاتا ہے۔

۲. اختیار کے سلسلہ میں قرآن مجید کی وضاحت :

قرآن مجید مینا یسی بہت سی آیات موجود ہیں جو اختیار کو بہترین طریقہ سے ثابت کرتی ہیں، اور واضح طور پر اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ انسان اپنے افعال و اعمال میں مکمل طور پر مختار ہے اور اگر ہر فعل اس انسان کی طرف منسوب ہے جس میں کسی بھی طرح کی تاویل و تفسیر نہیں کی جاسکتی۔ ارشاد خداوندی ہوتا ہے:

[32]

”ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے میں گرو ہے“

[33]

”اور جو بھی برام کام کرے گا بھر حال اس کو سزا ملے گی“

[34]

”اگر تم لوگ اچھے کام کرو گے تو اپنے فائدہ کے لئے کرو گے اور اگر برے کام کرو گے تو (بھی) اپنے لئے۔“

[35]

”بس جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر اختیار کرے“

[36]

”جس شخص نے ذرہ برابر نیکی کی ہے وہ اسے دیکھ لے گا اور جس شخص نے ذرہ برابر بدی کی ہے تو اسے (بھی) دیکھ لے گا“

[37]

”اور رہے نمود تو ہم نے ان کو سیدھا رستہ دکھادیا مگر ان لوگوں نے ہدایت کے مقابلہ میں گمراہی کو پسند کیا“

[38]

”جو کچھ تم کرتے تھے تمہیں اس کی سزا دی جائے گی“

[39]

”ہم تم میں سے کسی کے عمل کو ضایع نہیں کرتے“

اسی طرح قرآن کریم میں دیگر آیات بھی موجود ہیں جو تمام کی تمام اس بات کی واضح دلیل ہیں کہ فعل کی نسبت اس کے اختیار کی وجہ سے خود انسان کی طرف ہے، لیکن کوئی فعل خدا کی مشیت اور اس کے ارادہ کے بغیر انجام نہیں پاتا۔ لیکن بعض لوگوں نے اس نظریہ کو نہیں مانا اور کہا کہ خداوندعالم کا یہ قول:

[40]

”اللہ ہر چیز کا خالق ہے“

اس بات کی دلیل ہے کہ تمام افعال انسان، خدا کی مخلوق ہیں کیونکہ ”كُلُّ شَيْءٍ“ میں افعال انسان بھی آتے ہیں اور یہ افعال صرف انسان کی تخلیق نہیں ہیں، لہذا یہ ”جبر“ ہے۔

جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ آیت انسان کے افعال و اعمال کے سلسلہ میں نہیں ہے بلکہ اس آیت میں ان لوگوں کے نظریہ کی رد ہے جو متعدد خالق مانتے تھے مثلاً زمین کا خالق، افلاک کا خالق، انسانوں کا خالق وغیرہ وغیرہ، لہذا یہ آیت ان لوگوں کی رد میں نازل ہوئی ہے اور یہ کہتی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے اور تمام اشیاء کا خالق اللہ تعالیٰ ہی ہے۔

لفظ ”خالق“ کا خداوندعالم سے مخصوص ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ ہم اس کی خلقت کو تمام چیزوں میں عمومیت دیدیں یہاں تک انسان کے افعال بھی خدا کی مخلوق میں شمار ہونے لگے، کیونکہ قرآن مجید میں تو خلق کی نسبت انسان کی طرف بھی دی گئی ہے جیسا کہ ارشاد الہی ہوتا ہے:

[41]

”اور جب تم میرے حکم سے مٹی سے چڑیا کی مورت بناتے پھر اس پر (کچھ) دم کر دیتے تو میرے حکم سے (سچ مچ) چڑیا بن جاتی۔“

> اَنْۡىۡ اَخْلَقُ لَکُمْ مِّنَ الطَّيۡنِ کَھَيۡبَةَ الطَّيۡرِ بِاِذۡنِیۡ فَانۡفُخۡ فِیۡہِ فَیَکُونُ طَیۡراً بِاِذۡنِ اللّٰہِ۔ [42]

”میں گندھی ہوئی مٹی سے ایک پرندہ کی مورت بناؤں گا پھر اس پر (کچھ) دم کرونگا تو وہ حکم خدا سے اڑنے لگے گا“

[43]:

”تم ان کو گھڑتے ہو۔“

[44]

”(سبحان اللہ) خدا بابرکت ہے سب بنائے والوں سے بہتر ہے“

[45]

”اور خدا کو چھوڑ بیٹھے ہو جو سب سے بہتر پیدا کرنے والا ہے“

قارئین کرام! مذکورہ آیات اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ انسان بھی خالق ہے لیکن خداوندعالم احسن الخالقین ہے۔ لیکن قرآن مجید کی درج ذیل آیت سے یہ استدلال کرنا کہ افعال انسان، خداوندعالم کی ایجاد ہے:

[46]

”خدا تمہارا خالق ہے اور جو کچھ تم انجام دیتے ہو“ [47]

کیونکہ آیت اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ جو کچھ انسان انجام دیتا ہے وہ خداوندعالم کی خلقت ہے تو نتیجہ باطل ہے کیونکہ یہ آیہ شریفہ پہلی آیت کا نتیجہ ہے ارشاد ہوتا ہے:

[48]

(جناب ابراہیم نے کہا کہ افسوس) تم اس کی پرستش کرتے ہو جسے تم لوگ خود تراش کر بناتے ہو“
لہذا اس سوال کے جواب میں یہ مذکورہ آیت نازل ہوئی:

[49]

اگر انسان ان دونوں آیات کو سامنے رکھے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ آیہ کریمہ ان لوگوں کی رد میں نازل ہوئی جو لکڑی اور پتھر سے بت بنا کر ان کی عبادت کیا کرتے تھے اور ان سے قربت حاصل کرتے تھے، لہذا خداوند عالم نے اس آیت کے ذریعہ یہ ظاہر کر دیا کہ ہم ہی نے ان مشرکین کو پیدا کیا ہے اور ان چیزوں کو پیدا کیا جن کے ذریعہ سے مشرکین بت بناتے ہیں۔

لہذا اس آیت میں بندوں کے افعال و اعمال کے متعلق کوئی بات نہیں ہے۔

۳۔ عذاب، خود اختیار پر دلیل ہے :

قارئین کرام ! خداوند عالم کا گناہکاروں پر عذاب کرنا، انسان کے مختار ہونے پر بہترین دلیل ہے، اس سلسلہ میں قرآن مجید میں موجودہ آیات کو ملاحظہ فرمائیں:

[50]

”اگر (کہیں) شرک کیا تو یقیناً تمہارے سارے اعمال اکارت ہو جائیں گے اور ضرور تم گھاٹے میں آ جاؤ گے“

[51]

”اور برائی کرنے والوں کو اتنی ہی سزا دی جائے گی جیسے وہ اعمال کرتے رہے ہیں“

> يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنُهُمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ < [52]

”جس دن ان کے خلاف ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور پیر ان کی کارستانیوں کی گواہی دیں گے“

[53]

”اور جیسی جیسی تمہاری کرتوتیں تھیں (ان کے بدلے) اب ہمیشہ عذاب کے مزے چکھو“

[54]

”اور ظالموں سے کہا جائے گا کہ تم دنیا میں جو کچھ کرتے تھے اب اس کے مزے چکھو۔“

[55]

”جو لوگ اس کے حکم کی مخالفت کرتے ان کو اس بات سے ڈرتے رہنا چاہئے کہ (مبادا) ان پر کوئی مصیبت آ پڑے“

[56]

”اور جس نے ہمارے حکم سے انحراف کیا اسے ہم (قیامت میں) جہنم کے عذاب کا مزا چھکائیں گے“
کیونکہ اگر خداوند عالم اپنے بندوں کے افعال کا خالق ہو اور پھر ان کاموں پر ان کو عذاب میں بھی مبتلا کرے تو یہ محال ہے کیونکہ یہ تو کھلم کھلا ظلم ہے، (کہ افعال کو خود انجام دے اور سزا بندوں کو دے) اور خداوند عالم ہر ظلم سے پاک و پاکیزہ ہے:

[57]

”اور تمہارا پروردگار بندوں پر (کبھی) ظلم کرنے والا نہیں ہے“

[58]

”خدا تو کبھی بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں“

[59]

”اور میں اپنے بندوں پر (ذرا برابر بھی) ظلم کرنے والا نہیں ہوں“

[60]

”اور خدا سارے جہان کے لوگوں (میں سے کسی) پر ظلم کرنا نہیں چاہتا“

[61]

”اور خدا تو اپنے بندوں پر ظلم کرنا چاہتا ہی نہیں“

[62]

”خدا تو ہر گز ذرا برابر بھی ظلم نہیں کرتا“

[63]

”خدا تو ہر گز لوگوں پر کچھ ظلم نہیں کرتا“

[64]

”اور تیرا پروردگار کسی پر (ذره برابر) ظلم نہ کرے گا“

(یہ تھیں وہ آیات جن میں خداوندعالم نے اپنے سے ظلم کی نفی کی ہے۔)

لیکن بعض علماء علم کلام نے خداوندعالم کی طرف ظلم کی نسبت کو صحیح مانا ہے ، چنانچہ ان کے نظریہ کا خلاصہ یہ ہے:

”خداوندعالم کے لئے ظلم قبیح نہیں ہے کیونکہ وہ ظلم قبیح ہے جس کو عقل مکروہ جانے ، یعنی وہ ظلم قبیح ہے جو دوسرے پر کیا جائے لیکن اگر اپنے پر ظلم کیا جائے چاہے وہ اپنے بدن پر ہو یا اپنے مال اور اپنی عزت پر ، کیونکہ انسان اپنے مال میں تصرف کرنے میں آزاد ہے اور بغیر کسی قید و شرط کے تصرف کر سکتا ہے اور اس کا یہ تصرف کرنا قبیح نہیں ہے۔

اسی طرح خداوندعالم کو بھی اپنی مخلوقات میں تصرف کرنے کا مکمل حق ہے کیونکہ وہی ان کا خالق اور مالک ہے اور چونکہ اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ کی ملکیت ہے اور اس کی قدرت و سلطنت کے آگے خاضع ہیں، لہذا وہ جس طرح چاہے ان میں تصرف کر سکتا ہے ، پس جس کو چاہے عذاب کرے چاہے وہ مومن ہی کیوں نہ ہو، اور جس کو چاہے اپنی نعمتوں سے سرفراز کرے چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو ، کیونکہ تمام انسان اس کی ملکیت ہے۔

[65]

”جو کچھ وہ کرتا ہے اس کی پوجہ گچھ نہیں ہو سکتی (ہاں) اور لوگوں سے باز پرس ہوگی۔“

لہذا انسان کو یہ حق نہیں ہے کہ خدا کی عظمت کے سامنے اپنی قابلیت دھائے اور کہے کہ خداوندعالم کا یہ فعل حسن ہے اور یہ فعل قبیح۔

قارئین کرام ! یہ اعتراض چند وجوہات سے مردود اور باطل ہے:

۱۔ کیونکہ خداوندعالم کے بارے میں حکم عقل کے فرض کی گفتگو نہیں ہے بلکہ اس چیز کا بیان ہے جس سے بندوں کے معاملات میں فضل و لطف کی امید ہو ، کیونکہ ہم اس بات کو مکمل طور پر قبول کرتے ہیں کہ محال پر تکلیف کرنا یا جس کام کے انجام دہی کی قدرت نہ ہو ، اس کا حکم دینا یا گناہگار کو جنت میں داخل کرنا یا مطیع اور فرمانبردار کو جہنم میں داخل کرنا، ان تمام چیزوں پر خداوندعالم مکمل قدرت رکھتا ہے ، اور ہر طریقہ کا تصرف کر سکتا ہے اور کوئی بھی حکم کر سکتا ہے ، اور ہم یہ بھی یقین رکھتے ہیں کہ وہ اس طرح کے کام انجام نہیں دیتا لیکن اس کا ان کاموں کو انجام نہ دینا اس کے لطف و کرم کی وجہ سے ہے نہ یہ کہ وہ ان کاموں کو انجام دینے سے قاصر اور عاجز ہے۔

۲۔ اگر ہم ظلم کو قبیح نہ مانیں تو پھر انسان خداوندعالم کے احکامات کی پیروی نہیں کرے گا کیونکہ ان احکامات اور ان کے نتائج کے درست ہونے پر یقین نہ ہوگا، اور اسی طرح اس کو خدا کے وعدہ وفا کرنے پر بھی اطمینان نہ ہوگا۔ جبکہ خداوندعالم ارشاد فرماتا ہے:

[66]

”بے شک خدا اپنے وعدہ کے خلاف نہیں کرتا“

کیونکہ یہ سب کچھ اس اعتبار سے ہے کہ ظلم، کذب اور خلف وعدہ قبیح و قباحت کو ہٹالیا جائے جیسا بعض لوگوں کا گمان ہے تو پھر انسان، خدا کی اطاعت، خواہشات نفس کی مخالفت ہو اور نفس امارہ سے جنگ پر اطمینان اور اعتماد نہیں کرے گا۔

۳۔ ظلم کسی غیر پر تعدی کرنے سے مخصوص نہیں ہے بلکہ درمیانی راستہ سے افراط و تفریط کرنا بھی ظلم ہے ، اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص نے اپنے اوپر ظلم کیا، جبکہ اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ شخص اپنے تصرف، لباس، طعام، اور خرچ میں راہ اعتدال سے خارج ہو گیا ہے ، درحالیکہ یہ سب کچھ اس کی ملکیت میں ہوتے ہیں، اور وہ اپنے مال میں تصرف کرنے میں بھی مکمل آزاد ہوتا ہے لیکن مذکورہ طریقہ کو عرف عام میں ظلم شمار کیا جاتا ہے۔ مثلاً اگر کوئی انسان کسی حیوان کو مارے جبکہ وہ حیوان اس کی ملکیت بھی ہو، اور اس کا فرمانبردار ، اور اس کو اذیت نہ دینے والا ہو تو کیا اس کو مارنے پر یہ عذر پیش کر سکتا ہے کہ میں تو اس کا مالک ہوں؟!

۴۔ ظلم قبیح ہے۔

اگر انسان اپنے افعال کے انجام دینے پر قادر اور مختار نہ ہو، اور صرف اس کے ارادہ سے ایجاد ہو جائے تو پھر

خداوند عالم (معاذ اللہ) ”اظلم الظالمین“ ہو جائے گا، کیونکہ گناہگار شخص کو عذاب دیا جانا ضروری ہے اور چونکہ معصیت انسان کے اپنے اختیار سے نہیں ہے، لہذا اس کو عذاب کرنا کئی گنا ظلم سے بھی بُرا ہے۔
 قارئین کرام! ”جبر“ کا عقیدہ رکھنے والے اس سلسلہ میں دو جواب پیش کرتے ہیں:

۱۔ عذاب کسی فعل کی بنا پر نہیں ہے بلکہ ”کسب“ کی بنا پر ہے۔
 لیکن ہم ان کے جواب میں کہتے ہیں کہ:

جو بات ”کسب“ کے لغوی معنی اور قرآن کریم میں استعمالات سے سمجھی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ کسب اختیار کے ذریعہ انجام شدہ فعل کو کہتے ہیں، جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے:

[67]

”اور جو شخص کوئی گناہ کرتا ہے تو اس سے کچھ اپنا ہی نقصان کرتا ہے“

[68]

”اس (انسان) نے اچھا کام کیا تو اپنے نفع کے لئے اور برا کام کیا تو اس کا (وبال) اسی پر پڑے گا“

[69]

”اور چور خواہ مرد ہو یا عورت تم ان کے کرتوت کی سزا میں ان کا (دابنا) ہاتھ کاٹ ڈالو“

[70]

”اور جن لوگوں نے برے کام کئے ہیں تو گناہ کی سزا ان کے برابر ہے“

[71]

”جو لوگ گناہ کرتے ہیں انہیں اپنے اعمال کا عنقریب ہی بدلا دیا جائے گا“

اسی طرح قرآن کریم میں دیگر آیات بھی موجود ہیں جو تمام اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ ارادہ و اختیار کے ذریعہ جو فعل انجام پائے اس کو ”کسب“ کہتے ہیں لیکن اختیار کی ایک شرط قدرتِ انسان ہے۔
 لہذا ان کو جب خود اپنا دعویٰ ناقص دکھائی دیا تو انہوں نے یہ کہا کہ وہ کسب جو عذاب کا سبب بنتا ہے وہ ایسا فعل ہے جو خدا سے صادر ہوتا ہے لیکن انسان کے ارادہ کے ساتھ یعنی اس فعل کے وجود کے لئے انسان کا ارادہ اور خدا کا اس کام کو کر دینا ضروری ہے۔

لیکن ہم اس کا جواب یوں دیتے ہیں:

۱۔ اگر یہ مقارن ہونا (ارادہ انسان اور فعل خدا کا ایک ساتھ ملنا) اختیار سے خارج ہو تو انسان پر عذاب کرنا صحیح نہیں ہے کیونکہ ان کے گمان کے مطابق انسان تو صرف اس فعل سے رغبت رکھتا تھا، لیکن اس فعل کو خداوند عالم نے ایجاد کیا (ان کے گمان کے مطابق)

پس در حقیقت رغبتِ انسان اور ایجادِ خدا میں مقارنت پائی گئی، اور یہ مقارنت بھی خدا کے ارادہ اور اس کی قدرت کے ذریعہ پیدا ہوئی کیونکہ ان کے گمان کے مطابق وہی فاعل حقیقی ہے، تو پھر یہ کس طرح صحیح ہوگا کہ خداوند عالم اس بندہ پر عذاب کرے جس نے فعل ہی انجام نہ دیا ہو، یا اس مقارنت کی بنا پر جس پر اُسے ذرا بھی اختیار نہیں۔

۲۔ خداوند عالم کا اپنے بندوں پر ظلم کرنا قبیح نہیں ہے کیونکہ یہ تو مالک کے تصرف کا ایک حصہ ہے اور وہ جو چاہے کر سکتا ہے، (ہم نے اس سلسلہ میں وضاحت کر دی ہے) کیونکہ خود ذات افعال میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے ان کو حسن یا قبیح کا نام دیا جائے، اور انسان کے کاموں کو حسن و قبیح کہنا شریعت کی بنا پر ہوتے ہیں کیونکہ جس کام کا شریعت نے حکم دیدیا ہے وہ حسن ہے اور جن کاموں سے روک دیا ہے وہ قبیح ہیں، کیونکہ اگر شارع کی نظر بدل جائے اور جس کام کا امر کیا تھا اس کے بارے میں نہیں کر دے اور جس چیز کے بارے میں منع فرمایا تھا اس کا حکم دیدے تو پھر قبیح، حسن سے اور حسن، قبیح سے بدل جائے گا، یعنی جو چیز حسن تھی وہ قبیح ہو جائے گی اور جو قبیح تھی وہ حسن ہو جائے گی۔

اور چونکہ (ان کے گمان کے مطابق) فعل کا حسن و قبح شریعت مقدس کی وجہ سے ہے نہ کہ حکم عقل کی بنا پر، تو پھر خداوند عالم کے فعل کو حسن و قبح کا نام نہیں دیا جاسکتا کیونکہ وہ تو شریعت سے بھی بالاتر ہے، پس نتیجہ یہ ہوا کہ ہر وہ کام جو خدا انجام دے (چاہے ظلم پر ہی کیوں نہ منطبق ہو) وہ حسن و جمیل اور نیک ہے اور عقلِ انسانی یہ حکم کرنے سے قاصر ہے کہ خداوند عالم سے ظلم صادر ہونا قبیح ہے۔

قارئین کرام! صحیح نظریہ بیان کرنے سے پہلے ہم حسن و قبح کے معنی کی طرف اشارہ کرتے ہیں:

پہلے معنی :

حسن وقیح کا اطلاق کمال ونقص پر ہوتا ہے، لہذا علم حسن ہے اور جہل ونادانی قبیح، شجاعت وکرم حسن ہیں اور ان کے مقابلہ میں بزدلی اور بخل قبیح ہیں، اور ان میں کسی بھی مفکر اور دانشمند نے کوئی اختلاف نہیں کیا ہے کیونکہ یہ ایسے یقینی مسائل ہیں جن کو انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔

دوسرے معنی:

حسن اس کو کہتے ہیں جو طبیعت کو اچھا لگے، اور قبیح اس کو کہتے ہیں جس سے طبیعت نفرت کرے، مثلاً یہ منظر، حسن ہے، یہ آواز حسن ہے یا بھوک کے وقت کھانا کھانا حسن ہے، اسی طرح یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ منظر قبیح ہے یہ آواز قبیح ہے، اور اس معنی میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے، کیونکہ اس کا فیصلہ بھی خود انسانی شعور کرتا ہے اور اس میں شرع کا کوئی دخل نہیں ہے۔

تیسرے معنی :

حسن وقیح کا اس چیز پر اطلاق کرنا جو مستحق مدح و ذم ہو، لہذا اسی بنا پر یہ دونوں اختیاری افعال کی صفت قرار پاتے ہیں، اس حیثیت سے کہ عقلاء کے نزدیک حسن کے فاعل کو مستحق مدح و ثواب سمجھا جاتا ہے اور تمام ہی لوگوں کے نزدیک قبیح کے فاعل کو مستحق ذم و عذاب سمجھا جاتا ہے، اور یہی تیسرے معنی موضوع بحث ہیں۔ چنانچہ اشاعرہ کا عقیدہ ہے کہ افعال کے حُسن و قُبْح پر عقل کوئی حکم نہیں کرتی، بلکہ حسن وہ ہے جس کو شریعت حسن قرار دے اور قبیح وہ جس کو شریعت مقدس قبیح قرار دے، اور ان چیزوں میں عقل کی کوئی دخالت نہیں ہے۔ لیکن شیعہ امامیہ اور معتزلہ مذکورہ نظریہ کو قبول نہیں کرتے بلکہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ عقل کی نظر میں خود افعال کی ارزش و اہمیت ہے بغیر اس کے شریعت کا اس میں کوئی دخل ہو، اور انہی افعال میں سے بعض وہ افعال ہیں جو بذات خود حسن ہیں اور بعض بذات خود قبیح ہیں اور بعض ایسے افعال ہیں جن کو ان دونوں صفات میں سے کسی بھی صفت سے متصف نہیں کیا جاسکتا، شریعت مقدس انہی چیزوں کا حکم کرتی ہے جو حسن ہوتی ہیں اور ان چیزوں سے منع کرتی ہے جو قبیح ہوتی ہیں اور چونکہ صدق بذات خود حسن ہے اسی حسن کی وجہ سے خداوند عالم نے صدق کے لئے حکم کیا ہے اور جھوٹ چونکہ بذات خود قبیح ہے، اسی قبیح کی وجہ سے خداوند عالم نے اس سے روکا ہے، نہ یہ کہ خدا نے منع کرنے کے بعد جھوٹ کو قبیح قرار دیا ہو۔ اس مطلب پر ہماری دلیل یہ ہے کہ جو لوگ دین اسلام کو نہیں مانتے اور مختلف نظریات کے حامل ہیں وہ بھی صدق کو حسن اور جھوٹ کو قبیح مانتے ہیں جبکہ ان کو شریعت نے حسن وقیح کی تعلیم نہیں دی ہے۔ لہذا ان تمام باتوں سے ثابت یہ ہوا کہ حسن وقیح ذاتی دونوں شرعی ہونے سے پہلے عقلی ہیں، عدل حسن ہے کیونکہ عدل ہے اور ظلم قبیح کیونکہ وہ ظلم ہے، بغیر اس کے کہ ان کے حسن وقیح میں کوئی شرعی اور دینی حکم ہو۔ لہذا عقلی لحاظ سے خداوند عالم کا عادل ہونا ضروری ہے کیونکہ عدل حسن ہے، اسی طرح عقلی لحاظ سے خداوند عالم کا ظالم ہونا محال ہے کیونکہ ظلم قبیح ہے۔

خلاصہ بحث:

عقلی اور قرآنی دلائل کے پیش نظر انسان اپنے فعل میں صاحب اختیار ہے اور اپنے تصرفات میں مکمل آزاد ہے اور کوئی جبر اکراہ نہیں ہے، اور جو باتیں جبر کو ثابت کرنے کے لئے لوگوں نے بیان کی ہیں وہ ہماری بیان کردہ محکم نصوص و دلائل کے سامنے بے کار ہیں۔ (لہذا نظریہ جبر باطل و بے بنیاد ہے) خداوند عالم کا فرمان صادق اور سچا ہے: ارشاد ہوتا ہے:

[72]

”اور قسم ہے (جان کی جس نے اسے درست کیا پھر اس کی بدکاری اور پرہیزگاری کو اسے سمجھادیا، (قسم ہے) جس نے اس جان کو (گناہ سے) پاک رکھا وہ تو کامیاب ہوا، اور جس نے گناہ کر کے اسے دبا دیا، وہ نامراد رہا“

قضاء و قدر

مسئلہ ”قضاء و قدر“ کی بحث (اگرچہ علماء کلام نے اس کو خاص عنوان کے تحت بیان کیا ہے) ”جبر و اختیار“ کا اہم

حصہ ہے جس کو جبر و اختیار کی بحث سے جدا نہیں کیا جاسکتا، کیونکہ یہ مسئلہ بھی مذکورہ بحث کا بنیادی نظریہ ہے۔ ہم اس باب میں اختصار کی خاطر مکمل طریقہ سے تمام پہلوؤں کو بیان نہیں کریں گے، کیونکہ بہت سی چیزیں اس کتاب کی وسعت سے باہر ہیں، ہم یہاں صرف اس کے اسلامی معنی کو واضح کرنا چاہتے ہیں جیسا کہ قرآن و سنت نے اس بارے میں وضاحت کی ہے، تاکہ ہمارے عزیز قارئین اصول دین کے اس اہم مسئلہ کو پہچان لیں اور اس پر عقیدہ رکھیں، خصوصاً جیسا کہ ہم آج کل دیکھتے ہیں کہ انسان صبح سے لے کر شام تک کے واقعات، مصیبت و بلا اور خیر و شر کی باتوں کو قضا و قدر کہہ دیتا ہے، تو کیا یہ تمام کے تمام اسلامی عقیدہ کے تحت ہیں؟! یا نہیں؟

ہم ان دونوں الفاظ کے معنی اسلامی صحیح نقطہ نظر سے بیان کرنا چاہتے ہیں جیسا کہ لغت اور قرآن کریم میں استعمال ہوئے ہیں تاکہ ہم اس طریقہ سے ان دونوں الفاظ کے معنی میں شریعت کے ہدف و مقصد کو سمجھ سکیں، اور یہ دیکھ سکیں کہ اسلامی نصوص میں ان کا استعمال کس طرح ہوا ہے:

۱۔ لغوی معنی:

”قضا کے معنی عمل کے ہیں، پس اس کے معنی صنعت اور اندازہ کے ہیں مثلاً: ”قضى الشيء قضاءً صنعہ و قدرہ“ (یعنی کسی چیز کو بنانے کے لئے اس کی مقدار معین کی) یا ہر وہ کام جس کو کرنے کے لئے تیاری کی، اس کو تمام کیا، یا کسی چیز کو ادا کیا، یا کسی چیز کو واجب کیا یا کسی چیز کا علم پیدا کیا، یا کسی چیز کو نافذ کیا۔ تو گویا اس نے ان کاموں کا اندازہ معین کیا۔

”وقضى اى حکم“ (یعنی اس نے قضا کی یعنی اس پر حکم لگایا) جس طرح کوئی شخص فیصلہ میں قضاوت کرتے ہوئے حکم لگاتا ہے۔

قضا کے ایک معنی اعلان کے بھی ہیں جیسا کہ کہتے ہیں:

”قضينا اليه ذالك الامر اى هينا اليه وابلغناه ذالك“ [73]

(یعنی ہم نے فلاں شخص کے لئے یہ اعلان کیا یعنی اس کو منع کیا اور اس تک خبر پہنچائی)

معنی قدر: قدر کے معنی قضا اور حکم کے ہیں۔ [74]

۲۔ قرآنی معنی:

قرآن مجید میں قضا کے درج ذیل چند معنی بیان ہوئے ہیں:

الف: خلق و ایجاد، جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے:

> فَفَضَّائِنُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ < [75]

یعنی ہم نے سات آسمان کو خلق کیا۔

ب: وجوب و حکم، جیسا کہ ارشاد ربّ العزت ہے:

[76]

یعنی ہم نے انسان پر واجب اور حکم کیا کہ خدا کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت نہ کرے۔

ج: اعلان کرنا، خبر دینا، جیسا کہ ارشاد ہے:

> وَقَضَيْنَا اِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ < [77]

یعنی ہم نے بنی اسرائیل تک یہ خبر پہنچائی یا ان کے لئے یہ اعلان کیا۔

اسی طرح قرآن مجید میں لفظ ”قدر“ دو معنی میں استعمال ہوا ہے:

الف: خلق و تنظیم اور تدبیر و ترتیب، ارشاد ہوتا ہے:

[78]

”اور اس نے ایک مناسب انداز پر اس میں سامان معیشت کا بندوبست کیا“

[79]

”اور ہم نے چاند کے لئے منزلیں مقرر کر دیں“

[80]

”اور خدا ہی رات اور دن کا اچھی طرح اندازہ کر سکتا ہے“

[81]

”اور ہر چیز کو اسی نے پیدا کیا پھر اسے اندازے سے درست کیا“
ب: بیان کرنا اور خبر دینا، جیسا کہ ارشاد ہے:

[82]

”یعنی ہم نے (جناب نوح (ع)) کو خبر دی ان کے لئے بیان کیا کہ ان کی بیوی غابریں (تقدیر میں پیچھے رہنے والوں) میں سے ہیں۔“

اب جبکہ ہمارے لئے ان دونوں الفاظ کے لغوی اور قرآنی معنی واضح ہو گئے ہیں تو ضروری ہے کہ ہم قضاء و قدر کی طرف اپنے افعال کو منسوب کرتے ہوئے ان معنی کا لحاظ کریں اور جب ہم یہ کہیں کہ ہمارا یہ کام خداوندعالم کی قضاء و قدر سے ہے تو ہمیں اس کے معنی معلوم ہونے چاہئے۔

کیونکہ ہمیں قضا و قدر سے معنی خلق مراد لینے کا حق نہیں ہے، (جو قضا و قدر کے ایک معنی ہیں) چونکہ گذشتہ بحث میں یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ ہمارے افعال ہمارے اختیار، ہمارے ارادہ اور ہماری ایجاد سے ہوتے ہیں اور خداوندعالم کی ایجاد اور اس کے خلق کردہ نہیں ہوتے۔

پس جب ہم دلیل کے ذریعہ اس معنی (خلق) کو مراد نہیں لے سکتے تو پھر ان دونوں الفاظ کے معنی محصور ہو جاتے ہیں اس وقت خدا کی قضا کے معنی ”جواب اور حکم“ کے ہوں گے، اور قدر کے معنی ”بیان اور علم“ کے ہوں گے۔ اس وقت کسی معنی فعل کے بارے میں ہمارا خبر دینے کا مطلب قضاء اللہ ہوگی اس کی قدر یعنی کسی چیز کے بارے میں وجوب یا اس کو بیان کرنا یا اس کا علم پیدا کرنا۔

لہذا ہم اس بنیاد پر کہتے ہیں کہ اللہ کی قضا پر راضی رہنا، اور اس کی قدر کو قبول کرنا ضروری اور جس چیز کو خداوندعالم نے ہمارے لئے بیان کیا یا کسی چیز کے بارے میں حکم کیا ان پر ایمان و یقین رکھنا ضروری ہے، اور قضا و قدر کا بھی مطلب ہے، اس کے علاوہ اور کوئی مطلب و مقصد نہیں ہے۔

اس بات کے صحیح ہونے کی دلیل میں ہمارے لئے حضرت علی علیہ السلام کے اس جواب پر توجہ کرنا کافی ہے جو آپ نے صفین کے راستہ میں ایک شامی شخص کے سوال (کہ کیا جنگ صفین خداوندعالم کی قضا و قدر سے ہے؟) کے جواب میں فرمایا:

”نعم یا شیخ، ما علوتم تلعة ولا ہیظتم وادياً الا بقضاء اللہ۔
فقال الشامی:

عند اللہ احسب عنائی یا امیر المومنین۔

فقال علیہ السلام:

مہ یا شیخ، فان اللہ قد عظم اجرکم فی مسیرکم وانتم سائرون وفی مقامکم و انتم مقیمون، وفی انصرافکم وانتم منصرفون ولم تکنوا فی شئ من امورکم مکرهین“ [83]

ہاں اے شیخ، تم کسی پہاڑی پر نہیں چڑھتے اور نہ کسی وادی میں اترتے مگر یہ سب کام خدا کی قضا و قدر سے ہوتے ہیں، اس وقت اس شامی نے کہا یا امیر المومنین (ع) کیا یہ کام اللہ کے نزدیک عنایت شمار ہوگا یعنی کیا جنگوں کی تمام پریشانیوں کا ثواب ملے گا؟!

تب حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا: اے شیخ! (صبر کرو تاکہ واضح ہو جائے) خداوندعالم انہیں امور کا تمہیں بہت زیادہ اجر دیتا ہے اور تمہارے اٹھنے بیٹھنے اور چلنے میں ثواب ہے اور تم کسی کام میں مضطر و مجبور نہیں ہو۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے فرمایا:

”لعلک ظننت قضاءً لازماً و قدراً حاتماً ولو کان ذلک کذلک لبطل الثواب والعقاب وسقط الوعد والوعید، ان اللہ سبحانہ امر عباده تخیراً ونہام تحذیراً وکلف یسیراً ولم یکلف عسیراً وأعطی علی القلیل کثیراً“ [84]

کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ قضا و قدر حتمی اور ضروری ہیں کیونکہ اگر ضروری اور حتمی ہوں تو پھر ثواب و عذاب باطل ہو جائیں، وعدہ و وعید ختم ہو جائیں، بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اختیار کے ساتھ حکم دیا ہے اور ڈرانے کی وجہ سے نہیں کی ہے، کم تکلیف کی ہے اور مشکل کاموں پر مکلف نہیں کیا اور وہ تو تھوڑے (اعمال) پر کثیر (جزا) دیتا ہے۔

قارئین کرام! آپ نے توجہ فرمائی کہ حضرت علی علیہ السلام کے یہ فصیح و بلیغ کلمات ہماری بات پر واضح دلیل ہیں اور اس بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ شام کی طرف حرکت کرنا خدا کے حکم سے تھا (یعنی خداوندعالم کا حکم تھا کہ باغیوں سے جنگ کرنا واجب ہے) اور خداوندعالم نے ان لڑنے والوں کے لئے اجر کو عظیم قرار دیا ہے کیونکہ انہوں

نے خدا کے حکم کی خاطر اس جنگ میں حصہ لیا ہے۔

اسی طرح حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ملائکہ کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”ومنہم اماناء علی وحیہ والسنة والیٰ رسله ومختلفون بقضائہ وامرہ“ [85]

(اور ان میں سے بعض خدا کی وحی پر امین بنائے گئے اور بعض مرسلین کے لئے خدا کی زبان ہیں اور خدا کی قضا اور اس کے حکم کے پہنچانے والے ہیں)

ہم قضاء الہی اور امر ربی کو نہیں سمجھتے مگر وہ واجبات اور احکام جو ملائکہ، انبیاء ومرسلین کے لئے لے کر نازل ہوتے ہیں تاکہ انبیاء اپنی امتوں تک پہنچادیں۔

قدر پر ایمان کے سلسلہ میں حضرت امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں:

”الناس فی القدر علی ثلاثة أوجه: رجل یزعم ان الامر مفوض الیہ فقد وبن الله فی سلطانه، فهو هالک ورجل یزعم ان الله جل وعز اجبر العباد علی المعاصی وکلفهم ما لا یطیقون فقد ظلم الله فی حکمہ فهو هالک۔ ورجل یزعم ان الله کلف العباد ما یطیقون ولم یكلفهم ما لا یطیقون فاذا أحسن حمد لله واذا أساء استغفر الله فهذا مسلم۔“ [86]

قدر کے سلسلہ میں لوگوں کے تین گروہ ہیں:

۱۔ وہ شخص جو گمان کرتا ہے کہ تمام کام اس پر چھوڑ دئے گئے ہیں تو اس نے خدا کی سلطنت میں اس کی توہین کی اور وہ ہلاک ہونے والا ہے۔

۲۔ وہ شخص جو گمان کرتا ہے کہ خداوند عالم بندوں کی معصیت کرنے میں ان کا اجیر ہے، اور اس نے بندوں کو ان چیزوں پر مکلف بنایا جو ان کی قدرت سے باہر ہیں، تو اس نے خدا کے حکم کے سامنے خدا پر ظلم کیا اور وہ بھی ہلاک ہونے والا ہے۔

۳۔ وہ شخص جس کا یہ عقیدہ ہے کہ خداوند عالم اپنے بندوں کو انہی کاموں پر مکلف کرتا ہے جن کی وہ طاقت رکھتے ہیں اور جس چیز کی طاقت نہیں رکھتے ان پر مکلف نہیں کرتا، اور وہ جب کوئی نیک کام کرتا ہے تو خدا کی حمد کرتا ہے اور جب کوئی برا کام ہوجاتا ہے تو خدا سے استغفار کرتا ہے پس یہی شخص مسلمان ہے۔ اور یہ خداوند عالم کی قضا و قدر کے ایک دوسرے معنی ہیں جس میں اس کے امر (حکم) اور بندوں پر تکالیف کو بیان کیا گیا ہے، لہذا ہمارا اسلام پر راضی رہنا اور شریعت مقدسہ کا اقرار کرنا قضاء الہی پر راضی ہونا اور قدر الہی کا اقرار کرنا ہے۔

ہدایت و گمراہی

آخر بحث میں صرف ”ہدایت و گمراہی“ کا مسئلہ باقی رہ گیا ہے جس کو علماء کرام نے جبر و اختیار اور قضا و قدر کا ضمیمہ قرار دیا ہے جیسا کہ قرآن مجید میں بہت سی آیات ذکر ہوئی ہیں جن میں سے ایک اشارہ ملتا ہے کہ خداوند عالم ہی انسان کو ہدایت یا گمراہی دیتا ہے اور اس میں انسان کو کوئی اختیار بھی نہیں ہے، ارشاد ہوتا ہے:

[87]

”تو یہی خدا جسے چاہتا ہے گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے“

[88]

”اور جس کو خدا گمراہی میں چھوڑ دے اس کا کوئی ہدایت کرنے والا نہیں“

قارئین کرام! یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہدایت و گمراہی خدا کی طرف سے ہے تو پھر گمراہوں کو ان کی گمراہی کی بنا پر کیوں عذاب دے گا؟! اور مومنین کو ان کی ہدایت پر ثواب کیوں دے گا?! جبکہ دونوں خداوند عالم کے افعال اور اس کے ارادہ سے ہیں۔

اس اعتراض کے جواب سے پہلے ہم ہدایت و گمراہی کے معنی بیان کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ لغت کی کتابوں اور قرآن مجید کے استعمالات میں ان دونوں کے کیا معنی ہیں تاکہ واضح طور پر ان دونوں کے مفہوم کو سمجھ سکیں۔

لغت میں ہدایت کے معنی:

”الدلالة علی الطريق الرشید“ [89]

(ترقی کے راستہ پر دلالت کرنا)

لسان العرب میں ہدایت کے اس طرح معنی کئے ہیں:

”بداہ للطریق والی الطريق، .... اذا دلہ علی الطريق، ویدیتہ الطريق والیبیت بدایة ای عرفته۔“ [90]

اس کی راستہ کی طرف ہدایت کی جبکہ وہ راستہ کو جانتا تھا، یا میں نے اس کی راستہ کی ہدایت کی یعنی اس کو جانتا تھا (

ہدایت گمراہی کی ضد ہے، ہدایت کے معنی راہ دکھانا اور دلالت کے ہیں۔ [91]

یا جیسا کہ کہا جاتا ہے: ”ہدیت لک فی معنی بینت لک“۔ [92]

(میں نے تمہارے اس معنی میں ہدایت کی جس کو میں نے بیان کیا)

اسی طرح سے خداوند عالم کایہ فرمان بھی ہے - [93]

”کیا ان لوگوں کو یہ نہیں معلوم۔“

لیکن خداوند عالم کا یہ فرمان :

[94]

”جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا (ہمارا پروردگار جس نے ہر چیز کو اسی کے (مناسب) صورت عطا فرمائی اور

پھر اس نے ہدایت کی“

اس کے معنی یہ ہیں کہ خداوند عالم نے ہر چیز کو اس طریقہ سے پیدا کیا ہے تاکہ اس سے استفادہ کیا جاسکے۔ اس کے

بعد اس کی زندگی کی طرف ہدایت کی ہے۔ [95]

کلام عرب میں ہدایت کے معنی توفیق کے بھی ہیں جیسا کہ شاعر کہتا ہے :

ولاتحر فنی بذاک اللہ مسألتي

ولاکونن کمن اودی بہ السفر - [96]

(یعنی خداوند عالم آپ کو توفیق دے کہ آپ ہماری حاجت پوری کریں -)

جیسا کہ خداوند عالم کا فرمان بھی ہے:

[97]

یعنی ان کو جہنم میں داخل کر دو۔

”کما تہدی المرأة الی زوجها یعنی بذلک انہا تدخل الیہ“ [98]

(جیسا کہ بیوی کو اس کے شوہر کے گھر بھیجا جاتا ہے، اور (اسی نکاح کے ذریعہ) ان میں میاں بیوی کا رشتہ قائم

ہو جاتا ہے)

اسی وجہ سے جو شخص قوم کے آگے آگے چلتا ہے یا ان کی ہدایت کرتا ہے اس کو ”ہادی“ کہا جاتا ہے - [99]

اور ہدایت کے معنی ثواب کے بھی ہیں [100]

جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے:

[101]

”یعنی خدا نے ان کو ایمان کا ثواب عنایت فرمایا۔“

[102]

[103]

[104]

[105]

یعنی ان ظالمین، کافرین، فاسقین اور خائنین کو ثواب نہیں دیا جائے گا۔

نیز ارشاد قدرت ہوتا ہے:

[106]

”یعنی ان کو ثواب نہیں دیا جائے گا اور خدا جس کو چاہے ثواب عطا کرے“

قارئین کرام! ضلال و گمراہی کے معنی ہلاکت کے ہیں، جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے:

[107]

”یعنی ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔“

اور دین سے گمراہی کا مطلب حق سے دور ہوجانا اور اضلال کے معنی گمراہی کی دعوت دینا، یا گمراہی کو کسی کے

سر پر لاد دینا، جیسا کہ خداوندعالم کا فرمان ہے:

[108]

”یعنی سامری نے ان کو گمراہ کر چھوڑا“

اور اضلال کے معنی گناہگاروں کو جہنم میں ڈالنے کے بھی ہیں۔ [109]

قارئین کرام! ہدایت و ضلال کے ان تمام مذکورہ معنی کے پیش نظر درج ذیل چیزیں روشن ہو جاتی ہیں:

۱۔ اضلال کے معنی مخالف حق، اور گمراہی کی دعوت دینا یا کسی کے سر پر گمراہی کو لاد دینا بھی ہیں، اور ان معنی کے لحاظ سے خدا کی طرف اس کی نسبت نہیں دے سکتے، ارشاد ہوتا ہے:

[110]

”خدا کی شان یہ نہیں کہ کسی قوم کو جب ان کی ہدایت کرچکا ہو اس کے بعد انہیں گمراہ کر دے“

بلکہ ضلالت و گمراہی (جیسا کہ قرآن مجید میں وضاحت کی گئی ہے) صرف انسان کے ارادہ و اختیار سے ہوتی ہے، ارشاد ہوتا ہے:

[111]

”جس نے کسی کو خدا کا شریک بنالیا وہ تو بس بھٹک کر بہت دور جا پڑا“

[112]

”(اے رسول) تم (یہ بھی) کہہ دو کہ اگر میں گمراہ ہو گیا ہوں تو اپنی ہی جان پر میری گمراہی (کا وبال) ہے“

[113]

”جو شخص روبراہ ہوتا ہے تو بس اپنے فائدہ کے لئے راہ پر آتا ہے اور جو شخص گمراہ ہوتا ہے تو اس نے بھٹک کر اپنا آپ بگاڑا“

[114]

”بے شک تمہارا پروردگار ان سے خوب واقف ہے جو اس کی راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں“

اسی طرح اضلال، ابطال و ہلاکت کے معنی میں استعمال ہوا ہے:

ارشاد قدرت ہے:

[115]

”یعنی کافرین کو ہلاک کر دیا گیا“

[116]

”یعنی کافرین و ظالمین میں سے خدا جس کو بھی ہلاک کرنا چاہتا ہے اس کو ثواب عطا نہیں کرتا“

نیز خداوندعالم کا قول ہے:

> وَالَّذِينَ قَتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ< [117]

”یعنی جو لوگ راہ خدا میں جہاد کرتے ہیں خدا ان کے اعمال کو باطل نہیں کرتا“

۲۔ ہدایت، حق کی طرف دلالت کو کہتے ہیں۔

جیسا کہ خداوندعالم کا ارشاد ہے:

[118]

”شکر ہے اس خدا کا جس نے ہمیں اس (منزل مقصود) تک پہنچایا اور اگر خدا ہمیں یہاں تک نہ پہنچاتا تو ہم کسی

طرح یہاں تک نہیں پہنچ سکتے تھے“

[119]

”بلکہ اگر تم (دعوی ایمان میں) سچے ہو تو (سمجھو کہ) خدا نے تم پر احسان کیا کہ اس نے تم کو ایمان کا راستہ دکھایا“

[120]

”اور رہے ثمود تو ہم نے ان کو سیدھا رستہ دکھا دیا مگر ان لوگوں نے ہدایت کے مقابلہ میں گمراہی کو پسند کیا۔“

اسی طرح ہدایت کا ثواب پر بھی اطلاق ہوتا ہے۔

جیسا کہ ارشاد خداوندعالم ہے:

[121]

”یعنی ان کو ثواب دیا جائے گا“

قارئین کرام! ہدایت و ضلالت کے معنی کی بحث سے درج ذیل نتائج برآمد ہوتے ہیں:

اگر اضلال کے ”خلاف حق اشارہ کرنے“ کے معنی مراد لئے جائیں تو یہ معنی خداوند عالم کے لئے محال ہیں کیونکہ خدا تو حق کا حکم دیتا ہے، جبکہ عقل انسان بھی حکم کرتی ہے کہ خداوند عالم کبھی بھی خلاف حق حکم نہیں دے سکتا۔ ہدی و ہدایت کے معنی، حق کی طرف دلالت کرنا ہے اور یہ کام خداوند عالم نے کیا بھی ہے اور ہر زمانہ میں ارسال رسل اور انزال کتب کے ذریعہ حق کی طرف ہدایت کی بھی ہے۔

لہذا ان تمام باتوں کے پیش نظر ہدایت و گمراہی کے صرف بھی بہترین معنی ہیں کہ اضلال کے معنی ہلاکت اور عقاب کے ہیں اور ہدی و ہدایت کے معنی ثواب کے ہیں، اور قرآن مجید میں

یہی دونوں معنی مراد بھی ہیں، جن کا ذکر متعدد مقامات پر آیا ہے، ارشاد ہوتا ہے:

[122]

”یعنی جن کو خدا کے عذاب میں مبتلا کیا ہے کیا وہ چاہتے ہیں کہ ان کو ثواب دیا جائے“

[123]

”یعنی قرآن کے ذریعہ، خداوند عالم نے بہت سے لوگوں کو ہلاک کر دیا، کیونکہ ان لوگوں نے قرآن کے مقابلہ میں سرکشی کی اور اس کے اوامر و نواہی پر عمل نہیں کیا جبکہ ان پر اس پر عمل کرنا واجب ہے۔“

اور اگر ہدایت کے معنی ثواب نہ ہوں تو پھر ہم قرآن مجید میں موجود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کے بارے میں ہدایت کے معنی نہیں سمجھ پاتے، کیونکہ ارشاد ہوتا ہے:

> لَيْسَ عَلَيْكَ جُنَاحٌ اَنْ يَّذُوبَ مِنْ يَدَيْكَ اِنْ يَّذُوبَ مِنْ يَدَيْكَ مِنْ يَشَاءُ < [124]

”(اے رسول) ان کا منزل مقصود تک پہنچانا تمہارا فرض نہیں ہے (تمہارا کام) راستہ دکھانا ہے مگر ہاں خدا جس کو چاہے منزل مقصود تک پہنچادے“

[125]

”(اے رسول) تم جسے چاہو منزل مقصود تک نہیں پہنچا سکتے مگر ہاں جسے خدا چاہے منزل مقصود تک پہنچائے“

کیونکہ اگر ہدی کے معنی ارشاد اور دلالت کے ہوں تو پھر یہ دونوں آیات نبی اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کی رسالت کو ناکام کر دیتی ہیں کیونکہ پھر نبی پر ارشاد اور توجیہ کرنا واجب ہے۔

لہذا اسی طریقہ پر ہم قرآن مجید کی دوسری آیات میں موجود لفظ ہدیٰ و اضلال کو سمجھ سکتے ہیں کیونکہ ہمارے لئے واضح ہے کہ یہ تمام نصوص اختیار کامل اور ارادہ و آزادی کے خلاف معنی سے سالم و محفوظ ہیں۔

اسی بنا پر ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کے فرمان کو بہترین طریقہ سے سمجھتے ہیں کہ آنحضرت نے ارشاد فرمایا:

” الشقى من شقى فى بطن امه والسعيد من سعد فى بطن أمه“

(شقی اپنے ماں کے شکم سے شقی ہوتا ہے اور سعید اپنی ماں کے شکم سے سعید ہوتا ہے)

اس کے معنی یہ نہیں ہیں کہ خداوند عالم نے انسان کو مجبور خلق کیا تاکہ وہ ضلالت و گمراہی کے ذریعہ شقی ہو جائے یا اطاعت و ہدایت کے ذریعہ سعید ہو جائے بلکہ مقصد یہ ہے جیسا کہ حضرت امام صادق علیہ السلام نے فرمایا:

”الشقى من علم الله وهو فى بطن امه انه سيعمل عمل السعداء“

(شقی وہ ہے جس کے بارے میں خدا جانتا ہے (درحالیکہ وہ شکم مادر میں ہوتا ہے) کہ وہ اشقیاء والے کام انجام دے گا، اور سعید وہ ہے جس کے بارے میں خدا جانتا ہے کہ نیک کاموں کو انجام دے گا)

پس ثابت یہ ہوا کہ خداوند عالم پر حقیقت واضح ہوتی ہے، جیسا کہ ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں اور اس میں ذرہ برابر بھی معنی جبر و اکراہ نہیں ہیں۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔

[1] سورہ نحل آیت ۹۰۔

[2] سورہ فصلت (حم سجدہ) آیت ۴۶۔

[3] سورہ انبیاء آیت ۲۳۔

[4] سورہ مومنون آیت ۸۸۔

- [5] سورة يوسف آیت ۴۰۔
- [6] سورة مائده آیت ۴۴۔
- [7] سورة نحل آیت ۹۰۔
- [8] سورة مائده /۸۔
- [9] سورة نساء/ ۵۸۔
- [10] سورة شوریٰ آیت ۱۵۔
- [11] سورة نحل آیت ۷۶۔
- [12] سورة انعام/ ۱۱۵۔
- [13] سورة كهف/۸۷۔
- [14] سورة آل عمران/۵۷۔
- [15] سورة اعراف/۴۴۔
- [16] سورة شعرا/ ۲۲۷۔
- [17] سورة زخرف/۶۵۔
- [18] سورة نحل/ ۱۱۸۔
- [19] سورة هود / ۱۰۱۔
- [20] سورة ص/۲۷۔
- [21] سورة مومنون /۱۱۵ او
- [22] سورة انفال آیت ۷۔
- [23] سورة نساء آیت ۲۶۔
- [24] سورة زمر آیت ۷۔
- [25] سورة توبه آیت ۹۶۔
- [26] سورة مائده آیت ۶۔
- [27] سورة نجم آیت ، ۳۹۔
- [28] سورة روم آیت ۴۴۔
- [29] سورة توبه آیت ۵۱۔
- [30] سورة نساء آیت ۷۸۔
- [31] عیون اخبار الرضا(ع) تالیف شیخ صدوق ، ج ۲ ص ۱۱۴ ، روضة الواعظین تالیف فتال نیشاپوری، ص ۳۸، احجاج طبرسی، ص ۱۹۸ ، بحار الانوار ج ۷۵ ۳۵۴ ، (تحقیق مترجم)
- [32] سورة طور آیت ۲۱۔
- [33] سورة نساء آیت ۱۲۳۔
- [34] سورة نساء آیت ۱۲۳۔
- [35] سورة كهف آیت ۲۹۔
- [36] سورة زلزلة آیت ۷، ۸۔
- [37] سورة فصلت(حم سجدہ) آیت ۱۷۔ (۴) سورة تحریم آیت ۷۔
- [38] سورة آل عمران آیت ۱۹۵۔
- [39] سورة زمر آیت ۲۶۔
- [40] سورة مائده آیت ۱۱۰۔
- [41] سورة آل عمران آیت ۴۹۔
- [42] سورة عنکبوت آیت ۱۷۔
- [43] سورة مومنون آیت ۱۴۔

- [44] سورہ مومنون، آیت 14.
- [45] سورہ صافات آیت ۱۲۵.
- [46] سورہ صافات آیت ۹۶.
- [47] ترجمہ معترض کے لحاظ سے ہے۔ مترجم)
- [48] سورہ صافات آیت ۹۵.
- [49] سورہ صافات آیت ۹۶.
- [50] سورہ زمر آیت ۶۵.
- [51] سورہ قصص آیت ۸۴.
- [52] سورہ نور آیت ۲۴.
- [53] سورہ سجدہ آیت ۱۴.
- [54] سورہ زمر آیت ۲۴.
- [55] سورہ نور آیت ۶۳.
- [56] سورہ سبا آیت ۱۲.
- [57] سورہ حم سجدہ آیت ۴۶.
- [58] سورہ آل عمران آیت ۱۸۲.
- [59] سورہ ق آیت ۲۹.
- [60] سورہ آل عمران آیت ۱۰۸.
- [61] سورہ غافر آیت ۳۱.
- [62] سورہ نساء آیت ۴۰.
- [63] سورہ یونس آیت ۴۴.
- [64] سورہ کہف آیت ۴۹.
- [65] سورہ انبیاء، آیت ۲۳.
- [66] سورہ آل عمران آیت ۹.
- [67] سورہ نساء آیت ۱۱۱.
- [68] سورہ بقرہ آیت ۲۸۶.
- [69] سورہ مائدہ آیت ۳۸.
- [70] سورہ یونس آیت ۲۷.
- [71] سورہ انعام آیت ۱۲۰.
- [72] سورہ شمس آیت ۷ تا ۱۰.
- [73] لسان العرب ج ۱۵ ص ۱۸۶-۱۸۷.
- [74] لسان العرب ج ۱۵ ص ۷۴.
- [75] سورہ فصلت آیت ۱۲.
- [76] سورہ اسراء آیت ۲۳.
- [77] سورہ اسراء آیت ۴.
- [78] سورہ فصلت (حم سجد) آیت ۱۰.
- [79] سورہ یس آیت ۳۹.
- [80] سورہ مزمل آیت ۲۰.
- [81] سورہ فرقان آیت ۲.
- [82] سورہ نحل آیت ۵۷.
- [83] تحف العقول ص ۳۴۹ تا ۳۵۰۔ (اصول کافی جلد اول ص ۱۵۵، بحار الانوار ج ۵ ص ۷۵، مترجم)

- [84] نهج البلاغه ج ٣ ص ١٦٧.
- [85] نهج البلاغه ج ٣ ص ١٦٧.
- [86] تحف العقول ص ٣٤٤.
- [87] سوره ابراهيم آيت ٤.
- [88] سوره رعد آيت ٣٣.
- [89] التبيان جلد اول ص ٤١.
- [90] لسان العرب، ج ١٥ ص ٣٥٥.
- [91] لسان العرب، ج ١٥ ص ٣٥٣ تا ص ٣٥٤.
- [92] لسان العرب، ج ١٥ ص ٣٥٣ تا ص ٣٥٤.
- [93] سوره سجده آيت ٢٦.
- [94] سوره طه آيت ٥٠.
- [95] لسان العرب، ج ١٥ ص ٣٥٣ تا ص ٣٥٤.
- [96] تفسير طبري جلد اول ص ٧٢ تا ص ٧٣.
- [97] سوره صافات ص ٢٣.
- [98] تفسير طبري جلد اول ص ٧٣.
- [99] مجمع البيان جلد اول ص ٢٧، ٢٨.
- [100] مجمع البيان جلد اول ص ٢٧، ٢٨.
- [101] سوره يونس آيت ٩.
- [102] سوره بقره آيت ٢٥٨.
- [103] سوره بقره آيت ٢٦٤.
- [104] سوره مائده آيت ١٠٨.
- [105] سوره سوسف آيت ٥٢.
- [106] سوره بقره آيت ٢٧٣.
- [107] سوره سجده آيت ١٠.
- [108] سوره طه آيت ٨٥.
- [109] التبيان جلد اول ص ٤٦.
- [110] سوره توبه آيت ١١٥.
- [111] سوره نساء آيت ١١٦.
- [112] سوره سباء آيت ٥٠.
- [113] سوره اسراء آيت ١٥.
- [114] سوره قلم آيت ٧.
- [115] سوره غافر آيت ٧٤.
- [116] سوره رعد آيت ٣٣.
- [117] سوره محمد آيت ٤.
- [118] سوره اعراف آيت ٤٣.
- [119] سوره حجرات آيت ١٧.
- [120] سوره فصلت (حم سجده) آيت ١٧.
- [121] سوره محمد آيت ٥.
- [122] سوره نساء آيت ٨٨.
- [123] سوره بقره آيت ٢٦.

[124] سورہ بقرہ آیت ۲۷۲۔

[125] سورہ قصص آیت ۵۶۔

نبوت

[1]

”اور ہم تو رسولوں کو صرف اس غرض سے بھیجتے ہیں کہ (نیکوں کو جنت کی) خوشخبری دیں اور (بدوں کو عذاب جہنم سے) ڈرائیں، پھر جس نے اچھے کام کئے تو ایسے لوگوں پر قیامت میں کوئی خوف نہ ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔“

[2]

”اے ایمان والو! خدا اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول (محمد) پر نازل کی اور اس کتاب پر جو اس نے پہلے نازل کی ایمان لاؤ، اور (یہ بھی یاد رکھو کہ) جو شخص خدا اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور روز آخرت کا منکر ہوا تو وہ راہ راست سے بہتک کر بہت دور جا پڑا۔“

حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں:

”وواتر الیہم انبیاءہ، لیستأدوہم میثاق فطرتہ، ویذکروہم منسی نعمتہ، ویحتجوا علیہم بالتبلیغ، ویثیروا لہ دفائن العقول“

(خدا نے انسانیت کی خاطر مسلسل انبیاء بھیجے تاکہ ان کی فطرت کو بیدار کریں اور ان کو خدا کی فراموش شدہ نعمتوں کے بارے میں یاد دلائیں، اور تبلیغ کے ذریعہ ان پر حجت قائم کریں، اور ان کے لئے عقل کے چھپے خزانوں کو ظاہر کریں)

مقدمہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔

قارئین کرام! جب یہ بات طے ہے کہ زمین و آسمان اور جو کچھ ان کے درمیان موجو ہے ان پر بغیر کسی شریک اور مخالف کے خدا کا حکم جاری ہے، کیونکہ قرآن مجید میں ارشاد ہے:

[3]

وہی خدا جس کے سوا کوئی قابل عبادت نہیں (حقیقی) بادشاہ پاک ذات (ہر عیب سے) بری، امن دینے والا، نگہبان، غالب زبردست بڑائی والا ہے۔“

نیز ارشاد ہوتا ہے:

[4]

”وہی خدا (تمام چیزوں کا) خالق، موجد صورتوں کا بنانے والا اس کے اچھے اچھے نام ہیں“

ایضاً:

[5]

”وہی خدا ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا، وہی بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے“

اور جب ان آیات کی روشنی میں یہ طے ہو گیا ہے کہ تمام چیزوں پر خداوند عالم کا ہی حکم جاری ہے جس کی گواہی مستحکم دلائل اور فطرت انسانی دیتی ہے تو اس خدا کے لئے سب سے پہلے یہ ضروری ہے (اس کے لطف و کرم اور فضل کی بنا پر) کہ وہ نوع بشریت کی ہدایت کا انتظام کرے تاکہ اس ہدایت کے ذریعہ نوع بشریت کمال و عروج تک پہنچے ان کی رفتار و گفتار کی اصلاح کرے، جیسا کہ خدا کے لئے یہ بھی ضروری ہے (لطف و کرم اور فضل کی تکمیل کے لئے) کہ ہر زمانہ کے انسانوں کے لئے حلال و حرام کی تفصیل بیان کرے تاکہ ان پر اتمام حجت ہو جائے اور عام طور پر سبھی مستفید ہو سکیں۔

قارئین کرام! یہ تھے مختصر طور پر نبوت عام کے معنی۔ اور جبکہ عقل انسانی زمانہ کے ساتھ ترقی کر رہی ہے اور تیزی سے جدید نتائج اور گہرائیوں کا پتہ لگا رہی ہے تو اس لحاظ سے آسمانی ادیان بھی جو کہ انسانی عقل کے اعتبار سے نازل کئے گئے ہیں تاکہ ہر قوم و ملت اور ہر زمانہ کے تقاضوں کو پورا کر سکے، اور ان کی ضروریات کا مکمل طور پر جواب دے سکے نیز اس زمانے کے فکری مسائل کا حل پیش کر سکے، یہاں تک کہ اسلام اس درجہ پر پہنچا کہ خداوند عالم نے اس کو منتخب کیا تاکہ قیامت تک کے انسانوں کے لئے ان کی عقلی پیشرفت اور ترقی کا جواب گو ہو سکے۔

یہ تھے معنی نبوت بمعنی خاص۔

ہم اس حصہ میں عنقریب نبوت پر عام معنی میں روشنی ڈالیں گے جو گذشتہ انبیاء علیہم السلام سے متعلق ہے، نیز ہم نبوت بمعنی خاص کی بھی وضاحت کریں گے جو دین اسلام سے مربوط ہے اور دین اسلام کے مبلغ اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کی زندگی پر بھی روشنی ڈالیں گے۔

البتہ کتاب کی ضخامت کو مد نظر رکھتے ہوئے واضح عبارت اور دلیلوں کے ذریعہ گفتگو کریں گے۔

لیکن توجہ رہے کہ ہم آنحضرت ﷺ کی حیات طیبہ اور سیرت پاک کو تفصیل کے ساتھ بیان نہیں کر سکتے کیونکہ اس کے لئے خود ایک مستقل کتاب کی ضرورت ہے البتہ اس سلسلہ میں ہم نے ”فی رحاب الرسول (ص)“ نامی کتاب کا کام شروع کر رکھا ہے امید ہے کہ خداوند منان توفیق اور فرصت عطا کرے تاکہ اس کو پایہ تکمیل تک پہنچادیں۔

اسی وجہ سے ہمارے قارئین محترم اس باب میں ”نبوت“ اور اس سے مربوط مسائل کے علاوہ دوسری گفتگو نہیں پائیں گے، خداوند عالم ہماری مدد کرے اور استحکام عطا فرمائے۔

[6]

”اے ہمارے پالنے والے (جب) ہم نے ایک آواز لگانے والے (پیغمبر) کو سنا کہ وہ ایمان کے لئے پکارتا تھا کہ اپنے پروردگار پر ایمان لاؤ تو ہم ایمان لائے، پس اے ہمارے پالنے والے ہمارے گناہ بخش دے اور ہماری برائیوں کو ہم سے دور کر دے، اور ہمیں نیکیوں کے ساتھ اٹھا، اور اے پالنے والے اپنے رسولوں کی معرفت ہم سے جو کچھ وعدہ کیا ہمیں دے، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کر، تو تو وعدہ خلافی کرتا ہی نہیں۔“

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین۔

نبوت بمعنی عام

ہم نے پہلے بیان کیا اور اس نتیجہ کو باقاعدہ دلیلوں کے ذریعہ ثابت کیا کہ اس کائنات کے خالق پر ایمان رکھنا بالکل واضح ہے جس پر عقل، منطق، فطرت اور وجدان سبھی دلالت کرتے ہیں، اور اسی وضاحت کے بارے میں کسی شک و شبہ کی گنجائش باقی نہیں رہتی کیونکہ اگر ”مادہ“ کا وجود معلول ہے تو اس کے لئے ایک ایسی قدرت کا ہونا ضروری ہے جو معلول نہ ہو، اسی ذات کو ”واجب الوجود“ اور ”ضروری الوجود“ کہتے ہیں، نیز اسی ذات اور مصدر اول کا عاقل اور توانا اور حکیم ہونا ضروری ہے، اور یہ چیزیں مادہ میں نہیں پائی جاتیں۔

ہم نے اس سے قبل اس بات کو بھی ثابت کیا کہ تمام چیزوں پر خداوند عالم کی ہی حاکمیت ہے کیونکہ:

> وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ < [7]

”اور وہ ہر چیز پر قادر و توانا ہے“

> إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ < [8]

”بے شک تمہارا پروردگار جو چاہتا ہے کر ہی کے رہتا ہے“

[9]

”تو وہ خدا (ہر نقض سے) پاک و صاف ہے جس کے قبضہ قدرت میں ہر چیز کی حکومت ہے“

> لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ < [10]

”جو کچھ وہ کرتا ہے اس کی پوچھ گچھ نہیں ہو سکتی (ہاں) اور لوگوں سے باز پرس ہوگی۔“

وہ سہو و نسیان سے پاک و پاکیزہ ہے وہی غنی و حمید ہے اور ہم کسی ایسی ذات کی حاکمیت پر تسلیم نہیں کرتے جس میں یہ صفات نہ پائی جائیں، اور عقل اس بات کی طرف واضح ثبوت دیتی ہے کہ یہ تمام صفات اللہ رب العزت کے علاوہ

کسی میں نہیں پائی جاتے۔ [11]

قارئین کرام! ہماری مذکورہ باتوں سے درج ذیل مسلم نتائج برآمد ہوتے ہیں:

ہمارا خدا وہ ہے جو قادر، عاقل اور حکیم ہے، در حقیقت سارے جہان پر اس کی مکمل طور پر حاکمیت ہے اور نظام بشریت کا اسی حاکمیت کے زیر سایہ رہنا ضروری ہے تاکہ اس کی حاکمیت مزید روشن ہو، ایسی حاکمیت جس میں وہ جو چاہے کرے جو چاہے نہ کرے، کیونکہ خداوند عالم کی ذات عالم ہے اور اس کے علم کی طرح کسی کا علم نہیں انسان خدا کے علم کی طرف ہزاروں سال بعد متوجہ ہو رہا ہے جبکہ سب لوگوں کے ذوق اور سلیقے الگ الگ ہیں جن کے مصالح اور خواہشات جدا ہیں، افکار و نظریات مختلف ہیں اور اس شدید اختلاف کی صورت میں کوئی بھی حکومت نہیں کرسکتا مگر یہ کہ جس کی سب پر حکومت ہو اور تمام افراد اسی کے سامنے سر جھکائیں، ایسی حکومت جس میں ہر انسان کے لئے اپنی ذاتی اور اجتماعی زندگی کے مسائل کو بیان کیا گیا ہو، جس کے زیر سایہ نوع بشریت کی تمام مشکلات حل ہوجائیں۔

اس بات کو علماء کلام کی زبان میں ”ہدف بعثت انبیاء (ع)“ کہا جاتا ہے جس کو ”نبوت کے اغراض و مقاصد“ بھی کہا جاسکتا ہے۔

ہوسکتا ہے کسی ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ: خداوند عالم نے نوع انسانی کی زندگی کے لئے ایک خاص نظام کیوں معین کیا؟! اور کیوں نہ اس کو مکمل طور پر آزاد چھوڑ دیا تاکہ اپنے نظریات و خیالات کی بنا پر قواعد و ضوابط بنائے اور اپنے تجربہ سے فائدہ حاصل کرے، چاہے وہ صحیح ہوں یا غلط، چاہے کسی چیز میں ترمیم کرے یا کسی چیز کو حذف کر دے، کسی چیز کو معتدل بنائے یا اس کو بالکل ہی بدل کر رکھ دے، یہاں تک کہ اپنی آخری منزل پر ایک بہترین اور کامل ترین نظام معین کر لے!؟

قارئین کرام! ہم اس سوال کے تین جواب پیش کرتے ہیں:

پہلا جواب:

نظام اور قوانین بنانا صرف اسی کاحق ہے جو ”مصدر سلطنت“ (مالک الملک) ہو اور اس میں کوئی دوسرا شریک نہ ہو، اور اسی بات پر آج کے تمام قانون گزار اور سیاست مدار اتفاق رکھتے ہیں۔ اور جیسا کہ ہمارا اعتقاد ہے کہ اللہ رب العزت مالک الملک ہے وہی قانونی اور واقعی طور پر حاکم ہے کسی دوسرے کو ذرہ برابر بھی دخالت کرنے کا حق نہیں ہے، تو پھر نظام انسانی و غیر انسانی کے قوانین و ضوابط بنانے کا حق اسی کا ہے:

[12]

”اے رسول (ان سے کہہ دو کہ بس خدا ہی کی ہدایت تو ہدایت ہے(باقی سب ڈھکوسلا ہے)“

دوسرا جواب:

کیونکہ ہم معتقد ہیں کہ عقل انسانی اگرچہ اس کو خلاقیت کی قوت دی گئی ہے لیکن پھر بھی بعد والی مصلحتوں کا ادراک کرنے سے قاصر ہے، اور انسان اپنے اوپر آنے والی مشکلات کو دور نہیں کرسکتا اگرچہ کچھ مشکلات کو تجربات کی بنا پر حل کرسکتا ہے اور بعض میں غلطی اور خطا کا بھی امکان ہے، اور بعض مشکلات تو ایسی ہوتی ہیں کہ انسانی عقل کی رسائی تک نہیں اور منزل مقصود تک نہیں پہنچا جاسکتا:

[13]

”اور ہم نے تم پر کتاب (قرآن) تو اسی وجہ سے نازل کی تاکہ جن باتوں میں یہ لوگ باہم جھگڑا کئے ہیں ان کو صاف صاف بیان کردو“

تیسرا جواب:

اس نظام بشریت سے پہلے بھی خاص نظریات کی حکومت تھی اور بعض امتیازات کو فوقیت دی جاتی تھی، نظام کے بنانے والے چاہے جس قبیلہ سے ہوں یا کسی رنگ کے ہوں، ان میں ذات پات کا انعکاس پایا جاتا تھا۔ اسی لئے ضروری تھا کہ نوع انسانی ان تمام جہل و نادانی اور غلط تجربوں سے چھٹکارا پانے کے لئے ایک ایسا عام نظام بنائیں جو انسان کی ضرورتوں کو جانتا ہو، اور ان کی روز مرہ کی مشکلات کو درک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، اور اس کے نفع و نقصان کی چیزوں کو بیان کرتا ہو، اور نوع انسانی کے تمام افراد کے ساتھ مساوات کے قائل ہو، اور یہ نہ دیکھے کہ یہ کس گروہ سے تعلق رکھتا ہے کس طبقہ سے مرتبط ہے، اور کس شہر کا رہنے والا ہے۔ اس کائنات میں ان صفات کا حامل خداوند عالم کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اور یہ نظام اور قوانین خدا کی طرف سے بھیجے

گئے انبیاء (ع) کی رسالت کے علاوہ کچھ نہیں ہے، خدا نے اپنے انبیاء کو روئے زمین پر بھیجا تاکہ انسانیت کو کامیاب و کامران بنائیں اور اس کو اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف ہدایت کرے۔

اور ”لطف“ کے بھی معنی علماء علم کلام کی بھی مراد ہیں، لہذا اسی (لطف) کی طرف مستند کرتے ہیں کہ قاعدہ لطف کی بنا پر خداوند عالم کے لئے ضروری ہے کہ تاقیام قیامت نبوت کا انتظام کرے تاکہ نبوت کے ذریعہ نوع انسانی ہدایت یافتہ ہو کر اپنے نفع و نقصان کی باتوں کا پتہ لگاسکے اور ان پر عمل پیرا ہو کر سعادت اخروی حاصل کرلے۔

براہمہ [14] کا نظریہ یہ ہے کہ انسان کو انبیاء و مرسلین کی کوئی ضرورت نہیں ان کی دلیل اور گمان یہ ہے کہ چونکہ انبیاء (ع) وہی سب کچھ بیان کرتے ہیں جس بات کا عقل حکم کرتی ہے تو جب ہمارے پاس عقل ہے تو پھر انبیاء و مرسلین کی کیا ضرورت ہے؟! اور اگر انبیاء وہ چیزیں بیان کریں جو عقل کے مخالف ہوں تو ان کو فرض کے خلاف سمجھ کر چھوڑ دیا جاتا ہے اور ان پر عمل نہیں کیا جاتا۔

لیکن ان کی یہ دلیل اور گمان بالکل واضح البطلان ہے کیونکہ دلیل و برہان ان کے نظریہ کے برخلاف ہے، کیونکہ جو شخص بھی آسمانی ادیان سے واقف ہے اس کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ ہمیشہ شریعت ایسی چیزوں پر مشتمل ہوتی ہے جن میں سے کچھ چیزیں عقل پر واضح ہوتی ہیں جبکہ کچھ چیزیں واضح نہیں ہوتیں اور جو چیزیں عقل پر واضح ہوتی ہیں ان پر شریعت زور دیتی ہے اور ان پر عمل کرنے کا حکم دیتی ہے اور اس میں عقل کی اہمیت واضح ہے۔

لیکن وہ چیزیں جو عقل پر واضح اور معلوم نہیں ہوتیں (جبکہ ان کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے) تو ان چیزوں میں مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو ان بہترین کاموں کی طرف ہدایت کرے جن میں انسان اپنی زندگی کے مشکل، مجہول اور جدید مسائل میں سرگرداں رہتا ہے۔

یہ وہ چیزیں ہیں جن کو عقل نہیں پہچانتی اور جن کو براہمہ نے ”مخالف عقل“ سے تعبیر کیا ہے جبکہ ان کی یہ تعبیر بعید از عقل ہے، کیونکہ رسالت و نبوت جو کچھ بھی بیان کرتی ہیں وہ کبھی بھی عقل کے مخالف نہیں ہوا کرتی، لیکن چونکہ انہوں نے ہر اس چیز کو مخالف عقل قرار دیدیا جو عقل پر واضح نہ ہو، اور یہیں سے رسالت و نبوت مجہول چیزوں سے پردہ برداری کرتی ہیں، اور عقل کو متوجہ کرتی ہے۔

ارشاد رب العزت ہے:

> لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ < [15]

”خدا نے تو ایمانداروں پر بڑا احسان کیا کہ ان کے واسطے انہیں کی قوم سے ایک رسول بھیجا جو انہیں خدا کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتا ہے اور ان کی طبیعت کو پاکیزہ کرتا ہے اور انہیں کتاب (خدا) اور عقل کی باتیں سکھاتا ہے“

نیز ارشاد ہوتا ہے:

[16]

” (سر تا پا) ہدایت اور رحمت اور خوشخبری ہے“

کیونکہ خداوند عالم نے ان عظیم سفراء (انبیاء ع) کو امام کی صفت سے متصف کیا ہے :

[17]

”ہم تم کو لوگوں کا امام بنانے والے ہیں“

اسی طرح انبیاء (ع) کو خلافت کے نام سے نوازا:

[18]

”اے داؤد ہم نے تم کو زمین پر (اپنا) نائب قرار دیا“

اور کبھی ان حضرات کو رسالت کے لقب سے سرفراز کیا:

[19]

”اور پیغمبروں پر (درود) و سلام ہو“

> الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ < [20]

”وہ لوگ جو خدا کے پیغاموں کو (لوگوں تک جوں کا توں) پہنچاتے ہیں“

اور کبھی ان کو نبوت کا نام دیا:

> فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ < [21]

”تب خدا نے (نجات سے) خوشخبری دینے والے اور (عذاب سے) ڈرانے والے پیغمبروں کو بھیجا“

اور کبھی بھی ان حضرات کو حاکم کی صفت سے توصیف نہیں فرمایا، چاہے قانونی معنی کے لحاظ سے ہو یا سیاسی لحاظ سے، کیونکہ نبی و رسول حاکم اعلیٰ نہیں ہوتے ہیں بلکہ حاکم اعلیٰ (خدا) کے نائب ہوتے ہیں۔ قرآن کریم مذکورہ صفات (جن کی طرف ابھی اشارہ کیا گیا ہے) میں آنحضرت صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم سے خطاب کے لئے فقط نبی اور رسول کہہ کر خطاب فرماتا ہے:

[22]

”اے رسول جو حکم تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے اس کو پہنچادو“

[23]

”اے رسول تم کو بس خدا کافی ہے“

اور یہی دو صفات قرآن مجید میں اکثر مقامات پر تکرار ہوئی ہیں، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ ان دونوں صفات کے ایک ہی معنی ہیں یا ان صفات میں فرق ہے؟!

اس سوال کے جواب میں صرف اتنا عرض کرنا ہے کہ صاحب علم و بصیرت کے نزدیک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کے بارے میں ان دونوں صفات میں کوئی فرق نہیں ہے کیونکہ آپ کی ذات گرامی میں یہ دونوں صفات جمع ہیں اور آپ کی ذات والا صفات ان دونوں الفاظ کی مصداق ہے، اور اگر ان دونوں صفات میں فرق پایا جاتا ہے تو گذشتہ انبیاء و مرسلین میں ملتا ہے کہ ان میں سے بعض رسول تھے اور باقی تمام نبی۔

اگرچہ اس سلسلہ میں بہت سی تاویلات بیان کی گئی ہیں اور ان دونوں صفات کو اس طرح بیان کیا گیا ہے:

نبی وہ ہوتا ہے جو خدا کی باتوں کو بغیر واسطہ کے انسانوں تک پہنچائے چاہے وہ صاحب شریعت ہو یا نہ ہو، صاحب شریعت ہو جیسے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم یا صاحب شریعت نہ ہو جیسے حضرت یحییٰ علیہ السلام کیونکہ ان کو اس وجہ سے نبی کہا گیا کہ ”انہوں نے خدا کی طرف سے خبر دی ہے۔“ نبی

بروزن فعیل بمعنی مفعول ہے [24]

اور رسول وہ ہوتا ہے جو بغیر واسطہ کے خدا کی طرف سے خبر دے اور وہ صاحب شریعت بھی ہو۔ [25] یہاں سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ خدا کی طرف سے خبر دینے میں نبی و رسول دونوں برابر ہیں لیکن رسول کا امتیاز یہ ہے کہ وہ صاحب شریعت بھی ہوتا ہے جبکہ نبی عام ہوتا ہے چاہے وہ صاحب شریعت ہو یا پہلے نبی کی شریعت کی تبلیغ کرے۔

اور یہی فرق اس سلسلہ میں بیان شدہ فرقوں میں بہتر ہے، جس کی وجہ سے علماء اہل کلام نے کہا ہے کہ:

”ان کل رسول نبی ولا عکس“

(یعنی ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا)

بہر حال ہماری گذشتہ گفتگو سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ خدا پر نبوت کا انتظام کرنا واجب ہے اور اس ”وجوب نبوت“ پر عقل اور قاعدہ لطف دونوں حکم کرتے ہیں۔

اسی طرح خدا اور بندوں کے درمیان ایسے سفیرونکا موجود ہونا ضروری ہے جو بندوں تک احکام پہنچائیں۔ نیز یہ بھی ضروری ہے کہ انبیاء (ع) کے پاس کوئی ایسی نشانی موجود ہو جو نبوت کے دعوے کو سچ کر دکھائے، کیونکہ الہی سفارت کا یہ منصب اتنا عظیم ہوتا ہے جس کا بہت سے لوگوں نے دعویٰ کیا ہے لہذا اس منصب کے ادعا کرنے والے بعض جھوٹے ہوتے ہیں اور بعض سچے، لہذا نبی کے پاس وہ عظیم نشانی ہو جو طبیعی افعال سے بلند و بالا ہو اور ایسا کام کوئی جھوٹا دعویٰ کرنے والا انجام نہ دے سکتا ہو، اور یہ عظیم نشانی صرف ”معجزہ“ میں منحصر ہے جو طبیعی قوانین کا پابند نہیں ہوتا بلکہ ان قوانین کو توڑ دیتا ہے اور ان سے بالاتر کی اشیاء کو پیش کرتا ہے۔

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ”معجزہ“ کیا ہے؟ تو معجزہ اور اعجاز کے لغت میں معنی ہیں: عجز کا ایجاد کرنا جیسے ”عجزت زیداً ای جعلتہ عاجزاً“ (میں نے زید کو عاجز کر دیا)

اصطلاحی معنی: خدا کی طرف سے نبوت کا دعویٰ کرنے والا کوئی ایسا کام انجام دے جو طبیعی قوانین سے بالاتر ہو، اور (اس زمانہ کے) لوگ ایسا کام کرنے سے عاجز ہوں، اور یہ معجزہ نبی کے دعویٰ کی صداقت اور سچائی پر گواہ بن جائے۔

قارئین کرام! اس بات پر توجہ رکھنا ضروری ہے کہ بعض وہ چیزیں جو جادوگر یا بعض علوم کے ماہرین انجام دیتے ہیں اس کو اصطلاح میں معجزہ نہیں کہا جاتا، اگرچہ جادوگروں کے کام کوئی دوسرا نہیں کر سکتا (لیکن کیا کوئی دوسرا جادوگر بھی اس کام کو انجام نہیں دے سکتا؟ بالکل دے سکتا ہے) کیونکہ جادوگروں کا کام خاص قواعد کے تحت

ہوتا ہے اور ان قواعد و قوانین کے جاننے والے ان نتائج تک پہنچ ہی جاتے ہیں اگرچہ ضروری ہے کہ وہ ان قواعد میں ماہر ہونا اور مہارت رکھنا ضروری ہے۔

ہوسکتا ہے کوئی شخص منصب الہی کا دعویٰ کرے اور رکوئی ایسا کام بھی انجام دے جس کو دوسرے افراد انجام دینے سے عاجز ہوں، لیکن پھر بھی اس کا یہ کام اس کے جھوٹ کی دلیل بن جاتا ہے، جیسا کہ مسیلمہ کذاب کی طرف نسبت دی گئی ہے کہ جب اس نے ایک کم پانی والے کنویں میں پانی زیادہ کرنے کے لئے تھوکا تو اس میں موجود تمام پانی خشک ہو گیا، اسی طرح جب اس کے مالیوں نے بچوں کے سروں پر ہاتھ پھیرنے کو کہا تو جب اس نے ہاتھ پھیرا تو سب بچے گنجے ہو گئے۔

خلاصہ یہ کہ نبوت کے لئے معجزہ کا ہونا ضروری ہے۔

اور یہ معجزہ دعویٰ کے مطابق ہو۔ [26]

چنانچہ اسی طریقہ (مطابق دعویٰ) کا معجزہ دکھانے والا خدا کی طرف سے سچا نبی ہوتا ہے:

[27]

”اور کسی پیغمبر کی یہ مجال نہ تھی کہ کوئی معجزہ خدا کے اذن کے بغیر دکھائے“

پس یہ بات صحیح ہے کہ معجزہ نبوت کا دعویٰ کرنے والے اور دعویٰ کی صداقت پر واضح دلیل ہوتا ہے کیونکہ صاحب اعجاز ایسا کام انجام دیتا ہے جو قوانین طبیعت کو توڑ دیتا ہے اور مشہور و معروف نتائج کا خاتمہ کر دیتا ہے اور یہ کام خداوند عالم کی عطا کردہ قدرت کے بغیر ممکن نہیں ہے:

[28]

”یہ قرآن) کوئی ایسی بات نہیں ہے جو (خواہ مخواہ) گڑھ لی جائے بلکہ (جو آسمانی کتابیں) اس کے پہلے موجود ہیں ان کی تصدیق ہے“

اور نبوت کا دعویٰ کرنے والے کے ہاتھوں پر ظاہر ہونے والا یہ معجزہ اس کی صداقت پر دلیل بن جاتا ہے اور یہ بات کشف کرتا ہے کہ خداوند عالم اس کی نبوت سے راضی ہے اور اس وجہ سے اس کو معجزہ دکھانے کی طاقت عطا کی ہے، چنانچہ اسی چیز کی طرف خداوند عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے:

> وَلَوْ نَقُولُ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقْوَابِلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ < [29]

”اگر رسول ہماری نسبت کوئی جھوٹ بات بنالاتے تو ان کا داہنا ہاتھ پکڑ لیتے، پھر ہم ضرور ان کی گردن اڑا دیتے“

يَقُولُونَ أَفَنَرَاهُ قُلُوبًا فَاتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَضَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ < [30]

”یہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ خدا کے سوا کوئی اور اپنی طرف سے جھوٹ موٹ بنا ڈالے، بلکہ (یہ تو) جو (کتابیں پہلے کی) اس کے سامنے موجود ہیں اس کی تصدیق اور (ان) کتابوں کی تفصیل ہے اس میں کچھ شک نہیں کہ یہ سارے جہان کے پروردگار کی طرف سے ہے، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس رسول نے خود جھوٹ موٹ بنا لیا ہے، (اے رسول) تم کہو کہ (اچھا) اگر تم (اپنے دعویٰ میں) سچے ہو تو ایک ہی سورہ اس کے مقابلہ میں بنا لاؤ، اور خدا کے سوا جس کو تمہیں (مدد کے واسطے) بلاتے بن پڑے بلالو)

خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم

گذشتہ بحث کا خلاصہ یہ تھا کہ ”نبوت“ کا ہونا ضروری ہے اور اللہ پر ایمان رکھنے والے شخص کی عقل بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے، نیز نوع بشریت بھی اس چیز کی ضرورت کا احساس کرتی ہے اور (خدا کے لطف و کرم اور رحمت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ خدا کی طرف سے ہر زمانہ کے لئے نبی، رسول، شریعت اور کتاب کا ہونا ضروری ہے، یہاں تک کہ یہ سلسلہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم تک پہنچا، آپ کی ذات گرامی سید المرسلین و خاتم النبیین صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم ہے اور آپ کی شریعت دوسری شریعتوں کی خاتم ہے اور تاقیامت باقی رہنے والی ہے۔

اور شاید یہی ہمارے نبی خاتم کا یہ پہلا امتیاز ہو کہ خداوند عالم نے ہمارے نبی کو دوسرے تمام انبیاء (ع) پر فضیلت دی ”رسول اللہ و خاتم النبیین“ صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم اور آنحضرت کی رسالت کبریٰ، زمان و مکان کے لحاظ سے عالمی ہے اور کسی قوم سے مخصوص نہیں اور ایسا نہیں ہے کہ زمین کے کسی ایک حصہ میں مخصوص ہو اور کوئی دوسرا حصہ اس میں شامل نہ ہو اور نہ ہی کسی خاص امت سے مخصوص ہے، نیز کسی خاص زمانہ سے بھی مخصوص نہیں ہے، چنانچہ اس سلسلہ میں خداوند عالم کا ارشاد ہے:

< وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ > [31]

”اے رسول ہم نے تم کو تمام لوگوں کا رسول بنا کر بھیجا“

< وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ > [32]

”اے رسول ہم نے تم کو سارے جہاں کے لوگوں کے لئے از سر تا پا رحمت بنا کر بھیجا“

[33]

”اے رسول (ان لوگوں سے کہہ دو کہ اے لوگو! میں تم سب کے پاس خدا کا بھیجا ہوا (پیغمبر) ہوں“

[34]

”تاکہ میں تمہیں اور جس کے پاس اس کی خبر پہنچے، ڈراؤں“

[35]

”اے رسول کہہ دو کہ لوگو! میں تو صرف تم کو کھلم کھلا (عذاب سے) ڈرانے والا ہوں“

قارئین کرام! یہ تمام آیات متفقہ طور پر اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم تمام لوگوں کے نبی ہیں، چاہے وہ آپ کی بعثت کے وقت موجود ہوں یا آپ کے بعد پیدا ہوں گے، چاہے وہ جزیرۃ العرب میں ہوں یا دوسرے ممالک میں۔

اور یہ ایک ایسا امتیاز ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم سے پہلے کسی نبی یا رسول کو نہیں دیا گیا کیونکہ آپ سے پہلے انبیاء (ع) کسی خاص گروہ یا خاص طائفہ کے نبی ہوتے تھے وہ بھی خاص زمانہ میں جیسا کہ قرآن مجید نے واضح طور پر اشارہ کیا ہے:

< لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ > [36]

”ہم نے جناب نوح کو ان کی قوم کے پاس (رسول) بنا کر بھیجا“

[37]

”اور ہم نے قوم ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو (رسول بنا کر بھیجا“

[38]

”اور ہم ہی نے یقیناً موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے درباریوں کے پاس (پیغمبر بنا کر) بھیجا“

[39]

” اور (یاد کرو) جب مریم کے بیٹے عیسیٰ نے کہا اے بنی اسرائیل میں تمہارے پاس خدا کا بھیجا ہوا (آیا) ہوں“

چنانچہ ان آیات سے یہ بھی واضح ہوجاتا ہے کہ جناب نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کا اور جناب صالح علیہ السلام کو قوم ثمود کا، جناب موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کے ساتھیوں کا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کا نبی بنا کر بھیجا گیا لیکن ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کی ذات گرامی وہ واحد ذات ہے جن کو تمام لوگوں کا نبی بنا کر بھیجا گیا۔

اب اگر کوئی یہ سوال کرے کہ گذشتہ انبیاء (ع) کی رسالت وقتی اور خاص زمانہ کے لئے محدود ہونے کی کیا دلیل ہے؟ تو اس سلسلہ میں بھی عرض ہے کہ یہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ پہلی والی شریعت بعد والی شریعت کے ذریعہ منسوخ ہوجاتی ہے، پہلے والے احکام ختم ہوجاتے ہیں اور ان کی جگہ جدید احکام نافذ کئے جاتے ہیں کیونکہ انسان دونوں شریعتوں کے احکام پر عمل نہیں کرسکتا جو اکثر احکام میں مختلف اور مخالف ہوتی ہیں۔

نیز کسی ایک چیز پر دونوں شریعتیں الگ الگ حکم کرتی ہیں اور اس بات پر عقلی دلیل اور فطرت انسان دلالت کرتی ہے اور اس کا حکم واضح ہے۔

لیکن اس سلسلہ میں یہودی کہتے ہیں کہ ہماری شریعت اور ہمارے نبی کی نبوت باقی ہے کیونکہ یہ لوگ ”نسخ“ کے نظریہ اور نسخ واقع ہونے کی نفی کرتے ہیں [40] ان کا گمان یہ ہے کہ اگر نسخ شریعت کو مان بھی لیا جائے تو خداوند عالم کا جاہل اور غیر حکیم ہونا لازم آتا ہے!۔

ان کے اعتراض کی دلیل یہ ہے کہ خداوند عالم کے احکام اس زمانے کی مصلحتوں کے لحاظ سے ہوتے ہیں کیونکہ بغیر مصلحت کے احکام عبث و بے ہودہ ہوتے ہیں اور اس حکیم مطلق کی حکمت کے منافی ہیں۔

لہذا مصلحت کے مطابق احکام کو ختم کرنا حکمتِ خداوندی کے خلاف ہے کیونکہ اس حکم کے ختم کرنے سے بندوں کی مصلحت کا نابود ہونا لازم آتا ہے مگر یہ کہ تشریح کنندہ (خدا ورسول) کے لئے تشریح کے بعد واضح ہوجائے کہ اس حکم میں مصلحت نہ تھی، تو اس کو ختم کردیتا ہے اور اگر ہم اس معنی میں نسخ کو مانیں تو اس کے معنی یہ ہیں کہ خدا

جاہل ہے، لہذا جب نظریہ نسخ کا نتیجہ نسخ کرنے والے کا جہل اور غیر حکیم ہونا لازم آتا ہے، تو پھر خداوند عالم کے بارے میں ان دونوں چیزوں (جہل اور غیر حکیم ہونا) کا ہونا جائز نہیں ہے تو پھر نسخ کے بارے میں نظریہ رکھنا بھی محال ہے!

قارئین کرام! اس اعتراض کا مختصر جواب یہ ہے کہ شریعت کے احکام و مسائل مصلحتوں کے تحت ہوتے ہیں اور یہ بھی طے ہے کہ زمانہ کے بدلنے سے مصلحتیں بھی بدلتی رہتی ہیں کیونکہ کبھی کبھی کوئی خاص کام کسی قوم اور کسی زمانہ کے لئے صاحب مصلحت ہوتا ہے تو اس کام کے لئے حکم کیا جاتا ہے لیکن وہی کام دوسری قوم یا دوسرے زمانہ کے لئے صاحب مصلحت نہیں ہوتا تو اس کام سے روک دیا جاتا ہے۔

دوسرے یہ کہ عقلِ بشری کے ساتھ ساتھ آسمانی ادیان نے بھی رشد و ترقی کی ہے، (جیسا کہ ہم جانتے ہیں) جس طرح ایک بچے کی معلومات میں اضافہ ہوتا ہے اور اس کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے روز بروز اس کے علم و عقل اور قابلیت میں اضافہ ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اپنے نظریات اور افکار پر اعتقاد کر لیتا ہے، (مثلاً پہلے بچہ ایک کھیل کو اپنے لئے صحیح اور ضروری سمجھتا ہے لیکن جب وہ باشعور ہو جاتا ہے تو اس کھیل کو عبث اور بے ہودہ سمجھتا ہے۔) بالکل یہی حال آسمانی ادیان کا بھی ہے جو ہر زمانہ اور ہر قوم کے لئے نازل ہوئے ہیں اور ہر قوم کی مصلحتوں کے لحاظ سے احکام جاری کرتا ہے اور اس زمانہ کے فکری اور پختہ نظریات کے ساتھ ساتھ چلتا ہے، یہاں تک کہ شریعت اسلام میں اس بلندی پر پہنچا جس کو خداوند عالم نے اختیار اور پسند کر لیا، اور زمانہ اور عقلی رشد کی بلندی پر پہنچے ہوئے تمام انسانوں کے لئے یہ شریعت مشعل راہ بن گئی۔

اس کے معنی یہ نہیں ہیں کہ خداوند عالم مصلحتوں سے جاہل تھا یا اس کے لئے کوئی ایسی چیز کشف ہوئی ہے جو پہلے کبھی معلوم نہ تھی۔

ان باتوں کے علاوہ خود توریت میں ایسی بہت سی چیزیں موجود ہیں جو وقوع نسخ پر دلالت کرتی ہیں مثلاً حضرت آدم کی شریعت میں ایک شخص کا دو بہنوں سے ایک ساتھ نکاح کرنا جائز تھا لیکن یہی کام شریعت جناب موسیٰ علیہ السلام میں حرام قرار دیا گیا، جس طرح جناب نوح (ع) کی شریعت میں ختنہ کرنے میں بڑے ہونے تک تاخیر کرنا جائز تھا لیکن حضرت موسیٰ (ع) کی شریعت میں اس تاخیر کو حرام کر دیا گیا، اسی طرح دوسرے واقعات بھی موجود ہیں۔ ان تمام باتوں کے پیش نظر نسخ کو محال قرار دینا صحیح نہیں ہے اور نہ ہی ان کے پاس کوئی مستحکم دلیل ہے جس پر اعتماد کیا جاسکے، لہذا یہودیوں کا یہ گمان خود ان کی کتاب توریت اور حکم عقل کے ذریعہ باطل و مردود ہے:

[41]

”اور (اے رسول) نہ تو یہودی کبھی تم سے رضامند ہونگے نہ نصاریٰ یہاں تک کہ تم ان کے مذہب کی پیروی کرو، (اے رسول) ان سے کہہ دو کہ بس خدا ہی کی ہدایت تو ہدایت ہے“

> وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ < [42]

”اور جو شخص اسلام کے سوا کسی اور دین کی پیروی کرے تو اس کا وہ دین ہرگز قبول ہی نہ کیا جائے گا“

قارئین کرام! جیسا کہ ہم نے پہلے بھی عرض کیا کہ کسی بھی نبی کا دعویٰ نبوت اس وقت صادق ہو سکتا ہے جب وہ کوئی معجزہ پیش کرے ایسا معجزہ جس کی مثال پیش کرنے سے بشر قاصر ہو۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ و سلمو طرح کے معجزات لے کر آئے۔

پہلا معجزہ: قرآن مجید -

دوسرے معجزات: جن کا اس وقت کے مسلمانوں نے مشاہدہ کیا ہے اور ان کی تعداد دیہی بہت زیادہ ہے، اور وہ متواتر طریقوں سے نقل بھی ہوئے ہیں ان کے بارے میں بہت سی کتابیں بھی لکھی گئی ہیں، اور علماء حدیث نے بھی ان کو جمع کیا ہے اور یہ نقل و روایت کا سلسلہ آج تک جاری ہے اور ہر زمانہ میں جاری رہے گا۔ (انشاء اللہ) اگرچہ بعض جاہل اور متعصب مولفین نے ان معجزات میں شک و تردید کی ہے اور بعض نے تو یہ بھی کہہ ڈالا کہ خود قرآن مجید میں ایسی آیات موجود ہیں جو قرآن کے علاوہ دوسرے تمام معجزات کی نفی کرتی ہیں اور یہ کہ صرف قرآن مجید ہی آپ کا واحد معجزہ ہے اور یہ وہ معجزہ ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم نے پیش کیا تاکہ اپنے دعوے کا ثبوت پیش کر سکیں۔

چنانچہ ان لوگوں نے اپنی دلیل کے طور پر درج ذیل آیت پیش کی جس میں ارشاد قدرت ہوتا ہے:

[43]

”اور ہمیں معجزات بھیجنے سے تو اس کے علاوہ اور کوئی وجہ مانع نہیں ہوئی کہ اگلوں نے انہیں جھٹلایا“

کیونکہ انہوں نے گمان کیا کہ اس آیت سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم قرآن کریم کے علاوہ کوئی دوسری نشانی (معجزہ) لے کر نہیں آئے کیونکہ وہ نشانیاں جو گذشتہ امتوں پر نازل کی گئیں ان لوگوں نے ان کو جھٹلایا (لہذا ہمارے پیغمبر کو وہ نشانیاں دے کر نہیں بھیجا گیا) اس اعتراض کے جواب میں ہمارے استاد آیت اللہ العظمیٰ امام خوئی ثنہ تفصیل کے ساتھ دندان شکن جواب دیا جس کا خلاصہ یہ ہے۔ [44]

”مذکورہ آیہ کریمہ میں جن آیات (نشانوں) کا ذکر ہے اور جن کی نفی کی گئی ہے اور جن کو گذشتہ امتوں نے جھٹلایا ان سے مراد وہ نشانیاں ہیں جن کو گذشتہ انبیاء (ع) کے امتی اپنے نبی کے لئے پیش کرتے تھے، پس مذکورہ آیہ شریفہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اے نبی تم پر واجب نہیں ہے کہ مشرکین کی تراشیدہ شدہ نشانوں کا جواب دو، اور یہ آیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم سے مطلق طور پر دوسرے معجزات کی نفی نہیں کرتی، اور اگر یہ طے ہو کہ کسی آیت (نشانی) کو جھٹلانے کی وجہ سے نشانیاں نہ بھیجی جائیں تو پھر تو قرآن کو بھی نہیں بھیجنا چاہئے تھا، کیونکہ بعض لوگوں نے تو اس کو بھی جھٹلایا اور یہ وجہ دوسری نشانوں سے مخصوص کرنا صحیح نہیں ہے بالخصوص جبکہ قرآن مجید آنحضرت کے معجزات میں سے سب سے بڑا معجزہ ہے، لہذا ماننا پڑے گا کہ جن نشانوں کی نفی کی ہے وہ ایک خاص قسم کی نشانیاں ہیں مطلق نشانیاں نہیں ہیں۔ اگر گذشتہ امتوں کا جھٹلانا اس بات کی صلاحیت رکھتا ہو کہ حکمت الہی اور نشانیاں نہ بھیجنے میں اثر انداز ہوتا تو پھر اس بات کی بھی صلاحیت رکھتا ہوگا کہ خدا، رسولوں کو نہ بھیجے (کیونکہ دنیا والوں نے نہ معلوم کن کن انبیاء کو جھٹلایا) اور جب یہ بات باطل اور مردود ہے تو گذشتہ بات بھی باطل ہے۔

لہذا طے یہ ہوا کہ خداوند عالم نے جو اپنی نشانیاں نازل فرمائیں وہ طلب کرنے والوں کی طلب کے مطابق تھیں، اور یہ بات واضح ہے کہ وہ لوگ اتمام حجت کرنے والی نشانوں کے علاوہ بھی دوسری نشانیاں طلب کرتے تھے، (گویا ان کا مقصد ایمان لانہیں تھا بلکہ اس طرح کی نشانوں کے مطالبہ کے بعد نبی کو عاجز کرنا ہوتا تھا یہی وجہ تھی کہ طلب شدہ نشانوں کے بعد بھی ایمان نہیں لاتے تھے) اور جب یہ بات طے ہوگئی کہ معجزات دیکھنے کے باوجود بھی وہ ایمان نہیں لاتے تھے تو اب خدا پر لازم نہیں ہوتا کہ ان لوگوں کے معجزات طلب کرنے پر معجزات ظاہر کر دے تا، اور اگر خداوند عالم ان میں مصلحت دیکھتا کہ یہ لوگ ان نشانوں کو دیکھ کر ایمان لے آئیں گے تو حتماً ان کی طلب شدہ نشانوں کو بھی نازل کر دیتا۔

لہذا معلوم یہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے مطالبات اتمام حجت کے بعد تھے اور سابقہ امتوں کا جھٹلانا ہی سبب تھا کہ خداوند عالم اپنی نشانوں کو نہ بھیجے کیونکہ ان نشانوں کا جھٹلانا ان پر عذاب نازل ہونے کا سبب تھا لیکن امت محمدی پر خداوند عالم نے اپنے نبی کی خاطر لطف و کرم رکھا کہ اس امت سے اس طرح کی نشانوں کا انکار کرنے والوں سے عذاب کو دور کیا، جیسا کہ خداوند عالم کا ارشاد ہے:

[45]

”حالانکہ جب تک تم ان کے درمیان موجود ہو تو خدا ان پر عذاب نہیں کرے گا“

لیکن ان نشانوں کو جھٹلانے والوں پر عذاب اخروی کیا جائے گا کیونکہ اگر خدا کی کوئی نشانی صرف کسی نبی کی نبوت کے صرف اثبات کے لئے تو اس کی تکذیب پر کوئی اخروی عذاب نہیں ہوگا اور اگر عذاب ہوگا تو اس نبی کے جھٹلانے پر عذاب ہوگا۔

لیکن وہ آیات و نشانیاں جن پر لوگوں نے اصرار کیا اور بٹ دھرمی کی اور ان کا مطالبہ کیا تو اگر وہ اس وجہ سے ہو کہ خدا کی پہلی نشانی کی تصدیق ہوسکے تاکہ اس نشانی کو دیکھ کر حق واضح ہو جائے اور جب ان کی طلب شدہ چیز کو نبی انجام کر کے دکھادے تو پھر ان پر اس نبی کی تصدیق کرنا ضروری ہو جاتا ہے اور اگر اپنی طلب شدہ چیز کو دیکھ کر بھی اس نبی پر ایمان نہ لائے تو یہ نبی اور حق کا مذاق اڑانا ہے۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ قرآن مجید میں ایسی کوئی آیت نہیں ہے جو قرآن کے علاوہ دوسرے معجزات کی نفی کرتی ہو اگرچہ یہ بھی طے ہے کہ قرآن مجید ہمارے لئے عظیم دائمی اعجاز ہے، لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کے دوسرے بھی بہت سے معجزات ہیں۔

قارئین کرام! معجزہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کے اصلی اور نقلی ہونے کو کوئی آسانی سے نہیں سمجھ سکتا جیسا کہ گذشتہ اعتراض سے ظاہر ہوتا ہے، بلکہ اس سلسلہ میں معلومات رکھنے والے علماء ہی سمجھ سکتے ہیں اور اس کی خصوصیات سے بھی افراد آگاہ ہوتے ہیں اور یہی لوگ تشخیص دے سکتے ہیں کہ نوع انسانی اس طریقہ کا کام انجام دینے سے قاصر ہے یا وہ اس طرح کا کام انجام دے سکتے ہیں اسی وجہ سے علماء ہی سب سے پہلے معجزات پر ایمان

لاتے ہیں:

[46]

”اس کے بندوں میں خدا کا خوف کرنے والے تو بس علماء (ہی) ہیں“

کیونکہ جاہل انسان صدق و کذب میں امتیاز نہیں کرسکتا اور رجو لوگ جاہل ہیں اور جب تک اس علم کے مقدمات سے جاہل ہینان پر باب شک کھلا رہتا ہے کیونکہ یہ لوگ احتمال دیتے رہیں گے کہ اس کام کے کرنے والے نے اس علم کے مقدمات کے ذریعہ یہ کام کردکھایا ہے اور یہ صاحبان علم کے لئے ایسا کام کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، چنانچہ ان تمام احتمالات کی بنا پر اس معجزہ کی جلدی تصدیق نہیں کرتے۔ اسی وجہ سے حکمت الہی کا تقاضا یہ ہے کہ ہر نبی کا معجزہ اس کے زمانہ میں شایع شدہ علم کے مشابہ ہو، جس پر اس زمانہ کے علماء نے ممارست اور تمرین کی ہو اور اس جیسا عمل انجام دینے کی کوشش کی ہو تاکہ جلد ہی تصدیق کرسکے اور حجت تمام ہو جائے۔

اسی بنا پر ہم دیکھتے ہیں کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے میں جلدی کی کیونکہ جناب موسیٰ (ع) کے معجزہ کو دیکھ کر اس بات کا اندازہ لگالیا کہ جو کچھ حضرت موسیٰ (ع) نے انجام دیا وہ جادو گری نہیں ہے۔

اسی طرح نزول قرآن کے وقت چونکہ عربوں کی فصاحت و بلاغت اپنے عروج پر تھی، تو اس وقت کے لحاظ سے حکمت الہی کا تقاضا یہ تھا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ و سلمکا معجزہ فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے ممتاز ہو، چنانچہ پیغمبر اسلام نے قرآن کو معجزہ کے طور پر پیش کیا جو فصیح و بلیغ تھا تاکہ عرب کے زبان داں اور ممتاز ادیبوں پر یہ بات واضح ہو جائے کہ یہ کلام الہی ہے جو انسانی فصاحت و بلاغت اور ان کی فکر سے اوپر ہے۔

قارئین کرام! جیسا کہ ہم نے پہلے بھی عرض کیا کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ و سلمقرآن مجید کے علاوہ بھی دوسرے معجزات رکھتے تھے جن کو اس کتاب میں بیان نہیں کیا جاسکتا، لیکن ان تمام معجزات میں قرآن کریم وہ عظیم معجزہ ہے جس کی شان نرالی ہے اور جس کی حجت بھی کامل ترین ہے کیونکہ ایک جاہل عرب جو علوم طبیعت سے واقف نہیں ہے وہ ان معجزات میں شک کرسکتا ہے اور وہ ان اسباب کی طرف نسبت دے سکتا ہے جن سے وہ جاہل ہے اور اپنے ذہن میں یہ سوچ سکتا ہے کہ شاید یہ سب سحر اور جادو ہو، جیسا کہ سب سے پہلا گمان بھی تھا لیکن جب فنون بلاغت اور کلام فصیح کے اسرار ان پر کشف ہو جائیں گے تو ان کو قرآن کے معجزہ ہونے میں کوئی شک نہیں رہے گا، ان پر یہ بھی واضح ہو جائے گا کہ اس طرح کا کلام کوئی بشر پیش نہیں کرسکتا، جبکہ دوسرے معجزات کم مدت والے ہوتے ہیں اور جب وہ ختم ہوجاتے ہیں تو راوی اس کو نقل کرتے ہیں یا اس بات کے چرچے عوام الناس کی زبان پر ہوتے ہیں اس صورت میں باب شک کھل جاتا ہے جس میں بعض لوگ تصدیق کرتے ہیں اور بعض لوگ جھٹلاتے ہیں، لیکن قرآن کریم ایسا معجزہ ہے جو زمین و آسمان کے باقی رہنے تک باقی رہے گا، اور اس کا اعجاز بھی ہر زمانے کے تمام لوگوں کے سامنے باقی رہے گا۔

بتحقیق ہر وہ شخص جس تک اسلام کی دعوت پہنچی ہے یہ بات اچھی طرح جانتا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و آلہ و سلمنے تمام لوگوں اور تمام امتوں کو اسلام کی دعوت دی ہے اور قرآن کریم کے ذریعہ ان لوگوں پر حجت تمام کی ہے اور وہ قرآن کا جواب دینے سے قاصر ہیں کیونکہ ان سب سے قرآن کا مثل لانے کا مطالبہ کیا ہے لیکن کوئی بھی جواب پیش نہیں کرسکتا، چاہے وہ اپنے وقت کا کتنا ہی بڑا سورما کیوں نہ ہو۔

اس کے بعد تنزل کرتے ہوئے اس جیسے دس سوروں کا مطالبہ کیا اس کے بعد ایک ہی سورے کا جواب طلب کیا گیا اور اگر عرب کے فصیح و بلیغ افراد میں کوئی بھی اس کا جواب لانے کی قدرت رکھتا تو قرآن کے اس چیلنج کا جواب دیتا اور قرآن کے چیلنج کو ختم کردیتا ہے لیکن جب قرآن سنا تو حقیقت امر کا اقرار کیا اور قرآن کے اعجاز کے سامنے گھٹنے ٹیک دئے، اور یہ یقین کر لیا کہ ہم قرآن سے مقابلہ کی طاقت نہیں رکھتے، چنانچہ ان میں سے بعض نے قرآن کی تصدیق کی اور اسلام قبول کر لیا، لیکن بعض لوگ اپنے بغض و عناد پر قائم رہے اور جنگ وجدل کرنا شروع کر دیا۔

چنانچہ بعض مورخین نے اس بات کو نقل کیا ہے کہ ولیدبن مغیرہ مخزومی کا ایک روز خانہ کعبہ سے گذر ہوا اور رنبی اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ و سلمکی زبان سے تلاوت کلام پاک کو دور ہی سے کان لگا کر سنا، اس کے بعد اپنی قوم کے مشرکین سے جاکر کہا:

”میں نے محمد (صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم) کے کلام کو سنا، جو نہ کسی انسان کا کلام ہے اور نہ ہی کسی جن کا، یہ وہ کلام ہے جس میں حلاوت اور خوبصورتی ہے اس کے اوپر کا (حصہ) ثمر دینے والے درخت کی مانند اور نیچے کا حصہ گورا ہے، یہ قرآن کی ترقی کی حالت میں ہے اور ہمیشہ سر بلند رہے گا۔ [47]

اسی طرح ہشام بن حکم راوی ہیں کہ ایک سال خانہ کعبہ میں اپنے زمانہ کے چار بڑے بڑے مفکر اور ادیب جمع ہوئے

جن کے نام اسی طرح ہیں:

۱۔ ابن ابی العوجاء۔

۲۔ ابو شاکر دیصانی۔

۳۔ عبد الملک البصری۔

۴۔ ابن مقفع۔

اور یہ چاروں خدا کا انکار کرنے والے دھریے تھے، جو آپس میں نبی اسلام اور حج کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے، چنانچہ گفتگو کے دوران طے یہ پایا کہ اس قرآن کا مقابلہ کیا جائے جو اس دین کی بنیاد ہے تاکہ اس کے مقابلہ اور تعارض سے قرآن کے اعجاز کو ختم کر دیا جائے چنانچہ آپس میں یہ طے کیا کہ ان میں سے ہر شخص ایک چہارم (on quarter) قرآن کا جواب لائے، چنانچہ اس پروگرام کے تحت آئندہ سال کا موسم حج طے کیا گیا۔ اور جب سال گزرنے کے بعد یہ لوگ تاریخ معینہ پر خانہ کعبہ میں جائے معین پر جمع ہوئے اور ایک دوسرے سے محو گفتگو ہوئے کہ تم نے کیا کیا اور تم نے کیا کام انجام دیا، چنانچہ ابن ابی العوجاء کہتا ہے کہ میرا پورا سال پریشانی و اضطراب کی حالت میں گذر گیا اور قرآن مجید کی اس آیت کے بارے میں سوچتا رہا:

[48]

”پھر جب یوسف کی طرف سے مایوس ہو گئے تو باہم مشورہ کرنے کے لئے کھڑے ہوئے“

اور میں اس جیسی کوئی آیت نہیں بنا سکا۔

اس کے بعد عبد الملک نے بھی اسی طرح کہا کہ میں پورے سال قرآن مجید کی اس آیت سے مقابلہ کے بارے میں سوچتا رہا:

[49]

”اے لوگو! ایک مثل بیان کی جاتی ہے تم اسے کان لگا کر سنو کہ خدا کو چھوڑ کر تم جن کو پکارتے ہو اور وہ لوگ اگرچہ سب کے سب اس کام کے لئے اکٹھے ہو جائیں تو بھی ایک مکھی تک پیدا نہیں کر سکتے، اور اگر کہیں مکھی کچھ ان سے چھین لے جائے تو اس سے اس کو چھڑا نہیں سکتے، (عجب لطف ہے) کہ مانگنے والا اور جس سے مانگا گیا ہے دونوں ضعیف ہیں۔“

لیکن میں اس جیسی آیت بنانے سے قاصر رہا۔

اسی طرح ابی شاکر کا بھی خیال تھا کہ میں درج ذیل آیت کی طرح سوچنے سے قاصر رہا۔

[50]

”بفرض محال زمین و آسمان میں خدا کے سوا چند معبود ہوتے تو دونوں کب کے برباد ہو گئے ہوتے۔“

اور یہی حال ابن مقفع کا بھی تھا کہ پورا سال گذر گیا اور میں اس آیت سے مقابلہ نہ کر سکا:

[51]

”اور جب خدا کی طرف سے حکم دیا گیا کہ اے زمین اپنا پانی جذب کر لے، اور اے آسمان (برسنے سے) تھم جا اور پانی گھٹ گیا اور (لوگوں کا) کام تمام کر دیا گیا اور کشتی جودی (نامی پہاڑ) پر جا ٹھہری اور (ہر چہار طرف) پکار دیا کہ ظالم لوگوں کو خدا (کی رحمت سے) دوری ہو۔“

بشام کہتے ہیں کہ اسی موقع پر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام وہاں سے گذرے، ان لوگوں کو دیکھا تو آپ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی:

[52]

”(اے رسول) تم کہہ دو کہ اگر ساری دنیا کے آدمی اور جن اس بات پر اکھٹا ہوں کہ اس قرآن کا مثل لے آئیں تو

(غیر ممکن)، اس کے برابر نہیں لاسکتے اگرچہ اس کوشش میں ایک ایک کا مددگار بھی بنے۔“

قارئین کرام! ہمیشہ دشمنان دین چاہے وہ کسی بھی عقیدہ، نظریات اور فلسفہ کے ماننے والے ہوں؛ ان کا یہ وطیرہ رہا ہے کہ اس معجزہ (قرآن کریم) کے اعجاز میں شک و تردید ایجاد کریں اور ہمیشہ اسلام دشمن طاقتوں نے سازش کر کے حملہ کئے ہیں اور اپنی پوری طاقت صرف کر دی تاکہ اپنے شوم اہداف میں کامیاب ہو جائیں، جیسا کہ تاریخ کے اوراق پر ان حملوں کی تعداد بے شمار ملتی ہے۔

اس سلسلہ میں ایک اور اعتراض کیا جاتا ہے کہ قرآن مجید کی آیات میں تناقض اور تضاد پایا جاتا ہے جو اعجاز قرآن کے منافی ہے اور ان کے گمان کے مطابق یہ قرآن انسان کی صفت ہے اور کلام الہی نہیں ہے، چنانچہ اپنے اعتراض کی

دلیل میں قرآن مجید کی درج ذیل آیت پیش کی ہے کہ خداوندعالم نے ارشاد فرمایا:

[53]

”تمہاری نشانی یہ ہے کہ تم تین دن تک لوگوں سے بات نہ کر سکو گے مگر اشارہ سے۔“
کہ یہ آیہ کریمہ دوسری آیت کے مخالف ہے جس میں خداوندعالم نے ارشاد فرمایا:

[54]

”تمہاری پہچان یہ ہے کہ تم تین رات برابر لوگوں سے بات نہیں کر سکو گے۔“
پس پہلی آیت میں تین دن کا ذکر ہے جبکہ دوسری آیت میں یہ مدت تین رات بیان کی گئی ہے۔
اس اعتراض کے جواب میں کافی ہے کہ ہم اشارہ کریں کہ لغت عرب میں ”یوم“ کے معنی کیا ہیں چنانچہ عربی زبان میں
”یوم“ کہہ کر دن مراد لیا جاتا ہے جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے:

> سَخَّرَبَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ < [55]

”خدا نے اسے (تیز آندھی کو) سات رات اور آٹھ دن لگاتا ران پر چلایا“
اور کبھی یوم کہہ کر شب و روز (۲۴ گھنٹے) مراد لئے جاتے ہیں، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے:

[56]

”تب جناب صالح نے کہا اچھا تین دن تک (اور) اپنے گھر مینچین سے بیٹھ جاؤ“
جبکہ ”لیل“ سے مراد رات لی جاتی ہے: مثلاً:

[57]

”رات کی قسم جب (سورج) کو چھپالے“
ایضاً:

[58]

اور کبھی کبھی ”لیل“ سے مراد شب و روز ہوتے ہیں:

[59]

”اور وہ وقت بھی یاد کرو کہ جب ہم نے موسیٰ سے چالیس راتوں کا وعدہ کیا“
قارئین کرام! جب لغت میں لیل و نہار کا استعمال ان دونوں معنی میں جائز اور صحیح ہے تو مذکورہ دونوں آیات میں کسی
طرح کا کوئی تناقض نہیں ہے کیونکہ یوم اور لیل کبھی دن اور رات کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں اور کبھی یوم اور
لیل کا اطلاق ۲۴ گھنٹے پر ہوتا ہے، اور اس میں ذرہ برابر بھی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے اگر خود غرضی نہ ہو:

[60]

”نو کیا یہ لوگ قرآن مینغور نہیں کرتے اور (یہ خیال نہیں کرتے) اگر خدا کے سوا کسی اور کی طرف سے آیا ہوتا تو
(ضرور) بڑا اختلاف پاتے“

اب جبکہ یہ طے ہو گیا کہ قرآن کریم اپنی تمام روش میں بے انتہا فصیح و بلیغ معجزہ ہے اور اس کی فصاحت و بلاغت کا
حال یہ ہے کہ نوع بشر اس کی مثال نہیں لاسکتی، اور ایسی منظم کتاب ہے جس میں ذرہ برابر بھی تضاد اور اختلاف
نہیں پایا جاتا، پس قرآن کریم کے اعجاز کے دوسرے بھی پہلو ہیں جن کی تعداد بہت ہے اور قرآن میں غور و فکر کرنے
والے پر بہت سی چیزیں کشف ہوتی ہیں کیونکہ خداوندعالم نے قرآن مجید میں بہت سے معارف، اسرارِ علوم اور عالم
کائنات کے حقائق بیان کئے ہیں جن کے بارے میں کوئی شخص یہ احتمال نہیں دے سکتا کہ یہ اس زمانہ میں زندگی بسر
کرنے والے انسان کے بیان شدہ ہیں کیونکہ اس زمانے میں زندگی بسر کرنے والا شخص ان چیزوں کو درک نہیں کرتا
تھا۔

اور جیسا کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ قرآن کریم دین، عقیدہ اور تشریح کی کتاب ہے علم فلکیات، علم کیمیا اور علم فیزیک کی
کتاب نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم اس قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر کائنات اور طبیعت کے بارے میں بہت دقیق باتیں
دیکھتے ہیں کیونکہ اس زمانہ میں ایسی چیزوں کا علم ہونا ناممکن ہے مگر یہ کہ خداوندعالم ان چیزوں کے بارے میں
وحی کرے اور اپنے رسول کو بتائے۔

بتحقیق قرآن کریم نے ان اسرار کو بیان کرنے میں بہترین انداز اپنایا ہے بعض چیزوں کے بارے میں صاف صاف وضاحت
کی ہے جبکہ بعض چیزوں کی طرف صرف ایک اشارہ کیا ہے کیونکہ اس زمانہ میں بعض حقائق کو قبول کرنا بہت
مشکل تھا۔

چنانچہ اس وقت کی حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ ان چیزوں کی طرف ایک اشارہ کیا جائے تاکہ بعد میں آنے والے لوگوں کے لئے جس وقت علم کی پیشرفت ہو اور حقائق ظاہر ہوں؛ یہ چیزیں واضح اور کشف ہو جائیں، جیسا کہ خداوند عالم کا ارشاد ہے:

[61]

”جس نے زمین کو تمہارے لئے فرش بنایا“

یہ آیہ کریمہ اشارہ کرتی ہے کہ زمین گھومتی ہے لیکن اس چیز کو چند صدی گزرنے کے بعد سمجھا گیا کیونکہ لفظ ”المہد“ زمین کی حرکت کی طرف اشارہ کر رہا ہے لیکن قرآن مجید کا یہ ایک ہلکا سا اشارہ تھا اور اس کو وضاحت کے ساتھ بیان نہیں کیا گیا، کیونکہ اس وقت زمین کو حالت سکون میں سمجھنا ایک عام بات تھی اور اس کے بارے میں گفت و شنید بے کار تھی، اور اگر اس وقت زمین کی حرکت کی باتیں کی جاتیں تو ان کو خرافات اور محال کہہ کر چھوڑ دیا جاتا

قارئین کرام! ہم یہاں پر قرآن کریم کے ذکر شدہ چند حقائق کو بیان کرتے ہیں چاہے ان کو قرآن مجید نے واضح طور پر بیان کیا ہو یا ان کی طرف صرف اشارہ کیا ہو اگرچہ اس سلسلہ میں تفصیلی طور پر معلومات حاصل کرنے کے لئے الگ کتابوں کا مطالعہ کرنا ضروری ہے کیونکہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہیں اور ان تمام کو اس کتاب میں بیان نہیں کیا جاسکتا لیکن ہمارا مقصد صرف چند مثالوں کو پیش کرنا ہے تاکہ بحث مکمل ہو جائے۔

قرآن مجید کے ان علمی اور دقیق اشاروں میں سے ایک یہ ہے جس کا ذکر قرآن مجید کی درج ذیل آیت میں موجود ہے:

[62]

”اس کے سینہ کو تنگ دشوار گزار کر دیتا ہے گویا (قبول ایمان) اس کے لئے آسمان پر چڑھنا ہے“

جیسا کہ سائنس نے یہ بات ثابت کی ہے کہ جب انسان بلندی کی طرف آسمانوں میں پرواز کرتا ہے اور اوپر کی طرف بڑھتا ہے تو اس کے سینہ میں دباؤ پیدا ہوتا ہے یہاں تک کہ اس کا دم گھٹتے لگتا ہے کیونکہ اس وقت اس کو ”آکسیجن“

”Oxygen“ نہیں ملتا۔ [63]

اسی طرح قرآن مجید کا علمی مسائل کی طرف ایک اشارہ درج ذیل آیت میں ہوتا ہے:

[64]

”اور ہم ہی نے وہ ہوا بھیجی جو بادلوں کو پانی سے بھرے ہوئے ہیں“

آج کا سائنس یہ کہتا ہے کہ تلقیح [65] دو قسم کی ہے:

۱. ذاتی؛ جیسے درخت اور گھاس بطور مستقیم تلقیح کرتے ہیں۔

۲. خلطی؛ جس میں تلقیح کے لئے تخم ایک پودے سے دوسرے پودے میں منتقل ہو جاتا ہے۔ اسی صورت میں ایسے وسائل موجود ہونا ضروری ہیں جن کے ذریعہ سے تخم تلقیح ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جاسکے اگرچہ ان کے درمیان کافی دوری ہی کیوں نہ ہو، تو ان منتقل کرنے والے وسائل میں سے ہوا ایک اہم وسیلہ ہے کیونکہ اس زمین پر ایسے بہت سے درخت وغیرہ ہیں جن کی تلقیح ہوا کے علاوہ ممکن ہی نہیں ہے۔ [66]

انہیں اشاروں میں سے قرآن مجید کا ایک اشارہ یہ بھی ہے جس کو ماہرین فلکیات نے بھی قبول کیا کہ سورج بھی دوسرے ستاروں کی طرح اپنی حرارت کی زیادتی اور اپنی شعاعوں کو کم کرے کیونکہ اس میں اتنی شدت پائی جاتی ہے جس کو عقلی انسانی قبول نہیں کر سکتی۔ یہاں تک کہ اگر زمین سے اس کی دوری کو ختم کر دیا جائے تو زمین سے شعلہ نکلنے لگے، اور چاروں طرف سے دھواں اٹھنے لگے، اور یہ دھواں چاند تک پہنچ جائے گا اور پھر تمام نظام شمسی درہم و برہم ہو جائے گا۔

اور آسمان پر موجود تمام ستاروں کا اسی اپنی حالت پر گامزن رہنا ضروری ہے قبل اس کے کہ اپنی دائمی محور کو حاصل کرے، چنانچہ ہمارا یہ سورج کبھی دائرہ سے خارج نہیں ہوتا۔

اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے خداوند عالم کے فرمان کے معنی سمجھ میں آتے ہیں کہ خداوند عالم نے روز قیامت سے کس طرح ہم لوگوں کو ڈرایا ہے اور دنیا کی نابودی کی کس طرح تصویر کشی کی ہے:

[67]

(جب آنکھیں چکاچوند ہو جائیں گی اور چاند میں گہن لگ جائے گا اور سورج اور چاند اکٹھا کر دئے جائیں گے تو انسان کہے گا: آج کہاں بھاگ کر جاؤں)

قرآن مجید کے انہی علمی اشاروں میں سے ایک یہ ہے جس کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے:

[68]

”اور (اے رسول) تمہارے پروردگار نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ تو پہاڑ و ناور درختوں اور وہ لوگ جو اونچے اونچے مکان بناتے ہیں ان میں اپنے چھتے بنا۔“
جیسا کہ ماہرین علم کاکہنا ہے کہ شہد کی مکھی نے سب سے پہلے پہاڑ و نمیں اپنا گھر بنانا شروع کیا اور یہ زیادہ تر وہیں پر اپنا گھر بنا کر زندگی کرتی ہیں اور اسی میں زاد ولد کرتی ہینلیکن وہاں پر موجود بعض پریشانیوں کی بنا پر وہاں سے منتقل ہو کر درختوں میں اپنا گھر بنایا درختوں کو اس وجہ سے انتخاب کیا کیونکہ اس میں سوراخ اور کھوکھلی جگہ ہوتی ہیں تاکہ ان میں آرام سے زندگی گزار سکیں۔
اور جب انسان نے (دوسرے جانوروں کے گھروں کو دیکھ کر) اپنے لئے گھر بنانا چاہا تو پہلے گھر بالکل اسی طرح ہوتے تھے جیسے جانوروں کے، شروع میں تو یہ گھر مٹی کے بنائے گئے اور پھر ان کو خوبصورت بنانا چاہا تو لکڑی سے بنائے جانے لگے اسی طریقہ سے ان میں ترقی ہونے لگی اور آج یہاں تک پہنچ گئے ہیں (کہ بڑے بڑے شہروں میں بڑی بڑی عمارتوں کی بھر مار ہے)۔
پس شہد کی مکھیوں کا پہاڑ میں گھر بنانا اور پھر ان کا درختوں کا انتخاب کرنا اور ان کو دیکھ کر انسانوں کا گھر بنانا ان تمام چیزوں کے بارے میں قرآن کریم نے گفتگو کی ہے [69]

ان ہی علمی حقائق میں سے جن کے بارے میں قرآن مجید نے خبر دی ہے زمین سے متعلق ہے جو ماضی قریب کی صدیوں تک مجہول رہا۔ اور وہ یہ ہے کہ زمین میں سوراخوں کے ذریعہ ہوا داخل ہوتی ان ہی علمی حقائق میں سے جن کے بارے میں قرآن مجید نے خبر دی ہے زمین سے متعلق ہے جو ماضی قریب کی صدیوں تک مجہول رہا۔ اور وہ یہ ہے کہ زمین میں سوراخوں کے ذریعہ ہوا داخل ہوتی بلکہ زمین کے بیہی سوراخ اور ان کا اندازہ بھی سب سے اہم سبب ہے جس کی وجہ سے زمین مختلف ہوتی ہیں کہ بعض زمین سخت ہوتی ہیں اور بعض بھوڑ (ریٹیلی زمین)، اور یہ بات ابھی کچھ دن پہلے ہی کشف ہوئی ہے کہ زمین میں سوراخ ہوتے ہیں اور ان میں ہوا ہوتی ہے اور جب زمین پر بارش ہوتی ہے تو اس ہوا کی جگہ وہ پانی بھر جاتا ہے اور جیسا کہ علم کیمیا نے کشف کیا ہے کہ مٹی پانی کے ذریعہ پھیل جاتی ہے اور خشک ہونے سے سمٹ جاتی ہے اور جب زمین کے سوراخ میں پانی بھر جاتا ہے تو مٹی کے اجزاء پانی بھرنے سے متحرک ہوجاتے ہیں چنانچہ جب زمین پر بارش ہوتی ہے تو زمین حرکت میں آجاتی ہے اور اپنے اندازہ سے زیادہ ہوجاتی ہے زمین کی اس حرکت کو اس وقت دیکھا جاسکتا ہے جب اس میں پانی بھر جائے اسی طرح اس کے اندازہ کو بھی ملاحظہ کیا جاسکتا ہے۔

قارئین کرام! یہ وہ حقائق ہیں جن کو آج کا سائنس کشف کر رہا ہے لیکن قرآن کریم نے اس کے بارے میں چودہ سو سال پہلے ہی خبر دی ہے جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے:

[70]

”اور زمین کو مردہ دیکھ رہا ہے پھر جب اس پر پانی برساتیے ہیں تو لہلہانے اور ابھرنے لگتی ہے اور ہر طرح کی خوشنما چیزیں اگاتی ہے“
یہاں پر ”ابتزاز“ کے معنی حرکت کے ہیں اور ربت کے معنی جسم میں زیادتی کے ہیں، چنانچہ ان حقائق سے اس وقت پردہ برداری ہوئی جب آج کا علم کہتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ جب بارش ہوتی ہے تو زمین میں شگاف پیدا ہوتے ہیں یا پانی کے ذریعہ اس میں سوراخ کھل جاتے ہیں۔ [71]
قرآن کریم کے بتائے ہوئے انہیں حقائق میں سے ایک یہ بھی ہے جس کو آج کا سائنس بھی قبول کرتا ہے کہ بدن سے خارج ہونے والی چیزوں کی دو قسمیں ہیں:
۱۔ جن سے جسم کا فائدہ ہوتا ہے جیسے افزات (خارج شدہ) چیزیں ہضم ہونے والی چیزیں و مادہ تناسل یا بعض وہ چیزیں جو جسم کے اندر ہوتی ہیں اور جسم کے لئے ضروری ہوتے ہیں اور یہ قسم انسان کے بدن کے لئے ضروری ہے اور ان میں کوئی ضرر و نقصان بھی نہیں ہے
۲۔ دوسری قسم وہ ہے جن میں جسم کے لئے کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ جسم سے ان کا نکلنا ضروری ہے کیونکہ ان میں ایک قسم کا زہر پایا جاتا ہے کہ اگر وہ جسم میں باقی رہیں تو جسم کے لئے خطرہ لاحق ہوجائے گا جیسے پیشاب پاخانہ پسینہ اور خون حیض۔
چنانچہ خدا وند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے:

> يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَدْنَىٰ فَاغْتَرِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ < [72]

”اے رسول تم سے لوگ حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں تم ان سے کہدو کہ یہ گندگی اور گھن کی بیماری ہے لہذا تم ایام حیض میں عورتوں سے الگ رہو“

خداوند عالم نے آج کے علم کو اس نتیجہ پر پہنچے سے پہلے ہمیں بتا دیا کہ خون حیض اذیت کنندہ ہے اور اس کا بدن میں باقی رہنا جسم کے لئے خطرناک ہے اور اس چیز کے پیش نظر مخصوص ایام میں عورت سے مباشرت کرنے سے منع فرمایا کیونکہ اس دوران عورت کا رحم شدید درد کی حالت میں ہوتا ہے اور اس کا بدن اضطراب و پریشانی کے عالم میں ہوتا ہے۔

کیونکہ اس کے اندرونی غدودوں سے یہ خون باہر نکلتا رہتا ہے اور اس حالت میں جنسی تعلقات، نقصان دہ ہوتے ہیں بلکہ کبھی کبھی تو حیض آنا بند ہو جاتا ہے نیز دوسرے غلط اثرات مترتب ہوتے ہیں اور کبھی کبھی اعضاء و تناسل میں سوزش ہونے لگتی ہے۔ [73]

انہی حقائق میں سے ایک یہ بھی ہے جس کے متعلق خداوند عالم نے ارشاد فرمایا:

[74]

”تو میں تاروں کی بنائی کی قسم کھاتا ہوں اور اگر تم سمجھ لو تو یہ بڑی قسم ہے“
ماہرین فلکیات کا کہنا ہے کہ ستاروں کے درمیان تاحد خیال فاصلہ ہے اور یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں خداوند عالم نے قسم کھائی ہے کیونکہ تمام ستاروں کی دوری ۷۰۰/ نوری سال کے برابر ہے اور ایک نوری سال میں کروڑوں کلومیٹر کا فاصلہ ہوتا ہے۔ [75]

انہی حقائق میں سے ایک یہ ہے کہ جس کی طرف خداوند عالم نے اشارہ فرمایا ہے:

[76]

”اور ہم نے اس میں ہر قسم کی مناسب چیز اگائی۔“

کیونکہ یہ آیہ کریمہ دلالت کرتی ہے کہ تمام نباتات میں ایک خاص وزن ہوتا ہے جیسا کہ سائنس نے بھی اس بات کو ثابت کیا ہے کہ نباتات خاص اجزاء سے مرکب ہوتی ہیں اور ان کا ایک خاص وزن ہوتا ہے اس حیثیت سے کہ اگر کسی جز میں اس کی مقدار معین میں کمی یا زیادتی آجائے تو اس کی حقیقت بدل جاتی ہے اور تعجب کی بات یہ ہے کہ ان اجزاء میں سے بعض اجزاء کا بہت دقیق وزن ہوتا ہے مثلاً میلی گرام یا اس سے بھی دقیق جس طرح سے آج کل سونا تولا جاتا ہے۔ [77]

قرآن مجید کتاب خدا ہے اس میں ذرہ برابر بھی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے اور قیامت تک باقی رہنے والا معجزہ ہے:

[78]

”اس میں شک نہیں کہ یہ قرآن اس راہ کی ہدایت کرتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھی ہے اور رجو ایماندار اچھے اچھے کام کرتے ہیں ان کو یہ خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لئے بہت بڑا اجر (و ثواب موجود) ہے۔“

[79]

”یہ بھی (یہ بھی) خدا کی کاریگری ہے کہ جس نے ہر چیز کو خوب مضبوط بنایا اور بے شک جو کچھ تم کرتے ہو وہ اس سے خوب واقف ہے۔“

شبہات و اعتراضات

ہم نے شروع ہی میں اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا کہ کتاب کے ان صفحات میں آنحضرت صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کی سیرت طیبہ اور تاریخ منور کو بیان نہیں کریں گے اور حوالہ دیا تھا کہ ہم آنحضرت صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کی سیرت طیبہ کو ”فی رحاب رسول (ص)“ نامی کتاب میں تحریر کریں گے۔

لیکن اس کے باوجود بھی نبوت عامہ، مخصوصاً ہمارے نبی اعظم کی نبوت کی گفتگو کے دوران دو اہم نکات کی طرف توجہ کرنا ضروری ہے اور اس سلسلہ میں تحقیق کرنے والے کے لئے ضروری ہے کہ وہ ان نکات سے چشم پوشی نہ کرے، کیونکہ وہ بہت عمیق ہیں اور ان میں خطا و غلطی کا امکان ہے، خصوصاً چونکہ یہ دونوں مسائل مقام نبوت سے بہت زیادہ ارتباط رکھتے ہیں کیونکہ مقام نبوت ایک الہی منصب ہے جو شہوات اور لذات دنیا نیز گناہوں اور خطاؤں سے پاک و پاکیزہ ہوتا ہے۔

اور وہ دو مسئلے درج ذیل ہیں:

۱۔ کثرتِ ازواج۔

۲۔ عصمت۔

اور ہمارے خیال کے مطابق اس بات میں ہمارے قارئین کرام بھی متفق ہوں گے کہ یہ دونوں مسئلے مقام رسالت سے بہت زیادہ ارتباط رکھتے ہیں لہذا یہ دونوں سیرت رسول بیان کرنے سے زیادہ اہم ہیں۔
قارئین کرام! ہم آئندہ صفحات میں ان دونوں مسئلوں پر گفتگو کریں گے البتہ کتاب کی ضخامت کے پیش نظر مختصر طور پر بیان کریں گے، خداوندمنان ہمیں توفیق عنایت کرے۔ (آمین)

کثرتِ ازواج

حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کی حیات طیبہ میں کثرتِ ازواج کا مسئلہ بہت اہم ہے یہاں تک کہ دشمنان دین اور انگریز رائٹروں نے اس پر بہت سے اعتراضات کئے ہیں اور اپنے گمان کے مطابق اس مسئلہ میں دین اسلام اور پیغمبر اسلام پر لعن و طعن قرار دیا ہے۔

اصل موضوع کو بیان کرنے سے پہلے یہ عرض کر دینا ضروری سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی عظیم ہستی اپنی بیوی سے محبت کرے یا وہ اس کے ساتھ اپنی مشترکہ زندگی گزارے تو یہ کوئی عیب نہیں ہے بلکہ یہ تو فطری تقاضا ہے اور بقاء انسانیت کا وسیلہ ہے، اور چونکہ نبی بھی بشر و انسان ہیں لہذا ان میں ایک انسان کے تمام صفات کا پایا جانا ضروری ہے، ارشاد قدرت ہوتا ہے:

[80]

”اور ان لوگوں نے (یہ بھی) کہا کہ یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے“

[81]

”اے رسول تم کہہ دو کہ سبحان اللہ میں ایک آدمی ہوں خدا کے رسول کے سوا آخر اور کیا ہوں“
چنانچہ یہ عیب نہیں ہے بلکہ عیب یہ ہے کہ انسان اس محبت میں اس قدر آگے بڑھ جائے کہ اپنے واجبات کو ترک کرنے پر مجبور ہو جائے اور اپنے حدود سے باہر نکل جائے اور اس کی تمام طاقت و توانائی اسی میں صرف ہو جائے۔
تو کیا کوئی دشمن حضرت محمد (انگریز ہو یا غیر انگریز) یہ بات کہہ سکتا ہے کہ آپ نے کسی زوجہ کی وجہ سے کسی بھی واجب کو ترک کیا ہے، بلکہ اس سلسلہ میں تحقیق کرنے والوں کا نظریہ یہ ہے کہ حضرت محمد کی ذات گرامی ایسی ذات تھی جس نے نبوت کا بھی مکمل حق ادا کیا اور ازواج کو بھی ان کا مکمل حق دیا، اور یہ چیز ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کی عظمت پر بہترین دلیل ہے۔

اگر قلب نبی میں ذرہ برابر بھی شہوت پرستی اور ہواپرستی پائی جاتی تو پھر آپ کی ذات سر زمین مکہ پر عفت و حیا سے مشہور نہ ہوتی، اور اگر شہوت پرستی کا ذرا بھی وجود پایا جاتا تو آپ اپنے شباب کے عالم میں اپنی قوم و قبیلہ کی باکرہ اور خوبصورت لڑکیوں سے شادی کرتے، اور ان بیوہ اور طلاق شدہ عورتوں سے شادی نہ کرتے، جن میں اکثر بوڑھی یا سن رسیدہ تھیں۔

بلکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کی شادیوں کا مقصد بعض حالات میں یہ ہوتا تھا کہ سسرالی رشتہ کی تعداد زیادہ ہو، تاکہ اسلام کی شان و شوکت میں اضافہ ہو جبکہ بعض حالات میں آپ کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ جو عورتیں اسلامی جنگوں میں یا اسلام کی خاطر مصیبت زدہ ہوتی تھیں یا ان کے شوہر شہید ہو جاتے تھے ان پر لطف و مہربانی کریں، چنانچہ یہی وجہ تھی کہ آپ کی بیویوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا رہا لیکن اس کو اسلام دشمن عناصر نے دلیل کے طور پر پیش کیا کہ (حضرت) محمد (ص) نے شہوت پرستی کی خاطر اتنی شادیاں کی ہیں!

لہذا ہم آنحضرت صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کی بیویوں کے اسماء گرامی اور مختصر حالات بیان کرتے ہیں تاکہ اس سلسلہ میں ہوئے اعتراضات کا خاتمہ ہو جائے۔

۱۔ خدیجہ بنت خویلد:

چونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم ان کے ساتھ مل کر تجارت کاکام کیا کرتے تھے اسی اثنا میں آپ سے آشنائی اور واقفیت ہو گئی، جناب خدیجہ (ع) کی اس سے پہلے دو مرتبہ شادی ہو چکی تھی اور اس وقت ان کی عمر چالیس سال تھی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کی عمر ۲۵ سال تھی، اس وقت آپ نے جناب خدیجہ سے شادی کی، آنحضرت صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کی اس زوجہ کا امتیاز یہ ہے کہ انہوں نے آنحضرت کے ساتھ اس وقت زندگی گزارى جب آپ نے ظاہری طور پر اعلان رسالت نہیں کیا تھا اور آپ ہی کو یہ فخر حاصل ہے کہ آپ سب سے پہلے رسول اکرم صلی

اللہ علیہ و آلہ و سلم کی رسالت پر ایمان لائیں، اور راہِ اسلام میں اپنا سارا مال و دولت خرچ کر دیا۔ اسی طرح دشمنانِ اسلام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کو یہ بھی طعنہ دیا کہ جناب خدیجہ کی عمر چونکہ حضرت محمد (ص) سے ۱۵ سال زیادہ تھی لیکن ان کے پاس چونکہ بہت زیادہ مال و دولت تھی اور آنحضرت کے پاس کچھ نہیں تھا لہذا آپ نے مال کے لالچ میں جناب خدیجہ سے شادی کی۔ لیکن یہ اعتراض خود بخود ختم ہو جاتا ہے کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم خود جناب خدیجہ کی ذات کو اس قدر چاہتے تھے کہ آپ ان کی زندگی میں بھی ان کو بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے اور ان کی وفات کے بعد بھی ان کا بہت زیادہ احترام اور محبت کا اظہار کیا کرتے تھے اور اس بات کا مشاہدہ دوسری ازواج نے بھی کیا ہے۔ [82]

کیا کسی انسان کو اتنی محبت و احترام بیوی کے مال کی وجہ سے ہو سکتا ہے!

آنحضرت صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کی ازواج میں صرف یہی پہلی مومنہ کا امتیاز ہے کہ خداوند عالم نے اسی بیوی کے ذریعہ نسلِ نبوت کو باقی رکھا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کی اکلوتی بیٹی [83] جناب فاطمہ زہرا = کے ذریعہ آپ کی نسل کو بڑھایا۔

۲۔ سودہ بنت زمعہ:

یہ بی بی جوانی کے آخری حصے میں بیوہ ہو گئیں کیونکہ ان کا مسلمان شوہر ہجرت سے قبل مکہ میں ہی وفات پا گیا تھا اور جب ان کی زندگی بیوہ ہونے کی وجہ سے تنہائی میں بسر ہونے لگی تو اس وقت رسول اسلام نے ان پر لطف و کرم کرتے ہوئے اور ان کی مشکلات کو دیکھتے ہوئے ان سے نکاح کیا تاکہ ان کی مشکلات دور ہو جائیں، اور ان کے بڑھاپے کا سہارا بن جائیں، لہذا ان کے شوہر محمد رسول اللہ ہیں نہ صرف ”محمد“ (ص) جن کے بارے میں شہوت پرستی کا ڈھول بجایا جا رہا ہے۔

۳۔ عائشہ بنت ابی بکر:

آنحضرت صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کی یہ بیوی سب سے کم عمر تھی اور ازواجِ نبی میں صرف یہی باکرہ تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم نے ہجرت کے بعد ان سے شادی کی ہے۔

۴۔ حفصہ بنت عمر بن الخطاب:

ان کے پہلے شوہر جنگِ بدر میں زخمی ہوئے اور انتقال کر گئے، جس وقت حفصہ بیوہ ہوئیں تو حضرت عمر نے جناب عثمان سے ملاقات کی اور رودادِ غم سنائی تب جناب عثمان نے کہا: مجھے عورتوں کے مسئلہ میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، اس کے بعد ابوبکر سے ملاقات ہوئی اور ان سے بھی کچھ کہا تو وہ بھی چپ رہے تو یہ دیکھ کر حضرت عمر جناب ابوبکر پر غصہ ہوئے (لیکن جب کسی سے کوئی بات نہ بنی تو) آنحضرت صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم نے ان سے نکاح کر لیا۔ [84] گویا رسول اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم اسلامی جنگ میں شہید ہونے والے ان کے شوہر کی جگہ لے لینا چاہتے تھے اور ان کی مشکلات کو دور کرنا چاہتے تھے، جیسا کہ ان کے پدر بزرگوار (جناب عمر) بھی چاہتے تھے۔

۵۔ زینب بنت خزیمہ:

انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم سے قبل دو دفعہ شادی کی تھی ان کا دوسرا شوہر جنگِ بدر میں شہید ہو گیا تھا، چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم نے ان کے اور ان کے شوہر کے اکرام میں ان سے نکاح کیا، لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کی یہ بیوی صرف آٹھ ماہ زندہ رہیں اور اس کے بعد اس دنیا سے چل بسیں۔

۶۔ ام سلمہ:

آپ کے پہلے شوہر جنگِ احد میں زخمی ہوئے اور جب زخم کچھ مندمل ہو گئے تو آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کے سرائے (مہمان خانہ) میں رکھا گیا لیکن وہاں بھی ان کے زخم ٹھیک نہ ہوئے اور جب زخم بڑھتے گئے تو ان کی حالت خراب ہو گئی اور اسی عالم میں دارِ فانی سے رخصت ہو گئے، چنانچہ انہوں نے ام سلمہ اور چند اولاد چھوڑیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم نے ان کی اور ان کے بچوں کی حالت پر رحم کرتے ہوئے ان سے نکاح کر لیا، اور

، چونکہ جناب ام سلمہ کے شوہر آنحضرت صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کے چچا زاد بھائی بھی تھے ، چنانچہ جب رسول اللہ نے جناب ام سلمہ سے اپنا پیغام بھجوایا تو انہوں نے اپنے بڑھاپے اور بچوں کی وجہ سے معذرت چاہی لیکن حضرت رسول خدا نے ان کے عذر پر توجہ نہ دی کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کا مقصد ان پر اور ان کی اولاد کی حالت پر رحم کرنا مقصود تھا۔

۷۔ زینب بنت جحش:

یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کے چچا کی لڑکی تھی چنانچہ انہوں نے پہلی مرتبہ زید بن حارثہ سے شادی کی اور یہ زید جناب خدیجہ بنت خویلد کے غلام تھے لیکن جناب خدیجہ نے ان کو رسول اللہ کو ہبہ کر دیا تھا، رسول اللہ نے ان کو آزاد کر دیا اور اپنا بیٹا بنالیا اور ان کو ”زید بن محمد“ کے نام سے مشہور کر دیا گیا، اور یہ اس شہرت پر باقی رہے یہاں تک کہ خداوند عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا:

[85]

”گود لئے بچوں کو ان کے (اصلی) باپوں کے نام سے پکارا کرو“

چنانچہ اس کے بعد ان کو اپنے حقیقی باپ حارثہ کی طرف نسبت دینے لگے اور ان کو زید بن حارثہ کہا جانے لگا۔ جناب زید نے رسول اللہ کی محبت اور رغبت میں زینب سے شادی کی تھی، اور خود آنحضرت صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم نے اس شادی میں حصہ لیا ، گویا آنحضرت صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم عملی طور پر ذات پات اور آقا و غلام کے فرق کو ختم کرنا چاہتے تھے تاکہ اسلام میں مساوات کو فروغ ملے ، آپ نے زینب کو اس شادی کے لئے راضی کیا اور وہ راضی بھی ہو گئیں ، اس وقت قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی:

[86]

”اور نہ کسی ایماندار مرد کو یہ مناسب ہے اور نہ کسی ایماندار عورت کو کہ جب خدا اور اس کے رسول کسی کام کا حکم دیں تو ان کو اپنے اس کام (کے کرنے یا نہ کرنے) کا اختیار ہو۔“

چنانچہ جناب زینب نے اس شادی کو قبول تو کر لیا لیکن مکمل طور پر دل سے راضی نہ تھیں، اور یہ شادی ہو گئی لیکن چونکہ جناب زینب مکمل طریقہ سے راضی نہ تھیں لہذا یہ شادی زیادہ دن پابرجا نہ رہ سکی، کیونکہ جناب زینب اس شادی سے خوش نہ تھی اور زید بھی جناب زینب کی عظمت اور بزرگی کی گفتگو کیا کرتے تھے ، چنانچہ ان تمام باتوں کے پیش نظر جناب زید اس مشترکہ زندگی کو

چلانہ سکے اور طلاق کا ارادہ کر لیا تاکہ ان مشکلات سے نجات مل جائے لیکن جناب زید آنحضرت صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کے مشورے کے بغیر طلاق بھی نہیں دے سکتے تھے ، چنانچہ انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم سے مشورہ کیا تو رسول اللہ نے ان کو اس کام سے منع کیا اور فرمایا جیسا کہ قرآن مجید بھی اس چیز کی حکایت کر رہا ہے:

[87]

”جناب زید کو حکم ہوتا ہے کہ تم اپنی زوجہ (زینب) کو اپنی زوجیت میں رہنے دو اور خدا سے ڈرو“

لیکن رسول اللہ جانتے تھے کہ یہ شادی آخر تک قائم نہیں رہ پائے گی اگرچہ آپ نے طلاق کو وقتی طور پر رکوادیا ، اس کے بعد آپ نے ارادہ کر لیا کہ اگر زید ان کو طلاق دے بھی دیں تو میں ان سے نکاح کر لوں گا، کیونکہ زید اس شادی کو اچھا نہیں سمجھتے تھے ادھر رسول اللہ بھی لوگوں کی قیل و قال سے خائف تھے کیونکہ عرب کے دستور کے مطابق اگر کسی شخص نے کسی کو اپنا لڑکا بنا رکھا ہو تو اس کی بیوی سے (طلاق کی صورت میں) نکاح کرنا بُرا سمجھا جاتا ہے۔

ادھر ایک مدت کے بعد جناب زید نے جناب زینب کو طلاق دیدی، اور جب طلاق ہو گئی تو خداوند عالم نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ جناب زینب سے نکاح کر لیں، تاکہ عرب میں مشہور غلط رواج کو ختم کر دیا جائے کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے شادی کرنا حرام یا بُرا ہے۔

چنانچہ خداوند عالم نے اس بات کی حکایت کی ہے:

[88]

”عرض جب زید اپنی حاجت پوری کر چکا (اور زینب کو طلاق دیدی) تو ہم نے (حکم دے کر) اس عورت (زینب) کا نکاح تم سے کر دیا تاکہ عام مومنین کو اپنے منہ بولے لڑکوں کی بیویوں (سے نکاح کرنے) میں کسی طرح کی تنگی نہ رہے“

اس آیت مبارکہ سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ نکاح خداوند عالم کے حکم سے تھا تاکہ حکم شریعت واضح ہو جائے اور عملی طور پر مساوات کا بہترین ثبوت پیش کیا جاسکے۔ بعض دشمنان دین (خصوصاً انگریزوں) نے اس سلسلہ میں بہت سے قصے اور افسانہ گڑھ ڈالے اور یہ کہا کہ جب حضرت محمد زید کے گھر جاتے تھے تو ان کی بیوی کو تعجب سے دیکھتے تھے چنانچہ انہوں نے زید کو طلاق کے لئے ابھارا تاکہ خود زینب سے شادی کر لیں۔ لیکن ان کا یہ گمان ناقص، صاحبان غور و فکر کے نزدیک بالکل باطل و مردود ہے کیونکہ جناب زینب آپ کے چچا کی لڑکی تھیں اور آپ نے شادی سے پہلے ہی ان کو دیکھا تھا اور ان کو پہچانتے تھے اور اگر آپ کے دل میں ان سے شادی کرنے کی ذرا بھی رغبت ہوتی تو پہلے ہی ان سے شادی کر سکتے تھے اور زید کو ان سے شادی کرنے کے لئے نہ کہتے۔

۸۔ جویریۃ بنت الحارث:

یہ قبیلہ بنی مصطلق سے تعلق رکھتیں تھیں اور اپنے قبیلہ والے سے ہی شادی کی، لیکن جب وہ اسیر کر کے مدینہ لائی گئیں اور وہ مسلمانوں کے حصے میں آئیں، چنانچہ انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اپنے کو ایک مبلغ معین میں خرید لیں اور نبی اکرم کے پاس آئیں اور اپنا حسب و نسب اور حال حاضر کی حالت بتائی اور درخواست کی کہ آپ اس مبلغ کی ادائیگی میں مدد کریں، چنانچہ رسول اسلام نے ان پر لطف و کرم اور مہربانی و اکرام کرنے کا ارادہ کیا گویا ان کی قوم والوں کو اس کام سے اسلام کی طرف رغبت دلانی اور آپ نے ان کو وہ مبلغ دیدیا تاکہ وہ مبلغ دیدیں اور آنحضرت سے نکاح کر لیں، چنانچہ اس واقعہ سے سب لوگوں کو خوشی ہوئی۔ چنانچہ اس شادی کا سب سے پہلا اثر یہ ہوا کہ اس قبیلہ کے جو اسیر مسلمانوں کے پاس تھے وہ سب نے آزاد کر دیے کیونکہ یہ سب رسول اسلام کے سسرالی رشتہ دار ہو گئے تھے۔

۹۔ صفیہ بنت حی:

یہ قوم یہود سے تعلق رکھتی تھیں اور انہوں نے اپنے ہی قبیلہ والوں سے دو مرتبہ شادی کی تھی، لیکن جب جنگ خیبر ہوئی تو ان کو اسیر کر لیا گیا تب رسول اسلام نے ان سے نکاح کر لیا تاکہ اسیروں کے حال پر رحم و کرم کامکمل ثبوت دیا جاسکے۔

۱۰۔ ام حبیبۃ بنت ابی سفیان:

ان کی بھی پہلے شادی ہو چکی تھی اور انہوں نے اپنے شوہر اور مسلمان مہاجرین کے ساتھ حبشہ ہجرت کی، لیکن وہاں جاکر ان کا شوہر مرتد ہو گیا لیکن یہ اپنے اسلام پر باقی رہیں، عالم غربت میں اپنے دین و ایمان کی حفاظت کرتی رہیں اور ایک مدت تک حبشہ میں مشکلات کی زندگی گزارتی رہیں کیونکہ ان کی دیکھ بھال کرنے والا شوہر بھی نہیں تھا اور نہ ہی مکہ واپس پلٹ سکتی تھیں چونکہ ان کے باپ اور ان کے بھائی اور دیگر قبیلہ والے دشمنان اسلام کی اسیری میں تھے۔ چنانچہ جب رسول اسلام نے اس واقعہ کی تفصیل سنی تو ایک شخص کو حبشہ بھیجا تاکہ ان سے جاکر نکاح کی بات کرے، چنانچہ انہوں نے بھی موافقت کی، اور جعفر بن ابی طالب کے ساتھ مدینہ واپس آگئیں اور رسول اسلام نے ان سے نکاح کر لیا اور یہ ام المومنین کے دائرے میں شامل ہو گئیں، گویا رسول اسلام صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم نے ان کی حبشہ کی مشکلوں پر صبر و تحمل کرنے اور راہ اسلام میں استقامت کرنے کی وجہ سے ان سے نکاح کیا۔

۱۱۔ میمونہ بنت الحارث:

یہ بھی بیوہ تھیں اور ان کی عمر ۴۹ سال تھی انہوں نے اپنے نفس کو رسول اسلام صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کو ہبہ کر دیا تاکہ آپ بھی ازواج نبی میں شامل ہو جائیں جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے:

[89]

”ایماندار عورت اگر وہ اپنے کو (پیغمبر) بنی کو دیدے اور نبی بھی اس سے نکاح کرنا چاہتے ہوں۔“ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم نے ان پر لطف و کرم کیا اور ان کو بھی امہات المومنین میں شامل کر لیا۔ قارئین کرام! کیا کوئی شخص ازواج نبی کی مذکورہ تفصیل پڑھنے کے بعد بھی یہ کہہ سکتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم ایک شہوت پرست تھے؟! کیا ایسے شخص کو جس نے بیواؤں اور بوڑھی عورتوں سے نکاح کیا ہو اس

کے بارے میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ غرائز جنسی اور شہوت پرستی کے جال میں پھنسنے ہوئے تھے، نہیں ہرگز نہیں۔ بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ و سلمایک معمولی انسان نہ تھے بلکہ خدا کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول تھے اور ایسے انسان تھے جو ہر قسم کی شہوت پرستی سے پاک و پاکیزہ تھے اور شعور کے اس بلند درجہ پر فائز تھے کہ جہاں پر انسانیت سے بے پناہ محبت و الفت اور ذمہ داری کا احساس پایا جاتا ہے۔

عصمت

ہر صاحب عقل پر یہ بات واضح ہے کہ نبی چونکہ پیغامات الہی کو لوگوں تک پہنچاتا ہے اور ان کے سامنے دینی احکامات پیش کرتا ہے لہذا اس کی باتوں پر اس وقت یقین کیا جاسکتا ہے جب وہ صادق ہو اور بھول چوک اور خطا و غلطی سے پاک ہو، اور ہر طرح کی معصیت و گناہ سے دور ہو، نیز خدا کی مکمل طریقہ سے اطاعت کرتا ہو، تاکہ (یقینی اور قطعی طور پر) ان تمام چیزوں سے پاک و منزہ ہو جو اس کے اقوال، اعمال اور دیگر امور میں باعثِ شک بنتے ہوں۔

چنانچہ اسی چیز کو علماء علم کلام ”عصمت“ کہتے ہیں۔

اس بنا پر عصمت کے معنی ایک ایسی داخلی طاقت ہے جو نبی کو ترکِ طاعت، فعلِ معصیت اور بری باتوں سے روکتی ہے۔

انبیاء (ع) کی عمومی زندگی کی معرفت کے بعد انسان اس نتیجہ پر پہنچ جاتا ہے کہ نبی کے لئے صاحبِ عصمت ہونا ضروری ہے اور ہمارے لئے انبیاء کی عصمت پر یقین رکھنا واجب ہے، چنانچہ شیعہ حضرات انبیاء (ع) کی عصمت کی ضرورت پر زیادہ اصرار کرتے ہیں اور اسلامی فرقوں میں صرف ہمارا واحد مذہب ہے جو انبیاء (ع) کی عصمت کا قائل ہے چونکہ دوسرے اسلامی فرقے انبیاء (ع) کی عصمت مطلقہ کو ضروری نہیں سمجھتے، جبکہ فرقہ معتزلہ اگرچہ انبیاء (ع) کو گناہِ کبیرہ سے معصوم مانتا ہے لیکن ان کے لئے گناہِ صغیرہ کو جائز جانتا ہے البتہ ایسے گناہِ صغیرہ جو فقط ثواب کو کم کرتے ہیں لیکن باعثِ عذاب نہیں ہوتے۔ [90]

اور چونکہ مسئلہ واضح ہے لہذا اس میں زیادہ گفتگو اور دلیل کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ خود انسان کا وجدان اور دل اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ وہ نبی جو خطا و غلطی کرتا ہو اور معصیت و گناہ کا مرتکب ہوتا ہو اس صورت میں کوئی بھی انسان اس کی اطاعت و پیروی نہیں کرے گا اور نہ ہی اس کے قول و فعل اور امر و نہی کو قبول کرے گا۔

قارئین کرام! اس سلسلہ میں بہت سی کلامی کتابوں میں بغیر سوچے سمجھے لکھ دیا گیا ہے اور اس سلسلہ میں ان لوگوں کے وہم کی وجہ سے قرآن مجید کی وہ آیات ہیں جن کے ظاہر سے اس بات کا اشارہ ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم گناہ اور معصیت کے مرتکب ہوئے۔

لیکن جب ہم بحثِ نبوت اور نبی کی عظمت کا صحیح طریقہ سے جائزہ لینا چاہیں تو ہمیں اس طرح کی آیات کے ظاہر سے پرہیز کرتے ہوئے ان کے اصل مقصد تک پہنچنا چاہئے یہاں تک کہ ہم پر حقیقتِ امر واضح ہو جائے اور ہم شکوک و شبہات کا سدّ باب، مستحکم دلیل و برہان اور فہم صحیح سے کر دیں۔ (لہذا مناسب ہے کہ پہلے ہم ان آیات کو بیان کریں جن کے ذریعہ سے مخالفین عصمت نے استدلال کیا ہے اور پھر ان کا مکمل جواب پیش کریں۔)

پہلی آیت:

ارشاد خداوند عالم ہوتا ہے:

[91]

جیسا کہ بعض لوگوں کا گمان ہے کہ اس آیت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کے گناہ کرنے پر واضح طور پر دلالت کرتی ہے (اگرچہ ان کی بخشش کا وعدہ کیا گیا ہے)

جواب:

قارئین کرام! اس سلسلہ میں لفظ ”ذنب“ کے بارے میں بعض مفسرین نے بہت سی وجوہات بیان کی ہیں ان میں سب سے بہتر وجہ وہ ہے جس کو سید مرتضیٰ بش نے اختیار کیا ہے، (سید مرتضیٰ بش کا علم و ادب اور لغت میں منفرد مقام ہے) چنانچہ موصوف فرماتے ہیں:

”ایہ کریمہ میں لفظ ”ذنبک“ سے مراد امتِ محمدی کے گناہ ہیں کیونکہ ذنب مصدر ہے اور مصدر کبھی کبھی فاعل کی طرف مضاف ہوتا ہے مثلاً ”اعجبنی شعرک أو ادبک أو نثرک“ (مجھے تمہارے اشعار یا نثر اور ادب پر تعجب ہے) کیونکہ اس مثال میں مصدر اپنے فاعل کی طرف مضاف ہوا ہے، لیکن کبھی کبھی مصدر اپنے مفعول کی طرف بھی مضاف ہوتا ہے مثلاً: ”ساء نی سجنک أ و مرضک“ (میں آپ کے قید ہونے یا مرض میں مبتلا ہونے کی وجہ سے پریشان

ہوا) کیونکہ اس مثال میں مصدر اپنے مفعول کی طرف مضاف ہوا ہے اور جس کو قید ہوئی یا بیمار ہو وہ مفعول ہے۔ اب آئے قرآن مجید کی اس آیت میں دیکھتے ہیں کہ لفظ ”ذنب“ مفعول کی طرف اضافہ ہوا ہے اور ذنب سے مراد امت کے ذریعہ نبی کے اوپر واقع ہونے والے سب و شتم اور مذاق اڑانے کے گناہ ہیں نیز آنحضرت صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کی تکذیب اور جنگ میں آپ کو اذیت دینے والے کے گناہ مراد ہیں۔ اور اگر قرآن کی آیت کے اس طرح معنی نہ کریں تو آیت کی تفسیر نہیں ہوسکتی، آیت کو ملاحظہ فرمائیں ارشاد ہوتا ہے:

[92]

”اے رسول یہ حدیبیہ کی صلح نہیں (بلکہ) ہم نے حقیقتاً تم کو کھلم کھلا فتح عطا کی ہے تاکہ خدا تمہاری امت کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دے اور تم پر اپنی نعمتیں تمام کر دے۔“

کیونکہ اس آیت کریمہ میں فتح کے بعد غفران و بخشش کا ذکر ہے اور جس روز فتح حاصل ہوئی اس روز غفران نہیں تھی کیونکہ یہ آیت صلح حدیبیہ کے بعد نازل ہوئی، خداوند عالم نے اس صلح کا نام فتح رکھا، اور اسی صلح کے ذریعہ سے فتح مکہ کے اسباب فراہم ہوئے، چنانچہ اس طرح سے آیت کے معنی واضح ہوجاتے ہیں :

”إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا لِيُغْفِرَ لَأَجْلِكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبٍ قَوْمِكَ نَحْوِكَ وَمَا تَأَخَّرَ مِنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ وَالصَّلْحَ وَالِى ان يُبَيِّنَ الْفَتْحَ وَلِيَتِمَّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكَ بِالْفَتْحِ الْكَبِيرِ وَالنَّصْرِ الْعَظِيمِ“

یعنی اے میرے حبیب ہم نے تم کو واضح طور پر فتح و کامیابی عنایت کی اور اس صلح کے بعد سے مکمل کامیابی تک آپ کی وجہ سے آپ کی قوم کے گزشتہ و آئندہ کے گناہ بخش دئے تاکہ خدا اس عظیم فتح کے ذریعہ تم پر اپنی نعمتیں نازل کرے۔

قارئین کرام ! اگر مذکورہ آیت مبارکہ کے معنی بعض کج فکر لوگوں کی طرح کریں کہ ذنب سے مراد بذات خود آنحضرت صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کے گناہ ہیں تو پھر اس فتح کے بعد غفران و بخشش کوئی معنی نہیں رکھتے، کیونکہ اس بخشش کے سوا اس کے اور کوئی معنی نہیں ہوتے کہ فتح کے بعد ان لوگوں کے گناہ بخش دئے جائیں جنہوں نے رسول اسلام صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کی شان میں بے ادبی کی، ان لوگوں کے وطن کو لشکر نبوی کے ذریعہ فتح کرائے اور ان کے جاہلیت کے زمانہ کو ختم کر دے۔

دوسری آیت:

> وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفَى فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا۔ [93]

”اے رسول اس وقت کو یاد کرو جب اس شخص (زید) سے کہہ رہے تھے جس پر خدا نے احسان (الگ) کیا اور تم نے اس پر (الگ) احسان کیا، (جناب زید کو حکم ہوتا ہے کہ) تم اپنی زوجہ (زینب) کو اپنی زوجیت میں رہنے دو اور خدا سے ڈرو، غرض جب زید اپنی حاجت پوری کرچکا (طلاق دیدی) تو ہم نے (حکم دے کر) اس عورت (زینب) کا نکاح تم سے کر دیا“

جیسا کہ بعض لوگوں نے دعویٰ کیا ہے کہ اس آیت کریمہ میں رسول اسلام کی سرزنش اور ملامت کی گئی ہے کیونکہ وہ لوگوں کی قبیل و قال سے خوف زدہ تھے۔

جواب:

جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ زید بن حارثہ اور ان کی زوجہ جناب زینب بنت جحش کے بارے میں ہے اور ہم نے چند صفحے قبل اس بارے میں تفصیل بیان کی ہے جس کے مطالعہ کے بعد قارئین کرام آیت کے سیاق و سباق سے اچھی طرح آگاہ ہیں چنانچہ آپ حضرات اس آیت کے ذیل میں آنحضرت صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کی کوئی سرزنش اور ملامت نہیں پاتے۔

تیسری آیت:

[94]

بعض لوگوں کا گمان یہ ہے کہ کلمہ ”عفا اللہ عنک“ آنحضرت صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کے گناہ پر دلالت کرتا ہے کیونکہ بخشش اور معاف کرنا گناہ او رخطا کے بعد ہی تصور کیا جاسکتا ہے۔

جواب:

حقیقت یہ ہے کہ اس آیت کریمہ کے معنی اس وقت تک سمجھ میں نہیں آسکتے جب تک اس کے سیاق و سباق کو مد نظر نہ رکھیں کیونکہ ماقبل و مابعد کو سامنے رکھ کر ہی آیت کے اصلی معنی سمجھے جاسکتے ہیں۔

ارشاد خداوندی ہوتا ہے:

> لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَاتَّبَعُوكَ وَلَكِنْ بَعَدْتُ عَنْهُمْ الشُّفْعَةَ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللهِ لَوْ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ - عَفَا اللهُ عَنْكَ لِمَ أَذْنَبْتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَّبِعَنَّا لَكُمُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمُ الْكَاذِبِينَ - لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُجَابِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَاللهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ - إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ - وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللهُ انْبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ < [95]

” (اے رسول) اگر سردست فائدہ اور سفر آسان ہوتا تو یقیناً یہ لوگ تمہارا ساتھ دیتے مگر ان پر مسافت کی مشقت طولانی ہوگئی، اور (اگر پیچھے رہ جانے کی پوچھو گے تو) یہ لوگ فوراً خدا کی قسمیں کھائیں گے کہ اگر ہم میں سکت ہوتی تو ہم بھی ضرور تم لوگوں کے ساتھ ہی چل کھڑے ہوتے (یہ لوگ جھوٹی قسمیں کھا کر) اپنی جان آپ ہلاک کئے ڈالتے ہیں اور خدا تو جانتا ہے کہ یہ لوگ بیشک جھوٹے ہیں۔ (اے رسول) خدا تم سے درگزر فرمائے تم نے انہیں (پیچھے رہ جانے کی) اجازت ہی کیوں دی تاکہ (تم ایسا نہ کرتے تو) سچ بولنے والے (الگ) ظاہر ہو جاتے اور تم جھوٹوں کو (الگ) معلوم کر لیتے۔ (اے رسول) جو لوگ (دل سے) خدا اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ تو اپنے مال سے اور اپنی جانوں سے جہاد (نہ) کرنے کی اجازت مانگنے کے نہیں (بلکہ وہ خود جائیں گے)

اور خدا پر ہیزگاروں سے خوب واقف ہے (پیچھے رہ جانے کی) اجازت تو بس وہی لوگ مانگیں گے جو خدا اور روز آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور ان کے دل (طرح طرح کے) شک کر رہے ہیں تو وہ اپنے شک میں ڈانوائٹول ہو رہے ہیں (کہ کیا کریں اور کیا نہ کریں) اور اگر یہ لوگ (گھر سے) نکلنے کی ٹھان لیتے تو (کچھ نہ کچھ) سامان تو کرتے مگر (بات یہ ہے) خدا نے ان کے ساتھ بھیجنے کو ناپسند کیا تو ان کو کابل بنادیا اور (گویا) ان سے کہہ دیا کہ تم بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھے (مکھی) مارتے) رہو۔“

جواب:

قارئین کرام! ان آیات میں غور و فکر کرنے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ کلمہ ”عفا الله عنك“ میں گناہ شرعی نہیں ہے یعنی حکم خدا کی مخالفت نہیں کی بلکہ ان آیات میں پیغمبر اکرم صلی الله علیہ و آلہ و سلم کو اس بات کی ہدایت کی گئی ہے کہ آپ جنگ میں شرکت نہ کرنے والوں کے جھوٹ و سچ کو کن طریقوں سے پہچانیں تاکہ آپ کو اپنے اصحاب میں صادقین و کاذبین کی شناخت ہو جائے، کیونکہ اگر آپ ان لوگوں کی تاخیر میں اجازت نہ دیتے تو جھوٹے اور سچوں کی پہچان ہو جاتی، لیکن چونکہ آنحضرت صلی الله علیہ و آلہ و سلم نے ان لوگوں کو جنگ میں شرکت نہ کرنے کی اجازت دیدی جو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم جنگ میں جانے سے معذور ہیں لہذا ان کی سچائی کا ثبوت نہ مل سکا کیونکہ ان میں سے بعض لوگ سچے تھے اور بعض لوگ صرف بہانہ کر رہے تھے لیکن ان کے درمیان کوئی پہچان نہ ہو سکی۔

چوتھی آیت:

[96]

اور چونکہ ضلال عصمت کے مخالف ہے اور گمان کرنے والوں نے یہ گمان کر لیا کہ جس میں ضلالت و گمراہی پائی جائے گی وہ ذات معصوم نہیں ہو سکتی۔

جواب:

حقیقت یہ ہے کہ ضلال کے معنی ذہاب اور انصراف کے ہیں جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ رسول اسلام صلی الله علیہ و آلہ و سلم پہلے یہ نہیں جانتے تھے کہ کس طرح خدا کی عبادت کی جائے اور اپنے واجبات کی ادائیگی کر کے کس طرح تقرب الہی حاصل کیا جائے تو اس وقت تک خاص معنی میں عبادت نہیں کرتے تھے یہاں تک کہ خداوند عالم نے آپ کی ہدایت کی اور رسالت اسلام سے سرفراز کیا اور مذکورہ آیت انہیں آیات میں سے ہے جن میں خداوند عالم نے اپنے نبی پر نازل کردہ نعمتوں کو شمار کیا اور اپنی خاص عنایات آنحضرت صلی الله علیہ و آلہ و سلم کے شامل حال رکھیں۔

ارشاد ہوتا ہے:

[97]

”کیا اس نے تم کو یتیم پاکر (ابوطالب) کی پناہ نہیں دی (ضرور دی) اور تم کو احکام سے ناواقف پایا تو تمہیں منزل مقصود تک پہنچادیا اور تم کو تنگدست پاکر غنی کر دیا“

چنانچہ یہ آیات واضح طور پر ہمارے مطلوب و مقصود پر دلالت کرتی ہیں کیونکہ خداوند عالم نے جب حضرت محمد صلی الله علیہ و آلہ و سلم کو یتیم پایا تو آپ کو پناہ دی اور پرورش کی اور جب آپ کو تنگدست پایا تو آپ کو غنی کر دیا اس کے بعد جب خاص معنی میں عبادت کا طریقہ نہیں آتا تھا تو خداوند عالم نے عبادت خاص کی طرف ہدایت کی۔

پانچویں آیت:

[98]

”اور تم سے وہ بوجھ اتار دیا“
جبکہ عرف عام میں ”وزر“ کے معنی گناہ کے ہیں۔

جواب:

حقیقت یہ ہے کہ لغت میں ”وزر“ کے معنی ثقل (بوجھ) کے ہیں اور گناہوں کو اسی وجہ سے ”وزر“ کہا جاتا ہے کیونکہ گناہوں کا انجام دینے والا سنگین ہو جاتا ہے، چنانچہ اس بنا پر ہر وہ چیز جو انسان کو بوجھل کر دے تو اس کو ”وزر“ کہا جاتا ہے حقیقی ثقل سے شہادت کی وجہ ہے جیسا کہ یہ ذنب سے بھی مشابہ ہے اور ذنب کو بھی ”وزر“ کہا جاتا ہے۔

لیکن وہ چیز جو رسول اسلام کو سنگین اور بوجھل کرتی تھی، وہ آپ کی قوم کا شرک و کفر اور آپ کی رسالت کا انکار نیز آپ کی دعوت کو قبول نہ کرنا تھا لیکن جس دین کو آنحضرت صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم لے کر نازل ہوئے آپ اس کی مسلسل دعوت دیتے رہے جبکہ آپ دشمنوں کے مقابلہ میں کمزور اور ضعیف تھے اور نہ ہی آپ کے ساتھ بہت زیادہ افراد تھے جو اذیت اور شرارت کے وقت ان کا مقابلہ کرتے۔

اور یہی معنی ہیں ”وزر“ کے یعنی ایسی سنگینی جس کے غم و الم کی وجہ سے آپ کی کمر ٹوٹی ہوئی تھی، اور شاید اسی معنی میں آیات کا دامہ بہترین شاہد ہو کہ ارشاد ہوتا ہے:

[99]

کیونکہ رفع ذکر اور مشکلات کے بعد آسانیوں کا تذکرہ اس صورت میں صحیح ہے جب وزر سے مراد رسول اسلام کی وہ سنگینی مراد لی جائے جو آپ کی قوم میں ہدایت اور اسلام سے بے توجہی کی وجہ سے آپ کے دل میں موجود تھی۔
قارئین کرام! یہ تھی نبوت بمعنی عام کی گفتگو جو ہدایت بشر اور بہترین نظام زندگی کو ساز و سامان بخشنے والی ہے اور یہ تھی بحث ”خاتم النبیین“ (ص) کی جو تمام لوگوں کے رسول بنا کر بھیجے گئے جو ”شاہد بھی ہے اور مبشر و نذیر بھی جو خدا کے حکم سے خدا کی طرف دعوت دینے والے سراج منیر بھی ہیں۔ آپ کی ذات گرامی، وہ ہے جن کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے:

> وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ < [100]

”وہ تو اپنی خواہش سے کچھ بولتے ہی نہیں یہ تو بس وحی ہے جو بولی جاتی ہے“
آخر کلام میں اس گفتگو کا اختتام اس طرح کرتے ہیں:

[101] و [102]

”اے ہمارے پالنے والے جو کچھ تو نے نازل کیا ہم اس پر ایمان لائے اور ہم نے تیرے رسول (عیسیٰ (ع)) کی پیروی اختیار کی“ ”شکر ہے اس خدا کا جس نے ہمیں اس (منزل مقصود) تک پہنچایا اور اگر خدا ہمیں یہاں تک نہ پہنچاتا تو ہم کسی طرح یہاں تک نہیں پہنچ سکتے تھے“۔

[1] سورہ انعام آیت ۴۸۔

[2] سورہ نساء آیت ۱۳۶۔

[3] سورہ حشر آیت ۲۳

[4] سورہ حشر آیت ۲۴۔

[5] سورہ حشر آیت (۲۲)

[6] سورہ آل عمران آیت ۱۹۴، ۱۹۳۔

[7] سورہ مائدہ آیت ۱۲۰۔

[8] سورہ ہود آیت ۱۰۷۔

[9] سورہ یس آیت ۸۳۔

[10] سورہ انبیاء آیت ۲۳۔

[11] رجوع فرمائیں باب ”عدل الہی بین جبر و اختیار“ پر۔

[12] سورہ بقرہ آیت ۱۲۰۔

- [13] سورہ نحل آیت ۶۴۔
- [14] براہمہ کے سلسلہ میں امام غزالی نے اپنی کتاب ”المنخول“ ص ۱۳ میں وضاحت کی ہے اس سلسلہ میں ڈاکٹر عبد الرحمن بدوی کی کتاب ”مذاهب الاسلامیین“ جلد اول ص ۷۴۶ پر بھی توجہ کرسکتے ہیں۔
- [15] سورہ آل عمران آیت ۱۶۴۔
- [16] سورہ نحل آیت ۸۹۔
- [17] سورہ بقرہ آیت 124
- [18] سورہ ص آیت ۲۶۔
- [19] سورہ صافات آیت ۱۸۱۔
- [20] سورہ احزاب آیت ۳۹۔
- [21] سورہ بقرہ آیت ۲۱۳۔
- [22] سورہ مائدہ آیت ۶۷۔
- [23] سورہ انفال آیت ۶۴۔
- [24] مجمع البحرین ، علامہ طریحی جلد اول ص ۴۰۵، مطبوعہ نجف اشرف ۱۳۷۸ھ۔
- [25] مجمع البحرین ، علامہ طریحی جلد اول ص ۴۰۵، مطبوعہ نجف اشرف ۱۳۷۸ھ۔
- [26] یعنی اگر مریض کو شفا دینے کا دعویٰ کرے تو مریض شفا یاب ہو جائے ایسا نہ ہو کہ شفا دینے کا دعویٰ کرے اور وہ مرض زیادہ ہو جائے یا مریض کا جنازہ نکل جائے، مترجم)
- [27] سورہ رعد آیت ۳۸، سورہ غافر آیت ۷۸۔
- [28] سورہ یوسف آیت ۱۱۱۔
- [29] سورہ حاقہ آیت ۴۴ تا ۴۶۔
- [30] سورہ یونس آیات ۳۷ تا ۳۸۔
- [31] سورہ سبأ آیت ۲۸۔
- [32] سورہ انبیاء آیت ۱۰۷۔
- [33] سورہ اعراف آیت ۱۵۸۔
- [34] سورہ انعام آیت ۱۹۔
- [35] سورہ حج آیت ۴۹۔
- [36] سورہ اعراف آیت ۵۹۔
- [37] سورہ اعراف آیت ۷۳۔
- [38] سورہ زخرف آیت ۴۶۔
- [39] سورہ صف آیت ۶۔
- [40] المنخول غزالی ص ۲۸۸۔
- [41] سورہ بقرہ آیت ۱۲۰۔
- [42] سورہ آل عمران آیت ۸۵۔
- [43] سورہ اسراء آیت ۵۹۔
- [44] البیان فی تفسیر القرآن جلد اول ص ۷۶ تا ۷۹۔
- [45] سورہ انفال آیت ۳۳۔
- [46] سورہ فاطر آیت ۲۸۔
- [47] المعجزة الخالدة ص ۲۱۔
- [48] سورہ یوسف آیت ۸۰۔
- [49] سورہ حج آیت ۷۳۔
- [50] سورہ انبیاء آیت ۲۲۔

- [51] سورہ ہود آیت ۴۴۔
- [52] سورہ اسراء آیت ۸۸۔
- [53] سورہ آل عمران آیت ۴۱۔
- [54] سورہ مریم آیت ۱۰۔
- [55] سورہ حاقہ آیت ۷۔
- [56] سورہ ہود آیت ۶۵۔
- [57] سورہ لیل آیت ۱۔
- [58] سورہ حاقہ آیت ۷۔
- [59] سورہ بقرہ آیت ۵۱۔
- [60] سورہ نساء آیت ۸۲۔
- [61] سورہ طہ آیت ۵۳۔
- [62] سورہ انعام آیت ۱۲۵۔
- [63] اللہ يتجلى فى عصر العلم ص ۱۶۶۔
- [64] سورہ حجر آیت ۲۲۔
- [65] طريقه زاد ولد درخت۔
- [66] القرآن الكريم والعلوم الحديثه ۸۱-۸۵۔
- [67] سورہ قیامت آیت ۷ تا ۱۰۔
- [68] سورہ نحل آیت ۶۸۔
- [69] القرآن الكريم والعلوم الحديثه ص ۱۹ تا ۲۱۔
- [70] سورہ حج آیت ۵۔
- [71] القرآن الكريم والعلوم الحديثه ص ۸۲ تا ۸۳۔
- [72] سورہ بقرہ آیت ۲۲۲۔
- [73] الاسلام والطب والحديث ص ۴۰۔
- [74] سورہ واقعہ آیت ۷۵ تا ۷۶۔
- [75] اللہ يتجلى فى عصر العلم ص ۱۶۶۔
- [76] سورہ حجر آیت ۱۹۔
- [77] البيان جلد اول ص ۵۴۔
- [78] سورہ اسراء آیت ۹۔
- [79] سورہ نمل آیت ۸۸۔
- [80] سورہ فرقان آیت ۷۔
- [81] سورہ اسراء آیت ۹۳۔
- [82] ام المومنین جناب عائشہ راوی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم جناب خدیجہ سے جس قدر محبت کیا کرتے تھے کسی بھی بیوی سے اس قدر محبت نہیں کرتے تھے اگرچہ میں نے ان کو نہیں دیکھا، لیکن اس بات کا اندازہ میں نے اس بات سے کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم جناب خدیجہ کا کثرت سے ذکر کیا کرتے تھے، اور جب کبھی آپ گوسفند ذبح کرتے تھے تو جناب خدیجہ کی چاہنے والیوں کو بھیج دیتے تھے۔
- اسی طرح جناب عائشہ کا بیان ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم گھر سے باہر نکلتے تھے تو جناب خدیجہ کا تذکرہ اور ان کی مدح و ثنا کیا کرتے تھے، جب ایک روز آپ نے اسی طرح جناب خدیجہ کا ذکر کیا تو میں نے آنحضرت سے عرض کیا:

”آپ کیوں اس قدر خدیجہ کا ذکر کرتے ہیں درحالیکہ وہ تو ایک بوڑھی عورت تھی، جبکہ خداوند عالم نے آپ کو ان سے اچھی بیوی عطا کر دی ہے“ یہ سن کر آنحضرت صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم بہت غضبناک ہوئے، غضب کی وجہ سے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم نے فرمایا: ”خدا کی قسم اللہ نے مجھے ان سے اچھی

زوجہ نہیں دی!! کیونکہ وہ مجھ پر اس وقت ایمان لائیں جب لوگوں نے میرا انکار کیا اور انہوں نے میری اس وقت تصدیق کی جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا، انہوں نے اپنے مال میں مجھ سے اس وقت مساوات کی جب لوگوں نے میری ناکہ بندی کر رکھی تھی، خداوند عالم نے ان سے مجھے اولاد عطا کی جب مجھے ”لاولد“ کہہ کر طعنہ دیا جاتا تھا“
چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کی یہ باتیں سن کر میں نے اپنے دل میں یہ فیصلہ کر لیا کہ اب کبھی جناب خدیجہ کو اس طرح برا نہ کہوں گی۔ (مزید تفصیلات کے لئے رجوع فرمائیں: نہایۃ الارب ج ۱۸ ص ۱۷۲)

[83] مورخین کے درمیان مشہور یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کی چار بیٹی تھیں: ۱۔ زینب۔ ۲۔ رقیہ۔ ۳۔ ام کلثوم۔ ۴۔ فاطمہ زہرا (سلام اللہ علیہا)

لیکن اگر کوئی تاریخ کے اوراق کو الٹ کر دیکھے تو اپنے کو اس شہرت کا مخالف پائے گا، اور اس بات کا یقین کرے گا کہ جناب فاطمہ زہرا = کے علاوہ آنحضرت صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کی کوئی بیٹی نہ تھی، چنانچہ ہم یہاں پر مختصر طور پر ایک اشارہ کرتے ہیں:

الف: جناب زینب:

بعض مورخین کا بیان ہے کہ جب جناب زینب کی ولادت ہوئی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کی عمر ۳۰ سال تھی (استیعاب ج ۴ ص ۲۹۲، اسد الغابہ ج ۵ ص ۴۶۷، نہایۃ الارب ج ۸ ص ۲۱۱)

زینب کی شادی ابو العاص بن ربیع بن عبد العزی بن عبد شمس سے ہوئی، اور یہ اس کی خالہ کا لڑکا تھا چنانچہ زینب کے دو بچے تھے ایک علی جو بچپن میں مر گیا دوسرے امامتہ۔

زینب نے اپنی ماں کے ساتھ اسلام قبول کیا لیکن چونکہ ان کے شوہر نے اسلام قبول نہ کیا لہذا ان دونوں میں جدائی ہو گئی، (کیونکہ میاں بیوی میں سے اگر کوئی ایک کافر ہو تو اسلام ان دونوں میں جدائی کا حکم صادر کر دیتا ہے) لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم دونوں کی جدائی کو عملی نہیں بناسکے، لہذا وہ رسول اسلام کے گھر میں اسلام پر باقی رہی اور ان کا شوہر اپنے شرک پر باقی رہا (ملاحظہ فرمائیں گذشتہ حوالے نیز تاریخ طبری ج ۲ ص ۶۶۷، طبقات ابن سعد ج ۸ ص ۲۴، اسد الغابہ ج ۵ ص ۴۶۷، نہایۃ الارب ج ۱۸ ص ۲۱۱)

ہمارا نظریہ یہ ہے جیسا کہ روایات بھی اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ جناب زینب کی عمر بعثت پیغمبر کے وقت دس سال تھی تو کیا یہ ممکن ہے کہ دس سال کی عمر میں شادی بھی ہو جائے اور دو بچوں کی ولادت بھی؟! اور اگر یہ مان لیں کہ شادی سات یا آٹھ سال کی عمر میں ہوئی تو پھر زینب جناب خدیجہ کے پہلے شوہر ابوہالہ کی لڑکی تھی (نہ کہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کی) (رجوع کریں نہایۃ الارب ج ۱۸ ص ۱۷۱)

ب: رقیہ:

ج: ام کلثوم:

جیسا کہ بعض مورخین نے نقل کیا ہے کہ رقیہ کی جب ولادت ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کی عمر شریف ۳۳ سال تھی اور ام کلثوم اس سے چھوٹی تھی۔ (الاستیعاب ج ۴ ص ۲۹۲، نہایۃ الارب ج ۱۸ ص ۲۱۲) اور اس بات پر مورخین کا اتفاق ہے کہ ان دونوں کی شادی بعثت سے قبل عتبہ اور عتیبہ (فرزندان ابی لہب بن عبد المطلب) سے ہوئی، اور یہ دونوں اپنے ماں کے ساتھ اول بعثت میں اسلام لائیں (طبقات ابن سعد ج ۸ ص ۲۵، ۲۴)

اور جب رسول اسلام نے اعلان رسالت کیا تو ابو لہب نے اپنے دونوں لڑکوں کو طلاق کا حکم دیدیا، چنانچہ انہوں نے دونوں کو طلاق دیدی، اس کے بعد جناب رقیہ سے جناب عثمان نے شادی کی اور جب کفار و مشرکین نے مسلمانوں کو پریشان کرنا شروع کیا تو جناب رقیہ نے دیگر مہاجرین کے ساتھ ہجرت کی۔

(تاریخ طبری ج ۲ ص ۳۳۰، ۳۳۱، و ص ۳۴۰، نہایۃ الارب ج ۱۸ ص ۲۱۲، الاصابہ ج ۴ ص ۲۹۷)

ہم کہتے ہیں کہ جناب رقیہ کے لئے کیسے ممکن ہے کہ سات سال ہونے سے پہلے ہی شادی کر لیں اور طلاق بھی ہو جائے اور ان کی بہن ام کلثوم بھی جو ان سے ایک سال چھوٹی تھی شادی بھی کر لیں اور طلاق بھی ہو جائے۔

[84] طبقات ابن سعد ج ۸ ص ۵۶ تا ۵۷۔

[85] سورہ احزاب آیت ۵۶۔

[86] سورہ احزاب آیت ۳۶۔

[87] سورہ احزاب آیت ۳۷۔

[88] سورہ احزاب آیت ۳۷۔

[89] سورہ احزاب آیت ۵۰۔

[90] ”مذاهب الاسلامين“ تالیف ڈاکٹر عبد الرحمن بدوی جلد اول ص ۴۷۸، اسی طرح امام غزالی کی کتاب ”المنحول“ پر رجوع فرمائیں، جیسا کہ مولف کہتے ہیں: ”انبیاء (ع) کے لئے عصمت کا قائل ہونا ضروری نہیں ہے“ اس کے بعد اضافہ کرتے ہوئے کہتے ہیں: ہم تو یہ بات بھی جائز جانتے ہیں کہ خدا کسی کافر کو نبی بنائے اور اس کو معجزہ عطا کرے“ اسی طرح مذکورہ کتاب کے محقق نے اس بات پر حاشیہ لگایا اور کہا: اس سلسلہ میں رافضی مخالف ہیں کیونکہ وہ انبیاء (ع) کو معصیت اور گناہ سے پاک و پاکیزہ مانتے ہیں اسی طرح معتزلہ کا بھی عقیدہ ہے مگر یہ لوگ انبیاء (ع) کے لئے گناہ صغیرہ کو جائز مانتے ہیں۔“

[91] سورہ فتح آیت ۲۔

[92] سورہ فتح آیت ۱، ۲۔

[93] سورہ احزاب آیت ۳۷۔

[94] سورہ توبہ آیت ۴۳۔

[95] سورہ توبہ آیات ۴۲ تا ۴۶۔

[96] سورہ والضحیٰ آیت ۷۔

[97] سورہ والضحیٰ آیت ۶ تا ۸۔

[98] سورہ شرح آیت ۲۔

[99] سورہ انشراح آیت ۵، ۶۔

[100] سورہ نجم آیت ۳ تا ۴۔

[101] سورہ آل عمران آیت ۵۳۔

[102] سورہ اعراف آیت ۴۳۔

امامت

مقدمہ

قارئین کرام ! ”امامت“ کے موضوع پر بہت زیادہ بحث و گفتگو ہوئی ہے یہاں کہ اس سلسلہ میں ہزاروں کتابیں لکھیں جاچکی ہیں۔

اور متعدد مؤلفین نے اس سلسلہ میں بہت سی فروعات پر تفصیلی گفتگو کی ہے چنانچہ بعض مؤلفین نے کچھ پہلووں پر گفتگو کی ہے تو بعض دیگر مؤلفین نے دوسرے پہلو پر روشنی ڈالی ہے، کیونکہ بعض مؤلفین نے بحث امامت کو قرآن کی روشنی میں بیان کیا اور بعض دیگر مؤلفین نے امامت کو حدیث کی روشنی میں، تو بعض مؤلفین نے امامت کو علم کلام کی روشنی میں بیان کیا تو کسی نے تاریخ کی روشنی میں اور کسی نے امامت کی بحث کو وقت وفات النبی سقیفہ کے حدود میں بیان کیا ہے تو بعض لوگوں نے ائمہ (ع) کی سوانح حیات اور ان کی تاریخ بیان کی ہے، چنانچہ آج تک یہ سلسلہ اسی طرح جاری و ساری ہے۔

چونکہ اس سلسلہ میں لکھی گئی کتابوں کی تعداد بہت زیادہ ہے لیکن پھر بھی بعض لوگوں نے تعصب اور خود غرضی کے تحت اس موضوع کی حقیقت ہی کو بیان نہیں کیا، لہذا بہت سی کتابیں اسی تعصب اور کج فکری سے بھری پڑی ہیں چنانچہ اسی تعصب کا نتیجہ ہے کہ ان کتابوں میں ایسے مسائل بیان کئے گئے ہیں جن کو عقل و منطق قبول نہیں کرتی۔ یہی وجہ ہے کہ ان لوگوں نے بحث امامت کو اس طرح پیش کیا ہے جس میں ہوا پرستی اور خیالی تصورات کے علاوہ کچھ نہیں پایا جاتا اور ان میں نہ تو امامت کی حقیقت کو بیان کیا گیا ہے اور نہ ہی ایسے نکات کو بیان کیا گیا جو بین المسلمین متفق علیہ ہوں، جبکہ ان نظریات کا سبب صرف یہی کتابیں ہیں جو اصل موضوع سے خارج ہیں۔ لہذا اب ہم صاف طور پر بیان کرتے ہیں :

”ہم چونکہ آج امامت کی بحث کرنا چاہتے ہیں جبکہ ”سقیفہ“ کو چودہ صدیاں گذر گئیں ہیں پس یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ ہم اختلاف کر رہے ہیں اور جب اختلاف کرتے ہیں (جیسا کہ بحث کرنے والوں کا وطیرہ رہا ہے) تو ہم پر تعصب اور زیادہ روی کی تہمت کیوں لگائی جاتی ہے؟! جبکہ اختلاف رائے سے کسی واقعہ کی حقیقت نہیں بدلتی۔“
تو کیا اس موضوع کے بارے میں ایسے امور ہیں جن کی وجہ سے معاصر انسان مطمئن ہو جائے اور اپنے دل میں موجودہ شبہات کا حل تلاش کر لے؟

یا اس سلسلہ میں کچھ ایسے موارد ہیں جن کی وجہ سے انسان دھوکا کھاجاتا ہے یا جن کی وجہ سے نوع بشر کو مشکلات کا سامنا ہوتا ہے؟

آج دنیا بھر کے تمام مسلمان اس بات پر متفق ہیں کہ آج ہمارے سامنے کوئی امام حاضر نہیں ہے، جو ان میں اختلاف کا باعث ہو مثلاً بعض لوگ اس کی بیعت کریں اور بعض اس کی بیعت سے انکار کر دیں، اور اسی وجہ سے ایسا کوئی جھگڑا نہیں ہے جس سے انسان ڈرے یا اس سلسلہ میں کچھ کہنے والا کسی سے خوف کھاجائے۔

شاید کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو:

”جب باتیں کچھ اس طرح ہیں تو اس گفتگو، بحث اور رجد جہد کا کیا فائدہ؟“

جواب:

ہم اس سلسلہ میں اسلام کا حقیقی نظریہ پیش کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اسلام ایک ایسا دین ہے جو نظام زندگی ہے اور ہم اس اہم اور خطرناک موضوع کے بارے میں پیدا ہونے والے سوالات کا صاف اور واضح جواب پیش کریں، چنانچہ اس سلسلہ میں چند اہم سوال اس طرح ہیں:

۱. اسلام کی نظر میں ”امامت“ کے کیا معنی ہیں؟

۲. کیا ”امامت“ ضروری ہے اگر ضروری ہے تو کیسے؟

۳. کیا واضح طور پر کسی کو منصب ”امامت“ پر منصوب کیا گیا ہے یا انتخاب پر چھوڑ دیا گیا ہے؟

۴. کیا ”امامت“ منصوص ہے؟ تیوقراطی ہے ”Theocratic“، یا ڈکٹاتور ”Dictatorship“ یا ڈیموکراٹک ”Democratic“ ہے؟

ان سوالات کے علاوہ اور دیگر پہلو بھی ہیں جن کے بارے میں حقیقت کو واضح کرنے کے لئے عمیق بحث کی ضرورت ہے تاکہ اس اہم مسئلہ میں اسلامی نظریہ واضح ہو جائے۔

چنانچہ ہم اس باب میں ایسی روش اختیار کریں گے جس سے ہمارے قارئین کرام اسلامی فرقوں میں موجودہ نظریات میں سے صحیح نظریہ کا انتخاب کر لیں، اور ادھر ادھر نہ بھٹکنے پائیں۔

اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کی وفات کے بعد کے حالات سے بعض مسلمانوں کے احساسات کو ٹھیس پہنچ سکتی ہے لہذا ہم ان کو بیان نہیں کریں گے۔

ہماری ساری امید خداوند عالم کی ذات ہے کیونکہ وہی ہماری مدد کرنے والا ہے اور ہمارے لڑکھڑاتے ہوئے قدم میں ثبات پیدا کرنے والا ہے اور وہی مذکورہ باتوں کے بیان کرنے میں نصرت و مدد کرنے والا ہے خداوند! ہمارے قلم کو سہو و خطا سے محفوظ رکھو اور ہمیں اس راستہ پر چلا جس میں تیری مرضی ہو، اور ہمارا قول و فعل تیری مرضی کے مطابق ہو، انہ خیر مسدد و موفق و معین۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین۔

امامت کے عام معنی

امام کے معنی اپنی قوم کے آگے چلنے والے رہبر اور مقتدیٰ کے ہیں (جیسا کہ عربی لغت میں آیا ہے)۔ [1]
لہذا امامت کے معنی قیادت اور ریاست کے ہیں، اسی وجہ سے نماز پڑھانے والے کو بھی امام کہا جاتا ہے کیونکہ وہ دوسروں سے آگے ہوتا ہے۔

چنانچہ قرآن مجید میں اسی لغوی معنی کو استعمال کیا گیا ہے؛ ارشاد ہوتا ہے:

[2]

”خدا نے فرمایا کہ میں تم کو (لوگوں کا) پیشوا (امام) بنانے والا ہوں“

[3]

(اور اس سے قبل جناب موسیٰ کی کتاب (توریت) جو لوگوں کے لئے پیشوا اور رحمت تھی“

[4]

”اور ہم کو پرہیزگاروں کا پیشوا بنا“

[5]

”اس دن کو یاد کرو جب ہم تمام لوگوں کو ان کے پیشواؤں کے ساتھ بلائیں گے۔“

اسی طرح قرآن مجید میں دوسری جگہ پر لفظ ”امام“ استعمال ہوا ہے۔

معنی خلیفہ: جیسا کہ عربی لغت بیان کرتی ہے: امیر، سلطان اعظم اور اپنے سے ماقبل کے جانشین کو خلیفہ کہا جاتا

ہے۔ [6]

لہذا خلافت کے معنی امارت، سلطنت اور کسی کے قائم مقام کے ہیں۔

اور اسی معنی میں قرآن مجید میں لفظ ”خلیفہ“، ”خلائف“ اور ”خلفاء“ استعمال ہوا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا

ہے:

[7]

”میں (اپنا) ایک نائب زمین میں بنانے والا ہوں“

[8]

”اے داؤد ہم نے تم کو زمین میں (اپنا) نائب قرار دیا“

[9]

”اور وہی تو وہ (خدا) ہے جس نے زمین میں (اپنا) نائب بنایا“

[10]

”اور (وہ وقت) یاد کرو جب اس نے تم کو قوم نوح کے بعد خلیفہ (وجانشین) بنایا“

قارئین کرام! ان کے علاوہ بھی دوسرے مقامات پر ان الفاظ کو استعمال کیا گیا ہے۔

چنانچہ علماء اہل لغت لفظ ”امامت“ اور ”خلافت“ کے مذکورہ معانی پر متفق ہیں لیکن علماء کلام نے اس سلسلہ میں

اختلاف کیا ہے کہ ان دونوں الفاظ کے ایک ہی معنی ہیں یا ان کے الگ الگ معنی ہیں۔

چنانچہ بعض لوگوں نے امامت کی اس طرح تعریف کی ہے:

”امامت، نبی کی اس خلافت کو کہتے ہیں جس میں دین اور نظام دنیا کی محافظت کی جاتی ہے۔“ [11]

خلافت کے بارے میں ابن خلدون صاحب کہتے ہیں:

”خلافت کو تمام مسلمان شرعی طور پر آپس میں طے کرتے ہیں تاکہ مسلمانوں کے دینی اور دنیاوی مشکلات کا حل تلاش

کیا جاسکے۔“ [12]

اور اسی بات کی تاکید کرتے ہوئے موصوف کہتے ہیں:

”خلافت وہ دینی منصب ہے جو امامتِ کبریٰ کے تحت ہوتا ہے“ [13]

ایک صاحب نے اس طرح ان دونوں (خلافت و امامت) میں رابطہ بیان کرتے ہوئے کہا:

”خلافت امامتِ کبریٰ ہے اور امامتِ نماز؛ امامتِ صغریٰ ہے۔“ [14]

قارئین کرام! جیسا کہ آپ حضرات نے ملاحظہ فرمایا کہ یہ دونوں لفظ ایک ہی مقصد کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور

شاید ”ریاست“ و ”قیادت“ مذکورہ معنی میں سب سے جامع معنی ہوں جن پر ان دونوں الفاظ کے معنی متفق ہیں۔

لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ قیادت و ریاست میدان عمل میں کس طرح وقوع پذیر ہوئی تو ہم اس سلسلہ میں واضح فرق

دیکھتے ہیں اور ایک متکلم دوسرے متکلم سے الگ نظریہ پیش کرتا ہے اور اس طرح سے ان دونوں الفاظ کے معنی کرتا

ہے کہ ان دونوں میں بہت زیادہ فرق دکھائی دیتا ہے۔

لہذا طے یہ ہوا کہ امامت کے معنی دینی ریاست کے ہیں جیسا کہ دینی نصوص بھی اس معنی کی طرف اشارہ کرتی ہیں

اور خلافت کے معنی حکومت کی ریاست کے ہیں جیسا کہ اس بات پر بھی نصوص دینی اشارہ کرتی ہیں۔

چنانچہ شیعہ و سنی محققین کے نزدیک ”امام“ صاحب حق شرعی کو کہا جاتا ہے جبکہ خلیفہ؛ صاحب سلطنت کو کہا جاتا

ہے۔ [15] چنانچہ اس لحاظ سے حضرت ابوبکر کی خلافت، سلطنتِ حکومت تھی، دینی سلطنت نہیں۔ [16]

اسی وجہ سے ان دونوں الفاظ کے لئے ایک خاص میدان اور معین دائرہ ہے۔

اس اختلاف کے باوجود ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ یہ دونوں منصب ایک شخص میں جمع ہونے چاہئے جیسا کہ مذکورہ

نصوص سے بھی یہی نتیجہ نکلتا ہے کیونکہ اسلامی نظریہ کے مطابق دین و سیاست (حکومت) میں جدائی نہیں ہے۔

اور جیسا کہ یورپی ممالک سے یہ نظریہ (دین کا سیاست جدا ہونا) ہم تک پہنچا ہے اور بعض حکومتوں میں ”چرچ“

(گرجا گھر) لوگوں کے عام امور میں دخالت کرتا ہے کیونکہ عیسائی نظام؛ حکومت اور روش حکم کو قبول نہیں کرتی، لیکن ہم مسلمانوں کے لئے شعار کو قبول کرنے میں کوئی بھی عذر نہیں ہے کیونکہ ہمارا دین در حقیقت، رسالت دین اور نظام حکومت ہے۔ [17]

لہذا ضروری ہے کہ دین و حکومت کی ریاست ایک ہی شخص میں جمع ہوں کیونکہ اگر دونوں جدا جدا ہوں تو پھر نہ ہی نظام دین چل سکتا ہے اور نہ ہی نظام حکومت۔

لیکن مسلمانوں کے درمیان بعض لوگ ایسے بھی ہیں جن کا ماننا یہ ہے کہ امامت جدا ہے، اور خلافت جدا، اور اس نظریہ کے لئے مسلمانوں کی تاریخ عملی کو دلیل کے طور پر پیش کیا ہے جبکہ مسلمانوں میں امامت، خلافت سے جدا رہی ہے اور مرجع دینی رئیس حکومت کے علاوہ رہا ہے کیونکہ یزید بن معاویہ جو خلیفہ تھا لیکن مسلمانوں کا امام نہیں تھا اور نہ ہی مسلمان، دینی مسائل اور عقائد میں اس کی طرف رجوع کرتے تھے۔

قارئین کرام! شیعوں کی نظر میں ”امامت“ رسالت کا ایسا جز ہے جس کے ذریعہ رسالت کامل ہوتی ہے اور اس کا وجود جاری و ساری رہتا ہے، چنانچہ عقل بھی اس بات کا حکم کرتی ہے کیونکہ امامت لطف ہے اور رہ لطف خدا پر واجب ہے جیسا کہ علم کلام میں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔

امامت لطف کیوں ہے؟ تو اس کے جواب میں یہ عرض کیا جائے گا کہ چونکہ لطف اس شئی کا نام ہے جس کے ذریعہ سے انسان خدا کی اطاعت سے قریب، اس کی نافرمانی سے دور اور راہ حق پر گامزن رہتا ہے اور حقیقت بھی یہی ہے کہ امامت کے ذریعہ مذکورہ معنی متحقق ہوتے ہیں (یعنی انسان امامت کے ذریعہ خدا کی اطاعت سے قریب اور اس کی نافرمانی سے دور ہوتا ہے) جیسا کہ ہر شخص جانتا ہے کہ اگر مبسوط الید (صاحب طاقت و قدرت) قائد جس کی لوگ اطاعت کریں تو وہ ظالم کو نابود کرنے والا، مظلوم کے ساتھ انصاف کرنے والا اور لوگوں کے امور کو اخلاص و ایمان کے ذریعہ منظم کرنے والا نیز لوگوں کو ہوا و ہوس اور رانائیت سے باہر نکالنے والا ہوتا ہے جن کے ذریعہ سے انسان خدا کی اطاعت سے قریب، معصیت و برائی سے دور اور اس راہ پر گامزن ہو جاتا ہے جس کو خداوند عالم نے پسند کیا ہے، اور یہی معنی ہیں ”لطف“ کے جس کو ہم نے ابھی بیان کیا ہے۔

چنانچہ اس سلسلہ میں مزید گفتگو کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ قدیم زمانے سے آج تک تمام قوم و قبیلہ کا ایک رئیس اور سردار رہا ہے جس کے ذریعہ اس قوم کے مسائل حل ہوتے ہیں اور اپنے لئے دستور و قوانین معین کئے جاتے ہیں چنانچہ آج کا سماج بھی رئیس اور حکومت کی ضرورت کو محسوس کرتا ہے کہ کوئی ایسی حکومت ہو جو انسانی زندگی کے تمام امور مثلاً: سیاست، اقتصاد، عدالت، تربیت اور لشکری امور کو بہترین طریقہ سے انجام دے۔

چنانچہ اسلام کی نظر میں حکومت کی ریاست کے لئے وسیع نظر ہے اس لحاظ سے کہ دین اور دنیا دونوں امور میں اسی کا حکم نافذ ہونا چاہئے وہ امور جن کو شریعت اسلام نے پیش کیا ہے جن میں اسلامی مناطق میں تمام طور و طریقہ کو بیان کیا گیا ہے، چاہے وہ انسان کا خدا سے رابطہ ہو یا انسان کی اجتماعی زندگی میں ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ ہو۔ اور چونکہ انسانی سماج کے قوانین انسان کے بنائے ہوئے ہوتے ہیں اور زمان و مکان کے لحاظ سے قابل تبدیل ہوتے ہیں لیکن اسلام کا قانون ایسا نہیں ہے کیونکہ آسمانی دین میں تغیر و تبدیلی نہیں ہوتی، لیکن دین اسلام کے مکمل اور کامل ہونے کے ساتھ ساتھ بعض بنیادی اصول میں نصوص بہت زیادہ واضح نہیں ہیں لہذا ضروری ہے کہ مکمل طریقہ سے ان مسائل کی تشریح اور وضاحت کی جائے۔

قارئین کرام! جو دلیل نبوت کی ضرورت پر دلالت کرتی ہے وہی دلیل امامت کی ضرورت پر بھی دلالت کرتی ہے کیونکہ نبوت کا وجود بغیر امامت کے نامکمل ہوتا ہے اور اگر امامت کو نبوت سے جدا مان لیا جائے تو یہ حقیقت اسلام کے منافی ہے کیونکہ رسالت کا قیامت تک باقی رہنا ضروری ہے، پس:

زندگی کا آغاز نبوت ہے۔

اور امامت اس حیات کا برقرار رکھنا ہے۔

اگر ہم امامت کو چھوڑ کر صرف نبوت کی بات کریں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نبوت و رسالت کا زمانہ معین ہے اور رسول کی حیات کے بعد باقی نہیں رہ سکتی اور اپنے اہداف کی تکمیل اور استمرار کے لئے کسی وصی کو بھی معین نہیں کر سکتی (جب تک خدا کی مرضی نہ ہو)

اور چونکہ اسلام کا ہدف و مقصد ایک ایسی حکومت ہے جو تمام انسانوں کو، اختلاف وطن و رنگ کے باوجود ایک پلیٹ فارم پر جمع کر دے، لہذا ضروری ہے کہ اسلام اس ہدف کی خاطر رسول جیسی زندگی رکھنے والے شخص کے ذریعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کی وفات کے بعد قیادت اور رہبری کا انتظام کرے۔

خلاصہ گفتگو:

در حقیقت منصب امامت، معنی نبوت کو کامل کرنے والا ہے اور نبی کا وجود بغیر امامت کے عملی طور پر مکمل نہیں ہو سکتا، اسی وجہ سے شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جس طرح نبوت ضروری ہے اسی طرح امامت بھی ضروری ہے، جس طرح خدا پر نبوت واجب ہے اسی طرح امامت بھی واجب ہے اور اس کے لئے بہترین سند اور بہترین دلیل درج ذیل مشہور و معروف حدیث رسول ہے:

”من مات ولم يعرف امام زمانہ مات میتة الجاہلیة“

(جو شخص اپنے زمانہ کے امام کو پہچانے بغیر مر جائے تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہوتی ہے) اور جب امامت کا ہونا ضروری ہے تو کیا اسلام نے مسلمانوں کو اس چیز کا اختیار دیا ہے کہ وہ اس امام کا انتخاب کریں جو اس عظیم اور اہم ذمہ داری کو سنبھالے یا منصب امامت کا انتخاب الہی نصوص کے ذریعہ ہوتا ہے اور نبی کے ذریعہ معین کیا جاتا ہے۔

چنانچہ شیعہ اور اکثر معتزلہ کا عقیدہ ہے کہ امام کے لئے ضروری ہے کہ اس کو خود نبی منصوب کرے اور نبی بذات خود اس کو معین کرے۔

جس کی دلیل یہ پیش کرتے ہیں:

چونکہ امامت، نبوت کا استمرار ہے لہذا اس میں بھی نبوت کی طرح تعین خاص کی ضرورت ہے جس سے یہ کشف ہو جائے کہ خداوند عالم نے اس منصب کو اختیار کیا ہے اور خدا اس سے راضی ہے۔

پس جس طرح نبوت بھی انتخاب اور شوریٰ سے نہیں ہو سکتی اسی طرح امامت بھی شوریٰ کے انتخاب سے نہیں ہو سکتی۔

اور یہی وہ راستہ ہے جو امامت و امام کے مسئلہ میں ثابت اور معین ہے لیکن دوسرے اسلامی فرقوں نے اس سلسلہ میں کوئی خاص راستہ نہیں اپنایا۔ [18]

بلکہ کہتے ہیں جو شخص بھی امامت کا متولی ہو گیا اور اپنے کو امام تصور کرنے لگا تو وہ امام ہے چاہے اس متولی کو انتخاب کے ذریعہ بنایا گیا ہو جیسے ابوبکر، عثمان، حضرت علی (ع) اور امام حسن (ع) کے لئے ہوا، اور تاریخ اسلام میں ان کے علاوہ کسی کا انتخاب نہیں ہوا، یا اپنے سے ماقبل نے ان کے بارے میں وصیت کی ہو جیسا کہ عمر بن خطاب اور اکثر خلفائے اموی، عباسی اور عثمانی کے لئے ہوا ہے یا چاہے طاقت کے بل بوتہ کی بنا پر ہو جیسے معاویہ بن ابی سفیان اور ابو عباس السفاح نے کیا ہے۔

چنانچہ شیعہ حضرات تعین امام کے بارے میں نص کی ضرورت پر اس آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ ارشاد قدرت ہے:

[19]

”اور تمہارا پروردگار جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور (جسے چاہتا ہے) منتخب کرتا ہے۔“

کیونکہ یہ آیت واضح الفاظ میں دلالت کرتی ہے کہ دین و شریعت کے محافظ و نگہبان کی ذمہ داری خداوند عالم پر ہے، بندوں کو اس سلسلہ میں ذرا بھی اختیار نہیں دیا، اور اس موضوع میں فقط و فقط خداوند عالم ہی کو اختیار ہے۔

لیکن بعض لوگوں نے اس استدلال پر اعتراض کیا کہ اس آیت میں جس اختیار کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ صرف نبوت سے مخصوص ہے اور اگر امامت کے بارے میں بھی کوئی یہی کہے تو اس کا یہ قول قابل قبول نہیں ہے۔

لیکن جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ مذکورہ آیت کے صدر و ذیل میں کوئی ایسا اشارہ نہیں ہے جس میں اختیار کو انبیاء (ع) سے مخصوص کر دیا جائے بلکہ آیت مطلق اختیار کی بات کر رہی ہے اور کسی بھی طرح کی کوئی قید اور

رتاویل کو قبول کرنے کے لئے تیار نہیں ہے، اور جیسا کہ ہم نے کہا کہ امامت وہی نبوت کا استمرار ہے، اور امامت، رسالت کو مکمل کرنے والی ہے لہذا جب نبوت کے اختیار کا حق صرف خدا کو ہے تو پھر امامت میں بھی اختیار صرف

خداوند عالم کی ذات ہی کو ہونا چاہئے۔

اور حق بات تو یہ ہے کہ اگر روایات و احادیث کے ذریعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کی وصیت بھی ثابت نہ ہو تو صرف عقل ہی اس وصیت کو ثابت کرنے کا حکم کرتی ہے کیونکہ ہم میں سے کوئی ایک بھی اس بات پر راضی نہیں

ہوگا کہ اگر موت قریب ہے تو اگرچہ مال و دولت اور اولاد کم ہو، کہ ان کے بارے میں وصیت نہ کریں بلکہ ہر انسان ایسے موقع پر کسی کو اپنا وصی بناتا ہے تاکہ وہ اس کے بعد اس کی اولاد اور مال و دولت کا خیال رکھے۔

تو کیا پھر وہ نبی اعظم جو اتنی عظیم میراث (اسلام) کو چھوڑ کر جا رہا ہو تو کیا وہ اپنی اس میراث کا کسی کو وصی نہیں بنائے گا، تاکہ وہ اس کی محافظت کرے اور اس میں صحیح طریقہ سے تصرف کر سکے؟!!

حضرت رسول اسلام صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کی وفات کے وقت موجودہ قرآن سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ رسول

اسلام صلی اللہ علیہ و آلہ و سلمنے وصیت فرمائی اور اپنی میراث کو لاوارث نہیں چھوڑا تاکہ وہ زمانہ کے حوادث و بلاء میں گرفتار نہ ہو جائے۔

وہ اسلام جس نے دنیا کے تمام مسائل میں احکام و قواعد معین کئے ہیں انسان کی زندگی کے ہر پہلو پر نظر رکھی ہو؛ خرید و فروخت ہو یا حوالہ و کفالت، اجارہ و وکالت ہو یا مزارعہ و مساقاۃ، قرض و رہن ہو یا نکاح و طلاق، صید و ذبح ہو یا اطعمہ و اشربہ اور چاہے حدود و دیات ہو یا دیگر مسائل، جب ان سب کو بیان کر دیا تو کیا وہ اس اہم مسئلہ امامت کو نہیں بیان کرے گا؟!؟

کیونکہ مسئلہ امامت اتنا اہم ہے جس کے ذریعہ امت اسلامی کی قیادت اور رہبری ہوتی ہے اور جس چیز کا آغاز خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ و سلمنے فرمایا ہے اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانا ہے۔ وہ اسلام جو اپنے احکام میں عدالت و مساوات اور مسلمانوں کے لئے اطمینان کا خیال رکھتا ہے جو ہر خوف سے امان دیتا ہے اور انسان کے اعضاء و جوارح کو ایسی طاقت عطا کر دیتا ہے جس سے خیانت، فتنہ و فساد اور برائیوں سے اپنے نفس کو روک لیتا ہے تو کیا اسلام بغیر امام کے اس عظیم ہدف تک پہنچ سکتا ہے!!؟

کیونکہ امام کی لوگوں کو گمراہی سے نجات دینے و لاتاہے اور بے عدالتی کو ختم کرتا ہے کیونکہ بے عدالتی سے حاکم فاسد ہو جاتا ہے اور حاکم کے فاسد ہونے سے انسانی نظام اور دین فاسد ہو جاتا ہے لہذا ان تمام برائیوں سے محفوظ رکھنے کے لئے ایسے امام کی ضرورت ہے جس میں تمام صفات کمال موجود ہوں، ہر برائی سے پاک و پاکیزہ ہو، اور اپنے قول و فعل میں ہر طرح کی خطا و غلطی سے محفوظ ہو، ہم اسی چیز کو عصمت کہتے ہیں۔

یہ بات واضح ہے کہ ان تمام صفات کے حامل شخص کا انتخاب ہونا ضروری ہے جو کسی معمولی شخص میں جمع نہیں ہو سکتیں، تو پھر نبی کے لئے ضروری ہے کہ وہ امت کے سامنے اس منصب کے بارے میں بیان دے، اور صاف طور پر لوگوں کو بتائے کہ میرے بعد فلاں امام ہے۔

اور یہ عصمت جس کے بارے میں ہم نے اشارہ کیا کوئی عجیب چیز نہیں ہے جیسا کہ بعض اسلامی فرقوں خصوصاً یورپی مؤلفین کا عقیدہ ہے بلکہ یہ تو حاکم کے شرائط میں سے ایک اہم شرط ہے، اور وہ بھی ایسا حاکم جس کا کام قرآن کی تفسیر کرنا اور اسلام کے غیر واضح مسائل کی شرح کرنا ہے، کیونکہ عصمت کے معنی عرب میں ”منع“ کے ہیں

[20]

اور اصطلاح مینیہی معنی مراد لئے جاتے ہیں یعنی عصمت ایک نفسانی ملکہ (قوت) ہے جو انسان کو فعل معصیت اور رترک طاعت سے منع کرے اور اس کی عقل و شعور پر احاطہ رکھے تاکہ اس کو ہر طرح ہوشیار رکھے اور اس سے کوئی بھول چوک نہ ہو اور اس سے کوئی ایسا فعل سرزد نہ ہو جس سے خدا ناراض ہو۔ کیونکہ معصیت کا مرتکب قرآنی اصطلاح میں ظالم ہوتا ہے:

[21]

”اور جو خدا کی مقرر کی ہوئی حدوں سے آگے بڑھتے ہے نوہی لوگ تو ظالم ہیں“

[22]

”اور جو خدا کی حدوں سے تجاوز کرے گا تو اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا“

[23]

”یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار پر جھوٹ (بہتان) باندھا، سن رکھو کہ ظالموں پر خدا کی پھٹکار ہے“

[24]

”پھر ہم پرہیزگاروں کو بچائیں گے اور نافرمانوں کو اس میں چھوڑ دیں گے“

اسی طرح قرآن مجید میں دیگر مقامات پر اس مضمون کی آیات موجود ہیں۔

اور یہ عاصی (گناہگار) جس کو قرآن مجید نے ”ظالم“ کہا ہے اس کو کوئی بھی شرعی ذمہ داری جو دین و شریعت اور خداوند عالم سے متعلق ہو؛ نہیں دی جاسکتی، اور اس بات پر قرآن مجید نے واضح طور پر بیان دیا ہے، ارشاد خداوند عالم ہوتا ہے:

[25]

”اے رسول اس وقت کو یاد کرو) جب ابراہیم کو ان کے پروردگار نے چند باتوں میں آزمایا اور (جب) انہوں نے پورا کر دیا تو خدا نے فرمایا کہ میں تم کو لوگوں کا پیشوا (امام) بنانے والا ہوں (جناب ابراہیم نے عرض کی اور میری اولاد میں سے بھی، فرمایا (ہاں مگر) میرا یہ عہدہ ظالمین تک نہیں پہنچ سکتا“

اس آیت کی تفسیر میں فخر رازی صاحب کہتے ہیں:
 ”یہ بات ثابت ہے کہ اس عہد سے مراد امامت ہے کیونکہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ کوئی فاسق شخص امام نہیں ہو سکتا، تو بدرجہ اولیٰ رسول نہ فاسق ہو سکتا ہے اور نہ ہی گناہ اور معصیت کر سکتا ہے۔ [26]
 اسی طرح یہ بات بھی واضح ہے کہ ”عصمت“ کے معنی اور شرائط امامت، عجیب و غریب نہیں ہیں بلکہ یہ وہ معنی ہیں جس کے ذریعہ شرعی نصوص اور روح دین مکمل ہوتی ہے۔

چنانچہ ڈاکٹر احمد محمود صبحی مسئلہ ”عصمت“ پر شیعوں کے عقیدہ پر حاشیہ لگاتے ہوئے کہتے ہیں:
 ”تمام سیاسی فلاسفہ جس وقت کسی حکومت کی بڑی ریاست کی بات کرتے ہیں یا کسی دوسرے بڑے عہدے کے سلسلہ میں گفتگو کرتے ہیں تو اس کو شبہات و اعتراضات سے بالاتر قرار دیتے ہیں، اسی طرح وہ سیاسی فلاسفہ جو ”ڈکٹیٹری“ (Dictatory) اور کسی حکومت میں حاکم کی سب سے بڑی ریاست کے قائل ہیں وہ اس کے لئے بھی عصمت کے قائل ہیں اگرچہ دوسرے صفات بھی اس میں ضروری مانتے ہیں۔

اسی طرح ”ڈیموکراسی“ (Democracy) کے فلاسفہ بھی اس کے شعبوں اور قواعد و قوانین میں عصمت کے قائل ہیں اور کہتے ہیں کہ ”ان تمام ریاستوں کے لئے عصمت کا ہونا ضروری ہے تاکہ ان کا نظام قائم ہو اور ان کے ماتحت افراد ان کی تائید کریں“

”تمام سیاسی نظام میں باوجود اختلاف ایک ایسی ریاست کا وجود ہوتا ہے جس میں تمام احکام میں اسی کی طرف رجوع کیا جاتا ہے اور کسی بھی فرد کو حاکم یا قانون گزار نہیں بنایا جاسکتا ہے جب تک کہ اس میں قداست اور عصمت نہ پائی جائے لہذا صرف شیعہ ہی عصمت کے قائل نہیں ہیں جس سے کسی شخص کو تعجب ہو، اگرچہ شیعہ حضرات نے ہی عصمت کے بارے میں بحث شروع کی ہے لیکن وہ اس نظریہ میں تنہا نہیں ہیں بلکہ دوسرے افراد بھی اس حقیقت کا اعتراف کرتے ہیں“ [27]

قارئین کرام! جیسا کہ مذکورہ باتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ شیعوں نے اپنے احساسات یا ہمدردی کی بنا پر کسی معین شخص کا انتخاب نہیں کیا اور نہ ہی کسی سیاست سے کام لیا بلکہ انہوں نے نص و روایات سے وہ چیزیں حاصل کی ہیں جس میں حیات صحیح اور بناء سلیم [28] کا ذریعہ پایا جاتا ہے اور وہ اس نظریہ کا دفاع کرتے ہیں جو ایمان، اسلام اور اخلاص کی جان ہے اور اس سے بدف اور شعورِ مصلحت تک پہنچا جاسکتا ہے۔

چنانچہ جو لوگ نص کی ضرورت کا دعویٰ کرتے ہیں ان کی بات کی تائید درج ذیل نکات سے واضح ہو جاتی ہے:
 ۱۔ نص کا ہونا، اس انسانی شعور و فطرت کے مطابق ہے جو انسان کے وجود میں موجود ہے جس کے ذریعہ وہ اپنے ماورائے غیب (خدا) کے محتاج ہونے کی ضرورت کا احساس کرتا ہے کیونکہ تمام امور میں اسی ذات کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ (یعنی اگر ہم امام کو منصوص من اللہ قرار دیں تو ہمارا ربط ہمیشہ خدا سے برقرار رہے گا)
 پس امامت (منصوص من اللہ) ہی وہ ذریعہ ہے جو انسان کو ماورائے غیب سے متصل کرتی ہے، کیونکہ امامت کے پاس وہ شعور و ادراک اور اطمینان ہوتا ہے جو انسان کو راہ ضلالت سے نکال کر راہ ہدایت پر گامزن کر دیتا ہے۔
 ۲۔ نص، اس علم نفس کے قاعدے سے بھی ہم آہنگ ہے جو انسان کے اندر قانون سے سرکشی اور طغیانیت کی روح کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتا ہے۔

کیونکہ جب امام خداوند وحدہ لا شریک کی طرف سے بلا فصل معین ہوگا تو تمام لوگوں کے نزدیک موثق، عادل، مخلص اور تمام ردائل و برائی سے پاک و پاکیزہ سمجھا جائے گا اور اس امام کے ذریعہ وہ اسباب جو انسان کے اندر سرکشی اور طغیانیت کے پائے جانے والے اسباب ختم ہو جائیں گے۔

۳۔ نص، اس نظریہ سے بھی ہم آہنگ ہے جس کو علماء کرام دین کے لئے ضروری سمجھتے ہیں کیونکہ اجتماعی زندگی میں روابط کے لئے بہت ضروری چیز ہے جس کی وجہ سے وحدت و اتحاد اور استحکام پیدا ہوتا ہے۔
 لہذا امام منصوص ایک عظیم درجہ کا نام ہے جو مبداء اعلیٰ اور ایمان بلند درجوں پر فائز ہوتا ہے۔
 لیکن اہل تحقیق اس بات کو جانتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کی وفات کے وقت بھی خطرناک اور حساس حالات تھے اور چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم حالات پر مکمل طریقہ سے علم رکھتے تھے اور اپنے بعد ہونے والے واقعات سے بھی باخبر تھے، چنانچہ اپنے بعد ہونے والے واقعات کی خبر بھی دی اور خداوند عالم نے بعض واقعات کی طرف اشارہ کیا ہے: [29]

”اگر (محمد) اپنی موت سے مرجائیں یا مار ڈالے جائیں تو تم الٹے پاؤں (اپنے کفر کی طرف) پلٹ جاؤ گے“ پس کیوں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم نے اپنے بعد کے لئے نص اور وضاحت نہیں فرمائی اور کیوں دوسروں نے اس کام کو انجام

دیا؟! (معاذ اللہ) کیا آنحضرت صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم دوسروں سے کم درجہ رکھتے تھے اور آپ میں ذمہ داری کا احساس و شعور کم تھا؟!!!

چنانچہ یہ نظریہ نقصان دہ نہیں ہوتا (جبکہ قرآنی آیات اور احادیث نبوی کے ذریعہ اسلامی اصول ثابت کرنے کے بعد اور فطرت انسانی اور علمی دلائل نیز اجماع کے قیام کے بعد) کہ اس کو کوئی چھوڑنے والا چھوڑ دے یا اس کو برے القاب سے یاد کرے یا اپنی مرضی سے اس پر کوئی بھی نام منطبق کرے۔

اسی طرح یہ بات بھی امامت کے لئے نقصان دہ نہیں ہے کہ اس پر ”ٹیوقراطی“ ”Theocratic“ کا نام دیا جائے جیسا کہ بعض مولفین نے امامت پر یہ نام منطبق کیا ہے۔

کیونکہ اگر اس سے مراد ”دینی حکومت“ ہو تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے بلکہ صحیح معنی بھی یہی ہیں، اور اگر اس سے دین کے نام پر لوگوں پر حکومت کرنا مراد ہو تو یہ قیاس ہے اور نظریہ امامت کے برخلاف ہے۔

اسی وجہ سے ڈاکٹر ”مجید خدوری“ نے اس نظریہ کو رد کیا اور امامت پر یہ نام منطبق نہیں کیا کیونکہ یہ واقع پر صادق نہیں ہے بلکہ ایک دوسرا نام ”نوموقراطی“ [30] رکھایا یعنی وہ حکومت جس میں قانون کی حکومت اور قانون کو فوقیت حاصل ہو، چنانچہ یہ وہ حقیقت ہے کہ جس میں شک کرنے والوں اور انکار کرنے والوں کے لئے شک اور انکار کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔

اسی طرح امامت کو ”ڈکٹیٹری“ ”Dictatorship“ کا نام دینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے جیسا کہ بعض مولفین نے ایسا کہا بھی ہے۔

کیونکہ ”ڈکٹیٹری“ میں خاص فرد یا خاص افراد کی حکومت ہوتی ہے گویا وہ حکومت کے مالک ہوتے ہیں اور قانون ان کے ہاتھوں میں ایک کھلونا ہوتا ہے اور یہ ”ڈکٹیٹری“ واقعاً اسلامی حکومت کے برخلاف ہے کیونکہ اسلامی حکومت میں تو صرف قانون کی حکومت ہوتی ہے اور اس میں قانون کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔

اور یہ بات بھی مسلم ہے کہ قانون کی حکومت جیسا کہ حضرت علی علیہ السلام نے اپنے زمانہ میں (چاہے وہ جنگ کا زمانہ ہو یا غیر جنگ کا) قانونی حکومت کو بروئے کار لائے ہیں چنانچہ حضرت علی علیہ السلام کی حکومت ”ڈکٹیٹری“ سے بالکل مخالف تھی۔

اسی طریقہ سے امامت پر ”طبقاتی حکومت“ (خاص طبقہ کی حکومت) کا نام دینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے جیسا کہ بعض لوگوں نے اس نظریہ کو پیش کیا ہے۔

کیونکہ کسی خاص طبقہ کی حکومت کا مطلب یہ ہے کہ وہ طبقہ تشریحات کو مسخر کر لے اور تمام نظام سے اپنے ذاتی مفاد کو حاصل کرتا رہے، چنانچہ اس طرح کی حکومت سے بھی اسلام کا کوئی سروکار نہیں۔

کیونکہ قانون کی حکومت مینکسی کے لئے کوئی نرمی کا خانہ نہیں ہوتا (یہاں تک کہ خود امام کے لئے) یعنی امام کو بھی یہ حق نہیں ہوتا کہ وہ احکام میں تبدیلی کرے کہ امامت اور طبقہ کے تمام افراد کے درمیان قطع تعلق کرے۔

اسی طرح امامت کو ”غیر ڈیموکریٹک“ کا نام دینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ ”ڈیموکریٹک“ میں اہمیت اور بنیاد کسی خاص شعبہ کی حکومت ہوتی ہے اور شعبہ کی حکومت کا مصدر بھی دین ہوتا ہے جو حکومت کی اصل اور بنیاد ہے۔

اور چونکہ خداوند عالم مالک الملک ہے جو چاہے کرے نہ کرے لہذا اس کے لئے یہ اعتقاد رکھنا ضروری ہے کہ کائنات کے ہر نظام میں اس کا حکم اور اس کا فیصلہ آخری فیصلہ ہے، یعنی ہر حال میں اس کی اطاعت کرنا ضروری ہے۔

اور چونکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم مالک الملک کے نمائندے ہیں اور اسی کی طرف سے بولتے ہیں اور اس کے امین ہیں لہذا ان پر امام کو منصوب اور معین کرنا ضروری ہے اور یہ کام خدا کی مرضی سے ہونا چاہئے، چنانچہ یہی بات سیاسی نظریہ سے بھی ہم آہنگ ہے کہ انتخاب میں مصدر حکومت سے مشورہ ہونا چاہئے۔

امام کے بارے میں وضاحت
گذشتہ گفتگو کا خلاصہ :

۱۔ راہ اسلام کو جاری و ساری رکھنے کے لئے امامت کا ہونا ضروری ہے۔

۲۔ امامت کا انتخاب بذات خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم پر ضروری ہے کیونکہ آپ کی ذات کی مصداق ہے اور جب بات یہاں تک آگئی ہے اور واضح خلاصہ بھی آپ حضرات نے ملاحظہ فرمایا تو بات آگے بڑھ کر ایک جدید مرحلہ

تک پہنچتی ہے اور وہ یہ کہ ہم اس امام کی تلاش کریں جس کے بارے میں نص او راعلان کیا گیا ہے نیز ان واضح نصوص کو بھی ملاحظہ کریں جن کے ذریعہ سے امام کی معرفت و شناخت ہوتی ہے۔ اور چونکہ امامت سے متعلق روایات اور راہوں کی تعداد اس قدر زیادہ ہیں کہ اس کتاب میں ان کو بیان نہیں کیا جاسکتا اور راہوں کے بیان کرنے کا طریقہ بھی جداجدا ہے، لیکن ہم یہاں پر فقط تین عدد شاہد پیش کرتے ہیں اور باقی تفصیل کو تفصیلی کتابوں کی طرف حوالہ دیتے ہیں۔ (مثلاً الغدير علامہ امینیش، عبقات الانوار اور المراجعات وغیرہ)

پہلی حدیث: ” حدیث دار “

ابن جریر طبری نے اس حدیث کو اپنی سند کے ساتھ نقل کیا ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم پر یہ آیت نازل ہوئی :

[31]

” (اے رسول) تم اپنے قریبی رشتہ داروں کو (عذاب خدا) سے ڈراؤ“
چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم نے خاندان عبد المطلب کو دعوت کے لئے بلایا جس میں ان کے چچا جناب ابوطالب، جناب حمزہ، جناب عباس اور ابو لہب بھی تھے اور جب سب لوگ کھانے سے فارغ ہو گئے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا:
”یا بنی عبد المطلب انی واللہ ما اعلم شاباً فی العرب جاء قومہ بأفضل مما قد جئتکم بہ، انی قد جئتکم بخیر الدنیا والآخرۃ، وقد امرنی اللہ تعالیٰ ان ادعوکم الیہ، فأیکم یوازرنی علی ہذا الامر علی ان یکون اخی ووصی وخیلی فیکم؟“
(اے خاندان عبد المطلب! خدا کی قسم، میں عرب میں کسی ایسے شخص کو نہیں جانتا جو اپنی قوم میں مجھ سے بہتر پیغام لایا ہو میں تم میں دنیا و آخرت کی بھلائی لے کر آیا ہوں، اور خداوند عالم نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اس دعوت کو تمہارے سامنے پیش کر دوں، پس تم میں کون شخص ہے جو اس کام میں میری مدد کرے، اور جو شخص میری مدد کرے گا وہ میرا بھائی، میرا وصی اور میرا خلیفہ ہوگا۔)
چنانچہ یہ سن کر سب لوگوں نے اپنا سر جھکالیا اور رکوعی جواب نہ دیا، اس وقت حضرت علی علیہ السلام کھڑے ہوئے اور کہا:

”انا یا نبی اللہ اکون وزیرک علیہ، فقال (ص) ان ہذا اخی ووصی وخیلی فیکم، فاسمعوا لہ واطیعوا“
(یا رسول اللہ میں حاضر ہوں اور میں آپ کا وزیر ہوں، تب رسول اللہ نے فرمایا:

یہ میرے بھائی، میرے وصی اور تمہارے درمیان میرے خلیفہ ہیں ان کی باتوں کو سنو اور ان کی اطاعت کرو) یہ سن کر سب لوگ جناب ابوطالب کو یہ کہہ کر بنستے ہوئے چلے گئے:

”اے ابوطالب تم کو حکم دیا گیا ہے کہ اپنے بیٹے کی باتوں کو سنو اور ان کی اطاعت کرو“ [32]
قارئین کرام! یہ حدیث اپنے ضمن میں حضرت علی علیہ السلام کے لئے تین صفات کی حامل ہے:

۱۔ وزیر ہونا۔

۲۔ وصی ہونا۔

۳۔ خلیفہ ہونا۔

اب ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم نے حضرت علی علیہ السلام کو کس لئے یہ صفات عطا کئے اور کسی دوسرے کو ان صفات سے کیوں نہیں نوازا؟ اور کیوں آپ نے اس کام کے لئے بعثت کے بعد پہلے جلسہ کا انتخاب کیا؟

اور چونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کو اس کام میں اپنے لئے ایک مددگار کی ضرورت تھی تو وزارت کافی تھی لیکن ان کے ساتھ خلافت و وصایت کا کیوں اضافہ کیا؟ اور اپنے رشتہ داروں کو ڈرانے اور ان کو اسلام کی دعوت دینے اور وصایت و خلافت میں کیا ربط ہے؟ ان سوالوں کے جوابات دینے کے لئے ہم پر مندرجہ ذیل چیزوں کا بیان کرنا ضروری ہے:

قارئین کرام! رسول اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم اپنے اس پہلے اعلان میں عہد جدید، جدید معاشرے اور نئی حکومت کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں۔

کیونکہ جب کوئی اہم شخصیت اپنے ہدف کو باقی رکھنا چاہتی ہے تو اس رئیس اور ایک نائب مقرر کیا جاتا ہے تاکہ اگر رئیس کو کوئی پریشانی لاحق ہو جائے تو اس کے نائب کی طرف رجوع کیا جاسکے۔

چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم بھی اس ہدف کے تحت حاضرین کو یہ سمجھانا چاہتے تھے کہ یہ مسئلہ (دین و دنیا) کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو فقط مادام العمر باقی رہے اور اس کے بعد ختم ہو جائے گا کیونکہ یہ ایک الٰہی رسالت ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے اور رسول کی وفات کے بعد ختم نہیں ہوگی، بلکہ جب تک زمین باقی ہے اس وقت تک یہ دین باقی ہے اور میرے بعد بھی اس دین کا باقی رکھنے والا ہوگا اور وہ یہ جوان ہے جس نے اس وقت میری مدد و وزارت کا اعلان کیا ہے یعنی حضرت علی بن ابی طالب (علیہ السلام)

اور یہ تمام باتیں مذکورہ حدیث شریف میں دقت اور غور و فکر کرنے سے واضح ہو جاتی ہیں اور شاید یہی وجہ تھی کہ جس کی بنا پر امام رازی نے اس حدیث کی صحت اور سند دلالت کا اعتراف کیا لیکن خلافت کے معنی میں شک کیا اور اس بات کا دعویٰ کیا کہ اگر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم اپنی وفات کے بعد خلیفہ معین کرنا چاہتے تھے تو ”خلیفتی فیکم“ نہ کہتے یعنی علی تم میں میرے خلیفہ ہیں، بلکہ ”خلیفتی فیکم من بعدی“ (یعنی تم میں میرے بعد میرے خلیفہ ہوں گے) کا اضافہ کرتے تاکہ واضح طور پر نص بن جائے۔

لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم دونوں الفاظ میں کوئی فرق نہیں پاتے، اور اگر یہ طے ہو کہ ”خلیفتی فیکم من بعدی“ دلالت کے اعتبار سے واضح ہوتی تو پھر ”خلیفتی فیکم“ بھی اسی طرح ہے کیونکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ اگر مجھ پر کوئی پریشانی آجائے تو تمہارے درمیان علی (ع) خلیفہ ہیں اور اسی طرح کے الفاظ موت کے بعد خلافت پر واضح نص ہوتے ہیں اور اس معنی کی تاکید لفظ ”وصی“ کرتا ہے کیونکہ اسلام میں کسی کو موت کے وقت ہی وصی بنایا جاتا ہے کیونکہ موصی کی موت کے بعد وصی اس کے کاموں پر عمل کرتا ہے۔

اور اگر کسی کام کے بارے میں موت سے قبل کہنا ہو تو کہا جاتا ہے ”ہذا وکیلہ“ (یہ میرا وکیل ہے)، ”وصی“ (میرا وصی) نہیں کہا جاتا کیونکہ وکالت ایک اسلامی تعبیر ہے جو اس شخص کے لئے کہی جاتی ہے جو انسان کی قید حیات میں اس کی نیابت میں کسی کام کو انجام دے۔

لہذا اس بات پر آنحضرت صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم نے روز اول ہی واضح بیان فرمایا کہ کون میرے بعد میرا خلیفہ ہوگا اور کون مسلمانوں میں میرا وصی ہوگا تاکہ کشتی اسلام میری وفات کے بعد امواج زمانہ کی نذر نہ ہو جائے۔ اور یہ اسلام کا آغاز جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم نے اس محدود مجمع میں اپنا خلیفہ مقرر کیا اور ہمیشہ اس پر تاکید فرماتے رہے یہاں تک کہ آخری عمر میں بھی (غدیر خم میں) اس مسئلہ کی وضاحت فرمائی۔

دوسری حدیث: ”حدیث المنزلۃ“

امام مسلم نے اپنی سند کے ساتھ اس حدیث کو بیان کیا ہے کہ حضرت رسول اسلام صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم نے حضرت علی (علیہ السلام) کے بارے میں فرمایا:

”انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی“ [33]

(اے علی تم میں اور مجھ میں وہی نسبت ہے جو جناب ہارون اور جناب موسیٰ (ع) کے درمیان تھی مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں)

قارئین کرام! اگرچہ یہ حدیث مختصر ہے لیکن پھر بھی بہت سے معنی کی طرف اشارہ کرتی ہے لیکن اگر کوئی طائرانہ نظر ڈالے گا تو اس پر حدیث کے معنی واضح نہیں ہوں گے لیکن اگر کوئی شخص اس حدیث میں غور و فکر کرے گا تو اس پر یہ معنی بہت واضح ہو جائیں گے۔

چنانچہ یہ حدیث شریف حضرت علی علیہ السلام کے لئے اشارہ کرتی ہے :

۱۔ حضرت علی علیہ السلام رسول اللہ کے وزیر ہیں کیونکہ جناب ہارون جناب موسیٰ کے وزیر تھے:

[34]

”اور میرے کنبہ والوں میں سے میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنادے“

۲۔ آپ رسول اللہ کے بھائی ہیں کیونکہ جناب ہارون جناب موسیٰ کے بھائی تھے:

[35]

”میرے بھائی ہارون“

۳۔ آپ ہی رسول اللہ کے شریک ہیں کیونکہ جناب ہارون بھی موسیٰ کے شریک تھے:

[36]

”اور میرے کام میں اس کو میرا شریک بنا“

۴۔ حضرت علی علیہ السلام خلیفہ رسول ہیں ، جیسا کہ جناب ہارون جناب موسیٰ کے خلیفہ تھے:

[37]

” (اور چلتے وقت) موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ تم میری قوم میں میرے جانشین ہو“
۵۔ امامت نبوت سے مشتق ہے کیونکہ حدیث میں ضمیر ”انت“ امامت کی طرف اشارہ کرتی ہے اور لفظ ”منی“ نبوت کی طرف اشارہ کرتی ہے اور یہاں پر حرف ”جر“ نشو و نمو اور وجود کے معنی میں ہے اور یہ نشو و نما اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ یہ دونوں درجہ میں برابر ہیں تب ہی تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ و سلمنے فرق کو واضح کرتے ہوئے فرمایا:

”الا انه لا نبی بعدی“ (مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں)

اور جب جناب موسیٰ (ع) نے خودنوعالم سے درخواست کی کہ ان کے اہل سے ان کا وزیر معین کر دے (جیسا کہ مذکورہ آیت بیان کرتی ہے) تو یہ درخواست جناب موسیٰ اس بات پر بھی دلالت کرتی ہے کہ نبی کی خلافت و وزارت خدا کے حکم سے ہوتی ہے لوگوں کے انتخاب اور اختیار سے نہیں۔

قارئین کرام ! جب ہم ”حدیث منزلت“ کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں تو یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ و سلمنے یہ سب کچھ فقط حضرت علی علیہ السلام کے اکرام اور تجلیل کی غرض سے نہیں بیان کیا بلکہ اس کے پس پردہ ایک بہت اہم مقصد تھا اور وہ یہ کہ آپ امت کو اس بات پر متوجہ کرنا چاہتے تھے کہ نبی اپنے بعد حکومت کی ریاست اور کشتی اسلام کی مہار کس کے ہاتھ میں دے کر جا رہے ہیں۔

اور جیسا کہ یہ حدیث شریفہ اشارہ کرتی ہے کہ حضرت علی (ع) نبی اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ و سلمکے ساتھ شریک ہیں لیکن یہ شرکت کسی تجارت، صنعت اور زراعت میں نہیں ہے بلکہ آپ کی شرکت دین اور اسلام میں ہے اور اسلام میں پیش آنے والی تمام زحمتوں کو برداشت کیا اور دین کی اہم ضرورتوں کو پورا کرنے کی کوشش کی، اور چونکہ ایک معمولی انسان شرکت کے حدود کو آسانی سے نہیں سمجھ سکتا (خصوصاً جبکہ یہ بھی معلوم ہو کہ جناب ہارون نبی بھی تھے) اسی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ و سلمنے حدیث منزلت میں ایسی قید لگادی تاکہ اشکال نہ ہونے پائے اور اس شرکت کی حدود بھی معین کردی اسی وجہ سے مطلق طور پر نبوت کی نفی کردی اور نبوت کو شرکت کے حدود سے نکالتے ہوئے فرمایا:

” میرے بعد کوئی نبی نہیں“

اور شاید اس حدیث کے معنی اس وقت مزید روشن ہو جائیں جب یہ معلوم ہو کہ حدیث منزلت کو رسول اسلام نے اس وقت بیان فرمایا جب آپ مدینہ منورہ سے ”جنگ تبوک“ میں جا رہے تھے اس وقت نائب اور قائم مقام بنایا ۔ لیکن شیخ ابن تیمیہ اس حدیث کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس حدیث سے حضرت علی علیہ السلام کی کوئی بھی فضیلت ثابت نہیں ہوتی کیونکہ جس وقت رسول اسلام صلی اللہ علیہ و آلہ و سلمجنگ تبوک کے لئے نکلے ہیں تو آپ کے ساتھ تمام اصحاب اور تمام مومنین تھے اور مدینہ میں عورتوں اور بچوں کے علاوہ کوئی نہیں تھا یا وہ لوگ جو جنگ میں نہیں گئے تھے چاہے وہ مجبور ہوں یا منافق تو ایسے لوگوں پر کسی کو خلیفہ بنانا کوئی بھی فضیلت نہیں رکھتا۔ [38]

لیکن حدیث پر غور و فکر کرنے والا شخص ابن تیمیہ کے نتیجے سے مطمئن نہیں ہوتا بلکہ ایک دوسرا نتیجہ نکالتا ہے کہ: اس وقت مدینہ منورہ مرکز نبوت اور دار السلطنت تھا۔

جب کسی حکومت کا رئیس اپنے دار السلطنت سے کسی دوسری جگہ جاتا ہے (جیسے تبوک) اور چونکہ اس وقت کا مواصلاتی نظام بہت ہی کمزور ہوتا تھا تو گویا جانے والا ایک طویل مدت کے لئے وہاں سے غائب ہو رہا تھا اور چونکہ جنگ کے مسائل ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ کب ختم ہوگی اور کب پلٹ کر آنا ہوگا تو ایسے موقع پر کسی رئیس کا نائب بنانا اور اس کو دار السلطنت میں جانشین بنا کر چھوڑنا ایک عظیم معنی رکھتا ہے اور وہ بھی ایسے ماحول میں جب دشمنان اسلام اور منافقین کی طرف سے ہر ممکن خطرہ موجود ہو اور وہ ایک ایسی فرصت کی تلاش میں ہوں کہ موقع ملنے پر اسلام اور مسلمانوں کو نابود کر ڈالیں، لہذا ایسے ماحول میں حضرت علی علیہ السلام کو اپنا خلیفہ معین کرنا ایک عظیم فضیلت ہے۔

تیسری حدیث: ”حدیث غدیر“

اس حدیث کو اکثر صحابہ و تابعین نے روایت کیا ہے اور بہت سے علماء و حفاظ نے اس کو نقل کیا ہے۔ [39]

بطور اختصار ہم صرف حدیث کے محل شاہد اور ان چیزوں کو بیان کرتے ہیں جو امامت و امام کی وضاحت سے متعلق

ہیں۔

چنانچہ اکثر روای کہتے ہیں:

”جب ہم حجة الوداع سے واپس پلٹ رہے تھے ، اور غدیر خم میں پہنچے تو رسول اسلام نے نماز ظہر کے بعد مسلمانوں کے درمیان خطبہ دیا اور حمد باری تعالیٰ کے بعد فرمایا:

”اے لوگو! قریب ہے کہ میں اپنے پروردگار کی دعوت پر لبیک کہوں میں بھی مسئول ہوں اور تم بھی مسئول ہو، پس تم لوگ کیا کہتے ہو؟

تب لوگوں نے کہا: ”ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے دین اسلام کی تبلیغ کی، ہم کو وعظ و نصیحت کی اور جہاد کیا ، ”فجزاک اللہ خیراً“

یہاں تک کہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم نے فرمایا:

”ان اللہ مولای وانا مولی المؤمنین ، وانا اولی بہم من انفسہم، فمن کنت مولاه فہذا علی مولاه، اللہم وال من والہ و عاد من عادہ وانصر من نصرہ، واخذل من خذلہ وأدر الحق معہ حیثما دار۔“

(اللہ میرا مولا ہے اور میں مومنین کا مولا ہوں اور میں ان کے نفسوں پر اولیٰ بالتصرف ہوں پس جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی بھی مولا ہیں، خدایا تو اس کو دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے اور اس کو دشمن رکھ جو علی کو دشمن رکھے، خدا یا تو اس کی نصرت فرما جو علی کی نصرت کرے، اور اس کو ذلیل کر دے جو علی کو ذلیل کرنا چاہے اور جدھر علی جائیں حق کو ان کے ساتھ موڑ دے)

اور جب رسول اسلام صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کا یہ کلام تمام ہوا تو سب لوگ حضرت علی علیہ السلام کی طرف مبارکباد دینے کے لئے بڑھے، چنانچہ حضرت عمر نے کہا:

”بخ بخ لک یا علی، اصبحت مولانا ومولی کل مومن ومومنة“

(مبارک ہو مبارک اے علی، آپ ہمارے اور ہر مومن ومومنہ کے مولا ہو گئے)

اس کے بعد جناب جبرئیل یہ آیت لے کر نازل ہوئے:

[40]

”آج میں نے تمہارے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمتیں پوری کر دیں اور تمہارے اس دین اسلام کو پسند کیا“

قارئین کرام! یہ تھا حدیث غدیر کا خلاصہ، اور یہ تھی شان نزول اور یہ تھے الفاظ حدیث، اس حدیث شریف میں نظر یہ ”امامت“ کی مکمل وضاحت کی گئی ہے اور یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ یہ امامت ، ولایت عام اور مطلقہ مسئولیت کی حامل ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کی وفات کے بعد جس امام کے بارے میں سوال کیا جا رہا تھا اس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم نے لوگوں کے سامنے پیش کر دیا اور اس حدیث و دلیل کو سن کر لوگوں نے اپنا مقصد حاصل کر لیا جس کے نتیجے میں تہنیت اور مبارکباد پیش کرنے لگے۔

لیکن بعض لوگوں نے فلسفہ چھاڑنا شروع کیا درحالیکہ وہ حدیث کی صحت کا انکار نہ کر سکے بلکہ یہ کہا کہ یہ حدیث آپ کے مدعا کو ثابت نہیں کرتی چونکہ لغت میں لفظ ”مولا“ کے بہت سے معنی ہیں جیسے ناصر، ابن عم، رفیق، وراث وغیرہ اور ہم یہ نہیں جانتے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کی مراد کون سے معنی تھے اور کس معنی میں حضرت علی علیہ السلام کو مولا کہا ہے۔

لیکن یہ فلسفہ تراشی خود غرضی اور ہوا و ہوس کی دین ہے اور نہ ہی معترض نے موضوع میں غور و فکر کیا ہے۔ ان اعتراضات کو ختم کرنے کے لئے درج ذیل امور رپر توجہ کرنا:

۱۔ اعلان ولایت سے قبل آیہ بلغ کا نازل ہونا چنانچہ مورخین و مفسرین نے روایت کی ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم آخری حج سے واپس آ رہے تھے تو اس وقت خداوند عالم نے وحی فرمائی:

[41]

”اے رسول جو حکم تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے پہنچادو اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو (سمجھ لو) تم نے اس کا کوئی پیغام ہی نہیں پہنچایا اور (تم ٹرو نہیں) خدا تم کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا“

۲۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کا اعلان ولایت کے لئے جنگل میں ظہر کے وقت کا انتخاب کرنا۔

۳۔ کلام پیغمبر میں تینوں ولایت کا ذکر ہونا:

الف: اللہ مولای۔

اللہ میرا مولا ہے۔

ب: انامولی المؤمنین۔

میں مومنین کا مولا ہوں۔

ج: من كنت مولا فہذا علی مولاہ۔ [42]

جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی (ع) بھی مولا ہیں۔

۴۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کا حضرت علی علیہ السلام کے لئے دعا کرنا:

”اللہم وال من والاہ و عاد من عاداہ واخذل من خذلہ و ادر الحق معہ حیث دار۔ [43]

پروردگارا! تو اسے دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے اور دشمن رکھے اس کو جو علی کو دشمن رکھے اور ذلیل کر اس کو جو علی کو ذلیل کرنا چاہے، اور حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی جائیں۔

جبکہ اس دعا میں ولایت کے معنی بغیر حاکم کے مکمل نہیں ہو سکتے ہیں

۵۔ آیہ اكمال کا نازل ہونا: الیوم اكلت لکم دینکم۔ [44] جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ یہ ایک اہم مسئلہ تھا جس وجہ سے خداوند عالم نے دین کو کامل کیا اور نعمتیں تمام کیں۔

۶۔ حاضرین غدیر خم کا حضرت علی علیہ السلام کا مذکورہ الفاظ میں مبارک باد پیش کرنا۔ [45]

مذکورہ چھ نکات میں غور و فکر کرنے سے انسان کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ مسلمانوں کی نظر میں حضرت علی (ع) رسول اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کے وراث، ناصر، دوست اور رابن عم نہیں ہیں اور نہ ہی ارث و نصرت کا مسئلہ ہے اور اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم باتوں کا قصد کرتے تو پھر غدیر کے ماحول اور ان آیات جن کو خدا نے اس موقع پر نازل فرمایا اور تہنیت کے لئے ایسے الفاظ کی ضرورت نہ تھی کیونکہ اگر لفظ مولا سے مراد امامت و خلافت نہ ہو تو پھر ان سب چیزوں کا وجود کوئی معنی نہیں رکھتا۔

اور جیسا کہ ڈاکٹر احمد محمود صبحی نے حقیقت کا انکشاف کیا ہے اور جو لوگ اس حدیث کا انکار کرتے ہیں ان کے لئے بہترین جواب دیا ہے، چنانچہ موصوف کہتے ہیں:

”چونکہ اہل ظاہر (حنبلوں) اور سلفیوں (وہابیوں) کے نزدیک معاویہ سے محبت کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا لہذا اس سے محبت کرنا ہی اپنا شعار بنا رکھا، اسی وجہ سے انہوں نے مذکورہ حدیث کے معنی اس لحاظ سے کئے تاکہ علی کی محبت کو ترک کرنے میں کوئی مضائقہ پیش نہ آئے۔ [46]

مذکورہ باتوں سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم نے اپنی امت کی قیادت و رہبری کے لئے امام کی معرفی کی ہے۔

اور مذکورہ حدیث (اگرچہ اس کے الفاظ اور مناسبت مختلف ہیں) امامت کے بارے میں صاف اور روشن ہے جو مکمل طریقہ سے ہمارے مقصود پر دلالت کرتی ہے۔

لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا فقط امام اول کا معین ہو جانا کافی ہے اور باقی ائمہ علیہم السلام کے بارے میں تعین کی ضرورت نہیں ہے یا ان کے لئے بھی نص اور احادیث کا ہونا ضروری ہے؟
یعنی باقی ائمہ (ع) کی امامت کیسے ثابت ہوگی؟ اور ان کو بارہ کے عدد میں محدود کرنا (نہ کم و زیادہ) کیسے صحیح ہے؟
قارئین کرام! ائمہ (ع) کی امامت کو دو طریقوں سے ثابت کیا جاسکتا ہے:

پہلا طریقہ:

ان احادیث کے ذریعہ جن کی تعداد بہت زیادہ اور بہت مشہور ہیں جیسا کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم نے امام حسن و امام حسین علیہما السلام کو مخاطب کر کے فرمایا:

”انتما الامامان و لامکما الشفاعة“ [47]

(تم دونوں امام ہو اور دونوں شفاعت کرنے والے ہو)

اسی طرح امام حسین علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے فرمایا:

”ہذا امام، ابن امام اخو امام، ابو الائمة“ [48]

(یہ خود بھی امام ہیں اور امام کے بیٹے، امام کے بھائی اور رنو اماموں کے باپ ہیں)

اور اس طرح بہت سی روایات موجود ہیں جن سے کتب حدیث و تاریخ بھری پڑی ہیں اور ان میں امامت کی بحث تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی ہے۔

دوسرا طریقہ:

گذشتہ امام کے ذریعہ آنے والے امام کا بیان، اور چونکہ گذشتہ امام کا بیان، حجت اور دلیل ہوتا ہے اور اس پر یقین رکھنا ضروری ہے جبکہ ہم گذشتہ امام کی امامت پر ایمان رکھتے ہیں اور ان کو صادق اور امین جانتے ہیں۔ [49] اب رہا ائمہ (ع) کا بارہ ہونا نہ کم نہ زیادہ تو اس سلسلہ میں بھی بہت سی روایات موجود ہیں [50] اور ہمارے لئے بھی کافی ہے کہ اس مشہور و معروف حدیث نبوی کو مشہور و معروف شیوخ نے بیان کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم نے ارشاد فرمایا: ”لا يزال الدين قائما حتى تقوم الساعة ويكون اثنا عشر خليفة كلهم من قریش“ [51] (دین اسلام قیامت تک باقی رہے گا اور تمہارے بارہ خلیفہ ہوں گے جو سب کے سب قریش سے ہوں گے) ایک دوسری حدیث میں اس طرح ہے:

”ان هذا الامر لا ينفضي حتى يمضي فيه اثنا عشر“ [52]

(بتحقیق یہ امر (دین) ختم نہیں ہوگا یہاں تک کہ اس میں بارہ (خلیفہ) ہوں گے) اور اگر ہم اس حدیث شریف میں غور و فکر کریں (جبکہ اس حدیث کو تمام مسلمانوں نے صحیح مانا ہے) تو یہ حدیث دو چیزوں کی طرف واضح اشارہ کر رہی ہے:

۱. دین کا قیامت تک باقی رہنا۔

۲. قیامت تک فقط بارہ خلیفہ ہی ہوں گے جو اسلام و مسلمانوں کے امور کے ذمہ دار ہوں گے۔

اور یہ بات واضح ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کا بارہ خلیفہ سے وہ حکام مراد نہیں ہیں جو شروع کی چار صدیوں میں ہوئے ہیں کیونکہ ان کی تعداد بارہ کے کئی برابر ہے اور ان میں سے اکثر کتاب و سنت رسول کے تابع نہیں تھے لہذا وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کے حقیقی خلیفہ نہیں ہو سکتے۔

تو پھر انکے علاوہ ہونے چاہئیں، اور وہ حضرت علی (ع) اور ان کے گیارہ فرزندوں کے علاوہ کوئی نہیں، یہ وہ ائمہ ہیں جن سے لوگ محبت کیا کرتے تھے اور ان کا اکرام کیا کرتے تھے اور انہیں سے اپنے دینی احکام حاصل کیا کرتے تھے، نیز اپنی فقہی مشکلات میں انہیں کی طرف رجوع کرتے تھے اور جب بھی کوئی مشکل پڑتی تھی اس کے حل کے لئے انہیں ائمہ (ع) کے پاس جایا کرتے تھے۔

اگر کوئی شخص اس سلسلہ میں احادیث نبوی اور ان کے عدد کے بارے میں مزید اطلاع حاصل کرنا چاہے تو اس کو چاہئے کہ مخصوص مفصل کتابوں کا مطالعہ کرے۔ (مثلاً الغدير علامہ امینی رحمۃ اللہ علیہ، عبقات الانوار سید حامد حسین طاب ثراہ وغیرہ)

حضرات ائمہ علیہم السلام

سلسلہ بحث کو مکمل کرنے کے لئے ضروری ہے کہ ہم مختصر طور پر ائمہ (ع) کے اسماء گرامی اور ان کے زمانہ کے مختصر حالات بیان کریں نیز مختصر طور پر ان کی چھوٹی ہوئی میراث کے بارے میں بھی ذکر کریں اور خود ان حضرات کی مختصر طور پر سوانح حیات بیان کریں، ان تمام باتوں میں ہم اختصار کا پورا خیال رکھیں گے تاکہ ہماری کتاب بہت زیادہ ضخیم نہ ہو جائے۔

اور ہماری ساری امید خداوند عالم کی ذات پر ہے کیونکہ وہی مدد کرنے والا ہے تاکہ ہم ائمہ (ع) کی سوانح حیات کو تحریر کر سکیں اور ہر امام کے حالات بیان کریں تاکہ آج کا ہمارا زمانہ ان کی رہبری و قیادت اور ان کی چھوٹی ہوئی میراث کو پہچان لے، چنانچہ انہوں نے زمانہ کے لئے ایسی ایسی میراث چھوٹی ہیں جو عالم بشریت کے لئے بہت عظیم سرمایہ اور مایہ سرفرازی و باعث عزت ہے۔

خداوند عالم ہماری مدد و نصرت فرمائے (آمین)

پہلے امام: حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام

حضرت علی (ع) کا مشہور لقب ”امیر المومنین“ ہے آپ کو اس لقب سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم نے سرفراز فرمایا تھا۔ [53]

آپ کی ولادت باسعادت مکہ معظمہ اور خانہ کعبہ میں ۱۳/رجب المرجب ۳۰ عام الفیل کو ہوئی۔ [54]

آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم نے بچپن ہی سے اپنے پاس رکھا تاکہ آپ کے چچا ابوطالب پر کچھ بوجھ کم ہو جائے، چنانچہ خداوند عالم نے یہ چاہا کہ آپ کی تربیت اس کا محبوب رسول کرے اور ہر طرح کی مشکلات و مصائب سے محفوظ رکھے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم مبعوث بہ رسالت ہوئے تو سب سے پہلے حضرت علی علیہ السلام نے اظہار اسلام کیا۔ [55]

اور جب آنحضرت صلی اللہ علیہ و آلہ و سلمنے اپنے قبیلہ والوں کو اسلام کی دعوت دی تو اسی موقع پر آپ کی وزارت ، وصایت اور خلافت کے بارے میں واضح بیان دیا (جیسا کہ تفصیل گزر چکی ہے) اور جس وقت رسول اسلام صلی اللہ علیہ و آلہ و سلمنے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کا ارادہ کیا تو حضرت علی علیہ السلام آنحضرت صلی اللہ علیہ و آلہ و سلمکی شبیبہ بن کر آپ کے بستر پر سو رہے تاکہ قریش یہ سمجھیں کہ ”محمد“ (ص) ابھی بستر پر سو رہے ہیں۔ اور مدینہ منورہ ہجرت کے بعد آپ نے تمام اسلامی جنگوں میں شرکت کی اور ہر جنگ میں پرچم اسلام آپ (ع) ہی کے ہاتھوں میں رہا، اور آپ (ع) ہر جنگ میں (سوائے جنگ تبوک کے) نبی کے ساتھ ساتھ رہے ، چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ و سلمنے آپ کو اسلام کی دار السلطنت میں احتمالی خطرے کی بنا پر مدینہ میں چھوڑ دیا تھا (جیسا کہ تفصیل گزر چکی ہے)

خداوند عالم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ و سلمنے آپ کی تکریم کی خاطر رسول اللہ کی اکلوتی بیٹی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے شادی کی۔ [56]

اور رسول اسلام صلی اللہ علیہ و آلہ و سلمنے اپنی آخری عمر میں آپ کو امامت کے لئے منصوب کیا جیسا کہ حدیث غدیر میں گزر چکا ہے۔

اور چونکہ وفات نبی کے بعد آپ کی زندگی میں بہت سے حادثات رونما ہوئے لیکن آپ (ع) نے اپنی کوشش اور وعظ و نصیحت کو جاری رکھا تاکہ ہدف اسلام آگے بڑھتا رہے اور اس مقدس راہ کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے رہے، اور مشکل حالات کو برداشت کرتے رہے۔ اور جب لوگوں نے قتل عثمان کے بعد آپ کو خلافت قبول کرانا چاہا تو چنانچہ آپ نے کراہت قبول کر لی لیکن اسی مناسبت سے حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا:

”اگر حاضرین کی بھیڑ جمع ہو کر میرے پاس نہ آتی اور یہ ثابت ہو جاتا کہ ہمارے ناصر و مددگار موجود ہیں اور اگر علماء سے خدا کا عہد و پیمانہ نہ ہوتا کہ ظالم سے دشمنی اور مظلوم سے ہمدردی کریں تو پھر میں اس خلافت کی مہار کو اس کے سوار پر ڈال دیتا اور اس کے دوسرے کو پہلے والے کے کاسہ سے سیراب کر دیتا، کیونکہ میں نے اس دنیا کو بکری کے ناک سے بہتے گندے پانی سے بھی پست پایا۔“ (خطبہ شمشقہ)

آپ کی خلافت کے دوران ناکثین (اہل جمل) قاسطین (تابع معاویہ) اور مارقین (خوارج) سے جنگ ہوئی۔ [57] آپ کی شہادت، مظلومانہ طریقہ سے شب ۲۱ / رمضان المبارک ۴۰ھ [58] کو کوفہ میں ہوئی اور آپ کو کوفہ سے باہر ”نجف“ میں دفن کر دیا گیا۔

دوسرے امام : حضرت حسن بن علی علیہ السلام

آپ کے دو مشہور و معروف لقب ”مجتبیٰ“ اور ”زکی“ تھے۔

آپ کی ولادت باسعادت شب ۱۵ / رمضان المبارک تین ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔

آپ کی تربیت آغوش پیغمبر اور قرآنی ماحول میں ہوئی۔

آپ امام ہدیٰ [59] و سیدی شباب اہل الجنة [60] میں سے ایک ہیں آپ کی ذات ان دو میں سے ایک ہے جن کے ذریعہ ذریت رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ و سلمباقی ہے، آپ ہی ان چار حضرات میں سے ایک ہیں جن کے ذریعہ رسول اسلام نے نصاریٰ نجران سے مباہلہ کیا اور آپ ہی پنجتن پاک کی ایک فرد ہیں جن کی شان میں آیہ تطہیر نازل ہوئی۔

آپ نے رسول اسلام صلی اللہ علیہ و آلہ و سلمکے ساتھ سات سال زندگی گذاری اور اس کے بعد اپنے پدر بزرگوار کے ساتھ تمام مشکلات و مصائب میں شریک رہے اور جب حضرت علی علیہ السلام کی وفات ہوئی تو خلافت آپ کے قدموں میں آگئی اور معاویہ اور شام کے رہنے والوں کے علاوہ پورے عالم اسلام نے آپ کی بیعت کی، آپ نے دین کی خاطر اپنے لشکر کو معاویہ اور اس کے لشکر سے مقابلہ کے لئے بھیجا لیکن اس کے بعد آپ کو مشہور و معروف صلح کرنی پڑی آپ کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ و سلمنے پہلے ہی ارشاد فرمادیا تھا:

” ان ہذا سید یصلح اللہ علی یدیہ بین فتنین عظیمین“ [61]

(یہ میرا بیٹا سید و سردار ہے خداوند عالم اس کے ہاتھوں پر دو عظیم گروہ کی صلح کرانے گا)

قارئین کرام ! صلح امام حسن علیہ السلام کی تفصیل یعنی اس موقع کے حالات کیا تھے امام علیہ السلام نے کس طرح ان حالات کا مقابلہ کیا، صلح کا مقصد کیا تھا ، اس صلح کے کیا کیا بند تھے، شرطیں کیا کیا تھیں، کیا معاویہ نے ان شرائط کو پورا کیا؟ ان تمام چیزوں کو اس کتاب کی ضخامت کے پیش نظر بیان نہیں کیا جاسکتا اور جو شخص ان تمام چیزوں کی تفصیل جاننا چاہے تو وہ ”صلح الحسن“ نامی کتاب کا مطالعہ کرے، کیونکہ مذکورہ کتاب میں مکمل طریقہ سے بحث کی گئی ہے اور اس کتاب کے متعدد ایڈیشن بھی چھپ چکے ہیں۔

بعض معترضین نے امام حسن علیہ السلام پر یہ بھی اعتراض کیا کہ آپ کی کئی بیویاں تھیں یہاں تک کہ بعض لوگوں نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ آپ کی بیویوں کی تعداد ۳۰۰ سے ۹۰۰ کے درمیان تھی۔ [62]

لیکن تاریخ کی تحقیق سے یہ اعتراض بے جا ثابت ہوتا ہے اور یہ بات واضح ہوتی ہے کہ آپ کی سات یا آٹھ بیویاں تھیں۔ [63] جیسا کہ یہ بات بھی کشف ہوجاتی ہے کہ آپ (ع) اپنے تین بیویوں کو طلاق بھی دی ہے۔ [64]

چنانچہ ڈاکٹر احمد محمود صبحی صاحب نے آپ کے مسئلہ تعدد ازواج کے بارے میں حاشیہ لگایا اور کہا:

”آپ کا تعدد ازواج سے شاید مقصد یہ رہا ہو کہ مختلف قبائل سے آپ کے سسرالی رشتہ داری ہوجائے کیونکہ (ابن خلدون کے قول کے مطابق) حاکم وقت اپنی رشتہ داری اور خاندان کے بل بوتہ پر حکومت کرتا تھا یہی وجہ ہے کہ تمام بنی امیہ نے اس کی حکومت کی طرف داری کی، (اور اس کی حمایت میں حکومت شام کے مخالفین کا قتل و غارت کیا) چنانچہ امام حسن علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ آپ کی اولاد کو قتل کیا جا رہا ہے اور آپ کی نسل کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے کثرت ازواج اور کثرت نسل کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں دیکھا۔ [65]

آپ کو (معاویہ کے حکم سے) زہر دیا گیا اور آپ مدینہ منورہ میں ۲۸/ صفر سن پچاس ہجری [66] کو شہید کئے گئے اور آپ کو جنت البقیع میں دفن کر دیا گیا۔

تیسرے امام : حضرت حسین بن علی علیہ السلام

آپ کا مشہور و معروف لقب ”سید الشہداء“ ہے۔

آپ کی ولادت باسعادت ۳/ شعبان المعظم سن چار ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔

آپ کی پرورش سایہ نبوت، موضع رسالت، مختلف الملائکہ اور معدن علم میں ہوئی۔

آپ بھی اپنے بھائی امام حسن علیہ السلام کے تمام بنیادی فضائل میں شریک ہیں یعنی آپ بھی امام ہدیٰ، سید شباب اہل

الجنة میں سے ایک ہیں، آپ ہی کی ذات ان دو میں سے ایک ہے جن کے ذریعہ ذریت رسول باقی ہے آپ ہی ان چار

حضرات میں سے ایک ہیں جن کے ذریعہ رسول اسلام نے نصاریٰ نجران سے مباہلہ کیا اور آپ بھی پنجتن پاک (ع) کی

ایک فرد ہیں جن کی شان میں آیہ تطہیر نازل ہوئی۔

آپ (ع) نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کے ساتھ چھ سال تک کی زندگی گذاری، اور آپ پر وہ تمام مصیبتیں پڑیں

جو وفات رسول کے بعد اہل بیت (ع) پر پڑیں یہاں تک کہ آپ کے بھائی امام حسن علیہ السلام کو زہر سے شہید کر دیا گیا

اور آپ نے اپنی زندگی میں اپنی والدہ گرامی، پدر بزرگوار اور اپنے بھائی کے غم کو برداشت کیا۔

اور جس وقت معاویہ کی موت ہوئی تو یزید اس کا وارث بنا اور اس نے سب مسلمانوں کو اپنی بیعت کے لئے بلایا، تو ان

میں سے بعض لوگوں نے نالائق جوان کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔

چنانچہ آپ کی حکومت وقت سے مخالفت کے تین اہم اسباب تھے:

۱۔ یزید کا مستحق خلافت نہ ہونا اور خلافت کی اہلیت نہ رکھنا۔

۲۔ صلح امام حسن علیہ السلام میں جو معاہدہ کیا گیا تھا وہ پورا ہو چکا تھا کیونکہ معاویہ کے ساتھ یہ طے ہوا تھا کہ معاویہ

کے بعد خلافت آپ (امام حسن (ع)) ہی کے پاس رہے گی اور اگر امام حسن (ع) کے لئے کوئی ناخوشگوار حادثہ پیش آگیا

تو ان کے بعد حق خلافت ان کے بھائی امام حسین علیہ السلام کو ہوگا، لہذا معاویہ کو اپنے بعد کسی کو خلیفہ معین کرنے

کا کوئی حق نہیں تھا۔ [67]

اس کا مطلب یہ ہے کہ معاویہ کے مرتے ہی امام حسین علیہ السلام در حقیقت صاحب خلافت ہو گئے تھے کیونکہ معاویہ

نے اس معاہدہ پر بھی دستخط کر رکھے تھے۔

۳۔ اس وقت کے حالات اس طرح کے تھے کہ ایسے حالات میں قیام کرنا واجب ہوجاتا ہے کیونکہ خود آپ (ع) نے ایک

حدیث میں اس طرح اشارہ کیا ہے:

”انی لم اخرج بطراً ولا شرّاً ولا مفسداً ولا ظالماً وانما خرجت اطلب الصلاح فی امة جدی محمد (ص) ارید ان امر بالمعروف

وانہی عن المنکر“ [68]

(میں کسی فتنہ و فساد اور ظلم کے لئے نہیں نکل رہا ہوں بلکہ میں اپنے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کی امت

کی اصلاح کے لئے نکل رہا ہوں اور میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا چاہتا ہوں)

اسی طرح اپنے شیعوں کے نام ایک خط لکھتے ہوئے فرماتے ہیں:

”فلعمری ما الامام الا الحاكم بالكتاب، القائم بالقسط، الدائن بدين الحق، الحابس نفسه على ذات الله“ [69]

(خدا کی قسم امام کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ قرآن کے مطابق حکم کرے، عدالت قائم کرے، دین حق کی طرف دعوت دے اور پروردگار کے سامنے اپنے نفس کا حساب کرے) قارئین کرام! اس اسباب کی تحقیق و بررسی کے بعد ان لوگوں کا نظریہ باطل ہو جاتا ہے جن کی نظر میں امام حسین علیہ السلام خطاکار ہیں جیسے ابوبکر بن عربی وغیرہ، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ امام حسین کے لئے یزید کی بیعت کر کے خاموش ہو جانا بہتر تھا۔ [70]

قارئین کرام! آپ حضرات غور تو کریں کہ کیسے امام حسین علیہ السلام کے لئے یہ بہتر تھا کہ یزید کی بیعت کر کے خاموش ہو جاتے جبکہ امام حسین علیہ السلام اپنے اوپر واجب دیکھ رہے تھے کہ قیام کریں اور خود معاویہ نے اس عہد نامہ پر دستخط کر رکھے تھے جس میں امام حسین علیہ السلام کو بیعت نہ کرنے اور سکوت اختیار نہ کرنے کا حق تھا۔ لہذا حضرت امام حسین علیہ السلام تاریخ کے اوراق پر فاتح اکبر کے نام سے مشہور ہیں اگرچہ کربلا کے میدان میں ظاہری طور پر آپ کو اور آپ کے لشکر کو تہ تیغ کر دیا گیا جبکہ ان کے قاتلوں پر ہمیشہ تاریخ لعنت کرتی چلی آ رہی ہے، اگرچہ انہوں نے اپنی جنگ میں غلبہ حاصل کیا، بلکہ تاریخ میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی کہ جس میں جنگ میں (ظاہری) غلبہ پانے والوں پر دنیا نے اس طرح لعنت و ملامت کی ہو جس طرح قاتلین امام حسین علیہ السلام پر کی ہے [71]

آپ کی شہادت ۱۰ / محرم ۶۱ھ کو عصر کے وقت کربلا میں ہوئی [72] اور آپ کربلائے معلیٰ میں دفن ہیں۔

چھوٹے امام: حضرت زین العابدین علیہ السلام

آپ کے دو مشہور لقب ہیں ”سجاد“ اور ”زین العابدین“، آپ کی ولادت باسعادت مدینہ منورہ میں سن اڑتیس ہجری کو ہوئی، آپ کا اس وقت بچپن تھا جس وقت آپ کے جد امیر المومنین علیہ السلام پر مصائب پڑے اور آپ کے چچا امام حسن علیہ السلام کے ساتھ سازش کی گئی جس کے بعد آپ کو معاویہ سے صلح کرنا پڑی، (جیسا کہ اشارہ گذر چکا ہے) اور جس وقت واقعہ کربلا نمودار ہوا اس وقت آپ کی جوانی کا عالم تھا آپ تمام مصائب کربلا میں شریک تھے یہاں تک کہ آپ کو اسیر کر کے شام لے جایا گیا لیکن آپ اور آپ کی پھوپھی جناب زینب سلام اللہ علیہا نے یزید کے مقصد کو ناکام بنادیا کیونکہ یزید لوگوں کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ ایک خارجی نے حکومت وقت پر خروج کیا تھا لہذا اس کے ساتھ یہ سب کچھ کیا گیا (لیکن جناب سید سجاد اور جناب زینب (سلام اللہ علیہما) کے خطبوں کی وجہ سے یزید کا سارا ہدف کافور ہو گیا، چنانچہ امام علیہ السلام کی زندگی میں واقعہ کربلا کے بعد جب مدینہ والوں نے یزیدی ظلم و جور کے خلاف علم بغاوت بلند کیا تو ”واقعہ حرہ“ پیش آیا جس میں یزید نے اپنی فوج کے لئے اہل مدینہ کے مال و دولت اور ناموس کو حلال کر دیا تھا اور انہوں نے ظلم و بربریت کا وہ دردناک کھیل کھیلا کہ تاریخ شرمندہ ہے، اس واقعہ میں مروان بن حکم جیسے آپ کے دشمن کو بھی سوائے آپ کے در دولت کے علاوہ کھیں پناہ نہ ملی۔ [73]

اور ان لوگوں کو اس وجہ سے امام علیہ السلام نے اپنے گھر میں پناہ دی تھی تاکہ تاریخ اور لوگوں کے لئے ایک عظیم درس مل جائے کہ الٰہی امام کا کردار کیسا ہوتا ہے۔ امام علیہ السلام نے حکومت وقت کے ظلم اور اہل بیت علیہم السلام کی مظلومیت کو اپنی دعاؤں میں بیان کرنا شروع کیا اور یہ دعائیں لوگوں کو تعلیم دینا شروع کیں، چنانچہ امام علیہ السلام کی یہ دعائیں مومنین میں رائج ہوتی چلیں گئیں ان دعاؤں میں حاکم وقت کی حقیقت اور اس کے ظلم و جور کی طرف اشارہ کیا گیا تھا اور لوگوں کے ذہن کو ان سازشوں کی طرف متوجہ کیا کہ حکومت وقت تعلیمات دین کو ختم کرنا چاہتی ہے اور مقام اولیاء اللہ و اصفیاء اللہ پر قبضہ کرنا چاہتی ہے نیز حلال و حرام میں تحریف کرنا چاہتی ہے اور سنت رسول کو نابود کرنا چاہتی ہے۔ [74]

چنانچہ امام علیہ السلام نے ان سخت حالات کا مقابلہ اپنی دعاؤں کے ذریعہ کیا، امام (ع) کی ان دعاؤں کے مجموعہ کو ”صحیفہ سجادیہ“ کہا جاتا ہے امام کی یہ عظیم میراث ہمارے بلکہ ہر زمانہ کے لئے حقیقت کو واضح کر دیتی ہے، یہ عظیم کتاب مختلف تراجم کے ساتھ سیکڑوں بار چھپ چکی ہے۔

امام علیہ السلام کی عظیم میراث میں سے ”حقوق“ نامی رسالہ بھی ہے جس میں تمام خاص و عام حقوق بیان کئے گئے ہیں جس کے مطالعہ کے بعد معلوم ہو جاتا ہے کہ عوام الناس کے حقوق کیا ہیں اور خدا کے حقوق کیا ہیں انسان کو اپنے اعضاء و جوارح پر کیا حق ہے اور کیا حق نہیں ہے، چنانچہ یہ رسالہ بھی متعدد بار طبع ہو چکا ہے۔ امام سجاد علیہ السلام کی شہادت ۹۵ھ کو مدینہ منورہ میں ہوئی اور آپ کو ”جنت البقیع“ میں دفن کیا گیا۔ [75]

پانچویں امام : حضرت محمد باقر علیہ السلام

آپ کا مشہور و معروف لقب ”الباقر“ ہے اور آپ کو یہ لقب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم نے عطا فرمایا تھا۔ واقعہ کربلا میں آپ کا عہد طفولیت تھا اور اپنی جوانی میں ان تمام مشکلات و مصائب میں شریک تھے جو آپ کے پدر بزرگوار امام سجاد علیہ السلام اور دوسرے علویوں پر پڑے۔ جب آپ اپنے پدر بزرگوار کی وفات کے بعد منصب امامت پر فائز ہوئے تو آپ حکومت وقت سے بالکل جدا ہو گئے اور کسی بھی طرح کا کوئی رابطہ نہ رکھا چنانچہ آپ نے اپنا سارا وقت علوم دینی اور حقائق اسلام کو بیان کرنے میں صرف کر دیا اور گذشتہ اموی حکومت کے زمانہ میں فقہ و حدیث جو اموی دور میں بغیر آلود ہو گئے تھے ان کو صاف کر دیا۔

در حالیہ آپ کا حکام زمانہ سے بالکل رابطہ نہیں تھا لیکن جب بھی انہیں کوئی مشکل اور پریشانی ہوتی تھی تو ان مشکلات کو حل کرنے کے لئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، اور امام علیہ السلام بھی اس سلسلہ میں ذرہ برابر بھی بخل سے کام نہیں لیتے تھے بلکہ ان کی مشکلات کو حل فرما دیا کر دیتے تھے اور ان کو وعظ و نصیحت فرماتے تھے، اسلام اور ارکان اسلامی کی حفاظت فرماتے تھے۔

جیسا کہ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ عبد الملک بن مروان کا امام علیہ السلام سے مشورہ کے بعد ان تمام ظروف اور رکپڑوں کو بند کر دیا جن پر مصر کے بعض عیسائیوں نے سریانی زبان میں اپنا عقیدہ ”اب، ابن اور روح القدس“ چھاپ کر بازاروں میں روانہ کیا تھا۔

اسی طریقہ سے جب خلیفہ اور بادشاہ روم کے درمیان گفتگو ہوئی اور خلیفہ بادشاہ روم کو کوئی مستحکم جواب نہ دے سکا، چنانچہ اس نے خلیفہ کی طرف سے بے توجہی کی خاطر سخت رویہ اختیار کیا اور اس نے درہم و دینار پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کے لئے نازیبا الفاظ لکھ کر مسلمانوں کے بازار میں بھیجے کیونکہ اس زمانہ میں درہم و دینار روم میں بنائے جاتے تھے۔

جب عبد الملک نے یہ حال دیکھا تو امام علیہ السلام سے مشورہ کرنے پر مجبور ہو گیا اور اس سلسلہ میں آپ کو شام دعوت دی چنانچہ امام علیہ السلام نے مصلحت کے تحت اس دعوت کو قبول کیا اور آپ شام تشریف لے گئے اور جب عبد الملک نے آپ کے سامنے مشکل بیان کی تو آپ نے فرمایا کہ صنعت گروں کو بلایا جائے، خلیفہ نے ان سب کو حاضر کر لیا تب امام علیہ السلام نے ان لوگوں کو بتایا کہ کس طرح درہم و دینار کا سانچہ بنائیں، کس طرح ان کی مقدار معین کی جائے اور کس طرح ان پر کچھ تحریر کیا جائے، چنانچہ امام علیہ السلام نے اس طریقہ سے مسلمانوں کو رسوائی سے بچالیا اور بادشاہ روم ناکام ہو گیا [76]

امام علیہ السلام کے بے شمار شاگرد تھے آپ کی میراث وہ گرانہا ذخیرہ ہے جس سے تفسیر، فقہ، حدیث، کلام اور تاریخی کتب بھری ہیں، آپ کی شہادت ذی الحجہ ۱۱۴ھ [77] مدینہ منورہ میں ہوئی اور آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔

چھٹے امام : حضرت جعفر صادق علیہ السلام

آپ کا مشہور و معروف لقب ”صادق“ ہے۔

آپ کی ولادت باسعادت ۱۷ ربیع الاول ۸۳ھ کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔

آپ کے زمانے میں اموی سلطنت کمزور ہو گئی یہاں تک کہ بالکل ہی اس کا خاتمہ ہو گیا اس کے بعد عباسی حکومت تشکیل پائی چنانچہ عباسی حکومت اپنے نئے منصوبوں کو تیار کرنے میں مشغول تھی لہذا امام علیہ السلام نے موقع غنیمت شمار کیا اور وسیع پیمانہ پر تعلیم و تربیت میں مشغول ہو گئے، آپ کے شاگردوں کی تعداد بہت زیادہ تھی اور ایسے ایسے شاگرد جو بعد میں اسلام کی مشہور و معروف شخصیتیں بن گئیں۔

آپ (ع) کے شاگرد اور آپ سے احادیث روایت کرنے والوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ لوگوں کی زبان پر شیعیت کے بجائے ”مذہب جعفری“ گردش کرنے لگا، اور اس مذہب کو امام جعفر صادق علیہ السلام سے منسوب کرنے لگے جبکہ تشیع تمام اہل بیت (ع) سے منسوب ہے اور کسی ایک امام سے مخصوص نہیں ہے۔

امام علیہ السلام نے اپنے زمانہ میں کس قدر دینی خدمات انجام دیں ہیں اس کے لئے کافی ہے کہ ہم بعض تاریخوں میں آپ کے شاگردوں اور رواۃ کی تعداد کو ملاحظہ کریں جن کی تعداد چار ہزار تک بتائی جاتی ہے۔ [78]

اسی طرح ابو الحسن و شاء کہتے ہیں کہ :

”میں نے اس مسجد (کوفہ) میں ۹۰۰ / راویوں کو دیکھا جو کہتے تھے: ”حدیثی جعفر بن محمد (ع)“ (مجھ سے امام جعفر

صادق علیہ السلام نے فرمایا) [79]

اسی طرح ہمارے لئے کافی ہے کہ ہم امام علیہ السلام کی بعض باقی ماندہ علمی میراث کو دیکھیں اور امام علیہ السلام کی عظمت و بلندی کا اندازہ لگائیں۔

اگر آپ کی تفسیر قرآن، علم فقہ، فلسفہ اور علم کلام وغیرہ کو ایک ساتھ جمع کیا جائے تو ایک بے نظیر عظیم الشان دائرۃ المعارف بن جائے گا۔

آپ کے علمی آثار میں سے :

طبی قوانین اور صحت سے متعلق دستور جن کو دو کتابوں میں جمع کیا گیا ہے۔

”توحید المفضل“ اور ”الاهلیجہ“ [80]

ان دونوں کتابوں میں مسئلہ ”عدوی“ (جس کے ذریعہ ”مکروب“ ”Microbe“ کی شناخت ہوتی ہے) کے بارے میں مکمل طریقہ سے وضاحت کی گئی ہے۔

اسی طرح علم الامراض کے بارے میں مکمل طور پر وضاحت کی گئی ہے، امام علیہ السلام نے سب سے پہلے دورۃ الدمویۃ تہر ما میٹر ”Thermometer“ کشف کیا اس کے بعد کہیں ڈاکٹر ”ہارفی بقرون“ نے اس طرح اشارہ کیا ہے۔

آپ ہی نے جابر بن حیان کو علم کیمیا (Chemistry) کی تعلیم دی اسی وجہ سے آپ کو علم کیمیا کا موجد کہا جاتا ہے

جیسا کہ ڈاکٹر محمد یحیٰ الہاشمی کہتے ہیں۔ [81]

امام علیہ السلام کے طریقہ کار کے بارے میں استاد ”ٹونالڈسن“ نے تدریس کے طریقہ کو بیان کرتے ہوئے کہا ہے:

”آپ کی روش تدریس سقراطی تھی آپ اپنے شاگردوں کے ساتھ ہمیشہ بحث و مباحثہ کرتے تھے اور خالص اور رسادہ

موضوعات سے اپنی گفتگو کا آغاز فرما کر دقیق، علمی، پیچیدہ اور مشکل موضوعات پر بحث ختم فرماتے تھے۔ [82]

آپ کی شہادت ۱۴۸ھ [83] کو مدینہ منورہ میں ہوئی اور آپ کو بھی جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔

ساتویں امام : حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام

آپ کے دو مشہور لقب ”کاظم“ اور ”باب الحوائج“ تھے۔

آپ کی ولادت باسعادت ۱۲۸ھ کو مقام ”ابواء“ (مدینہ کے قریب ایک مقام) میں ہوئی۔

آپ کی زندگی بنی عباس سلطنت کے زیر اثر مشکلات سے دوچار رہی ہے۔

آپ کی زندگی کس قید خانہ میں گزری ہے اس کا بیان کرنا مشکل ہے ہارون الرشید آپ کا سخت مخالف تھا اس کا سبب بھی بعض مورخین نے یہ بیان کیا ہے کہ جس وقت ہارون الرشید مدینہ منورہ میں داخل ہو کر مسجد النبی میں زیارت کے

لئے گیا اور چونکہ اس نے قبر نبوی پر توجہ دی تو مدینہ کے زعماء اور سردار اس کو تحفے دینے کے لئے گئے اور رجب ہارون قبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم پر حاضر ہوا تو اس طرح سلام کیا:

”السلام علیک یا ابن العم“

(اے میرے چچا زاد بھائی تم پر سلام ہو)

اس کا یہ سلام لوگوں کو فریب دینے کے لئے تھا تاکہ لوگ اس قریبی رشتہ داری کو دیکھ کر اس کو خلافت کا مستحق مان لیں، لیکن جب امام علیہ السلام نے اس مکر و فریب کو دیکھا تو اس کو بے تقاب کر دیا اور رسول اسلام صلی اللہ علیہ و آلہ

و سلم کو مخاطب کر کے کہا:

”السلام علیک یا ابہ“

(اے پدر بزرگوار تم پر سلام ہو)

یہ سن کر ہارون الرشید کا سر شرم کی وجہ سے جھک گیا اور اس پر کینہ و کدورت کے آثار ظاہر ہونے لگے۔

چنانچہ اس کے بعد سے امام علیہ السلام اور ہارون الرشید میں بہت سے مناظرات ہوئے کہ کون رسول اللہ سے زیادہ قریب ہے، ہارون الرشید کی دلیل یہ تھی کہ لڑکی کی اولاد ”ذریۃ“ اور اس کے اولاد نہیں ہوتی۔ کیونکہ ذریۃ اور ابناء صرف

باپ کے ذریعہ منسوب ہوتے ہیں ماں کے ذریعہ نہیں۔

لیکن امام علیہ السلام نے ہارون الرشید کو وہ دندان شکن جوابات دئے جن کی وجہ سے اس کو منہ کی کھانی پڑی، ان میں سے بعض کا خلاصہ یہ ہے:

۱۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ و سلماب تک زندہ ہوتے تو تیری بیٹی سے نکاح کر سکتے تھے لیکن میری بیٹی سے ہر گز یہ قصد نہ کرتے۔

۲۔ خداوند عالم کا ارشاد ہے:

[84]

”پھر جب تمہارے پاس علم (قرآن) آچکا اس کے بعد بھی اگر تم سے کوئی (نصرانی) جناب عیسیٰ (ع) کے بارے میں حجت

کرے تو کہو کہ (اچھا میدان میں) اُو ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ۔۔۔“ اور اس بات کو تمام مسلمان جانتے ہیں کہ آپ نے مباحلہ میں بیٹوں کی جگہ امام حسن و امام حسین علیہما السلام کو لیا جو آپ کی بیٹی کی اولاد ہیں اور قرآن کریم نے ان دونوں کو ابناء (بیٹے) کہا۔
قرآن مجید نے جناب ابراہیم علیہ السلام کی زبانی نقل کیا:

[85]

”اور ان ہی (ابراہیم) کی اولاد سے داؤد، سلیمان و ایوب و یوسف و موسیٰ و ہارون (سب کی ہم نے ہدایت کی) اور نیکوکاروں کو ہم ایسا ہی صلہ فرماتے ہیں اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ (ع۔۔۔) اور جناب عیسیٰ (ع) بغیر باپ کے پیدا ہوئے لیکن قرآن کریم نے ان کو ماں کی طرف سے ذریت ابراہیم علیہ السلام میں شمار کیا اس کامطلب یہ ہے کہ انسان ماں کی طرف سے ذریت میں شامل ہوتا ہے جیسا کہ قرآن کریم اس بات کو صاف طور پر بیان کیا ہے۔

یہ تمام چیزیں سن کر ہارون الرشید شرمندہ ہو گیا لیکن اس کے دل میں بھرا بغض و حسد ظاہر ہونے لگا جس کی بنا پر امام علیہ السلام پر مصائب پڑنے لگے اور آپ کو قید خانہ میں بھیج دیا گیا اور اس پر بھی ہارون کو سکون نہ ملا بلکہ امام کو ایک قید خانہ سے دوسرے قید خانہ میں بھیج دیتا تھا لہذا امام علیہ السلام کو تعلیم و تربیت کا موقع کم ملا ہے۔ لیکن پھر بھی آپ نے اپنی آزاد زندگی میں وہ عظیم علمی آثار چھوڑے ہیں جو اسلام کے عظیم منابع میں شمار ہوتے ہیں۔ آپ (ع) کی شہادت شب ۲۵ رجب ۱۸۳ھ [86] کو ہوئی اور آپ کو قریش کے قبرستان میں دفن کیا گیا جس کو آج کل کاظمیہ (کاظمین) کہا جاتا ہے جو امام علیہ السلام سے منسوب ہے)

آٹھویں امام : حضرت علی رضا علیہ السلام

آپ (ع) کا مشہور لقب ”رضا“ ہے۔

آپ (ع) کی ولادت باسعادت ۱۱ / ذیقعدہ ۱۴۸ھ کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔

آپ (ع) کے زمانہ مینسب سے پہلا عباسی خلیفہ بنا اور آپ اپنے پدر بزرگوار پر پڑنے والی تمام مشکلات میں شریک تھے، جس وقت مامون کو خلافت ملی تو اسلامی علاقوں میں بہت سی اہم مشکلات پیدا ہو گئیں جن میں سے بعض یہ ہیں: امین و مامون کے درمیان ہوئی جنگ کے نتیجے میں حکومت کی ساکھ کمزور پڑ گئی اور چونکہ مامون نے ایران کو دار السلطنت بنالیا تھا لہذا عباسی افراد اور ان کے طرفدار برائی کیا کرتے تھے اور اسی طرح علویوں کی طرف سے مکہ مکرمہ، یمن، کوفہ، بصرہ اور خراسان سے قیام ہوئے۔

چنانچہ ان تمام مشکلات کو حل کرنے کے لئے ہمیشہ مامون پریشان رہتا تھا چنانچہ اس کو کوئی چارہ کار دکھائی نہ دیا مگر یہ کہ امام علیہ السلام کو ”مرو“ (خراسان کا ایک علاقہ) میں بلالیا اور جب آپ سے ملاقات ہوئی تو خلافت آپ کے سپرد کرنے کی پیش کش کی، (لیکن امام علیہ السلام نے قبول نہیں کی) اس کے بعد مامون نے ولی عہدی کے لئے بہت اصرار کیا (چنانچہ امام علیہ السلام نے مجبوراً و مصلحتاً قبول کر لیا)

مامون اس کام کے ذریعہ موجودہ حالات سے نجات حاصل کرنا چاہتا تھا خصوصاً عالم اسلام کے بعض مناطق میں حکومت کی مخالفت میں قیام ہو چکے تھے لہذا اس حکومت میں امام رضا علیہ السلام کی شرکت (اگرچہ برائے نام ہی کیوں نہ ہو) بھڑکے ہوئے آگ کے شعلوں کو خاموش کرنے میں مددگار ثابت ہوئی، کیونکہ ان مناطق میں حب آل علی پائی جاتی تھی اور چونکہ امام علیہ السلام اولاد علی میں سے تھے لہذا ان کا قیام ختم ہو گیا۔

امام علیہ السلام جانتے تھے کہ مامون کا اصرار صرف ایک چال ہے کیونکہ یہی مامون مستقبل میں میرے خلاف ایک زبردست مہم چلانے گا یا بعض علویوں کے ضمیروں کو خرید کر اس تحریک کا علمدار بنا دے گا۔

لیکن امام علیہ السلام اس علم کے باوجود یہ احساس کر رہے تھے کہ اگر اس پیش کش (ولی عہدی) کو قبول نہ کیا تو باعث عسر و حرج ہوگا کیونکہ اگر آپ قبول نہ کرتے تو اس کے معنی یہ تھے کہ آپ اصلاً مستحق خلافت نہیں ہیں یا خلافت کی مہار سنبھالنے کی لیاقت نہیں رکھتے۔

اسی وجہ سے امام علیہ السلام نے ولی عہدی کو قبول کر لیا تاکہ مامون کا امتحان لیا جاسکے اور اس کو آزماسکیں۔

چنانچہ امام علیہ السلام رسمی طور پر ولی عہد ہو گئے۔

اس کے بعد بہت سے واقعات رونما ہوئے اور امام علیہ السلام کی وفات ایسے حالات میں ہوئی جن کو دیکھ کر انسان شک میں پڑ جاتا ہے (اور وہ یہ کہ آپ کی شہادت مامون کے ذریعہ ہوئی ہے) لیکن ان تمام تفصیلات کو یہاں ذکر نہیں کیا جاسکتا۔

امام علیہ السلام کے علمی آثار وہ عظیم مجموعہ ہے جن کا اسلامی منابع میں شمار ہوتا ہے ان میں سے ایک رسالہ جس کو مامون کے لئے لکھا تھا جس کا نام ”الذہبیہ“ تھا جو طبی مسائل میں تھا اور ”طب الرضا“ کے نام سے مشہور ہوا، اس رسالہ کی شرح ڈاکٹر زینی صاحب نے کی ہے، اور اس رسالہ کے مطالب اور علم طب کے درمیان مقایسہ کیا ہے، چند سال قبل یہ رسالہ بغداد سے شایع ہو چکا ہے۔

آپ کی شہادت صفر ۳۰۳ھ [87] کو طوس میں ہوئی اور طوس (خراسان) میں دفن ہوئے ہیں، آج آپ کے مدفن کو ”مشہد“ کہا جاتا ہے۔

نویں امام : حضرت محمدتقی علیہ السلام

آپ کے دو مشہور لقب تھے ”جواد“ اور ”تقی“، آپ کی ولادت باسعادت رمضان المبارک ۱۹۵ھ کو مدینہ منورہ میں ہوئی، آپ نے خلیفہ مامون کے زمانہ میں اپنی زندگی کا آغاز کیا وہ مامون جو اہل بیت (ع) اور ان کی ولایت کا جھوٹا مظاہرہ کر رہا تھا۔

اور جس وقت امام رضا علیہ السلام کی وفات واقع ہوئی تو لوگوں کی زبان پر امام علیہ السلام کے قتل کا الزام مامون پر لگایا جا رہا تھا چنانچہ مامون نے اس افواہ کو جھوٹا ثابت کرنے اور عملی طور پر دلیل قائم کرنے کی کوشش کی اور اس نے امام تقی علیہ السلام سے محبت کا اظہار کیا اور اپنی بیٹی ام الفضل سے آپ کی شادی کرنے کا ارادہ کیا تاکہ دونوں خاندانوں میں جدید رشتہ داری کی بنا پر محبت پیدا ہو جائے، لیکن اس کام کے لئے دوسرے عباسیوں نے اپنی ناراضگی ظاہر کی اور اصرار کیا کہ اس شادی سے صرف نظر کرے اور یہ مطالبہ کیا کہ علویوں کے ساتھ گذشتہ خلفاء کا رویہ اختیار کرے یعنی ان کے ساتھ جنگ و دشمنی کی جائے، لیکن مامون نے ان کی یہ بات نہ سنی اور ان کو جنگ و دشمنی سے روکا کیونکہ اسے آل علی (ع) سے قطع تعلق کی کوئی خاص وجہ نہیں دکھائی دی اور ان کے سامنے وضاحت کی کہ اپنی بیٹی کی شادی کسی عارفہ اور محبت کی بنا پر نہیں کر رہا ہوں بلکہ امام علیہ السلام کی شخصیت و فضیلت تمام علماء اور ماہرین پر واضح ہے درحالیکہ ان کا سن بھی کم ہے۔

لیکن جب ان لوگوں نے مامون کو اپنے فیصلہ پر مصمم پایا تو کہا کہ امام علیہ السلام کو مزید علم و فقہ میں مہارت حاصل کرنے دو اس وقت مامون نے کہا: ”یہ اہل بیت (ع) کی ایک فرد ہیں ان کا علم خدا کی طرف سے ہوتا ہے اور اگر تم نہیں مانتے تو ان کا امتحان کر لو تاکہ تم پر بھی حقیقت واضح ہو جائے۔“

چنانچہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ امام علیہ السلام کا امتحان لیا جائے اور ان میں سے بعض لوگ امتحان کے لئے تیار ہو گئے، اور قاضی القضاة یحییٰ بن اکثم کو آمادہ کیا کہ وہ امام علیہ السلام سے سوال کر کے شکست دیدے، چنانچہ امتحان کی تاریخ پھونچ گئی اور امام و یحییٰ بن اکثم کے درمیان مناظرہ ہوا جس کے نتیجہ میں یحییٰ بن اکثم کو منہ کی کھانی پڑی اور امام علیہ السلام کی شخصیت فقہ اسلامی کے میدان میں روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی، اس مناظرہ میں امام علیہ السلام کی قابلیت کو دیکھ کر مامون نے اپنی لڑکی سے شادی کردی اور امام و مامون کے درمیان تعلقات بہتر ہو گئے۔ (ظاہراً)

لیکن جب مامون کے بعد معتصم کو خلافت ملی تو اس نے امام علیہ السلام کو بغداد بلایا اور آپ کو ایک مخصوص گھر میں رکھا گیا لیکن آپ کی وفات ان مبہم حالات میں ہوئی جن کی بنا پر معتصم پر الزام لگایا جائے لگا کہ اس نے ام الفضل کے ذریعہ امام علیہ السلام کو زہر پلایا۔

اور چونکہ امام علیہ السلام معتصم کے زیر نظر تھے لہذا بغداد کے ان حالات میں بھی امام علیہ السلام نے وہ علمی آثار چھوڑے جن سے مشہور اسلامی کتابیں منور ہیں۔

آپ کی شہادت ذی الحجہ ۲۲۰ھ [88] میں ہوئی اور آپ کو آپ کے دادا کے پاس ”کاظمیہ“ (کاظمین) میں دفن کیا گیا۔

دسویں امام : حضرت علی نقی علیہ السلام

آپ ”تقی“ اور ”ہادی“ کے لقب سے مشہور تھے۔

آپ کی ولادت باسعادت ۱۵ ذی الحجہ ۲۱۲ھ کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔

آپ کی کچھ زندگی معتصم کے زمانہ میں گذری اور یہی وہ زمانہ تھا جس میں ”سرمن رائے“ تشکیل پائی کیونکہ اس زمانہ میں ترکوں اور رمالک نے حکومت اسلامی کے لئے بہت سی مشکلیں ایجاد کردی تھیں لہذا معتصم ان مشکلوں کا مقابلہ کرنے کی تیاریوں میں مشغول تھا۔

اس کے بعد واثق کا زمانہ آیا یہ وہ زمانہ تھا جس میں امام علیہ السلام اور خلیفہ کے درمیان اچھے تعلقات رہے ہیں۔

اس کے بعد متوکل کا زمانہ آیا لیکن یہ وہ زمانہ تھا جس میں اہل بیت (ع) سے علی الاعلان دشمنی اور مقابلہ کیا جانے لگا اور لوگوں کو ان سے منحرف کیا جانے لگا۔

اور جب مدینہ میں متوکل کے والی کو امام علیہ السلام کی شان و شوکت کو دیکھ کر اپنی حکومت کے ڈگمگانے کا خوف لاحق ہوا تو اس نے متوکل کو خط لکھ کر آگاہ کیا کہ امام علیہ السلام تیری حکومت کے خلاف انقلاب لانا چاہتے ہیں۔ جب ان تقاریر کا سلسلہ بڑھنے لگا تو متوکل نے امام علیہ السلام کو خط لکھ کر سرمن رائے بلایا تاکہ آپ اور آپ کے اہل بیت وہاں پر رہیں تاکہ لوگوں کا رجحان آپ کی طرف سے ہٹ جائے اور والی مدینہ کو لکھا کہ امام علیہ السلام کے ساتھ کچھ محافظین بھیجے تاکہ امام علیہ السلام کے احترام و اکرام کا مزید مظاہرہ ہو سکے۔

چنانچہ امام علیہ السلام نے ان حالات کو دیکھ کر سفر کا ارادہ کر لیا اور سرمن رائے جانے کے لئے رخت سفر باندھ لیا اور جب امام علیہ السلام متوکل کے تیار کردہ مکان میں پہنچے، چند روز رہنے کے بعد آپ نے اس کا مکان چھوڑ دیا اور اپنے مال سے ایک مکان خریدا تاکہ خلیفہ کے مہمان بن کر نہ رہیں، یہی وہ مکان تھا جس میں آپ کو دفن بھی کیا گیا، جو آج بھی لاکھوں افراد کی زیارت گاہ ہے۔

امام علیہ السلام نے مجبوراً سرمن رائے میں قیام فرمایا، یہاں تک کہ آپ کی شہادت واقع ہوئی کیونکہ ہمیشہ آپ کے خلاف سازش ہوتی رہی اور آپ کو ہر طرح کی اذیت دی جانے لگی، اس جرم میں کہ یہ ہماری حکومت کے خلاف انقلاب لانا چاہتے تھے اور ہماری حکومت کے خلاف بغاوت کرنا چاہتے تھے۔

ان تمام حالات کے بعد بھی خلیفہ کو جب بھی کوئی شرعی مشکل پیش آتی تھی تو وہ امام علیہ السلام کے پاس آکر پناہ لیتا تھا کیونکہ خلیفہ میں مسائل شرعی سمجھنے کی صلاحیت نہ تھی اور نہ ہی وہ شرعی سوالات کا جواب دے سکتا تھا۔ امام علیہ السلام کے علمی آثار نفیس و قیمتی ہیں جن میں ”جبر و تفویض“ کے موضوع پر بہترین رسالہ ہے جس میں مسئلہ کے ہر پہلو پر روشنی ڈالی گئی اور اس میں موجودہ پیچیدگیوں کا مکمل حل بیان کیا گیا ہے خلاصہ یہ کہ اس مسئلہ میں مکمل وضاحت کی گئی ہے اور آپ کے جد امجد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے قول: ”لا جبر ولا تفویض، بل امر بین الامرین“ [89] کی مکمل شرح کی گئی ہے۔

آپ کی شہادت رجب ۲۵۴ھ [90] کو سامرہ میں ہوئی اور آپ کو اپنے ہی گھر میں دفن کیا گیا جو ہزاروں مومنین کی زیارت گاہ بنا ہوا ہے۔

گیارہویں امام : حضرت حسن عسکری علیہ السلام

آپ ”عسکری“ کے نام سے مشہور تھے، عسکری ”عسکر“ کی طرف منسوب ہے جو سرمن رائے کے ناموں میں سے ایک نام تھا۔

آپ کی ولادت باسعدت ربيع الاول ۲۳۲ھ کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔

آپ کی حیات طیبہ میں درج ذیل حکام کا زمانہ تھا:

۱۔ خلیفہ المعتز ؛ اس زمانہ میں خلیفہ اور امام کے درمیان کوئی دشمنی یا سازش نہیں تھی کیونکہ اس زمانہ میں تُرک لشکر نے خلیفہ کے لئے بہت سی مشکلیں ایجاد کر رکھی تھیں، اس کی حکومت میں تباہ کاری و خرابکاری کر رکھی تھی اور خلیفہ ان مشکلات سے دست و پنجہ نرم کر رہا تھا لیکن آخر کار خلیفہ کو خلافت سے معزول ہونا پڑا۔

۲۔ خلیفہ مہندی؛ اس کے امام علیہ السلام کے ساتھ اچھے روابط تھے اور اسی وجہ سے خلیفہ شراب، محفلِ رقص و سرور سے دور تھا اور نیکی و خیر کا مظاہرہ کرتا تھا۔

۳۔ خلیفہ معتمد ؛ یہ خلیفہ اہل بیت (ع) کا سخت دشمن تھا اسی وجہ سے اس نے امام علیہ السلام کو ایک مدت تک قید خانہ میں رکھا لیکن مجبور ہو کر امام علیہ السلام کو آزاد کرنا پڑا کیونکہ اس وقت کے نصاریٰ نے خلیفہ سے کچھ علمی سوالات کر لئے تھے چنانچہ اس مشکل کو حل کرنے اور نصاریٰ کے کھوٹے پن کو ظاہر کرنے کے لئے امام علیہ السلام کی مدد لی جیسا کہ تاریخی کتابیں اشارہ کرتی ہیں۔

جس وقت امام علیہ السلام کی وفات کی خبر ملی تو وہ نگران تھا کیونکہ اس وقت ”محمد“ مہدی بن امام عسکری علیہما السلام کی بحث شروع ہو چکی تھی اور اس سلسلہ میں امام مہدی علیہ السلام کے چچا جعفر بن علی میں حسد و کینہ بھرا ہوا تھا اور آپ کے مال و منال اور آپ کے مقام کی طرف چشم طمع لگانے ہوئے تھا، اور اپنے بھتیجے (امام مہدی (ع)) کو تلاش کرنا چاہتا تھا لیکن یہ اور خلیفہ دونوں اپنے ارادوں میں ناکام ہو گئے اور امام مہدی دشمنوں کی نظروں سے مخفی رہے اور خداوند عالم نے ان کو حسدوں کے حسد سے نجات دی۔

حالانکہ امام حسن عسکری علیہ السلام کا زمانہ پُر آشوب تھا لیکن پھر بھی راویوں نے بہت سی روایات نقل کی ہیں جو علم

ومعرفت میں اپنا مقام رکھتی ہیں۔

آپ کی شہادت ۸/ربیع الاول ۲۶۰ھ [91] کو سرمن رائے میں ہوئی اور آپ کو اپنے پدر بزرگوار کے جوار میں (آپ کے ہی مکان میں) دفن کیا گیا۔

بارہویں امام: حضرت محمد بن الحسن (مہدی منتظر (عج)

آپ کے ”مہدی“ اور ”القائم المنتظر“ دو مشہور و معروف لقب ہیں۔

آپ کی ولادت باسعادت ۱۵/شعبان المعظم ۲۵۵ھ کو فجر کے وقت سامراء میں ہوئی۔

جب حکومت وقت نے آپ کے پدر بزرگوار کی وفات کے وقت آپ کے بارے میں سنا تو آپ کو تلاش کیا گیا، لیکن آپ ان کی نظروں سے پوشیدہ رہے۔

آپ نے غیبت صغریٰ میں کچھ مخصوص افراد منتخب کئے جو شیعوں کے مسائل اور رسالات کو امام سے جاکر بیان کرتے اور ان کے جواب لاتے تھے۔

اور جب اس غیبت میں بھی خطرہ درپیش آیا تو پھر ملاقات کا یہ سلسلہ بھی بند ہو گیا اور آپ مکمل طور پر پوشیدہ ہو گئے یہاں تک کہ آپ کے نائبین بھی نہ مل سکے، (اور امام علیہ السلام آج تک مخفی ہیں) انشاء اللہ ایک روز آئے گا جب خداوند عالم آپ کو ظہور کا حکم دے گا اور آپ ظلم و جور سے بھری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جیسا کہ آپ کے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم نے بہت سی احادیث میں اس طرف اشارہ فرمایا ہے؛ مثلاً:

”ان علیا وصیي ومن ولده القائم المنتظر المہدی الذی یملاء الارض قسطاً وعدلاً کما ملئت جوراً وظلماً“

(بے شک علی میرے وصی ہیں اور ان ہی کی اولاد میں سے مہدی منتظر ہوں گے جو ظلم و جور سے بھری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے)

ایضاً:

”ابشروا بالمہدی رجل من قریش من عترتی تخرج فی اختلاف من الناس وزلزال، فیملاً الارض عدلاً وقسطاً کما ملئت ظلماً وجوراً“ [92]

(اے لوگو! میں تم کو مہدی کے بارے میں بشارت دیتا ہوں جو قریش سے ہوں گے جب لوگوں میں اختلاف اور لغزشیں پائی جائیں اسی وقت ان کا ظہور ہوگا اور وہ ظلم و جور سے بھری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے) قارئین کرام! چونکہ موضوع امام مہدی ایک اہم موضوع ہے لہذا اس سلسلہ میں ایک مستقل باب میں بحث کرتے ہیں اور اس باب میں تین مرحلوں میں بحث کریں گے:

۱۔ نظریہ ”مہدویت“ اور اس کا اسلام سے رابطہ۔

۲۔ مسلمانوں کے درمیان متفقہ احادیث نبوی میں امام مہدی کی شناخت اور تعیین۔

۳۔ امکان غیبت اور اس کے دلائل۔

لہذا اس سلسلہ میں تفصیلی معلومات کے لئے آئندہ باب میں رجوع فرمائیں۔

قارئین کرام! بحث ”امامت“ عقل و روایات کی روشنی میں آپ نے ملاحظہ فرمائی اور امامت کے سلسلہ میں ”احادیث“ صاف اور واضح طور پر ملاحظہ کیں۔

نیز ائمہ (ع) کی پاک و پاکیزہ زندگی، سیرت اور علمی عظیم آثار پر بھی توجہ فرمائی۔ کیا ان سب حقائق کو پڑھنے کے بعد بھی کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ شیعہ یہودیوں کے پیروکار ہیں اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں؟! اسی طرح گذشتہ وضاحت کے بعد بھی کیا کوئی یہ کہنے میں حق بجانب ہوگا کہ شیعیت کا ظہور خلافت عثمان بن عفان کے زمانہ میں ہوا، اور مسلمانوں کے ایک گروہ نے قیام کیا۔

کیا عبد اللہ بن سبا کو شیعیت کا مؤسس کہا جاسکتا ہے کہ اس نے اسلام کا لبادہ پہن کر اسلام کو نابود کرنے کی کوشش کی؟! اور کیا تاریخ میں عبد اللہ بن سبا کا وجود ہے جس کی طرف شیعیت کی ایجاد کی نسبت دی جائے?!

اب ہم اس سلسلہ میں مورخین کے نظریات قلمبند کرتے ہیں:

۱۔ ڈاکٹر برنارڈ ٹویس نے عبد اللہ بن سبا کا وجود صرف خیالی بتایا ہے اور اس بات کی تاکید کی ہے کہ مختلف زمانے میں ابن سبا کی طرف نسبت دینا متاخرین علماء کی من گھڑت کہانی ہے۔ [93]

۲. ڈاکٹر طہ حسین صاحب نے ابن سبا کی طرف منسوب تمام واقعات کو نا قابل قبول مانا ہے اور مورخین کی روایات پر حاشیہ لگاتے ہوئے کہا:

”شیعوں پر یہ سب تہمتیں، شیعہ مخالفین اور شیعہ دشمنوں نے لگائی ہیں۔“ [94]

۳. ڈاکٹر جواد علی صاحب نے عبد اللہ بن سبا کی تمام باتوں کو مشکوک قرار دیا ہے کیونکہ اس کی تمام روایتیں سیف بن عمر ہی سے ہیں اور اس کے علاوہ کسی نے بھی بیان نہیں کی جبکہ سیف بن عمر خود بھی اور اس کی روایات بھی غیر قابل قبول ہیں۔ [95]

۴. ڈاکٹر علی الوردی صاحب کا نظریہ ہے کہ اموی حکام نے جلیل القدر صحابی جناب عمار بن یاسر کو عبد اللہ بن سبا کا لقب دیا ہے اور اس پر بہت سے قرآن و شواہد ہیں۔ [96]

۵ استاد احمد عباسی صالح صاحب کی نظر میں عبد اللہ بن سبا کا وجود ایک افسانہ ہے، جیسا کہ موصوف اپنی گفتگو کے دوران فرماتے ہیں:

”اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ عبد اللہ بن سبا ایک خرافی تصور کا نام ہے اور لوگوں نے اس خرافی شخص کا وجود اس لئے تصور کیا کہ اس کی طرف جو کچھ بھی نسبت دینا چاہیں وہ دے سکیں، چنانچہ عبد اللہ بن سبا کے جو واقعات موجود ہیں وہ سب متاخرین کی من گھڑت کہانیاں ہیں کیونکہ قدیمی منابع اور کتابوں میں اس کے وجود پر کوئی دلیل نہیں ہے چہ جائیکہ اس کے نظریات کا کوئی وجود بھی ہو“ [97]

پس خلاصہ یہ ہوا کہ عبد اللہ بن سبا صرف ایک افسانہ ہے جس کا ذکر تاریخ میں نہیں ملتا تو پھر حقیقت میں شیعیت کی بنیاد رکھنے والا کون ہے؟ اور کس نے سب سے پہلے اس لفظ کو استعمال کیا؟

جواب :

سب سے پہلے اس لفظ کو حضرت رسول اسلام صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم نے استعمال کیا جیسا کہ طبری اور حافظ ابن حجر نے اپنے مشہور حفاظ سے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ ایک روز پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم نے اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی:

[98]

”بے شک جو لوگ ایمان لائے اور اچھے اچھے کام کرتے ہیں یہی لوگ بہترین خلائق ہیں“

اور اس کے بعد حضرت علی علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمایا:

”ہم انت و شیعنتک“ [99] (وہ آپ اور آپ کے شیعہ ہیں)

اب جبکہ یہ معلوم ہو گیا کہ سب سے پہلے اس کلمہ کا استعمال پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم نے کیا اور شیعہ سے مراد حضرت علی علیہ السلام کے پیروکاروں کو لیا تو پھر خود غرض اور شک کرنے والوں کے بے جا اعتراضات کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بَدَأَنَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْ لَا أَنْ بَدَأَنَا اللَّهُ
وَالسَّلَامُ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ -

مہدی منتظر کی معرفت عقل و فطرت کی روشنی میں
(مہدی و مہدویت)

> وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ < [100]

ابن حجر ہیتمی شافعی اس آیت کے ذیل مینکھتے ہیں:

”مقاتل بن سلیمان اور ان کے تابع مفسرین نے کہا کہ یہ مذکورہ آیت (حضرت امام) مہدی (علیہ السلام) کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔“

> لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ < [101]

حافظ گنجی شافعی اس آیت کے بارے میں کہتے ہیں:

”سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ (دین اسلام کو تمام ادیان پر ظاہر کرنے والے) (حضرت) امام مہدی اولاد فاطمہ (سلام اللہ علیہا) سے ہیں۔“

مقدمہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله على ما أنعم وألهم، صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.

قارئین کرام! حضرت امام ”مہدی منتظر“ کے سلسلہ میں بہت سے شک و شبہات کے سیاہ بادل منڈلاتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور مسلمانوں کے درمیان میں بہت سی رد و بدل ہوتی رہی ہے، یہاں تک کہ بعض کتابوں اور بعض مولفین نے ”امام مہدی“ پر ایمان کو خرافات اور افسانہ پر ایمان رکھنا بتایا ہے۔

جبکہ ان بحث کرنے والوں پر لازم تھا کہ اپنی بحث کو صرف اسی حقیقت کو واضح کرنے کے لئے مخصوص کرتے، تاکہ جو شبہات اس سے متعلق پائے جاتے تھے ان کو دور کرتے، اور ناقص افتراء پردازی کا خاتمہ کر کے خالص حقیقت سے پردہ برداری کرتے، تاکہ تمام لوگوں کے سامنے حقیقت واضح اور روشن ہو جائے۔

چنانچہ بعض حضرات ایسے بھی ہونگے جو یہ خیال کریں کہ یہ موضوع او راس طرح کے دوسرے موضوعات نے مسلمانوں کے اتحاد کو ختم کر دیا ہے اور ان کے درمیان اختلافات کی آگ بھڑکادی ہے، لہذا ان جیسے موضوعات پر بحث ہی نہ کی جائے تو زیادہ مفید ہے، لیکن ہمارے لحاظ سے یہ تصور حقیقت سے بہت دور ہے کیونکہ کسی بھی زمانہ میں کسی بات پر خاموش رہنا اس طرح کی مشکلات کا علاج نہیں رہا ہے، لہذا اس طرح کا خیال خام سوء ظن اور پیستی کی علامت کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا۔

لہذا اس سلسلہ میں صاف اور وضاحت کے ساتھ گفتگو کرنا ہی مفید اور بہتر ہے، تاکہ نامعلوم حقائق سے پردہ برداری کی جاسکے، جھوٹ اور بے ہودہ باتوں کا پول کھل جائے اور شک و تردید کا سد باب ہو سکے۔

اسی وجہ سے ہم اسی اہم مقصد و ہدف کے بارے میں چند صفحات گفتگو کرنا چاہتے ہیں اور ہم آپ تک خالصانہ واضح طور پر حقائق کو ہو بہو پہنچانا چاہتے ہیں۔

ہم اس حصہ میں بھی (اپنی تحقیق اور جستجو) کو محترم قارئین کی خدمت پر پیش کرتے ہوئے امیدوار ہیں کہ اس بحث کے مطالعہ کے بعد انصاف سے کام لیں اور خود غرضی کا شکار نہ ہوں۔

ہماری دلی آرزو یہ ہے کہ ہمارے قارئین کرام اس بحث کے مطالعہ میں وہ چیزیں پائے گے جن پر گذشتہ صدیوں سے غبار چڑھا ہوا تھا اور ”مہدی و مہدویت“ کے سلسلہ میں شیعہ حضرات کے عقیدہ سے بھی آگاہ ہو جائیں گے۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ بَدَا لَنَا لِهٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْ لَا اَنْ بَدَاَ اللّٰهُ

پہلا مرحلہ :

نظریہ مہدویت

گذشتہ فصل ”امامت“ کا خلاصہ یہ ہے کہ امامت نام ہے رسالت کے مکمل کرنے والے جز کا، جیسا کہ نصوص اور عقل انسانی بھی دلالت کرتی ہے، اور جو دلیل نبوت کے لئے قائم کی جاتی ہے اسی دلیل کے تحت امامت کی بھی ضرورت کو ثابت کیا جاسکتا ہے، کیونکہ بغیر امامت کے نبوت کا وجود مکمل نہیں ہوتا ہے اور اگر نبوت کو ناقص تصور کر لیں تو یہ بات حقیقت اسلام سے منافی ہے کیونکہ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ قیامت تک نبوت و رسالت کا ہونا ضروری ہے۔

لہذا نبوت زندگی کا آغاز ہے اور امامت اس زندگی کا دوام اور باقی رہنا ہے، اور اگر ہم نبوت کو امامت کے بغیر تصور کریں تو پھر ہمیں یہ کہنے کا حق ہے کہ رسالت ایک محدود سلسلہ ہے جو رسول کے بعد اپنی حیات کو باقی نہیں رکھ سکتا یعنی اپنے اغراض و مقاصد میں اپنی وصی کے بغیر پایہ تکمیل تک نہیں پہنچا سکتی۔

جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اگر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کی وصیت روایات کے ذریعہ بھی ثابت نہ ہو تو ہماری عقل اس بات کا فیصلہ کرتی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کو اس طرح کی وصیت کرنی چاہئے، کیونکہ ہمارے سامنے جب کوئی شخص اس دنیا سے جاتا ہے تو اپنے تھوڑے سے مال کے لئے بھی وصیت کرتا ہے اور کسی ایک شخص کو اپنا وصی بناتا ہے تاکہ اس کی اولاد اور مال و دولت پر نظر رکھے، تو کیا وہ رسول جو سردار انبیاء ہو اور اتنی عظیم میراث (نوع بشریت کے لئے اسلام) چھوڑے جا رہا ہے، اس میراث پر کسی کو وصی نہ بنا کر جائے گا!!

لہذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کے وقت وفات کے حالات کے پیش نظر یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم نے وصی بنایا اور آپ نے اپنی امت کو شک و شبہات کی وادی میں بے یار و مددگار نہیں چھوڑا۔ اسی طرح یہ بات بھی مزید روشن ہو جاتی ہے کہ شیعہ امامیہ نے انتخاب کے مسئلہ میں مخالفت احساسات کی بنا پر نہیں کی، یا کسی سیاسی پہلو کو مد نظر رکھا ہو، بلکہ انہوں نے تو روایات اور دیگر نصوص میں وہ چیزیں پائی ہیں جن میں

صحیح زندگی کی ضمانت ہے چنانچہ ہم لوگ تو اس مسئلہ میں اس تائید کا دفاع کرتے ہیں اور وہ بھی اسلام و اخلاص کی حقیقت کے پیش نظر تاکہ کسی مقصد تک پہنچ جائیں۔

حضرت علی علیہ السلام سب سے پہلے امام ہیں اور ان تمام ائمہ (ع) کے بارے میں متواتر احادیث نبی صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم موجود ہیں جن میں کبھی تو وضاحت کے ساتھ اور کبھی اشاروں میں ائمہ (ع) کی امامت کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، (جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں) اور یہ تمام روایات اپنے انداز بیان کے اختلاف کے ساتھ ایک ہی چیز کی طرف اشارہ کرتی ہیں اور وہ یہ کہ یہ حضرات رسول اسلام صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کے بعد امام اور خلیفہ ہیں۔

دوسرے امام : حضرت حسن بن علی (علیہ السلام)

تیسرے امام : حضرت حسین بن علی (علیہ السلام)

چوتھے امام : حضرت علی بن الحسین ، (امام سجاد علیہ السلام)

پانچویں امام : حضرت محمد بن علی (امام باقر علیہ السلام)

چھٹے امام : حضرت جعفر بن محمد الصادق (علیہ السلام)

ساتویں امام : حضرت موسیٰ بن جعفر الکاظم (علیہ السلام)

آٹھویں امام : حضرت علی بن موسیٰ الرضا (علیہ السلام)

نویں امام : حضرت محمد بن علی ، تقی (علیہ السلام)

دسویں امام : حضرت علی بن محمد نقی (علیہ السلام)

گیارہویں امام : حضرت حسن بن علی عسکری (علیہ السلام)

بارہویں امام : حضرت محمد بن حسن المہدی (عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف) [102]

اور بارہویں امام لوگوں کی نظروں سے غائب ہیں اور جب حکم خدا ہوگا تو آپ ظہور فرمائیں گے ” اور ظلم و جور سے بھری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔“ [103]

لیکن امام مہدی کے سلسلہ میں بہت سے لوگوں نے عجیب و غریب اور بے جا اعتراضات کئے ہیں اور آپ کی ”غیبت“ کے بارے میں بہت زیادہ بے ہودہ گفتگو کی ہے جس کی بنا پر سیاہ بادلوں نے حقیقت پر پردہ ڈال دیا اور انسان صحیح طریقہ پر حقیقت کی پہچان نہ کر سکا، جبکہ بعض مخلص مؤلفین نے اس سلسلہ میں غور و خوض سے کام نہیں لیا اس خوف سے کہ یہ سلسلہ بہت مشکل ہے ، جبکہ مخالفین اور منکرین اس سلسلہ میں بہت زیادہ مذاق اڑانے کی غرض سے خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے اس موضوع کو نابود کر دیا اور جس کو یہ لوگ بہت بڑا اسلحہ سمجھتے ہیں، کیونکہ ان کا خیال خام یہ ہے کہ ہماری یہ باتیں

نہایت استدلال اور منطق پر استوار ہیں جن کی کوئی رد نہیں کر سکتا۔

اسی طرح بعض لوگوں نے ”مہدی و مہدویت“ کے بارے میں علمی استدلال سے بحث نہیں کی ہے اور نہ ہی خاص موضوع کو واضح کیا ہے چنانچہ ایسے خیالات کے قائل ہو گئے ہیں کہ عقل و منطق سے دور ہیں۔
قارئین کرام ! اس کتاب میں ہماری روش اسی موضوع کے تحت ہوگی تاکہ ہم بھی ان اشکالات سے دور رہیں جن میں دوسرے لوگ گرفتار ہوئے ہیں۔

لہذا ہم اس کتاب میں اپنے طریقہ کی بنا پر احادیث کو تین حصوں میں تقسیم کریں گے :

۱۔ وہ احادیث جن میں نظریہ ”مہدویت“ کو بیان کیا گیا ہے اور وہ کس طرح اسلام سے ارتباط رکھتی ہیں۔

۲۔ وہ احادیث نبوی جن میں امام ”مہدی“ کو معین کیا گیا۔

۳۔ وہ احادیث جن میں امکان ”غیبت“ پر بحث کی گئی ہے اور غیبت پر دلالت کرتی ہیں۔

چنانچہ ان تمام احادیث کی وضاحت کرنے کے بعد حقیقت واضح ہو جائے گی، اور اس کو وہ تمام ہی لوگ جو اپنی ہوی و ہوس اور خود غرضی کے خواہاں نہ ہوں؛ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔

اگر ہم تاریخ پر ایک سرسری نظر ڈالیں (خصوصاً اگر تاریخ ادیان کو ملاحظہ کریں) تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ

”مہدویت“ کا عقیدہ صرف اور صرف شیعہ حضرات سے ہی مخصوص نہیں ہے اور نہ ہی ان کی ایجاد ہے (جیسا کہ بعض مولفین نے کہا ہے کہ مہدویت کا عقیدہ صرف شیعوں کی ایجاد ہے) بلکہ ہم تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ عقیدہ مسلمانوں سے بھی مخصوص نہیں ہے بلکہ دوسرے آسمانی ادیان بھی اس عقیدہ میں شریک ہیں۔

کیونکہ یہود و نصاریٰ بھی ایک ایسے مصلح منتظر کا عقیدہ رکھتے ہیں جو آخر الزمان میں آنے گا جس کا نام ”ایلیاہ“ ہوگا (یہ تھا یہودیوں کا نظریہ) جبکہ عیسائیوں کے نزدیک وہ مصلح منتظر حضرت عیسیٰ بن مریم ہونگے۔

اسی طرح دیگر مسلمان بھی اپنے مذہبی اختلاف کے باوجود اسی چیز کا اقرار کرتے ہیں جبکہ شیعہ امامی اور کیسانہ

اور اسماعیلیہ ”امام مہدی“ کا عقیدہ رکھتے ہیں اور اس کو ضروریات مذہب سے شمار کرتے ہیں، اسی طرح اہل سنت حضرات اپنے ائمہ اور علماء حدیث کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں، جن میں سے بعض لوگوں نے مہدویت کا دعویٰ بھی کیا ہے جیسا کہ مغرب، لیبی اور سوڈان میں اس طرح کے واقعات رونما ہوئے ہیں کہ اہل سنت کے بعض بڑے بڑے علماء نے اپنے کو ”مہدی مصلح“ کہلوا یا۔

نیز اسی طرح کا عقیدہ تینوں آسمانی ادیان میں ملتا ہے۔

اسی طرح یہ عقیدہ شیعہ حضرات میں، دوسرے مسلمان بھائیوں کی طرح پایا جاتا ہے اور امام مہدی کے بارے میں ان کا وہی عقیدہ ہے جس کو ڈاکٹر احمد امین صاحب نے اہل سنت کے نظریہ کو بیان کیا ہے کہ:

”اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک آخرالزمان میں اہل بیت (ع) سے ایک شخص ظاہر نہ ہو جائے جو دین کی نصرت کرے گا اور عدل وانصاف کو عام کر دے گا، تمام مسلمان اس کی اتباع و پیروی کریں گے اور تمام اسلامی ممالک پر حکومت کرے گا جس کا نام ”مہدی“ ہوگا۔ [104]

شیعہ حضرات بھی وہی کہتے ہیں جو شیخ عبد العزیز بن باز رئیس جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کہتے ہیں، چنانچہ موصوف فرماتے ہیں:

”(حضرت) مہدی کا مسئلہ معلوم ہے کیونکہ ان کے سلسلہ میں احادیث مستفیض بلکہ متواتر ہیں جو ایک دوسرے کی کمک کرتی ہوئی اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ واقعاً مہدی موعود ہیں اور ان کا ظہور حق ہے۔“ [105]

قارئین کرام! یہاں تک یہ بات واضح ہو گئی کہ ”نظریہ مہدویت“ ایک صحیح نظریہ ہے جیسا کہ معاصر کاتب مصری عبد الحسیب طہ حمیدہ کہتے ہیں [106]

لیکن واقعاً تعجب خیز ہے کہ جناب عبد الحسیب صاحب اس بات کی طرف متوجہ نہیں ہوئے کہ خود پہلے نظریہ مہدویت کو صحیح مان چکے ہیں کیونکہ ان کا بعد کا نظریہ پہلے نظریہ کے مخالف ہے جبکہ اس سے پہلے انہوں نے یہ بھی کہہ ڈالا تھا کہ ”مہدویت کا نظریہ ایک ایسا نظریہ ہے جو یہودیوں سے لیا گیا ہے اور جس کا اسلام سے کوئی سروکار نہیں ہے“ [107]

کیونکہ موصوف اپنی اس عبارت سے صرف اور صرف شیعوں پر تہمت لگانا چاہتے ہیں کہ شیعوں کے عقائد یہودیوں سے لئے گئے ہیں، لیکن موصوف نے اپنے اس اعتراض سے تمام مسلمانوں پر تہمت لگائی ہے (جبکہ اس بات کی طرف متوجہ بھی نہیں ہیں) کیونکہ ان کی ان دونوں بات میں واضح طور پر ٹکراؤ ہے کیونکہ پہلے انہوں نے نظریہ مہدویت کو صحیح تسلیم کیا لیکن بعد میں اس کو یہودیوں کے عقائد میں سے کہہ ڈالا، چنانچہ آپ حضرات نے بھی اندازہ لگایا لیا ہوگا کہ موصوف کا اتنی جلدی نظریات کا تبدیل کرنا ان کی بد نیتی اور تعصب پر دلالت کرتا ہے کیونکہ تاریخ کا مطالعہ کرنے والے حضرات پر یہ بات واضح ہے کہ عبد اللہ ابن سبا نامی شخص کا تاریخی وجود ہی نہیں بلکہ یہ صرف خیالی اور جعلی نام ہے اور صرف اس کے نام سے مختلف عقائد منسوب کر دئے گئے ہیں جو سب کے نزدیک معلوم ہیں کہ یہ سب کچھ جعلی اور صرف افسانہ ہے، اور شاید یہ سب اس وجہ سے ہو کہ صدر اسلام میں عبد اللہ بن سبا کا نام بہت زیادہ زبان زدہ خاص و عام تھا اور اس سے مراد رسول اسلام صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کے جلیل القدر صحابی جناب عمار یاسر ہوتے تھے جیسا کہ بعض مولفین نے اس چیز کی طرف اشارہ بھی کیا ہے۔ [108]

خلاصہ بحث یہ ہوا کہ ”نظریہ مہدویت“ شیعوں کی ایجاد کردہ نہیں ہے اور نہ ہی اس سلسلہ میں یہود و غیر یہود کی اتباع کرتے ہیں بلکہ اس سلسلہ میں تینوں آسمانی ادیان (یہودی، عیسائی اور اسلام) نے بشارت دی ہے، اور اسلام نے اس سلسلہ میں عملی طور پر مزید تاکید کی ہے، چنانچہ تمام مسلمانوں نے اس مسئلہ کو قبول کیا ہے اور اس بارے میں احادیث نقل کی ہیں اور ان پر یقین کامل رکھتے ہیں۔

لہذا ان تمام باتوں کو ”شیعہ حضرات کی گمراہی اور بدعتیں“ کہنا ممکن نہیں ہے اور اس قول پر یقین کرنا ناممکن ہے، بلکہ یہ ایک ایسا صحیح عقیدہ ہے جو عقائد اسلام کی حقیقت اور احادیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم سے اخذ شدہ ہے جس کا انسان انکار ہی نہیں کر سکتا۔

چنانچہ اس حقیقت کا خلاصہ عراقی سنی عالم جناب شیخ صفاء الدین آل شیخ نے یوں کیا ہے:

”حضرت امام مہدی منتظر کے بارے میں احادیث اس قدر زیادہ ہیں کہ انسان کو اطمینان حاصل ہو جاتا ہے کہ ”وہ آخر الزمان میں ظاہر ہوں گے اور اسلام کو اس کی صحیح حالت پر پلٹادیں گے، اور دین و ایمان کی قوت اور رونق کو بھی پلٹادیں گے اسی طرح دین کی رونق کو بھی لوٹادیں گے“

چنانچہ اس طرح کی روایت بغیر کسی شک و شبہ کے متواتر ہیں بلکہ ان سے کم بھی ہوتیں تب بھی علم اصول کی

اصطلاح کی بنا پر ان کو متواتر کہنا صحیح تھا۔

قارئین کرام! حضرت امام مہدی کے بارے میں صاف صاف روایات موجود ہیں اور ان کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے کیونکہ علماء اہل سنت نے اس سلسلہ میں بہت سی روایات نقل کی ہیں جیسا کہ برزنجی صاحب نے ”الاشاعة لاشتراط الساعة“ میں، جناب آلوسی صاحب نے اپنی تفسیر میں، ترمذی صاحب، ابو داؤد، ابن ماجہ، حاکم، ابویعلیٰ، طبرانی عبد الرازق، ابن حنبل، مسلم، ابونعیم، ابن عساکر، بیہقی، تاریخ بغداد، دارقطنی، ردیانی و نعیم بن حماد نے اپنی کتاب ”الفتن“ میں اور اسی طرح ابن ابی شیبہ، ابونعیم الکوفی، البزار، دیلمی، عبد الجبار الخولانی نے اپنی تاریخ میں، جوینی، ابن حبان، ابو عمرو الدانی نے اپنی سنن میں۔۔۔

خلاصہ مذکورہ حضرات وغیرہ نے لکھا ہے کہ (امام مہدی) کے ظہور پر ایمان رکھنا ضروری ہے کیونکہ ان کے ظہور پر اعتقاد رکھنا حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کی احادیث کی تصدیق کرنا ہے۔ [109]

قارئین کرام! اکثر علماء اسلام نے مہدویت کے بارے میں اقرار کیا ہے اور اس سلسلہ میں اخبار و روایات کی تصحیح کی خاطر کتابیں تالیف کی ہیں تاکہ زمانہ پر حقیقت واضح ہو جائے اور اس حقیقت کو لوگوں کے سامنے پیش کریں جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم نے پیش کیا ہے، لہذا ہم مثال کے طور پر چند مولفین کے نام پیش کرتے ہیں، اگرچہ مولفین کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے جس کو ہم بیان کرتے ہیں:

۱۔ عباد بن یعقوب الرواجنی متوفی ۲۵۰ھ نے کتاب ”اخبار المہدی“ میں۔
۲۔ ابو نعیم اصفہانی متوفی ۴۳۰ھ نے کتاب ”اربعین حدیثا فی امر المہدی“ [110] و کتاب ”مناقب المہدی“ [111] و کتاب ”نعت المہدی“ میں۔

۳۔ محمد بن یوسف کنجی شافعی متوفی ۶۵۸ھ نے کتاب ”البيان فی اخبار صاحب الزمان“ میں۔

۴۔ یوسف بن یحٰی سلمی شافعی متوفی ۶۸۵ھ نے کتاب ”عقد الدرر فی اخبار المہدی المنتظر“ میں۔ [112]

۵۔ ابن قیم جوزی متوفی ۷۵۱ھ نے کتاب ”المہدی“ میں۔

۶۔ ابن حجر ہیتمی شافعی متوفی ۸۵۲ھ نے کتاب ”القول المختصر فی علامات المہدی المنتظر“ میں [113]

۷۔ جلال الدین سیوطی متوفی ۹۱۱ھ نے کتاب ”العرف الوردی فی اخبار المہدی“ جو شایع شدہ بھی ہے اسی طرح دوسری کتاب ”علامات المہدی“ مینبھی۔

۸۔ ابن کمال پاشا حنفی متوفی ۹۴۰ھ نے کتاب ”تلخیص البیان فی علامات مہدی آخر الزمان“ میں [114]

۹۔ محمد بن طولون دمشقی متوفی ۹۵۳ھ نے کتاب ”المہدی الی ماورد فی المہدی“ میں۔ [115]

۱۰۔ علی بن حسام الدین متقی ہندی متوفی ۹۷۵ھ نے کتاب ”البرہان فی علامات مہدی آخر الزمان“ اور کتاب ”تلخیص البیان فی اخبار مہدی آخر الزمان“ میں۔ [116]

۱۱۔ علی قاری حنفی متوفی ۱۰۱۴ھ نے کتاب ”الرد علی من حکم وقضی ان المہدی جاء ومضی“ و کتاب ”المشرب الوردی فی اخبار المہدی“ میں۔ [117]

۱۲۔ مرعی بن یوسف الکریمی حنبلی متوفی ۱۰۳۱ھ نے کتاب ”فراند فوائد الفکر فی الامام المہدی المنتظر“ میں [118]

۱۳۔ قاضی محمد بن علی شوکانی متوفی ۱۲۵۰ھ نے کتاب ”التوضیح فی تواتر ما جاء فی المہدی المنتظر والدجال والمسیح“ میں۔ [119]

۱۴۔ رشید الراشد التادفی حلبی (معاصر) نے کتاب ”تنویر الرجال فی ظہور المہدی والدجال“ میں جو شایع شدہ بھی ہے۔ قارئین کرام! یہ تھے چند اہل سنت مولف جنہوں نے حضرت امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں احادیث نقل کی اور کتابیں لکھیں ہیں۔

اسی طرح شعراء کرام نے بھی حضرت مہدی علیہ السلام کے بارے میں اپنے اپنے اشعار میں مہدی اور مہدویت کی طرف اشارہ کیا ہے چنانچہ انہوں نے اپنے اشعار و قصائد میں حضرت مہدی کی معرفت، ان کے ظہور اور ان کے وجود کی ضرورت کو بیان کیا ہے جن کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے، لہذا ہم یہاں پر چند شعراء کے اشعار بطور مثال پیش کرتے ہیں:

۱۔ کمیت بن زید اسدی متوفی ۱۲۶ھ کہتے ہیں:

متیٰ یقوم الحق فیکم متیٰ یقوم مہدیکم الثانی [120]

کب ہمارے درمیان حق آئے گا اور کب ہمارا مہدی قیام کرے گا۔

۲۔ اسماعیل بن محمد حمیری متوفی ۱۷۳ھ کہتے ہیں:

بأن وليّ الامر والقائم الذي تطلع نفسي نحوه بتطرب

له غيبة لابد من أن يغيبها صلى عليه الله من متغيب

فيمكث حيناً ثم يظهر حينه فيملاً عدلاً كل شرق ومغرب [121]

ولی امر قائم منتظر کے لئے میرا دل خوشحالی سے انتظار کرتا ہے۔

ان کے لئے غیبت ضروری ہے پس اس غائب پر خدا کا درود و سلام ہو۔

وہ پردہ غیب سے ظاہر ہونگے تو مشرق و مغرب (پوری دنیا) کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔

۳۔ دعبل خزاعی متوفی ۲۴۶ھ کہتے ہیں:

خروج امام لا محالة خارج يقوم على اسم الله والبركات

يميز فينا كل حق وباطل ويجزي على النعماء والنقمة [122]

امام کا ظہور (ایک روز) حتمی اور ضروری ہے اور آپ خدا کے نام اور اس کی برکتوں کے ساتھ ظہور کریں گے۔

اور آپ کے ظہور کے وقت حق و باطل الگ الگ ہو جائے گا اور نعمت و نعمت کے لحاظ سے جزا دیں گے۔

۴۔ مہیار دیلمی متوفی ۴۲۸ھ کہتے ہیں:

عسى الدهر يشفي غداً من عداك قلب مغيط بهم مكمد

عسى سطوة الحق تعلقو المحال عسى يُغلب النقص بالسود

بسمعي لقانمكم دعوة يلبي لها كل مستجد [123]

ہم اس دن کے منتظر ہیں کہ جب آپ کے دشمن ہلاک ہونگے اور ہم خوشحال۔

عنقریب وہ دن آنے والا ہے جب حق باطل پر اور کمزور متکبروں پر غلبہ حاصل کریں گے۔

اور جب ہمارے کانوں میں حضرت قائم (ع) کی آواز آئے گی تو ہم سب ان کی آواز پر لبیک کہیں گے۔

۵۔ ابن منیر طرابلسی متوفی ۵۴۸ھ مخالف کا مسخرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں:

واليت آل امية الطهر الميامين الغرر

واكذب الراوى وأطعن ن في ظهور المنتظر [124]

میں آل امیہ کو دوست رکھتا ہوں جن کے صفات عالی ہیں!!

اور میں اس راوی کی تکذیب کرتا ہوں جو ظہور مہدی کے انتظار میں کہتا ہے!!

۶۔ محمد بن طلحہ شافعی متوفی ۶۵۲ھ کہتے ہیں:

وقد قال رسول الله قولا قد روينا

وقد ابداه بالنسبة والوصف و سماء

يكفى قوله ”مَنَى“ لاشراق محياه

ومن بضعت الزهراء مرساه ومسراه

فمن قالوا هو المهدى ما مانوا بما فاهوا [125]

بلا شبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ و سلمنے (امام مہدی کے بارے میں ارشاد فرمایا جس کو ہم نے بیان کیا۔ چنانچہ

آنحضرت صلی اللہ علیہ و آلہ و سلمنے آپ کی نسبت، اوصاف اور نام بھی بیان کیا ہے۔

آپ کی شان میں لفظ ”مَنَى“ کہنا ہی آپ کی عظمت پر دلالت کرتا ہے۔ حضرت زہرا (ع) آپ کا ایک جزء ہیں جن سے آپ

باہر جاتے وقت اور واپس آتے وقت (سب سے پہلے) ملاقات کیا کرتے تھے۔ جو افراد حضرت مہدی کے بارے میں کہتے

ہیں وہ کوئی نئی چیز پیش نہیں کرتے (بلکہ یہ حقیقت تو پہلے سے معلوم شدہ ہے)

۷۔ ابن ابی الحدید معتزلی متوفی ۶۵۶ھ کہتے ہیں:

ولقد علمت بانہ لا بد من مہدیکم ولیومہ أتوفع

یحمیہ من جند الالہ کتائب کالیم أقبل زاحراً يتدفع

فيها لآل أبي الحديد صوارم مشهورة ورمأخ خط شرع [126]

مجھے امام مہدی پر یقین ہے اور ان کے ظہور کا انتظار ہے۔ لشکر خدا کے سپاہی امام زمانہ کی اس طرح حمایت کریں گے جس طرح دریا کی لہریں اٹھتی ہیں۔

اس وقت آل ابی الحدید تیر و تلوار کے ساتھ آپ کی حمایت میں جنگ کرے گی۔

۸۔ شمس الدین محمد بن طولون حنفی دمشقی متوفی ۹۵۳ھ، موصوف ار جوزہ کے ضمن میں فرماتے ہیں جس کو بارہ اماموں کی شان میں کہا ہے: والعسکری الحسن المطہر محمد المہدی سوف یظہر [127]

امام حسن عسکری علیہ السلام کے بعد حضرت مہدی ظاہر ہوں گے۔

۹۔ عبد اللہ بن علوی الحداد ترمیزی شافعی متوفی ۱۱۳۲ھ فرماتے ہیں:

محمد المہدی خلیفۃ ربنا امام المہدی بالقسط قامت ممالکہ

کأني به بين المقام وركنها يبایعه من كل حزب مبارکہ

حضرت امام مہدی ہمارے رب کے خلیفہ ہیں جن کی وجہ سے پوری دنیا عدل وانصاف سے بھر جائے گی۔ اور جب آپ رکن ومقام کے درمیان کھڑے ہوں گے اس وقت ہر گروہ آپ کی بیعت کرتا ہوا نظر آئے گا۔

ایک دوسرے مقام پر فرماتے ہیں:

ومنا امام حان حین خروجہ بأمر اللہ خیر قیام

فیملوہا بالحق والعدل والہدی کما ملئت جوراً بظلم طغام [128]

ہمارے امام کے ظہور کا وقت نزدیک ہے جو خدا کے حکم سے بہترین قیام کریں گے۔ چنانچہ آپ ظلم وجور سے بھری دنیا کو عدل وانصاف سے بھر دیں گے۔

دوسرا مرحلہ: مہدی کون ہیں؟

حضرت مہدی (ع) کی معرفت

قارئین کرام! اسلام نے یہودیوں کے اس نظریہ کو باطل قرار دیا ہے کہ ”ایلیا“ ہی مصلح منتظر ہے، اسی طرح نصاریٰ کا جناب عیسیٰ (ع) کو مصلح منتظر ماننے کو بھی باطل قرار دیا ہے، نیز اسی طرح کیسانہ کا محمد بن حنفیہ کا، نیز اسماعیلیوں کا جناب اسماعیل بن جعفر کا مصلح منتظر ماننے کو باطل اور بے بنیاد قرار دیا ہے کیونکہ محمد بن حنفیہ اور اسماعیل بن جعفر زندہ نہیں ہیں۔

لہذا اب فقط شیعہ اور سنی حضرات کے درمیان یہ اختلاف باقی ہے کہ مہدی کون ہے؟

چنانچہ اہل سنت کا نظریہ یہ ہے کہ مہدی آخری زمانہ میں تلوار کے ساتھ ظاہر ہونگے کیونکہ اس سلسلہ میں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کی روایات بہت زیادہ ہیں جو تواتر کی حد تک پہنچی ہوئی ہیں جن میں مہدی منتظر کی بشارت دی گئی ہے اور فرمایا ہے کہ وہ میرے اہل بیت میں سے ہوں گے اور یہ کہ وہ سات سال حکومت کریں گے نیز وہ زمین کو عدل وانصاف سے بھر دیں گے، ان کے ساتھ جناب عیسیٰ (ع) بھی ہونگے اور جناب عیسیٰ (ع) ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ [129]

لیکن شیعوں کا نظریہ یہ ہے کہ امام مہدی آخری زمانہ میں ظاہر ہونگے ان کا نسب علوی ہوگا ان کے ہاتھ میں تلوار ہوگی اور وہ ظلم وجور سے بھری دنیا کو عدل وانصاف سے بھر دیں گے اور پوری دنیا میں اسلام کا بول وبالا ہوگا۔ دونوں حضرات کے نظریات کا خلاصہ آپ نے ملاحظہ فرمایا، دونوں حضرت مہدی کے ظہور کے قائل ہیں تو پھر ان دونوں میں اختلاف کیا ہے؟

تو عرض خدمت ہے کہ اختلاف صرف اتنا ہے کہ اہل سنت کا اعتقاد یہ ہے کہ وہ آخری زمانہ میں پیدا ہوں گے یعنی وہ اس وقت موجود نہیں ہیں اور یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ کب پیدا ہوں گے ان کے باپ کون ہوں گے!! اسی نظریہ کے تحت ”سنوسی“ نے لیبی میں اور عبد الرحمن نے سوڈان میں تلوار کے ذریعہ قیام کیا اور مہدویت کا دعویٰ کر ڈالا۔

لیکن شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت مہدی: محمد بن الحسن بن علی بن محمد بن علی بن موسیٰ بن جعفر بن محمد بن علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب (علیہم السلام) ہیں اور آپ اس دنیا میں موجود ہیں لیکن کوئی ان کو دیکھ نہیں پاتا۔ اور یہی دونوں فریق میں نقطہ اختلاف ہے۔

اور چونکہ مدعی کے پاس دلیل کا ہونا ضروری ہوتا ہے (جیسا کہ فقہی قانون بھی کہتا ہے) لہذا ہم یہاں پر کچھ ایسے دلائل پیش کرتے ہیں جن کے ذریعہ شیعہ حضرات اپنے اس عقیدہ کو ثابت کرتے ہیں نیز منکرین کی طرف سے بیان شدہ

دلائل کی بھی رد کریں گے تاکہ صاحبان علم و بصیرت پر حقیقت بالکل واضح اور روشن ہو جائے۔ اور چونکہ شیعوں کا عقیدہ ہے کہ امامت الہی منصب ہوتا ہے جس میں نص اور تعین کا ہونا ضروری ہوتا ہے لہذا منطقی و احادیث کے مستحکم دلائل کی بنا پر شیعہ حضرات امامت حضرت مہدی پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہاں پر کوئی شخص یہ سوال کرسکتا ہے کہ وہ احادیث جن کے ذریعہ آپ امام مہدی کی امامت پر ایمان رکھتے ہیں کہاں ہیں اور ان کے راوی کون کون ہیں؟

تو ہم جواب میں اس بات کی طرف اشارہ کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ ایک یادو حدیث نہیں ہیں بلکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کی بہت سی احادیث ہیں جن کو اکثر صحابہ نے نقل کیا ہے اور بہت سے حفاظ نے روایت کیا ہے اور اس قدر روایت و تواتر کے پیش نظر کسی کو ان احادیث کی صحت پر شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہتی۔ اس سلسلہ میں مزید دقت اور موضوع کی اہمیت کے پیش نظر ہم ان احادیث کو سند و دلالت کے لحاظ سے تین حصوں میں تقسیم کرتے ہیں:

۱۔ وہ احادیث جن کی سند صحیح ہے اور ان کی دلالت بھی واضح ہے نیز ان میں کوئی شک و شبہ بھی نہیں ہے، ائمہ حدیث اور بڑے بڑے حفاظ نے ان احادیث کے حسن و صحت کا اقرار کیا ہے، اور بعض نے ان کی صحت کو بخاری اور مسلم میں ہونے کو شرط کیا ہے لہذا ان احادیث کے مطابق عمل کرنا اور ان پر اعتقاد رکھنا ضروری ہے۔
 ۲۔ وہ احادیث جو دلالت کے اعتبار سے صحیح ہیں لیکن ان کی سند ضعیف ہے، ان احادیث پر بھی عمل کرنا ضروری ہے کیونکہ علم حدیث کے قواعد کے مطابق ان احادیث کا ضعف سند پہلی قسم کے ذریعہ جبران ہو جاتا ہے اور راکثر مشہور علماء کرام نے ان پر عمل کیا ہے بلکہ ان کے مضمون پر اجماع ہے۔
 ۳۔ وہ احادیث جن میں بعض صحیح ہیں اور بعض ضعیف، لیکن یہ احادیث متواتر احادیث کے مخالف ہیں لہذا اگر ان کی تاویل ممکن نہ ہو تو پھر ان پر عمل نہیں کیا جاسکتا اور ان کو چھوڑ دینا ضروری ہے مثلاً جس طرح یہ احادیث جو دلالت کرتی ہیں کہ ”حضرت مہدی کا نام احمد ہے یا امام مہدی کے والد کا نام رسول اللہ (ص) کے پدر بزرگوار کے نام پر ہوگا یا آپ ابو محمد حسن زکی کی اولاد سے ہونگے“ کیونکہ یہ احادیث شاذ اور نادر ہیں اور مشہور نے ان سے اعراض کیا ہے یعنی ان کے مطابق عمل نہیں کیا۔ [130]

لہذا قسم اول اور قسم دوم باقی بچتی ہیں جن پر عمل کیا جانا چاہئے جو مختلف طریقہ سے ایک ہی مقصد تک پہنچاتی ہیں اگرچہ الفاظ مختلف ہیں لیکن سب ایک ہی ہدف کی طرف راہنمائی کرتی ہیں، لہذا ہم یہاں پر ان احادیث کا خلاصہ پیش کرتے ہیں:

وہ احادیث جن میں کہا گیا ہے کہ حضرت مہدی قریش سے ہوں گے:
 احمد اور ماوردی نے روایت کی ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم نے فرمایا:
 ”ابشروا بالمہدی، رجل من قریش من عترتی، یخرج فی اختلاف من الناس وزلزال، فیملأ الارض عدلاً وقسطاً کما ملئت ظلماً وجوراً“ [131]

(میں تمہیں مہدی کے بارے میں بشارت دیتا ہوں جو قریش اور میرے عترت سے ہوں گے وہ لوگوں کے اختلاف اور تفرقہ کے وقت ظاہر ہونگے اور ظلم و جور سے بھری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔)
 بعض احادیث میں امام مہدی کو اولاد عبد المطلب سے بتایا گیا ہے:

ابن ماجہ نے اپنی سند کے ساتھ جناب انس بن مالک سے نقل کیا ہے کہ انس کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے:
 ”نحن ولد عبد المطلب سادة اهل الجنة انا وحمزه وعلی وجعفر والحسن والحسین والمہدی“ [132]
 (ہم اولاد عبد المطلب اہل بہشت کے سردار ہیں: میں، جناب حمزہ حضرت علی جناب جعفر امام حسن و امام حسین اور امام مہدی (علیہم السلام)

جبکہ بعض احادیث کا بیان ہے کہ امام مہدی از آل محمد ہوں گے:
 ”قال رسول اللہ (ص) یخرج فی آخر الزمان رجل من ولدی اسمہ کاسمی وکنیتہ ککنیتہ، یملأ الارض عدلاً کما ملئت جوراً
 فذلک هو المہدی“ (وہذا حدیث مشہور) [133]

(حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم نے فرمایا: میری اولاد میں سے ایک شخص ظاہر ہوگا جس کا نام میرے نام پر جس کی کنیت میری کنیت پر ہوگی اور وہ ظلم و جور سے بھری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیگا اور وہ مہدی ہوگا، اور یہ حدیث مشہور ہے۔ [134]

اور بعض کا بیان ہے کہ مہدی میری عترت میں سے ہونگے:

ابوداؤد نے اپنی سند کے ذریعہ جناب ام سلمہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے فرمایا:

”سمعت رسول اللہ (ص) يقول المہدی من عترتی“ [135]

(میں نے رسول اللہ سنا کہ مہدی میری عترت سے ہوں گے)

بعض احادیث میں امام مہدی کو اہل بیت سے بتایا گیا ہے:

قال النبی (ص) لولم یبق من الدهر الا یوم لبعث اللہ رجلا من اہل بیتی یملوها عدلا کما ملنت جوراً [136]

(حضرت رسول اسلام صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم نے فرمایا کہ اگر (قیامت میں) ایک روز بھی باقی رہ جائے تو خداوند عالم میرے اہل بیت سے ایک شخص کو ظاہر کرے گا جو ظلم و جور سے بھری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا)

جبکہ بعض روایات، امام مہدی کو نسل علی علیہ السلام سے بتاتی ہیں:

سعید بن جبیر نے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم نے فرمایا:

”ان علیا وصی، و من ولده القائم المنتظر المہدی الذی یملا الارض قسطاً و عدلاً کما ملنت جوراً و ظلماً“ [137]

(بے شک علی میرے وصی ہیں اور ان ہی کی نسل سے قائم منتظر مہدی ہوں گے جو ظلم و جور سے بھری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے)

جبکہ بعض روایات میں اولاد فاطمہ سلام اللہ علیہا سے بتایا گیا ہے:

مسلم، ابوداؤد، نسائی، ابن ماجہ، بیہقی وغیرہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم نے فرمایا:

”المہدی من عترتی من ولد فاطمة“ [138]

(مہدی میری عترت، جناب فاطمہ (ع) کی اولاد سے ہوں گے)

اور بعض روایات میں آیا ہے کہ امام حسین کی اولاد میں سے ہوں گے:

”قال رسول اللہ (ص) لا تذهب الدنيا حتی یقوم بامتی رجل من ولد الحسین یملا الارض عدلاً کما ملنت ظلماً“ [139]

(حضرت رسول اسلام صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم نے فرمایا: جب تک حسین کی اولاد سے میری امت میں ایک شخص ظہور نہ کر لے اس وقت تک قیامت نہیں آسکتی اور وہ ظلم و جور سے بھری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا)

بعض روایت میں آیا ہے کہ ذریت امام حسین علیہ السلام سے نہم ہوں گے:

”عن سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ قال دخلت علی النبی (ص) فاذا الحسین علی فخذیه هو یقبل خدیہ ویلثم فاه ویقول انت سید ابن سید اخو سید وانت امام ابن امام اخو امام و انت حجة ابن حجة اخو حجة تسعة، تاسعهم قائمهم المہدی [140]

(جناب فارسی راوی ہیں کہ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کی خدمت عالیہ میں مشرف ہوا تو دیکھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام آپ کی آغوش میں بیٹھے ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم آپ کے رخسار اور منہ کا بوسہ لے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں تم سید، سید کے بیٹے اور سید کے بھائی ہو۔ تم امام، امام کے بیٹے، اور امام کے بھائی ہو۔ تم حجت، حجت کے بیٹے، حجت کے بھائی اور نو حجتوں کے باپ ہو جن کا نواں مہدی ہوگا)

بعض روایات میں بارہ اوصیا، بارہ ائمہ، بارہ خلیفہ بیان ہوا ہے:

”...ان وصی علی بن ابی طالب وبعده سبطای الحسن والحسین تتلوہ تسعة ائمہ من صلب الحسین، قال: یامحمد قسمم لی، قال: اذا مضی الحسین فابنہ علی، فاذا مضی علی فابنہ محمد فاذا مضی محمد فابنہ جعفر، فاذا مضی جعفر فابنہ موسی فاذا مضی موسی فابنہ علی فاذا مضی علی فابنہ محمد فاذا مضی محمد فابنہ علی فاذا مضی علی فابنہ الحسن فاذا مضی الحسن فابنہ الحجة محمد المہدی فہولاء اثنا عشر“ [141]

(میرے وصی علی ابن ابی طالب ہیں ان کے بعد میرے دونوں نواسے حسن و حسین (ع) ہیں اور ان کے بعد حسین کی نسل سے ۹ / وصی ہوں گے (سائل سے سوال کیا) یا رسول اللہ آپ ان کے بھی نام بیان فرمائیں، تب رسول اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم نے فرمایا:

جب امام حسین گذر جائیں گے تو ان کے فرزند علی (زین العابدین) اور جب علی گذر جائیں گے تو ان کے فرزند محمد (باقر) اور جب محمد گذر جائیں گے تو ان کے فرزند جعفر (صادق) اور جب جعفر گذر جائیں گے تو ان کے فرزند موسیٰ (کاظم) اور جب موسیٰ گذر جائیں گے تو ان کے فرزند علی (رضا) اور جب علی (رضا) گذر جائیں گے تو ان کے فرزند محمد (تقی) اور جب محمد گذر جائیں گے تو ان کے فرزند علی (نقی) اور جب محمد گذر جائیں گے تو ان کے فرزند حسن (عسکری) اور جب حسن گذر جائیں گے تو ان کے فرزند حجت محمد مہدی (علیہم السلام) ہوں گے بس یہی میرے وصی

بارہ ہیں۔“

یحییٰ بن الحسن نے کتاب عمدہ میں اس حدیث کے ۲۰/ طریقے نقل کئے ہیں کہ رسول اسلام کے بعد ۱۲ خلیفہ ہوں گے جو سب کے سب قریش سے ہوں گے اور مذکورہ بیس طریقے درج ذیل کتابوں میں اس طرح ہیں :

صیح بخاری میں ۳/ طریقے -

صیح مسلم میں ۹/ طریقے -

سنن ابی داؤدمیں ۳/ طریقے -

سنن ترمذی میں ایک طریقہ -

اور حمیدی میں ۳/ طریقے -

اور بعض روایات کے مطابق مہدی (ع)، حسن عسکری (ع) کے فرزند ہوں گے -

مناقب میں جابر بن عبد اللہ انصاری ، حضرت رسول اسلام صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم سے روایت کرتے ہیں:

”...فبعده ابنہ الحسن یدعی العسکری فبعده ابنہ محمد یدعی بالمہدی و القائم والحجة فیغیب ثم یخرج فاذا خرج یملا الارض قسطا وعدلا کما ملئت جورا وظلما“ [142]

(آنحضرت صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم ایک حدیث کے ضمن میں فرمایا: ان کے بعد ان کے فرزند حسن عسکری ان کے بعد ان کے فرزند محمد مہدی والقائم والحجة ہیں پس وہ ہونے کے بعد ظاہر ہوں گے اور ظلم و جور سے بھری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے -)

قارئین کرام ! مذکورہ تمام احادیث کو جمع کرنے سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اس امت کے مہدی امام حسن عسکری کے فرزند ہیں چنانچہ اس مسلم نتیجہ سے کوئی گریز نہیں کر سکتا -

اس حقیقت کو مزید واضح کرنے کے لئے ضروری ہے کہ ان اصحاب کے اسماء گرامی کو بیان کیا جائے جنہوں نے حضرت مہدی سے متعلق احادیث نقل کی ہے اور چونکہ ہر روایت کے تمام افراد کو اس مختصر کتاب میں بیان نہیں کیا جاسکتا -

(لہذا صرف راوی کو بیان کرتے ہیں)

۱) ابو امامۃ الباہلی -

۲) ابو ایوب الانصاری -

۳) ابو سعید خدری

۴) ابو سلیمان راعی رسول اللہ (ص) -

۵) ابو الطفیل -

۶) ابو ہریرہ -

۷) ام حبیبہ ام المومنین -

۸) ام سلمہ ام المومنین -

۹) انس بن مالک -

۱۰) ثوبان (غلام رسول) -

۱۱) جابر بن سمرہ -

۱۲) جابر بن عبد اللہ انصاری -

۱۳) حذیفہ الیمانی -

۱۴) سلمان فارسی -

۱۵) شہر بن حوشب -

۱۶) طلحہ بن عبید اللہ -

۱۷) عائشہ ام المومنین -

۱۸) عبد الرحمن بن عوف -

۱۹) عبد اللہ بن الحارث بن حمزہ -

۲۰) عبد اللہ بن عباس -

۲۱) عبد اللہ بن عمر -

۲۲) عبد اللہ بن عمرو بن العاص -

- ۲۳) عبدالله بن مسعود -
- ۲۴) عثمان بن عفان -
- ۲۵) علی بن ابی طالب -
- ۲۶) علی الهلالی -
- ۲۷) عمار بن یاسر -
- ۲۸) عمران بن حصین -
- ۲۹) عوف بن مالک -
- ۳۰) قرۃ بن ایاس -

۳۱) مجمع بن جاریۃ الانصاری [143]

قارئین کرام! شیخ عبد المحسن صاحب نے امام مہدی (ع) کے سلسلے میں احادیث بیان کرنے والے مشہور و معروف حفاظ کی تعداد ۳۸ بتائی ہے، چنانچہ ہم یہاں پر ان افراد کی فہرست بیان کرتے ہیں:

- ۱۔ ابو داؤد نے اپنی کتاب سنن میں -
- ۲۔ ترمذی نے اپنی کتاب جامع میں -
- ۳۔ ابن ماجہ نے اپنی کتاب سنن میں -
- ۴۔ نسائی نے اپنی کتاب کبریٰ میں -
- ۵۔ احمد نے اپنی کتاب مسند میں -
- ۶۔ ابن حبان نے اپنی کتاب صحیح میں -
- ۷۔ حاکم نے اپنی کتاب مستدرک میں -
- ۸۔ ابو بکر بن ابی شیبہ نے اپنی کتاب المصنف میں -
- ۹۔ نعیم بن حماد نے اپنی کتاب الفتن میں -
- ۱۰۔ ابو نعیم نے اپنی کتاب المہدی والحلیۃ میں -
- ۱۱۔ طبرانی نے اپنی کتاب کبیر، اوسط اور صغیر میں -
- ۱۲۔ دار قطنی نے اپنی کتاب الافراد میں -
- ۱۳۔ بارودی نے اپنی کتاب معرفۃ الصحابہ میں -
- ۱۴۔ ابو یعلیٰ الموصلیٰ نے اپنی کتاب مسند میں -
- ۱۵۔ بزار نے اپنی کتاب مسند میں -
- ۱۶۔ الحارث بن ابی اسامہ نے اپنی کتاب مسند میں -
- ۱۷۔ الخطیب نے اپنی کتاب تلخیص المتشابہ، المتفق اور مفترق میں -
- ۱۸۔ ابن عساکر نے اپنی کتاب تاریخ میں -
- ۱۹۔ ابن مندہ نے اپنی کتاب تاریخ اصفہان میں -
- ۲۰۔ ابو الحسن حربی نے اپنی کتاب الاول من الحربیات میں -
- ۲۱۔ تمام الرازی نے اپنی کتاب فوائد میں -
- ۲۲۔ ابن جریر نے اپنی کتاب تہذیب الآثار میں -
- ۲۳۔ ابو بکر بن المقرئ نے اپنی کتاب معجم میں -
- ۲۴۔ ابو عمر والدانی نے اپنی کتاب السنن میں -
- ۲۵۔ ابو غنم الکوفی نے اپنی کتاب الفتن میں -
- ۲۶۔ الدیلمی نے اپنی کتاب مسند الفردوس میں -
- ۲۷۔ ابو بکر الاسکافی نے اپنی کتاب فوائد الاخبار میں -
- ۲۸۔ ابو الحسین بن المناوی نے اپنی کتاب الملاحم میں -
- ۲۹۔ بیہقی نے اپنی کتاب دلائل النبوة میں -
- ۳۰۔ ابو عمر اور المقرئ نے اپنی کتاب سنن میں -
- ۳۱۔ ابن الجوزی نے اپنی کتاب تاریخ میں -
- ۳۲۔ یحیٰ الحمائی نے اپنی کتاب مسند میں -

۳۳۔ رویانی نے اپنی کتاب مسند میں۔

۳۴۔ ابن سعد نے اپنی کتاب الطبقات میں۔

قارئین کرام! یہ تھی ان مولفین اور کتابوں کی فہرست جن میں حضرت امام مہدی کے سلسلہ میں احادیث بیان کی گئی ہیں۔

حضرت امام مہدی علیہ السلام کی ولادت باسعادت

آپ کی ولادت باسعادت ۱۵ شعبان ۲۵۵ھ کو فجر کے وقت شہر سامراء میں ہوئی [144]

آپ کے والد گرامی نے آپ کا نام محمد رکھا اور یہی نام رسول اسلام صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کی اس مشہور حدیث کا مصداق تھا جس میں آپ نے فرمایا تھا ”یواطی اسمہ اسمی“ [145]

(اس کا نام میرے نام پر ہوگا) اور آپ ہی کے والد گرامی نے آپ کی کنیت (ابوالقاسم) رکھی [146]

یہ وہ حقیقت ہے جس پر شیعہ امامیہ اور دیگر اسلامی فرقے متفق ہیں لیکن بعض مسلمانوں نے (حالانکہ مہدویت کا اقرار کیا ہے) حضرت مہدی کا اس وجہ سے انکار کیا چونکہ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے کوئی فرزند نہیں تھا اور اس مدعا کو ثابت کرنے کے لئے چار دلیلیں بیان کی ہیں جن کو یہاں پر مختصر طور پر بیان کیا جاتا ہے:

۱۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنی وفات کے وقت اپنی والدہ ام الحسن کے لئے تمام مال وقف اور دیگر امور کے بارے میں وصیت کی اور اگر امام حسن عسکری (ع) کے کوئی فرزند ہوتا تو ان کو وصیت کرنا چاہیے تھی۔

۲۔ حضرت امام مہدی کے چچا جعفر بن علی نے اس بات کی گواہی دی ہے کہ ان کے بھائی (امام حسن عسکری علیہ السلام) کے کوئی فرزند نہیں تھا اور ایسے مسائل میں چچا کی گواہی خاص اہمیت رکھتی ہے۔

۳۔ شیعہ حضرات جیسا کہ دعویٰ کرتے ہیں کہ امام عسکری علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو غیر خواص سے چھپایا (یعنی صرف خاص لوگوں ہی کو معلوم تھا) تو آپ نے ایسا کیوں کیا؟ جب کہ اس زمانہ میں آپ کے اصحاب بہت زیادہ تھے اور ہر طرح کی طاقت و توانائی رکھتے تھے جب کہ گذشتہ ائمہ علیہم السلام جو اموی و عباسی حکام کے زمانے میں زندگی کرتے تھے اور اس وقت کے

حالات زیادہ خراب تھے، لیکن ان میں سے کسی نے بھی اس طرح اپنی اولاد کو نہیں چھپایا۔

۴۔ تاریخ میں ایسا کوئی ذکر نہیں ہے جس میں امام حسن عسکری علیہ السلام کا کوئی فرزند ہو اور نہ ہی کسی نے اس طرح کی روایت کی ہے۔

انہیں چار دلیلوں کے ذریعہ امام مہدی بن الحسن عسکری کی ولادت کا انکار کرتے ہیں۔

قارئین کرام! ہم ان چار دلیلوں کے جواب مختصر طور پر بیان کرتے ہیں تاکہ حق و حقیقت واضح ہو جائے۔

پہلی دلیل کا جواب:

امام علیہ السلام کا اپنی والدہ گرامی کو وصیت کرنا دلیل نہیں ہو سکتا کہ امام کے کوئی فرزند نہ ہو، امام علیہ السلام اس وصیت کے ذریعہ دشمنوں کی نظروں کو امام مہدی کی طرف سے ہٹانا چاہتے تھے اور دشمن کو شک و شبہ میں ڈالنا چاہتے تھے کہ ان کے کوئی اولاد ہے یا نہیں؟ اور آپ نے عمداً اس طرح کا شک ایجاد کیا تاکہ حکومت وقت اس وصیت کو دیکھ کر مزید شک و شبہ میں پڑ جائے۔ [147]

امام حسن عسکری علیہ السلام نے گویا اپنے جد امام جعفر صادق علیہ السلام کی روش پر عمل کیا کیونکہ امام صادق علیہ السلام نے اپنی وفات کے وقت درج ذیل پانچ افراد کے لئے وصیت کی:

۱۔ منصور عباسی۔

۲۔ ربیع۔

۳ و ۴۔ قاضی مدینہ اور اس کے ساتھ ان کی زوجہ حمیدہ۔

۵۔ اپنے فرزند امام موسیٰ کاظم (علیہ السلام)۔

کیونکہ امام صادق علیہ السلام اپنے اس کام سے دشمنوں کی نظروں کو اپنے فرزند موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ہٹانا چاہتے تھے۔ [148]

اور اگر صرف امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہی کو وصیت فرماتے تو پھر بنی عباس کا رویہ کچھ اور ہی ہوتا چنانچہ جب منصور عباسی کو امام صادق علیہ السلام کی وفات کی خبر پہونچی تو مدینہ میں اپنے والی کو خط بھیجا اور لکھا جو شخص بھی امام علیہ السلام کا وصی ہو اس پر زندگی تنگ کر دی جائے، چنانچہ والی مدینہ نے اپنی تحقیق کے بعد منصور کو خط لکھا کہ امام (علیہ السلام) کے پانچ وصی ہیں، جن میں سب سے پہلے اور مہم خود جناب خلیفہ ہیں، لہذا امام علیہ السلام نے اپنی اس سیاست کے تحت اپنے فرزند موسیٰ کاظم علیہ السلام کو آزار و اذیت سے بچالیا۔

دوسری دلیل کا جواب :

جعفر بن علی (امام حسن عسکری کے بھائی) ایک عام انسان تھے اور ان سے بھی خطا و نسیان اور باطل دعویٰ کا امکان ہے ، اور وہ گویا قابیل کے مشابہ تھے جس نے اپنے بھائی ہابیل کو قتل کر ڈالا ، یا جناب یعقوب علیہ السلام کے لڑکوں کی طرح جنہوں نے اپنے بھائی (جناب یوسف) کو کنویں میں ڈال دیا اور جھوٹی قسمیں کھانے لگے کہ ان کو بھیڑیا کہا گیا ۔

جعفر کا خیال یہ تھا چونکہ میرے بھائی کے کوئی اولاد نہیں ہے لہذا اگر وہ ان کا انکار کریں گے تو وہ امام ہوجائیں گے اور ان کے پاس بیت المال اکٹھا ہوجائے گا لیکن خدا وند عالم کا ارادہ ہر چیز پر غالب ہوتا ہے ، جو وہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔

چنانچہ ایک مدت بعد (جعفر) اپنے کئے پر شرمندہ ہوئے اور توبہ کی یہاں تک کہ جعفر تواب کے نام سے مشہور ہوئے ۔ قارئین کرام ! چچا کا بھتیجہ کے مقابلہ میں آجانا کوئی عجیب چیز نہیں ہے کیونکہ ابو لہب و عباس دونوں اپنے بھتیجے (حضرت) محمد (صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم) کے مقابلہ میں آگئے اور ان کی نبوت کا انکار کیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کی طرف سحر و جنون کی نسبت دی ، آپ سے مقابلہ کے لئے لشکر آمادہ کیا اور آپ کی دشمنی میں مختلف کارنامے انجام دیئے۔

تیسری دلیل کا جواب :

امام عسکری علیہ السلام کا اپنے فرزند کے مسئلہ کو چھپانا ، ایک اہم مسئلہ تھا چونکہ امام عسکری جانتے تھے کہ یہ مشہور ہوچکا ہے کہ اہل بیت میں سے بارہواں امام، تلوار کے ساتھ قیام کرے گا اور باطل حکومتوں کو ختم کر کے حق کی حکومت قائم کرے گا اسی وجہ سے اس وقت کے تمام حکام خوف زدہ تھے لہذا آپ کی شناخت کے بعد آپ کو قتل کرنے کے درپے ہوجاتے ۔

اسی وجہ سے امام عسکری علیہ السلام کے لئے ضروری تھا کہ اپنے بیٹے مہدی کو خاص افراد کے علاوہ دوسرے لوگوں سے چھپائیں تاکہ محفوظ رہ سکیں ، اور اس بات کی وضاحت و تائید اس وقت ہوتی ہے ، جب امام علیہ السلام کی شہادت کے بعد خلیفہ نے حکم دیا کہ امام علیہ السلام کے گھر میں پہنچ کر سب بچوں اور غلاموں کو پکڑ لو۔ [149] اور اگر واقعا حکم خدا سے محمد بن الحسن (امام مہدی) مخفی نہ ہوتے تو ان کو بھی قتل کر دیا جاتا ۔

گویا امام حسن عسکری (ع) کا یہ فعل ، مادر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح تھا کہ جب ان پر وحی نازل ہوئی کہ حضرت موسیٰ (ع) کو (صندوق) میں چھپا دیا جائے ، کیونکہ فرعون سے ان کو خطرہ ہے جیسا کہ قرآن مجید میں بھی بیان ہوا ہے ، لیکن گذشتہ ائمہ علیہم السلام کا ایسا نہ کرنا اس وجہ سے تھا کہ ان کا قیام تلوار کے ذریعہ نہیں تھا بلکہ حالات زمانہ کے لحاظ سے ہی ان کی ذمہ داریاں تھیں ۔

اسی وجہ سے بعض ائمہ محفوظ اور آزاد تھے اگرچہ صحیح معنی میں امان اور آزاد نہ تھے ۔

چوتھی دلیل کا جواب :

شرع مقدس میں کسی کی اولاد، دایہ کے قول یا ولادت کے وقت حاضر عورتوں کی کہنے یا باپ کے اعتراف سے یا دو مسلم افراد کے اقرار سے کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے ثابت ہوجاتی ہے ، لہذا یہ تمام پہلو اس سلسلے میں موجود ہیں ۔

چنانچہ جناب حکیمہ بنت امام جواد علیہ السلام نے دایہ کے فرائض انجام دئے ہیں اور ولادت (مہدی) پر گواہی دی ہے ۔

اسی طرح امام عسکری علیہ السلام نے اپنے خاص اصحاب کے سامنے اپنے فرزند کے بارے میں اقرار کیا [150]

اسی طرح یکے بعد دیگرے مسلمانوں نے (نسل در نسل) اس کی روایت کی ہے اور اس کی صحت کی گواہی دی ہے ، شیعہ امامیہ اجماع کے ساتھ ساتھ بہت سے مؤلفین و مورخین نے بھی خبر ولادت کی روایت کی ہے مثال کے طور پر چند افراد کے اسماء گرامی درج کئے جاتے ہیں :

۱۔ محمد بن طلحة الشافعی المتوفی ۶۵۲ھ [151]

۲۔ سبط ابن جوزی المتوفی ۵۵۴ھ [152]

۳۔ الكنجدی الشافعی المتوفی ۶۵۸ھ [153]

۴۔ ابن خلکان الشافعی المتوفی ۶۸۱ھ [154]

۵۔ صلاح الدین الصفدی المتوفی ۷۶۴ھ [155]

۶۔ ابن حجر ہیتمی الشافعی المتوفی ۸۵۲ھ [156]

۷۔ ابن الصباغ المالکی المتوفی ۸۵۵ھ [157]

۸۔ ابن طولون الدمشقی متوفی ۹۵۳ھ [158]

۹۔ الحسين بن عبدالله سمرقندی متوفی ۱۰۴۳ تقریباً [159]

۱۰۔ محمد العیان الشافعی متوفی ۱۲۰۶ [160]

۱۱۔ سلیمان القندوزی الحنفی متوفی ۱۲۹۴ھ [161]

۱۲۔ محمد امین السویدی متوفی ۱۲۴۶ھ [162]

۱۳۔ مومن الشبلنجی الشافی متوفی ۱۴۵ھ [163]

تیسرا مرحلہ :

امکان غیبت اور اس کے دلائل

قارئین کرام ! گذشتہ مرحلوں سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ عقیدہ مہدویت اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے جس کے بارے میں رسول اسلام صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم نے بھی (گذشتہ احادیث میں) بشارت دی ہے اور اصحاب و علماء نے ہر زمانہ میں یکے بعد دیگرے روایت کی ہے۔

اس طرح یہ بات بھی طے ہو گئی ہے کہ جس مہدی کا احادیث میں تذکرہ ہوا ہے وہ محمد بن الحسن العسکری (علیہ السلام) ہیں اور وہ سامرہ میں پیدا ہوئے اور آپ کی ولادت کی خبر اس روز خاص اصحاب تک پہنچی ہے نیز اس کے بعد سے تاریخ کے دامن میں اسی طرح مشہور ہے گذشتہ دو مرحلوں کے بعد ضروری ہے کہ تیسرے مرحلہ میں گفتگو کی جائے جو خود پہلے دو مرحلوں سے متعلق ہے کہ (حضرت) محمد (بن الحسن امام مہدی) کی ولادت ہو چکی ہے اور وہی مہدی ہیں، لہذا بہتر ہے درج ذیل بحث کو مختلف پہلوؤں سے واضح کریں:

۱۔ کیا امام مہدی غائب ہیں ؟

۲۔ اور اگر غائب ہیں تو کیا انسان اتنی طولانی عمر پا سکتا ہے ؟

اور چونکہ یہ مرحلہ بہت حساس ہے ، لہذا ضروری ہے کہ بحث میں وارد ہونے سے پہلے ایک مقدمہ بیان کریں تاکہ نتائج اور اہداف کو بہترین طریقہ سے واضح کرنے میں مدد مل سکے۔

قارئین کرام ! جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ اسلام نے عقیدہ و ایمان کے لئے عقل کو اساس و مصدر قرار دیا ہے اور اندھی تقلید سے روکا ہے چونکہ غرض یہ ہے کہ اصول اعتقاد عقل سے مستند ہوں ، اور عقل کے ذریعہ ہی ان کو پرکھ کر عقیدہ کی منزل تک پہنچا جائے ، اور اس میں ہوائے نفس نردم دلی اور ذاتی نظریات کو دخل نہیں ہونا چاہئے۔ عقل ہی کے ذریعہ انسان خدا کی معرفت حاصل کرتا ہے اور یہی ایمان کی طرف ہدایت کرتی ہے اور یہی خدا کے وجود اور اس کی وحدانیت پر دلیل قائم کرتی ہے۔

انسان اسی عقل کے ذریعہ خدا کے ایمان کے ساتھ ساتھ ضرورت نبوت ، امامت اور معاد پر دلیل قائم کرتا ہے۔

لیکن احکام شرعی کے دوسرے فرعی احکام میں عقلی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی ، اور اس طرح کی دلیل قائم کرنا ضروری نہیں ہوتا بلکہ ان کو قبول کرنے کے لئے فقط شرعی طریقہ سے نصوص کا وارد ہو جانا ہی کافی ہے۔ اسی وجہ سے امت اسلامی ملائکہ کے وجود، جناب عیسیٰ کے گھوارہ میں کلام کرنے نیز آنحضرت صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کے ہاتھوں پر سنگریزوں کے تسبیح کرنے پر اعتقاد رکھتے ہیں جو قرآن کریم اور سنت صحیحہ میں وارد ہوئے ہیں۔ اسی طرح جب ہم امام مہدی اور ان کی غیبت کی بحث کرتے ہیں تو ہماری اس بحث سے اصول اسلام کو قبول کرنے والے افراد مراد ہوتے ہیں ، اور جو افراد خدا کا بھی انکار کرتے ہیں یا اسلام کے علاوہ کسی دوسرے مذہب کو مانتے ہیں وہ ہماری مراد نہیں ہیں۔ کیونکہ اس مسئلہ کی حقیقت کو ثابت کرنے کے لئے قرآن و احادیث کا سہارا لینا ضروری ہے اور جو شخص قرآن و سنت ہی کو نہ مانتا ہو تو اس کے سامنے قرآن و احادیث سے استدلال نہیں کیا جاسکتا۔

دوسرے الفاظ میں یہ عرض کیا جائے کہ ہم اس موضوع پر دینی اعتقاد کی بنیاد پر بحث کرتے ہیں جو شرعی دلائل سے مستند ہوتے ہیں اور تمام مسلمانوں کے نزدیک ان پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے ، چنانچہ ہم نے کسی دوسری چیز کو بنیاد نہیں بنایا، اور ہمارا یہ مسئلہ ایک آسان حساب کی طرح نہیں ہے جیسے ۲ اور ۲ چار ہوتے ہیں یا کسی فلسفی قاعدہ کی طرح جو اپنی جگہ مسلم ہے اور اس میں کوئی مناقشہ نہیں کیا جاسکتا جیسے دور و تسلسل کے باطل ہونے میں کسی کو شک و شبہ نہیں ہوتا۔

قارئین کرام ! ہم اس مسئلہ میں ہر پہلو کی قرآن و سنت کے ذریعہ وضاحت کریں گے کیونکہ تمام مسلمانوں کے درمیان

یہی دونوں باب معرفت اور تشریح کے منابع ہیں -

اور اگر کوئی شخص ان دونوں کا انکار کر دے وہ اسلام اور اسلام کے تمام احکام کے دائرہ سے خارج ہو جائے گا۔ [164]
اور جب ہماری تمہید واضح ہو گئی ہے تو ہم کہتے ہیں: ”وہ احادیث نبی“ جن کو اکثر حفاظ حدیث نے بیان کیا ہے اور ان احادیث میں لفظ ”غیبت“ کی [165] تکرار ہوئی ہے -

> وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ < [166]

”اور یہ بھی منظور تھا) کہ سچے ایمانداروں کو ثابت قدمی کی وجہ سے (نراکھرا) الگ کر لے اور نافرمانوں (بھاگنے والوں) کا ملیامیٹ کر دے“

اس کے بعد جناب جابر سے کہا: یہ خدا کے امور میں سے ایک امر اور خدا کے اسرار میں سے ایک راز ہے پس تم کو کبھی اس سلسلے میں شک نہ ہو کیونکہ خداوند عالم کے امور میں شک کرنا کفر ہے -

اور بعض احادیث میں اس طرح ہے:

تكون له غيبة و حيرة تضل فيها الامم [167]

(اس امام مہدی) کے لئے ایسی غیبت ہوگی جس میں لوگوں کو حیرت ہوگی اور لوگ گمراہ ہو جائیں گے -

ایک دوسری روایت میں اس طرح آیا ہے:

”لا يثبت على القول بامامة الامن امتحن الله قلبه للايمان“ [168]

ان کی غیبت ان کے اصحاب سے بھی ہوگی ان کی غیبت کا اقرار صرف وہی لوگ کر سکتے ہیں جن کا خداوند عالم نے ایمان کے لئے امتحان لے لیا ہوگا -

اس طرح ابن عباس کی روایت ہے:

”يبعث المهدي بعد اياس حتى يقول الناس: لا مهدي“ [169]

امام مہدی کا ظہور ناامیدی کے بعد ہوگا یہاں تک کہ لوگ کہنے لگیں گے کہ کوئی مہدی نہیں ہے -

قارئین کرام! مذکورہ احادیث میں لفظ غیبت سے مراد یہ نہیں ہے کہ امام مہدی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونگے اور اپنی وفات کے بعد دوبارہ اس دنیا میں لوٹائے جائیں گے بلکہ لفظ غیبت اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ وہ مخفی ہیں اور پردہ میں ہیں اور لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہیں اور ان کو دیکھا نہیں جاسکتا، ان احادیث کا مطالعہ کرنے سے یہی بات انسان کے ذہن میں آتی ہے -

اور اس حدیث شریف نقل کرنے پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے:

”من مات ولم يعرف امام زمانه مات ميتة جاهلية“

(جو شخص اپنے زمانہ کے امام کو پہچانے بغیر مر جائے اس کی موت جاہلیت کی موت ہوتی ہے -)

اس حدیث کے مطابق ہر زمانہ میں امام کا ہونا ضروری ہے -

اب جبکہ ولادت محمد بن الحسن المہدی ثابت ہو گئی جس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں، تو پھر لفظ ”غیبت“ اور ہر زمانہ میں وجود امام کی ضرورت بہترین اور جامع دلیل ہیں کہ حضرت امام علیہ السلام آج تک زندہ ہیں اور اس سلسلہ میں ہوئے تمام اعتراضات کا خاتمہ کر دیتی ہیں -

اور اگر کوئی شخص امام مہدی کی وفات کی بات کرے تو پہلے تو یہ گذشتہ احادیث کے مخالف ہے جن میں آپ کی غیبت اور استمرار حیات کے بارے میں بیان ہوا ہے اور اس کے علاوہ کسی نے بھی آپ کی وفات کے بارے میں کوئی دلیل نہیں بیان کی یہاں تک کہ منکرین کی کتابوں میں بھی اس طرح کی کوئی بات ذکر نہیں ہوئی کہ کب آپ کی وفات ہوئی کونسا دن تھا کونسی تاریخ تھی اور کیاسن تھا کب آپ کی تشیع جنازہ ہوئی کون لوگ آپ کی تشیع جنازہ میں شریک ہوئے؟ کہاں دفن ہوئے؟ کس شہر میں دفن ہوئے؟

لہذا ان تمام چیزوں کے پیش نظریہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ آپ کا وجود مبارک باقی ہے اور آپ دشمنوں کی نگاہوں سے مخفی ہیں اور آپ اپنی زندگی کی محافظت کر رہے ہیں -

قارئین کرام! امام علیہ السلام کی غیبت کے دو مرحلہ تھے -

۱- آپ کا لوگوں کی نظر و سنے مخفی ہونا جب خلیفہ وقت کے لشکر نے امام حسن عسکری علیہ السلام کی وفات کے وقت آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا آپ اسی وقت سے صرف اپنے معتمد نائبین سے ملاقات کرتے تھے اور انہی کے ذریعہ شیعوں کے مسائل اور مشکلوں کا جواب دیا کرتے تھے (امام علیہ السلام کی غیبت کا یہ سلسلہ ۷۰ سال تک جاری رہا اور اس زمانہ کو غیبت صغریٰ کہتے ہیں)

۲۔ آپ کا مکمل طور سے لوگوں کی نظروں سے غائب ہو جانا چنانچہ اب کسی سے بھی ملاقات نہیں کرتے۔ [170]

کسی انسان کے ذہن میں یہ سوال آسکتا ہے کہ (جبکہ امام مہدی کے وجود اور آپ کی غیبت اور آپ کی ادامہ حیات کے بارے میں یقین ہے) کہ کیا کوئی انسان اتنی طولانی عمر پا سکتا ہے ؟ اور کیا عقل اس بات کو قبول کرتی ہے ؟

اس سوال کے جواب سے پہلے ہم قارئین کرام کے اذہان عالیہ کو گذشتہ مطلب کی طرف لے جانا چاہتے ہیں کہ اگر حقائق شرعی صحیح احادیث کے ذریعہ ثابت ہو جائیں تو چونکہ ہم مسلمان ہیں لہذا ان کا قبول کرنا ہمارے لئے ضروری ہے، چاہے ہمارے ذہن میں اس کا فلسفہ نہ بھی آئے اور اس بات کو سمجھنے سے قاصر رہیں۔

اور اگر کسی حکم کی حکمت اور علت نہ سمجھ پائیں تو اس کو انکار کرنے سے انسان بری الذمہ نہیں ہو سکتا بلکہ ہر حال میں اس پر یقین و اعتقاد رکھنا ضروری ہے کیونکہ اسلام کے مسلم احکامات کا اس وجہ سے انکار کرنا صحیح نہیں ہے کہ یہ چیزیں ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں یا اس کی تاویل سے ہم قانع نہیں ہو رہے ہیں۔

چنانچہ طول عمر اور سیکڑوں سال تک کسی کا زندہ رہنا محال نہیں ہے جیسا کہ بعض لوگوں کا گمان ہے، بلکہ مورخین نے تاریخ بشریت کے ایسے بہت سے واقعات بیان کئے ہیں جن کی بہت زیادہ عمر رہی ہے، مثلاً حضرت آدم علیہ السلام نے ہزار سال کی عمر پائی۔

اسی طرح لقمان حکیم (صاحب نسور) نے ۳۵۰۰ سال عمر پائی، نیز جناب سلمان فارسی ش نے طویل عمر پائی جیسا کہ بعض مورخین کا کہنا ہے کہ جناب سلمان فارسی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معاصر تھے اور خلیفہ دوم کے زمانہ میں وفات پائی۔

اسی طرح بہت سے ایسے افراد تھے جنہوں نے سیکڑوں سال کی عمر کی، جن کے بارے میں بہت سے مورخین نے بیان کیا ہے خصوصاً جناب سجستانی صاحب نے زیادہ عمر کرنے والوں کو اپنی کتاب میں جمع کیا ہے جو ”المعمرون“ کے نام سے ۱۳۲۳ھ مطابق ۱۹۰۵ء میں مصر میں پہلی مرتبہ طبع ہو چکی ہے۔

قارئین کرام ! یہ تھا تاریخی پہلو جس کے ذریعہ کسی انسان کی طولانی عمر پانے کا اثبات کیا جاسکتا ہے۔

اب رہا قرآن کے ذریعہ استدلال، قرآن کریم کی گفتگو تمام مورخین اور روایوں سے زیادہ صادق اور بہترین دلیل ہے جیسا کہ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے :

”جناب نوح علیہ السلام نے اپنی قوم میں ”۹۵۰“ سال تبلیغ کی اور خدا بہتر جانتا ہے کہ تبلیغ سے پہلے اور طوفان کے بعد جناب نوح کتنے سال زندہ رہے۔ اس طرح جناب یونس علیہ السلام بطن ماہی میں طویل مدت تک باقی رہے اور اگر خدا کا لطف و کرم نہ ہوتا تو بطن ماہی میں قیامت تک باقی رہتے :

[171]

”پھر اگر یونس (خدا کی) تسبیح (و ذکر) نہ کرتے تو روز قیامت تک مچھلی ہی کے پیٹ میں رہتے پھر ہم نے ان کو (مچھلی کے پیٹ سے نکال کر) ایک میدان میں ڈال دیا“

حضرت یونس کا شکم ماہی میں باقی رہنا یعنی قیامت تک زندہ رہنا اس طرح ان کے ساتھ مچھلی کا بھی اس طولانی مدت تک زندہ رہنا ثابت ہوتا ہے ۔

اس طرح اصحاب کہف کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے :

[172]

”اور اصحاب کہف اپنی غار میں تو تین سو برس سے زیادہ رہے“

اور یہ بھی معلوم نہیں کہ غار میں جانے سے قبل اور غار سے باہر نکلنے کے بعد کتنے سال زندہ رہے۔

اسی طرح ارشاد خدا وندی ہوتا ہے :

> أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَبَنَىٰ خَاوِيَةً عَلَىٰ عُرُوشٍهَا قَالَ أَنَّىٰ يُحْيِي بِيْذِهِ اللّٰهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللّٰهُ مِائَةً عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِائَةً عَامٍ فَانظُرْ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ وَانظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِّلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَىٰ الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوبَهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللّٰهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ < [173]

”(اے رسول تم نے) مثلاً اس (بندے کے حال) پر بھی نظر کی جو ایک گاؤں پر سے (ہو کر) گزرا اور وہ ایسا اجڑا تھا کہ اپنی چھتوں پر ڈھے کر گر پڑا تھا یہ دیکھ کر وہ بندہ کہنے لگا اے اللہ اب گاؤں کو (ایسی) ویرانی کے بعد کیونکر آباد کرے گا اس پر خدا نے اس کو (مار ڈالا) اور سو برس تک مردہ رکھا اور پھر اس کو جلا اٹھایا (تب) پوچھا تم کتنی دیر پڑے رہے ؟ عرض کی: ایک دن پڑا رہا یا ایک دن سے بھی کم ، فرمایا: نہیں ، تم (اس حالت میں) سو برس پڑے رہے ، اب ذرا اپنے کھانے پینے (کی چیزوں) کو دیکھو کہ ابھی تک خراب نہیں ہوئیں، اور ذرا اپنی سواری (گدھے) کو دیکھو کہ

اس کی ہڈیاں ڈھیر پڑی ہیں، اور ہم اسی طرح تمہیں لوگوں کے لئے ایک نشانی بنانا چاہتے ہیں، پھر ان ہڈیوں کو دیکھو کہ ہم کس طرح جوڑ کر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں، پھر جب ان پر یہ بات واضح ہوگئی تو بیساختہ آواز دی کہ مجھے معلوم ہے کہ خدا ہر شے پر قادر ہے۔“

کھانے پینے کی چیزوں کا سو سال تک خراب نہ ہونا انسان کی طولانی عمر سے بھی زیادہ تعجب خیز ہے [174] ان کے علاوہ مولفین سیرت و حدیث نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جناب خضر علیہ السلام جناب موسیٰ علیہ السلام سے پہلے تھے اور آخر زمان تک باقی رہیں گے۔

تو کیا جن باتوں کو قرآن مجید اور سنت نبوی بیان کر رہی ہے ان تمام باتوں کی تصدیق کرنا ایک مسلمان پر واجب نہیں ہے؟ یا ان باتوں کی تصدیق کرنا واجب نہیں؟ اور اگر ہماری عقل ان باتوں کو نہ سمجھے تو کیا ہمارے لئے ان چیزوں کا انکار کرنا صحیح ہے جس کے بارے میں آج کا علم کشف اسرار کرنے سے قاصر ہے۔؟

قارئین کرام! امام مہدی کی غیبت کا موضوع بھی اسی طرح ہے لہذا مذکورہ نصوص و دلائل کے مطابق اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کی تصدیق کرتے ہوئے آپ کی حیات پر اعتقاد رکھنا ضروری ہے۔

کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کی شان میں خداوند عالم فرماتا ہے:

قارئین کرام! تو کیا ڈاکٹر صاحب کو جناب نوح، جناب یونس (علیہم السلام)، مچھلی اور اصحاب کہف پر موت کا حکم جاری نہ کرنا عقل کو گھوڑی بنانے کے مترادف نہیں ہے۔

> وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ [175]

”اور وہ تو اپنی نفسانی خواہش سے کچھ بولتے ہی نہیں، یہ تو بس وحی ہے جو بھیجی جاتی ہے۔“

آپ کی باتوں پر عمل کرنے کے لئے حکم خدا ہے:

> وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [176]

”اور ہاں جو تم کو رسول دیدیں وہ لے لیا کرو، اور جس سے منع کریں اس سے باز رہو اور خدا سے ڈرتے رہو، بے شک خدا سخت عذاب دینے والا ہے۔“

لہذا (امام مہدی پر) ہمارا ایمان و عقیدہ کوئی عجیب و غریب شے نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ایسی چیز ہے جس کا سابقہ اسلام میں نہ ہو بلکہ یہ تو جناب نوح کی عمر اور جناب یونس کا شکم ماہی میں باقی رہنا یا سو سال تک کھانے کا خراب نہ ہونے پر ایمان کی طرح ہے۔ اب جبکہ قرآن و احادیث کے ذریعہ یہ ثابت ہو چکا ہے کہ انسان ہزاروں سال باقی رہ سکتا ہے اور گذشتہ امتوں میں اس طرح کے واقعات پیش آئے ہیں جس سے یہ بات مافوق علم یا مافوق عقل نہیں ہے جیسا کہ آج کا علم بھی اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ انسان ہزاروں سال زندہ رہ سکتا ہے اگر اس کے بدن کی طاقت کو محفوظ رکھنے کے وسائل مہیا ہو جائیں۔

چنانچہ آج کل کے ڈاکٹروں کا ماننا یہ ہے کہ جسم کے اہم اجزاء بی نہایت وقت تک باقی رہ سکتے ہیں اور انسان کے لئے ممکن ہے کہ وہ ہزاروں سال زندہ رہے اگر اس کے لئے ایسے عوارض پیش نہ آئیں جن سے ریسمان حیات قطع ہو جائے، اور ان کا یہ کہنا صرف ایک گمان ہی نہیں ہے بلکہ وہ اپنے تجربات سے اس نتیجہ پر پہنچے ہیں۔ انسان ساٹھ، ستر یا سو سال کی عمر میں نہیں مرتا مگر یہ کہ بعض عوارض کی بنا پر اس کے بعض اعضاء خراب ہو جاتے ہیں یا بعض اعضاء کا دوسرے اعضاء سے ربط ختم ہو جانے پر انسان کی موت واقع ہوتی ہے اور جب سائنس اتنی ترقی کر لے گا کہ ان عوارض کو دور کر سکے تو پھر انسان کا سیکڑوں سال زندہ رہنا ممکنات میں سے ہو جائے گا [177]

اس طرح ”جان روسٹن“ اپنے تجربات اور کشفیات کی بنا پر قائل ہے کہ انسان کو سالم زندہ رکھنا کوئی محال کام نہیں ہے [178]

کیونکہ مشہور و معروف ماہرین نے جو گذشتہ صدیوں میں اکتشافات کئے ہیں ان سے یہ امید کی جاتی ہے کہ انسان ایک ایسا مرکب نسخہ تیار کرے گا جس سے مزید تحقیق کرنے کے بعد اس مرحلہ تک پہنچ سکتا ہے جیسا کہ ”براون سیکوارڈ“، ”کسی کاریل“، ”فورنوف مینش بنکوف“، ”بوغو مولٹینر“ اور ”فیلاتوف“ وغیرہ نے تجربات کئے ہیں۔

لیکن ”روبرٹ ایٹنجر“ نے ابھی کچھ دنوں پہلے ایک بہترین کتاب بنام ”کیا انسان کا ہمیشہ کے لئے زندہ رہنا ممکن ہے“ لکھی جس میں انسان کو مزید امیدوار کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ انسان جو زندہ ہے اور سانس لیتا ہے تو ان فیزیائی (وظائف اعضاء بدن) حصہ میں اپنی بقا کا مالک ہو جاتا ہے، یعنی انسان کے اعضاء و جوارح اگر ان پر کوئی مشکل نہ پڑے تو یہ طولانی مدت تک کام کر سکتے ہیں۔

ان تمام وضاحتوں کے بعد علاوہ جن میں انسان کا ہزاروں سال باقی رہنا ممکن ہے، اور اگر انسانی خلیوں کو برف میں

رکھ دیا جائے تو وہ خلیے محفوظ رہتے ہیں اور اگر ان کو برف سے نکال کر مناسب گرمی دی جائے تو اس کی حرکت واپس آجائے گی۔ اور جب حقیقت یہاں تک واضح ہوگئی اس کے علاوہ ہم عصر ماہرین نے بھی انسان کی طویل عمر کے امکان پر تاکید اور وضاحت کی ہے، اور ان وسائل کا پتہ لگانا جن کے ذریعہ سے انسان طولانی عمر حاصل کر سکتا ہے بھی ایک اسباب میں سے ایک اہم سبب ہے جس کی وجہ سے انسان دنیاوی مشکلات کو دفع کر سکتا ہے، پس جب انسان کا حسب استعداد وطبیعت باقی رہنے کا امکان صحیح ہے تو پھر حضرت امام مہدی (عج) کا اتنے سال زندہ رہنا حسب طبیعت اور ارادہ الہی کی بدولت ممکن اور صحیح ہے۔

قارئین کرام! آپ نے گذشتہ مطالب کو ملاحظہ فرمایا اور چونکہ آج کل کا یہ زمانہ جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں فکری اعتبار سے پر آشوب زمانہ ہے لہذا اس دور میں اس مصلح منتظر کی ضرورت کا احساس ہوتا ہے جو صحیح راہ سے بھٹکی انسانیت کو صراط مستقیم کی طرف ہدایت کرے۔ اور چونکہ عقل بشری (مسلم و غیر مسلم) ایسے مصلح منتظر کے وجود ضروری کا اقرار کرتی ہے، اگرچہ اس کے پاس آیات و روایات سے کوئی نص بھی موجود نہ ہو جیسا کہ انگریزی مشہور و معروف فلسفی ”برنارڈشو“ نے اس مصلح منتظر کے بارے میں اشارہ کیا ہے اور اپنے ذاتی نظریات کو اپنی کتاب ”الانسان والسوپر مین“ میں بیان کیا ہے، اس کا نظریہ ہے کہ یہ مصلح منتظر ایک زندہ اور صاحب جسم انسان ہے جن کا بدن صحیح وسالم ہے اور خارق العادۃ عقل کا مالک ہے وہ ایک ایسا اعلیٰ انسان ہے جس تک ایک ادنیٰ انسان جدوجہد کے ذریعہ ہی پہنچ سکتا ہے، اور اس کی عمر ۳۰۰ سال سے کہیں زیادہ طولانی ہے، اور وہ قدرت رکھتا کہ ان تمام چیزوں سے فائدہ اٹھائے جس کو اس نے اپنی حیات میں حاصل کیا مثلاً اپنی زندگی میں تجربات کئے ہیں اور ان سے فائدہ اٹھاتا ہے تاکہ اپنے بدن کو صحیح وسالم رکھ سکے۔“ [179]

چنانچہ جناب عباس محمود العقاد ”برنارڈشو“ کی گفتگو پر حاشیہ لگاتے ہوئے کہتے ہیں: ”موصوف کی باتوں سے یہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ ”سوپر مین شو“ کا وجود ومحال نہیں ہے اور ان کی دعوت دینا ایک مسلم حقیقت ہے“ [180] آئے آخر کلام میں خداوند عالم کی بارگاہ اقدس میں عرض کریں: ”اللہم انا نشکو الیک فقد نبینا، وغیبہ ولینا وکثرة عدونا وقلہ عددنا وشدۃ الفتن بنا، وتظاہر الزمان علینا، فصلی علی محمد وآلہ واعنا علی ذلک بفتح منک تعجلہ، وبضر تکشفہ ونصر تعزہ وسلطان حق تظہرہ“ اللہم انصرہ نصرأ عزیزاً وافتح لہ فتحاً یسیراً واجعلنا من انصارہ واعوانہ انک سمیع مجیب“ وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین۔

ملحق کتاب

اس کتاب کے پہلے ایڈیشن کے بعد استاد شیخ محمد رضوان الکسم (مقیم دمشق) کا ایک خط ملا جس میں انہوں نے ہماری بعض چیزوں پر اعتراض کیا۔

لیکن اب جبکہ اس کتاب کا دوسرا ایڈیشن شایع رہا ہے ہم نے ان کے خط اور اپنے جواب کو اس بحث کے خاتمہ پر نقل کر دینا مناسب سمجھاتا کہ ہمارے قارئین کرام بھی اعتراضات مع جوابات ملاحظہ کر لیں۔

شیخ کسم کا خط

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔

الحمد لله رب العالمین والصلوة والسلام علی خاتم النبیین۔

محترم جناب شیخ محمد حسن آل یاسین صاحب

سلام علیکم وروحمۃ اللہ وبرکاتہ

امایعد:

آپ کی کتاب ”المہدی بین التصور والتصدیق“ [181] نظروں سے گذری اور اس کا مطالعہ کیا اور جیسا کہ آپ نے اس میں بیان کیا کہ ہماری یہ کتاب ایک بہترین اور صاف ستھری گفتگو نیز خود غرضی سے خالی ہے لیکن کتاب پڑھتے وقت آپ کی کچھ باتوں نے مجھے تعجب میں ڈال دیا جیسا کہ آپ نے فرمایا:

”اسلام نے عقیدہ کے لئے عقل کو اصل قرار دیا ہے اور اندھی تقلید سے منع کیا ہے“

لیکن ہمارے لحاظ سے آپ کی یہ بات صحیح نہیں ہے کیونکہ اسلامی تعلیمات اس کے برعکس ہیں اور خداوند عالم نے کسی چیز پر بغیر یقین کے اعتقاد رکھنے کو سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے جیسا کہ ارشاد رب العزت ہے:

[182]

”اے رسول تم کہو کہ کیا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے (اگر ہے) تو ہمارے (دکھانے کے واسطے) اس کو نکالو“

ایضا :

> لَوْلَا يَا تُورَنَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا [183]

(پھر یہ لوگ ان کے معبود ہونے) کی کوئی صریح دلیل کیوں نہیں کرتے اور جو لوگ خدا پر جھوٹ بہتان باندھتے ہیں ان سے زیادہ ظالم اور کون ہوگا)

ایضا:

[184]

”ان کو اس واقع کی خبر ہی نہیں مگر فقط اس گمان کے پیچھے چل رہے ہیں“

بس گویا خداوند عالم ہم سے علم و یقین چاہتا ہے اور ظن و گمان سے منع فرماتا ہے، اور ظن پر عمل کرنے والوں کے لئے وعدہ عذاب دیا ہے لہذا ان آیات کی روشنی میں یہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ ہمارے اعتقادات یقین کے مطابق ہونے ضروری ہیں۔

اسی طرح آپ کی اس کتاب کے مطالعہ کے بعد آپ کی اس بات پر بھی اعتراض ہوا کہ حضرت امام مہدی (عج) کے عقیدہ کے بارے میں علم و یقین موجود ہے جیسا کہ آپ نے تحریر کیا کہ آپ (امام مہدی عج) کے بارے میں متواتر احادیث وارد ہوئی ہیں اور یہ احادیث صاف طور پر بھی اور اشارتاً بھی، اور آپ نے کتاب کے حاشیہ میں حوالہ دیا شیخ شرف الدین کی کتاب المراجعات اور علامہ امینی کی کتاب الغدیر ج اول کا، لیکن جب ہم نے ان دونوں کتابوں میں رجوع کیا تو ہمیں اس نظریہ پر استدلال کرنے والی احادیث نہیں ملی چونکہ جو احادیث ہیں ان کی سند، سند احاد ہیں نہ کہ تواتر جیسا کہ آپ نے دعویٰ کیا ہے، تو کیا یہ احادیث یقین کی منزل تک پہنچاتی ہیں؟ واقعا آپ کی باتیں تعجب خیز ہیں۔

اس طرح آپ کا یہ قول کہ امام مختار کے لئے تمام برائیوں سے پاک و پاکیزہ اور تمام صفات کمال کا حامل ہونا ضروری ہے (اور اسی کو عصمت کہتے ہیں۔۔۔ تا آخر۔) برادر عزیز! یہ کون سی عصمت ہے کیا کوئی انسان معصوم ہوسکتا ہے کیا آپ ہی نے امام علیہ السلام کا قول نقل نہیں کیا کہ ”کل آدم خطاء و خیر الخطائین توابون“ (ہر انسان خطاکار ہے اور بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کر لے) کیا اس قول سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کی ذات مستثنیٰ ہے اور جب آنحضرت صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم مستثنیٰ نہیں ہیں تو پھر آپ کے پاس عصمت کے لئے کیا دلیل ہے؟! اس کے علاوہ آپ نے درج ذیل مرقوم صحیح حدیث: ”من مات ولم يعرف امام زمانہ مات میتة جاہلیة“

(جو شخص اپنے زمانہ کے امام کو پہچانے بغیر مر جائے اس کی موت جاہلیت کی موت ہوتی ہے)؛ سے استدلال کیا اور اس سے محمد بن الحسن (امام مہدی) کی امامت ثابت کرنا چاہی کیا کوئی عقلمند انسان آپ کی اس بات کو قبول کرسکتا ہے؟! مذکورہ حدیث تو اپنے منطوق و مفہوم سے صرف اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ ہر مسلمان اپنے زمانہ کے امام کو پہچانے اور کتاب و سنت پر عمل کے ذریعہ اس (امام) کی بیعت کرے، لہذا مذکورہ حدیث امامت پر دلالت نہیں کرتی، تو آپ نے کس طرح (امام) مہدی کی امامت کو مراد لیا اور کس طرح سے بارہ اماموں کی امامت میں محصور کیا آپ کی یہ بات بغیر دلیل نہیں ہے!!

کیونکہ خداوند عالم نے ہم تک بیان پہنچادیا ہے لہذا ہمیں روایات و احادیث کی پیر وی کرنا ہوگی، اور اگر وہ احادیث قطعی ہوں تو ہم ان سے اپنے عقائد اخذ کریں گے اور اگر احادیث ظنی ہونگی تو ان سے صرف احکامات اخذ کرسکتے ہیں، پس کسی بھی عقلمند مسلمان کے لئے سزاوار نہیں ہے کہ وہ امور مظنونہ کے مطابق اعتقاد رکھے یعنی کسی چیز کا گمان کے مطابق معتقد ہوجائے اور کہنے لگے کہ (حضرت امام) مہدی عنقریب آئیں گے، جب تک اس کے پاس ایسی قرآنی دلیل نہ ہو جس کے ذریعہ برہان قائم کرسکے۔ ہم آپ اور آپ کے دوستوں سے امید وار ہیں کہ ہمارا یہ خط و کتابت کا سلسلہ اطمینان بخش ثابت ہو، تاکہ خداوند عالم کی رضایت و خوشنودی حاصل ہو سکے۔ والسلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ۔

محمدرضوان الکسم

۵ ربیع الثانی ۱۳۸۹ھ ۱۹۶۹/۷/۲۹ئ

خط کا جواب

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔

جناب محترم محمد رضوان الکسم صاحب

سلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ۔

آپ کا خط ملا، محبت کا شکر یہ۔

۱. لیکن ہم اپنے اس قول سے ذرہ برابر بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے کہ اسلام نے عقل کو مصدر عقیدہ اور ایمان کی بنیاد قرار دیا ہے اور جیسا کہ آپ نے فرمایا: عقائد یقین کے ساتھ ہونے چاہئیں ہم اس بات کی تصدیق کرتے ہیں اس سلسلہ میں بھی ذرہ برابر عقب نشینی نہیں کریں گے چاہے اس کے نتائج ہمارے حق میں ہوں یا ہمارے ضرر میں۔
۲. جن احادیث نبوی کے بارے میں ہم نے تو اتر کا ادعا کیا ہے وہ حضرت علی علیہ السلام سے مخصوص ہیں اور وفات نبی اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کے بعد وہی شرعی طور پر امام ہیں اور ہم نے تواتر سے مراد تواتر معنوی لیا ہے تواتر لفظی نہیں، کیونکہ وہ تمام احادیث اپنی تمام تر تاکید کے ساتھ حضرت علی علیہ السلام کی امامت پر دلالت کرتی ہیں اگرچہ آپ کے نظریہ کے مطابق ان احادیث کی سند احاد (غیر متواتر) ہیں لیکن وہ تمام ایک ہی مطلب (مسئلہ امامت) کی نشان دہی کرتی ہیں، پس مسئلہ امامت تمام احادیث میں متواتر ہے۔
۳. ہم نے عصمت کی تفصیلی بحث کتاب امامت میں کی ہے لہذا بحث عصمت کو مذکورہ کتاب میں ملاحظہ فرمائیں، انشاء اللہ آپ ہمارے نظریہ سے متفق ہو جائیں گے۔
۴. اب رہا آپ کا وہ اعتراض جس میں آپ نے کہا: یہ تعین کہاں سے اور بارہ اماموں سے کس طرح مخصوص کیا کس نے بیان کیا یہ سب کچھ بغیر دلیل کے نہیں ہے؟
تو ان سب سوالوں کے جواب بھی بحث امامت میں ملاحظہ فرمائیں۔
۵. لیکن وہ اعتراض جو آپ نے خط کے آخر میں کیا کہ (امام) مہدی (ع) کا اعتقاد امور مظنونہ (گمان) میں سے ہے لہذا اس پر اعتقاد رکھنا صحیح نہیں ہے۔
آپ کا یہ اعتراض اس بات کی دلیل ہے کہ آپ نے ہماری کتاب کو غور سے نہیں پڑھا اور اگر آپ دوبارہ اس کتاب کو غور و فکر کے ساتھ ملاحظہ کریں تو آپ ان اصحاب و حفاظ کی فہرست دیکھیں گے جنہوں نے حضرت امام مہدی (عج) کے بارے میں رسول اسلام صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کی احادیث بیان کی ہیں اور ان افراد کی فہرست بھی دیکھیں گے جنہوں نے امام مہدی کے بارے میں کتابیں لکھی ہیں یا ان کو اپنی کتابوں میں بیان کیا ہے، لہذا ان علماء کا امام مہدی کے بارے میں احادیث کا بیان کرنا اور ان کی صحت کا اقرار کرنا کیا انسان کو قطع و یقین کی منزل تک نہیں پہنچاتا؟!
وسلام علی من اتبع الهدی و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین۔

محمد حسن آل یاسین

- [1] لسان العرب ج ۱۲ ص ۲۴ (مادہ أم)
- [2] سورہ بقرہ آیت ۱۲۴۔
- [3] سورہ احقاف آیت ۱۲۔
- [4] سورہ فرقان آیت ۷۴۔
- [5] سورہ اسراء آیت ۷۱۔
- [6] لسان العرب ج ۹ ص ۸۳، ۸۴، ۸۹ (مادہ خلف)۔
- [7] سورہ بقرہ آیت ۳۰۔
- [8] سورہ ص آیت ۲۶۔
- [9] سورہ انعام آیت ۱۶۵۔
- [10] سورہ اعراف آیت ۶۹۔
- [11] الاحکام السلطانیہ ص ۳۔
- [12] مقدمہ ابن خلدون ص ۱۵۹۔
- [13] مقدمہ ابن خلدون ص ۱۸۳۔
- [14] نظریۃ الامامة ص ۲۲۔
- [15] نظریۃ الامامة ص ۲۴۔
- [16] نظریۃ الامامة ص ۲۰۔
- [17] ہماری کتاب ”مفہیم اسلامی“ میں ”الاسلام دین ودولة“ عنوان پر رجوع فرمائیں۔

- [18] ڈاکٹر احمد محمود صبحی کہتے ہیں : ابوبکر و عمر کی خلافت ایک وقتی مسئلہ تھا تاکہ احتمالی فتنہ و فساد رونما نہ ہونے پائے اور ان کی حکومت، کامل نظام کی بنیاد کے لئے نہیں تھی۔ (نظریۃ الامامة ص ۲۶)
- [19] سورہ قصص آیت ۶۸۔
- [20] لسان العرب ج ۱۲ ص ۴۰۳ (مادہ عصم)۔
- [21] سورہ بقرہ آیت ۲۲۹۔
- [22] سورہ طلاق آیت ۱۔
- [23] سورہ ہود آیت ۱۸۔
- [24] سورہ مریم آیت ۷۲۔
- [25] سورہ مریم آیت ۷۲۔
- [26] سورہ بقرہ آیت ۱۲۴۔
- [27] نظریۃ الامامة ص ۱۳۵ تا ۱۳۹۔
- [28] یہ بات قابل توجہ ہے کہ جو لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کی وفات کے بعد انتخاب کے قائل تھے لیکن جناب ابوبکر نے اپنے بعد نص (جناب عمر کی خلافت کی وضاحت) کی تو پھر انہوں نے بھی نص کے بارے میں کہنا شروع کر دیا اور علت یہ بیان کی کہ عام حالت میں نص ہی کے ذریعہ اپنے بعد والے کو معین کرتے ہیں لیکن چونکہ اس وقت فتح کی جنگ تھی (یعنی مسلمان دوسرے شہروں کو فتح کرنا چاہتے تھے) اور سرکشی و بغاوت کرنے کا خوف تھا (لہذا رسول اسلام نے کسی کی خلافت پر واضح بیان نہیں دیا)
- [29] سورہ آل عمران آیت ۱۴۴۔
- [30] نظریۃ الامامة ص ۶۲۔
- [31] سورہ شعراء آیت ۲۱۴۔
- [32] اس روایت کو خلاصہ کر کے نقل کیا ہے، تاریخ طبری ج ۲ ص ۳۲۱، ۳۱۹۔ مطبوع دار المعارف، مصر ۱۹۶۱ء۔ اور جیسا کہ ڈاکٹر محمد حسین ہیکل نے اپنی کتاب ”حیاء محمد“ ص ۱۰۴ کے پہلے ایڈیشن میں اس حدیث کو نقل کیا لیکن دوسرے ایڈیشن میں اس حدیث کو حذف کر دیا، قارئین کرام اس حدیث کے مصادر اور سندوں کو کتاب الغدير ج ۲ ص ۲۵۲ تا ۲۶۰ پر ملاحظہ فرمائیں۔
- [33] صحیح مسلم ج ۷ ص ۱۲۰، اس حدیث کی سند اور منابع کے سلسلہ میں کتاب الغدير جلد اول ص ۴۸ تا ۴۹ و ج ۳ ص ۱۷۲ تا ۱۷۶ ملاحظہ فرمائیں۔
- [34] سورہ طہ آیت ۲۹۔
- [35] سورہ طہ آیت ۳۰۔
- [36] سورہ طہ آیت ۳۲۔
- [37] سورہ اعراف آیت ۱۴۲۔
- [38] نظریۃ الامامة ص ۲۲۹۔
- [39] ان صحابہ، تابعین علماء، حفاظ اور راویوں کے اسماء گرامی نیز منابع حدیث کے بارے میں کتاب الغدير جلد اول مکمل طور پر ملاحظہ فرمائیں۔
- [40] سورہ مائدہ آیت ۳
- [41] سورہ مائدہ آیت ۶۷، اس آیت کی شان نزول کے بارے میں تفسیر ”الدر المنثور“ ج ۲ ص ۲۸۹، فتح الغدير جلد اول ص ۶۰ اور کتاب الغدير جلد اول ص ۱۹۶ تا ۲۰۹ میں ذکر شدہ کتابوں کا مطالعہ فرمائیں۔
- [42] سد الغابہ ج ۴ ص ۲۸، البداية والنهاية ج ۵ ص ۲۰۹، ۲۱۳، اور الغدير کی پہلی جلد میں بیان شدہ کتابیں۔
- [43] سنن ابن ماجہ جلد اول ص ۴۳، البداية والنهاية ج ۵ ص ۲۱۰، وفيات الاعيان ج ۴ ص ۳۱۸، اور الغدير کی پہلی جلد میں بیان شدہ کتابیں۔
- [44] اس آیت (سورہ مائدہ آیت ۳) کی شان نزول کے بارے میں تاریخ بغداد ج ۸ ص ۲۹۰، الدر المنثور ج ۲ ص ۲۵۹، اور الغدير کی پہلی جلد ص ۱۲۰ تا ۲۱۷ میں بیان شدہ کتابیں۔
- [45] تاریخ بغداد جلد ۸ ص ۲۹۰، البداية والنهاية ج ۵ ص ۲۱۰، اور الغدير کی پہلی جلد میں بیان شدہ کتابیں۔

[46] نظرية الامامة ص ۲۲۱۔

[47] نزہة المجالس ج ۲ ص ۴۷۲۔

[48] منهاج السنة ج ۴ ص ۲۱۰۔

[49] تعیین امامت کے سلسلہ میں حدیث نبوت کو گذشتہ حوالوں کے علاوہ ارشاد مفید، المناقب شہر آشوب السروی، فصول المهمہ، ابن صباغ مالکی، مطالب السؤل ابن طلحة شافعی، ینابیع المودة قندوزی حنفی وغیرہ ملاحظہ فرمائیں۔

[50] شیخ قندوزی وغیرہ نے پیغمبر اکرم سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا:

”انا سید النبیین وعلی سید الوصیین وان اوصیای بعدی اثنا عشر“ اس حدیث اور حدیث اثنا عشر کے بارے میں کتاب ینابیع المودة ص ۴۴۷، ۴۸۷، ۴۸۶، ۴۸۸، ۴۹۲، ۴۹۳ ملاحظہ فرمائیں۔

[51] صحیح بخاری ج ۹ ص ۱۰۱، صحیح مسلم ج ۶ ص ۳، سنن ترمذی ج ۴ ص ۵۰۱، و سنن ابی داؤد ج ۲ ص ۴۲۱، و جامع الاصول ج ۴ ص ۴۴۰ تا ۴۴۲۔

اس حدیث کے طرق کے بارے میں حافظ قندوزی کہتے ہیں: صحیح بخاری میں اس حدیث کو تین طریقوں سے بیان کیا گیا ہے اور صحیح مسلم میں نو طریقوں سے، سنن ابی داؤد میں دو طریقوں سے، سنن ترمذی میں ایک طریقہ سے اور حمیدی میں تین طریقوں سے بیان کیا گیا ہے، رجوع فرمائیں ینابیع المودة ص ۴۴۴۔

اضافہ مترجم: یہاں پر صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے ایک ایک حدیث نقل کر دینا بہتر ہے تاکہ قارئین کرام ان دونوں حضرات کی نقل کو بھی دیکھ لیں:

”... عن عبد الملك؛ سمعت جابر بن سمره؛ قال: سمعت النبي يقول: يكون اثني عشر اميرا، فقال كلمة، لم اسمعها، فقال ابى: انه قال: كلهم من قريش“

صحیح بخاری جلد ۹، کتاب الاحکام، باب ۵۲ ”استخلاف“ حدیث ۶۷۹۶۔ صحیح مسلم جلد ۶، کتاب الامارہ، باب ۱۱ ”الناس تبع القريش و الخلافة في قريش“ حدیث ۱۸۲۱۔

ترجمہ: ... عبد الملك نے جابر بن سمرہ سے نقل کیا ہے کہ: میں نے رسول خدا سے سنا کہ آپ نے فرمایا: (میرے بعد میرے) بارہ امیر و خلیفہ ہوں گے، جابر کہتے ہیں کہ: دوسرا کلمہ میں نے صحیح سے نہیں سنا جس میں آنحضرت نے ان بارہ خلفاء کے بارے میں بتلایا تھا کہ وہ کس قبیلہ سے ہوں گے، لیکن بعد میں میرے پدر بزرگوار نے مجھ سے کہا کہ: وہ جملہ جو اس نے نہیں سنا وہ یہ تھا کہ وہ تمام خلفاء قریش سے ہوں گے۔

مسلم نے بھی اس حدیث کو آٹھ سندوں کے ساتھ اپنی کتاب میں نقل کیا ہے، اور ان میں سے ایک حدیث میں اس طرح آیا ہے:

”جابر بن سمره؛ قال: انطلقت الى رسول الله ومعى ابى، فسمعته، يقول: لا يزال بدأ الدين عزيزاً مَنِيْعاً الى اثني عشر خليفة؛ قال كلمة، صَمْنِيْعاً الناس؛ فقلت لابي ما قال؟ قال: كلهم من قريش“، صحیح مسلم جلد ۶، کتاب الامارہ، باب ۱ حدیث ۱۸۲۱، کتاب الامارہ کی حدیث نمبر ۹۔

ترجمہ: ... جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ: ایک مرتبہ میں اپنے والد بزرگوار کے ساتھ خدمت رسول خدا سے مشرف ہوا تو میں نے رسول سے سنا کہ آپ فرما رہے تھے کہ: یہ دین الہی بارہ خلفاء تک عزیز اور غالب رہے گا، اس کے بعد دوسرا جملہ میں نہ سن سکا کیونکہ صدائے مجلس سننے سے حائل ہو گئی تھی، لیکن میرے پدر بزرگوار نے کہا: وہ جملہ یہ تھا کہ: تمام یہ بارہ خلفاء قریش سے ہوں گے۔ (مترجم)۔

[52] صحیح مسلم ج ۶ ص ۴۔

[53] حلیة الاولیاء جلد اول ص ۶۳۔

[54] الارشاد، شیخ مفید ص ۳۔

[55] سب سے پہلے مسلمان کو تعین کرنے کے سلسلہ میں کتاب الغدير ج ۳ ص ۱۹۲ تا ۲۰۹ پر رجوع فرمائیں کیونکہ

وہاں پر ۶۶/اصحاب اور تابعین کے اقوال نقل کئے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام ہی سب سے پہلے مسلمان ہیں۔

[56] جناب فاطمہ زہرا (ع) آنحضرت صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کی اکلوتی بیٹی تھیں اس سلسلہ میں باب نبوت ص ۲۴۳/کا حاشیہ ملاحظہ فرمائیں۔

[57] چنانچہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم نے پیشین گوئی کی تھی کہ خوارج آپ سے جنگ کریں گے، مراجعہ

کریں تاریخ بغداد ج ۸ ص ۳۴۰، و ج ۱۲ ص ۱۸۷، والاستیعاب ج ۳ ص ۵۳۔

[58] اس شب میں آپ کی شہادت کے سلسلہ میں مروج الذهب ج ۲ ص ۲۹۱، الکافی جلد اول ص ۴۲۵، ارشاد ص ۶، اور

جیسا کہ طبری نے اپنی تاریخ ج ۵ ص ۱۴۳ میں بیان کیا ہے کہ عبد الرحمن بن ملجم نے آپ کو ۱۷ وینیا ۹ ویں کی شب کو ضربت لگائی اور ضربت کے بعد آپ دو دن تک زندہ رہے لہذا طبری کی ایک روایت کے مطابق ۲۱ ویں شب کو آپ کی شہادت واقع ہوئی۔

- [59] نزہۃ المجالس ج ۲ ص ۴۷۶۔
- [60] سنن ترمذی ج ۵ ص ۶۵۶۔
- [61] ایضاً ج ۵ ص ۶۵۸۔
- [62] عقیدۃ الشیعہ ص ۹۰۔
- [63] اہل البیت ص ۲۸۰ تا ۲۸۲۔
- [64] اہل البیت ص ۲۸۲۔
- [65] نظریۃ الامامۃ ص ۲۸۲ تا ۳۲۸۔
- [66] الولادۃ والوفات از ارشاد ص ۱۹۱ و ص ۱۹۷۔
- [67] صلح حسن، ص ۲۵۹۔
- [68] المناقب ج ۲ ص ۲۰۸۔
- [69] الارشاد، ص ۲۱۰۔
- [70] العواصم من القواصم ص ۲۳۱۔
- [71] نظریۃ الامامۃ ص ۳۳۶۔
- [72] تاریخ ولادت و تاریخ شہادت ماخوذ از کتاب ارشاد شیخ مفید ص ۲۰۳۔ (تاریخ ولادت مولف نے ارشاد کے مطابق پانچ شعبان بیان کی تھی جبکہ مشہور و معروف تاریخ ولادت ۳ شعبان ہے) (مترجم)
- [73] الکامل ج ۳ ص ۳۱۱۔
- [74] صحیفہ سجادیہ کے درج ذیل صفحات پر رجوع فرمائیں: ص ۲۵، ۳۸، ۵۶، ۸۲، ۱۰۷، ۱۶۹، ۱۹۶، ۲۳۶، ۲۶۱، ۲۶۲، ۳۰۴، اور ص ۳۰۸۔
- [75] تاریخ ولادت و شہادت نقل از کتاب ”الارشاد“ شیخ مفید ص ۲۷۰۔
- [76] اس سلسلہ میں مزید آگاہی کے لئے کتاب ”المحاسن والمساوی، بیہقی، ص ۲۳۲ تا ۲۳۶ تک مراجعہ فرمائیں۔
- [77] تاریخ ولادت و شہادت بنقل از الارشاد ص ۲۷۹۔
- [78] المناقب ج ۲ ص ۳۲۴۔
- [79] الشیعۃ من حیاۃ الصادق جلد اول ص ۸۸۔
- [80] یہ دونوں کتاب نجف، قاہرہ، ایران اور بیروت سے متعدد بار چھپ چکی ہیں۔
- [81] رجوع کریں کتاب ”الامام الصادق ملہم الکیمی“ ڈاکٹر ہاشمی، طبع دوم سوریا ۱۹۵۸ء۔
- [82] مجلہ البلاغ، سال دوم شمارہ دوم ص ۸۳۔
- [83] تاریخ ولادت و شہادت بنقل از الارشاد ص ۲۸۹۔
- [84] سورہ آل عمران آیت ۶۱۔
- [85] سورہ انعام آیت ۸۴، ۸۵۔
- [86] ولادت و شہادت منقول از الارشاد ص ۳۰۷۔
- [87] تاریخ ولادت و شہادت بنا بر نقل الارشاد ص ۳۲۵۔
- [88] تاریخ ولادت و شہادت نقل از الارشاد ص ۳۳۹۔
- [89] یہ رسالہ مکمل طور پر تحف العقول میں نقل کیا گیا ہے ص ۳۴۱ تا ۳۵۶۔
- [90] تاریخ ولادت و شہادت منقول از الارشاد ص ۳۵۲۔
- [91] تاریخ ولادت و شہادت بنقل از الارشاد ص ۳۶۰۔
- [92] پہلی حدیث ینابیع المودۃ ص ۴۴۸، دوسری حدیث صواعق المحرقہ ص ۹۹۔ اس سلسلہ کی مزید احادیث کو سنن ابی داؤد ج ۲ ص ۴۲۲ والحاوی ج ۲ ص ۱۲۴ تا ۱۲۵ ملاحظہ فرمائیں۔
- [93] اصول الاسماعیلیہ ص ۸۶، تا ۸۷۔

- [94] الفتنة الكبرى جلد اول ص ۱۳۱، ص ۱۳۴۔
- [95] مجلة المجمع العلمي العراقي ج ۳ جز اول ص ۵۳۔
- [96] وعاظ السلاطين ڈاکٹر علی الوردی۔
- [97] اليمين واليسار في الاسلام ص ۹۶۔
- [98] سورة بينه آیت ۷۔
- [99] تفسير طبری ج ۳۰ ص ۲۶۵، الصواعق المحرقة ص ۹۶، نهایہ ابن الاثیر ج ۳ ص ۲۲۶، الدر المنثور سیوطی ص ۳۷۹۔
- [100] سورة زخرف آیت ۶۱۔
- [101] سورة توبه آیت ۳۳۔
- [102] اسی کتاب کی فصل امامت پر رجوع فرمائیں۔
- [103] اس حدیث نبوی صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کو جناب ابن حجر ہیتمی نے اپنی کتاب صواعق المحرقة ص ۹۹ میں بیان کیا ہے۔
- [104] المہدی والمہدویہ ، تالیف ڈاکٹر احمد امین ص ۱۱۰۔
- [105] مجلة الجامعة الاسلامیہ شماره ۳ ص ۱۶۱ تا ۱۶۲۔
- [106] ادب الشیعہ ص ۱۰۱، اور اسی بات کی تائید ڈاکٹر عبد الحلیم النجار کتاب ”المہدیة فی الاسلام“ کے مقدمہ میں کرتے ہوئے کہتے ہیں: علماء حدیث نے حضرت مہدی کے سلسلہ میں اس قدر روایت بیان کی ہیں جو کہ تواتر معنوی تک پہنچی ہوئی ہے۔
- [107] ادب الشیعہ ص ۱۶۔
- [108] وعاظ السلاطين ، ڈاکٹر علی الوردی۔
- [109] مجله التریبہ اسلامیہ سال 14 شماره 7 ص 30۔
- [110] اس کتاب سے ابن صباغ مالکی نے فصول المهمہ ص ۲۷۵ میں روایت نقل کی ہے۔
- [111] اس کتاب سے حافظ کنجی شافعی نے اپنی کتاب ”البيان“ میں بہت سی روایات نقل کی ہیں۔
- [112] اس کتاب کا نسخہ ”عہد مخطوطات عربیہ“ قاہرہ میں موجود ہے۔
- [113] اس کتاب کی روایت ”اسعاف الراغبین“ ص ۱۳۹ میں پائی جاتی ہیں اور اس کتاب کے قلمی نسخے ”حلب“ اور ”استانبول“ میں موجود ہیں ، نیز ہمارے پاس بھی اس کی ایک فوٹو کاپی موجود ہے جو کہ مولف کے سامنے قرانت شدہ نسخہ (موجود در ”حلب“) کے مطابق ہے۔
- [114] اس کتاب کا قلمی نسخہ استانبول (ترکیہ) میں موجود ہے۔
- [115] اس کتاب کا ذکر خود مولف نے اپنی کتاب ”الائمه الاثنی عشر“ ص ۱۱۸ میں کیا ہے۔
- [116] ان دونوں کتابوں کے قلمی نسخے استانبول میں موجود ہیں، اور ہمارے پاس بھی کتاب برہان کی ایک فوٹو کاپی حرم مکی کتب خانہ سے اخذ شدہ موجود ہے۔
- [117] پہلی کتاب کا نسخہ ہندوستان میں اور دوسری کتاب کا نسخہ استانبول میں موجود ہے۔
- [118] اس کتاب کا قلمی نسخہ استانبول میں موجود ہے۔
- [119] مجلة الجامعة الاسلامیہ / شماره ۳ / ص ۱۳۱۔
- [120] الغدير ج ۲ ص ۱۸۴۔ مطبوعہ نجف اشرف ۱۳۶۵ھ۔
- [121] الغدير ج ۲ ص ۲۲۳۔
- [122] دیوان دعبیل ص ۴۲۔
- [123] دیوان مہیار جلد اول ص ۳۰۰۔
- [124] الغدير ج ۴ ص ۲۷۹۔
- [125] مطالب السؤال ج ۲ ص ۷۹۔
- [126] شرح القصائد السبع العلویات ص ۷۰۔
- [127] الائمة الاثنی عشر ص ۱۱۸۔
- [128] دیوان عبد اللہ بن علوی المسمیٰ ”الدر المنظوم“ ص ۱۸ و ۱۴۶۔

- [129] الصواعق المحرقة ص ۹۹ نیز مراجعہ کریں المہدی والمہدویہ۔
- [130] رجوع کریں کتاب المہدی ص ۹ پر۔
- [131] الصواعق المحرقة ص ۹۹، اسعاف الراغبین ص ۲۴۳، الحاوی ص ۱۲۴۔
- [132] سنن ابن ماجہ ج ۲ ص ۱۳۶، فصول المهمہ ص ۲۷۶، ینابیع المودۃ ص ۴۳۵، الحاوی ج ۲ ص ۱۲۴۔
- [133] تذکرۃ الخواص ص ۳۷۷، سنن ابی داؤد ج ۲ ص ۴۲۲، الصواعق المحرقة ص ۹۸، نور الابصار ص ۱۵۶ تا ۱۵۷ و الحاوی ج ۲ ص ۱۲۹ تا ۱۳۷۔
- [134] ظاہراً یہ جملہ راوی کا ہے مترجم)
- [135] سنن ابی داؤد ج ۲ ص ۴۲۲، الصواعق المحرقة ص ۹۷، اسعاف الراغبین ص ۱۳۱، الحاوی ج ۲ ص ۱۲۴۔
- [136] سنن ابی داؤد ج ۲ ص ۴۲۲، الصواعق المحرقة ص ۹۷، نور الابصار ص ۱۵۷، الحاوی ج ۲ ص ۱۲۴ تا ۱۲۶، اور مسند احمد بن حنبل جلد اول ص ۳۷۶، ۴۴۸، ۴۳۰، ۳۷۷، ۴۳۰ میں یہ حدیث اس طرح ہے: ”لا تذهب الدنيا اولا تنقض الدنيا حتى يملك العرب رجل من اهل بيتي يواطئ اسمه اسمي“ اسی طرح سنن ترمذی ج ۴ ص ۵۰۵، تذکرۃ الحفاظ ج ۲ ص ۴۸۸ میں بھی ہے، نیز مراجعہ کریں سنن ابن ماجہ ج ۲ ص ۱۳۶۶۔
- [137] ینابیع المودۃ ص ۴۸۸، الحاوی ج ۲ ص ۱۳۰۔
- [138] سنن ابی داؤد ج ۲ ص ۴۲۲، البیان ص ۶۴، الصواعق المحرقة ص ۹۷، اسعاف الراغبین ص ۱۳۱، سنن ابن ماجہ ص ۲ ص ۱۳۶۸، الحاوی ج ۲ ص ۱۲۴ تا ۱۲۷۔
- [139] ینابیع المودۃ ص ۴۴۵، کتاب البیان میں اس حدیث کے ۸۲ جملے ہیں جس میں رسول اسلام صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم نے امام حسین علیہ السلام کے منکب پر ہاتھ رکھ کر فرمایا: ”من ہذا مہدی الامۃ“ (یعنی ان کی نسل سے مہدی امت ہوں گے)۔
- [140] ینابیع المودۃ ص ۴۴۵۔
- [141] ینابیع المودۃ ص ۴۴۱۔
- [142] ینابیع المودۃ ص ۴۴۳ و اسعاف الراغبین ص ۱۳۹ تا ۱۴۰۔
- [143] اس سلسلے میں مذکورہ حوالوں کے علاوہ شیخ عبد الحسن العباد کی بحث در مجلہ الاسلامیہ نمبر ۳ ص ۱۲۸ بعنوان عقیدۃ اہل بیت السنۃ و الاثر فی مہدی المنتظر۔
- [144] الاشاد ص ۳۷۲ ینابیع المودۃ ص ۴۵۱ و ۴۵۲۔
- [145] صحیح ترمذی ج ۲ ص ۲۷۰ و الصواعق المحرقة ص ۹۷۔
- [146] تذکرۃ الخواص ص ۳۷۷ و صواعق المحرقة ص ۱۲۴، و مطالب السوؤل ج ۲ ص ۷۹، اور نور الابصار ص ۱۵۴۔
- [147] الفصول العشرۃ شیخ مفید ص ۱۳ و ۱۴۔
- [148] الفصول العشرۃ شیخ مفید ص ۱۴۔
- [149] الارشاد ص ۳۷۲۔
- [150] ارشاد ص ۳۷۲۔
- [151] مطالب السنوؤل ج ۲ ص ۷۹۔
- [152] تذکرۃ الخواص ص ۳۷۷۔
- [153] البیان ص ۱۰۲ تا ۱۱۲۔
- [154] وفيات الاعیان ج ۳ ص ۳۱۶۔
- [155] الوافی بالوفیات ج ۲ ص ۳۳۶۔
- [156] الصواعق محرقہ ص ۱۲۴۔
- [157] الفصول المهمۃ ص ۲۷۴۔
- [158] الائمۃ الاثنی عشر ص ۱۱۷۔
- [159] تحفة الطالب ص ۱۷ (خطی نسخہ در مکتبہ حرم تحت رقم ۳۳ تاریخ دہلوی)۔
- [160] اسعاف الراغبین ص ۱۴۰۔
- [161] ینابیع المودۃ ص ۴۵۰ تا ۴۵۱۔

- [162] سبائک الذهب ص ۷۸۔
- [163] نور الابصار ص ۱۵۴۔
- [164] اس سلسلہ میں ڈاکٹر احمد امین صاحب کا قول (اپنی کتاب المہدی والمہدویہ ص ۱۰۸ میں) کتنا عجیب ہے، وہ کہتے ہیں ابن خلدون کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر خبر واحد کی تائید عقل کے ذریعہ ہو رہی ہے تو اس کو قبول کیا جائے گا، اور خبر کثیرہ کو چھوڑنا ضروری ہے اگر عقل ان کی تائید نہ کرے، اسی وجہ سے اس نے مہدی و مہدویت کا انکار کیا کیوں کہ یہ سب کچھ حکم عقل کے خلاف ہے۔
- [165] حافظ گنجی شافعی کی کتاب ”البیان“ ص ۱۰۲ تا ص ۱۱۳ پر رجوع فرمائیں۔ اس طرح شیخ قندوزی حنفی نے اپنی کتاب ینابیع المودۃ ص ۴۴۸ میں یہ روایت نقل کی ہے کہ سعید بن جبیر نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اسلام (ص) نے ارشاد فرمایا: ”علی میرے وصی ہیں اور انہی کی نسل سے القائم المنتظر المہدی ہونگے جو ظلم و جور سے بھری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، قسم اس پروردگار کی جس نے مجھے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا کہ جو لوگ ان کی امامت کو ان کی غیبت کے زمانہ میں قبول کر لیں گے تو ان کے لئے باعث عزت و احترام ہے، یہ سن کر جابر بن عبد اللہ انصاری کھڑے ہوئے اور عرض کیا: یا رسول اللہ! کیا آپ کے قائم کے لئے غیبت ہوگی؟ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ و سلمنے فرمایا: قسم بخدا، ہاں۔
- [166] سورہ آل عمران آیت ۱۴۱
- [167] ینابیع المودۃ ص ۴۸۸۔
- [168] ینابیع المودۃ ص ۴۹۵۔
- [169] الحادی ج ۲ ص ۱۵۲۔
- [170] ڈاکٹر احمد امین امام مہدی کے سلسلے میں کہتے ہیں کہ شیعہ معتقد ہیں کہ امام مہدی غائب ہے اور اپنے شیعوں اور تابعین کو ہدایت کرتے ہیں تاکہ ان سے مظالم سے دور رہیں اور وہ پردہ کے پیچھے سے امر و نہی کرتے ہیں المہدی والمہدویہ ص ۱۰۹ تا ۱۱۹۔
- [171] سورہ صافات آیت ۱۴۳ تا ۱۴۴۔
- [172] سورہ کہف آیت ۲۵۔
- [173] سورہ بقرہ آیت ۲۵۹۔
- [174] قرآن مجید کی ان تمام واضح آیات کے بعد بھی ڈاکٹر احمد امین صاحب کہتے ہیں کہ انسان کے لئے ممکن نہیں ہے کہ وہ اتنی طولانی عمر مخفی رہے یا زندہ رہے مگر یہ کہ خداوند عالم اس پر حکم موت جاری کرے لیکن یہ کہ ان لوگوں کے گمان کے ذریعہ جنہوں نے اپنی عقل کو کھو دیا ہو (المہدی و المہدویۃ ص ۹۶)
- [175] سورہ نجم آیت ۳ تا ۴۔
- [176] سورہ حشر آیت ۷۔
- [177] مجلہ مقتطفہ سال ۵۹/ حصہ سوم۔
- [178] اگرچہ محال کہنا صحیح نہیں ہے بلکہ بعید کہنا صحیح ہے کہ انسان کو زندہ رکھنا بعید نہیں ہے۔
- [179] برنارڈ شو، عباس محمود العقاد/ سلسلہ اقراء/ شماره ۸۹ ص ۱۲۴ تا ۱۲۵۔
- [180] برنارڈ شو، عباس محمود العقاد/ سلسلہ اقراء/ شماره ۸۹ ص ۱۲۴ تا ۱۲۵۔
- [181] علامہ موصوف کی یہ کتاب پہلے الگ الگ حصوں میں چھپی تھی بعد میں ان کو ایک جگہ جمع کر کے چھاپا گیا ہے۔ (مترجم)
- [182] سورہ انعام آیت ۱۴۸۔
- [183] سورہ کہف آیت ۱۵۔
- [184] سورہ نساء آیت ۱۵۷۔

قیامت

[1]

”کافروں کا خیال یہ ہے کہ یہ لوگ دوبارہ نہ اٹھائے جائیں گے (اے رسول) تم کہہ دو، وہاں اپنے پروردگار کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے پھر جو جو کام تم کرتے رہے اس بارے میں تم کو ضرور بتادیا جائے گا اور یہ تو خدا پر آسان ہے“

[2]

”(اے رسول) تم کہہ دو کہ خدا ہی تم کو زندہ (پیدا) کرتا ہے اور وہی تم کو مارتا ہے پھر وہی تم کو قیامت کے دن جس (کے ہونے) میں کسی طرح کا شک نہیں“

مقدمہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين۔

یہ وہ عظیم اسلام ہے جس نے اپنے احکامات و تکالیف نوع بشریت کے حوالے کئے ہیں اور اپنے تمام احکامات میں یا تو کسی فعل کو طلب کیا ہے یا اس فعل کے ترک کرنے کے لئے کہا ہے اسی طرح اپنے تمام اہداف و مقاصد میں جتنے بھی رابطے پائے جاتے ہیں چاہے اس شخص کا معاشرہ سے رابطہ ہو یا معاشرہ کا افراد سے رابطہ ہو یا ان تمام کا حکومت سے رابطہ ہو یا حکومت کا اپنے تمام شعبہ جات سے رابطہ ہو، اس کے بعد (ان تمام رابطوں سے بڑھ کر) انسان کا اپنے پروردگار سے رابطہ کس طریقہ سے ہو یا کس طریقہ سے خدا کی عبادت کی جائے اور اس کا تقرب حاصل کیا جا سکے۔ اس ہمیشہ باقی رہنے والے اسلام نے اپنی تمام تر تعلیمات احکام، فرائض اور نظم و ضبط کے باوجود کیا اس نے ایک مسلمان کو عملی میدان میں آزادی کا اختیار دیا ہے؟ کہ اگر وہ چاہے تو عمل کرے اور نہ چاہے تو عمل نہ کرے؟ یا اس کو ملزم اور مجبور کر دیا گیا کہ احکامات و تکالیف پر ہر حال میں عمل کرے اور کسی بھی صورت میں ان سے غفلت نہ کرے، کیونکہ اگر ان فرائض و احکام کی مخالفت کرے گا تو مستحق عقاب ہوگا۔

اور جب ایک مسلمان کے لئے ان تمام احکام پر مکمل طریقہ سے عمل کرنا ضروری ہے، تو کیا صرف ان مخالفتوں پر عذاب و عقوبت ہوگی جس کا علم حاکم وقت کو ہو جائے اور وہ اس کے لئے قانون کے معین شدہ عقوبت کو اس پر جاری کرے اور بس؟

لیکن وہ جرائم اور مخالفتیں جو مخفی طور پر انجام پاتی ہیں تو اس صورت میں تو کسی حاکم کو معلوم نہیں ہوتا تو کیا ان مخالفتوں پر کوئی عقاب نہیں ہوگا؟!

تو اس بارے میں کیا نظریہ ہے جس میں مخالفت اور قانون شکنی پر کوئی بھی دیکھنے والا نہیں ہوتا تاکہ اس کو اس کے جرائم کی سزا دلا سکے، لہذا یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ یہ خدا کے اوامر و احکامات کی مخالفت ہے مثلاً انسان کا نماز نہ پڑھنا یا روزہ نہ رکھنا۔

اور جن مخالفتوں پر مجرم پر حد جاری ہوتی ہے یا اس کو دیت دینا پڑتی ہے تو کیا ان میں خداوند عالم کا حق بھی ہوتا ہے ”جس پر قانون وضعی کی اصطلاح مینعام حق کا اطلاق ہوتا ہے“ یا فقط مجرم پر حد جاری ہونے سے مجرم بالکل بری الذمہ ہو جاتا ہے؟

اور یہ مسلمان جو خدا کی خلوص کے ساتھ اطاعت کرتا ہے اور بہت سی لذات و شہوات اور رغبات کو اپنی اوپر حرام کرتا ہے تاکہ خدا کے احکام کی پابندی کرتے ہوئے اس کا تقرب حاصل کرے، جیسا روزہ دار جس کو بھوک و پیاس کا احساس ہوتا ہے لیکن خدا کی اطاعت میں روزہ بجالاتا ہے، یا جس طرح کوئی سامان کا بیچنے والا اگر وہ چاہے تو کم تول سکتا ہے یا کسی چیز میں ملاوٹ کر سکتا ہے، لیکن خدا کی اطاعت کی خاطر یہ کام نہیں کرتا، یا اسی طرح کی دوسری مثالیں، جن میں انسان مخفی طریقہ سے کوئی حرام کام کر سکتا ہے لیکن خدا کی رضا کے پیش نظر اس کو انجام نہیں دے سکتا۔

چنانچہ یہ مسلمان جو اپنے نفس پر اتنی چیزوں کو صرف خدا کی خوشنودی کے لئے حرام قرار دیتا ہے، تو کیا اس کا ثمر ہ صرف یہ ہے کہ اس نے خدا کی اطاعت کر لی اور بس، مرحبا! یعنی اس کے بعد کوئی ثواب و جزا نہیں، یا اس کے بعد

انسان کے لئے اس کا معاوضہ ملے گا جو اس نے اس دنیا میں رہ کر بہت سی چیزوں سے پرہیز کیا ہے اس کے بدلہ میں اس کو روز قیامت اتنا اجر ملے گا کہ اس کا کوئی گھٹا نہیں ہوگا، بلکہ اس کا بدلہ کہیں زیادہ ملے گا۔ اور جبکہ اس کو یہ معلوم ہے کہ اس کو ان تمام چیزوں کے بدلے میں اتنا سب کچھ ملے گا تو وہ یہ کام اطمینان اور سکون کے ساتھ انجام دے سکتا ہے، اور اس راہ میں آنے والی تمام روکاوٹوں کا مقابلہ کرنے کے لئے دلی طور پر آمادہ رہے گا۔ اور جب یہ بدلہ صحیح ہے جیسا کہ ہم نے ابھی اشارہ کیا تو یہ کب ہوگا اور کس طرح؟

تو پھر ضروری ہے کہ انسان اپنی زندگی گزارنے کے بعد اس منزل پر پہنچے جہاں اس کو اطاعت کے بدلے میں انعام واکرام ملے اور معصیت نافرمانی کے بدلے میں عقوبت و عذاب ملے۔

تو پھر انسان کے مرنے کے بعد ایک ایسے دن کا آنا ضروری ہے کہ جب اس کو حساب اور قضاوت کے لئے دوبارہ زندہ کیا جائے تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ شخص اپنے گذشتہ کاموں کی بنا پر مستحق ثواب و جزا ہے یا مستحق عذاب و سزا۔ لیکن یہاں پر پھونچنے کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ سب ممکن ہے؟ اور اس کی کیا دلیل ہے؟ اور کیا کوئی عقلمند انسان اس بات کو قبول کر سکتا ہے کہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جاسکتا ہے؟ تا کہ اس کا حساب و کتاب ہو سکے اور اس کے ثواب و عذاب کے بارے میں طے کیا جاسکے؟!

قارئین کرام! ہم نے انہیں تمام باتوں کی تفصیل بیان کرنے کے لئے اس حصہ کو مرتب دیا ہے تاکہ ہم اپنے قارئین کے سامنے ان مسائل کی تھوڑی تفصیل بیان کریں، البتہ ہم مطالب کو آسان عبارت میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے اور فلسفی اور دقیق اصطلاحوں سے پرہیز کریں گے تاکہ مطالب کماحقہ آپ حضرات تک پہنچ سکیں، اور آپ حضرات کی فکر روشن ہو جائے۔

ہمیں امید ہے کہ ان صفحات میں اپنے مقصد کو کما حقہ آپ تک پہنچائیں اور پیچیدہ مسائل کی توضیح و تفسیر بیان کرینے تک آپ حضرات تک اسلامی حقائق پہنچ جائیں۔

اور یہ بات بھی عرض کر دینا ضروری ہے کہ: ہمارے قارئین کرام ہم سے یہ چاہیں (جبکہ ہم اصول دین کی اس اہم اصل (قیامت) کے بارے میں گفتگو کریں گے) کہ آپ کی بحث صرف عقلی ہونی چاہئے تاکہ نقض و بررسی کی جاسکے اور وہ بھی فلسفی روش کے مطابق تاکہ اس میں قبول کرنے یا نہ کرنے کا اختیار ہو۔

لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم یہاں پر ایک دوسرا طریقہ اختیار کر رہے ہیں جو آپ کی خواہش سے تھوڑا مختلف ہے۔ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ کلی طور پر قیامت کا مسئلہ ہمارے عقیدہ اور شریعت اسلام کی حدود میں ہے، لہذا ہمارے لئے ضروری ہے کہ پہلے ہم قرآن کریم سے کوئی نظریہ اور دلائل پیش کریں اور اس کے بعد قبول کرنے یا نہ کرنے کا اختیار آپ لوگوں کو ہوگا یا اس پر اشکال کا بھی اختیار ہوگا، لہذا ہم اسی روش کو اختیار کرتے ہیں۔

چنانچہ اس چیز کو ماننے میں کوئی عقلی قباحت نہیں ہے بلکہ یہ تو منطق صحیح کا نتیجہ ہے جس کو ہر شخص قبول کرتا ہے اور اسی عقل کے ذریعہ انسان آہستہ آہستہ اپنے ایمان کو پختہ کرتا ہے اور اس کو ہر اعتبار سے اپنے لئے مشعل راہ قرار دیتا ہے۔

اور ہم خداوند عالم پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہی ہمارا خالق اور ایجاد کرنے والا ہے، جبکہ اس ایمان پر عقل کے علاوہ اور کوئی دلیل نہیں ہے۔ [3]

اسی طرح ہم خداوند عالم پر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ اس کو عادل مانتے ہیں جو ہر طرح کی ہوا، نفسی، جھوٹ، ظلم اور برے قصد سے پاک و پاکیزہ ہے۔ [4]

اسی طرح خدا کے ایمان کے ساتھ ساتھ ہم نبوت عامہ (گذشتہ انبیاء کی نبوت) اور نبوت خاتم (نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم) پر بھی ایمان رکھتے ہیں [5]

کیونکہ یہ ایمان کے تینوں مراحل ایسے ہیں جو پہلے مرحلہ پر موقوف ہیں اور انہیں تینوں مراحل کی بنا پر ایک دوسرے مرحلہ کی نوبت آتی ہے جس کو قیامت کہا جاتا ہے، کیونکہ جب پہلے مرتبہ میں خدائے خالق و عادل پر ایمان رکھتے ہیں تو دوسری منزل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم پر ایمان رکھنا ضروری ہے اور تیسرے مرحلہ میں خدا کی نازل کردہ کتاب (قرآن کریم) پر ایمان رکھنا ضروری ہو جائے گا، تو پھر تعجب کی کوئی بات نہیں کہ اس سلسلہ میں ان احادیث نبوی پر بھی عمل کریں جو خدا کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم پر وحی نازل ہوئی ہے۔

ان تمام باتوں کے باوجود ہم اس موضوع کو بیان کرنے میں صرف عقلی دلائل و برہان پر ہی اکتفاء نہیں کریں گے بلکہ ہم یہ بھی بیان کریں گے کہ آیا عقلی طور پر قیامت کا وجود ممکن ہے یا محال؟ اور کیا عقل قیامت کے وجود کا تصور کر سکتی ہے یا نہیں؟ اور کیا یہ عقیدہ کے ساتھ ہم آہنگ بھی ہے یا نہیں، خلاصہ یہ کہ وجود قیامت کو ثابت کرنے کے

لئے قرآن و احادیث اور عقلی دلائل کی روشنی میں بغیر افراط و تفریط کے حق کو بیان کریں گے۔

خداوند عالم کا قول صادق اور سچا ہے جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے:

> اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ أَلْجَمَعْتُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا < [6]

”کوئی خدا نہیں سوائے اس کے وہ تم کو قیامت کے دن جس میں ذرا بھی شک نہیں ضرور راکھتا کرے گا اور خدا سے بڑھ کر بات میں کون سچا ہوگا“

> وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ . قُلْ لَكُمْ مِيعَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَأْذِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ < [7]

”اور (اللہ) کہتے ہیں کہ اگر تم (اپنے دعوے میں) سچے ہو تو (آخر) یہ (قیامت کا) وعدہ کب (پورا) ہوگا، (اے رسول) تم ان سے کہہ دو کہ تم لوگوں کے واسطے ایک خاص دن کی ميعاد مقرر ہے کہ نہ تم اس سے ایک گھڑی پیچھے رہ سکتے ہو اور نہ آگے ہی بڑھ سکتے ہو۔“

> يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ < [8]

”اور (اس دن کو یاد رکھو) جس دن ہر شخص جو کچھ اس نے (دنیا میں) نیکی کی ہے اور جو کچھ برائی کی ہے اس کو موجود پائے گا“

> يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ . وَأُمُّهُ وَأَبِيهِ . وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ . لِكُلِّ امْرٍءٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ . وَوَجْهُهُ يَوْمَئِذٍ مُّسْفَرٌ . ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ . وَوَجْهُهُ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ . تَرْبِفُهَا قَتْرَةٌ < [9]

”اس دن (قیامت) آدمی اپنے بھائی اپنی ماں اور اپنے باپ اور اپنے لڑکوں سے بھاگے گا اس دن ہر شخص (اپنی نجات) کی ایسی فکر میں ہوگا جو اس کے (مشغول ہونے کے) لئے کافی ہو، بہت سے چہرے تو اس دن چمکتے ہونگے خنداں شادمان (بھی نیکوکار ہیں) اور بہت سے چہرے ایسے ہوں گے جن پر گرد پڑی ہوگی اس پر سیاہی چھانی ہوئی ہوگی (اور یہی کفار بدکار ہیں)“

وآخر دعونا ان الحمد لله رب العالمين

محمد حسن آل یاسین

کاظمین، عراق -----

قیامت کی ضرورت

جو شخص موضوع قیامت پر گفتگو کرنا چاہے، تو اس کے لئے ضروری ہے کہ سب سے پہلے مرحلے میں ”قیامت“ کو غیر تفصیلی طور سے ثابت کرے تاکہ اس کی ضرورت اور اس کے یقینی ہونے پر عقیدہ رکھے، نیز اس ضرورت اور یقینی ہونے کے اسباب کو تلاش کرے اور اس کی ضرورت پر دینی دلائل قائم کرے۔

اور جب اس ضرورت (معاد) کو انسان دلیل و برہان سے ثابت کر لیتا ہے تو ایک دوسری بحث کا آغاز ہوتا ہے: کہ اس معاد کی جزئیات کیا ہیں، کیونکہ ضرورت معاد وہ بنیادی مسئلہ ہے کہ جس کے بغیر جزئیات معاد کے بارے میں بحث کرنا فضول ہے۔

کیونکہ انسان کسی ٹھوس نتیجہ تک نہیں پہنچ سکتا مگر یہ کہ تدریجی طور پر اس طرح کہ بعد والا مرحلہ پہلے والے مرحلے سے مرتبط ہو اور ان کے درمیان ایک مستحکم رابطہ ہو جس کے ذریعہ حقائق سے پردہ اٹھ جائے اور حقیقت واضح ہو جائے:

۱. کیا خدا وند عالم امر و نہی کرتا ہے؟

ہمارے لحاظ سے ہر عقل مند انسان اس بات کو سمجھتا ہے کہ خدا وند عالم نے امر و نہی کیا ہے، کیونکہ انہیں اوامر نواہی کے عظیم مجموعہ کو شریعت اسلام کہا جاتا ہے،

اور اگر ہم قرآن مجید پر ایک طائرانہ نظر ڈالیں تو اس بات کی دلیل آسانی سے مل سکتی ہے: جیسا کہ ارشاد خدا وند عالم ہوتا ہے:

[10]

”پابندی سے نماز ادا کرو اور زکوٰۃ دینا کرو“

[11]

”روزہ رکھنا جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھا اسی طرح تم پر بھی فرض کیا گیا۔“

[12]

”اور لوگوں پر واجب ہے کہ محض خدا کے لئے خانہ کعبہ کا حج کریں“

[13]

”اور جان لو کہ جو کچھ تم (مال لڑکر) لوٹو ان میں کا پانچواں حصہ مخصوص خدا“

[14]

”جو حق جہاد کرنے کا ہے خدا کی راہ میں جہاد کرو“

[15]

”حالانکہ خرید و فروخت کو خدا نے حلال اور سود کو حرام قرار دیا“

[16]

”اس میں شک نہیں کہ خدا انصاف اور (لوگوں کے ساتھ) نیکی کرنے اور قربت داروں کو (کچھ) دینے کا حکم کرتا ہے

اور بدکاری اور ناشایستہ حرکتوں اور سرکشی کرنے سے منع کرتا ہے“

[17]

”نہ تم میں سے ایک دوسرے کی غیبت کرے“

[18]

”ایک دوسرے کے مال کی ٹوہ میں نہ رہا کرو“

[19]

”بیٹان تو بس وہی لوگ باندھا کرتے ہیں جو خدا کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے۔“

[20]

”بہت سے گمان (بد) سے بچے رہو“

[21]

”ناپ تول میں کمی کرنے والوں کی خرابی ہے“

ان کے علاوہ اور دیگر آیات کریمہ ہیں جن میں خدا وندا عالم کی طرف سے امر و نہی بیان ہوئے ہیں۔

لہذا اس وقت ہم یہ بات یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ خدا وند عالم نے امر و نہی کیا ہے۔

۲ کیا یہ اوامر و نواہی الزامی ہوتے ہیں یا ارشادی؟

یہ مسئلہ علم اصول فقہ میں تفصیلی طور پر ثابت ہو چکا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو چیز وجوب پر دلالت کرے اور

وجوب میں ظاہر بھی ہو اگر مستحب پر دلالت کرنے والے قرینہ سے خالی ہو، اس کو امر کہا جاتا ہے، اور حکم عقل کے

ذریعہ اس کا وجوب ہوتا ہے کیونکہ عبد پر مولا کے حکم کی اطاعت کرنا ضروری ہے اور مولا جس کام کا ارادہ کرے

اس کو انجام دینے کے لئے حرکت کرنا ضروری ہے تاکہ عبودیت و مالکیت کا حق ادا ہو سکے۔

جس طرح مسئلہ نہی کا خلاصہ تھا:

نہی بھی الزام پر دلالت کر نے میں امر کی طرح ہوتی ہے اور حرمت میں ظاہر ہوتی ہے اور جب صیغہ نہی کسی

ایسے شخص سے صادر ہو جس کی اطاعت واجب ہے تو اس مولیٰ کی وجوب اطاعت، و حرمت نا فرمانی عقلی طور پر

ثابت ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ جس کام سے مولیٰ منع فرمائے اس کو انجام دینا جائز نہیں ہے، [22]

اور کیونکہ مذکورہ مطلب صحیح نہ ہو، جبکہ خدا وند عالم ارشاد فرماتا ہے:

[23]

”جو تم کو رسول دیں وہ لے لیا کرو اور جس سے منع کریں اس سے باز رہو“

[24]

”جو لوگ اس کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں ان کو اس بات سے ڈرتے رہنا چاہئے کہ (مبادا) ان پر کوئی مصیبت آپڑے یا

ان پر کوئی درد ناک عذاب نازل ہو“

پس ان تمام چیزوں سے ثابت یہ ہوا کہ خدا وند عالم کے اوامر و نواہی مکمل طور پر الزامی (ضروری) ہوتے ہیں، اور

اس میں کسی کو کوئی اختیار و رخصت نہیں ہے۔

۳. اگر کوئی ان اوامر و نواہی کی مخالفت کرے تو؟

جیسا کہ ثابت ہو چکا ہے کہ خداوند عالم نے امر و نہی کیا ہے اور ان اوامر و نواہی پر عمل کرنا ضروری ہے نیز ان کی مخالفت جائز نہیں ہے تو کیا اگر کوئی انسان خدا کے امر و نہی کی مخالفت کرے تو کیا اس پر عقوبت و عذاب (مادی معنی میں) ہونا چاہئے یا نہیں؟ یا ان کی مخالفت پر معنوی آثار مرتب ہوں گے؟

اس سوال کے جواب میں ہمارے لئے کافی ہے کہ ہم چند قرآنی آیات کا مطالعہ کریں تاکہ خداوند عالم کی مخالفت کا نتیجہ معلوم ہو سکے۔

ارشاد خداوندی ہوتا ہے:

[25]

”اور ان میں سے جس نے ہمارے حکم سے انحراف کیا اسے ہم (قیامت میں) جہنم کے عذاب کا مزا چکھائیں گے“

[26]

”(اے رسول) تم کہو کہ اگر میں نافرمانی کروں تو بیشک ایک بڑے (سخت) دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں“

[27]

”اور بہت سے بستنیوں (والے) نے اپنے پروردگار اور اس کے رسولوں کے حکم سے سرکشی کی تو ہم نے ان کا بڑی سختی سے حساب لیا اور انہیں بڑے عذاب کی سزا دی“

[28]

”آخر تمہیں دوزخ میں کون سی چیز (گھسیٹ) لائی وہ لوگ کہیں گے کہ ہم نہ تو نماز پڑھا کرتے تھے“

[29]

”جن لوگوں نے ظلم کیا ان پر درد ناک عذاب سے افسوس ہے“

پس مذکورہ آیات کی روشنی میں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ خداوند عالم کے اوامر و نواہی جس کو شریعت اسلام کہا جاتا ہے؛ کی مخالفت پر (ابدی) عذاب ہوتا ہے۔

۴. کیا خداوند عالم کے وعدہ حقیقی ہیں یا صرف لوگوں کو اطاعت پر تحریک کرنے کے لئے؟

بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ خداوند کریم کا قرآن مجید میں بار بار اس بات کا ذکر کرنا کہ انسان کو مرنے کے بعد قیامت میں اٹھا یا جائے گا اور اچھے اعمال کرنے والوں کو بہشت میں اور برے اعمال کرنے والوں کو جہنم میں بھیجا جائے گا، یہ وعدہ و وعید صرف لوگوں کی ترغیب اور تحریک کے لئے ہیں تاکہ لوگ خدا کی اطاعت کریں اور اس کی نافرمانی نہ کریں جب کہ درحقیقت ان میں کوئی انعام یا عذاب نہیں ہے گویا اس قول کا کہنے والا یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ مادی جسم چونکہ موت کے بعد ختم ہو جاتا ہے اور اس کا دوبارہ اپنی حالت پر پلٹنا محال ہے کیونکہ جو چیز ختم ہو جاتی ہے دوبارہ واپس نہیں پلٹ سکتی لہذا مادی معنی کے لحاظ سے انعام و جزا اور عذاب کا تصور ہی نہیں پایا جاتا۔ گویا یہ وعدہ و وعید صرف ایک (دھمکی) ہوتی ہے جس میں حقیقت کچھ نہیں ہوتی۔

جب کہ حقیقت یہ ہے کہ ہم قرآن کریم میں پڑھتے ہیں (اور خداوند عالم نے قرآن کریم کو عربی زبان میں واضح طور پر نازل کیا ہے) اور ہم عربی زبان کو جانتے ہیں اور اس کے مورد استعمال نیز اس کے الفاظ کی دلالت سے بھی باخبر ہیں۔ چنانچہ ہم کوئی ایسا جواز نہیں پاتے جس سے الفاظ کو اس کے ظاہر کے خلاف حمل کریں حالانکہ خلاف ظاہر پر دلالت کرنے والے قرینہ سے خالی ہو۔

اور جب قرآن مجید میں استعمال شدہ الفاظ کے ذریعہ کسی کو مخاطب کیا گیا ہو اور اس میں کوئی ایسا قرینہ بھی نہ ہو جس سے اس کی تاویل کی جاسکے تو پھر اس کو اس کے حقیقی معنی میں ہی استعمال کیا جائے گا، اور ہمیں ذرہ برابر بھی اس کو مجاز، مبالغہ اور جھوٹے وعدوں پر حمل کرنے کا حق نہیں ہے۔

قارئین کرام! ہم آپ کے سامنے ایسی آیات قرآنی کو بیان کریں گے جن میں حشر و نشر اور قیامت پر واضح طور پر تائید کی گئی ہے اور ایسی وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے جس میں کسی قسم کی تاویل اور تفسیر کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور جن میں ذرہ برابر بھی ہیرا پھیری نہیں کی جاسکتی۔

چنانچہ ارشاد خداوندی ہے:

[30]

”جس طرح ہم نے (مخلوقات کو) پہلی بار پیدا کیا تھا (اسی طرح) دوبارہ (پیدا) کر چھوڑیں گے (یہ وہ) وعدہ (ہے) جس کا

کرنا) ہم پر (لازم) ہے اور ہم اسے ضرور کر کے رہیں گے“

[31]

”اس نے ان (کے موت) کی ایک میعاد مقرر کر دی ہے جس میں ذرا بھی شک نہیں“

[32]

”اور ہم ان سبھونکو اکٹھا کریں گے تو ان میں سے ایک کو نہ چھوڑیں گے“

> وَوَضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لَ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أُحْصَاهَا
وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا< [33]

”اور (لوگوں کے اعمال کی) کتاب (سامنے رکھی جائے گی) تو تم گناہگاروں کو دیکھو گے کہ جو کچھ اس میں (لکھا) ہے (دیکھ دیکھ کر) سہمے ہوئے ہیں اور کہتے جاتے ہیں ہائے ہماری شامت یہ کیسی کتاب ہے کہ نہ چھوٹے ہی گناہ کو بے قلمبند کئے چھوڑتی ہے نہ بڑے گناہ کو اور جو کچھ ان لوگوں نے (دنیا میں) کیا تھا وہ سب (لکھا ہوا) موجود پائیں گے اور تیرا پروردگار کسی پر (ذرا برابر) ظلم نہیں کرے گا“

[34]

”پھر اس کے بعد یقیناً تم سب لوگوں کو (ایک نہ ایک دن) مرنا ہے اس کے بعد قیامت کے دن تم سب کے سب قبروں سے اٹھائے جاؤ گے“

[35]

”کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ہم نے تم کو (یونہی) بیکار پیدا کیا اور یہ کہ تم ہمارے حضور لوٹا کر نہیں لائے جاؤ گے“

[36]

”اے ہمارے پروردگار بیشک تو ایک نہ ایک دن جس کے آنے میں شبہ نہیں لوگوں کو اکٹھا کرے گا (تو ہم پر نظر عنایت رہے) بیشک خدا اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا“

[37]

”پھر ہم پوچھیں گے کہ کیونامے گروہ جن و انس کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے پیغمبر نہیں آئے جو تم سے ہماری آیتیں بیان کریں اور تمہیں تمہارے اس روز (قیامت) کے پیش آنے سے ڈرائیں، وہ سب عرض کریں گے (بیشک آئے تھے) ہم خود اپنے اوپر آپ اپنے (خلاف) گواہی دیتے ہیں (واقعی) ان کو دنیا کی (چند روزہ) زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا“

[38]

”بیشک فیصلہ کا دن مقرر ہے“

[39]

”وہ دن برحق ہے تو جو شخص چاہے اپنے پروردگار کی بارگاہ (اپنا) ٹھکانا بنائے“

[40]

”اور جس شخص نے جیسا کیا ہو اسے اس کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا اور جو کچھ یہ لوگ کرتے ہیں وہ اس سے خوب واقف ہے“

[41]

”اور کفار کہنے لگے کہ ہم پر تو قیامت آنے گی ہی نہیں (اے رسول) تم کہہ دو ہاں (ہاں) مجھ کو اپنے اس عالم الغیب پروردگار کی قسم ہے جس سے ذرا برابر (کوئی چیز) نہ آسمان میں چھپی ہوئی ہے اور نہ زمین میں کہ قیامت ضرور آئے گی اور ذرا سے چھوٹی چیز اور ذرا سے بڑی (غرض جتنی چیزیں ہیں سب) واضح و روشن کتاب (لوح محفوظ) میں محفوظ ہیں تاکہ جن لوگوں نے اچھے کام کئے ان کو خدا جزاء خیر دے، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لئے (گناہوں کی) مغفرت اور (بہت ہی) عزت کی روزی ہے“

[42]

”اور یہ کفار خدا کی جتنی قسمیں ان کے امکان میں تھیں کہا (کر کہتے) ہیں کہ جو شخص مرجاتا ہے پھر اس کو خدا دوبارہ زندہ نہیں کرے گا (اے رسول کہہ دو کہ) ہاں ضرور ایسا کرے گا (اس پر اپنے وعدہ کی وفا لازم و ضروری ہے مگر بہتیرے آدمی نہیں جانتے ہیں) دوبارہ زندہ کرنا اس لئے ضروری ہے (کہ جن باتوں پر یہ لوگ جھگڑا کرتے ہیں انہیں ان کے سامنے صاف و واضح کر دے گا اور تاکہ کفار یہ سمجھ لیں کہ یہ لوگ (دنیا میں) جھوٹے تھے“

[43]

”اور تمہیں کیا معلوم کہ جزا کا دن کیا ہے پھر تمہیں کیا معلوم کہ جزا کا دن کیا چیز ہے، اس دن کوئی شخص کسی کی بھلائی نہ کر سکے گا اور اس دن حکم خدا ہی کا ہوگا“

پس نتیجہ بحث یہ ہوا :

۱۔ خداوند عالم امر و نہی کرتا ہے۔

۲۔ اس کے امر و نہی الزامی ہوتے ہیں۔

۳۔ ان اوامر و نواہی کی مخالفت موجب عقوبت ہوتی ہے۔

۴۔ اسی عقوبت کے حقیقی (مادی) معنی ہیں اور صرف ڈرانے کے لئے نہیں ہیں۔

لہذا ہم کہتے ہیں کہ ان تمام مطالب کے پیش نظر قیامت کا ہونا ضروری ہے اور ایک مسلمان پر قیامت کا ایمان رکھنا اس کو ضروری اور قطعی ماننا ضروری ہے۔

اور اسی بات پر مذکورہ تمام آیات دلالت کرتی ہیں، کیونکہ انہیں آیات میں وضاحت کی گئی ہے کہ قیامت وہ چیز ہے ”جس میں کوئی شک نہیں“ اور یہی (یوم الحق) ہے جس میں ایک ساعت بھی کم و زیادتی نہیں ہو سکتی، اور اس قیامت کا مقصد حساب و کتاب ہے کیونکہ ہر انسان کو اس کے اعمال کی بنا پر جزا یا سزا دی جائے گی۔

انہیں آیات میں وضاحت کی گئی ہے کہ:

> لَا يُعَذِّبُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أُحْصَاهَا < [44]

”نہ چھوٹے گناہ کو بے قلمبند کئے چھوڑتی ہے نہ بڑے گناہ کو“

انہی آیات میں موجود ہے:

[45]

”ہر شخص جو کچھ اس نے (دنیا میں) نیکی کی ہے اور جو کچھ برائی کی ہے اس کو موجود پائے گا“

اور انہیں آیات کی بنا پر مجرمین ”مشفقین مما فیہ“ دکھائی دیتے ہیں۔

پس خداوند عالم کا وعدہ قیامت ”حق“ ہے اور خدا سے زیادہ کون صادق الوعد ہو سکتا ہے، اور جو لوگ گمان کرتے ہیں:

(وہ مبعوث نہیں کئے جائیں گے) اور کہتے ہیں کہ قیامت نہیں آئے گی وہ کافر اور جھوٹے ہیں۔

[46]

”اس دن کو جھٹلانے والوں کی خرابی ہے جو لوگ روز جزا کو جھٹلاتے ہیں حالانکہ اس کو حد سے نکل جانے والے گنہگار کے سوا کوئی جھٹلاتا“

اور جب گفتگو اس نتیجہ پر پہنچ چکی ہے تو ضروری ہے (تاکہ بحث کے تمام پہلوؤں پر گفتگو ہو جائے) کہ ہم غور و فکر اور یقین کے ساتھ یہ بات طے کر یں قیامت کے دن کیا چیز پلٹائی جائے گی؟

کیا وہ فقط ”روح“ ہے جیسا کہ بعض لوگوں کا گمان ہے کہ روح کا جسم میں پلٹنا محال ہے؟

یا فقط ”جسم“ ہے جیسا کہ جناب جبائی اور ان کے پیروکار افراد کا نظریہ ہے کیونکہ ان کا نظریہ یہ ہے کہ روح ہی جسم ہے؟

یا جسم کے ساتھ روح بھی جیسا کہ اکثر علماء اسلام کا عقیدہ ہے۔

اس موضوع سے متعلق آیات قرآنی کے سیاق سے ذہن میناس بات کا تبادر ہوتا ہے کہ قیامت میں ایسے زندہ جسم کے ساتھ اٹھا یا جائے گا جو لذتِ نعمت اور دردِ عذاب درک کر سکے، یعنی ”جسم کے ساتھ روح“ جس میں تمام عضو و تمام صفات و خصوصیات موجود ہوں گے قرآن مجید کی مذکورہ آیات اپنی تمام وضاحت کے ساتھ اپنے مقصود و معنی کو بیان کرتی ہیں اور کسی بھی طرح کی تاویل و قید سے منزہ ہے، اور دلالت کے اعتبار سے بھی اتنی واضح ہیں کہ ان میں کسی

طرح کی ہیرا پھیری نہیں کی جا سکتی۔

ارشاد خداوندی ہے:

[47]

”اور جس دن خدا کے دشمن دوزخ کی طرف بکائے جائیں گے تو یہ لوگ ترتیب وار کھڑے کئے جائیں گے یہاں تک کہ

جب سب کے سب جہنم کے پاس جائیں گے تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کے (گوشت پوست) ان کے خلاف ان

کے مقابلہ میں ان کی کارستانیوں کی گواہی دیں گے اور یہ لوگ اپنے اعضاء سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟! تو وہ جواب دیں گے کہ جس خدا نے ہر چیز کو گویا کیا، اس نے ہم کو بھی (اپنے قدرت سے) گویا کیا، اور اسی نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا اور (آخر) اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے اور (تمہاری تو یہ حالت تھی کہ) تم لوگ اس خیال سے (اپنے گناہوں کی) پردا داری بھی تو نہیں کرتے تھے کہ تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہارے اعضاء تمہارے بر خلاف گواہی دیں گے بلکہ تم اس خیال میں (پھولے ہو) تھے کہ خدا کو تمہارے بہت سے کاموں کی خبر ہی نہیں“

[48]

آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور جو (جو) کارستانیوں یہ لوگ (دنیا میں) کر رہے تھے خود ان کے ہاتھ ہمیں بنا دیں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے“

[49]

” (یاد رہے) کہ جن لوگوں نے ہماری آیتوں سے انکار کیا انہیں ضرور عنقریب جہنم کی آگ میں جھونک دیں گے (اور جب ان کی کھالیں (جل) جائیں گی تو ہم ان کے لئے دوسری کھالیں بدل کر پیدا کر دیں گے تاکہ وہ اچھی طرح عذاب کا مزہ چکھیں“

[50]

”کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو بو سیدہ ہونے کے بعد (جمع نہ کریں گے) ہاں ضرور کریں گے) ہم اس پر قادر ہیں کہ ہم اس کی پور پور درست کریں۔“

قارئین کرام! مذکورہ آیات کا غور و فکر کے ساتھ تلاوت کرنا اس بات کی طرف واضح اشارہ ہے کہ قیامت میں انسان کو ”جسم و روح“ کے ساتھ اٹھایا جائے گا کیونکہ آنکھیں، کان، کھال، منہ، ہاتھ، پیر، ہڈی اور درد عذاب کا احساس سب کچھ دنیاوی طرح سے ہوگا، اور ان تمام چیزوں کے پیش نظر شک و تاویلات کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی۔

قارئین کرام! ہم مذکورہ آیات میں سے صرف آخری دو آیات کے بارے میں کچھ علمی مطالب بیان کرنا چاہتے ہیں اور یہ وہ حقائق ہیں جن کو خداوند عالم نے اس وقت بیان کیا جب یہ علمی کشفیات نہیں تھے، اور ہم ان مطالب کو قرآن کے معجزہ ہونے پر دلیل بھی کہہ سکتے ہیں۔

چنانچہ پہلی آیت میں کفار کو نار جہنم میں جلانے کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے:

[51]

”جس وقت جہنم کی آگ انسان کی کھال کو جلانے لگی تو ہم اس کھال کو دوبارہ بنادیں گے تاکہ ہمیشہ درد و تکلیف میں مبتلا رہے اور عذاب الیم کا مزہ لیتا رہے۔“

پس یہ ان کی کھال کا تبدیل کرنا کس لئے؟

اس کی وجہ کو آج کا علم طب بیان کرتا ہے کہ انسان کی کھال میں درد و الم کا شدید احساس پایا جاتا ہے لیکن گوشت اور اندرون اعضاء میں کم احساس ہوتا ہے اسی وجہ سے ایک طبیب کا یہ ماننا ہے کہ اگر انسان کا جسم معمولی طور پر اس طرح جلے کہ فقط کھال تک اس کا اثر جائے تو اس کو بہت شدید درد ہوتا ہے اس کے برخلاف اس کے جس کے بدن کا اندرونی حصہ بھی جل جائے اگرچہ اس میں خطرہ زیادہ ہے لیکن درد و تکلیف کا احساس زیادہ نہیں ہوتا۔

قارئین کرام! آپ نے خداوند عالم کی حکمت کو ملاحظہ فرمایا، جب کہ آج کا انسان ترقی کر کے اس نتیجہ پر پہنچا ہے ”خداوند عالم عزیز و حکیم ہے“ [52]

دوسری آیت :

جس میں قیامت کے منکرین کے اعتقاد کو بیان کیا گیا ہے اور اس کے بعد قیامت کے بارے میں تاکید و اصرار کیا ہے:

[53]

انگلیوں کے سرے (پورے) کیا خاصیت رکھتے ہیں؟

آج کا سائنس کہتا ہے :

”انگلیوں کے سرے گویا ایک عجیب شئی ہے جن میں لکیرینہوتی ہیں اور ان لکیریوں کی شکل و صورت ایک دوسرے انسان سے مکمل طور پر مختلف ہوتی ہیں اگرچہ حسب و نسب میں یا خونی رشتہ میں ایک دوسرے کے قریب ہوں پس اس پورے عالم بشریت میں ایک جیسی انگلیوں کی لکیریں رکھنے والے نہیں پائے جاسکتے۔“

سب سے پہلے جب ۱۸۸۴ء میں انسان کی انگلیوں کی لکیروں کے بارے میں تحقیق پیش کی گئی کیونکہ جس وقت بڑی بڑی دور بین بنائی گئی اور ان کے ذریعہ سے اس بات کو ثابت کیا گیا کہ ہر انسان کے لئے جدا جدا اور دقیق لکیریں ہیں جو انسان کی انگلیوں کی کھال میں خوبصورتی بھی عطا کرتی ہیں جس کو خداوند عالم نے اس کی انگلیوں میں فرار دیا ہے۔ اور جو انسان کی شخصیت کی نشاندہی کرتی ہیں۔

یہ تمام لکیریں ایسی بناوٹ اور شکل کی ہوتی ہیں کہ ان کے تمام دقیق اجزاء اور تمام مختلف شکل کاغذ پر آجاتی ہیں، مثلاً انگلیوں پر روشنائی لگا کر ایک کاغذ پر لگانے سے یہ ساری لکیریں واضح طور پر نمایاں ہو جاتی ہیں، اسی طریقہ سے انگلیوں کے یہ نشانات لوہے، شیشے یا چکنی لکڑی وغیرہ پر ظاہر ہو سکتے ہیں، ایک عالمی رپورٹ کے مطابق ۴۰۰ ملین "Million" لوگوں کی انگلیوں کے نشانات میں سے صرف ایک نشان معمولی طور پر ایک دوسرے سے مشابہ پایا گیا ہے، لیکن وہ بھی دو افراد میں مکمل طور پر ایک دوسرے سے جدا ہے، کیونکہ ان دونوں افراد میں جو شباهت پائی گئی ہے وہ مکمل طور پر ایک دوسرے پر منطبق نہیں ہوتی۔

آج کے زمانہ میں تو دنیا کی اعلیٰ درسگاہوں میں اس موضوع کے لئے خاص شعبہ جات کھل گئے ہیں، تاکہ انگلیوں کی لکیروں کے بارے میں مکمل طور پر تحقیق کر سکیں اور بعض معاملات اور بعض حوادث اور چوری وغیرہ میں اشخاص کی پہچان کر سکیں، کیونکہ کسی بھی چیز پر مثلاً اسلحہ کو پکڑنے یا دروازے یا تالے پر ہاتھ لگانے سے ہاتھوں کے نشانات ان پر منتقل ہو جاتے ہیں، اور پھر ان نشانات کو مشینوں کے ذریعہ کاغذ پر اتار لیا جاتا ہے اور ان کو بڑا کر کے مزید واضح کیا جاتا ہے تاکہ انہیں نشانوں کے ذریعہ متہم اور ملزم کی شناخت ہو سکے۔

واقعاً یہ بات بھی عجیب ہے کہ ہاتھوں کی نشانوں کا یہ عجیب سسٹم ہے کہ یہ ولادت کے وقت سے آخر وقت تک ثابت رہتی ہیں اور ان میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں آتی، یہاں تک کہ انسان اپنی عمر کے مختلف حصوں سے گذرتا ہوا رشد و نمو کرتا ہے لیکن ان میں کوئی بھی تحریف کوئی بھی تبدیلی نہیں آتی، گویا یہ ایک بڑی دور بین کے مابین ہیں جو بچپن کی لکیروں کو دیکھ کر جوانی اور بڑھاپے کے عالم کی لکیروں کو اصل کے مطابق بناتی رہتی ہیں۔

درحقیقت یہ بات بھی تعجب آور ہے کہ جب انسان کے ہاتھوں کی لکیریں کسی حادثہ کی بنا پر ختم ہو جاتی ہیں یا جل جاتی ہیں تو نظام قدرت کے تحت یہ پھر دوبارہ اپنی اسی پرانی حالت کے مطابق نقشہ بناتی ہیں جو بالکل پرانی شکل سے ملتی ہیں، یعنی ان میں ذرہ برابر بھی تبدیلی نہیں ہوتی۔ چنانچہ اس علم کے ماہرین نے ان خطوط اور لکیروں کو چار حصوں میں تقسیم کیا ہے:

۱. فصیلة الخطوط المتقوسة، (قوس دار لکیریں)

۲. فصیلة الخطوط المرادیة۔ (جالی ٹائپ کی)

۳. فصیلة الخطوط الدوامیة۔ (گول اور دائرہ والی) جو ایک دوسرے پر چڑھی رہتی ہیں جو آہستہ آہستہ اندر کی طرف باہر کی طرف کو پھیلتی بھی ہیں اور یہ وسط میں موجود مرکز میں پائی جاتی ہیں۔

۴. فصائل المركبات، یہ گذشتہ تینوں قسموں سے مل کر بنتی ہے، اور صرف یہی قسم دوسرے لوگوں سے ملتی جلتی ہوتی ہے، لیکن ان کا پہچاننا مشکل ہوتا ہے۔

المختصر آج کے دور میں جرائم کی دنیا مینان لکیروں کے ذریعہ بہت سے جرائم کو کشف کر لیا جاتا ہے یہاں تک کہ ہزاروں انکشافات اس الہی راز سے ہوتے رہتے ہیں جس کو خداوند عالم نے انسان کی ہاتھ کی انگلیوں کے سرے میں قرار دیا ہے۔

واقعاً اسلام نے پہلے ہی روز جسم میں پوشیدہ اس عظیم راز کی طرف نشاندہی کر دی تھی اور قرآن مجید نے لوگوں کے ذہنوں کو اس طرف متوجہ کیا کہ ہر انسان کی انگلیوں کے سرے پر خاص لکیریں ہوتی ہیں جو ایک دوسرے سے ذرہ برابر بھی نہیں ملتی۔ [54]

قیامت کا ممکن ہونا اور اس کی دلیل

ہم نے اس بحث کے مقدمہ میں عرض کیا تھا کہ ہم مسئلہ معاد پر مکمل طور پر عقیدہ رکھتے ہیں اور وہاں پر ہم نے یہ اشارہ بھی کیا کہ قیامت پر ایمان رکھنا خداوند عالم کے ایمان کا نتیجہ ہے کیونکہ وہی تمام مخلوقات کا خالق ہے اور تمام موجودات کی اصل وجہ ہے اور وہی مسبب الاسباب ہے، بغیر اس کے کہ اس کے وجود کے لئے کوئی سبب ہو، یا اس کے وجود کے لئے کوئی مسبب ہو۔ اور جب ہم نے خداوند عالم کی ذات اقدس پر مکمل ایمان کر لیا اور یہ مان لیا کہ وہی تمام مخلوقات کی علت ہے، اور یہ کہ مادہ اس کی ایک مخلوقات میں سے ہے اگرچہ بعض نے مادہ کو ازلی اور ابدی تصور کیا ہے [55]

لہذا انسان حشر ونشر اور قیامت کے عقیدہ سے فرار نہیں کر سکتا، کیونکہ قیامت کا امکان پایا جاتا ہے اور اس کا واقع ہونا محال نہیں ہے۔

وہ عقل جو فاعل اول پر ایمان رکھتی ہے وہ ایسے راستے کھول دیتی ہے کہ اس فاعل کی ایسی قدرت پر ایمان رکھے جو اس فعل کو دوسری مرتبہ بلکہ ہزاروں مرتبہ انجام دے سکتا ہے اور یہ بات بالکل واضح ہے جس کے لئے مزید وضاحت و استدلال کی ضرورت نہیں ہے لیکن اس چیز کے لئے ہم ایک مثال پر اکتفاء کرتے ہیں کہ وہ شخص جو کوئی ایک چیز بنا سکتا ہے (مثلاً الیکٹرونک عقل یا کوئی گاڑی) تو وہ انسان اس چیز کو دوبارہ بنانے کی بھی قدرت رکھتا ہے، اور اس بات میں بھی کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، جب کہ ہم یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ صانع اول خدا وند عالم کی ذات ہے۔

اسی طرح ایک گاڑی بنانے والا انجینئر اگر اس گاڑی کے چھوٹے چھوٹے ہزاروں مختلف پرزوں کو الگ الگ بھی کر دے، تو وہ پھر بھی اس بات پر قادر ہے کہ اس گاڑی کو ویسی ہی بنادے جس طرح وہ پہلے تھی، اور کوئی شخص بھی اس سے کوئی دلیل طلب نہیں کرے گا کہ وہ ایسی قدرت کس طرح رکھتا ہے، کیونکہ جو شخص کسی چیز کو پہلی مرتبہ بنا سکتا ہے وہ اس کو دوبارہ کیا بلکہ سیکڑوں اور ہزاروں بار بنا سکتا ہے۔

بالکل اسی طرح قیامت کے امکان پر بھی دلیل قائم ہو سکتی ہے چنانچہ اس سلسلے میں قرآن مجید نے واضح طور پر حشر و نشر اور قیامت کے عقیدہ کو بیان کیا ہے، لہذا ہم یہاں پر صاحبانِ ارباب کے لئے قرآن مجید کی وہ آیات بیان کرتے ہیں جن میں اس حقیقت پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ ارشاد خداوندی ہوتا ہے:

> وَقَالُوا أَمْ دَأَّ كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَمْ نَأْتِي لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا. قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا . أَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا قُلْ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ <[56]

”اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم (مرنے کے بعد سڑ گل کر) بڈیاں رہ جائیں گے اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا از سر نو پیدا کر کے اٹھا کھڑے کئے جائیں گے؟! (اے رسول) تم کہہ دو کہ تم (مرنے کے بعد) چاہے پتھر بن جاؤ یا لوہا یا کوئی اور چیز جو تمہارے خیال میں بڑی (سخت) ہو اور اس کا زندہ ہونا دشوار بھی ہو، وہ بھی ضرور زندہ ہوگی، تو یہ لوگ عنقریب ہی تم سے پوچھیں گے بھلا ہمیں دوبارہ کون زندہ کرے گا تم کہہ دو کہ وہی (خدا) جس نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا“

[57]

”اور (بعض) آدمی (ابی بن خلف) تعجب سے کہا کرتے ہیں کہ کیا جب میں مرجاؤں گا تو جلدی سے جیتا جاگتا (قبر سے) نکالا جاؤں گا کیا وہ (آدمی) اس کو نہیں یاد کرتا کہ اس کو اس سے پہلے جب وہ کچھ نہیں تھا پیدا کیا“

[58]

” (یہ) وہ دن (ہوگا) جب ہم آسمان کو اس طرح لپیٹیں گے جس طرح خطوں کا طومار لپیٹا جاتا ہے جس طرح ہم نے (مخلوقات کو) پہلی بار پیدا کیا تھا (اسی طرح) دوبارہ (پیدا) کر چھوڑیں گے (یہ وہ) وعدہ (ہے جس کا کرنا) ہم پر لازم ہے اور ہم اسے ضرور کر کے رہیں گے“

[59]

”خدا ہی نے مخلوقات کو پہلی بار پیدا کیا وہی دوبارہ (پیدا) کرے گا پھر تم سب لوگ اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے“

[60]

”اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم (مرنے کے بعد سڑ گل کر) بڈیاں رہ جائیں گے اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، تو کیا از سر نو پیدا کر کے اٹھا کھڑے کئے جائیں گے“

[61]

”کیا ان لوگوں نے اس پر بھی غور کیا کہ وہ خدا جس نے سارے آسمان اور زمین بنائے اس پر بھی (ضرور) قادر ہے کہ ان ایسے آدمی دوبارہ پیدا کرے“

[62]

”اور ہم نے آدمی کو گیلی مٹی کے جوہر سے پیدا کیا، پھر ہم نے اس کو ایک محفوظ جگہ (عورت کے رحم میں) نطفہ بنا کر رکھا پھر ہم نے نطفہ کو جما ہوا خون بنا یا، پھر ہم نے منجمد خون کو گوشت کا لوتھڑا بنایا، ہم ہی نے لوتھڑے کی بڈیاں بنائیں پھر ہم ہی نے بڈیوں پر گوشت چڑھایا پھر ہم ہی نے اس کو (روح ڈال کر) ایک دوسری صورت میں پیدا کیا تو (سبحان اللہ) خدا با برکت ہے جو سب بنائے والوں سے بہتر ہے پھر اس کے بعد یقیناً تم سب لوگوں کو (ایک نہ ایک

دن) مرنا ہے اس کے بعد قیامت کے دن تم سب کے سب قبروں سے اٹھائے جاؤ گے“

[63]

”تم لوگوں کو (پہلی بار بھی) ہم ہی نے پیدا کیا ہے پھر تم لوگ (دوبارہ کی) کیوں نہیں تصدیق کرتے تو جس نطفہ کو تم (عورت کے) رحم میں ڈالتے ہو کیا تم نے دیکھ بھال لیا، کیا تم اس سے آدمی بناتے ہو؟ یا ہم بناتے ہیں ہم نے تم لوگوں میں موت کو مقرر کر دیا ہے اور ہم اس سے عاجز نہیں ہیں کہ تمہارے ایسے اور لوگ بدل ڈالیں اور تم لوگوں کو اس (صورت) میں پیدا کریں جسے تم مطلق نہیں جانتے اور تم نے پہلی پیدائش تو سمجھ ہی لی ہے (کہ ہم نے کی) پھر تم غور کیوں نہیں کرتے؟“

[64]

”کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا کیا وہ (ابتداءً) منی کا ایک قطرہ نہ تھا جو رحم میں ڈالی جاتی ہے پھر لوتھڑا ہوا پھر خدا نے اسے بنایا پھر اسے درست کیا پھر اس کی دو قسمیں بنائیں (ایک) مرد اور (ایک) عورت، کیا اس پر قادر نہیں کہ (قیامت میں) مردوں کو زندہ کر دے“

[65]

”کیا ان لوگوں نے یہ نہیں غور کیا کہ جس خدا نے سارے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور ان کے پیدا کرنے سے ذرا بھی تھکا نہیں، وہ اس بات پر قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کرے (ضرور) و یقیناً ہر چیز پر قادر ہے“

[66]

”کیا ہم نے تم کو ذلیل پانی (منی) سے پیدا نہیں کیا؟! پھر ہم نے اس کو ایک معین وقت تک ایک محفوظ مقام (رحم) میں رکھا، پھر (اس کا) ایک اندازہ مقرر کیا، تو ہم اچھا اندازہ مقرر کرنے والے ہیں، اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے“

[67]

”کیا آدمی نے اس پر بھی غور نہیں کیا ہم ہی نے اس کو ایک ذلیل نطفہ سے پیدا کیا پھر وہ یکا یک (ہمارا ہی) کھلم کھلامقابل (بنا) ہے اور ہماری نسبت باتیں بنانے لگا ہے اور اپنی خلقت (کی حالت) بھول گیا (اور) کہنے لگا کہ بھلا جب یہ ہڈیاں (سڑ گل کر) خاک ہو جائیں گی تو (پھر) کون (دوبارہ) زندہ کر سکتا ہے (اے رسول) تم کہو کہ اس کو وہی زندہ کرے گا جس نے ان کو (جب یہ کچھ نہ تھے) پہلی مرتبہ حیات دی، وہ ہر طرح کی پیدائش سے واقف ہے“

[68]

” (بھلا) جس (خدا) نے سارے آسمان اور زمین پیدا کئے کیا وہ اس پر قابو نہیں رکھتا کہ ان کے مثل (دوبارہ) پیدا کر دے (ضرور قابو رکھتا ہے) اور وہ تو پیدا کرنے والا واقف کار ہے“

[69]

”تو کیا ہم پہلی بار پیدا کر کے تھک گئے ہیں؟ (ہر گز نہیں)، مگر یہ لوگ از سر نو (دوبارہ) پیدا کرنے کی نسبت شک میں پڑے ہیں“

[70]

”سارے آسمان اور زمین کا پیدا کرنا، لوگوں کے پیدا کرنے کی نسبت یقینی بڑا (کام) ہے مگر اکثر لوگ (انتاہی) نہیں جانتے“

[71]

”اے لوگو! اگر تم کو (مرنے کے بعد) دوبارہ جی اٹھنے میں کسی طرح کا شک ہے تو اس میں شک نہیں کہ ہم نے تمہیں (شروع شروع مٹی) سے اس کے بعد نطفہ سے اس کے بعد جمے ہوئے خون سے پھر اس لوتھڑے سے جو پورا (سٹول) ہو یا ادھورا ہو؛ پیدا کیا تاکہ تم پر (اپنی قدرت) ظاہر کریں (پھر تمہارا دوبارہ زندہ کرنا کیا مشکل ہے)؟! اور ہم عورتوں کے پیٹ میں جس (نطفہ) کو چاہتے ہیں ایک مدت معین تک ٹھہرا رکھتے ہیں، پھر تم کو بچہ بنا کر نکالتے ہیں پھر (تمہیں پالتے ہیں) تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچو، اور تم میں سے کچھ لوگ تو ایسے ہینجو (قبل بڑھاپے کے) مر جاتے ہیں اور تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو ناکارہ زندگی (بڑھاپے) تک پھیر لائے جاتے ہیں تاکہ سمجھنے کے بعد سٹھپاکے کچھ بھی (خاک) نہ سمجھ سکے اور وہ تو زمین کو مردہ (بیکار افتادہ) دیکھ رہا ہے، پھر جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو لہلہانے اور ابھرنے لگتی ہے اور ہر طرح کی خوشنما چیزیں آگاتی ہے تو یہ (قدرت کے تماشے اس لئے دکھاتے ہیں تاکہ تم جانو) کہ بیشک خدا برحق ہے اور (یہ بھی کہ) بیشک وہی مردوں کو جلاتا ہے اور وہ یقیناً ہر چیز پر قادر ہے اور قیامت یقیناً آنے والی ہے اس میں کوئی شک نہیں اور بیشک جو لوگ قبروں میں ہیں ان کو خدا

دوبارہ زندہ کرے گا“

[72]

”اور (اس وقت ہم یاد دلائیں گے کہ جس طرح ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا (اسی طرح) تم لوگوں کو (آخر) ہمارے پاس آنا پڑا، مگر تم تو یہ خیال کرتے تھے کہ تمہارے (دوبارہ پیدا کرنے کے) لئے کوئی وقت ہی نہیں ٹھہرائیں گے“
اس طرح ہمارے بہترین طریقہ سے یہ واضح ہو جا تا ہے :

[73]

”وہ خدا جس نے سارے آسمان اور زمین بنائے اس پر بھی (ضرور) قادر ہے کہ ایسے آدمی دوبارہ پیدا کرے“
کیونکہ دوسری مرتبہ کسی چیز کا پیدا کرنا یا اس کو دوبارہ بنانا پہلی پیدائش سے مختلف نہیں ہو سکتا، اور اس کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور اس پر دلیل بھی قائم ہے۔

اور اس مینکوئی شک نہیں ہے کہ نطفہ میں اسی طرح کی صلاحیت ہے کہ وہ نطفہ سے علقہ بنے اور علقہ سے مضغہ بنے، اور مضغہ سے جنین بنے اور جنین سے بچہ بنے اور پھر جوان ہو جائے اور آخر مینبڑ ہاپے کی منزل تک پہنچ جائے، تو جو خدا ان تمام چیزوں پر قادر ہے، تو وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ وہ تخلیق کے ان مراحل کو دوبارہ بھی انجام دے، انسان کے لئے حشر و نشر قرار دے اور ان کو دوبارہ زندہ کرے۔

[74]

”وہ ہڈیوں کو راکھ ہونے کے بعد بھی زندہ کر سکتا ہے“
جیسا کہ اس نے انسان کو اس وقت بھی پیدا کیا جب کچھ نہ تھا۔
کیونکہ خدا وندا عالم کی ذات کے سامنے کوئی تعجب والی بات نہیں ہے کیونکہ اس کی ذات وہ ہے:

[75]

”اس کو وہی زندہ کرے گا جس نے ان کو (جب یہ کچھ نہ تھے پہلی مرتبہ زندہ کیا“
اس کی ذات وہ ہے:

[76]

”آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور ان کے پیدا کرنے سے ذرا بھی تھکا نہیں“
اور خدا کی ذات ہی وہ ہے :

[77]

”اور وہ تو پیدا کرنے والا واقف کار ہے“

[78]

”وہ خدا (ہر نفس سے) پاک صاف ہے جس کے قبضہ قدرت مینہر چیز کی حکومت ہے“

[79]

”اور وہ خدا جو سارے جہاں کا پالنے والا ہے“

قارئین کرام! یہ منطق و فطرت اور وجدان ہے، جس میں کسی طرح کے شک و شبہ اور بے جا احتمال کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔

لیکن اگر کوئی شخص اس ٹھوس حقیقت میں شک کرے بھی تو ہم اس کو قیامت میں شک کرنے والا نہیں کہیں گے، کیونکہ ہم اس پر اعتراض کریں گے، کہ اس کا یہ شک اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ وہ اپنے ایمان کے دعوے میں کہ ”خدا ہی مبداء اول ہے“ سچا نہیں ہے، اور اس کو اس وقت یہ بھی حق نہیں پہنچتا کہ وہ قیامت کے بارے میں استدلال طلب کرے یا قیامت کا انکار کرے یا قیامت پر یقین نہ کرے بلکہ اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ خلق اول اور خالق اول پر ایمان کے سلسلے میں بحث کرے، کیونکہ قیامت کا مسئلہ (جیسا کہ ہم پہلے بھی کہ چکے ہیں) ایسے عمل کی تکرار ہے جو خدا وندا عالم نے پہلے انجام دیا ہے کیونکہ اگر کوئی شخص گذشتہ مسئلہ پر یقین و ایمان رکھتا ہے تو پھر بعد والے میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہی باقی نہیں رہتی۔

مذکورہ مطالب کے پیش نظر کوئی یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ قیامت کا انکار کرنا خدا وندا عالم کے خالق ہونے کا انکار نہیں ہے بلکہ یہ تو حکم عقل کی بنا پر ہے کہ کسی چیز کا واپس پلٹانا محال ہے، کیونکہ انسان مرنے کے بعد معدوم ہو جاتا ہے، اور یہ بات واضح ہے کہ معدوم کا اعادہ محال ہے، یعنی جو چیز بالکل ختم ہو جائے اس کو دوبارہ اسی حالت پر پلٹانا غیر ممکن ہے اور ایک عقلمند انسان کے لئے محالات پر ایمان رکھنا معقول نہیں ہے!!

قارئین کرام! یہ تھا بعض لوگوں کے اعتراض کا خلاصہ، کیونکہ ان پر یہ بات مخفی رہی ہے اور موت و معاد کے حقیقی معنی کو صحیح طور پر سمجھ نہیں پائے۔

کیونکہ اگر معتزض اپنے اعتراض پر تھوڑا سا بھی غور کرے تو اس پر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ ان کی موت کا مطلب اس کے اجزاء و اعضاء کا معدوم ہونا نہیں ہے، بلکہ درحقیقت موت کے ذریعہ وہ اجزاء متفرق اور پراکندہ ہو جاتے ہیں۔ (جیسا کہ مشہور شعر ہے:)

”موت کیا ہے انہیں اجزاء کا پریشاں ہونا“

جبکہ بعض لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے جسم کے اعضاء کا متفرق اور بکھر جانا ان کا معدوم ہونا ہے یعنی اس کا کوئی وجود ہی باقی نہیں رہتا، جب کہ حقیقت میں یہ اجزاء موجود رہتے ہیں اگرچہ متفرق اور جدا جدا ہو جائیں، اور جب خدا ان بکھرے ہوئے اعضاء کو اپنی قدرت کاملہ سے جمع کرنا چاہے گا تو ان کو پرانی حالت پر پلٹا دے گا اور جسم و روح ایک جگہ جمع ہو جائیں گے اور اسی کا نام معاد ہے۔

چنانچہ اس معنی کی طرف قرآن کریم کی وہ آیت جس میں جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے سوال کیا تھا کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا، بہترین دلیل ہے۔

ارشاد خداوندی ہے:

[80]

(پالنے والے تو مجھے دکھا دے کہ مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا)

تو اس وقت خداوند عالم نے جناب ابراہیم علیہ السلام کے جواب میں فرمایا:

> قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ لِئِكَ < [81]

(یعنی جناب ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ چار پرندوں کو لے کر ان کا قیمہ بنا لو، اور اس کو آپس میں اس طرح ملالو کہ وہ ایک دوسرے سے الگ کرنے کے قابل نہ رہیں۔

> ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا < [82]

”یعنی پھر اس مخلوط قیمہ کو الگ الگ پہاڑوں پر رکھ دو۔“

> ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا < [83]

”اس کے بعد تم ان کو پکارنا، وہ دوڑے ہوئے تمہارے پاس آجائیں گے۔“

یعنی خداوند عالم نے ان پرندوں کے اعضاء و اجزاء کو ان کے اصلی صاحب سے ملادیا جبکہ وہ مستقل طریقہ سے ایک دوسرے سے جدا جدا ہو گئے، اور جب ہر پرندہ کے سارے اجزاء اس سے مل گئے تو خداوند عالم نے ان کو حیات عطا کر دی۔

قارئین کرام! قرآن مجید کی یہ آیت ہمارے لئے بہترین دلیل ہے کہ موت نام ہے اجزاء و اعضاء کا متفرق ہو جانا، اور

موت کسی بھی صورت میں انعدام نہیں ہے جیسا کہ قیامت کے بعض منکرین کا گمان ہے۔

لہذا طے یہ ہوا کہ اس کام (دوبارہ زندہ کرنے میں) استحالہ اور محال ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، اور عقلی طور پر شک شبہ کی ذرہ برابر بھی گنجائش نہیں ہے، جیسا کہ بعض گمان کرنے والوں کا گمان ہے۔

اور جب یہ طے ہو گیا کہ معاد نام ہے انسان کو موت کے بعد حساب و کتاب کے لئے واپس پلٹانے کا، اور اسی محاکمہ کے نتیجہ میں ثواب و عقاب کیا جائے گا :

[84]

”اور ہم ان سبھوں کو اکٹھا کریں گے تو ان میں سے ایک کو نہ چھوڑیں گے“

> يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ < [85]

”اور اس دن کو یا رکھو (جس دن ہر شخص جو اس نے (دنیا میں) نیکی کی ہے اور جو کچھ برائی کی ہے اس کو موجود پائے گا“

تو پھر ضروری ہے کہ تمام عالم اور جو کچھ اس میں موجود ہے وہ فنا ہوں اور ان کی حرکت حیات کی چکی بند ہو، اور تمام زندہ چیزوں کو موت آئے۔

[86]

”جب ہم آسمان کو اس طرح لپیٹیں گے جس طرح خطوں کا طومار لپیٹا جاتا ہے“

[87]

”جس دن یہ زمین بدل کر دوسری زمین کر دی جائے گی اور (اسی طرح) آسمان (بھی بدل دئے جائیں گے“
تو کیا یہ باتیں عقل میں آتی ہیں؟ اور کیا آج کا سائنس اس سلسلہ میں ہماری راہنمائی کرتا ہے تاکہ ہمارے سامنے آفاق کی
مجممل باتیں واضح و روشن ہو جائیں؟

(چند دانشوروں کے نظریات)

قارئین کرام ! اس سلسلے میں چند دانشوروں کے نظریات ملاحظہ فرمائیں:

پرو فیسر ”فرانک لین“ کہتے ہیں:

”ڈینا میکا حراری“ ”Thermo Dynamics“ کے قوانین اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ اس کائنات کی حرارت آہستہ آہستہ
ختم ہو جائے گی، اور ایک دن وہ آئے گا کہ تمام چیزوں کا درجہ حرارت گھٹ کر بالکل ”صفر“ ہو جائے گا، اور اس وقت
تمام طاقتیں ختم ہو جائیں گی، اور پھر زندگی محال بن جائے گی، لہذا ضروری ہے کہ ایک ایسی حالت پیدا ہو جس میں
تمام طاقتیں ختم ہو جائیں کیونکہ مرور زمان کے ساتھ ساتھ تمام چیزوں کا درجہ حرارت بالکل (صفر) ہو جائے گا“
اسی طرح پرو فیسر ”اڈوارڈ لوئر کیل“ کہتے ہیں:

” حرارت گرم چیزوں سے ٹھنڈی چیزوں کی طرف منتقل ہوتی ہے اور کبھی اس کے برعکس نہیں ہوتا یعنی حرارت اس
کے برعکس نہیں چلتی کہ ٹھنڈی چیزوں سے گرم چیزوں کی طرف منتقل ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دن وہ آئے گا
جب اس دنیا کی حرارت تمام اجسام میں برابر ہو جائے گی، اور اس صورت میں تمام چیزوں کی طاقت ختم ہو جائے گی
، اور اس وقت کیمیائی یا طبعی عملیات ختم ہو جائیں گی، اور پھر اس کائنات کی حیات ختم ہو جائے گی “
نیز پرو فیسر کلڈم۔ہا ٹاوی کہتے ہیں:

”اسحاق نیوٹن، کی تحقیق یہ ہے کہ یہ نظام کائنات نابودی کی طرف بڑھ رہا ہے، اور ایک دن وہ آئے گا جب تمام چیزوں
کی حرارت برابر ہو جائے گی... اور حرارت کے بارے میں تحقیق ان نظریات کی تائید کرتی ہے اور ”طاقت
میسور“ ”طاقت غیر میسور“ میں تبدیل ہو جائے گی، اور جب حرارت میں تبدیلی آئے گی تو طاقت میسور غیر میسور میں
بدل جائے گی، اور اس کے برعکس ہونے کا کوئی راستہ نہیں ہے “

اسی طرح ”بولٹز مین“ نے بھی اس نظریہ کی تائید کی ہے کیونکہ وہ اپنی لا جواب تدریس اور ریاضی تحقیق کو بروئے کار
لایا ہے یہاں تک کہ اس نے ثابت کیا ہے کہ طاقت میسور کا ختم ہو جانا جس کی طرف ”ڈینا میکا“ Thermo
Dynamics ”قوانین کا قانون دوم اشارہ کرتا ہے، اور یہ ایک ایسی خاص حالت کا پیدا ہونا ہے جس میں ہر طبعی تغیر و
تبدیلی نظام کائنات میں نقص اور تحول ایجاد کرتی ہے، اور حرارت کی اس حالت میں طاقت میسور، طاقت غیر میسور میں
تبدیل ہو کر کم اور ختم ہو جائے گی، یا بالفاظ دیگر تمام چیزیں منحل اور ختم ہو جائیں گی۔“
اسی طرح ڈاکٹر جمال الدین الفندی کہتے ہیں:

”تمام علماء فلک اس بات پر تائید کرتے ہیں کہ سورج (دیگر سیاروں کی طرح) کی حرارت، اس کا حجم اور اس کی
شعاعیں اس حد تک خطرناک ہو جاتی ہیں جن تک عقل کی رسائی ممکن نہیں، اور جب یہ حرارت بیرونی سطح میں پھیل
جائے گی تو اس کے شعلہ اور دھواں اس قدر پھیل جائے گا کہ وہ چاند تک پہنچ جائیں گے، اور تمام نظام شمسی اپنا تو
ازن ختم کر دے گا، آسمان میں ہر ستارہ کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنا ہمیشگی کار نامہ سے پہلے ایسی حالت رکھتا
ہو، لیکن ہمارا یہ سورج اب تک اس مرحلہ تک نہیں پہنچا ہے۔“ [88]

خداوند عالم کا ارشاد ہے:

[89]

”تو تم اس دن کا انتظار کرو کہ آسمان سے ظاہر بظاہر دھواں نکلے گا“

[90]

”جب آنکھیں چکا چوند میں آجائیں گی اور چاند گہن میں چلا جائے گا اور سورج اور چاند اکٹھا کر دئے جائیں گے تو انسان
کہے گا آج کہاں بھاگ کر جاؤ گے“

[91]

”زمین اور پہاڑ اٹھا کر اکبارگی (ٹکرا کر) ریزہ ریزہ کر دئے جائیں گے“

قارئین کرام ! جیسا کہ آپ حضرات نے ملاحظہ فرمایا کہ بڑے بڑے دانشوروں کے نظریہ کے مطابق بھی یہ کائنات اور
تمام عالم سب کچھ فنا کی طرف بڑھ رہا ہے تو پھر قیامت کے دن کا آنا بہت ممکن ہے، بلکہ آج کے علمی لحاظ سے ایک

یقینی اور قطعی بات ہے۔

اور اب جب کہ آج کے سائنس نے اس حقیقت کے بارے میں مزید اطمینان عطا کر دیا ہے، لیکن بعض قدیم فلاسفہ جن کے زمانہ میں آج کا جدید علم نہیں تھا، لہذا ان کا نظریہ یہ تھا کہ یہ کائنات اسی صورت پر باقی رہے گی اور اس میں زوال و فنا نہیں ہو گا، کیونکہ وہ یہ دلیل پیش کرتے تھے کہ چونکہ سورج میں (انتی طولانی عمر کے بعد بھی) کوئی کمی اور کاستی نہیں آئی ہے، لہذا یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے باقی رہے گا، اور اگر اس میں فنا کی بات ہوتی تو اب تک اس میں تبدیلی یا نقص پیدا ہو گیا ہوتا۔

لیکن ان کا یہ نظریہ درج ذیل حقائق کی روشنی میں باطل ہو جاتا ہے:

۱. ڈینا میکا حراری "Thermo Dynamics" قانون نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ یہ حرارت ہمیشہ باقی رہنے والی نہیں ہے، اور ایک دن ایسا آئے گا جب یہ کائنات فنا ہو جائے گی (جیسا کہ تفصیل گزر چکی ہے)

۲. ستارہ شناس افراد نے بہت سی مرتبہ سورج پر ہوئے دھماکوں کا تجربہ کیا جن کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ سورج کے اس حصے میں بوسیدگی آگئی ہے۔

۳. فلکی ماہرین کی اس بات کی تائید کرنا کہ سورج کی سطح خارجی چاند تک پہنچ جائے گی، اور پھر نظام شمسی کا تو زان ختم ہو جائے گا (جیسا کہ تفصیل گزر چکی ہے)

لہذا ان تمام باتوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ کائنات ضرور بالضرور فنا ہو جائے گی، جبکہ سورج کا ہمیشہ کے لئے باقی رہنے والوں کے قول کے لئے کوئی بھی دلیل موجود نہیں ہے۔

اسی طرح جب لوگوں نے قاعدہ "المادۃ لا تفتنی" (مادہ کے لئے فنا نہیں ہے) کی بنا پر قیامت کا انکار کیا ہے، لیکن ان کا یہ قول بھی بے بنیاد اور باطل ہے، کیونکہ ان کا یہ قول بہت قدیمی ہے اور آج کے علم نے یہ بات ثابت کی ہے کہ مادہ بھی فنا ہونے والا ہے، چاہے مادہ فنا ہو یا نہ ہو، اس مسئلہ کا ہماری بحث (معاد) سے کوئی رابطہ نہیں ہے، کیونکہ معاد مادہ کی صورت کا بدلنا ہے نہ کہ مادہ کا فنا ہونا، جیسا کہ خداوند عالم کا ارشاد ہے:

> يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ < [92]

"(مگر کب) جس دن یہ زمین بدل کر دوسری زمین کر دی جائے گی۔"

اور تبدیل اور فنا میں زمین آسمان کا فرق ہے۔

جبکہ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ "تبدیل مادہ" اور "فنا" میں بہت بڑا فرق ہے۔

خلاصہ بحث !

[93]

"اور قیامت یقیناً آنے والی ہے اس میں کوئی شک نہیں اور بیشک جو لوگ قبروں میں ہیں ان کو خدا دوبارہ زندہ کرے گا۔"

[94]

"جو لوگ قیامت کے بارے میں شک کرتے ہیں وہ بڑے پر لے درجے کی گمراہی میں ہیں"

[95]

"اور جس روز قیامت برپا ہوگی اس روز اہل باطل بڑے گھاٹے میں رہیں گے۔"

اور یہ قیامت عنقریب آئے گی جب زمین اپنی پوری آب و تاب پر پہنچ جائے گی اور انسان ترقی کی آخری منزلوں کو طے کر لے گا، اور زمین اپنی تمام تر زینتوں کے ساتھ مزین ہو جائے گی، اور انسان یہ گمان کرنے لگے گا کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے اور اس کی حکومت تمام اشیاء پر ہے یہاں تک کہ بارش پر بھی کنٹرول کرنے لگے گا، اور پہاڑوں پر بھی زراعت کرنے لگے گا، نیز مشکل امراض کا علاج کرنے لگے گا، اور مردہ لوگوں کے دلوں اور آنکھوں کا زندہ انسان میں پیوند لگانے لگے گا، اور ستاروں کے درمیان سیر کرے گا، اور ذرہ کو روشن کر دے گا، اور پہاڑوں کو ہٹانے لگے گا، کیونکہ انہیں تمام چیزوں کے بارے میں خداوند عالم نے ڈرایا ہے، ارشاد ہوتا ہے:

[96]

"یہاں تک کہ جب زمین نے (فصل کی چیزوں سے) اپنا بناؤ سنگار کر لیا اور ہر طرح آراستہ ہو گئی اور کھیت والوں نے

سمجھ لیا کہ اب وہ اس پر یقیناً قابو پا لیں گے (جب چاہیں گے کاٹ لیں گے) یکا یک ہمارا حکم و عذاب رات یا دن کو

آپہنچا تو ہم نے اس کھیت کو ایسا صاف کٹا ہوا بنا دیا جیسے کل اس میں کچھ تھا ہی نہیں"

قارئین کرام! مذکورہ آیت میں ایک بڑا لطیف اشارہ ہے کہ خداوند عالم فرماتا ہے کہ قیامت رات میں آئے گی یا دن

میں، اور اس کی تفسیر اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتی کہ زمین کروی (انڈے کے شکل کی) ہے جس میں آدھی میں رات ہوتی ہے اور آدھی میں دن، اور جب قیامت آئے گی تو وہ ایک لمحہ میں آئے گی:

[97]

”قیامت کا واقع ہونا تو ایسا ہے جیسے پلک جھپکنا بلکہ اس سے بھی جلد تر“
یعنی قیامت کے وقت آدھی زمین میں رات ہوگی اور آدھی میں دن اس کے علاوہ قرآن مجید نے قیامت کی ایک دوسری نشانی بھی بیان کی ہے، اور وہ یہ کہ جب صور پھونکا جائے گا تب قیامت آئے گی۔
اسی طرح قیامت کے لئے قرآن مجید نے ایک اور نشانی بیان کی ہے کہ تمام لوگوں میں خون برف بن جائے گا چاند و سورج کو گہن لگے گا پھاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ستارے پھیکے (ماند) پڑ جائیں گے دریا پھٹتے لگیں گے، زمین میں زلزلہ آجائے گا، اور زمین و آسمان میں تمام زندہ چیزیں نابود ہو جائیں گی۔
اور سب کچھ پہلے صور پھونکنے کے نتیجے میں ہوگا۔ اور دوسرے صور میں تمام کے تمام زندہ ہو جائیں گے اور حساب کتاب شروع ہو جائے گا۔ [98]

> وَرُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَالِ بَدَا الْكِتَابِ لَا يُعَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَابًا وَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظُنُّمْ رَبُّكَ أَحَدًا< [99]

”نہ چھوٹے ہی گناہ ہو بے قلمبند کئے چھوڑتی ہے نہ بڑے گناہ کو اور جو کچھ ان لوگوں نے (دنیا میں) کیا تھا وہ سب (لکھا ہوا) موجود پائیں گے اور تمہارا پروردگار کسی پر (ذرہ برابر) بھی ظلم نہیں کرے گا“
> وَرُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ - وَوَقَّيْتُ كُلَّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ< [100]

”اور اعمال کی کتاب (لوگوں کے سامنے) رکھ دی جائے گی اور پیغمبر اور گواہ لاکر حاضر کئے جائیں گے اور ان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر (ذرہ برابر) ظلم نہیں کیا جائے گا اور جس شخص نے جیسا کیا ہوگا اسے اس کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا اور جو کچھ یہ لوگ کرتے ہیں وہ اس سے خوب واقف ہے“

والحمد لله رب العالمين۔

[1] سورہ تغابن آیت ۷۔

[2] سورہ جاثیہ آیت ۲۶۔

[3] شروع کتاب خدا شناسی پر رجوع فرمائیں۔

[4] بحث عدل الہی رجوع فرمائیں۔

[5] رجوع فرمائیں بحث نبوت پر۔

[6] سورہ نساء آیت ۸۷۔

[7] سورہ سباء آیت ۲۹، ۳۰۔

[8] سورہ آل عمران ۳۰۔

[9] سورہ عبس ۳۴ تا ۴۱۔

[10] سورہ بقرہ آیت ۴۳۔

[11] سورہ بقرہ آیت ۱۸۳۔

[12] سورہ آل عمران آیت ۹۷۔

[13] سورہ انفال آیت ۴۱۔

[14] سورہ حج آیت ۷۸۔

[15] سورہ بقرہ آیت ۲۷۵۔

[16] سورہ نحل آیت ۹۰۔

[17] سورہ حجرات آیت ۱۲۔

[18] سورہ حجرات آیت ۱۲۔

- [19] سورہ نحل آیت ۱۰۵۔
- [20] سورہ حجرات آیت ۱۲۔
- [21] سورہ مطفقین آیت ۱۔
- [22] صول الفقہ شیخ مظفر رش جلد اول ص ۵۵،۵۹،۸۹،۹۰۔
- [23] اورہ حشر آیت ۷۔
- [24] سورہ نور آیت ۶۳۔
- [25] سورہ سبأ آیت ۱۲۔
- [26] سورہ انعام آیت ۱۵۔
- [27] سورہ طلاق آیت ۸۔
- [28] سورہ مدثر آیت ۴۲،۴۳۔
- [29] سورہ زخرف آیت ۶۵۔
- [30] سورہ انبیاء آیت ۱۰۴۔
- [31] سورہ اسراء آیت ۹۹۔
- [32] سورہ کہف آیت ۴۷۔
- [33] سورہ کہف آیت ۴۹۔
- [34] سورہ مومنون آیت ۱۵۔
- [35] سورہ مومنون آیت ۱۱۵۔
- [36] سورہ آل عمران آیت ۹۔
- [37] سورہ انعام آیت ۱۳۰۔
- [38] سورہ نباء آیت ۱۷۔
- [39] سورہ نباء آیت ۳۹۔
- [40] سورہ زمر آیت ۷۰۔
- [41] سورہ سبأ آیت ۳،۴۔
- [42] سورہ نحل آیت ۳۹۔
- [43] سورہ انفطار آیت ۱۷ تا ۱۹۔
- [44] سورہ کہف آیت ۴۹۔
- [45] سورہ آل عمران آیت ۳۰۔
- [46] سورہ مطفقین آیت ۱۰ تا ۱۲۔
- [47] سورہ فصلت حم السجدہ آیت ۱۹ تا ۲۲۔
- [48] سورہ یس آیت ۶۵۔
- [49] سورہ نساء آیت ۵۶۔
- [50] سورہ قیامت ۴ تا ۳۔
- [51] سورہ نساء آیت ۵۶۔
- [52] الاسلام و الطب الحديث ص ۶۶۔
- [53] سورہ قیامت آیت ۴۔
- [54] ڈاکٹر ابراہیم الراوی، مجلۃ العدل النجفیة - ع ۱ # ۱ ص ۶ ص ۲۔
- [55] مادہ ”ازلی نہ ہونے کے سلسلہ میں اور ازلی کہنے والوں کی دلیل کی رد“ ہماری کتاب ہوامش علی کتاب نقد الفکر الدینی ”طبع بیروت ۱۳۹۱ھ مطابق ۱۹۷۱ء میں ملاحظہ فرمائیں۔
- [56] سورہ اسراء آیت ۴۹،۵۰۔
- [57] سورہ مریم آیت ۶۶،۶۷۔

- [58] سورہ انبیاء آیت ۱۰۴ -
- [59] سورہ روم آیت ۱۱ -
- [60] سورہ اسراء آیت ۴۹ -
- [61] سورہ بنی اسرائیل (اسراء) آیت ۹۹ -
- [62] سورہ مومنون آیت ۱۲ تا ۱۶ -
- [63] سورہ واقعہ آیت ۵۷ تا ۶۲ -
- [64] سورہ القیامۃ ۳۶ تا ۴۰ -
- [65] سورہ احقاف آیت ۳۳ -
- [66] سورہ المرسلات آیت ۲۰ تا ۲۴ -
- [67] سورہ یس آیت ۷۷ تا ۷۹ -
- [68] سورہ یس آیت ۸۱ -
- [69] سورہ ق آیت ۱۵ -
- [70] سورہ مومن آیت ۵۷ -
- [71] سورہ حج آیت ۵ تا ۷ -
- [72] سورہ کہف آیت ۴۷ -
- [73] سورہ اسراء آیت ۹۹ -
- [74] سورہ یس آیت ۷۸ -
- [75] سورہ یس آیت ۷۹ -
- [76] سورہ احقاف آیت ۳۳ -
- [77] سورہ یس آیت ۸۱ -
- [78] سورہ یس آیت ۸۳ -
- [79] سورہ نمل آیت ۸ -
- [80] سورہ بقرہ آیت ۲۶۰ -
- [81] سورہ بقرہ آیت ۲۶۰ -
- [82] سورہ بقرہ آیت ۲۶۰ -
- [83] سورہ بقرہ آیت ۲۶۰ -
- [84] سورہ کہف آیت ۴۷ -
- [85] سورہ آل عمران آیت ۳۰ -
- [86] سورہ انبیاء آیت ۱۰۴ -
- [87] سورہ ابراہیم ۴۸ -
- [88] گذشتہ علمی مطالب کے سلسلہ میں کتاب ”اللہ یتجلی فی عصر العلم“ ص ۸۳، ۹۲، ۲۹، ۸، ۱۶۷ پر رجوع فرمائیں۔
- [89] سورہ دخان آیت ۱۰ -
- [90] سورہ قیامت آیت ۱۰ -
- [91] سورہ الحاقۃ آیت ۱۴ -
- [92] سورہ ابراہیم آیت ۴۸ -
- [93] سورہ حجر آیت ۷ -
- [94] سورہ شوری آیت ۱۸ -
- [95] سورہ الجاثیہ آیت ۲۷ -
- [96] سورہ یونس آیت ۲۴ -
- [97] سورہ نحل آیت ۷۷، سورہ قمر آیت ۵۰ -

[98] القرآن مصطفیٰ محمود: ص ۲۰۷ تا ۲۰۹.

[99] سورہ کہف آیت ۴۹.

[100] سورہ زمر آیت ۶۹ تا ۷۰.