

اصول عقائد
(چالیس اسباق میں)

مولف

شیخ علی اصغر قاسمی

حرف اول -----۷

انتساب-----۲۴

مقدمہ-----۲۵

کچھ اپنی باتیں-----۲۸

پہلا سبق

اعتقادی مباحث کی اہمیت -----۳۱

دینی عقیدہ کے آثار -----۳۲

دین اور معاشرتی عدالت کی حفاظت -----۳۵

دوسرا سبق

توحید فطری-----۳۹

فطرت یا معنوی خواہشات -----۳۹

فطرت روایات کی روشنی میں -----۴۰

مذہبی فطرت اور دانشمندیوں کے نظریات-----۴۲

امیدوں کا ٹوٹنا اور ظہور فطرت-----۴۳

تیسرا سبق

وجود انسان میں خدا کی نشانیاں -----۴۷

انسان کا جسم -----۴۸

جسم انسان ایک پراسرار عمارت -----۴۹

دماغ کی حیرت انگیز خلقت-----۵۱

روح انسان مخلوقات عالم کی عجیب ترین شے ء -----۵۱

روح انسان کی سرگرمیاں -----۵۲

اپنی پہچان-----۵۳

چوتھا سبق

آفاق میں خدا کی نشانیاں -----۵۵

جاندار اور سورج -----۵۶

پانچواں سبق

آفاق میں خدا کی نشانیاں -----۵۹

آسمانوں کی خلقت میں غور و خوض-----۵۹

خلقت آسمان اور معصومین نیکے نظریات و اقوال -----۶۱

چھٹا سبق

بربان نظم -----۶۶

بربان نظم کی بنیاد-----۶۷

خلقت، خالق کا پتہ دیتی ہے -----۶۸

موحد وزیر کی دلیل منکر بادشاہ کیلئے -----۷۰

پر بیان نظم کا خلاصہ اور نتیجہ-----۷۱

ساتواں سبق

توحید اور خدا کی یکتائی-----۷۳

توحید اور یکتائی پر دلیلیں-----۷۳

مراتب توحید-----۷۶

قرآن اور توحید در عبادت-----۷۹

آٹھواں سبق

صفات خدا (فصل اول)-----۸۱

صفات ثبوتیہ و سلبیہ-----۸۲

صفات ثبوتیہ یا جمالیہ-----۸۲

صفات سلبیہ یا جلا لیہ-----۸۲

صفات ذات و صفات فعل-----۸۲

علم خدا وند-----۸۳

نواں سبق

صفات خداوند (فصل دوم)-----۸۵

قدرت خدا کے متعلق ایک سوال-----۸۶

خدا حی و قیوم ہے-----۸۸

ذات خدامیں تفکر منع ہے-----۹۰

دسواں سبق

صفات سلبیہ-----۹۳

صفات سلبی کی وضاحت-----۹۴

خدا جسم نہیں رکھتا اور دکھائی نہیں دے گا-----۹۴

وہ لا مکان ہے اور ریز جگہ ہے-----۹۵

وہ بر جگہ ہے-----۹۶

گیارہواں سبق

عدل الہی-----۱۰۱

عدل الہی پر عقلی دلیل-----۱۰۲

عدالت خدا کے معانی-----۱۰۳

بارہواں سبق

مصیبتوں اور آفتوں کا راز (پہلا حصہ)-----۱۰۷

نایسند واقعات اور الہی سزائیں-----۱۰۹

عذاب اور سزا کے عمومی ہونے پر کچھ سوال-----۱۱۰

تیرہواں سبق

مصائب و بلیات کا فلسفہ (حصہ دوم)-----۱۱۵

فلسفہ مصائب کا خلاصہ اور نتیجہ-----۱۱۸

جودہواں سبق

اختیار اور میانہ روی -----۱۱۹

عقیدہ اختیار -----۱۲۰

عقیدہ اختیار اور احادیث معصومین -----۱۲۱

جبر و اختیار کا واضح راہ حل -----۱۲۲

پندرہواں سبق

نبوت عامہ (پہلی فصل) -----۱۲۵

وحی اور بعثت انبیاء کی ضرورت -----۱۲۵

نتیجہ بحث -----۱۳۰

سولہواں سبق

نبوت عامہ (دوسری فصل) -----۱۳۱

بعثت انبیاء کا مقصد -----۱۳۲

پیغمبروں کے پہچاننے کا طریقہ -----۱۳۳

سترہواں سبق

نبوت عامہ (تیسری فصل) -----۱۳۷

جا دو، سحر، نظر بندی اور معجزہ میں فرق! -----۱۳۷

پر پیغمبر کا معجزہ مخصوص کیوں تھا؟ -----۱۳۹

خلاصہ -----۱۴۱

اٹھارہواں سبق

نبوت عامہ (چوتھی فصل) -----۱۴۳

فلسفہ عصمت -----۱۴۴

انبیاء اور ائمہ کی عصمت اکتسابی ہے یا خدا دادی -----۱۴۶

معصومین کا فلسفہ امتیاز -----۱۴۷

امام صادق ں اور ایک مادیت پرست کا مناظرہ -----۱۴۸

انیسواں سبق

نبوت عامہ (پانچویں فصل) -----۱۵۱

آدم کا عصیان کیاتھا؟ -----۱۵۳

ظلم کیا ہے اور غفران کے کیا معنی ہیں؟ -----۱۵۴

بیسواں سبق

نبوت عامہ (چھٹی فصل) -----۱۵۷

انبیاء اور تاریخ -----۱۵۹

انبیاء کی تعداد -----۱۵۹

اکیسواں سبق

نبوت خاصہ (پہلی فصل) -----۱۶۱

نبوت خاصہ اور بعثت رسول اکرم ﷺ -----۱۶۱

رسالت پیغمبر پر دلیلیں -----۱۶۲

قرآن رسول اکرم ﷺ کا دائمی معجزہ -----۱۶۳
اعجاز قرآن پر تاریخی ثبوت -----۱۶۵

بانیسوان سبق

نبوت خاصہ (دوسرا باب) -----۱۷۱
خاتمیت پیغمبر اسلام ﷺ -----۱۷۱
فلسفہ خاتمیت -----۱۷۳

تیسواں سبق

امامت -----۱۷۷
امامت کا ہونا ضروری ہے -----۱۷۸
بدف خلقت -----۱۸۰

چوبیسواں سبق

عصمت و علم امامت اور امام کی تعیین کا طریقہ -----۱۸۳
قرآن اور عصمت امام -----۱۸۳
ظالم اور ستمگر کون ہے؟ -----۱۸۴
علم امام -----۱۸۶
امام کیسے معین ہوگا -----۱۸۸

پچیسواں سبق

امامت خاصہ -----؟-----۱۹۱
مولائے کائنات کی امامت اور ولایت پر عقلی دلیل؛ -----۱۹۱
عصمت اور آیہ تطہیر -----۱۹۲
اہل بیت سے مراد؟ -----۱۹۳
عصمت کے متعلق دو حدیث -----۱۹۷

چھبیسواں سبق

قرآن اور مولائے کائنات کی امامت -----۱۹۹
دواعراض اور ان کا جواب -----۲۰۱
علی کی امامت اور آیت انذار و حدیث یوم الدار -----۲۰۵

ستائیسواں سبق

مولائے کائنات کی امامت اور آیہ تبلیغ -----۲۰۷
مولائے کائنات کی امامت اور حدیث غدیر -----۲۰۸
لفظ مولا کے معنی پر اعتراض اور اسکا جواب -----۲۱۱

اٹھائیسواں سبق

حضرت مہدی (قسم اول) -----۲۱۵
حضرت مہدی ن کی مخفی ولادت -----۲۱۶
امام زمانہ کی خصوصیت -----۲۱۸
امام زمانہ ن کے شکل و شمائل (دوسری فصل) -----۲۲۳
امام زمانہ کی غیبت صغریٰ -----۲۲۴

امام زمانہ کی غیبت کبریٰ-----

انتیسواں سبق

ولایت فقیہ-----۲۲۷

ولایت فقیہ پر دلیل-----۲۲۸

ولی فقیہ کے شرائط-----۲۳۱

تیسواں سبق

معاد-----۲۳۳

اعتقاد معاد کے آثار-----۲۳۳

قیامت پر ایمان رکھنے کا فائدہ قرآن کی نظر میں-----۲۳۶

اکتیسواں سبق

اثبات قیامت پر قرآنی دلیلیں-----۲۳۹

مسئلہ قیامت اور دلیل عدالت-----۲۴۲

پتیسواں سبق

معاد اور فلسفہ خلقت-----۲۴۵

قرآن میں قیامت کے عینی نمونے-----۲۴۷

تتیسواں سبق

بقاء روح کی دلیل-----۲۵۳

روح کے مستقل ہونے پر دلیل-----۲۵۵

روح کی بقاء اور استقلال پر نقلی دلیل-----۲۵۶

چوتیسواں سبق

معاد جسمانی اور روحانی ہے-----۲۵۹

پینتیسواں سبق

برزخ یا قیامت صغریٰ-----۲۶۵

برزخ-----۲۶۵

برزخ کے سلسلے میں قرآنی آیات-----۲۶۸

قبر دوسری دنیا کی پہلی منزل-----۲۶۹

چھتیسواں سبق

صور کا پھونکنا، اور نامہ اعمال-----۲۷۳

صحیفہ یا نامہ اعمال-----۲۷۵

نامہ اعمال احادیث معصومین علیہم السلام کی نظر میں-----۲۷۷

نامہ اعمال کسے کہتے ہیں-----۲۷۸

سیتیسواں سبق

قیامت کے گواہ اور اعمال کا ترازو-----۲۸۱

قیامت میں میزان اعمال-----۲۸۶

میزان قیامت کسے کہتے ہیں؟-----۲۸۷

میزان قیامت کون لوگ ہیں؟-----۲۸۸

اڑتیسواں سبق

قیامت میں کس چیز کے بارے میں سوال ہوگا-----۲۹۱

روز قیامت او ر حقوق ناس کا سوال-----۲۹۳

صراط دنیا یا آخرت کیابے؟-----۲۹۵

انتالیسواں سبق

بہشت اور اہل بہشت ، جہنم اور جہنمی-----۳۰۱

روحانی سرور-----۳۰۳

جہنمیوں کی جسمانی سزا-----۳۰۵

روحانی عذاب-----۳۰۷

چالیسواں سبق

شفاعت-----۳۱۱

اثبات شفاعت-----۳۱۲

شفاعت کے بعض شرائط-----۳۱۵

منابع و مأخذ-----۳۱۷

نام کتاب: اصول عقائد (چالیس اسباق میں)

مولف: شیخ علی اصغر قانمی

مترجم: سید مبین حیدر رضوی

نظر ثانی: مرغوب عالم عسکری

پیشکش: معاونت فرہنگی، ادارہ ترجمہ

کمپوزنگ: سید مظہر علی رضوی

ناشر: مجمع جہانی اہل بیت علیہم السلام

طبع اول: ۲۰۰۶ء

تعداد: ۳۰۰۰

مطبع: اعتماد

حرف اول

جب آفتاب عالم تاب افق پر نمودار ہوتا ہے کائنات کی ہر چیز اپنی صلاحیت و ظرفیت کے مطابق اس سے فیضیاب ہوتی ہے حتیٰ ننھے ننھے پودے اس کی کرنوں سے سبزی حاصل کرتے اور غنچہ و کلیاں رنگ و نکھار پیدا کر لیتی ہیں تاریکیاں کافور اور کوچہ و راہ اجالوں سے پر نور ہوجا تے ہیں ، چنانچہ متمدن دنیا سے دور عرب کی سنگلاخ وادیوں میں قدرت کی فیاضیوں سے جس وقت اسلام کا سورج طلوع ہوا، دنیا کی ہر فرد اور ہر قوم نے قوت و قابلیت کے

اعتبار سے فیض اٹھایا۔

اسلام کے مبلغ و موسس سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حراء سے مشعل حق لے کر آئے اور علم و آگہی کی پیاسی اس دنیا کو چشمہء و حق و حقیقت سے سیراب کر دیا، آپ کے تمام الہی پیغامات ایک ایک عقیدہ اور ایک ایک عمل فطرت انسانی سے ہم آہنگ ارتقائے بشریت کی ضرورت تھا، اس لئے ۲۳ برس کے مختصر عرصے میں ہی اسلام کی عالمتاب شعاعیں ہر طرف پھیل گئیں اور اس وقت دنیا پر حکمران ایران و روم کی قدیم تہذیبیں اسلامی قدروں کے سامنے ماند پڑ گئیں، وہ تہذیبی اصنام جو صرف دیکھنے میں اچھے لگتے ہیں اگر حرکت و عمل سے عاری ہوں اور انسانیت کو سمت دینے کا حوصلہ، ولولہ اور شعور نہ رکھتے تو مذہب عقل و آگہی سے رو برو

ہونے کی توانائی کھو دیتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ایک چھوٹھا ئی صدی سے بھی کم مدت میں اسلام نے تمام ادیان و مذاہب اور تہذیب و روایات پر غلبہ حاصل کر لیا۔

اگرچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ گرانہامیراٹ کہ جس کی اہل بیت اور ان کے پیروں نے خود کو طوفانی خطرات سے گزار کر حفاظت و پاسبانی کی ہے وقت کے ہاتھوں خود فرزند ان اسلام کی بے توجہی اور ناقدری کے سبب ایک طویل عرصے کے لئے تکنائیونکا شکار ہو کر اپنی عمومی افادیت کو عام کرنے سے محروم کر دی گئی تھی، پھر بھی حکومت و سیاست کے عتاب کی پروا کئے بغیر مکتب اہل بیت نے اپنا چشمہ فیض جاری رکھا اور چودہ سو سال کے عرصے میں بہت سے ایسے جلیل القدر علماء و دانشور دنیائے اسلام کو تقدیم کئے جنہوں نے بیرونی افکار و نظریات سے متاثر اسلام و قرآن مخالف فکری و نظری موجوں کی زد پر اپنی حق آگین تحریر و ناور تقریروں سے مکتب اسلام کی پشت پناہی کی ہے اور ہر دور اور ہر زمانے میں ہر قسم کے شکوک و شبہات کا ازالہ کیا ہے، خاص طور پر عصر حاضر میں اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد ساری دنیا کی نگاہیں ایک بار پھر اسلام و قرآن اور مکتب اہل بیت علیہم السلام کی طرف اٹھی اور گڑی ہوئی ہیں، دشمنان اسلام اس فکری و معنوی قوت و اقتدار کو توڑنے کے لئے اور دوستداران اسلام اس مذہبی اور ثقافتی موج کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑنے اور کامیاب و کامران زندگی حاصل کرنے کے لئے بے چین و بے تاب ہیں یہ زمانہ علمی اور فکری مقابلے کا زمانہ ہے اور جو مکتب بھی تبلیغ اور نشر و اشاعت کے بہتر طریقوں سے فائدہ اٹھا کر انسانی عقل و شعور کو جذب کرنے والے افکار و نظریات دنیاتک پہنچائے گا، وہ اس میدان میں آگے نکل جائے گا۔

(عالمی اہل بیت کونسل) مجمع جہانی اہل بیت علیہم السلام نے بھی مسلمانوں خاص طور پر اہل بیت عصمت و طہارت کے پیروں کے درمیان ہم فکری و یکجہتی کو فروغ دینا وقت کی ایک اہم ضرورت قرار دیتے ہوئے اس راہ میں قدم اٹھا یا ہے کہ اس نورانی تحریک میں حصہ لے کر بہتر انداز سے اپنا فریضہ ادا کرے، تاکہ موجودہ دنیائے بشریت جو قرآن و عترت کے صاف و شفاف معارف کی پیاسی ہے زیادہ سے زیادہ عشق و معنویت سے سرشار اسلام کے اس مکتب عرفان و ولایت سے سیراب ہو سکے، ہمیں یقین ہے عقل و خرد پر استوار ماہر انہ انداز میں اگر اہل بیت عصمت و طہارت کی ثقافت کو عام کیا جائے اور حریت و بیداری کے علمبردار خاندان نبوت و رسالت کی جاوداں میراث اپنے صحیح خدوخال میں دنیا تک پہنچادی جائے تو اخلاق و انسانیت کے دشمن، انانیت کے شکار، سامراجی خون خواروں کی نام نہاد تہذیب و ثقافت اور عصر حاضر کی ترقی یافتہ جہالت سے تھکی ماندی آدمیت کو امن و نجات کی دعوتوں کے ذریعہ امام عصر (عج) کی عالمی حکومت کے استقبال کے لئے تیار کیا جاسکتا ہے۔

ہم اس راہ میں تمام علمی و تحقیقی کو ششوں کے لئے محققین و مصنفین کے شکر گزار ہیں اور خود کو مؤلفین و مترجمین کا ادنیٰ خدمتگار تصور کرتے ہیں، زیر نظر کتاب مکتب اہل بیت کے ترویج و اشاعت کے اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، فاضل علام آقای شیخ علی اصغر قائمی کی گرانقدر کتاب "اصول عقائد" کو جناب مولانا سید مبین حیدر رضوی نے اردو زبان میں اپنے ترجمہ سے آراستہ کیا ہے جس کے لئے ہم دونوں کے شکر گزار ہیں اور مزید توفیقات کے آرزو مند ہیں، اسی منزل میں ہم اپنے تمام دوستوں اور معاونین کابھی صمیم قلب سے شکر یہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے اس کتاب کے منظر عام تک آنے میں کسی بھی عنوان سے زحمت اٹھائی ہے، خدا کرے کہ ثقافتی میدان میں یہ ادنیٰ جہاد رضائے مولیٰ کاباعت قرار پائے۔

والسلام مع الاکرام

مدیر امور ثقافت، مجمع جہانی اہل بیت علیہم السلام

اصول عقائد (چالیس اسباق میں)

انتساب

میں اپنی اس ادنیٰ کوشش کو مکمل مقصد حسینی، بطلہ کربلا
ثانی زہرا، حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی پاک
بارگاہ میں پیش کر کے شرف قبولیت کامتمنی ہوں۔

سید مبین حیدر رضوی

مقدمہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وَبِهِ نَسْتَعِينُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَي سَيِّدِنَا وَآلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ لَا سَيِّمًا بَقِيَّةِ اللَّهِ فِي الْأَرْضِينَ وَ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَي
أَعْدَائِهِمْ وَ مَخَالِفِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنَ الْآنَ إِلَي قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ -

اصول عقائد دین اسلام کی اساس اور بنياد ہے، ہر مسلمان کے عقیدہ کو دليل و برهان پر مبنی ہونا چاہئے۔ اسی لئے اسلام
کی عظیم دانشمند ہستیوں نے صدیوں پہلے سے ہی عقیدتی مسائل کی تبیین و تشریح کی ہے اور آج بھی ان کے قیمتی آثار و
خدمات ہمارے درمیان موجود ہیں۔

تقریباً دس سال کا عرصہ گزر چکا ہے کہ حقیر، مدیریت حوزہ علمیہ قم کے پروگراموں کے تحت اصول عقائد کے تدریسی
فرائض کو انجام دے رہا ہے۔ اسی دوران ایک کتابچہ تیار کیا جو (توحید تا معاد) عقائد پر مشتمل تھا اور طلاب کی خدمت
میں پیش کیا، اس کتابچہ کی تیاری کے لئے میں نے عقائد کی متعدد جدید و قدیم کتب کا بغور مطالعہ کیا اور وہ مسائل جو
جوان طلاب کے لئے مفید و موثر تھے ان کا انتخاب کیا۔

اس کتابچہ پہ میں نے بار بار تجدید نظر کی اور حد امکان اس کی خامیوں کو دور کیا، بات یہاں تک آ پہنچی کہ بعض
مسئولین و اساتید و طلاب نے اس بات کی رائے دی کہ یہ چھپ جائے تو بہتر ہو گا، خدا کا شکر ہے کہ ان کے آراء نے
عملی جامہ پہنا اور یہ کتاب جو چالیس اسباق پر مشتمل ہے حسب ذیل خصوصیات کے ساتھ آپ کے ہاتھوں میں ہے، ہم
اس بات کی امید کرتے ہیں کہ یہ خدمت حضرت بقیۃ اللہ الاعظم عجل اللہ فرجہ.. کی تائید سے شرفیاب ہوسکے۔
۱۔ چونکہ اس کتاب کی تدوین کے لئے دسیوں جدید و قدیم عقائدی کتب کا مطالعہ کیا گیا ہے اور ان سے خاطر خواہ استفادہ
کیا گیا ہے نیز اس بات کی سعی پیہم کی گئی ہے کہ ہر کتاب کی خصوصیت کا خیال کرتے ہوئے اس کے پیچیدہ مسائل اور
مشکل عبارتوں سے پرہیز کیا جائے۔

۲۔ باوجودیکہ اس کتاب کے اسباق نہایت سادہ و سلیس اور عام فہم زبان میں عام لوگوں کے لئے مرتب کئے ہیں، اس میں
عقلی و نقلی دلائل کا بھرپور سہارا لیا گیا ہے نیز وہ نوجوان و جوان جو عقیدتی مسائل کو تقلید سے ہٹ کر تحقیق کی رو
سے ماننا اور سمجھنا چاہتے ہیں ان کے لئے نہایت تسلی بخش اسلوب کو اپنایا گیا ہے اور ثقل و سنگینی سے قطعی پرہیز
کیا گیا ہے۔

۳۔ یہ کتاب جوان طلاب کے درمیان کئی برسوں کے تجربہ کے بعد وجود میں آئی ہے لہذا ایام تبلیغ میں مبلغین کے لئے کلا
س داری نیز دیگر امور میں نفع بخش ثابت ہو گی۔

۴۔ اس کتاب میں اس بات کی کوشش کی گئی ہے کہ عقیدتی پنجانگاہی نہ اصولوں سے متعلق جو سوال پیدا ہوتے ہیں ان کا مدلل
جواب دیا جاسکے۔

۵۔ آخر میں یہ بات قابل ذکر ہے کہ اس کتاب میں متعدد کتب سے استفادہ کیا گیا ہے جن کا تذکرہ حسب ضرورت کیا گیا ہے
، بعض مواقع پر ان کتابوں کی عین عبارت کو بھی نقل کیا گیا ہے ہم ان مؤلفین کی زحمات و خدمات کے مرہون و مدیون
ہیں۔

اساتید و علم دوست افراد سے اس بات کی توقع ہے کہ اپنے مفید مشوروں سے ہم کو ضرور آگاہ فرمائیں گے تاکہ آئندہ طباعت میں اس کی اصلاح ہو سکے۔

وما توفیقی الا باللہ توکلت علیہ والیہ انیب

اصغر قائمی حوزہ علمیہ قم

کچھ اپنی بات

تمام تعریف اس خدا کے لئے جس نے ہادیوں کو خلق کیا تاکہ لوگ صراط مستقیم پر گامزن رہ سکیں، درود پاک رسول و آل رسول پر جو امت وسطیٰ، خیر البریۃ، ائمہ ہدیٰ اور کائنات کے لئے مایہ رحمت اور سبب ہدایت ہیں، جن کی کرم فرمائوں کے سبب آج دنیا میں خدا کا دین باقی ہے دنیا کے کسی گوشہ و کنار کاربنے والا ہو کسی طبقہ سے اس کا تعلق ہو، ایک چیز جو بلا تفریق ہر انسان میں پائی جاتی ہے وہ ہے فطرت اور فطری تقاضے، جس کا پہلا قدم، ضرورت مذہب ہے۔ اس کو کئی ناموں سے یاد کیا جاتا ہے مذہب در حقیقت انسانی کامیاب زندگی کے لائحہ عمل کا نام ہے۔

اب سوال یہ ہے کہ یہ دین، یا دھرم یا مذہب، خدا ساختہ ہے یا خود ساختہ مسئلہ کی وضاحت لفظوں سے واضح ہے: آج کی ترقی یافتہ دنیا میں، نظریہ و عقیدہ کی جنگ ہے اب جنگ اسلحوں کی کم، نظریات و عقائد کی زیادہ ہے، اس جنگ میں ہر شخص اپنے حریف پر اپنے عقائد کی تیبین نہیں تحمل چاہتا ہے، لیکن عدل و انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اگر آپ کے نظریات صحیح اور معقول ہیں تو اس کو دلیل و برہان کے ذریعہ پیش کریں نہ کہ سر تھوپیں...

اور یہ حقیقت ہے کہ حق کا جادو ہمیشہ سر چڑھ کر بولتا ہے کہا جا تا ہے کہ "انسان کے عمل میں اس کا عقیدہ دخل ہو تا ہے"۔ اگر انسان کا عقیدہ اس کے جذبات اور احساسات و ذہنی ایچ کی بنا پر ہے تو اس کے اعمال کا رنگ ڈھنگ دوسرا ہوگا، لیکن اگر اس کے عقائد آسمانی تائیدات کے تحت ہونگے تو اس کے اعمال و رفتار و کردار میں الہی رنگ جلوہ نما ہوگا، اس دور میں تو ہر شخص یہ کہہ کر اپنا قد اونچا کرنا چاہتا ہے کہ "صاحب! ہم تو کتاب، حدیث اور مجتہد کچھ نہیں جانتے ہمارا عقیدہ یہ کہتا ہے!!"، "ایسا ہے جناب، میں روایت و تاریخ کی بات نہیں جانتا، میری نظر مینا اور میرے عقیدہ کے حساب سے تو یہی ہے!!"۔

ظاہر سی بات ہے جہاں الہی نظام میں، میں، ہم، کا دخل ہو جائے گا وہاں للہیت کتنی باقی رہے گی اس کا فیصلہ تو صاحبان عقل ہی کر سکتے ہیں، ضروری ہے کہ دین میں "مینا اور ہم" نہ آئے اور خالص رہے، تو خالص دین کہاں تلاش کریں؟۔ خالص دین، انبیاء و مرسلین و اوصیاء الہی سے لیں، خدا نے اپنے دین اسلام کو صاحبان کتاب و شریعت رسولوں کے ذریعہ ہم تک پہنچایا ہے اماموں نے اس کو بچایا، اور اس کی مکمل تشریح و تفسیر کی ہے، اور زمانہ غیبت میں، علماء کرام نہایت ہی جانفشانی سے اس کو نسل بعد نسل منتقل کرتے رہے ہیں، خدا ان کی ارواح طیبہ پر نزول رحمت فرمائے آمین۔ یہ کتاب جو آپ کے ہاتھوں میں ہے اس کو حجة الاسلام والمسلمین جناب اصغر قائمی استاذ حوزہ علمیہ قم نے مرتب فرمایا ہے جس کا نام (اصول عقائد) ہم نے بھی اس کا اردو ترجمہ "اصول عقائد" ہی کیا ہے۔

عقائد کے عنوان سے سر دست متعدد علماء کی کتابیں موجود مقبول ہیں لیکن جو بات اس کتاب کو دیگر کتب سے ممتاز کر دیتی ہے وہ اس کی سلاست و عام فہم دلیل اور طرز بیان ہے، جس کو ہر طبقہ اور ہر فکر کا انسان پڑھ اور سمجھ سکتا ہے۔ اس کتاب میں نہ ہی پیچیدہ فلسفی اصطلاحیں استعمال کی گئیں ہیں اور نہ ہی بے جا غرب اور غرب زدہ افراد کے نظریات کا کھوکھلا سہارا لے کر خود کو بہت ہی روشن فکر ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ عقیدہ، معاد، برزخ، حقیقت روح، جیسے پیچیدہ مسائل کو نہایت ہی خوش اسلوبی سے دلیلوں کے ساتھ پیش کیا ہے۔ نیز اختلافی عقائد کو بہت بر ملا بیان کیا ہے اس کی افادیت کا علم تو اس کے مطالعہ کے بعد ہی ہوگا۔

میں عزیز القلب حجة الاسلام والمسلمین جناب مولانا سید مظہر علی رضوی کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ جنہو نے میری عیدم الفرستی کے سبب اس کتاب کے ترجمہ مینمدکی، خدا ان کے قلم و زبان میناستحکام اور اثر پیدا کرے تاکہ دین آل محمد کے مدافع و وکیل بن سکیں، آمین۔

صاحبان علم و ادب سے مفید مشوروں کا متمنی

خاکپائے اولاد زہرا

اصول عقائد (چالیس اسباق میں)

پہلا سبق

اعتقادی مباحث کی اہمیت

علم عقائد

ہر علم کی اہمیت اور قدر و قیمت کا دار و مدار اس کے موضوع پہ ہوتا ہے اور تمام علوم کے درمیان علم عقائد کا موضوع سب سے بہتر اور بیش قیمت ہے۔

ہر انسان کی جملہ مادی و معنوی افکار و افعال کی بنیاد دراصل اس کے عقائد ہیں، اگر وہ صحیح و سالم، قوی اور بے عیب ہوں تو اس کے اعمال و افکار اور مختلف نظریات سبھی صحیح اور شائستہ ہوں گے، اسی بنیاد پر فروع دین (جو کہ اسلام کے عملی احکام ہیں) کی جانب ہر انسان کی کمی و کیفی توجہ اس بات پر موقوف ہوتی ہے کہ اصول دین کے سلسلہ میں اس کا عقیدہ کس معیار پر کھرا اترتا ہے۔

دوسرے یہ کہ اعتقادی مسائل میں خدا شناسی (معرفت خدا) کا ایک خاص مقام ہے کیونکہ ایک موحد انسان کے تمام عقائد اور دنیا پر طرز نگاہ کی اصل بنیاد اور نقطہ مرکزی اس کی خدا شناسی ہے!

قال الصادق علیہ السلام: لو يعلم الناس ما فی فضل معرفة اللہ ما مدوا أعینهم الی ما متع بہ الأعداء من زهرة الحیاة الدنیا و نعیمها وکانت دنیاهم، أقل عندهم مما یطنونہ بأرجلهم (۱)

اگر لوگ معرفت خدا کی حقیقت سے آگاہ ہوجاتے تو دنیا جس سے دشمنان خدا نے زیادہ استفادہ کیا ہے اس کی رنگینیوں کی جانب کبھی آنکھ اٹھا کر نہ دیکھتے اور دنیا ان کی نگاہوں میں پیروں سے روندی ہوئی خاک سے بھی زیادہ کم قیمت ہوتی۔ اس چھوٹے سے مقدمہ کے بعد اصول عقائد کی بحث، خاص طور توحید الہی کی اہمیت بالکل روشن اور واضح ہوجاتی ہے، لیکن اس سے پہلے کہ توحید کی بحث شروع کی جائے بہتر یہ ہوگا کہ دین پر اعتقاد رکھنے کے جو فوائد اور نتائج ہیں ان کو بیان کردیا جائے۔

(۱) وافی جلد ۱۰، ص ۲۴

دینی عقیدے کے آثار

- ۱۔ دین، زندگی کو وزنی بناتا ہے، اگر دین کو زندگی سے جدا کرلیں تو کھوکھلا پن اور حیرانی کے سوا کچھ بھی نہیں رہ جائے گا۔
- ۲۔ دین حیرت و استعجاب کو دور کرتا ہے یعنی اس حیرانی کو دور کرتا ہے کہ کہاں تھے؟ کہاں ہیں؟ کس لئے ہیں اور کہاں جائیں گے؟

مولا امیر المومنین فرماتے ہیں: "رحم اللہ امرء علم من أين وفى أين و الی أين" خدا رحمت نازل کرے اس شخص پر جو یہ جانتا ہے کہ کہاں سے آیا ہے، کہاں ہے اور کہاں جانا ہے!

۳۔ انسان ذاتی طور پر ترقی اور کمال کا تشنہ اور اس کا فدائی ہوتا ہے اور صرف دین وہ شے ہے جو انسان کو حقیقی کمال کی جانب ہدایت کر سکتا ہے۔

امام باقر فرماتے ہیں: "الکمال کل الکمال التفقه فی الدین والصبر علی النائیبة و تقدیر المعیشة" تمام کمالات کا خلاصہ دین میں بصیرت، مشکلات میں صبر اور زندگی میں میانہ روی اختیار کرنا ہے۔ (۱)

۴۔ فکری سکون صرف آغوش دین میں ہے، بے دین ہمیشہ مضطرب خائف اور پریشان رہتا ہے، اگر دنیا کی فیصدی آبادی کو ملاحظہ کیا جائے تو ذہنی اور اعصابی نیز نفسانی بیماریاں ان معاشروں میں زیادہ ہیں جہاں دین نام کی کسی چیز کا وجود نہیں ہے جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے: (الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ) (۲)

"جو لوگ ایمان لائے اور ایمان کو ظلم سے آلودہ نہیں کیا وہ وہی لوگ ہیں جن کے لئے امن و سکون ہے اور وہ سالکین راہ ہدایت ہیں۔"

۵۔ کوشش اور امید صرف دامن دین میں ہے جب کبھی حادثہ روزگار اور زندگی کے پیچیدہ مسائل انسان کی زندگی میں سر اٹھاتے ہیں اور اس کو تمام راہیں مسدود نظر آتی ہیں اور وہ ان مشکلات کے سامنے اپنے آپ کو بے بس، مجبور و کمزور محسوس کرتا ہے تو ایسے وقت میں صرف مبداء و معاد، توحید و قیامت پر ایمان ہی وہ

(۱) منتهی الامال، کلمات امام باقر

(۲) انعام آية: ۸۲

مرکز ہے جو بے تکان اس کی مدد کو دوڑتا ہے اور اس کو قوت عطا کرتا ہے، ایسے وقت میں وہ اپنے آپ کو تنہا محسوس نہیں کرتا بلکہ اس بات کا احساس کرتا ہے کہ ایک بہت بڑی طاقت اس کی پشت پناہی کر رہی ہے۔

پھر امید اور حوصلہ کے ساتھ اپنی محنت اور کوشش کو جاری رکھتا ہے اور سختیوں کا گلا گھونٹ دیتا ہے لہذا توحید اور قیامت پر ایمان رکھنا انسان کے لئے پشت پناہ نیز استقامت و جواں مردی کا سرچشمہ ہے۔

نبی اکرم فرماتے ہیں: "المؤمن كالجبل الراسخ لا تحركه العواصف"

"مومن اس پہاڑ کی مانند ہے جس کو آندھیاں ہلا بھی نہیں سکتی ہیں"

دین کے فوائد کے بارے میں حضرت علی نے چند اقوال:

۱۔ الدین أقوى عماد" دین سب سے مستحکم پایگاہ ہے۔"

۲۔ صيانة المرء علی قدر ديانته" انسان کی حفاظت اس کی دیانت داری کی مطابق ہوتی ہے۔"

۳۔ الدین أفضل مطلوب" دین بہترین مطلوب و مقصود ہے۔"

۴۔ اجعل دینک کہفک" دین کو اپنی پناہ گاہ قرار دو۔"

۵۔ الدین یصد عن المحارم" انسان کو گناہوں سے بچائے رکھتا ہے۔"

۶۔ سبب الورع صحة الدین دین کی سلامتی پر بیزگاری کا سبب ہے۔

۷۔ یسیر الدین خیر من کثیر الدنیا" تھوڑا سا دین بہت ساری دنیا سے بہتر ہے۔"

۸۔ من رزق الدین فقد رزق خیر الدنیا و الاخرة" جو کوئی بھی دیندار ہو گیا گو یا خیر دنیا و آخرت اس کو عطا کر دی گئی۔"

۹۔ الدین نور" دین نور ہے۔"

۱۰۔ نعم القرین الدین" بہترین ساتھی اور دوست دین ہے۔" (۱)

دین اور معاشرتی عدالت کی حفاظت

کسی نے امام رضا سے سوال کیا کہ خدا، رسول اور امام پر ایمان لانے کا فلسفہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا: لعل کثیرة منها ان من لم یقر بالله عزوجل لم یجتنب معاصیه ولم ینتہ عن ارتکاب الكبائر ولم یراقب أحداً فیما یشتہی و یستلذ من الفساد والظلم (۲)

"ممکن ہے اس کی بہت ساری علتیں ہوں جن میں سے ایک یہ ہے کہ جو شخص خدا پر ایمان نہیں رکھتا وہ گناہوں سے پرہیز نہیں کرتا۔ اور گناہان کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے اور وہ فساد و ظلم جو اس کے لئے باعث لذت ہے اس کو انجام

دینے میں کسی بات کی پرواہ نہیں کرتا "۔
یہ بالکل عام سی بات ہے کہ جو شخص خدا و قیامت پر یقین نہیں رکھتا اسی کے

.....

(۱) تمام احادیث، غرر و درر جلد ۷، باب دین،

(۲) میزان الحکمة، باب معرفت۔

لئے عدالت مساوات، ایثار، عفو و درگذشت بلکہ تمام اخلاقی مسائل بالکل کھو کھلے بے معنی اور بے قیمت ہیں۔
اور ایسے شخص کی نظر میں عادل، ظالم، صالح اور مجرم کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے کیونکہ اس کی نظر میں مرنے
کے بعد سب ایک مساوی نقطہ پر پہنچیں گے۔

لہذا پھر کو کسی ایسی چیز ہے جو اس انسان کو فتنہ و فساد اور ہوس رانی سے روک سکے۔
نتیجہً خدا اور قیامت پر ایمان اس بات کا باعث ہوتا ہے کہ انسان اپنے ہر فعل پر خود کو خدا کے سامنے جو اب وہ ذمہ
دار قرار دے۔

ایک متدین انسان اس بات کا یقین رکھتا ہے کہ اس کا معمولی سا عمل چاہے نیک ہو یا بد اس کا حساب ضرور ہوگا۔
(فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ) (۱) "جو کوئی بھی ذرہ برابر نیک عمل کرے گا اس کو (روز
محشر) دیکھے گا اور جو ذرہ برابر برا عمل انجام دے گا اس کو (روز محشر) دیکھے گا"۔

بیشمار مسلمان دین کے والا مقام تک کیوں نہیں پہنچ سکے؟

گذشتہ بحثوں میں دین پر اعتقاد رکھنے کے جو نتائج و فوائد بیان کئے گئے ہیں ان کی روشنی میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ
اگر دین زندگی کو قیمتی اور بھاری بھر کم بناتا

.....

(۱۱) سورہ زلزال ۸۰۷

انسان کو حیرانی و سرگردانی سے نکالتانیز انسان کے لئے کمال و سعادت کا باعث ہوتا اور اگر دین سکون قلب کا سبب اور
رقوم و ملت میں عدل و انصاف کے پھیلنے کا باعث ہوتا تو مسلمانوں کی اکثریت ان مقامات کو کیوں نہ پاسکی؟ اس سوال
کا جو اب امیر المومنین کے کلام کی روشنی میں ملاحظہ فرمائیں۔

قال علی "اليمانُ إقرار باللسان ومعرفة بالقلب وعمل بالجوارح"

"ایمان زبان سے اقرار، دل سے معرفت اور اعضاء و جوارح سے عمل کرنے کا نام ہے"۔ اور یہ بات بالکل روز روشن
کی مانند واضح ہے کہ مسلمانوں کی اکثر تعداد پہلے مرحلہ سے آگے نہ بڑھ سکی"۔ (۱)

نتیجہ یہ ہوا کہ معرفت و عمل کے بغیر صرف زبانی ایمان کا کوئی اثر اور فائدہ نہیں ہوا۔

قال الصادق عليه السلام : لا معرفة إلا بالعمل فمن عرف دلته المعرفة على العمل و من لم يعمل فلا معرفة له (۲)

"معرفت، عمل کے سوا کچھ بھی نہیں اور جس نے بھی معرفت حاصل کی معرفت نے اسی کو عمل کی راہ پر گامزن
کر دیا لہذا جو شخص باعمل نہیں وہ با معرفت بھی نہیں"۔

امام جعفر صادق علیہ السلام کے اس نورانی قول کی روشنی میں یہ بات ثابت

.....

(۱) بحار الانوار جلد ۶۹، ص ۶۸ (۲) اول کا فی، باب جو نادانستہ عمل کرے (حدیث دوم)

ہو جاتی ہے کہ ایمان کے آثار و فوائد اس وقت ظاہر ہوتے ہیں جب ایمان دل کی تہوں میں اتر جائے اور دل کے توسط سے

اعضاء و جو ارح کے ذریعہ عمل ظہو رپذیر ہو جائے -

سوالات

- ۱۔ اصول دین میں بحث کیوں اہمیت رکھتی ہے؟
- ۲۔ دین پر اعتقاد رکھنے کے آثار خلاصہ کے طور پر بیان کیجئے؟
- ۳۔ خدا اور رسول و امام پر عقیدہ رکھنے کا فلسفہ کیا ہے؟
- ۴۔ مذہبی معاشرہ، دین کے فوائد اور اس کے آثار سے کیوں بہر مند نہیں ہوسکا؟

اصول عقائد (چالیس اسباق میں)

دوسرا سبق

توحید فطری

فطرت کے لغوی معنی سرشت و طبیعت سے عبارت ہے اور اصطلاح میں ہر انسان کے معنوی جذبہ اور خواہش کو فطرت کہا جاتا ہے، انسان کے اندر دو طرح کے خواہشات پائے جاتے ہیں۔
۱۔ مادی خواہشات: جو مادی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لئے انسانی وجود میں پوشیدہ ہوتی ہیں۔ جیسے حب ذات، بھوک، پیاس، خوف، امید وغیرہ۔
۲۔ معنوی خواہشات: جیسے ترقی، دوستی، ایثار و قربانی، احسان و شفقت اور اخلاقی ضمیر، یہ خواہشات انسانی وجود میں اس لئے رکھی گئی ہیں تاکہ وہ حیوانیت کے حدود سے نکل کر واقعی اور حقیقی کمالات تک پہنچ سکے۔

فطرت یا معنوی خواہشات

معنوی خواہشات یا فطرت اسے کہتے ہیں کہ جس کو انسان خود بخود پالیتا ہے اور اس کو سیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی فطرت، معرفت و شناخت کے سرچشموں میں سے ایک سرچشمہ ہے، کبھی اس سرچشمہ شناخت کو قلب سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے اور عقل جو کہ تفکر و ادراکات نظری کا مرکز ہے اس سے بہت جدا ہے اور یہ سب کے سب انسانی روح کے ایک ہی درخت کے پھل اور اس کی شاخیں ہیں یہ معنوی معرفت ہر انسان کے اندر موجود ہے۔
البتہ کبھی کبھی سیاہ پردے بیچ میں حائل ہو جاتے ہیں اور یہ فطرت آشکار نہیں ہوتی۔ انبیاء کی بعثت نیز اماموں کا سلسلہ انہیں پردوں کو ہٹانے اور فطرت الہی کے رشد کے لئے تھا انسان فطرت توحید کے ساتھ دنیا میں آتا ہے۔
جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے: (فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ) (۱) "آپ اپنے رخ کو دین کی طرف رکھیں اور باطل سے کنارہ کش رہیں کہ یہ دین فطرت الہی ہے جس پر اس نے انسانوں کو پیدا کیا ہے اور خلقت الہی میں کوئی تبدیلی نہیں آسکتی، یقیناً یہی سیدھا اور مستحکم دین ہے مگر لوگوں کی اکثریت اس بات سے بالکل بے خبر ہے۔"

فطرت، روایات کی روشنی میں

قال رسول الله ﷺ: "كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ حَتَّىٰ يَكُونَ أَبَوَاهُ يَهُودَانَهُ أَوْ نَصْرَانَهُ" (۲) ہر بچہ فطرت (توحید و اسلام) پر پیدا ہو تا ہے مگر یہ کہ اس کے ماں باپ اس کو یہودی یا عیسائی بنا دیتے ہیں۔

.....

عن زراره سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عزَّ وجلَّ فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا قَالَ: فِطْرُهُمْ جَمِيعاً عَلَى التَّوْحِيدِ (۱)

جناب زراره کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق سے خدا کے اس قول (فطرۃ اللہ) کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا : کہ خدا نے سب کو فطرت توحید پر پیدا کیا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آیت کریمہ میں فطرت سے کیا مراد ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا : اسلام مراد ہے کیونکہ خدا نے جب انسانوں سے توحید اور معرفت خدا کا عہد لیا تھا اسی وقت ضرورت دین کو بھی ان کے وجود میں جا گزیر کر دیا تھا (۲) عن علی ابن موسی الرضا صلوات اللہ علیہ عن ابیہ عن جدہ محمد بن علی بن الحسن علیہم السلام فی قولہ فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا: قَالَ هُوَ لِأَلِهِ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيُّ امِيرِ الْمُؤْمِنِينَ هُنَا التَّوْحِيدُ (۳) امام رضا ناپنے والد بزرگو ار سے انہوں نے اپنے جد امام باقر ں سے نقل کیا (فطرۃ اللہ) کے معنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ۔

(۱) بحار الانوار جلد ۳، ص ۲۷۸،

(۲) بحار الانوار جلد ۳، ص ۲۷۸

(۳) بحار الانوار جلد ۳، ص ۲۷۷

علی امیر المومنین نہیں یعنی خدا کی وحدانیت کے اقرار میں رسالت محمدی کا یقین اور ولایت امیر المومنین کا اقرار بھی شامل ہے ۔

ابو بصیر نے امام محمد باقر سے نقل کیا ہے کہ (فَأَقِمَّ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا) سے مراد ولایت ہے۔ (۱) حقیقت امر یہ ہے کہ ہر انسان اپنے آپ میں ایک پیدا کرنے والے کا احساس کرتا ہے اور یہ وہ کیفیت ہے جس کو خدانے انسانوں کی سرشت و فطرت میں ودیعت کر دیا ہے ۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کو غیر مسلم دانشوروں نے بھی قبول کیا ہے جن کے چند نمونوں کی جا نب ہم اشارہ کریں گے

مذہبی فطرت اور دانشوروں کے نظریات !

بغیر کسی استثناء کے عقیدہ او مذہب سب میں پایا جاتا ہے اور میں اس کو پیدائشی مذہبی احساس کا نام دیتا ہوں، اس مذہب میں انسان آرزوں اور مقاصد کے کم ہو نے اور عظمت و جلال جو ان امور کے ماوراء اور مخلوقات میں پوشیدہ ہوتے ہیں انکا احساس کرتا ہے۔ (۲) "انسٹن"

"دل کے پاس کچھ ایسی دلیلیں ہیں کہ جہاں تک عقل کی رسائی نہیں ہے" (۳)

"پاسکال"

میں بالکل کھلے دل سے اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ مذہبی زندگی کا سرچشمہ دل ہے۔ (۴) "ویلیم جیمز"

(۱) بحار الانوار جلد ۳، ص ۲۷۷

(۲) دنیا ی کہ من می بینم ص ۵۳

(۳) سیر حکمت دراروپا، ص ۱۴

(۴) سیر حکمت دراروپا ص ۳۲۱

ہمارے اسلاف نے با رگا ہ خدا وندی میں اس وقت سر کو جھکا دیا تھا جب وہ خدا کو کوئی نام بھی نہ دے سکے تھے ۔ (۱) "ماکس مولر"

جو حقیقت کھل کر ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ عرفانی احساس ایک ایسی لہر ہے جو ہماری فطرتوں کے تہ سے اٹھتی ہے اور درحقیقت وہی اصل فطرت ہے جس طرح انسان پانی اور آکسیجن کا محتاج ہے اسی طرح خدا کی ضرورت بھی ہے۔ (۲)
"الکسس کارل"

انسان اس بات کا احساس کرتا ہے کہ اسے آب و دانہ کی ضرورت ہے اسی طرح ہماری روح کو بھی بہترین روحانی غذائوں کی ضرورت ہے۔ اسی احساس کا نام ہے دین، جس کی جانب پہلے ہی انسان کی ہدایت کر دی گئی تھی، گو یا یہ کہ اگر دنیا کی وحشی ترین قوم سے ایک بچہ کولے لیں اور اس کو آزاد چھوڑ دیں کہ وہ جیسے چاہے ویسے زندگی گزارے اور اس کو کسی بھی دین سے آشنا نہ کرائیں وہ جس وقت بڑا ہوگا اور جس قدر اس کا شعور و ادراک کامل ہوگا ہم اس بات کو محسوس کریں گے کہ وہ کسی گمشدہ شی کی تلاش میں ہے اور ہر دم اور ہمیشہ اصل فطرت و سرشت کی بنا پر ادھر ادھر ہا تو پیر مارے گا تاکہ اپنے دماغ میں کسی چیز کا تصور کر سکے اور ہم اس کی اس تگ و دو اور فکر کو دین کہتے ہیں۔ "سقراط حکیم"

(۱) مقدمہ نیایش ص ۳۱

(۲) نیایش ص ۱۶، ۲۴

امیدونکا ٹوٹنا اور ظہور فطرت

ہر انسان اضطراب اور غیر خدا سے قطع تعلقات کے وقت اللہ سے لو لگاتا ہے اور فطرتاً اپنے کو اس سے نیاز کا محتاج محسوس کرتا ہے۔ اگر ہر وقت یہی کیفیت برقرار رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا اس کے معبود سے ناتہ ٹوٹا نہیں ہے (۱)
امیر المومنین کلمہ (اللہ) کی تفسیر یوں فرماتے ہیں کہ ا۔۔۔ هو الذی یتأله الیہ عند الحوائج والشدائد کل مخلوق عند انقطاع الرجاء من جمیع من ہودونہ وتقطع الاسباب من کل من سواہ (۲) خدا اس ذات کا نام ہے کہ سختی اور حاجات کے وقت جب دنیا کی ہر مخلوق کے ناتے ٹوٹ جاتے ہیں اور امیدیں غیر خدا سے منقطع ہوجاتی ہیں تو اس کی پناہ میں آتے ہیں۔
ایک شخص نے امام جعفر صادق سے عرض کیا یا بن رسول اللہ! خدا کی معرفت عطا کریں کیونکہ اہل ماجا دلہ (بحث کرنے والوں) نے ہم سے بہت ساری باتیں کی ہیں اور ہمیں پریشان کر کے رکھ دیا ہے۔
آپ نے فرمایا کہ: کیا تم کبھی کشتی پر سوار ہوئے ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا: کیا کبھی ایسا نہیں ہو ا کہ تمہاری کشتی بھنور میں پھنس گئی ہو اور اس وقت نہ کوئی دوسری کشتی اور نہ ہی کوئی شناگر (تیراک) ہو جو تم کو نجات دے سکے۔ اس نے عرض کی جی ہاں۔
آپ نے فرمایا: کیا اس وقت تم نے اس بات کا احساس نہیں کیا کہ اب بھی کوئی ایسی طاقت ہے جو تم کو اس خطرناک موجوں سے نجات دلا سکتی ہے۔ اس نے

(۱) آیات قرآن بہ ترتیب ۳۲، ۳۳، ۶۵، ۸، ۱۲، سورہ، یونس، زمر، عنکبوت، روم، لقمان،

(۲) میزان الحکمة ج ۱، ص ۷۸۲ باب صانع

کہا: ہاں۔ آپ نے فرمایا: وہی خدا ہے جو تم کو اس جگہ نجات دے سکتا ہے جس جگہ کوئی نجات دینے والا نہیں اور نہ ہی کوئی فریاد رس ہے (۱)
گویا یہ خدا شناسی کی فطرت وجود انسان کے بنیادی سرمایہ میں سے ہے جو کہ انہیں ساز حقیقت کی رہنمائی کرتی ہے مگر بسا اوقات دنیا سے بہت زیادہ وابستگی فاسد ماحول بلکہ ایک لفظ میں یوں کہا جائے کہ گناہ، فطرت کی حقیقت نمائی سے روک دیتا ہے اور صاف و شفاف آئینہ کو دھندھلا اور غبار آلود کر دیتا ہے۔
(تَمَّ كَانْ عَاقِبَةُ الَّذِينَ أَسَاؤَا السَّوَأِ أَنْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِؤْنَ) (۲) جن افراد نے بہت زیادہ گناہ کیا اس کا نتیجہ یہ

ہو ا کہ انہوں نے آیات الہی کو جھٹلایا اور مسخر ہ بنا یا ۔

.....

(۱) بحار الانوار ج ۳، ص ۴۱،

(۲) سورہ روم ۱۰۔

سوالات

- ۱۔ لغت اور اصطلاح میں فطرت کے کیا معنی ہیں؟
- ۲۔ آیت میں (فطرة الله التي فطر الناس عليها) آیا ہے اس سے مراد کیا ہے؟
- ۳۔ سقراط نے فطرت توحیدی کے بارے میں کیا کہا ہے؟
- ۴۔ امام جعفر صادق نے اس کو کیا جو اب دیا جو خدا کی معرفت چاہتا تھا؟

اصول عقائد (چالیس اسباق میں)

تیسرا سبق

وجود انسان میں خدا کی نشانیاں

(سُنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْاَفَاقِ وَ فِي اَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَّبِعِنَ لَهُمْ اِنَّهُ الْحَقُّ) (۱) ہم اپنی نشانیوں کو دنیا میں اور انسان کے وجود میں لوگوں کو دکھلائیں گے تاکہ وہ جان لیں کہ خدا حق ہے ۔
(وَ فِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبْتُئُ مِنْ دَا بَّةٍ آيَاتٌ لِّقَوْمٍ يُوقِنُوْنَ) (۲) اور خود تمہاری خلقت میں بھی اور جن جانوروں کو وہ پیدا کرتا رہتا ہے ، ان میں بھی صاحبان یقین کے لئے بہت ساری نشانیاں ہیں ۔ (وَمِنْ آيَاتِهِ اَنْ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ اِذَا اَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُوْنَ) (۳) اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے تمہیں خاک سے پیدا کیا اور انسان بنایا پھر تم زمین پر پھیل گئے ۔

جب کہ دنیا کے چوٹی کے دانشورا ور مفکرین ، مختلف النوع اشیاء کا مختلف انداز میں معائنہ کر رہے ہیں لیکن خود وجود انسان ایک نا شناختہ وجود بنا ہوا ہے اور برسوں درکار ہیں اس بات کے لئے کہ دنیا کے دانشور حضرات دنیا کے اس سب سے بڑے معمہ کی گتھی کو سلجھا سکیں اور اسکے زاویئے کو آشکار کر سکیں اور شاید یہ حل نہ ہونے والی پہیلی ہے ۔

.....

(۱) سورہ فصلت آیہ : ۵۳

(۲) سورہ جا ئیہ آیہ : ۴

(۳) سورہ روم آیہ : ۲۰

اصحاب امام صادقوں میں سے ایک کہتے ہیں کہ میں نے ہشام بن حکم (امام جعفر صادق نکے شاگرد) سے پوچھا کہ اگر کوئی مجھ سے یہ سوال کر لے کہ تم نے خدا کو کیسے پہچانا تو اس کا کیا جواب ہوگا؟ ہشام کہتے ہیں ہم اس کے جو اب میں یہ کہیں گے کہ خدا کو ہم نے اپنی ہی ذات کے ذریعہ پہچانا اس لئے کہ وہ تمام چیزوں میں سب سے زیادہ نزدیک ہے، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میرے جسم کی اتنی عظیم عمارت مختلف اجزاء پر مشتمل ہے اور ہر کوئی اپنے مخصوص انداز و مقام پر رواں دواں ہے ان اجزاء کا نظم و ضبط اس بات کا غماز ہے کہ ان کا خالق بہت ہی متین اور دقیق ہے۔ اور (یہ جسم) مختلف اقسام کے رنگ و روغن سے آراستہ ہے، میں اس بات کا قطعی مشاہدہ کر رہا ہوں کہ میرے مختلف النوع حواس، طرح طرح کے اعضاء و جوارح جیسے آنکھ، کان، شامہ، ذائقہ، لامسہ، خلق کئے، اور تمام عقلاء کی عقل اس بات کو محال جانتی ہے کہ ایک منظم پروگرام کسی ناظم کے بغیر یا کوئی اچھوتی اور نفیس تصویر کسی ماہر نقاش کے بغیر وجود میں آجائے لہذا میں نے اس سے اس بات کا پتہ لگا یا کہ میرے جسم کا نظام میرے بدن کی نقاشی اس قانون سے مستثنیٰ (جدا) نہیں ہے بلکہ کسی خالق کی محتاج ہے۔ (۱)

ایک شخص نے امام رضا سے وجود خدا پر دلیل طلب کی تو اپنے فرمایا :

(۱) بحار الانوار ج ۳، ص ۵۰،

"عَلِمْتُ أَنَّ لِهَذَا الْبِنْيَانِ بَانِيًا فَأَقْرَرْتُ بِهِ"

میں نے اپنے وجود بستی پر نظر کی تو اس بات کا انکشاف کیا کہ کوئی اس کا خالق ہے لہذا میں نے اس کے وجود کا اقرار کر لیا۔ (۱)

صادق آل محمد فرماتے ہیں : مجھے اس شخص پر تعجب ہوتا ہے جو یہ تصور کرتا ہے کہ خدا بندوں کی نظروں سے پوشیدہ ہے جبکہ اس کی خلقت کے آثار خود اپنے آپ میں دیکھتا ہے اور وہ ایسے آثار ہیں جو عقول کو مبہوت اور غلط افکار کو باطل کر دیتے ہیں۔

میرے جان کی قسم! اگر نظام خلقت میں غور کر لیتے تو یقیناً خالق کائنات کی جانب مدلل ثبوتوں کے ذریعہ پہنچ جاتے۔ (۲)

جسم انسان ایک پر اسرار عمارت

دا نشور و مفکرین حضرات نے خصوصیات انسان کو جاننے کے لئے کچھ علوم کی بنیاد رکھی ہے اور اس کے توسط سے کچھ رازوں کو جان سکے ہیں۔

کیونکہ انسان کے اعضاء میں سے ہر عضو اسرار توحید کی ایک دنیا چھپائے ہوئے ہے، ان اسرار کو حسب ذیل امور میں تلاش کیا جا سکتا ہے۔

۱۔ جسم انسان کے پر اسرار انگ : انسان کا بدن ایک عمارت کی مانند مختلف خلیوں سے مل کر بنتا ہے جس کا ہر ایک خلیہ مستقل زندہ وجود ہے اور دیگر جاندار کی طرح ہضم، جذب، دفع، اور تولید مثل رکھتا ہے انسان کے جسم میں معمولاً وہ خلیہ جو

(۱) اصول کا فی کتاب التوحید . باب ۱ : حدیث ۳.

(۲) بحار الانوار ج ۳، ص ۱۵۲

مستقل دل کی مدد سے خون کے سہارے غذا حاصل کرتے ہیں . کروڑوں کی تعداد میں ہیں ان میں سے ہر ایک خلیہ خاص انداز میں مرتب اور کارفرما ہیں . کبھی گوشت کی صورت میں کبھی پوست کی شکل میں کبھی دانت کے مٹانے کبھی اشک چشم کی صورت میں متشکل ہوتے ہیں ، یہ بالکل سامنے کی بات ہے کہ ان میں سے ہر ایک خاص غذا کا محتاج

ہوتا ہے جو خون کے ذریعہ دل کے فرمان کے تحت ان تک پہنچایا جاتا ہے ۔

۲۔ مرکز بضم، جسم کے باورچی خانہ کی حیثیت رکھتا ہے ۔

۳۔ مرکز گردش خون، پورے بدن میں غذا رسانی کاکام کرتا ہے۔

۴۔ مرکز تنفس بدن انسانی میں تصفیہ خون کا کام انجام دیتا ہے۔

۵۔ مرکز مغز و اعصاب تمام انسانی قوا کا فرمانروا ہے ۔

۶۔ کان، آنکھ، ناک، یہ سب مغز کے مواصلاتی مراکز ہیں ۔

۷۔ تمام اعضاء بدن مرکزی حیرت انگیز مشینری ہینجو داناو رتواناخالق کی جانب راہنمائی کرتی ہیں ۔(۱)

تمام اعضاء بدن کی فعالیت اور ان کی فیزیکی نشوونما کے بارے میں ہزاروں دانشوروں نے مطالعہ کر کے ہزاروں کتابیں لکھی ہیں، کیا کوئی بھی اس بات پر یقین کرے گا کہ ان اعضاء میں ہر ایک کی شناخت کے لئے اتنے عقول، ذکاوت و درایت کی ضرورت ہے لیکن اس کی تخلیق کے لئے کسی بھی علم و عقل کی قطعی ضرورت نہیں ہے !

.....

(۱) راہ خدا شناسی ۔ استاد سبحانی

یہ کیسے ممکن ہے کہ اعضاء انسانی کی فعالیت اور کیفیت کا رکے لئے برسوں مطالعہ کی ضرورت ہے، مگر ان کی خلقت کے شعور عوامل کے توسط سے ہوجائے آخر دنیا کی کون سی عقل اس بات کو قبول کرے گی ؟۔

دماغ کی حیرت انگیز خلقت

جسم انسان کا اہم ترین اور دقیق ترین مرکز انسان کا دماغ ہے دماغ تمام قوائے بدن کا فرمانروا اور وجود انسان کے تمام اعصابی مراکز کا اصلی مرکز ہے، دماغ ضروری اطلاعات کی فراہمی، اعضاء کے احتیاجات نیز بدن تک اپنے تمام فرامین کے پہچانے کے لئے جسم کے تمام باریک اجزاء جو جسم بھر میں پھیلے ہوئے ہیں ان کا سہارا لیتا ہے اور ان اجزاء کو (سلسلہ اعصاب) کہتے ہیں ۔

انسان کی چھوٹی سی کھوپڑی میں اتنا عظیم الشان مرکز کس طرح فعالیت کرتا ہے، اگر اس جانب توجہ کریں تو ہم کو اس کائنات کے خالق کی عظمت و قدرت و حکمت کی جانب راہنمائی کرتا ہے ۔

روح انسان مخلوقات عالم کی عجیب ترین شی

وجود انسان کے ابعاد میں سے ایک روح ہے، روح کائنات کی عجیب ترین اور پر اسرار موجودات میں شمار ہوتی ہے جبکہ تمام چیزوں سے زیادہ ہم سے نزدیک ہے پھر بھی اس کی معرفت سے قاصر ہیں ۔ ہر چند دانشمندیوں نے اس کی شناخت کے لئے انتھک کوشش کر ڈالی ہے، مگر اب بھی روح کا اسرار آمیز وجود جوں کاتوں ہے اور اس کے رخ سے رموز کے پردے ہٹائے نہیں جاسکے ہیں ۔

قال الله: (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا) (۱) یہ تم سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہہ دو کہ روح فرمان الہی میں سے ہے اور تم کو تھوڑے سے علم کے سوا کچھ نہیں دیا گیا ہے یہ سر ہمہ جواب اس بات کی جانب اشارہ ہے کہ روح کائنات کے موجودات میں سے نہایت ہی سری وجود ہے اور اس سے لا علمی و عدم آگاہی کم تعجب کی بات نہیں ہے کہ اسرار روح سے آگاہ نہ ہو سکے ۔

یہ عجوبہ قادر و متعال خدا کی عظیم نشانیوں میں سے ایک ہے ۔

روح انسان کی سرگرمیاں

ہم بے شمار روحی اور فکری سرگرمیاں رکھتے ہینچاہے خود آگاہ طور پر یا ناخود آگاہ طور پر، اور ہر ایک ان میں سے ایک مستقل موضوع بحث ہے نیز متعدد کتابوں میں اس کے بارے میں بحث ہو چکی ہے ان سرگرمیوں میں سے کچھ حسب ذیل ہیں ۔

۱۔ تفکر : مجہولات کا حصول اور حل مشکلات ۔

۲۔ تجدد : (نیابین) ۔ متعدد حاجات کو پورا کرنا، مختلف حوادث کا مقابلہ کرنا ایجادات و انکشافات ۔

.....
(۱) سورہ اسرار آیہ: ۸۵

- ۳۔ حافظہ ، ان معلومات کو محفوظ رکھنے کے لئے جو حس ، تفکر کے ذریعہ انسان کو حاصل ہوئی ہے ، پھر ان کی درجہ بندی و حفاظت اور وقت ضرورت ان کی یاد آوری ۔
- ۴۔ مسائل کا تجزیہ اور ان کی تحلیل : حادثات کے علل و اسباب کو معلوم کرنے کے لئے مفاہیم ذہنی کو ایک دوسرے سے جدا کرنا پھر انہیں مرتب کرنا تاکہ حادثہ کے علل و اسباب کو بخوبی معلوم کیا جاسکے ۔
- ۵۔ تخیل: یعنی ذہنوں شکلوں کا ایجاد کرنا جو بسا اوقات خارج میں موجود نہیں ہوتیں اور وہ نئے مسائل کے سمجھنے کو مقدمہ ثابت ہوتی ہیں ۔
- ۶۔ قصد و ارادہ : امور کی انجام دہی ، ان کو متوقف کرنا یا ان کو اتھل پتھل کرنا
- ۷۔ محبت و دوستی ، دشمنی و نفرت: اور ان کے مانند دسیوں احساسات جو انسانی اعمال میں مثبت و منفی اثرات رکھتے ہیں۔ (۱)

اپنی پہچان

خدا کی حکمت اور اس کی اہم ترین تدبیری نشانیوں میں سے ایک شے خلقت انسان ہے اس کی شناخت ، شناخت خداوند کا مقدمہ ہے ۔

قال علیؑ: مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ (۲) "جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے گویا خدا کو پہچان لیا" ۔
قال أمير المؤمنين عليه السلام: عَجِبْتُ لِمَنْ يَجْهَلُ نَفْسَهُ

.....

(۱) پیام قرآن جلد ۲، بحث روح

(۲) غرر و درر ۔ باب معرفت

کیف يعرف ربّه (۱) "میں تعجب کرتا ہوں اس شخص پر جو خود اپنے آپ سے جاہل ہے وہ خدا کو کیسے پہچانے گا" ۔
قال علی عليه السلام: مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ انْتَهَى اِلَى غَايَةِ كُلِّ مَعْرِفَةٍ و علم (۲) "جن نے خدا کو پہچان لیا گو یا اس نے ہر علم و دانش کو پالیا" ۔

قال علی عليه السلام : معرفة النفس أنفع المعارف (۳) "نفس کی پہچان بہترین معرفت ہے" ۔

قال أمير المؤمنين عليه السلام : عَجِبْتُ لِمَنْ يَنْشُدُ ضَالَتَهُ و

قد أضلَّ نفسه فلا يطلبها (۴)

"میں حیران اس شخص پر جو کسی گمشدہ شے کو تلاش کر رہا ہے جبکہ وہ خود کو گم کر بیٹھا ہے اور اس کو تلاش نہیں کر رہا ہے" ۔

.....

(۱) (۲) (۳) (۴) غرر و درر ۔ باب معرفت

سوالات

- ۱۔ معرفت نفس کے سلسلہ میں حضرت علی کی ایک حدیث بیان کریں ؟
- ۲۔ شناخت خدا کے بارے میں ہشام کی کیا دلیل تھی ؟
- ۳۔ بطور خلاصہ بیان فرمائیں کہ جسم انسان کن چیزوں سے بنا ہے ؟

۴۔ روح کی سر گرمیوں کو بطور خلاصہ بیان کریں؟

اصول عقائد (چالیس اسباق میں)

چوتھا سبق

أفاق میں خدا کی نشانیاں (فصل اول)

زمین:

(وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ) (۱) زمین ہی اہل یقین کے لئے نشانیاں ہیں قرآن میں تقریباً اسی مقامات پر خلقت زمین کے سلسلہ میں بحث کی گئی ہے اور عشاق و فدائیان قرآن کو عظمت و خلقت زمین کی معرفت کی دعوت دی گئی۔ امام جعفر صادق نے مفضل کو مخاطب کر کے فرمایا: اس زمین کی خصوصیات پر غور کرو، اس کی خلقت کچھ یوں کی گئی ہے کہ مستحکم و استوار ہے اور مختلف النوع اشیاء کا مستقر و پناہ گاہ ہے اور تمام فرزندان آدم اپنی حاجات بر آنے کیلئے اس پر تلاش و کوشش کر سکتے ہیں سکون و آرام کے وقت اس پر بیٹھ سکتے ہیں اور لذتِ خو اب سے بہرہ امند بھی ہو سکتے ہیں۔ لہذا عبرت حاصل کرو اس وقت سے جب زلزلہ کے جھٹکے لگتے ہیں اور زمین کو قرار نہیں رہتا اور لوگ ناچار ہو کر گھروں کو چھوڑ کر فرار کی راہ لیتے ہیں (۲) تعجب خیز بات تو یہ ہے کہ یہ کشتی فضا ان تمام عظمتوں کے ہمراہ کروڑوں لوگوں کو اپنے دوش پر اٹھا لے ہوئے نہایت ہی سرعت کے ساتھ ایک گہوارے کی مانند متمکن و مستقر۔

(۱) سورہ ذاریات آیت: ۲۰
(۲) بحار الانوار ج ۳، ص ۱۲۱

علی دعائے صباح میں فرماتے ہیں: یا من أرقدنی فی مہاد آمنہ و أمانہ! اے وہ! جس نے امن و امان کے گہوارے میں لذتِ خو اب عطا کیا! زمین کے بہترین حصہ دریائوں اور رسمندروں کی نذر ہو گئے اور ان میں ایسے ایسے عجا ئبات پائے جاتے ہیں جن کی تفصیل کے لئے مستقل بحث کی ضرورت ہے، یا من فی البحار عجا ئبہ، اے وہ ذات! جس کے عجا ئبات کے مظہر دریا ئوں میں اٹے پڑے ہیں۔ (۱)

مولا نے متقیان کی دوسری مناجات میں آیا ہے: أنت الذی فی السماء عظمتک و فی الأرض قُدرتک و فی البحار عجا ئبک (۲) تو خدا وہ ہے جس کی عظمت کے شاہکار آسمان میں، قدرت کے نمونے زمین میں اور حیرت انگیز تخلیقات دریا ئوں میں بکھری پڑی ہیں۔ امام جعفر صادق نے مفضل سے فرمایا: اگر تم خالق کی حکمتوں اور مخلوقات کی کم مائیگی علم کو جاننا چاہتے ہو تو پھر سمندروں کی مچھلیوں اور آبی جانوروں اور اصداف کو دیکھو یہ اتنی تعداد میں ہیں کہ ان کا محاسبہ نہیں کیا جا سکتا اور ان کی منفعت کا علم بشریت پر دھیرے دھیرے روشن ہوگا۔ (۳)

.....
 (۱) جو شن کبیر
 (۲) بحار الانوار ج ۹۷، ص
 (۳) ۹۷ بحار الانوار ج ۳، ص ۱۰۳

چاند اور سورج
 (قال الله تعالى: وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ
 وَالْقَمَرُ) (۱) اور خدا کی نشانیاں میں سے دن، رات، اور چاند و سورج ہیں۔
 سورہ یونس میں ارشاد ہوا کہ وہ خدا ہے جس نے سورج کو چمک عطا کی اور چاند کو چاندنی سے نوازا اور ان کے
 مستقر کو معین کیا تاکہ برسوں اور صدیوں کے حساب کو جان سکو اور خدا نے ان سب کو بجز حق خلق نہیں کیا ہے۔
 اور وہ اہل علم و فکر کے لئے اپنی نشانیاں کو بیان کرتا ہے۔
 سورج اپنی تابناکیوں کے ذریعہ صرف بستر موجودات کا نئات ہی کو گرم اور منور نہیں کرتا، بلکہ حیوانات و نباتات کو
 حیات عطا کرنے میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ آج دنیا کے سامنے یہ حقیقت کھل کر آگئی ہے کہ کرۂ زمین کی تمام
 حرکات خورشید کی ضیاء باریوں کا صدقہ ہے، خورشید کا حجم دنیا کے حجم کے ۱۳ تیرہ لاکھ ہزار کے برابر بڑا ہے
 برج آسمانی میں سورج کا منظم حرکت کرنا اس کا دقیق طلوع و غروب کرنے کے علاوہ مختلف فصلوں کا تعین اور زمان
 کی تعیین انسانوں کی اجتماعی زندگی میں بہت ہی مفید اور بے حد معاون ہے۔
 چاند ہر گھنٹہ میں تین ہزار چھ سو کیلو میٹر زمین کے اطراف میں اپنی مسافت طے کرتا ہے اور قمری مہینوں میں چاند کم و
 بیش ۲۹ روز کے اندر زمین کا مکمل چکر لگاتا ہے اور زمین کے ساتھ سال میں ایک بار سورج کا چکر لگاتا ہے چاند،
 سورج، ان میں سے ہر ایک کی گردش ایک خاص نہج پر ہے جس کو فکر بشر درک کرنے سے عاجز ہے، جو کچھ ہم
 درک کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ منظم و مرتب طریقہ سے گردش کرنا، زمان کی

.....
 (۱) سورہ فصلت آیہ: ۳۷

ترتیب اور رشب و روز اور ماہ و سال کی پیدائش کا سبب ہے۔
 امام صادق سے روایت کردہ حدیث میں فرمایا: سورج کے طلوع اور غروب میں تدبیر کرو خدا نے دن و رات کی
 حاکمیت کو سورج کے حوالے سے معین کیا ہے اگر سورج طلوع نہ ہو تا تو نظام دنیا درہم برہم ہو جاتا، اگر اس کا نور نہ ہو
 تا تو حیات کا نئات بے نور ہو جاتی، اور وہ غروب نہ ہو تا تو لوگوں کا چین حرام ہو جاتا کیونکہ روح و جسم کو آرام و
 سکون کی شدید ضرورت ہوتی ہے سورج کا تشبیب و فراز میں جاننا چار فصلوں کے وجود کا سبب ہے اور جو کچھ اس
 کے منافع و آثار ہیں، ان کے بارے میں غور و فکر کرو، چاند کے ذریعہ خدا کو پہچانو کیونکہ لوگ اسی کے مخصوص
 نظام کے ذریعہ مہینوں کو پہچانتے ہیں اور سال کے حساب کو مرتب کرتے ہیں، ذرا دیکھو تو سہی کہ کس طرح اندھیرے
 کے سینے کو چاک کر کے رات کو روشنی بخشتا ہے اور اس میں کتنے فوائد پوشیدہ ہیں۔ (۱)
 ستارے: قال الله: إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ (۲) ہم نے دنیاوی آسمان کو ستاروں کی محفل سے سجا یا ہے، مولائے
 کا نئات فرماتے ہیں: آسمانوں میں بکھرے ہوئے ستارے زمینوں پر بسے ہوئے شہروں کے مانند ہیں اور ان میں سے
 ایک شہر دوسرے شہر سے نورانی ستون سے متصل ہیں۔ (۳)

.....
 (۱) بحار الانوار ج، ۵۵ ص ۱۷۵
 (۲) سورہ صافات آیہ،
 (۳) ۶ بحار الانوار ج ۵۵ ص ۹۱

سوالات

- ۱۔ امام جعفر صادق نے خلقت زمین کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟
- ۲۔ امام جعفر صادق نے سورج کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟

اصول عقائد (چالیس اسباق میں)

پانچواں سبق

آفاق میں خدا کی نشانیاں (فصل دوم)

آسمانوں کی خلقت میں غور و خوض

قال الله: (إِنَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّلْمُؤْمِنِينَ) (۱) بے شک زمین و آسمان میں اہل ایمان کے لئے بے شمار نشانیاں ہیں۔ قال الله تعالى: (إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَ اخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ) (۲) بے شک زمین و آسمان کی مخلوق اور روز و شب کی آمد و رفت میں صاحبان عقل کے لئے نشانیاں ہیں۔ (قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ) (۳) ان کے رسولوں نے کہا: کیا وجود خدایاں میں شک ہے جو زمین و آسمان کا خالق ہے؟ آل عمران کی آیت ۱۹۰ کی تفسیر کے سلسلے میں حدیث میں وارد ہو اہے کہ نبی اکرم ﷺ ایک تھوڑی سی استراحت کے بعد اٹھے وضو فرمایا اور مشغول نماز ہو گئے اور اتنا گریہ فرمایا کہ آپ کے لباس کا سامنے کا حصہ تر ہو گیا اس کے بعد سجدے میں جا کر

.....

(۱) سورہ چائہ آیہ: ۳

(۲) سورہ آل عمران آیہ: ۱۹۰

(۳) سورہ ابراہیم آیہ: ۱۰

اتنا گریہ کیا کہ اشک سے زمین نم ہو گئی، اور گریہ و ندبہ کی یہ کیفیت اذان صبح تک جاری رہی جب مؤذن رسول عربی بلال نے آپ کو نماز صبح کے لئے آواز دی تو کیا دیکھا کہ آپ کی آنکھیں گریاں کناں میں بلال نے پوچھ ہی لیا یا رسول الله! گریہ کا سبب کیا ہے؟ جبکہ الطاف و اکرام الہی آپ کے گرد حلقہ کئے ہوئے ہیں۔

آپ نے فرمایا: کہ کیا میں خدا کا شاکر بندہ نہ رہوں؟ اور گریہ کیوں نہ کروں؟ آج رات مجھ پر دل بلا دینے والی آیات کا نزول ہو اہے پھر مولا نے آل عمران کی مذکورہ آیت کے بعد کی چار آیتوں کی تلاوت فرمائی اور آخر میں فرمایا: "وَلِيْلَمَنْ قَرَأَهَا وَلَمْ يَتَفَكَّرْ فِيهَا" ويل (جہنم کا ایک کنواں) ہے اس شخص کے لئے جو اس آیت کو پڑھے اور اس میں تفکر و تدبیر نہ کرے۔ (۱)

فضا کا تحقیقی مطالعہ کرنے کے بعد دائرہ حیرت میں جو چیز وسعت کا سبب بنتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر گھٹا ٹوپ اندھیرا ہو اور آسمان پر چاند بھی نہ چمک رہا ہو ایسے میں آسمان کی جانب دیکھیں تو جو ایک طولانی علاقہ کمان کی مانند ایک افق

سے دوسرے افق تک دیکھا ئی دے رہا ہے وہ سیا ہی زمین، میں ایک سفید نہر کے مانند دیکھا ئی دے گا وہی کہکشاں ہے ہر کہکشاں میں بے شمار ستارے ہوتے ہیں ہماری کہکشاں کی مسافت ایک (جو کہ ہمارا شمسی نظام اس میں پایا جاتا ہے) ہزار نوری سال ہے ، سورج جو کہ از حد سرعت کے ساتھ اس کہکشاں کا چکر لگا رہا ہے ڈھائی کروڑ سال میں اس کہکشاں کا مکمل چکر لگاتا ہے۔ (۲)

(۱) پیام قرآن ج ۲، ص ۱۶۲ (متعدد تفاسیر کے حوالے سے)
(۲) راہ تکامل ج ۶، ص ۱۰۳

آخری تحقیقات کے مطابق کم سے کم ایک کروڑ کہکشاں اس عالم میں ہیں اور صرف ہماری کہکشاں میں ایک ارب ستارے پائے جاتے ہیں۔ (۱)
خداوند متعال کی عظیم نشانیوں میں سے ایک نشانی خلقت آسمان ہے جس کو قرآن نے نہایت ہی اہتمام سے بیان کیا ہے ، اور تین سو تیرہ مرتبہ مفرد و جمع ملا کر آیات قرآنی میں لفظ آسمان کو ذکر کیا ہے ، اور علی الاعلان بشریت کو خلقت آسمان میں تدبر کی دعوت دی ہے تاکہ اس کی معرفت میں اضافہ ہو سکے ۔
سورہ ق کی آیت ۶ میں ارشاد ہو ا۔ (اَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ) کیا انہو نے اپنے سر پہ سایہ فگن آسمان کو نہیں دیکھا (اس میں تفکر نہیں کیا) کہ ہم نے اس کو کیسے بنایا اس کو (ستاروں) کے ذریعہ سجا یا سنوارا اور اس میں (بال برابر) شگاف نہیں ہے ۔
روایات میں آیا ہے کہ شب زندہ دار افراد جب سحر کے وقت نماز شب کے لئے اٹھیں تو پہلے آسمان کی جانب دیکھیں اور سورہ آل عمران کی آخری آیات کی تلاوت کریں ۔

(۱) پیام قرآن ج ۲، ص ۱۷۶

خلقت آسمان اور معصومین کے نظریات و اقوال
نبی کریم ﷺ جب نماز شب کے لئے اٹھتے تھے ، پہلے مسواک کرتے تھے پھر آسمان کی جانب دیکھتے تھے اور اس آیت ()
إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
... (۱) کی تلاوت کرتے تھے ۔

مطالعہ آسمانی کے وقت امیر المومنین کی مناجات
امیر المومنین علیہ السلام کے ایک صحابی جن کا نام حبہ عرنی ہے کہتے ہیں کہ ایک رات میں نوف کے ساتھ دارالامارہ میں سویا ہوا تھا، رات کے آخری حصہ میں کیا دیکھا کہ امیر المومنین دارالامارہ کے صحن میں ایک حیران اور مضطرب شخص کی طرح دیوار پر ہاتھ رکھ کر ان آیات کی تلاوت فرما رہے ہیں ۔
(إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَفُجُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَ يَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تَدْخُلُ النَّارَ فَقَدْ أَخْرَجْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَأَمَّا رَبَّنَا فَأَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَقَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ) (۲) بیشک زمین و آسمان کی خلقت لیل و نہار کی آمد و رفت میں صاحبان عقل کے لئے قدرت کی نشانیاں ہیں ۔ جو لوگ اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ، خدا کو یاد کرتے ہیں اور آسمان و زمین کی خلقت میں غور و فکر کرتے ہیں کہ خدا یا تو نے یہ

(۱) مجمع البیان۔ منکوره آیت کے ذیل میں

سب بیکار نہیں پیدا کیا، تو پاک و بے نیاز بے ہمینعذاب جہنم سے محفوظ فرما۔
 پروردگار! تو جسے جہنم میں ڈالے گا گویا اس کو ذلیل و رسوا کردیا اور ظالمین کاکوئی مددگار نہیں ہے پروردگار! ہم نے اس منادی کوسنا جو ایمان کی آواز لگا رہا تھا کہ اپنے پروردگار پر ایمان لے آؤ تو ہم ایمان لے آئے، پروردگار! اب ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہماری برائیوں کی پردہ پوشی فرما اور ہمیں نیک بندوں کے ساتھ محشور فرما، پروردگار! جو تونے اپنے رسولوں کے ساتھ وعدہ کیا ہے اسے عطا فرما اور روز قیامت ہمیں رسوا نہ کرنا کہ تو وعدہ کے خلاف نہیں کرتا۔

جبہ کہتے ہیں کہ حضرت ان آیات کی بار بار تلاوت فرماتے تھے اور خوبصورت آسمان اور اس کے خوبصورت خالق کے تدبیر میں کچھ یوں غرق تھے کہ جیسے آپ کھوئے ہوئے ہوں اور آہستہ آہستہ چلتے ہوئے میرے پاس آئے اور فرمایا: جبہ جگ رہے ہو یا سو رہے ہو؟ میں نے کہا آقا، جگ رہا ہوں، لیکن میرے سید و سردار! آپ نے اتنے جہاد کئے اتنا روشن و تابناک آپ کا ماضی ہے اس قدر آپ کا زہد و تقویٰ ہے اور آپ گریہ فرماتے ہیں، مولا نے آنکھوں کو جھکالیا اور بچکیاں لینے لگے پھر فرمایا: اے جبہ! ہم سب پیش پروردگار حاضر ہیں، اور ہمارا کوئی عمل اس پر پوشیدہ نہیں ہے، جبہ یہ بات بالکل قطعی ہے کہ خدا ہماری اور تمہاری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے اور کوئی چیز ہم کو اور تم کو خدا سے چھپا نہیں سکتی۔

اس کے بعد مولا، میرے ساتھی نوف کی جانب متوجہ ہوئے اور فرمایا: نوف سو رہے ہو؟ انہوں نے کہا: نہیں مولا آپ کی حیرت انگیز کیفیت کی وجہ سے آج کی رات بہت رویا ہوں۔ آپ نے فرمایا: اے نوف اگر آج رات خوف خدا سے گریہ کرو گے توکل پیش پروردگار تمہاری آنکھیں روشن و منور ہونگی۔ اے نوف! کسی کی آنکھ سے ایک قطرہ بھی آنسو کا نہیں گرتا مگر یہ کہ ایک آگ کے دریا کو بجھا دیتا ہے (نوف کہتے ہیں) آقا کا آخری جملہ یہ تھا کہ ترک ذمہ داری پر خدا سے ڈرو، اور زمزمہ کرتے ہوئے ہمارے سامنے سے گذرے اور فرمایا: اے میرے پروردگار! اے کاش میں یہ جان سکتا کہ جس وقت میں غافل ہوں تونے مجھ سے منہ موڑ لیا ہے یا میری جانب متوجہ ہے! اے کاش میں جان سکتا کہ اتنی طویل ترین غفلت اور تیری شکرگزاری میں کوتاہیوں کے باوجود تیرے نزدیک میرا کیا وقار ہے نوف کہتے ہیں خدا کی قسم صبح تک آقا کی یہی کیفیت تھی۔ (۱)

امام سید سجاد نے نماز شب کے لئے اٹھے پانی میں ہاتھ ڈالا تاکہ وضو فرمائیں اس بیچ آسمان کی جانب دیکھا اور اس میں تفکر کرتے ہوئے اس قدر مشغول ہو گئے کہ صبح ہو گئی اور موذن نے اذان کہہ دی اور آپ کا دست مبارک ابھی تک وضو کے پانی میں ڈوبا ہوا تھا۔

امیر المومنین فرماتے ہیں: سُبْحَانَكَ مَا اعْظَمَ مَا نَرِيْ مِنْ خَلْقِكَ وَمَا اَصْغَرَ كَلِمَةَ عَظِيْمَةٍ فِيْ جَنْبِ قَدْرَتِكَ وَمَا اَهْوَلَ مَا نَرِيْ

(۱) سفینہ البحار ج. ۱ ص ۹۵ بحار الانوار ج. ۱ ص ۴۱

من ملکو تک و ما احقر ذلک فیما غاب عنا من سلطانتک وما اُصغِرَ نعمک فی الدنیا وما اُصغِرَها فی نعم الآخرة (۱)
 اے پاک و پاکیزہ پروردگار تو کتنا عظیم ہے ان چیزوں سے جو تیری مخلوقات میں مشاہدہ کرتے ہیں تیری قدرت کے سامنے سارے بلند قامت کس قدر (ہونے دکھا ئے دیتے ہیں اور) چھوٹے ہیں، ملکوت کتنا حیرت انگیز (شاہکار) ہے اور رکتی ایسی چھوٹی چیزیں ہیں جو تیری سلطنت میں ہمارے نگاہوں سے اوجھل ہیں دنیا میں تیری نعمتیں کتنی بے شمار ہیں اور آخرت کی نعمتوں کے مقابل یہ کتنی تھوڑی سی معلوم ہوتی ہیں۔

(۱) نہج البلاغہ

سوالات

- ۱۔ پیغمبر کے گریہ کا سبب کیا تھا اور بلا ل سے کیا فرمایا؟
- ۲۔ کہکشاں کیا ہے؟ اور ہماری کہکشاں کا دائرہ کتنا ہے؟
- ۳۔ مناجات امیر المومنین کے سلسلہ میں حبہ کی داستان کا خلاصہ بیان کریں؟

اصول عقائد (چالیس اسباق میں)

چھٹا سبق

برہان نظم

پچھلے سبق سے یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ دنیا کی ہر چیز مینابیک خاص قسم کا نظام پایا جاتا ہے اور اس بات کا امکان بھی نہیں ہے کہ موجودات عالم میں پائے جانے والے نظم و نسوق کی تردید کوئی بھی عاقل انسان کر سکے، کائنات کے مادی ذرات میں سے سب سے چھوٹی شی (ایٹم) اور بڑی سے بڑی چیز، کہکشاں سے سب جگہ اور ہر چیز میں ایک خاص نظم و ضبط پایا جاتا ہے اور دقیق حساب کے تحت گردش کرتے ہیں۔

انسان، حیوان، نباتات و جمادات اور زمین و آسمان کی دوسری تمام موجودات ایک مقصد کے پیش نظر پیدا کی گئی ہیں اور ان پر ایک خاص قانون ہے جو حکمرانی کرتا ہے اور ان کی ہدایت کر رہا ہے یہ بات بالکل مسلم ہے کہ اگر دنیا پر نظم و تنظیم کی حکمرانی نہ ہوتی تو دنیا کے بارے میں معلومات بھی حاصل نہ ہوتی، کیونکہ علم کے معنی ہی یہ ہیں کہ ان عمومی نظام و قوانین کی دریافت ہو جو دنیا پر حکم فرما ہیں۔

اگر جسم انسان کے خلیہ کی نقل و حرکت اور جسمانی نظم کی رد و بدل ایک خاص راہ و روش پر مشتمل نہ ہوتی تو فیزیو لوزی اور علم طب کا وجود کیسے آتا؟

اگر سیارات و کواکب ایک خاص نظام کے تحت گردش نہ کرتے ہوتے تو علم نجوم (ستارہ شناسی) کا وجود کیونکر ہوتا؟ اور اگر ان مینخاص نظم و ضبط نہ ہوتا تو ستارہ شناسی افراد چاند گہن اور سورج گہن کو کیسے معین کر سکتے؟ اور سورج کے طلوع و غروب کو ہمیشہ کیسے معین کر سکتے؟

اور یہی نظم جو کائنات پر کار فرما ہے اسی بات کا سبب بنا ہے کہ دانشمند افراد ریاضی اور فیزیکی طریقہ سے اندازہ لگا کر بغیر کسی ذمہ دار (کنٹرولر) کے ایک خاص سفینہ تیار کر کے کواکب کی سیر کو بھیج دیتے ہیں۔

خلاصہ یہ کہ علم نظام، اشیاء کا مفسر ہے جو دوسری چیزوں میں پایا جاتا ہے اور علم و نظم کا رشتہ بالکل واضح و روشن ہے۔

قرآن مجید نے خدا کو پہچاننے کے لئے برہان نظم سے بہت استفادہ کیا ہے اور اس جا نب ہم پہلے ہی اشارہ کر چکے ہیں، یا یوں کہا جائے کہ قرآنی نظریے کے تحت خدا کو پہچاننے کا بہترین اور واضح راستہ نظام خلقت اور آثار موجودات کا مطالعہ ہے۔

برہان نظم کی بنیاد

یہ دلیل دو بنیادوں (صغری و کبری) اور ایک نتیجہ پر مشتمل ہے

- ۱۔ یہ دنیا ایک خاص نظام اور دقیق حساب کے تحت خلق ہوئی ہے اور موجودات کے ہر ذرے میں ایک خاص قسم کا قانون کار فرما ہے جس میں تبدیلی ناممکن ہے۔
- ۲۔ جہاں بھی نظم و تدبیر کا دقیق خیال رکھا گیا ہو وہاں اضافات و اتفاقات کا امکان نہیں ہے اور یہ کیفیت یقیناً کسی علم و قدرت سے منسلک ہے۔

نتیجہ: اس دنیا کا نظم و ضبط اور اس کی تدبیر بہ نحو احسن اس بات پر گواہ ہے کہ ایک علیم و خبیر خالق نے نہایت خوش اسلوبی سے اس کا نقشہ تیار کیا ہے اس کے بعد عالم ہستی کو انہیں بنیادوں پر قائم کیا۔

خلقت، خالق کا پتہ دیتی ہے

اگر ایک گاڑی کا وجود اس کے بنانے والے اور ایک کتاب کا وجود اس کے لکھنے والے، ایک مکان کا وجود اس کے معمار کا پتہ دیتا ہے تو یہ عظیم خلقت یہ دقیق نظام، حکیم و علیم، قادر یعنی خداوند متعال کے وجود کا جیتا جا گنا ثبوت ہے۔

ایک سیٹ لائٹ بنا نے کے لئے سیکڑوں سائنس دان، دن رات سر جوڑ کر تحقیق کرتے ہیں اور دقیق ریاضی اور علم حساب کے تحت اس کو فضا میں چھوڑتے ہیں اور اس میں حرکت پیدا کرتے ہیں۔

کروڑوں کہکشائیں جس میں کروڑوں منظومہ شمسی ہیں اور ان میں سے ہر ایک میں کروڑوں سیارات و کواکب پائے جاتے ہیں اور سب کے سب فضا میں بغیر کسی تھوڑی سی غلطی کے گردش کرتے ہیں کیا قادر مطلق خدا کے وجود پر دلیل نہیں ہیں؟

نیوٹن اور ایک مادی دانشمند کا دلچسپ مباحثہ

مشہور ستارہ شناس اور ریاضی دان نیوٹن نے ایک ماہر مکینک سے کہا کہ ایک چھوٹا سا سانچہ، منظومہ شمسی کے لئے تیار کرو اس منظومہ کے سیارات چھوٹے چھوٹے گیند تھے جو ایک تسمہ سے بندھے ہوئے تھے اور ان کے لئے ایک ہینڈل بنایا گیا تھا جب اس کو چلاتے تھے تو نہایت ہی دلکش کیفیت میں وہ سارے گیند اپنے اپنے مدار پر گردش کرتے تھے اور اپنے مرکز کے ارد گرد چکر لگاتے تھے۔

ایک دن نیوٹن اپنے مطالعہ کی میز کے پاس بیٹھا تھا اور یہ سانچہ بھی وہیں رکھا تھا۔ اس کا ایک قریبی دوست جو میٹر یالیزم کا مفکر و دانشمند تھا آیا جیسے ہی اس کی نگاہ اس خوبصورت سانچہ پر پڑی وہ ششدر رہ گیا اور جب نیوٹن نے اس ہینڈل کو گھمایا اور وہ سارے سیارات بہت ہی آہستہ اور دلکش انداز میں اپنے مرکز کے گرد چکر لگانے لگے تو اس کی حیرانی میں اور اضافہ ہو گیا اور چیخ پڑا، ارے واہ، یہ تو بہت ہی حیرت انگیز چیز ہے اس کو کس نے بنایا ہے، نیوٹن نے کہا کسی نے نہیں، یہ یک بیک بن کر تیار ہو گیا ہے، اس مادی مفکر نے کہا: نیوٹن صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مینز اپاگل ہوں۔ یہ سانچہ خود بخود کیسے بن سکتا ہے کیا یہ ممکن ہے!۔

نہ صرف یہ کہ اس کا بنا نے والا کوئی ہے بلکہ اس کا بنانے والا عصر حاضر کا نابغہ ہے نیوٹن آہستہ سے اٹھا اور اس مفکر کے شانوں پر ہاتھ رکھ کر بولا میرے اچھے دوست جو تم دیکھ رہے ہو وہ صرف ایک سانچہ ہے جو ایک عظیم نظام شمسی کے تحت بنایا گیا ہے! اور تم اس بات پر بالکل راضی نہیں ہو کہ یہ خود بخود بن گیا ہے تو تم اس بات کو کیسے مان لیتے ہو کہ خود نظام شمسی اپنی تمام تر وسعت و پیچیدگی کے ساتھ بغیر کسی عاقل و قادر کے وجود میں آگیا؟! مادی مفکر بہت شرمندہ ہو اور لا جواب ہو کر رہ گیا جی ہاں یہ وہی برہان نظم ہے جو قادر و توانا خدا کے وجود پر دلیل ہے (۱)

مود وزیر کی دلیل منکر بادشاہ کے لئے

ایک خدا کے منکر بادشاہ کا ایک توحید پرست وزیر تھا وزیر جو بھی دلیل پیش کرتا وہ قبول نہ کرتا یہاں تک کہ وزیر نے بادشاہ کو اطلاع دئے بغیر ایک بہترین محل بنوایا، جو آب و ہوا کے حساب سے بھی بہت مناسب تھا اور اس میں انواع و اقسام کے پھل اور پھول لگے ہوئے تھے ایک دن وزیر نے بادشاہ کو اس محل کے دیدار کی دعوت دی، بادشاہ کو وہ محل بہت پسند آیا اس نے پوچھا اس کا معمار و انجینئر کون تھا؟ وزیر نے فوراً جواب دیا بادشاہ سلامت نہ ہی اس کا کوئی انجینئر ہے اور نہ معمار، ہم نے دیکھا کہ اچانک ایک محل تیار ہو گیا۔ بادشاہ آگ بگولہ ہو گیا اور بولا کہ تم میرا مذاق اڑا رہے ہو کیا ایسا ممکن ہے کہ کوئی چیز خود بخود پیدا ہو جائے؟ وزیر نے کہا: بادشاہ سلامت اگر یہ چھوٹا سا قصر بغیر کسی بنا نے والے کے نہیں بن سکتا تو اتنی بڑی دنیا اپنی تمام تر عظمتوں کے ساتھ یہ زمین و آسمان یہ دریا و سمندر اور اس کے تمام موجودات بغیر خالق کے کیسے وجود میں آگئے؟ بادشاہ سمجھ گیا اس نے وزیر کو سراہا اور خدا شناسی کی راہ پر آگیا۔

.....

- برہان نظم کا خلاصہ اور نتیجہ
تمام مخلوقات منجملہ:
۱۔ کھکشاں، سیارات و کواکب
۲۔ انسان اور اس کے تمام رموز و اسرار جو اس کی خلقت میں پوشیدہ ہیں۔
۳۔ ایٹمس، خلیہ اور اعصاب
۴۔ حیوانات اور ان کے مختلف اقسام
۵۔ نباتات اور ان کے خواص
۶۔ دریا، سمندر اور ان کے عجائبات و مخلوقات
۷۔ جہان خلقت کا دقیق نظم و ضبط
۸۔ اس دنیا کی وہ ساری چیزیں جو ابھی عقل بشر میں نہیں آئی ہیں سب کی سب حکیم و دانا اور قادر خداوند عالم کے وجود پر دلیل ہے۔

سوالات

- ۱۔ نظم جہان کے علم کی پیداوار کیسے ہوئی؟
- ۲۔ برہان نظم کی اساس و بنیاد کیا ہے؟
- ۳۔ نیوٹن اور مادی مفکر کے مباحثہ کا خلاصہ بیان کریں؟
- ۴۔ موحد وزیر کی دلیل منکر بادشاہ کے لئے کیا تھی؟

اصول عقائد (چالیس اسباق میں)

ساتواں سبق

توحید اور خدا کی یکتائی

قال الله تعالى: (فَالِهَةُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلَمُوا) (۱) تم سب کا خدا ایک ہے لہذا اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دو۔ (لا تجعل مع الله الها آخر) (۲) خدا کے ساتھ کوئی دوسرا معبود قرار نہ دو (لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا) (۳) اگر زمین و آسمان میں دو خدا ہوتے تو زمین و آسمان ختم ہو جاتے۔
تمام الہی رسولوں کا اصلی نعرہ توحید تھا اور پیغمبر عربی کو ہر حرا سے "قولوا لا اله الا الله تفلحوا" کہتے ہوئے آئے اور آپ نے حدیث میں فرمایا کہ: افضل العبادۃ قول لا اله الا الله بہترین عبادت لا اله الا الله کہنا ہے۔

توحید اور یکتائی پر دلیلیں

- ۱۔ وہ خدا جو کمال مطلق ہے اور اس کے لئے کوئی حد اور مقدار نہیں ہے وہ پروردگار جو ازلی و ابدی ہے، وہ پروردگار کہ زمان و مکان جس کی پیداکی ہوئی مخلوق

.....

- (۱) سورہ حج آیہ: ۳۴
 (۲) سورہ اسراء آیہ: ۲۲
 (۳) سورہ انبیاء آیہ: ۲۲

ہے اور وہ ایک ہی ہے۔ اگر خدا کے لا محدود و لامتناہی ہونے کے بارے میں غور و فکر کریں تو بات یہ کھل کر سامنے آئے گی کہ ایک کے علاوہ نہیں ہو سکتا اس لئے کہ تعدد محدودیت کا سبب ہے۔

۲۔ دنیا میں ایک نظام کا بول بالا ہے اور ایک نظام کسی ایک ناظم کے وجود کا متقاضی ہے ستارہ شناس، دا نشور جن قوانین و نظام کا مشاہدہ کہکشاں و کرات میں کرتے ہیں اور ایٹمی ماہرین بھی ایٹمی ذرات میں انہیں قوانین کا مشاہدہ کرتے ہیں نیز بیہی قوانین جسم انسان میں بھی کار فرما ہیں، اور اگر ایک کے سوا دوسرا حاکم و ناظم ہو تا تو عالمی نظام درہم برہم ہو جاتا، یہی معنی ہیں (لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا) (۱) کے۔

۳۔ وحدانیت خدا پر تمام انبیاء کی خبریں اس کی وحدانیت پر ٹھوس دلیل ہیں وہ تمام انبیاء و مرسلین جو خدا کی جانب سے احکام الہی کو پہچانے پر متعین تھے سب نے خدا کو واحد بتایا ہے۔ حضرت امیر المومنین امام حسن سے وصیت کرتے وقت فرماتے ہیں: **وَاعْلَمْ يَا بُنَيَّ أَنَّهُ لَوْ كَانَ لِرَبِّكَ شَرِيكٌ لَأَتَتْكَ رَسْمُهُ وَ لِرَأْتِ أَثَارَ مَلِكِهِ وَ سُلْطَانَهُ وَ مَعْرِفَةَ أَعْمَالِهِ وَ صِفَاتِهِ وَ لَكِنَّهُ اللَّهُ وَاحِدٌ كَمَا وَصَفَ نَفْسَهُ (۲) مِيرَةَ لَالِ جَانِ لَوْ كَمَا أَكْرَأَكَ كَوْنِي شَرِيكٌ هُوَ تَا تُوَ اس (شَرِيكٌ) كَا كُوْنِي رَسُوْلٍ تَمَّ تَكَ ضَرُوْرُ اَنَا** اور اس کی قدرت و ملوکیت

- (۱) سورہ انبیاء آیہ: ۲۲
 (۲) نہج البلاغہ مکتوب، ۳۱۔ امام حسن سے وصیت سے متعلق

کے آثار تم ضرور دیکھتے، اس کے افعال و صفات سے ضرور آگاہ ہوتے لیکن وہ واحد و یکتا ہے جیسا کہ خود اس نے اپنی توصیف میں کہا ہے (وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُوْلٍ إِلَّا نُوحِيْ اِلَيْهِ اَنْهٗ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا فَاعْبُدُوْنَ (۱) میرے حبیب ہم نے تم سے پہلے کسی نبی کو نہیں مبعوث کیا مگر یہ کہ ہم نے اس تک وحی کی کہ میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، لہذا میری عبادت کرو۔

مسئلہ توحید تمام اوصاف الہیہ کی شناخت کا بنیادی مسئلہ ہے کیونکہ اس کی یکتائی اس کے لا محدود ہونے پر دلالت کرتی ہے اور یہی وجود (وحدانیت) ہے جو تمام کمالات کا مجموعہ ہے اور ہر طرح کے عیب سے پاک و منزہ ہے خلاصہ کلام یہ کہ اگر ہم نے خدا کو حقیقی معنوں میں واحد و یکتا مان لیا تو گویا اس کے سارے صفات سے آشنا ہو گئے۔

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصًا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَ إِخْلَاصُهُ أَنْ تَحْجِزَهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَمَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ (۲)

امام صادق نے فرمایا: جو کوئی خلوص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہے گا وہ داخل بہشت ہو گا اور اس کا خلوص اس بات کا متقاضی ہے کہ "لا الہ الا اللہ" کو ہر اس چیز سے دور رکھے جس کو خدا نے حرام قرار دیا ہے۔

- (۱) سورہ انبیاء آیہ: ۲۵
 (۲) توحید صدوق باب ثواب الموحدين حدیث ۲۶

قال ابو عبد الله عليه السلام: مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مائة مرة كان أفضل الناس ذلك اليوم عملاً إلا من زاد۔

امام جعفر صادق نے فرمایا: جو شخص سو مرتبہ خلوص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہے تو روز محشر (اس عمل کے باعث افضل ناس میں شمار ہو گا مگر یہ کہ کوئی اس سے زیادہ کہے ہو) (۱)

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ: پیش پروردگار لا الہ الا اللہ سے بہتر کوئی کلام نہیں ہے جو شخص لا الہ الا اللہ کی تکرار کرے گا اس کے گناہ یوں ختم ہوں گے جیسے درخت سے سو کھے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ (۲)

مراتب توحید

۱. توحید ذاتی: یعنی ہر جہت سے بے نظیر اور تمام جہات سے کا مل ہو۔ (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ) (۳)
اس کی مانند کوئی شئی نہیں ہے وہ سنے اور دیکھنے والا ہے (وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ) (۴) اس کا کوئی ہمسر و ہم پلہ نہیں ہے۔

۲. توحید صفاتی: یعنی اس کے تمام صفات کی بازگشت صرف ایک طرف ہے اس کے صفات اس کی عین ذات ہے یعنی وہی خدا ہے جو عالم، قادر، حی، ... ہے ایک

.....

(۱) توحید صدوق باب ثواب الموحدين ۱۰ - حدیث ۳۳

(۲) سابق حوالہ حدیث ۱۵

(۳) سورہ شوری آیت ۱۱

(۴) توحید ۴

شخص رسول خداؐ کے پاس آیا اور عرض کی بنیاد علم کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: معرفۃ اللہ حق معرفتہ (خدا کے شایان شان اس کی معرفت حاصل کرنا ہے) اس نے عرض کیا حق معرفت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: "ان تعرفہ بلا مثال ولا شبہ وتعرفہ الہا واحداً خالقاً قادراً اولاً و آخراً و ظاهراً و باطناً لا کفو له ولا مثل له فذاک معرفۃ اللہ حق معرفتہ" اس کو بلا شبہ و بلا مثل جانو، اس کو ایسا خدا جانو جو واحد، خالق، قادر، اول، آخر، ظاہر و باطن ہے، نہ ہی اس کا کوئی ہم پلہ ہے اور نہ ہی اس کا کوئی مثل ہے، خدا کو اس طرح جاننا اور ماننا حق معرفت خدا وندی ہے۔ (۱)

۳. توحید افعالی: توحید افعال کا مطلب دونوں عالم کے تمام امور فعل خداوند سے متعلق ہین تمام موجودات جس خاصیت کے بھی حامل ہو ذات الہی کی مرہون منت ہیں، گلوں کی شگفتگی، سورج کی ضیاء باری، مشکلات کا حل، سب کا سب اس کی ذات سے متعلق ہے۔ یعنی کائنات ہستی کی کسی شئی میں استقلال نہیں، اس دنیا میں مستقل و موثر صرف ذات خداوندی ہے، دوسرے لفظوں میں یوں کہا جائے کہ موجودات عالم جس طرح اپنے وجود میں ذات الہی سے وابستگی پر مجبور ہیں اپنے تاثیر و فعل میں بھی مجبور ہیں۔ البتہ اس کے معنی یہ ہرگز نہیں ہینکہ قانون علیت و عالم اسباب کی نفی کردی جائے۔

امام صادق کے فرمان کے مطابق کہ: اَبی اللہ اَنْ یجری الاشیاء اِلَّا بِاَسْبَابٍ (۲) خدا اس بات سے پرہیز کرتا ہے کہ کوئی چیز حرکت نہ

.....

(۱) بحالانوار ج ۳ ص ۱۴

(۲) اصول کا فی باب معرفۃ الامام حدیث ۷

کرے مگر اپنے اسباب کے تحت، توحید افعالی کا اعتقاد ہرگز انسان کے لئے جبر اور سلب اختیار کاموجب نہیں ہو گا؛ انشاء اللہ آئندہ بحثوں میں اس بات کی جانب اشارہ کریں گے کہ انسان اپنے افعال میں خود مختار ہے لیکن تمام قوت و قدرت حتی ارادہ انسان بھی خدا کے ہاتھوں ہے (قُلْ اللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَیْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ) (۱) اے نبی! کہہ دیجئے کہ خدا تمام اشیاء کا خالق ہے وہ ایک اور رقہار ہے۔ (ذَلِكُمْ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَیْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَیْءٍ وَكِيلٌ) (۲) اللہ ہی تمہارا خدا ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ ہر شئی کا خالق ہے لہذا اس کی عبادت کرو وہ ہر شئی کا محافظ و مدبر ہے۔

۴. توحید در عبادت: توحید کی قسمو نمیں حساس ترین قسم توحید در عبادت ہے وہ یہ ہے کہ اس کے سوا کسی کی پرستش نہ کریں اور اس کے علاوہ کسی کے سامنے سرتسلیم خم نہ کریں، توحید در عبادت، توحید در ذات اور توحید در صفات کا لازمہ ہے جب یہ بات مسلم ہو گئی کہ وہ واجب الوجود ہے اور اس کے سوا سبھی ممکن و محتاج ہیں لہذا عبادت صرف اسی سے مخصوص ہے اور وہ کمال مطلق ہے اس کے علاوہ کسی کمال مطلق کا وجود نہیں ہے۔ عبادت کا مقصد بھی

کمال طلبی ہے لہذا عبادت صرف ذات پروردگار سے مخصوص ہے تمام انبیاء و مرسلین کی تبلیغ کا عنوان کلی، توحید در عبادت تھا آیات قرآنی بھی اس سلسلہ میں موجود ہیں -

(۱) سورہ رعد آیت: ۱۶

(۲) انعام آیت: ۱۰۲

قرآن اور توحید در عبادت

- ۱- (وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ) (۱) ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا تاکہ خدا نے یکتا کی عبادت کریں اور طاغوت سے پرہیز کریں -
- ۲- (وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ) (۲) ہم نے آپ سے قبل کسی رسول کو مبعوث نہیں کیا مگر یہ کہ اس پر وحی کی کہ میرے علاوہ کوئی معبود نہیں لہذا میری عبادت کرو -
- ۳- (وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ) (۳) بیشک اللہ ہمارا اور تم سب کا پروردگار ہے لہذا اس کی عبادت کرو اور یہی سیدھا راستہ ہے -

اس نکتہ کی جانب توجہ ضروری ہے کہ احترام، تواضع اور خشوع کے مراتب و درجات ہیں اور سب سے آخری اور اعلیٰ درجہ پرستش و عبودیت ہے۔ اور یہ مرحلہ صرف ذات خداوند سے مخصوص ہے جس کا بین ثبوت سجدہ ہے - اسی بناء پر غیر خدا کا سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اور یہ بات مسلم ہے کہ اگر انسان عبودیت کے اس مرحلہ پر پہنچ جائے اور پیش پروردگار اپنی پیشانی کو خاک پر رکھ دے تو گویا اس نے اطاعت خدا کی راہ اور اپنے تکامل مینہت زیادہ پیش قدمی

(۱) سورہ نحل آیت: ۳۶

(۲) سورہ انبیا آیت: ۲۵

(۳) سورہ مریم آیت: ۳۶

کی ہے ایسی خالص عبادت، عشق محبوب سے مکمل لبریز ہے اور اس محبت کا اثر خدا کی جانب پیش قدمی کا بہت اہم سبب ہے، کمال مطلق کی جانب پیش قدمی گناہوں اور تمام آلودگیوں سے کنارہ کشی کا پیش خیمہ ہے - حقیقی عبادت گزار اس بات کی سعی پیہم کرتا ہے کہ خود کو محبوب کے جیسا قرار دے اور اسی طرح سے خود کو صفات جمال و جلال الہیہ کا پر توفیق دیتا ہے اور یہ امور انسان کے تربیت و تکامل میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں -

سوالات

- ۱- خدا کی وحدانیت پر دلیل پیش کریں؟
- ۲- مراتب توحید کیا ہیں؟
- ۳- توحید افعال سے مراد کیا ہے؟
- ۴- توحید در عبادت کی وضاحت کیجئے؟

اصول عقائد (چالیس اسباق میں)

آٹھواں سبق

صفات خدا (فصل اول)

جس طرح سے شناخت خدا وندمتعال اور اس کے اصل وجود کو جاننا آسان ہے اسی طرح اس کے صفات سے آگاہی چندان آسان نہیں ہے۔ کیونکہ خدا کی شناخت کے لئے آسمان کے ستارے، درختوں کے پتے، متنوع برگ و گیاه، جاندار اشیاء بلکہ ایٹمی ذرات کی تعداد یہ سب اس کے وجود پر دلیل ہیں یہ سب کے سب اس کے عظمت کی نشانیاں ہیں، لیکن اس کی صفات کی پہچان کے لئے غور و خوض اور دقت نظر کی ضرورت ہے تاکہ تشبیہ اور قیاس آرائی سے دور رہیں صفات خدا کی شناخت کی پہلی شرط، صفات مخلوقات کی خدا سے نفی کرنا اور خدا کا کسی مخلوق سے تشبیہ نہ دینا ہے۔ کیونکہ خدا کی کسی صفت کا مخلوقات کی صفت سے کسی طرح موازنہ ہو ہی نہیں سکتا، مادی صفات میں سے کوئی صفت اس کی پاک ذات میں دخیل نہیں ہے کیونکہ مادی صفت محدودیت کا سبب ہے اور وہ لا محدود ہے اور تمام مراتب کمال کا مجموعہ ہے لہذا ہم اس کی ذات کو کماحقہ درک نہیں کر سکتے اور اس طرح کی کوئی امید بھی نہیں رکھنی چاہئے۔

یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ عقل، خدا کی حقیقت ذات اور اس کے صفات کو کیوں نہیں درک کر سکتی؟ تو اس کا جواب اس طرح دیا جا سکتا ہے کہ اس کی ذات اقدس ہر رخ سے بے نظیر و لا محدود ہے، علم، قدرت اور اس کے تمام صفات اس کی ذات کی طرح لا محدود ہیں، اور دوسری طرف ہم اور جو کچھ ہم سے مربوط ہے، علم، قدرت، حیات، فرمان، مکان، سب محدود و متناہی ہے۔ تو ان تمام تر محدودیت کے ساتھ اس کی حقیقت ذات کو کہ جو لا محدود ہے کیسے درک کر سکتے ہیں؟! اس کی حقیقت ذات کو آخر کیسے درک کریں جس کی کوئی شبیہ و مثیل نہیں؟

صفات ثبوتیہ و سلبیہ :

صفات خدا کو دو قسموں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ثبوتیہ و سلبیہ

صفات ثبوتیہ یا جمالیہ

"عالم، قادر، حی، مرید، مدرک، سمیع، بصیر، متکلم و صادق" خداوند کمال مطلق ہے جو کچھ صفات ثبوتیہ کے عنوان سے پیش کیا گیا ہے وہ اصول صفات ہیں نہ یہ کہ خدا ان میں منحصر و محدود ہے۔

صفات سلبیہ یا جلالیہ

"وہ مرکب و مجسم نہیں، قابل دید و محلول نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں"

صفات ذات و صفات فعل

صفات ثبوتیہ کی دو قسمیں ہیں۔ صفات ذات و صفات فعل

صفات ذات: جو اس کی عین ذات ہیں انہیں کو ذات خدا وندی سے جدا نہیں کر سکتے جیسے علم، قدرت، حیات، اور جن کی بھی ان تینوں صفات کی طرف بازگشت ہو جیسے سمیع، بصیر، قدیم، ازلی، ابدی، مدرک، حکیم، غنی، کریم، عزیز و غیرہ

صفات فعل: وہ صفات جو افعال خدا وند سے متعلق ہیں یعنی جب تک وہ افعال اس سے صادر نہ ہوں وہ صفات اس سے متصف نہیں ہونگے جیسے خالق رازق یاس کے مانند دوسرے صفات اور کبھی اس سے یہ صفات سلب بھی ہو جاتے ہیں جیسے "کان اللہ ولم یخلق شیئاً ثم خلق۔ اراد اللہ شیئاً ولم یرد شیئاً آخر شاء ولم یشأ" وہ خدا تھا جس نے خلق نہیں کیا تھا پھر اس نے خلق کیا، خدا نے ایک چیز کا ارادہ، کیا دوسری چیز کا ارادہ نہیں کیا، چاہا اور نہیں چاہا۔ "تکلم مع موسیٰ ولم یتکلم مع فرعون یحب من اطاعہ ولا یحب من عصاہ" حضرت موسیٰ سے ہم کلام ہوا فرعون سے کلام نہیں کیا، جو اس کی اطاعت کرتا ہے اس کو دوست رکھتا ہے اور جو اس کی نافرمانی کرتا ہے اس کو دوست نہیں رکھتا، اس کے صفات فعل میں "اذا" اور "ان" کا لفظ داخل و شامل ہوتا ہے جیسے "اذا اراد شیئاً و ان شاء اللہ" اس کی صفات ذات میں "اذا علم اللہ

"اور" ان علم "نہیں کہہ سکتے۔"

علم خداوند

وہ واجب الوجود جو عالم علم کل ہے اس کی حیرت انگیز نظم و ہماہنگی پوری کائنات پر محیط ہے، جو اس کے لامتناہی علم کا بین ثبوت ہے اس کے علم کے لئے ماضی حال، مستقبل سب برابر ہے، اس کا علم ازل و ابد پر محیط ہے کروڑوں سال قبل و بعد کا علم اس کے نزدیک آج کے علم کے برابر ہے جس طرح سے کل کائنات کا خالق ہے اسی طرح تمام ذرات کی تعداد اور ان کے اسرار مکنونہ کا مکمل عالم ہے۔ انسان کے نیک و بد اعمال نیز ان کی نیات و مقاصد سے آگاہ و باخبر ہے، علم خداوند اس کی عین ذات ہے اور اس کی ذات سے جدا نہیں۔

(وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) (۱) جان لو کہ خدا ہر شے سے آگاہ ہے۔ (وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَ فِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَ جَهْرَكُمْ وَ يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ) (۲) "وہ خدا وہ ہے جو زمینوں و آسمانوں میں تمہارے ظاہر و باطن کا عالم ہے اور جو کچھ تم انجام دیتے ہو اس کا عالم ہے"۔

(۱) سورہ بقرہ آیہ ۲۳۱

(۲) سورہ انعام آیہ ۳،

سوالات

- ۱۔ عقل، خدا کی حقیقت ذات اور اس کے صفات تک کیوں نہیں پہنچ سکتی؟
- ۲۔ صفات ثبوتیہ و صفات سلبیہ کی تعریف کریں؟
- ۳۔ صفات ذات و صفات فعل میں کیا فرق ہے؟

اصول عقائد (چالیس اسباق میں)

نواں سبق

صفات خداوند (فصل دوم)

خداوند متعال ہے پناہ قوتوں کا مالک ہے۔ اتنی بڑی کائنات اپنی تمام عظمتوں اور وسعتوں کے ساتھ سیارات و کواکب، کہکشائیں، بے کراں سمندر، دریا اور ان میں مختلف النوع مخلوقات و موجودات سب کے سب اس کی قدرتوں کے کرشمہ ہیں! خدا ہر چیز پر قادر ہے اور ہر شے پر اس کی قدرت یکساں و مساوی ہے۔

(تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) (۱) "بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں کائنات کی باگ ڈور ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے"۔

(اللَّهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) (۲) "زمین و آسمان اور جو کچھ اس کے درمیان ہے ان سب کی حکومت خدا سے مخصوص ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے"۔

(فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ) (۳) میں

- (۱) سورہ ملک آیہ ۱
(۲) ماندہ آیہ ۱۲۰
(۳) معارج آیہ ۴۰

تمام مشرق و مغرب کے پروردگار کی قسم کہا کر کہتا ہوں کہ ہم قدرت رکھنے والے ہیں۔
قرآن کی متعدد آیات جو قدرت خداوند عالم کو بیان کرتی ہیں اس سے یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ قدرت خدائے کو
ئی حدو قید نہیں ہے بلکہ جس وقت وہ چاہے انجام دے دیتا ہے اور جب کسی چیز کی نافرمانی کا ارادہ کرے تو اس چیز
کو مٹ ہی جا نا ہے۔

خلاصہ یہ کہ کسی قسم کی ناتوانی اور ضعف کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ آسمان، عظیم ترین سیارات اور ذرات سب اس کے
لئے یکساں اور برابر ہیں۔

عن علیؑ علیہ السلام: وما الجلیل واللطیف والثقیل والخفیف والقوی والضعیف من خلقہ إلا سواء
امیر المومنین فرماتے ہیں: "آشکار و پوشیدہ، وزنی اور ہلکا، قوی و ضعیف یہ سب کے سب خلقت میں اس کے نزدیک برابر
ہیں" (۱)

امام جعفر صادق نے فرمایا: جس وقت حضرت موسیٰؑ طور پر تشریف لے گئے عرض کی! خدا یا! اپنے خزانے کا نظارہ
کرادے تو خدا نے فرمایا: میرا خزانہ یوں ہے کہ جس وقت میں کسی چیز کا ارادہ کر کے کسی چیز کو کہو نہ کہہ جا تو وہ
وجود میں آجائے گی (۲)

.....

- (۱) نہج البلاغہ خ: ۸۰
(۲) توحید صدوق باب ۹ حدیث ۱۷

قدرت خدا کے متعلق ایک سوال

کبھی کبھی یہ سوال اٹھا یا جا تا ہے کہ کیا خدا اپنا جیسا ایک خدا پیدا کر سکتا ہے؟
اگر یہ جواب دیا جائے کہ کیوں نہیں؟ تو دو خدا ہو جائیں گے! اور اگر کہا جائے کہ نہیں کر سکتا تو ایسی صورت میں
قدرت خدا محدود ہو جائے گی۔ یا یہ کہ کیا خدا اتنی بڑی کائنات کو ایک مرغی کے انڈے کے اندر دنیا کو چھوٹی اور
انڈے کو بڑا کئے بغیر سمو سکتا ہے؟

اس کے جواب میں یہ کہا جائے گا کہ ایسے مواقع کے لئے (نہیں ہو سکتا) یا (نہیں کر سکتا) کی لفظیں استعمال نہیں
کریں گے، یا واضح لفظوں میں یہ کہا جائے کہ یہ سوال ہی نامعقول ہے کیونکہ جب ہم یہ کہیں گے کہ کیا خدا اپنے جیسا
دوسرا بنا سکتا ہے تو خود لفظ (خلقت) کے یہ معنی ہیں کہ وہ شے ممکن الوجود و مخلوق ہے اور جب ہم یہ کہیں گے
(خداوند) کے معنی وہ شے ہے جو واجب الوجود ہے۔

تو اس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ کیا خدا اس بات پر قادر ہے کہ ایسی چیز کو خلق کرے جو ایک ہی وقت میں واجب الوجود بھی
ہو اور نہ بھی ہو، ممکن الوجود بھی ہو اور غیر ممکن الوجود بھی، خالق بھی ہو اور مخلوق بھی یہ سوال غلط ہے خدا ہر
چیز پر قادر ہے۔

اسی طرح سے جب یہ کہا جائے کہ کیا خدا اس بات پر قادر ہے کہ کل کائنات کو ایک مرغی کے انڈے میں سمو دے اس
طرح سے کہ نہ دنیا چھوٹی ہو اور نہ انڈا بڑا تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ دنیا اپنی تمام تر وسعتوں کے ساتھ بڑی بھی ہے
اور چھوٹی بھی اس سوال کے بے تکیے ہونے کی وجہ سے جواب کی بالکل ضرورت نہیں ہے کیونکہ محال سے قدرت
کا تعلق خود محال ہے۔

اسی سوال کو ایک شخص نے حضرت امیرنسنے پوچھا تھا آپ نے فرمایا:

.....

- (۱) نہج البلاغہ خ: ۸۰

إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَا يَنْسَبُ إِلَى الْعِزِّ وَالَّذِي سَأَلْتَنِي لَا يَكُونُ "خدا کی جانب عجز و ناتوانی کی نسبت نہیں دی جاسکتی؛ لیکن تم نے جو سوال کیا وہ انہونی ہے" (۱)

ایک روایت میں آیا ہے کہ امام رضاننے (اس سوال کے جو اب میں) فرمایا: ہاں کیوں نہیں انڈے سے بھی چھوٹی چیز میں اس دنیا کو رکھ سکتا ہے خدا اس بات پر قادر ہے کہ دنیا کو تمہاری آنکھ کے اندر رکھ دے جو انڈے سے بھی چھوٹی ہے (در حقیقت یہ جو اب مولا کا نقضی جو اب تھا کیونکہ سوال کرنے والا ایسے مسائل کے تحلیل کی طاقت نہیں رکھتا تھا)۔ (۲)

خدا حی و قیوم ہے
خدا حیات جاوداں کا مالک ہے وہ ثابت و قائم ہے وہ اپنی ذات پر قائم ہے دوسری موجودات اس کی وجہ سے قائم ہیں حیات خدا اور حیات موجودات میں فرق ہے کیونکہ حیات، خدا کی عین ذات ہے نہ عارضی ہے اور نہ ہی وقتی۔
حیات خدا یعنی اس کا علم اور اس کی قدرت، خدا کی حیات ذاتی، ازلی، ابدی، نہ بدلنے والی اور ہر طرح کی محدودیت سے خالی ہے وہ قیوم ہے یعنی موجودات کے مختلف امور اس کے ہاتھ میں ہیں مخلوقات کی رزق، عمر، حیات اور موت اس کے حسن تدبیر کی وجہ سے ہے۔

(۱) توحید صدوق باب ۹ ، حدیث ۹
(۲) پیام قرآن ج ۴ ، ص ۱۸۳

اسی لئے یا حی یا قیوم جامع انکار میں سے ایک ہے اس لئے کہ (حی) اس کے بہترین صفات ذات یعنی علم و قدرت میں سے ہے اور (قیوم) اس کے صفات فعل میں سے ہے اس وجہ سے امیر المومنین سے نے ارشاد فرمایا: فلسنا نعلم کُنہ عظمتک۔ اَلَا اِنَّا نَعْلَمُ اِنَّكَ حَيٌّ قَيُّومٌ لَا تَاخُذُكَ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ (۱)

"ہم کبھی تیری حقیقت ذات کو درک نہیں کر سکتے ہم بس اتنا جانتے ہیں کہ حی و قیوم ہے اور کبھی بھی تجھے نینداور چھپکی نہیں آتی (اپنے بندوں کے حال سے بے خبر نہیں ہے)"

امیر المومنین سے روایت ہے آپ فرماتے ہیں کہ جنگ بدر کے دن میں رسول اکرم ﷺ کے پاس گیا تو دیکھا کہ آپ سجدے میں سر رکھ کر "یا حی یا قیوم" کا ورد کر رہے ہیں کئی دفعہ گیا اور واپس آگیا آپ مستقل اسی ذکر کا ورد فرما رہے تھے یہاں تک جنگ بدر فتح ہو گئی۔ (۲)

جو کچھ اب تک ذکر کیا گیا ہے وہ صفات خدا کے اصول تھے اور دوسری صفات بھی ہیں کہ جن کے صرف ترجمہ پر اکتفا کیا جائے گا۔

قدیم و ابدی: یعنی ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا اس کے لئے آغاز و انتہا نہیں ہے هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَ هُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (۳) "وہ اول و آخر ہے وہ ظاہر و باطن ہے وہ ہر شے کا جاننے والا ہے۔"

(۱) نہج البلاغہ خ، ۱۶۰
(۲) تفسیر روح البیان آیہ الکرسی کے بیان میں۔
(۳) حدید آیہ، ۳

مرید: یعنی وہ صاحب ارادہ ہے وہ اپنے کاموں میں مجبور نہیں ہے وہ جس کام کو بھی انجام دیتا ہے اس کا ہدف اور اس کی حکمت پیش نظر ہوتی ہے (وہ حکیم ہے)

مدرک: ساری چیزوں کو درک کرتا ہے۔ ساری چیزوں کو دیکھتا ہے اور ہر آواز کو سنتا ہے۔ (وہ سمیع و بصیر ہے)

متکلم : خدا ہو انوں میں آواز پیدا کر سکتا ہے وہ اپنے رسولوں سے گفتگو کرتا ہے اس کی گفتگو زبان و لب و حلق کی محتاج نہیں۔

صادق : یعنی خدا جو کچھ کہتا ہے سچ کہتا ہے اور عین حقیقت ہے کیونکہ جھوٹ جہل و نادانی کے باعث یا کسی کمزوری کے سبب ہوتا ہے اور خدا ان سے پاک و منزہ ہے۔

خلاصہ کلام یہ کہ خدا اکمال مطلق ہے اور کسی قسم کا نقص و عیب اس کی ذات سے متصف نہیں اور ہم کو اس کی صفات کی شناخت میں بھی اپنے عجز کا اعتراف کرنا چاہئے۔

ذات خدا میں تفکر منع ہے

صفات کے بارے میں جو مختصر بیان تھا اس کے بعد یہ جاننا ضروری ہے کہ صفات خدا عین ذات ہیں لہذا انہ اس کی ذات اور نہ ہی اس کی صفات میں از حد تفکر کریں کیونکہ از حد تفکر حیرانی اور سرگردانی کا سبب ہے صرف اس کی مخلوقات میں غور خوض کریں۔

قال الامام الباقر علیہ السلام : "تکلموا فی خلق اللہ ولا تکلموا فی اللہ فانَّ الکلام فی اللہ لا یزاد صاحبه الا تحیراً" خلقت خدا کے بارے میں گفتگو کرو۔ خدا کے بارے میں گفتگو نہ کرو اس لئے کہ خدا کے بارے میں گفتگو صاحب کلام کے حق میں تحیر کے سوا کچھ اضافہ نہ کرے گا۔

علامہ مجلسی اور دیگر علماء نے کہا ہے کہ ذات و صفات خدا میں تفکر و تکلم سے منع کرنے کا مطلب کیفیت ذات خدا وند عالم ہے۔

قال الامام الباقر علیہ السلام: ایاکم و التفکر فی اللہ لکن إذا أردتم أن تنظروا إلى عظمته فانظروا إلى عظیم خلقه" ذات خدا میں غور و خوض سے پرہیز کرو جب جب بھی اس کی عظمتوں کو دیکھنا چاہو تو اس کی عظیم خلقت (اس دنیا) کو دیکھو"۔ (۱)

.....

(۱) اصول کا فی باب نہی از کلام در کیفیت حدیث ، ۷۰۱

سوالات

- ۱۔ خدا کے قدرت کی نشانیاں کیا ہیں ؟
- ۲۔ قدیم ، ابدی ، متکلم ، صادق کے کیا معنی ہیں ؟
- ۳۔ ذات خدا میں غور و خوض کیوں منع ہے ؟

اصول عقائد (چالیس اسباق میں)

دسواں سبق

صفات سلبیہ

ایک جملہ میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ صفات سلبیہ یعنی : خداوند ہر طرح کے عیب و نقص ، عوارض نیز صفات ممکنات سے پاک و منزہ ہے۔ لیکن ان صفات میں بعض پر بحث کی گئی ہے جیسے وہ مرکب نہیں ہے ، جسم نہیں رکھتا ، قابل رؤیت نہیں ، اس کے لئے زمان و مکان ، کوئی ٹھکانہ یا جہت معین نہیں کر سکتے۔ وہ ہر طرح کے نیاز و احتیاج

سے دور ہے، اس کی ذات والا صفات محل حوادث نہیں اور عوارض و تغیر و تبدل کا شکار نہیں ہو سکتی، صفات خداونداس کی عین ذات ہے اس کی ذات مقدس پر اضافہ نہیں ہے۔
سید الاولیاء امیر المومنین ایک خطبہ کی ابتدا میں یوں گویا ہیں "لا یشغلہ شأن ولا یغیرہ زمان ولا یحویہ مکان ولا یصفہ لسان" کوئی چیز اس کو اپنے آپ میں مشغول نہیں کر سکتی، زمانہ کا تغیر و تبدل اس میں کوئی تبدیلی نہیں لا سکتا کوئی مکان اپنے میں سمو نہیں سکتا، کوئی زبان اس کی مدح نہیں کر سکتی۔ (۱)

(۱) نہج البلاغہ خطبہ، ۱۷۸

دوسری حدیث میں امام جعفر صادق سے نقل ہے کہ "إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَا يُوصَفُ بِزَمَانٍ وَلَا مَكَانٍ وَلَا حَرَكَةٍ وَلَا انْتِقَالٍ وَلَا سَكُونٍ بَلْ هُوَ خَالِقُ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ وَالْحَرَكَةِ وَالانْتِقَالَ تَعَالَى اللَّهُ عَمَا يَقُولُ الظَّالِمُونَ عَلَواً كَبِيراً" خداوند تعالیٰ کی تعریف و توصیف زمان و مکان، حرکت و انتقال مکان و سکون کے ذریعہ سے نہیں کی جا سکتی، وہ زمان و مکان نیز حرکت و نقل مکان، اور سکون کا خالق ہے، خدا اس سے کہیں زیادہ بلند و بالا ہے جو ظالم اور رستمگر افراد تصور کرتے ہیں۔ (۱)

صفات سلبی کی وضاحت

خدا مرکب نہیں ہے یعنی اجزاء ترکیبی نہیں رکھتا کیونکہ ہر مرکب اپنے اجزاء کا محتاج ہوتا ہے جبکہ خدا کسی شے کا محتاج نہیں ہے، وحدانیت کی بحث میں ہم نے یہ بات کہی تھی کہ خدا کمال مطلق ہے، اور اس کے لئے کوئی حد و مقدار نہیں ہیں، لہذا اس بات کی جانب ہماری توجہ ضروری ہے کہ جو محدودیت یا احتیاج کا سبب ہے وہ ممکنات سے مخصوص ہے خدا ان سے پاک و منزہ ہے تعالیٰ اللہ عنہ ذلک علواً کبیراً۔

خدا جسم نہیں رکھتا اور دکھائی نہیں دے گا
(لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ) (۲) آنکھیں اس کو دیکھ نہیں سکتی وہ تمام آنکھوں کو دیکھتا ہے وہ لطیف وخبیر ہے

(۱) کتاب بحار الانوار ج ۳، ص ۳۰۹

(۲) سورہ انعام آیت ۱۰۳

سوال : خدا کو دیکھنا کیوں ناممکن ہے ؟

جواب : اس لئے کہ دیکھنے کے جو لوازمات ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی خدا کے لئے ممکن نہیں یعنی خدا کو اگر دیکھنا چاہیں تو ضروری ہے کہ وہ جسم رکھتا ہو جہت اور سمت رکھتا ہو، اجزاء رکھتا ہو اس لئے کہ ہر جسم اجزاء و عوارض جیسے رنگ، حجم اور ابعاد رکھتا ہے، نیز تمام اجسام تغیر و تبدل رکھتے ہیں اور مکان کے محتاج ہیں اور یہ سب ممکنات کی خصوصیات ہیں، اور نیاز و احتیاج کے شکار ہیں خدا ان سے پاک و منزہ ہے۔

خلاصہ کلام یہ کہ نہ خدا جسم ہے اور نہ ہی دیکھا جاسکتا ہے (اہل سنت کے بعض فرقے اس بات کے قائل ہیں کہ خدا روز محشر مجسم ہوگا اور دکھائی دے گا اس کے ضمن میں ان کی جانب سے بہت ساری باتیں مضحکہ خیز ہیں اور کسی عقل و منطق سے سروکار نہیں رکھتیں۔

امام علی رضا سے روایت ہے : اِنَّهُ لَيْسَ مِثْلًا مَنْ زَعَمَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ جِسْمٌ وَنَحْنُ مِنْهُ بَرَاءٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ (۱) جو شخص اس بات کا قائل ہے کہ خدا جسم و جسمانییت رکھتا ہے وہ ہم مینسے نہیں ہے اور ہم دنیا و آخرت میں ایسے شخص سے دور و بیزار ہیں۔

وہ لا مکان ہے اور رہر جگہ ہے
 مادہ سے خالی ایک شیء کی شناخت ان انسانوں کے لئے جو ہمیشہ مادی
 قیدخانہ میں اسیر رہے اور اس کے عادی ہو گئے بہت ہی مشکل کام ہے شناخت خدا کا پہلا زینہ اس (خدا) کو صفات
 مخلوقات سے منزہ جاننا ہے، جب تک ہم خدا کو لا مکان ولا زمان نہ جانیں گے درحقیقت اس کی معرفت ہی حاصل
 نہیں کر سکتے۔ محل اور مکان رکھنا جسم و جسمانیات کا لازمہ ہے اور ہم پہلے ہی عرض کر چکے ہیں کہ وہ جسم نہیں
 رکھتا وہ ہر جگہ ہے۔

وہ ہر جگہ ہے
 (وَاللَّهُ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُولُوا فَانظُرُوا وَجْهَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ) (۱) مشرق و مغرب اللہ ہی کے لئے ہے اور تم جس جانب
 بھی رخ کرو گے خدا وہاں موجود ہے خدا کے نیاز اور صاحب علم و حکمت ہے۔
 (وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) (۲) تم جس جگہ بھی ہو خدا تمہارے ہمراہ ہے اور جو کچھ تم انجام دیتے ہو
 اس پر ناظر ہے۔
 امام موسیٰ کاظم نے فرمایا: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى كَان لَمْ يَنْزِلْ بِلَا زَمَانٍ وَلَا مَكَانٍ وَهُوَ الْآنَ كَمَا كَانَ لَا يَخْلُو مِنْهُ مَكَانٌ وَلَا
 يَشْغَلُ بِهِ مَكَانٌ وَلَا يَحِلُّ فِي مَكَانٍ (۳) خدا ہمیشہ سے زمان و مکان کے بغیر موجود تھا اور اب بھی ہے، کوئی جگہ اس سے
 خالی نہیں اور درعین حال کسی جگہ میں قید نہیں اس نے کسی مکان میں حلول نہیں کیا۔

(۱) سورہ بقرہ ص ۱۱۵۔
 (۲) سورہ حدید آیت ۴،
 (۳) توحید صدوق باب ۲۸، حدیث ۱۲

ایک شخص نے حضرت امام علی سے سوال کیا کہ مولا ہمارا خدازمین و آسمان کو پیدا کرنے سے پہلے کہاں تھا؟ آپ نے
 فرمایا: کہاں کا لفظ مکان کے حوالے سے ہے جبکہ وہ اس وقت بھی تھا جب مکان نہیں تھا۔ (۱)

(۱) سابق حوالہ حدیث، ۴

خدا کہاں ہے؟
 کتاب ارشاد و احتجاج میں ذکر ہے کہ ایک یہودی مفکر، خلفاء میں سے ایک کے پاس آیا اور سوال کیا کہ آپ جانشین رسول
 ہیں؟ انہوں نے جو اب دیا ہاں اس نے کہا خدا کہاں ہے؟
 انہوں نے جواب دیا آسمان میں عرش اعظم پر بر اجمان ہے اس نے کہا پھر تو زمین اس کے حیطة قدرت سے خالی ہے
 خلیفہ ناراض ہو گئے اور چیخ کر بولے فوراً یہاں سے دفع ہو جاؤ ورنہ قتل کرادونگا، یہودی حیران ہو کر اسلام کا مذاق
 اڑاتا ہوا باہر نکل گیا۔
 جب امیرالمومنین نکو اس بات کی اطلاع ہوئی تو آپ نے اس کو طلب کیا اور فرمایا میں تمہارے سوال اور دئے گئے جواب
 دونوں سے باخبر ہوں، لیکن میں بتاتا ہوں کہ اس نے مکان کو خلق کیا ہے لہذا اس کے لئے یہ ناممکن ہے کہ وہ خود
 صاحب مکان ہو اور کسی مکان میں مقید ہو۔
 وہ اس سے کہیں بلند و بالا ہے کہ مکان اس کو اپنے آپ میں سمو لے، کیاتم

نے اپنی کتابوں میں نہیں پڑھا کہ ایک دن حضرت موسیٰ بن عمران بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک فرشتہ مشرق سے آیا آپ نے پوچھا کہاں سے آرہے ہو؟ اس نے جواب دیا خدا کے پاس تھا اس کے بعد ایک فرشتہ مغرب سے آیا آپ نے پوچھا کہاں سے آرہے ہو؟ اس نے جواب دیا خدا کے پاس تھا اس کے بعد ایک فرشتہ آیا آپ نے سوال کیا کہاں سے آرہے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ ساتویں آسمان میں خدا کے پاس تھا اس کے بعد ایک فرشتہ اور آیا اس سے سوال کیا کہاں تھے؟ اس نے کہا زمین کے ساتویں طبق سے خدا کے پاس تھا، اس کے بعد حضرت موسیٰ نے کہا پاک ہے وہ ذات جس کے وجود سے کوئی جگہ خالی نہیں ہے اور اس کے نزدیک کوئی جگہ دوسری سے نزدیک نہیں۔ یہودی نے کہا کہ: میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ حق مبین یہی ہے اور آپ پوری کائنات میں سب سے زیادہ وصی رسول خدا ﷺ کی اہلیت رکھتے ہیں۔ (۱)

ہم دعا کرتے وقت ہاتھ آسمان کی جانب کیوں بلند کرتے ہیں؟
 ہشام بن حکم کہتے ہیں کہ ایک کا فر، حضرت امام جعفر صادقؑ کی خدمت میں حاضر ہوا اور "الرحمن علی العرش استوی" کی تفسیر جاننی چاہی امام نے دوران تفسیر وضاحت فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا: خدا کسی مخلوق و مکان کا محتاج نہیں بلکہ تمام مخلوقات اس کی محتاج ہیں، اس نے عرض کی تو پھر دعا کرتے وقت

(۱) پیام قرآن نقل جلد ۴، ص ۲۷۴

چاہے ہاتھ آسمان کی جانب رکھیں یا زمین کی طرف اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ نے فرمایا: یہ موضوع اس کے علم اور احاطہ قدرت میں برابر ہے لیکن خدانے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے کہ دعا کرتے وقت ہاتھوں کو آسمان کی جانب عرش کی طرف بلند کریں کیونکہ معدن رزق وہاں ہے جو کچھ قرآن اور فرمان رسول ہے ہم اس کو پہچانتے ہیں، اس کے بعد فرمایا: اپنے ہاتھوں کو خدا کی طرف بلند کرو اور یہ وہ موضوع ہے جس پر تمام امتوں کا اتفاق ہے۔ (۱)
 حضرت امیر المومنین نے فرمایا: کہ تم میں سے کوئی بھی جب نماز تمام کرے تو دعا کے لئے ہاتھوں کو آسمان کی جانب بلند کرے پھر دعا کرے، ایک شخص نے سوال کیا کہ کیا خدا ہر جگہ نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا: ہاں ہے۔ اس نے کہا پھر ہاتھوں کو آسمان کی طرف کیوں اٹھاتے ہیں، آپ نے فرمایا: تم نے (قرآن مجید میں) نہیں پڑھا آسمان میں تمہاری روزی ہے اور جو کچھ تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ انسان محل رزق کے علاوہ کہاں سے رزق طلب کرے گا محل رزق اور وعدہ الہی آسمان ہے۔ (۲)

(۱) پیام قرآن از بحار الانوار ج ۳، ص ۳۳۰
 (۲) پیام قرآن نقل از بحار الانوار ج ۹۰، ص ۳۰۸

سوالات

- ۱۔ صفات سلیبہ سے مراد کیا ہے؟
- ۲۔ خدا کو دیکھنا کیوں ناممکن ہے؟
- ۳۔ یہو دی دانشمند جس نے سوال کیا تھا کہ خدا کہاں ہے حضرت امیر نے اس کو کیا جواب دیا؟
- ۴۔ دعا کے وقت ہاتھ آسمان کی جانب کیوں اٹھا تے ہیں؟

گیارہواں سبق

عدل الہی

اصول دین کی دوسری قسم عدل سے متعلق ہے، عدل، خدا کے صفات جمالیہ میں سے ایک ہے عدالت الہی ایک طرف تو ایمان بہ خدا سے مربوط ہے تو دوسری طرف معاد سے، ایک طرف مسئلہ نبوت و امامت سے تو دوسری طرف سے فلسفہ احکام سے کبھی ثواب و عقاب تو کبھی جبر و تفویض سے اسی بنا پر اصل عدالت کا اقرار یا انکار ممکن ہے کہ تمام اعتقاد اور معرفت کے چہرے کو بدل دے اس کے علاوہ اجتماعی، اخلاقی اور تربیتی مسائل میں بھی عدل الہی سے انکا ر نہیں کیا جاسکتا انہیں خصوصیات کی وجہ سے عدل الہی کو اصول دین میں شمار کیا گیا ہے۔

مولائے کائنات نے ایک مختصر اور مفید عبارت کے ذریعہ توحید اور عدل کو ایک جگہ رکھ کر فرمایا: "التوحید ان لا تتوہمہ والعدل ان لا تتہمہ" توحید وہ ہے جو تمہاری واہمہ سے دور ہے (کیونکہ جو واہمہ میں سما جائے وہ محدود ہے) اور عدل اس چیز کا نام ہے جسے تم متہم نہ کرو (برے کام جو تم انجام دے رہے ہو اسے خدا کی طرف نسبت نہ دو) (۱)

(۱) کلمات قصار نہج البلاغہ حکمت ۷۰؛

عدل الہی پر عقلی دلیل

ظلم قبیح (ناپسند) ہے اور صاحب حکمت خدا کبھی قبیح فعل انجام نہیں دیتا کیونکہ ظلم کے کچھ اسباب ہیں اور خدا ان چیزوں سے منزہ ہے۔

ظلم کے اسباب اور اس کی بنیاد

۱. ضرورت: وہ شخص ظلم کرتا ہے جو کسی مقصد تک پہنچنا چاہتا ہے اور وہ مقصد صرف ظلم ہی کے راستے سے ممکن ہے۔

۲. جہالت اور نادانی: وہ شخص ظلم کرتا ہے جو ظلم کی برائیوں اور اس کی قباحت سے واقف نہیں ہوتا۔

۳. اخلاقی برائی: وہ شخص ظلم کرتا ہے جس کے اندر کینہ، عداوت، حسد، خواہشات پرستی ہے۔

۴. عجز و ناتوانی: وہ شخص ظلم کرتا ہے جو خطرہ اور نقصان کو اپنے سے دور کرنے سے عاجز ہو اور اپنے مقاصد تک پہنچنے کے لئے ظلم کے علاوہ کوئی راستہ نہ پاتا ہو۔

اس دنیا میں جو بھی ظلم ہوتا ہے انہیں میں سے کسی ایک کی بنا پر ہوتا ہے اگر یہ اسباب نہ پائے جائیں تو کہیں بھی کوئی ظلم نہ ہو اور مذکورہ اسباب میں سے کسی ایک بھی خدا کے لئے ممکن نہیں ہے کیونکہ خداوند عالم:

الف: غنی ہے اور کسی کا محتاج نہیں ہے۔

ب: اس کا علم لا محدود ہے اور کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔

ج: تمام اچھے صفات کا مالک ہے اور تمام عیوب اور نواقص سے پاک اور پاکیزہ ہے۔

د: لا محدود قدرت کا مالک ہے لہذا وہ عادل ہے۔

صحیفہ سجادیہ کی دعا نمبر ۴۵ میں آیا ہے "و عفوک تفضل و عقوبتک عدل" بار الہا! تیری عفو و بخشش تیرے فضل کا نتیجہ ہے اور تیرا عقاب عین عدالت ہے۔

ائمہ معصومین سے نقل ہے کہ نماز شب کے اختتام پر اس دعا کو پڑھا جائے "وقد علمت یا الہی اَنّہ لیس فی نعمتک عجلة

ولا في حكمك ظلم وإنما يُعَجَّل من يخاف الفوت وإنما يحتاج إلى ظلم الضعيف وقد تعاليت يا ألهي عن ذلك علواً كبيراً" (۱)
 "بارالہا ! میں جانتا ہوں کہ تو عقاب میں جلدی نہیں کرتا اور تیرے حکم میں ظلم نہیں پایا جا تا، جلدی وہ کرتا ہے جو ڈرتا ہے کہ کہیں وقت ہاتھ سے نکل نہ جائے اور ظلم وہ کرتا ہے جو ضعیف اور ناتواں ہوتا ہے اور اے میرے پروردگار تو ان سے کہیں زیادہ بلند و برتر ہے"۔

عدالت خدا کے معانی
 عدل کے اس مشہور معنی کے علاوہ (کہ خدا عادل ہے اور کسی پر ظلم نہیں کرتا) دوسرے کئی معانی پائے جاتے ہیں۔

(۱) مصباح المتبجد شیخ طوسی ص ۱۷۳ (دعاء بعد از نماز شب)

- ۱۔ خدا عادل ہے یعنی خالق کا نثار ہر اس کام سے دور ہے جو مصلحت اور حکمت کے خلاف ہے۔
 - ۲۔ عدل یعنی : تمام لوگ خدا کی نظر میں ایک ہیں تمام جہات سے اور کوئی بھی اس کے نزدیک بلند و بالا نہیں ہے مگر وہ شخص جو تقویٰ اور اچھے اعمال کے ذریعہ اپنے کو فساد اور نابودی سے بچائے (إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اتَّقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ) ہے شک تم میں سے خدا کے نزدیک زیادہ محترم وہی ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے اور اللہ ہر شیء کا جاننے والا اور ہر بات سے باخبر ہے۔ (۱)
 - ۳۔ حق کے ساتھ فیصلہ اور جزا : یعنی خداوند عالم کسی بھی عمل کو چاہے وہ کتنا ہی چھوٹا اور حقیر کیوں نہ ہو اس کے بجا لانے والے کا حق ضائع نہیں کرتا اور بغیر جزاء کے نہیں رہنے دیتا اور بغیر کسی امتیاز کے تمام لوگوں کو ان کے اعمال کی جسامت لگائی
 - (فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ) پھر جس شخص نے ذرہ برابر نیکی کی ہے وہ اسے دیکھے گا اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہے وہ اسے دیکھے گا۔ (۲)
 - ۴۔ ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھنا "العادل الواضع كُلُّ شَيْءٍ موضعه" عادل وہ شخص ہے جو ہر چیز کو اس کی جگہ پر قرار دے۔ (۳)
- خداوند عالم نے تمام مخلوقات کو اس کی مناسبت سے خلق کیا ہے اور اس کے

- (۱) سورہ حجرات آیت ۱۴
- (۲) سورہ زلزال آیت ۷
- (۳) مجمع البحرین کلمہ عدل

اندر کی چیزیں اسی کے لحاظ سے خلق کی ہیں تمام موجودات عالم میں تعادل و تناسب پایا جاتا ہے "أُنَبِّتُنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ موزون" (۱) اور ہر چیز کو معینہ مقدار کے مطابق پیدا کیا ہے۔
 ہر کام مقصد کے تحت : یعنی دنیا کی تمام تخلیق کا ایک مقصد ہے اور اس دنیا کو خلق کرنے میں کچھ اسرار و رموز پوشیدہ ہیں اور اس دنیا میں کوئی چیز بیکار و عبث نہیں ہے (أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ) کیاتمہا را خیال یہ تھا کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے اور تم ہماری طرف پلٹا کر نہیں لائے جاؤ گے (۲)
 ان مذکورہ عدالت کے معانی پر اعتقاد اور یقین اور ان میں سے ہر ایک معنی کو اپنی زندگی میں عملی جامہ پہنانے کی وجہ سے بہت سے اخلاقی آثار مرتب ہو گئے عادل عدالت کا خواہاں ہونا ہے۔

- (۱) سورہ حجر آیت ۱۹
- (۲) سورہ مومنون آیت ۱۱۵

سوالات

- ۱۔ کیوں عدل کو اصول دین میں شامل کیا گیا ہے؟
- ۲۔ عدل خدا پر عقلی دلیل کیا ہے؟
- ۳۔ ظلم کے اسباب کیا ہیں؟
- ۴۔ عدالت کے معانی بطور خلاصہ بیان کریں؟

اصول عقائد (چالیس اسباق میں)

بارہوا نسبق

مصیبتوں اور آفتوں کا راز (پہلا حصہ)

یہ ثابت ہو جانے کے بعد کہ خدا عادل ہے اور اس کے تمام کام حکمت کی بنیاد پر ہیں کچھ ایسے مسائل ہیں جو واضح نہیں ہو سکے لہذا ان کو واضح کر دینا ضروری ہے یعنی آفتیں اور بلائیں، درد ورنج، ناکامی اور شکست، نقائص اور بحران خدا کی عدالت سے کیسے سازگار ہے؟

تھوڑا غور کرنے پر واضح ہو جاتا ہے کہ یہ تمام حالات عدل الہی کے موافق رہے ہیں نہ کہ مخالف، مذکورہ سوالات کے سلسلہ میں دو بہترین جواب دئے جا سکتے ہیں۔

۱۔ مختصر اور اجمالی ۲۔ تفصیلی

اجمالی جواب:

جب عقلی اور نقلی دلیلوں سے ثابت ہو چکا کہ خدا حکیم و عادل ہے اور اس کی تمام تخلیق ہدف اور حکمت کے ساتھ ہے اور یہ کہ خداوند متعال کسی شخص اور کسی کاکبھی بھی محتاج نہیں اور وہ ہر چیز سے باخبر ہے خلاصہ یہ کہ وہ کوئی بھی کام خلاف حکمت انجام نہیں دیتا، ظلم جو کہ سرچشمہ جہل اور عاجزی ہے اس کا تصور ذات اقدس کے لئے ممکن ہی نہیں اس کے باوجود اب اگر ہم مذکورہ حوادث و حالات کے فلسفہ کو نہ سمجھ سکیں تو ہمیں یہ مان لینا چاہئے کہ یہ ہمارے علم کی محدودیت اور اس کا قصور ہے، چونکہ جس نے بھی خدا کو اس کے صفات کی روشنی میں پہچانا اس کے لئے یہ جواب کافی و وافی ہے۔

تفصیلی جواب:

ان مصیبتوں کے ذمہ دار خود ہم ہی ہیں۔ انسان کی زندگی میں بہت زیادہ مصیبتیں دامن گیر ہوتی ہیں جس کی اصلی وجہ اور سبب خود وہی ہے اگرچہ اکثر ناکامیوں کا سبب، سستی و کاپلی اور سعی و تلاش کو چھوڑ دینا ہے۔

زیادہ تر بیماریاں شکم پرستی اور ہوائے نفس کی وجہ سے آتی ہیں، بے نظمی ہمیشہ بد بختی کا سبب رہی ہے اور اسی طرح اختلاف و جدائی ہمیشہ مصیبت اور بد بختی کا پیش خیمہ رہے ہیں اور تعجب تو یہ ہے کہ زیادہ تر لوگوں نے علت و معلول کے رابطہ کو بھلا کر ساری مصیبتوں کا ذمہ دار خدا کو ٹھہرایا ہے۔

ان باتوں کے علاوہ بہت سے نقائص اور کمیا نجیسیے بعض بچوں کا ناقص الخلق ہونا (اندھا، بہرا اور گونگا، مفلوج ہونا) والدین کی کوتاہی اور شریعت کے اصول و قوانین کی رعایت نہ کرنے کی وجہ سے ہے، اگرچہ بچہ کا کوئی قصور نہیں لیکن یہ والدین کے جہل اور ظلم کا طبیعی اثر ہے (بحمد اللہ معصوم بادیوں نے ان نقائص کو روکنے کے لئے کچھ

قوانین بتائے ہیں یہاں تک کہ بچے کے خوبصورت اور با استعداد ہونے کے لئے بھی قوانین و آئین بتائے ہیں) -
 اگر والدین نے ان قوانین کی پیروی نہیں کی تو عام سی بات ہے کہ اس نواقص کے ذمہ دار ہوں گے اور ان میں سے کسی
 ایک کو بھی خدا کی طرف منسوب نہیں کر سکتے بلکہ یہ ایسی مصیبت ہیں جسے انسان نے خود اپنے یا دوسروں کے لئے
 پال رکھی ہے۔ قرآن اس جانب اشارہ کرتا ہے: (مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ) جو بھی
 نیکیاں (اچھائیاں او رکامیابیاں) تم تک پہنچی ہیں وہ خدا کی جانب سے ہے اور جو بھی برائیاں (بدبختیاں اور ناکامیاں) تمہا
 رے دامن گیر ہو تی ہیں وہ خود تمہاری کرتوتوں کا نتیجہ ہیں۔ (۱)
 اور دوسری جگہ قرآن فرماتا ہے: (ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يُرْجَعُونَ)
 لوگوں کی بد اعمالیوں کی وجہ سے دریا اور خشکی میں فساد پھیل گیا (لہذا) خدا ان کے بعض اعمال کا مزہ انہیں چکھا
 دینا چاہتا ہے شاید وہ بدل جائیں۔ (۲)

نا پسند واقعات او راہی سزائیں

حدیثوں میں بھی متعدد مقامات پر اس طرح ذکر ہوا: انسانوں کے دامن گیر ہونے والی مصیبتوں کا زیادہ تر حصہ گناہوں
 کی سزا کا ہوتا ہے۔

ایک حدیث میں امام علی رضا نسے روایت ہے: "كَلَّمَا أَحَدُ الْعِبَادِ مِنَ الذَّنُوبِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَعْمَلُونَ أَحَدًا مِنْ الْبَلَاءِ مَا لَمْ
 يَكُونُوا

(۱) سورہ نساء آیہ ۷۹

(۲) سورہ روم آیہ ۴۱

یعرفون"جب بھی خدا کے بندے ایسے گناہوں کو انجام دیتے ہیں جنہیں کبھی پہلے
 انجام نہیں دیا تھا تو خدا انہیں نامعلوم اور نئی مصیبتوں میں گرفتار کر دیتا ہے۔ (۱)
 حضرت امام صادق نسے منقول ہے: "أَنَّ الرَّجُلَ لِيَذُوبَ الذَّنْبِ فَيَحْرِمَ صَلَاةَ اللَّيْلِ وَإِنَّ عَمَلَ الشَّرِّ أَسْرَعَ فِي صَاحِبِهِ مِنَ السَّكِينِ
 فِي اللَّحْمِ" کبھی انسان ایسے گناہ کو انجام دیتا ہے جس کے نتیجے میں نماز شب سے محروم ہو جا تا ہے (کیونکہ) برے عمل
 کا برا اثر اس کے انجام دینے والے میں اس چاقو سے زیادہ تیز ہوتا ہے جو گوشت کو کاٹنے میں ہوتا ہے۔ (۲)
 حضرت علی ابن ابی طالب ن فرماتے ہیں: کسی قوم کی خوشی اور نشاط اسی وقت چھنتی ہے جب وہ براکام انجام دیتی ہے
 کیونکہ خدا بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ (۳)

ایک دوسری جگہ امام علی فرماتے ہیں: گناہوں نسے دوری اختیار کرو کیونکہ تمام بلائیں او رمصیبتیں، روزی کا کم ہونا
 ،گناہ کی وجہ سے بے بہانتک کہ بدن میں خراش کا آنا، ٹھوکر کھا کر گر جانا، مصیبتوں میں گرفتار ہونا، یہ سب گناہ کا
 نتیجہ ہے، خداوند متعال کا ارشاد ہے: جو بھی مصیبت تم تک آتی ہے وہ تمہارے ہی اعمال کا نتیجہ ہے۔

(۱) سابق، ص ۳۵۸

(۲) نہج البلاغہ خطبہ ۱۷۸

(۳) سورہ نساء ۷۹، بحار الانوار ج ۸۳، ص ۳۵۰ (مزید معلومات کے لئے تفسیر برہان ج، ۴ ص ۱۲۷ او رنور الثقلین آیہ ۷۸ کے ذیل
 میناؤر بحار الانوار ج، ۷۸، ص ۵۲ کی طرف رجوع فرمائیں)

عذاب او رسزا کے عمومی ہونے پر کچھ سوال

بہت سی مصیبتیں اور بلائیں تاریخی شواہد، حدیثوں او رقرآن کی روشنی میں

عذاب او رسزا کے عنوان سے ہوتی ہیں۔

لیکن یہاں جو سوال ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ عذاب او رسزائوں میں گرفتار ہونے والے افراد دو طرح کے ہیں، ظالم اور

مظلوم، مومن او رکافر تو آخر سبھی لوگ کیو نعداب میں گرفتار ہو کر ہلاک ہو گئے؟۔
 جو اب : اسلام کی رو سے مظلومین یا مومنین کی مشکلات اور مصیبتیں نبی عن المنکر کو ترک کرنے اور گمراہی
 وظالمین کامقابلہ نہ کرنے کی وجہ سے ہے (اتقوا فتنۃ لا تُصیبون الذین ظلموا منکم خاصۃً) ایسے فتنہ سے بچو جس کے اثرات
 صرف ظالموں تک ہی نہیں بلکہ سبھی کو گھیر لیتے ہیں۔ (۱)
 قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم : لتامررن بالمعروف ولتنہن عن المنکر أو لیعمنکم عذاب اللہ (۲) امر بمعروف اور نبی
 عن المنکر ضرور انجام دو ورنہ خدا کا عمومی عذاب تم کو بھی گھیر لے گا ۔
 دوسرا سوال یہ ہے : کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ گنہگاروں اور ظالموں کی دنیاوی زندگی بہت اچھی ہے اور انہیں کسی قسم
 کی کوئی پریشانی نہیں، جبکہ ان کے مقابل نیک اور مومن لوگوں کو پریشان حال دیکھتے ہیں آخر ایسا کیوں؟۔
 جو اب: آیات و روایات کی روشنی میں پتہ چلتا ہے کہ ظالموناور گنہگاروں کو مہلت اور نعمتیں ان کے عذاب کی شدت کا
 باعث ہے ۔

(۱) سورہ انفال آیت ۲۰
 (۲) وسائل الشیعہ جلد ۱۱، ص ۴۰۷

(وَلَا يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُطَلِّيْ لَهُمْ خَيْرٌ لِّأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمَلِّي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا ثَمًا وَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ) (۱)
 کفار ہرگز اس خوش فہمی میں نہ رہیں کہ اگر ہم نے ان کو مہلت دے دی تو اس میں ان کی بھلائی ہے، ہم نے ان کو اس
 لئے مہلت دی ہے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ گناہ کریں، سخت عذاب ان کے انتظار میں ہے ۔
 حضرت علی نے فرمایا : " یابن آدم إذا رأیت ریک سبحانہ یُتابع علیک نعمة وأنت تعصیه فاحذرہ " فرزند آدم جب تم یہ
 محسوس کرنا کہ خدا نا فرمانی کے باوجود تم پر نعمتوں کی بارش کر رہا ہے تو اس سے ہوشیار رہنا (۲)
 امام صادق فرماتے ہیں :
 إذا أراد اللہ بعبد خیراً فأذنب ذنباً تبعه بنعمة فیذکره الاستغفار و إذا أراد اللہ بعبد شراً فأذنب ذنباً تبعه بنعمة لینسیه الاستغفار
 ویتمادی بہ وهو قول اللہ عزوجل (سنستدرجهم من حیث لا یعلمون) بالنعمة عند المعاصی" (۳) جب خدا کسی بندہ کی بھلائی
 اور خوش نصیبی چاہتا ہے تو اس کے گناہ کرنے پر کسی پریشانی میں مبتلا کر دیتا ہے اور اسے استغفار کی طرف متوجہ
 کرتا ہے، اور جب (نا فرمانی اور سرکشی کی وجہ سے) کسی بندہ کی

(۱) سورہ آل عمران آیت ۱۷۸
 (۲) شرح ابن الحدید، ج ۱۹، ص ۲۷۵ ۔
 (۳) اصول کافی ج ۲، باب استدرج، حدیث ۱۰

تباہی و بربادی چاہتا ہے تو اس کے گناہ پر ایسی نعمت دیتا ہے جس سے استغفار کو بھول جائے اور اپنی عادت پر باقی رہ
 جائے ۔
 اور یہ وہی چیز ہے جس کے بارے میں خدا اکا ارشاد ہے، ہم انہیں آہستہ آہستہ ایسے راستوں سے عذاب کی طرف لے جا
 تے ہیں کہ ان کو خبر تک نہیں پاتا اور وہ یہ کہ نافرمانی کے موقع پر ہم انہیں نعمت عطا کر دیتے ہیں ۔

سوالات

- ۱۔ ناپسند واقعات کاجمالی جواب تحریر کریں؟
- ۲۔ اپنی کمائی ہوئی مصیبتوں سے مراد کیا ہے؟
- ۳۔ مومنین ومظلومین مشکلات سے کیوں دوچار ہیں حدیث رسول بیان کریں؟
- ۴۔ عذاب تدریجی کی تعریف کریں؟

اصول عقائد (چالیس اسباق میں)

تیرہواں سبق

مصائب و بلیات کا فلسفہ (حصہ دوم)

مومنین کے لئے بلاء و مصیبت ان کے علو درجات کے لئے ہے اور رکبھی ان کی یاد دہانی اور بیداری کے لئے بعض وقت ان کے گناہوں کا کفارہ ہیں اور یہ سب کی سب چیزیں خدا کی طرف سے مومنین پر لطف ہیں۔ امام صادق ن فرماتے ہیں: "إِنَّ عَظِيمَ الْأَجْرِ لَمَعَ عَظِيمَ الْبَلَاءِ وَمَا أَحَبَّ اللَّهُ قَوْمًا إِلَّا ابْتَلَاهُمْ" اجرت کی زیادتی بلاؤں کی کثرت پر ہے اور خدا جس قوم کو دوست رکھتا ہے اس کو بلاؤں میں مبتلا کرتا ہے۔ (۱) امام باقرن فرماتے ہیں: "لَوْ يَعْلَمُ الْمُؤْمِنُ مَالَهُ فِي الْمَصَائِبِ مِنَ الْأَجْرِ لَتَمَنَّى أَنَّهُ يُفْرَضَ بِالْمَقَارِيضِ" اگر مومن کو اس بات کا علم ہو جائے کہ آنے والی مصیبت کاجر کتنا ہے تو وہ اس بات کی تمنا کرے گا کہ اس کو قینچیوں سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے۔ (۲) امام علی ن فرماتے ہیں: "مَنْ قَصَرَ فِي الْعَمَلِ ابْتَلَىٰ بِالْهَمِّ وَلَا

(۱) بحار جلد ۶۷، ص ۲۰۷
(۲) بحار جلد ۸۱، ص ۱۹۲۔

حاجة لله فيمن ليس لله في نفسه وما له نصيب" جس نے اعمال میں کمی کی وہ مشکلات کا شکار ہوا اور جس کے جان و مال میں کسی قسم کا نقصان نہ پایا جائے تو وہ لطف خدا کا مستحق نہیں ہے۔ (۱) امام صادق ن نے فرمایا: ساعات الأوجاع يُذهبنَّ بساعات الخطايا (۲) مصیبت کی گھڑیاں خطا کے لمحات کو مٹا دیتی ہیں۔ (بیماری گناہوں کا کفارہ ہے) دوسری جگہ امام صادق ن فرماتے ہیں: لا تزال الغموم والهموم بالمؤمن حتى لاتدع له ذنباً (۳) مومن ہمیشہ مصیبت و بلاء میں اس لئے گرفتار رہتا ہے تاکہ اس کے گناہ باقی نہ رہ جائیں۔ امام رضا ننے فرمایا: المرضُ للمؤمن تطهير و رحمة و للكافر تعذيب و لعنة وأن المرضَ لا يزال بالمؤمن حتى لا يكون عليه ذنب (۴) مومن کی بیماری اس کی پاکیزگی اور رحمت کا سبب ہے اور رکافر کے لئے عذاب و لعنت کا سامان ہے، مومن ہمیشہ بیماری میں مبتلا رہتا ہے تاکہ اس کے سارے گناہ بخش دئیے جائیں۔ امام باقر ن فرماتے ہیں: "إِنَّمَا يُبْتَلَى الْمُؤْمِنُ فِي الدُّنْيَا عَلَىٰ قَدْرِ دِينِهِ أَوْ قَالَ عَلَىٰ حَسَبِ دِينِهِ" مومن دنیا میں مراتب دین کے تحت مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے۔ (۵)

(۱) بحار الانوار ج، ۸۱، ص ۱۹۱، (۳) بحار الانوار جلد ۶۷ باب ابتلاء لمومن
(۲) بحار الانوار جلد، ۸۱، ص ۱۹۱، (۴) بحار الانوار جلد ۸۱، ص ۱۸۳، (۵) بحار الانوار ج، ۸۱، ص ۱۹۶۔

دوسری حدیث میں امام صادق ننے فرمایا: مومن کے لئے چالیس شب نہیں گذرتی کہ اس کے اوپر کوئی بڑی مصیبت آپڑتی ہے تاکہ وہ ہوشیار ہو جائے۔ (۱) قرآن مجید میں کم و بیش، بیس مقامات پر امتحان الہی کے حوالے سے گفتگو ہوئی ہے یہ امتحان خدانے ہم سے آگاہی کے

لئے نہیں لیا ہے کیونکہ وہ ابتداء ہی سے ہم سے باخبر ہے بلکہ اس امتحان میں تربیت کا ایک پہلو ہے۔ الہی امتحانات روح اور جسم کے لئے تکامل کا ذریعہ ہیں اور دوسری طرف امتحان کے بعد جزا و سزا کا استحقاق ہے (وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ) (۲) اور ہم یقیناً تمہیں تھوڑے خوف، تھوڑی بھوک اور اموال و نفوس اور ثمرات کی کمی سے آزمائیں گے اور اے پیغمبر! آپ ان صبر کرنے والوں کو بشارت دیدیں۔ (وَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ) (۳) اور ہم تو اچھائی اور برائی کے ذریعہ تم سب کو آزمائیں گے اور تم سب پلٹا کر ہماری بارگاہ میں لائے جاؤ گے۔

مولائے کائنات نے فرمایا: ... وَلَكِنَّ اللَّهَ يَخْتِبِرُ عِبَادَهُ بِأَنْوَاعِ الشَّدَائِدِ وَيَتَعَبَّدُهُمْ بِأَنْوَاعِ الْمَجَاهِدِ وَيَبْتَلِيهِمْ بِضُرُوبِ الْمَكَارِهِ (۴) خداوند تعالیٰ اپنے بندوں کو مختلف سختیوں کے ذریعہ آزماتا ہے اور رہندے کو مختلف مشکلوں میں عبادت کی دعوت دیتا ہے اور متعدد پریشانیوں میں مبتلا کرتا ہے۔

.....

(۱) بحار الانوار جلد ۶۷ باب ابتلاء لمومن

(۲) سورہ بقرہ آیت ۱۵۵

(۳) سورہ انبیاء آیت ۳۵ (۴) نہج البلاغہ خطبہ ۱۹۲

فلسفہ مصائب کا خلاصہ اور نتیجہ

بہتیرے اعتراضات، عدل الہی کے سلسلہ میں جہالت اور رباہ و مصیبت کے فلسفہ کو درک نہ کرنے کے باعث ہوئے ہیں مثالیہ خیال کریں کہ موت فنا ہے اور اعتراض کر بیٹھیں کہ فلاں شخص کیوں جوانی کے عالم میں مر گیا اور اپنی زندگی کا لطف نہ اٹھا سکا؟ ہم یہ سوچتے ہیں کہ دنیا ابدی پناہ گاہ ہے لہذا یہ سوال کرتے ہیں کہ سیلاب اور زلزلے کیوں بہت سارے لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں؟ ہماری فکر کے اعتبار سے یہ دنیا آرمگاہ ہے تو پوچھتے ہیں کہ بعض لوگ بے سروسامان کیوں ہیں؟

(یہ سارے سوالات) ان لوگوں کی مانند ہیں جو دوران درس اعتراضات کی جھڑ لگادیتے ہیں کہ چائے کیا ہوئی، کھانا کیوں نہیں لاتے، ہمارا بستر یہاں کیوں نہیں ہے؟ ان سارے سوالوں کے جواب میں صرف اتنا کہہ سکتے ہیں کہ یہ درس گا ہ ہے مسافر خانہ نہیں۔ درحقیقت گزشتہ سارے اعتراضات کا بہترین راہ حل اس دنیا کو پہچاننا اور موجودات عالم کے مقصد خلقت کو درک کرنا ہے۔

سوالات

۱۔ مومنین دنیا میں مصائب و آلام کے شکار کیوں رہتے ہیں؟

۲۔ خدا اپنے بندوں کا امتحان کیوں لیتا ہے؟

۳۔ فلسفہ مصائب کا خلاصہ اور نتیجہ بیان کریں؟

اصول عقائد (چالیس اسباق میں)

چودھواں سبق

اختیار اور میانہ روی

شیعہ حضرات ائمہ معصومین کی اتباع کی بنا پر یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ مشیت الہی کے باوجود انسان اپنے کام میں صاحب اختیار ہے۔

کسی کام میں اختیار، ارادہ، انتخاب ان سب کا ہونا ایک ناقابل انکار شے ہے اس کے باوجود بعض لوگوں نے اپنے ضمیر اور فطرت کی مخالفت کرتے ہوئے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا بعض افراد اس کے مقابل میں تفویض کے قائل ہو گئے۔

آخر کار: اس بحث میں تین نظریہ قائم ہوئے ہیں۔

۱۔ جبر و بے اختیار: اس نظریہ کے قائل افراد کہتے ہیں کہ انسان اپنے کاموں میں ذرہ برابر بھی اختیار نہیں رکھتا۔ اور انسان کسی ماہر فن کے ہاتھ مینے شعور اوزار کی طرح ہے، اور جو کچھ بھی معرض وجود میں آتا ہے وہ مشیت خدا ہے۔

۲۔ تفویض یا آزادی: اس نظریہ کے معتقد افراد کا کہنا ہے کہ خدا نے انسانوں کو خلق کر کے اور دل و دماغ کی قوت بخش کے انہیں ان کے کاموں میں مکمل اختیار دے دیا ہے لہذا ان کے افعال و کردار میں خدا کا کوئی دخل نہیں اور قضا و قدر کا بھی کوئی اثر نہیں ہے۔

۳۔ اختیار یا میانہ روی۔ نہ جبر نہ تفویض بلکہ اختیار اور امر بین الامرین (میانہ روی)

عقیدہ اختیار

اہل تشیع نے اس عقیدہ کو ائمہ معصومین علیہم السلام کے ارشادات کی روشنی میں اختیار کیا ہے، یعنی انسانوں کے کام خود اس کی ذات سے مربوط ہیں اور وہ صاحب اختیار ہے لیکن خواستہ الہی بھی اس کے شامل حال ہے اور قضا و قدر الہی کا اثر بھی ہے۔ جس طرح تمام موجودات کا وجود خدا کے وجود کی بنا پر ہے اور ہر صاحب قدرت کی قوت اور ہر صاحب علم کا علم مرہون لطف الہی ہے اسی طرح سے ہر صاحب اختیار کا ارادہ اور اختیار خدا کے ارادے اور اختیار کے سایہ میں جنم لیتا ہے۔ اسی لئے جب انسان کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو یہ اختیار اور قدرت خدا کی طرف سے ہے یا یوں کہاجائے کہ ارادہ و قدرت خدا وندی کے سایہ میں انسان کسی کام کا ارادہ کر کے اس کو انجام دے سکتا ہے اور یہی معنی ہیں۔ (وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین) (۱) "تم لوگ کچھ نہیں چاہ سکتے مگر یہ کہ عالمین کا پروردگار خدا چاہے" (یعنی تمہارا ارادہ خدا کی چاہت ہے نہ یہ کہ تمہارا کام خدا کی درخواست اور ارادہ کی وجہ سے ہے۔ (۲))

(۱) سورہ تکویر آخری آیت

(۲) گم شدہ شما محمد یزدی

عقیدہ اختیار اور احادیث معصومین علیہم السلام

احمد بن محمد کہتے ہیں کہ مینے امام علی رضا علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا مولا بعض لوگ جبر اور "تفویض اختیار مطلق کے قائل ہیں امام علیہ السلام نے فرمایا لکھو!

قال علی ابن الحسین قال عزوجل: "یا بن آدم بمشیتی کنت انت الذی تشاء بقوتی ادیت الی فرائضی وبنعمتی قویت علی معصیتی جعلتک سمیعاً بصیراً ما اصابک من حسنة فین الله وما اصابک من سینه فمن نفسک وذلك انی اولی بحسناتک منک وانت اولی بسیئاتک منی وذلك انی لاسئل عما فعل وهم یسئلون قد نظمت لک کل شیء ثرید"

امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ خداوند کریم کا فرمان ہے کہ اے فرزند آدم! تم ہمارے خواہش کے تحت ارادہ کرتے ہو اور ہماری دی ہوئی طاقت سے ہمارے واجبات پر عمل کرتے ہو اور ہماری عطا کردہ نعمتوں کے ناجائز استعمال سے گناہ و معصیت پر قدرت حاصل کرتے ہو ہم نے تم کو سننے اور دیکھنے والا بنایا جو بھی نیکی تم تک پہنچے وہ خدا کی جانب سے ہے اور جو بھی برائی وجود میں آئے اس کے ذمہ دار تم ہو کیونکہ میں تمہاری نیکیوں کے سلسلہ میں تم سے زیادہ حق دار ہوں اور تم اپنی برائی کے بابت مجھے سے زیادہ مستحق ہو کیونکہ میں کچھ بھی انجام دونگا جو اب وہ نہیں ہونگا لیکن وہ جو اب وہ ہوں گے تم نے جو کچھ سوچا ہم نے تمہارے لئے مہیا کر دیا۔ (۱)

ایک صحابی نے امام جعفر صادق سے سوال کیا کہ کیا خدا نے اپنے بندوں کو ان کے اعمال پر مجبور کیا ہے۔ امام نے فرمایا: "اللہ اعدل من ان یجبر عبداً علی فعل ثم یعذبہ علیہ" خدا عادل مطلق ہے اس کے لئے یہ بات روانہ نہیں کہ وہ بندوں کو

کسی کام پر مجبور کرے پھر انہیں اسی کام کے باعث سزا دے۔ (۲)
 دوسری حدیث میں امام رضائے جبر و تفویض کی تردید کی ہے اور جس صحابی نے یہ سوال کیا تھا کہ کیا خدا نے بندوں کو ان کے اعمال میں مکمل اختیار دیا ہے تو آپ نے جو اب فرمایا تھا -
 "اللہ أعدل وأحكم من ذلك" خدا اس سے کہیں زیادہ صاحب عدل و صاحب حکمت ہے کہ ایسا فعل انجام دے۔ (۳)

-
- (۱) اصول کا فی باب امر بین الامرین حدیث ۱۲
 (۲) بحار الانوار ج ۵ ص ۵۱
 (۳) اصول کا فی باب امر بین الامرین حدیث ۳

جبر و اختیار کا واضح راہ حل

- عمومی فکر اور عالمی فطرت، دونوں اختیار پر ایک واضح دلیل ہیں اور اختیار و جبر کے معتقدین بھی، عملی میدان میں آزادی اور اختیار ہی کو مانتے ہیں لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ !
- ۱۔ تمام لوگ اچھا نہی کرنے والوں کی مدح اور تحسین کرتے ہیں اور برائی کرنے والے کی تحقیر اور توبین کرتے ہیں، اگر انسان مجبور ہوتا اور اس کے اعمال بے اختیار ہوتے تو مدح و تحسین، تحقیر و توبین کوئی معنی نہیں رکھتی۔
 - ۲۔ سبھی لوگ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت میں کوشش کرتے ہیں اگر انسان مجبور ہوتا تو تعلیم و تربیت کا کوئی مقصد نہیں باقی رہتا ہے۔
 - ۳۔ کبھی انسان اپنے ماضی سے شرمندہ ہوتا ہے اور اس بات کا ارادہ کرتا ہے کہ ماضی کے بحرانی آئینہ میں مستقبل کو ضرور سنوارے گا، اگر انسان مجبور ہوتا تو ماضی سے پشیمان نہ ہوتا اور مستقبل کے لئے فکر مند نہ ہوتا۔
 - ۴۔ پوری دنیا میں مجرموں پر مقدمہ چلا یا جاتا ہے اور ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جاتا ہے اگر وہ لوگ اپنے کاموں میں مجبور تھے تو ان پر مقدمہ چلانا یا سزا دینا سراسر غلط ہے۔
 - ۵۔ انسان بہت سارے کاموں میں غور و خوض کرتا ہے اور اگر اس کی پرواز فکر کسی نتیجہ تک نہیں پہنچ پاتی تو دوسرے افراد سے مشورہ کرتا ہے۔ اگر انسان مجبور ہوتا تو غور و فکر اور مشورہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے (۱)

.....

(۱) تفسیر نمونہ جلد ۲۶ ص ۶۴ خلاصہ کے ساتھ "عدالت کے سلسلہ میں ان کتب سے استفادہ کیا گیا ہے۔ اصول کا فی، نہج البلاغہ، پیام قرآن، تفسیر نمونہ، اصول عقائد"

سوالات

- ۱۔ جبر و تفویض اور عقیدہ اختیار کی تعریف کریں؟
- ۲۔ انسان کے مختار ہونے کے بارے میں شیعہ عقیدہ کیا ہے؟
- ۳۔ عقیدہ اختیار کے بارے میں سید سجاد کی حدیث پیش کریں؟
- ۴۔ عقیدہ جبر و اختیار کا کوئی واضح راہ حل بیان کریں؟

اصول عقائد (چالیس اسباق میں)

پندرہواں سبق

نبوت عامہ (پہلی فصل)

اصول دین کی تیسری قسم نبوت ہے توحید و عدل کی بحث کے بعد انسان کی فطرت ایک رہبر و رہنما اور معصوم پیشوا کی ضرورت محسوس کرتی ہے۔

یہاں وحی، حاملان وحی اور جو افراد لوگوں کو سعادت و کمال تک پہنچاتے ہیں ان کی شناخت کے سلسلہ میں بحث کی جائے گی۔

اس بحث میں سب سے پہلے انسان کو وحی کی ضرورت اور بعثت انبیاء کے اغراض و مقاصد نیز ان کی صفات و خصوصیات بیان کئے جائیں گے جس کو علم کلام کی زبان میں نبوت عامہ کہتے ہیں۔

اس کے بعد پیغمبر اسلام کی نبوت اور ان کی خاتمیت کی بحث ہوگی کہ جس کو نبوت خاصہ کہتے ہیں۔

وحی اور بعثت انبیاء کی ضرورت

(۱) مخلوقات کو پہچاننے کے لئے بعثت لازم ہے۔

اگر انسان کا ننان کو دیکھے تو وہ اس بات کو قبول نہیں کرے گا کہ دنیا کی خلقت بغیر ہدف و مقصد کے ہوئی ہے گزشتہ بحث میں یہ بات گذر چکی ہے کہ خدا حکیم ہے اور عبث و بیکار کام نہیں کرتا۔ کائنات کا نظم، موجودات عالم کا ایک ساتھ چلنا بتاتا ہے کہ تخلیق کا کوئی معین ہدف و مقصد ہے لہذا یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ:

۱۔ خدا نے اس دنیا کو کس لئے پیدا کیا اور ہمارے خلقت کا سبب کیا ہے؟

۲۔ ہم کس طرح سے اپنے مقصد تخلیق تک پہنچیں، کامیابی اور سعادت کا راستہ کون سا ہے اور اسے کس طرح سے طے کریں؟

۳۔ مرنے کے بعد کیا ہو گا کیا موت فنا ہے یا کوئی دوسری زندگی؟ موت کے بعد کی زندگی کیسی ہوگی؟ ان سارے سوالوں کے جواب کے لئے ضروری ہے کہ کوئی خدا کی جانب سے آنے جو سبب خلقت اور راہ سعادت کی نشان دہی کرے اور موت کے بعد کی زندگی کی کیفیت کو ہمارے سامنے اجاگر کرے، انسان اپنی عقل کے ذریعہ دنیوی زندگی کے مسائل حل کر لیتا ہے، لیکن سعادت و کمال تک پہنچنے سے مربوط مسائل اور موت کے بعد کی زندگی اور اخروی حیات جو موت کے بعد شروع ہوگی یہ سب اس کے بس کے باہر ہے۔

لہذا اس حکیم خدا کے لئے ضروری ہے کہ وہ معصوم نبیوں کو ان تمام مسائل کے حل اور کمال تک پہنچنے کے لئے اس دنیا میں بھیجے۔

ہشام بن حکم کہتے ہیں کہ ایک لامذہب شخص نے امام صادق سے سوال کیا کہ بعثت انبیاء کی ضرورت کو کیسے ثابت کریں گے۔؟

آپ نے فرمایا: ہم ثابت کر چکے ہیں کہ ہمارے پاس ایسا خالق ہے جو تمام مخلوقات سے افضل و اعلیٰ، حکیم و بلند مقام والا ہے چونکہ لوگ براہ راست اس سے رابطہ نہیں رکھ سکتے لہذا ہم اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ وہ اپنی مخلوقات میں رسولوں کو مبعوث کرتا ہے جو لوگوں کو ان کے فائدے اور مصلحت کی چیزوں کو بتاتے ہیں اور اسی طرح ان چیزوں سے بھی آگاہ کرتے ہیں جو انسان کی بقاء کے لئے ضروری ہیں اور ترک میں فنا و نابودی ہے، لہذا یہ بات ثابت ہو چکی کہ جو خدا کی جانب سے لوگوں کے درمیان حکم دینے والے اور برائیوں سے روکنے والے ہیں، انہیں کو پیغمبر کہا جاتا ہے۔ (۱) امام رضا فرماتے ہیں: جبکہ وجود انسان میں مختلف خواہشات اور متعدد رمزی قوتیں ہیں، مگر وہ چیز جو کمال تک پہنچا سکے اس کے اندر نہیں پائی جاتی اور چونکہ خدا دکھائی نہیں دیتا اور لوگ اس سے براہ راست رابطہ نہیں رکھ سکتے، لہذا اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ خدا پیغمبروں کو مبعوث کرے جو اس کے احکام کو بندوں تک پہنچائیں اور بندوں کو اچھا ٹیوں کاحکم دیں اور برائیوں سے بچنا سکھائیں۔ (۲)

.....
(۱) اصول کا فی کتاب الحجۃ باب اضطرار الی الحجۃ حدیث ۱،
(۲) بحار الانوار جلد ۱۱، ص ۴۰

(۲) انسان کے لئے قانون تکامل لانے کے لئے پیغمبر کی ضرورت۔

انسان کو اپنے مقصد خلقت جو کہ کمال واقعی ہے اس تک پہنچنے کے لئے کچھ قانون گزار افراد کی ضرورت ہے جو ان شرائط کا حامل ہو۔

۱۔ انسان کو مکمل طریقہ سے پہچانتا ہو اور اس کے تمام جسمانی اسرار و رموز اس کے احساسات و خواہشات ارادے و شہوات سے مکمل آگاہ ہو۔

۲۔ انسان کی تمام صلاحیت، اس کے اندر پوشیدہ خصوصیات اور وہ کمالات جو امکانی صورت میں پائے جا سکتے ہیں سب سے باخبر ہو۔

۳۔ انسان کو کمال تک پہنچانے والے تمام اصولوں کو جانتا ہو اور وہ کمالات جو امکانی صورت میں پائے جا سکتے ہیں سب سے باخبر ہو۔

۴۔ کبھی بھی اس سے خطا، گناہ اور نسیان سرزد نہ ہو۔ اس کے علاوہ وہ نرم دل مہربان، شجاع ہو اور کسی بھی قوت سے مرعوب نہ ہو۔

۵۔ لوگوں سے کسی قسم کی منفعت کی توقع نہ رکھتا ہو تاکہ اپنی ذاتی منفعت سے متاثر ہو کر لوگوں کے لئے خلاف مصلحت قانون تیار کر دے۔

جس کے اندر مذکورہ شرائط پائے جاتے ہوں وہ بہترین قانون گزار ہے کیا آپ کسی ایسے شخص کی نشان دہی کر سکتے ہیں جو جرأت کے ساتھ اس بات کا دعویٰ کر سکے کہ میں انسان کے تمام رموز و اسرار سے واقف ہوں، اس کے برخلاف تمام علمی شخصیتوں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ ہم ابھی تک انسان کے اندر پائے جانے والے بعض رموز تک پہنچ بھی نہیں سکے ہیں۔ اور بعض نے انسان کو لاینحل معمہ بتایا ہے کیا آپ کی نظر میں کوئی ایسا شخص ہے جو یہ کہہ سکے کہ میں نے انسان کے تمام کمالات کو سمجھ لیا ہے۔ اور کمال تک پہنچنے والے تمام شرائط و موانع کو جانتا ہوں۔ کیا کوئی ایسا ہے جس سے کسی بھی خطا کا امکان نہ پایا جاتا ہو۔؟

یہ بات بالکل مسلم ہے کہ اگر دنیا میں تلاش کر میں تب بھی کسی کو نہ پائیں گے جس میں مذکورہ تمام شرائط پائے جاتے ہوں یا بعض شرطیں ہوں، اس کی سب سے بڑی دلیل مختلف مقامات پر متعدد قوانین کا پایا جانا ہے لہذا ہم اس نتیجے تک پہنچتے ہیں کہ بہترین قانون بنا نے والا صرف اور صرف خدا ہے جو انسان کی خلقت کے تمام اسرار و رموز سے واقف ہے، صرف وہ ہے جو دنیا کے ماضی، حال، مستقبل کو جانتا ہے فقط وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے اور لوگوں سے کسی چیز کی توقع نہیں رکھتا وہ خدا ہے جو سب کے لئے شفیق و مہربان ہے اور انسانوں کے کمال تک پہنچنے کے تمام شرائط کو جانتا ہے۔

لہذا صرف خدا یا وہ افراد جو براہ راست اس سے رابطہ میں ہیں، وہی لوگ قانون بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور اصول و قانون کو صرف مکتب انبیاء اور مرکز وحی سے سیکھنا چاہیے۔

قرآن نے اسی حقیقت کی جانب اشارہ کیا ہے: (وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعَلْمَا تَوْسُوْسُ بِهٖ نَفْسُهٗ) (۱) اور ہم نے ہی انسان کو خلق کیا ہے اور ہمیں معلوم ہے کہ اس کا نفس کیا کیا وسوسے پیدا کرتا ہے۔

(وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْنَا مِّنْ

.....
(۱) سورہ ق آیہ: ۱۶

شیئ) (۱) اور ان لوگوں نے واقعی خدا کی قدر نہیں کی جب کہ یہ کہہ دیا کہ اللہ نے کسی بشر پر کچھ بھی نہیں نازل کیا۔

نتیجہ بحث

(إن الحکم إلا لله) (۲) حکم صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔

.....

(۱) سورہ انعام آیہ: ۹۱

(۲) سورہ انعام آیہ: ۵۷

سوالات

- ۱۔ سبب خلقت کو سمجھنے کے لئے بعثت انبیاء، کیوں ضروری ہے؟
- ۲۔ کیا انبیاء کا مبعوث ہونا ضروری ہے حدیث امام صادق نقل کریں؟
- ۳۔ بعثت کے لازم ہونے پر امام رضانے کیا فرمایا؟
- ۴۔ قانون گزار کے شرائط کو بطور خلاصہ بیان کریں؟

اصول عقائد (چالیس اسباق میں)

سولہواں سبق

نبوت عامہ (دوسری فصل)

ہدایت تکوینی اور خواہشات کا اعتدال

انبیاء کی بعثت کا مقصد، خواہشات کا اعتدال اور فطرت کی جانب ہدایت کرنا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان خواہشات اور فطرت کے روبرو ہے اور ان میں سے ہر ایک کی اپنی ضرورت ہے۔ خواہشات، انسان کے اندر مادی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے ہوتے ہیں اور فطرت انسان کو حیوانیت سے نکال کر کمال واقعی تک پہنچاتی ہے اگر فطرت کی ہدایت کی جائے تو انسان کمال کی بلندیوں تک پہنچ جائے گا، ورنہ خواہشات سے متاثر ہو کر ذلت کی پاتال میں غرق ہو جائے گا لہذا ضروری ہے کہ خواہشات معتدل رہیں اور فطرت کی ہدایت ہو اور بغیر کسی شک و تردید کے اس اہم عہدہ کا ذمہ دار وہی ہوسکتا ہے جو انسان کے اندر کے اسرار و رموز سے مکمل باخبر ہو۔

خواہشات کے اعتدال کی راہ، نیز فطرت کی راہنمائی سے مکمل آگاہو باخبر ہو یہ بات ہم عرض کر چکے ہیں کہ دانشمندوں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ انسان اسرار و رموز کا معمہ ہے۔ نتیجہً انسان کا پیدا کرنے والا جو کائنات کا بھی مالک ہے صرف وہی تمام خصوصیات سے باخبر ہے اس کے لطف و کرم کا تقاضا ہے کہ نعمتوں کی تکمیل اور انسان کو کمال کی بلندیوں تک پہنچنے کے لئے ایسے انبیاء کو مبعوث کرے

جو براہ راست اس سے وحی کے ذریعہ منسلک ہیں تاکہ انسان کی ہدایت ہو سکے۔

بعثت انبیاء کا مقصد

انبیاء کے عنوان سے قرآن نے چند اصول بیان کئے ہیں۔

۱۔ (هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ) (۱) اس نے مکہ والوں میں ایک رسول بھیجا ہے جو انہیں میں سے تھا تاکہ ان کے سامنے آیات کی تلاوت کرے ان کے نفسوں کو پاکیزہ بنائے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے، اگرچہ یہ لوگ بڑی کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا تھے اس میں کوئی شک نہیں کہ سب سے پہلا زینہ جو انسان کے مادی و معنوی کمال تک رسائی کا سبب ہے وہ علم ہے اور رعلم کے بغیر کمال تک پہنچنا ناممکن ہے۔

مذکورہ آیت میں علم سے مراد مادی علوم نہیں ہیں کیونکہ مادی علوم دنیا میں آرام و آسائش کی ضمانت لیتے ہیں اور انبیاء انسان کی سعادت کے لئے دنیوی و اخروی دونوں

(۱) سورہ جمعہ آیت: ۲

زندگیوں کی ضمانت لیتے ہیں۔

خدا کی عبادت اور رطاغوت سے اجتناب و مقابلہ (وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ...) (۱) "اور یقیناً ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا ہے کہ تم لوگ اللہ کی عبادت کرو اور رطاغوت سے اجتناب کرو"۔

۲۔ عدالت و آزادی دلانا۔ (لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيُقِيمُوا النَّاسَ بِالْقِسْطِ) (۲)

بیشک ہم نے اپنے رسولوں کو واضح دلائل کے ساتھ بھیجا ہے اور ان کے ساتھ کتاب و میزان کو نازل کیا ہے تاکہ لوگ انصاف کے ساتھ قیام کریں۔ اصل مقصد وہ تمام اصول جنہیں پیغمبروں کے مبعوث ہونے کا سبب بتایا گیا ہے تمام کے تمام انسان کو کمال تک پہنچانے کے لئے ہیں۔

یعنی انبیاء کے آنے کا اصل مقصد بندوں کو خدا پرست بنانا ہے اور یہ اللہ کی بامعرفت عبادت کے ذریعہ ہی میسر ہے اور انسان کی خلقت کا اصل مقصد یہی ہے (وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ) (۳) "ہم نے جنات و انسان کو نہیں خلق کیا مگر یہ کہ وہ میری عبادت کریں"۔

پیغمبروں کے پہچاننے کا طریقہ

لوگوں کی ہدایت کے لئے انبیاء کا مبعوث ہونا اس بحث کے بعد اب یہ بات

(۱) سورہ نحل آیت: ۳۶

(۲) سورہ حدید آیت: ۲۵

(۳) سورہ ذاریات، ۵۶

سامنے آتی ہے کہ ہم کیسے پہچانیں کہ نبوت کا دعویٰ کرنے والا اپنے دعویٰ میں سچا ہے؟

اگر کوئی کسی منصب یا عہدے کا دعویٰ کرے جیسے، سفیر، مجسٹریٹ، یا ڈی ایم، یا اس جیسا کوئی اور ہو جب تک وہ اپنے دعویٰ پر زندہ تحریر پیش نہ کرے کوئی بھی اس کے حکم کی تعمیل نہیں کرے گا۔

مقام رسالت اور سفیرانہی کا دعویٰ کرنے والوں کی تو بات ہی دیگر ہے نبوت و رسالت سے بلند مرتبہ اور کیاشی ہو سکتی ہے؟ ایک انسان دعویٰ کرے کہ اللہ کا سفیر ہوں اور خدا نے مجھے زمین پر اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا ہے لہذا سبھی کو چاہئے کہ میری اتباع کریں۔

فطرت کسی بھی شخص کو بغیر کسی دلیل کے دعویٰ کو قبول کرنے کی اجازت نہیں دیتی، تاریخ گواہ ہے کہ کتنے جاہ طلب افراد نے سادہ دل انسانوں کو دھوکا دے کر نبوت و رسالت کا دعویٰ کیا ہے، اسی لئے علماء علم کلام نے پیغمبروں

کو پہچاننے کے لئے راستے اور طریقے معین کئے ہیں، ان میں سے ہر ایک پیغمبروں کو پہچاننے اور ان کی حقانیت کے لئے زندہ دلیل ہے۔

پہلی پہچان: معجزہ ہے علماء کلام اور دیگر مذاہب کا کہنا ہے کہ معجزہ ایسے حیرت انگیز اور خلاف طبیعت کام کو کہتے ہیں کہ جسے نبوت کا دعویٰ کرنے والا اپنے اور خدا کے درمیان رابطہ کو ثابت کرنے کے لئے انجام دیتا ہے اور تمام لوگوں کو اس کے مقابلہ کے لئے چیلنج کرتا ہے اور ہر شخص اس جیسا فعل انجام دینے سے قاصر ہے لہذا معجزہ کے تین رخ ہیں۔

۱۔ ایسا کام جو انسانوں کی طاقت سے حتیٰ نوابغ دہر کی بس سے باہر ہو۔

۲۔ معجزہ نبوت و رسالت کے دعویٰ کے ساتھ ہو اور اس کا عمل اس کے دعویٰ کے مطابق ہو۔

۳۔ دنیا والوں کے لئے اس کا مقابلہ کرنا "اس کے مثل لانا" ممکن نہ ہو سبھی اس سے عاجز ہوں۔

اگر ان تینوں میں سے کوئی ایک چیز نہیں پائی جاتی تو وہ معجزہ نہیں ہے ابوبصیر کہتے ہیں کہ ہم نے امام صادق سے پوچھا کہ، اللہ نے انبیاء و مرسلین اور آپ "ائمہ" کو معجزہ کیوں عطا کیا؟ آپ نے جواب میں فرمایا: تاکہ منصب کے لئے دلیل قرار پائے اور معجزہ ایسی نشانی ہے جسے خدا اپنے انبیاء، مرسلین اور اماموں کو عطا کرتا ہے تاکہ اس کے ذریعہ جھوٹے اور رسچے کی پہچان ہو سکے۔ (۱)

(۱) بحار الانوار جلد ۱۱، ص ۷۱

سوالات

۱۔ فطرت کی راہنمائی اور رخو اہشات کے میانہ روی کے لئے انبیاء کا ہونا کیوں ضروری ہے؟

۲۔ قرآن کی نظر میں پیغمبروں کی بعثت کا مقصد کیا ہے؟

۳۔ پیغمبروں کے پہچاننے کا راستہ کیا ہے؟

۴۔ معجزہ کیا ہے اور اس کے شرائط کیا ہیں بیان کریں؟

اصول عقائد (چالیس اسباق میں)

سترہواں سبق

نبوت عامہ (تیسری فصل)

جادو، سحر، نظر بندی اور معجزہ میں فرق!

جب کبھی معجزہ کے بارے میں بات کی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ معجزہ ایک ایسے حیرت انگیز فعل کا نام ہے جو ہر ایک کے بس میں نہیں ہے۔

لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ معجزہ، جادو، سحر نیز نظر بند کرنے والوں کے حیرت انگیز کرتبوں میں کیسے فرق قائم کیا

جائے -

جو اب :معجزہ اور دوسرے خارق العادت کاموں میں بہت فرق ہے -

۱۔ نظر بندی اور جادو گری ایک قسم کی ریاضت کا نام ہے اور جادوگر استاد سے جادو سیکھتا ہے لہذا ان کے کرتب مخصوص بینجو انہو نئے سیکھا ہے وہ فقط اسی کو انجام دے سکتے ہیں اس کے علاوہ کسی کام کو انجام نہیں دے سکتے لیکن نبی ورسول معجزے کو کسی استاد سے نہیں سیکھتے ،لیکن پھر بھی معجزے کے ذریعہ ہر کام انجام دے سکتے ہیں جیسا کہ حضرت صالح سے پہاڑ سے او نٹ نکالنے کو کہا گیا انہو نئے نکال دیا ، جب حضرت مریم سے بیٹے کے بارے میں پوچھا گیا تو حضرت عیسیٰ جو کہ گہوارے میں ابھی چند دن کے تھے فرماتے ہیں :

(قَالَ اِنِّي عَبْدُ اللَّهِ اَنْتَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنِي نَبِيًّا) "میں اللہ کا بندہ ہوں اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنا کر بھیجا ہے"۔ (۱)

یا جب رسول اکرم ﷺ سے معجزہ کی مانگ کی گئی تو پتھروں نے آنحضرت کے دست مبارک پر آکر ان کے رسالت کی گواہی دی ۔

۲۔ جادو گر وں یا شعبدہ بازوں کے کرتب زمان و مکان اور رخاص شرائط میں محدود ہیں اور مخصوص چیزوں کے وسیلوں کے محتاج ہیں، لیکن پیغمبر ورسولوں کے معجزے چونکہ ان کا سرچشمہ خدا کی لامتناہی قدرت ہے لہذا کوئی محدودیت نہیں ہے وہ کبھی بھی کوئی بھی معجزہ پیش کر سکتے ہیں ۔

۳۔ جادوگروں اور نظر بندوں کے کام زیادہ تر مادی مقصد کے پیش نظر انجام پاتے ہیں (چاہے پیسوں کی خاطر ہو یا لوگوں کو اپنی طرف کھینچنے یا دوسرے امور کے لئے) لیکن انبیاء کا مقصد متدین افراد کی تربیت اور معاشرہ کو نمونہ بنانا ہے ۔ اور وہ لوگ (انبیاء و مرسلین) کہتے تھے (وَمَا اَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِنْ اَجْرِي اِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ) (۲) "اور میں تم سے اس کی کوئی اجرت بھی نہیں چاہتا ہوں اس لئے کہ میرا اجر تو عالمین کے رب کے ذمہ ہے" ۔

۴۔ جادوگر و ناور شعبدہ بازوں کے کرتبوں کا مقابلہ ممکن ہے یعنی دوسرے

.....

(۱) سورہ مریم آیہ : ۳۰

(۲) سورہ شعراء آیہ : ۱۸۰، ۱۰۹، ۱۲۷، ۱۴۵، ۱۶۴

بھی اس جیسا فعل انجام دے سکتے ہیں ،لیکن پیغمبروں کے معجزہ کی طرح کوئی غیر معصوم شخص انجام نہیں دے سکتا ۔

ہر پیغمبر کا معجزہ مخصوص کیوں تھا ؟

جبکہ ہر نبی ہر حیرت انگیز کام کو انجام دے سکتا تھا اور ان میں سے ہر ایک کے پاس متعدد معجزے تھے مگر ایک ہی کو زیادہ شہرت ملی ۔

ابن سکیت نامی ایک مفکر نے امام ہادی سے پوچھا :کیوں خدا نے موسیٰ بن عمران کو ید بیضا اور جادوگروں جیسا معجزہ دیا؟ حضرت عیسیٰ کو مریضوں کو شفا دینا اور مردوں کو زندہ کرنے والا معجزہ عطا کیا؟ اور رسول اسلام کو قرآن جیسے حیرت انگیز کلام کے مجموعے کے ساتھ لوگوں میں بھیجا۔

امام نے فرمایا : جب خدا نے حضرت موسیٰ کو مبعوث کیا تو ان کے زمانے میں جادو کا بول بالا تھا لہذا خدا نے اس زمانے جیسا معجزہ دیا چونکہ اس کا مقابلہ کرنا کسی کے بس میں نہیں تھا اور اپنے معجزہ کے ذریعہ جادوگروں کے جادو کو شکست دی اور ان پر حجت تمام کی ۔

جب جناب عیسیٰ لوگوں کی ہدایت کے لئے آئے تو اس وقت حکمت و طبابت کا شہرہ تھا لہذا خدا کی جانب سے اس زمانے کے مطابق معجزہ لے کر آئے اور اس کا مقابلہ کرنا کسی کے بس کا روگ نہیں تھا، انہوں نے مردوں کو زندہ کر کے اور مریضوں کو شفا دے کر، نابینا کو آنکھ عطا کر کے جذام کو دور کر کے تمام لوگوں پر حجت تمام کی ۔

جب نبی کریم ﷺ مبعوث ہوئے تو اس وقت فصاحت و بلاغت کا سکہ چل رہا تھا خطبہ اور انشاء اس وقت کے سکہ رائج الوقت اور مقبول عام تھے نبی اکرم ﷺ نے خدا کی جانب سے ان کو موعظہ و نصیحت کے حوالے سے گفتگو کی جس کا مقابلہ کرنا لوگوں کی سکت میں نہیں تھا، اپنے موعظہ و نصائح کو قرآنی پرتو میں پیش کیا اور باطل خیالات کو نقش بر آب کر دیا ۔

دوسری پہچان ۔ انبیاء کی شناخت کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جس نبی کی نبوت دلیل کے ذریعہ ثابت ہو چکی ہو وہ اپنے آنے

والے نبی کے نام اور خصوصیات کو لوگوں کے سامنے پیش کرے جیسا کہ تو ریت وانجیل میں رسول اکرمؐ کے حوالے سے پیشین گوئی کی گئی ہیں، قرآن ان پیشین گوئیوں میں سے حضرت عیسیٰ کے قول کو بطور نمونہ پیش کرتا ہے (وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ بْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنَ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ) (۱) اس وقت کو یاد کرو جب عیسیٰ بن مریم نے کہا کہ اے بنی اسرائیل! میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں ناپنے پہلے کی کتاب تورات کی تصدیق کرنے والا اور اپنے بعد کے لئے ایک رسول کی بشارت دینے والا ہوں، جس کا نام احمد ہے اسی طرح سورہ اعراف کی آیت ۱۵۷ میں ارشاد ہوا (الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ...)

(۱) سورہ صف آیت: ۶

تیسری پہچان - تیسرا طریقہ انبیاء کو پہچاننے کا وہ قرآن و شواہد بینجو قطعی طور پر نبوت و رسالت کو ثابت کرتے ہیں -

خلاصہ

۱۔ جو نبوت کا دعویٰ کرے اس کے روحانی اور اخلاقی خصوصیات کی تحقیق۔ (مدعی نبوت کی صداقت کی نشانیوں میں سے اعلیٰ صفات اور بلند اخلاق ہونا ہے اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ لوگوں میں نیک چلن اور صاحب کردار کے نام سے جانا جائے)

۲۔ عقلی پیرائے میناس کے احکام و قوانین کو پرکھ جائے کہ کیا اس کے احکام و قوانین، الہی آئین کے تحت اور معارف اسلام و فضائل انسانی کے مطابق ہیں؟ یا اس کی دوسری پہچان ہے -

۳۔ اپنے دعویٰ پہ ثابت قدم ہو اور اس کا عمل اس کے قول کا آئینہ دار ہو -

۴۔ اس کے ہمنوا اور مخالفین کی شناخت -

۵۔ اسلوب تبلیغ کے ساتھ یہ دیکھیں کہ اپنے قوانین کے اثبات کے لئے کن وسائل اور کن راستوں کا سہارا لے رہا ہے - جب یہ تمام قرآن و شواہد اکٹھا ہو جائیں تو ممکن ہے مدعی نبوت کی نبوت کی یقین کا باعث بنے -

سوالات

۱۔ سحر، نظر بندی، اور معجزہ مینکیا فرق ہے؟

۲۔ ہر نبی کا معجزہ مخصوص کیوں تھا؟

۳۔ انبیاء کی شناخت کے قرآن و شواہد کیا ہیں؟

اصول عقائد (چالیس اسباق میں)

اٹھارواں سبق

نبوت عامہ (چوتھی فصل)

عصمت انبیاء

انبیاء کی سب سے اہم خاصیت ان کا معصوم ہونا ہے۔

عصمت؛ لغت میں روکنے، حفاظت کرنے یا غیر اخلاقی چیزوں سے دور رہنے کے معنی میں ہے اور عقیدہ کی بحث میں جب انبیاء کی عصمت کی بات آتی ہے تو اس کے معنی ان کا گناہوں سے دور رہنا اور خطا و نسیان سے پاک رہنا ہے۔ اسی لئے انبیاء و ائمہ کرام نہ ہی کبھی گناہ کرتے ہیں اور نہ ہی کبھی تصور گناہ۔

سوال۔ انبیاء کا معصوم ہونا اور خطا و نسیان سے محفوظ ہونا کیوں ضروری ہے؟

جو اب ۱۔ بعثت انبیاء کا مقصد ہدایت بشریت ہے اور یہ بات مسلمات میں سے ہے کہ تربیت میں مربی کا عمل اس کے قول سے زیادہ موثر ہوتا ہے، لہذا اگر تربیت کرنے والا خود گناہوں سے آلودہ ہوگا تو دوسروں کو کس طرح سے منع کرے گا؟

۲۔ انبیاء در حقیقت مربی بشریت ہیں لہذا ان کی ذات لوگوں کے لئے قابل قبول اور رہبر و سہ مند ہونا چاہئے۔ سید مرتضیٰ علم الہدی کے بقول اگر ہم کو کسی شخص کے بارے میں شائبہ بھی ہے یقین نہیں ہے کہ وہ گناہ بھی کرتا ہے یا نہیں؟ تو کبھی بھی اس کی باتوں کو دل سے قبول نہیں کریں گے لہذا انبیاء کا خطا و نسیان سے بچنا ضروری ہے کیونکہ خطا اور بھول چوک بے اعتمادی کا سبب بنتا ہے اور ان (انبیاء) کو قابل اعتماد ہونا چاہیئے۔

فلسفہ عصمت

یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان گناہوں سے معصوم (محفوظ) ہو یہاں تک کہ تصور گناہ بھی نہ کرے؟

اس کے جواب میں ہم یہ کہتے ہیں کہ جب کسی چیز کے بارے میں ہم یقین کر لیں تو اس کے برخلاف کبھی عمل کر ہی نہیں سکتے، کیا کوئی عقلمند اور سلیم الطبع شخص آگ یا گندگی کو کھانے کی سوچ سکتا ہے؟ کیا کوئی صاحب شعور آگ کے گڑھے میں کودنے کو تیار ہو گا؟ کیا کوئی صحیح الدماغ جام زہر خوشی خوشی نوش کرے گا؟ ان سارے سوالات کے جواب میں آپ کہیں گے، ہرگز نہیں عاقل شخص کبھی ایسا کر ہی نہیں سکتا، یہاں تک کہ اس کی فکر بھی یا تمنابھی نہیں کرے گا اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو کسی مرض میں مبتلا ہے۔

نتیجہ یہ نکلا: ہر عاقل انسان ایسے کاموں کے مقابل دوری یا دوسرے لفظوں میں کہا جائے کہ ایک عصمت کاملک ہے؛ اور اگر آپ سے سوال کیا جائے کہ کیوں انسان ایسے کاموں کے مقابل میں معصوم ہے تو کہیں گے کہ چونکہ اس کے عیب و نقصان کا علم یقین اس کو ہو گیا ہے۔ اور یہ جانتا ہے کہ اس کے ارتکاب کے بعد فنا و نابودی کے سوا کچھ باتھ نہیں آئے گا۔

اسی طرح اگر انسان گناہ اور اس کے نقصانات سے باخبر ہو کر یقین تک پہنچ جائے تو عقل کی طاقت سے شہوت پر غالب ہو کر کبھی گناہ میں مبتلا نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اس کا خیال بھی ذہن میں نہیں لائے گا۔ جو شخص خدا اور اس کی عدالت پر یقین رکھتا ہے کہ پوری کائنات پیش پروردگار ہے اور وہ اس پر حاضر و ناظر ہے تو ایسے شخص کے لئے گناہ اور فعل حرام میں مبتلا ہونا، آگ میں کودنے، اور جام زہر پینے کی مانند ہے لہذا کبھی بھی اس کے قریب نہیں جاتا اور ہمیشہ دور رہتا ہے۔

پیامبران الہی اس یقین کے ساتھ جو گناہ کے آثار و نتائج کے بارے میں رکھتے ہیں نہ صرف یہ کہ گناہ بلکہ تصور گناہ کے بابت بھی معصوم ہوتے ہیں۔ آثار عمل کو دیکھنے، نیکیوں کی جانب دھیان دینے اور گناہوں سے پرہیز کے لئے بہتر ہے کہ مولائے کائنات کی اس حدیث میں غور و فکر کرے: "مَنْ أَيْقَنَ أَنَّهُ يَفَارِقُ الْأَحْبَابَ وَيَسْكُنُ التُّرَابَ وَيُوَاجِهُ الْحَسَابَ وَيَسْتَعْنِي عَمَّا خَلْفَ وَيَقْتَرِ إِلَى مَا قَدَّمَ كَانَ حَرِيًّا بِقَصْرِ الْأَمَلِ وَطَوَّلَ الْعَمَلِ" جس شخص کو یہ یقین ہو جائے کہ وہ حتمی طور سے اپنے دوستوں سے جدا ہو رہا ہے اور مٹی کو اپنا گھر بنا رہا ہے اور حساب کے لئے جا رہا ہے اور کئے ہوئے سے بے نیاز ہے اور جو بھیج چکا ہے اس کا محتاج ہے تو یقیناً اس کی آرزوئیں کم اور عمل طولانی ہو جائے گا۔ (۱)

انبیاء اور ائمہ کی عصمت اکتسابی ہے یا خدا دادی

عصمت ائمہ کے بارے میں علماء علم کلام کی جانب سے بہت سارے مطالب بیان کئے گئے ہیں اور جس بات کو سب مانتے ہیں وہ یہ کہ عصمت کی طاقت ائمہ اور انبیاء میں اجباری نہیں ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ پاکیزگی نقص پر مجبور ہوں بلکہ تمام لوگوں کی طرح گناہ کرنے کی قدرت رکھتے ہیں لیکن چونکہ وہ ایک طرف گناہ کے نقصانات و مفسدات کو بہ خوبی جانتے ہیں نیز ان کی معرفت اور شناخت خدا کے حوالے سے بہت زیادہ ہے یعنی وہ اپنے آپ کو ہمیشہ خدا کے حضور میں سمجھتے ہیں اسی لئے اپنے ارادہ و اختیار سے گناہ اور برائی کو نہ کرنے پر پوری طرح قادر ہیں اور کبھی اس کے قریب نہیں جاتے۔

انبیاء وائمہ کی عصمت ان کے اختیار و ارادہ کا نتیجہ ہے اور ان کی کاوشوں اور زحمات کا ثمرہ ہے جو انہوں نے راہ خدا میں برداشت کی ہیں۔

چونکہ خداوند تعالیٰ ان کی خلقت سے قبل جانتا تھا کہ یہ فدائی اور ایثار کے پیکر ہیں اسی لئے ان کی ابتدائی زندگی سے انہیں اپنے لطف و کرم کے سائے میں رکھا اور بے راہ روی سے محفوظ رکھا۔ علوم خاص و عام نیز عنایت خاص سے نوازا لہذا اس رخ سے کوئی محل اعتراض نہیں کہ انبیاء وائمہ ایک قسم کی جسمانی اور روحانی خصوصیت

(۱) بحار الانوار جلد ۷۳، ص ۱۶۷

کے مالک ہیں، کیونکہ اس خصوصیت کی وجہ خود ان کا کردار اور عمل ہے، یہ ایک طرح کا انعام ہے جو اللہ نے انہیں عمل سے پہلے عطا کیا ہے۔

نتیجہ: خداوند عالم اس علم کے ذریعہ جو انسانوں کے مستقبل کے سلسلہ میں رکھتا ہے وہ جانتا ہے کہ ان کے درمیان بعض افراد خاص اہمیت کے حامل ہیں (اور یہ ایسا علم ہے جس میں تبدیلی ممکن نہیں ہے اور اس کا تحقق یقینی ہے) لہذا انہیں معاشرہ کی ہدایت اور رہبری کی وجہ سے اپنی عنایت خاص سے نوازا۔ الہی نمائندوں کے لئے ان عنایتوں کا ہونا ضروری ہے۔

امام محمد باقر نے فرمایا: إذا علم الله حسن نية من أحد اکتفه بالعصمة (۱) خداوند عالم جب کسی کی حسن نیت سے مطلع ہو جاتا ہے تو اسے عصمت کے ذریعہ محفوظ کر دیتا ہے۔

معصومین کا فلسفہ امتیاز

عن أبي عبدالله: أن الله أوحى إلى موسى فقال يا موسى إني أطلعت إلى خلقي اطلاعاً فلم أجد في خلقى أشدّ تواضعاً لي منك فمن ثم خصصتك بوحىي وكلامي من بين خلق (۲)

امام صادق فرماتے ہیں: خدائے جناب موسیٰ پر وحی کی کہ اے موسیٰ! ہم نے تمام انسانوں کو دیکھا ان میں سے تمہارے تواضع کو اور ونسے زیادہ

(۱) بحار الانوار جلد ۷۸، ص ۱۸۸،

(۲) وسائل الشیخہ جلد ۴، ص ۱۰۷۵

پایا، اسی وجہ سے تمہیں اپنے کلام اور وحی کے لئے چنا اور رسب میں سے تم کو منتخب کیا۔

قال علي: على قدر النية تكون من الله العطية (۱)

امیر المؤمنین نے فرمایا: خدا کا لطف و کرم نیتوں کے مطابق ہے قرآن نے سورہ عنکبوت کی آخری آیت میں اسی کی طرف اشارہ کیا ہے (وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ) (۲)

اوپر جن لوگوں نے ہماری راہ میں جہاد کیا یقیناً ہم ان کو اپنے راستوں کی جانب ہدایت کریں گے بیشک خدا افراد صالح کے ساتھ ہے۔

امام صادق اور ایک مادیت پرست کا مناظرہ

ایک مادیت پرست انسان نے امام صادق سے سوال کیا: اللہ نے بعض انسانوں کو شریف اور نیک خصلت اور ربعض کو بری خصلت کے ساتھ کیوں خلق کیا؟

امام نے فرمایا: شریف وہ شخص ہے جو خدا کی اطاعت کرے اور پست وہ ہے جو اس کی نافرمانی کرے اس نے پوچھا کہ کیا لوگ ذاتی طور پر ایک دوسرے سے برتر نہیں ہیں؟

آپ نے فرمایا: نہیں صرف برتری کا معیار تقویٰ ہے، اس نے پھر سوال کیا کہ کیا آپ کی نظر میں تمام اولاد آدم ایک جیسی ہیں اور فضیلت کا معیار صرف تقویٰ ہے؟ آپ نے فرمایا: ہاں۔

.....
(۱) غرر الحکم
(۲) سورہ عنکبوت آیت: ۶۹

میں نے ایسا ہی پایا کہ سب کی خلقت مٹی سے ہے سبھی کے مانباپ آدم و حوا ہیں وحدہ لا شریک خدا نے ان کو خلق کیا ہے اور سب خدا کے بندے ہیں البتہ خدا نے آدم کی بعض اولاد کو منتخب کیا اور ان کی خلقت کو طاہر بنایا اور ان کے جسموں کو پاک کیا اور ان کو صلب پدر اور ارحام مادر کے حوالے سے بھی نجاست سے دور رکھا اور انہیں کے درمیان سے نبیوں کا انتخاب کیا اور وہ جناب آدم کی بہترین اور افضل ترین اولاد ہیں اور اس امتیاز و فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ خدا جانتا تھا کہ وہ اس کے اطاعت گزار بندوں میں سے ہیں اور کسی کو اس کا شریک نہیں قرار دیں گے، گویا بلند مرتبہ ہونے کا اصل راز، ان کے اعمال اور ان کی اطاعت ہے۔ (۱)

.....

(۱) بحار الانوار جلد ۱۰، ص ۱۷۰

سوالات

- ۱۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان گناہ حتی تصور گناہ سے بھی معصوم ہو؟
- ۲۔ ائمہ اور انبیاء کی عصمت اکتسابی ہے یا خدا دادی؟
- ۳۔ ائمہ کی فضیلت کا فلسفہ امام صادق کی نظر میں کیا ہے؟

اصول عقائد (چالیس اسباق میں)

انیسوا نسبق

نبوت عامہ (پانچویں فصل)

کیا قرآن نے انبیاء کو گناہ گار بتایا ہے؟

عصمت کی بحث کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ذنب و عصیان اور اپنے اوپر ظلم، جیسی لفظیں جو بعض انبیاء کے سلسلہ میں آئیں ہیں اس سے مراد کیا ہے؟ اس کی وضاحت کے لئے کچھ نکات کی جانب توجہ ضروری ہے۔

۱۔ عصمت انبیاء کا مطلب جیسا کہ بیان کیا جا چکا ہے یہ ہے کہ انبیاء حرام کام یا گناہ نہیں کرتے، لیکن وہ کام جس کا چھوڑنا بہتر لیکن انجام دینا حرام نہیں ہے گذشتہ انبیاء سے ممکن اور جائز ہے اور یہ فعل ان کی عصمت کے منافی نہیں ہے۔ (یہی ترک اولیٰ ہے)

۲۔ سب سے اہم بات کلمات قرآن کے صحیح معنوں پر توجہ کرنا ہے کیونکہ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا ہے لہذا یہ

دیکھنا ضروری ہے کہ عربی لغت میں کلمات قرآن کے کیا معنی ہیں؟ لیکن افسوس کی بات ہے کہ بسا اوقات اس جانب غور نہ کرنے کے باعث قرآن کی آیتوں کے غلط معنی بیان کئے جاتے ہیں۔

۳. اہل بیت عصمت و طہارت کی قرآنی تفاسیر کا بغور مطالعہ کیاجائے اس میں غور و خوض کیا جائے کیونکہ وہی حقیقی مفسر قرآن ہیں ہم یہاں پر ان آیتوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جن کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ان آیتوں میں انبیاء کو گنہگار بتایا گیا ہے تاکہ اعتراض ختم ہو جائے (وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ) بعض نے اس آیت کا ترجمہ یوں کیا ہے، آدم نے اپنے رب کی معصیت کی اور روہ گمراہ ہو گئے۔ جبکہ اس کا صحیح ترجمہ یہ ہے، آدم نے رب کا اتباع نہیں کیا لہذا محروم ہو گئے، مرحوم طبرسی اس آیت کے ذیل میں مجمع البیان میں کہتے ہیں کہ آدم نے اپنے رب کی مخالفت کی لہذا ثواب سے محروم رہے۔

یہاں معصیت سے مراد حکم الہی کی مخالفت ہے چاہے وہ حکم واجب ہو یا مستحب، محدث قمی سفینۃ البحار میں لفظ (عصم) کے معنی علامہ مجلسی سے نقل کرتے ہیں "ان ترک المستحب و فعل المکرہ قد سُمّ ذنباً" مستحب کو ترک کرنا اور فعل مکروہ کو انجام دینا کبھی کبھی گناہ، ذنب، اور عصیان کے معنی میں آتا ہے۔ گذشتہ موضوع کو ثابت کرنے کے لئے لغت کی طرف رجوع کریں گے المنجد (جو کہ ایک مشہور لغت ہے) میں ہے کہ (عصیان) اتباع نہ کرنے اور پیروی نہ کرنے کے معنی میں ہے۔ اسی طرح اغوی کے معنی (خاب) یعنی محروم ہونے اور نقصان اٹھانے کے ہیں اگر آدم و حوا کے قصہ کو دیکھا جائے تو پتہ چلے گا کہ عصیان (عصی) سے مراد حرام کام کرنا یا واجب کو چھوڑنا نہیں ہے۔

آدم کا عصیان کیا تھا؟

قرآن اس واقعہ کو یوں نقل کرتا ہے کہ ہم نے آدم سے کہا کہ شیطان تمہارا اور تمہاری اہلیہ کا دشمن ہے لہذا کہیں وہ تمہیں جنت سے باہر نہ کرادے اور تم زحمت و تکلیف میں پڑ جاؤ پھر شیطان نے آدم کو بہکا یا اور انہو نے اس درخت کا پھل کھا لیا، نتیجہ میں جنت کے لباس اتار لئے گئے کیونکہ آدم کو اس درخت کا پھل کھانے سے منع کیا گیا تھا اور انہوں نے نافرمانی کی لہذا بہشتی نعمتوں سے محروم ہو گئے۔ (۱)

جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ جنت کا پھل کھانے سے روکنا صرف نبی ارشادی تھا اور درخت کا پھل نہ کھانا ہمیشہ جنت میں رہنے کی شرط تھی لہذا مذکورہ آیتوں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ آدم کا فعل گناہ نہیں تھا بلکہ اس کا نقصان جنت سے نکالنا اور دنیوی زندگی کی سختیاں تھیں، اب اگر یہ سوال کیا جائے کہ اگر آدم کا فعل گناہ نہیں تھا پھر توبہ کرنا (جیسا کہ اگلی آیتوں میں ذکر ہے) کیا معنی رکھتا ہے۔

جو اب میں کہیں گے کہ ہر چند (درخت کا پھل کھانا) گناہ نہیں تھا لیکن چونکہ حضرت آدم نے نبی ارشادی کی مخالفت کی لہذا ان کا مقام خدا کے نزدیک کم ہو گیا اور آدم نے دوبارہ اس مقام تک پہنچنے کے لئے توبہ کی اور خدا نے ان کی توبہ قبول کر لی۔

مامون نے جب جناب آدم کی معصیت کے بارے میں پوچھا تو امام رضا علیہ السلام نے فرمایا: ولم یک ذلک بذنب کبیر يستحق به دخول

(۱) سورہ طہ آیت: ۱۱۶ تا ۱۲۱

النَّارِ وَإِنْ كَانَ مِنَ الصَّغَائِرِ الْمَوْهُوبَةِ الَّتِي تَجُوزُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ قَبْلَ نَزُولِ الْوَحْيِ عَلَيْهِمْ (۱) جو کام آدم نے انجام دیا وہ گناہ کبیرہ نہیں تھا جس کے باعث جہنم کے مستحق ہو جائیں بلکہ ایک معمولی سا ترک اولی تھا جو معاف ہو گیا اور انبیاء نزول وحی سے قبل ایسے کام کر سکتے ہیں۔

ظلم کیا ہے اور غفران کے کیا معنی ہیں؟

(قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي) (۲) خدا یا میں نے اپنے نفس کی خاطر مصیبت مول لی، لہذا معاف کر دے ان مقامات میں سے ایک یہ بھی ہے جہاں اس بات کا گمان کیا گیا ہے کہ قرآن نے انبیاء پر گناہ کا الزام لگا یا ہے یہ آیت جناب موسیٰ کے واقعہ سے مربوط ہے جب قبطی (فرعون کے ساتھی) کو قتل کر دیا تھا تو کہا، رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي المنجد نے لکھا ہے کہ (الظلم وضع الشيء في غير محله) ظلم یعنی کسی شیء کو ایسی جگہ قرار دینا جو اس کا مقام نہ ہو (کسی فعل کا غیر

مناسب وقت پر انجام دینا) اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ وہ عمل صحیح ہو اور بے محل انجام پائے یا عمل غلط اور حرام ہو لہذا ہر ظلم حرام نہیں ہے ۔

المنجد میں غفر کے معنی لکھے ہیں ، غَفَرَ الشَّيْءُ غَطَاهُ وَسْتَرَهُ (غفر اس وقت استعمال کرتے ہیں جب کوئی شیء چھپائی ہو اور مخفی کی گئی ہو اس لئے اس کے معنی یوں ہوں گے موسیٰ نے کہا ، اے پرور دگار ! میں نے فرعون کے ایک ساتھی کو قتل کر

(۱) تفسیر بریان ج ۳، ص ۶۶
(۲) سورہ قصص آیہ: ۱۶

کے بیجا فعل انجام دیا گوکہ ہمارے لئے اس کا قتل جائز تھا لیکن ابھی اس کا وقت نہیں تھا لہذا (فاغفرلی) اے خدا ہمارے اس کام پر پردہ ڈال دے تاکہ میرے دشمن میری گرفتاری پر کامیاب نہ ہو سکیں تو ایسی صورت میں گناہ ، ظلم یا حرام کام کی نسبت موسیٰ کی جانب نہیں دی گئی ہے ۔

مامون نے مذکورہ آیت اور ظلم کے معنی کے سلسلہ میں پوچھا تو امام رضا نے فرمایا: اِنِّي وَضَعْتُ نَفْسِي فِي غَيْرِ مَوْضِعِهَا بِدُخُولِ هَذِهِ الْمَدِينَةِ فَاغْفِرْ لِي اَيُّ اَسْتُرْ لِي مِنْ اَعْدَائِكَ لِئَلَّا يَظْفِرُوا بِي فَيَقْتُلُونِي ۔ موسیٰ نے خدا سے عرض کی ، مینے اس شہر میں داخل ہو کر (اور فرعون کے ایک ساتھی کو قتل کر کے) بے محل کام انجام دیا لہذا (فاغفرلی) مجھے اپنے دشمنوں کی نگاہوں سے مخفی کر دے مبادا ہم کو گرفتار کر کے قتل کر دیں ۔
نتیجہ: ظلم اور غفران کے معنی کلی ہیں نہ کہ وہ خاص معنی جو ان الفاظ سے سمجھے جاتے ہیں لہذا یہ آیت بھی عصمت کے منافی نہیں ہے ۔

سوالات

- ۱۔ قرآن نے انبیاء پر گناہ کی تہمت نہیں لگائی اس کو سمجھنے کے لئے کن نکات کیجانب توجہ ضروری ہے ؟
- ۲۔ عسی آدم ربہ فغوی سے کیا مراد ہے ؟
- ۳۔ ظلمت نفسی فاغفرلی کا کیا مطلب ہے ؟

اصول عقائد (چالیس اسباق میں)

بیسواں سبق

نبوت عامہ (چھٹی فصل)

سورہ فتح میں ذنب سے کیا مراد ہے ؟

(اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا لِيُغْفَرَ لَكَ اللهُ مَا تَدْرِمُ مِنَ الذَّنْبِ وَمَا تَأْخُذُ) (۱) بیشک ہم نے آپ کو کھلی ہوئی فتح عطا کی تاکہ خدا آپ کے اگلے پچھلے تمام الزامات کو ختم کر دے ۔

یہ انہیں مقامات میں سے ہے جہاں یہ خیال کیاجاتا ہے کہ خدا نے رسول اکرمؐ کو گنہگار گردانا ہے اور پھر معاف کر دیا ہے۔

یہاں بھی "ذنب" "غفران" کے صحیح معنی کی طرف دھیان نہیں دیا گیا ہے قابل افسوس مقام ہے کہ اصلی معنی سے غفلت برتی گئی ہے۔

عربی لغات نے "ذنب" کے اصلی معنی اور مفہوم کلی سے مراد پیچھا کرنے والا اور آثار لیا ہے، یعنی نتیجہ اور اس کا رد عمل مراد ہے المنجد میں "ذَنْبٌ دَنْبًا تَبِعَهُ فَلَمْ يُفَارِقْ أَثَرَهُ" ذنب کہتے ہیں اس عمل کے نتیجہ اور آثار کو جو اس سے الگ نہیں ہوتا

(۱) سورہ فتح آیہ: ۱

اور گناہ کو ذنب اس لئے کہا جاتا ہے چونکہ گناہ نامناسب عمل اور اس کے آثار و نتیجہ کی بنا پر وجود میں آتا ہے۔ اس معنی کے ذریعہ جو غفران کے لئے پہلے بیان کئے گئے ہیں اس آیہ کا مفہوم واضح ہو جا تا ہے مزید وضاحت کے لئے اس حدیث کی جانب توجہ فرمائیں۔

امام رضا نے مذکورہ آیہ کی توضیح میں فرمایا: مشرکین مکہ کی نظر میں پیغمبر سے بڑا کوئی گنہگار نہیں تھا چونکہ نبی اکرمؐ نے اپنے خاندان والوں کو خدائے وحدہ لا شریک کی طرف دعوت دی تھی، اس وقت ان کے پاس ۳۶۰ بت تھے اور وہ انہیں کی پرستش کرتے تھے، جب نبی نے ان کو وحدہ لا شریک کی عبادت کی دعوت دی تو یہ بات ان کو سخت ناگوار گذری اور کہنے لگے کیا ان تمام خدائوں کو ایک خدا قرار دے سکتے ہیں، یہ تعجب کی بات ہے ہم نے اب تک ایسی بات نہیں سنی تھی لہذا یہاں سے چلو اور اپنے بتوں کی عبادت پر قائم رہو۔

جب خدانے اپنے رسول کے ذریعہ مکہ فتح کیا تو ان سے فرمایا: (إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا...) بیشک ہم نے آپ کو کھلی ہوئی فتح عطا کی تاکہ خدا آپ کے اگلے پچھلے تمام الزامات کو ختم کر دے جو مشرکین آپ پر وحدہ لا شریک کی طرف دعوت دینے کی بنا پر عائد کرتے ہیں چونکہ فتح مکہ کے بعد کافی لوگ مسلمان ہو گئے اور بعض بھاگ نکلے اور جو بچ گئے تھے ان کی ہمت نہیں تھی کی خدا کی وحدانیت کے خلاف لب کھول سکیں مکہ کے لوگ جو گناہ اور ذنب کا الزام لگا رہے تھے وہ پیغمبر اسلام کی فتح اور ان پر غلبہ نے چھپا دیا اور سب ساکت ہو گئے۔ (۱)

انبیاء اور تاریخ

قرآن کی رو سے انسانی تاریخ اور وحی و نبوت کی تاریخ ایک ہے اور جس وقت سے انسان کی تخلیق ہوئی اسی وقت سے وحی بھی اس کی ارتقاء و سعادت کی خاطر موجود رہی ہے (وَإِنَّ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ) (۲) اور کوئی قوم ایسی نہیں ہے جس میں کوئی ڈرانے والا نہ گذرا ہو۔

مولانا نے کائنات نے فرمایا: ولم یخل الله سبحانه خلقه من نبيٍّ مُرسلٍ أو كتابٍ مُنزلٍ أو حجةٍ لازمةٍ أو محجةٍ قائمةٍ (۳) خدانے کبھی بھی انسان کو تنہا نہیں چھوڑا پیغمبر یا آسمانی کتاب، واضح دلیل یا صراط مستقیم کوئی نہ کوئی ضرور تھا۔ مولانا نے خطبہ ۹۳ میں فرمایا: کُلُّمَا مَضَى مِنْهُمْ سَلَفٌ قَامَ مِنْهُمْ بَدِيعٌ اللهُ خَلْفَ حَتَّى أَفْضَتْ كَرَامَةُ اللهِ سُبْحَانَهُ تَعَالَى إِلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ۔ "جب کبھی کسی پیغمبر کی رسالت تمام ہوتی تھی اور اس دنیا سے کوچ کرتا تھا دوسرا نبی خدا کے دین کو بیان کرنے کے لئے اٹھ کھڑا ہوتا تھا اور یہ سنت الہی اسی طرح چلتی رہی یہاں تک لطف خدا وندی پیغمبر اسلام کے شامل حال ہوئی۔"

انبیاء کی تعداد

عن أبي جعفر قال: قال رسول الله كان عدد جميع الأنبياء

(۱) تفسیر بریان ج، ۴ ص ۱۹۳

(۲) سورہ فاطر آیہ: ۲۴

(۳) نہج البلاغہ خطبہ ۱

مائة الف نبی وأربعة وعشرون ألف نبی خمسة منهم أولوا العزم: نوح و ابراهيم وموسى وعيسى ومحمد*
امام باقر سے روایت ہے کہ نبی اکرم نے فرمایا کی کل انبیاء کی تعداد ایک لاکھ جو بیس ہزار ہے اور ان میں سے پانچ اولو العزم ہیں نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، اور محمد عربی۔ اسی مضمون کی دوسری حدیث بحار کی گیا رہیں جلد مینبھی ہے (۱)

قرآنی رو سے تمام انبیاء پر ایمان لانا ضروری اور لازم ہے۔
قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (۲)
اور مسلمانوں تم ان سے کہو کہ ہم اللہ پر اور جو اس نے ہماری طرف بھیجا ہے اور جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق و یعقوب اور اولاد یعقوب کی طرف نازل کیا ہے اور جو موسیٰ، عیسیٰ اور دیگر انبیاء کو پر وردگار کی جانب سے دیا گیا ہے، ان سب پر ایمان لے آئے ہیں، ہم پیغمبروں میں تفریق نہیں کرتے اور ہم خدا کے سچے مسلمان ہیں۔

(۱) بحار الانوار جلد ۱۱، ص ۴۱
(۲) بقرہ آیت: ۱۳۶

سوالات

- ۱۔ سورہ فتح کی پہلی آیت میں ذنب اور غفران سے کیا مراد ہے۔؟
- ۲۔ پیغمبروں کی تعداد اور اولو العزم رسولوں کے نام بتائیں۔؟

اصول عقائد (چالیس اسباق میں)

اکیسواں سبق

نبوت خاصہ (پہلی فصل)

نبوت خاصہ اور بعثت رسول اکرم ﷺ

چودہ سو سال پہلے ۶۱۰ھ میں جب شرک و بت پرستی نے پوری دنیا کو اپنی آغوش میں لے رکھا تھا اور مظلوم افراد ظالم حکمرانوں کے شکنجوں میں بے بسی سے ہاتھ پیر مار رہے تھے اور سبھی لوگ ناامیدی کے سائے میں زندگی گزار رہے تھے ایک شریف خاندان سے شرافت و طہارت کا ایک پیکر اٹھاجس نے مظلوموں کی حمایت کی، عدالت و آزادی کا نعرہ بلند کیا، اسیروں کے زنجیروں کی گرہوں کو کھولا، علم و تربیت کی جانب لوگوں کو دعوت دی، اپنی رسالت کی بنیاد فرمان و وحی الہی کو قرار دیتے ہوئے خود کو خاتم الانبیاء کے نام سے پہنچوایا۔

وہ محمد بن عبد اللہ خاندان بنی ہاشم کا چشم و چراغ ہاں وہی قبیلہ بنی ہاشم جو شجاعت، شہامت، سخاوت، طہارت، اصالت مین تمام قبائل عرب میں مشہور تھا وہ ہمالیائی عظم و استقلال کا پیکر جس کی لیاقت اور روحی کمال کی حد درجہ بلندی کی پوری دنیا کے مورخوں چاہے دوست ہوں یا دشمن سب نے گواہی دی ہے اعلان رسالت سے قبل ان کی چالیس سالہ زندگی سب کے سامنے آئینہ کی طرح شفاف و بے داغ تھی، اس نامساعد حالات اور جزیرہ العرب کی تاریکیوں کے باوجود پیغمبر اسلام کی فضیلت کا ہر باب زبان زد خاص و عام تھا، لوگوں کے نزدیک اس قدر بھروسہ مند تھے کہ سب آپ کو محمد امین کے نام سے جانتے تھے، خدا کا کروڑوں سلام ان پر اور ان کی آل پاک پر۔

رسالت پیغمبر پر دلیلیں

انبیاء کی شناخت کے لئے جتنے اصول و قوانین بتائے گئے ہیں، سب آنحضرت کی رسالت پر مدلل ثبوت ہیں (یعنی معجزہ، گذشتہ نبی کی پیشین گوئی، شواہد قرآنی) تاریخ، قرآن و شواہد رسول کی رسالت کے، اور بعثت پر گواہ ہے۔ گذشتہ انبیاء کے صحیفے پیغمبر اسلام کی بعثت کی بشارت دے چکے ہیں، لیکن پیغمبر کے معجزات دوطرح کے ہیں۔ پہلی قسم ان معجزات کی ہے جو کسی خاص شخص یا گروہ کی درخواست پر آنحضرت نے خدا سے طلب کیا اور وہ معجزہ آپ کے ہاتھوں رونما ہوا جیسے درخت اور سنگریزوں کا سلام کرنا دریائی جانور کا آپ کی رسالت کی گواہی دینا شق القمر) چاند کے دو ٹکڑے کرنا) مردوں کو زندہ کرنا، غیب کی خبر دینا ابن شہر آشوب نے لکھا ہے کہ چار ہزار چار سو چالیس معجزے رسول اکرم کے تھے جن میں سے صرف تین ہزار معجزوں کا ذکر ملتا ہے۔

قرآن رسول اکرم ﷺ کا دائمی معجزہ

دوسری قسم: قرآن رسول اکرم کا ابدی معجزہ ہے جو ہر زمانے اور ہر جگہ کے لئے قیامت تک معجزہ ہے، رسول اکرم ﷺ اور دوسرے انبیاء کے درمیان امتیازی فرق یہ ہے کہ ان سب کی رسالت محدود تھی وہ کسی خاص گروہ یا محدود امت کے لئے مبعوث ہوئے تھے، بعض محدود مکان اور محدود زمانے میں تھے اگر ان میں سے بعض مکانی لحاظ سے محدود نہیں تھے تو ان کی رسالت ایک زمانے تک محدود تھی اور وہ دائمی رسالت کے دعویدار بھی نہیں تھے، اسی لئے ان کے معجزے بھی فصلی اور وقتی تھے، لیکن چونکہ نبی اکرم ﷺ کی رسالت ابدی اور عالمی ہے اس لئے ان کے عصری اور وقتی معجزے کے علاوہ دائمی معجزہ (قرآن) بھی ہے جو ہمیشہ کے لئے ہے اور ہمیشہ ان کی رسالت پر گواہ ہے۔

نتیجہ: قرآن کی خصوصیات میں سے یہ ہے کہ:

- ۱۔ اس نے زمان و مکان کی سرحدوں کی ختم کر دیا اور قیامت تک معجزہ ہے۔
- ۲۔ قرآن روحانی معجزہ ہے یعنی دوسرے معجزے اعضاء بدن کو قانع کرتے ہیں لیکن قرآن ایک بولتا ہوا معجزہ ہے جو ڈیڑھ ہزار سال سے اپنے مخالفوں کو جواب کی دعوت دیتا آ رہا ہے اور کہہ رہا ہے اگر تم سے ممکن ہو تو مجھ جیسا سورہ لاکر بناؤ اور چودہ سو سال اس چیلنج کو گذر رہے ہیں مگر آج تک کوئی اس کو جواب نہ لا سکا اور نہ ہی صبح قیامت تک لاس کے گا۔

(قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلٰی اَنْ يَّاتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَا يَأْتُوْنَ بِمِثْلِهٖ وَاُوْكَاٰنَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظٰهِرًا) (۱)

آپ کہہ دیجئے کہ اگر انسان و جنات اس بات پر متفق ہوجائیں کہ اس قرآن کا مثل لے آئیں تو بھی نہیں لا سکتے چاہے سب ایک دوسرے کے مددگار اور پشت پناہ ہی کیوں نہ ہو جائیں۔

دوسرے مقام پر ان کے مقابلہ کی ناکامی کو چیلنج کرتے ہوئے فرمایا: اگر یہ دعویٰ میں سچے ہیں تو ان سے کہہ دیجئے اس کے جیسے دس سورہ تم بھی لے آؤ (۲) تیسرے مقام پر ارشاد ہوا (وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰی عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهٖ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِّنْ دُونِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ) (۳)

"اگر تمہیں اس کے بارے میں کوئی شک ہے جسے ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے تو اس کے جیسا ایک ہی سورہ لے آؤ اور اللہ کے سوا جتنے تمہارے مددگار ہیں سب کو بلا لو اگر تم اپنے دعویٰ اور خیال میں سچے ہو"۔

تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ایک سورہ کا بھی جواب لانے سے عاجز ہیں۔

یہ بالکل واضح اور روشن سی بات ہے کہ اگر اس وقت کے فصحاء اور بلغاء قرآن کے ایک بھی سورہ کا جواب لانے کی صلاحیت رکھتے ہوتے تو پھر پیغمبر اور مسلمانوں کے خلاف اتنی جنگیں نہ لڑتے بلکہ اسی سورہ کے ذریعہ اسلام کے مقابلہ میں آتے

.....

- (۱) سورہ اسراء آیہ: ۸۸
 (۲) سورہ بقرہ آیہ: ۲۳
 (۳) سورہ ہود آیہ: ۱۳

بعثت کے چودہ سو سال گزرنے کے بعد بھی اسلام کے اربوں جانی دشمن اور لیچڑ قسم کے لوگ نت نئی سازشیں مسلمانوں کے خلاف کیا کرتے ہیں۔

اگر ان میں طاقت ہوتی تو قرآن کے جیسا سورہ لے آتے اور یقیناً اس کے ذریعہ اسلام سے نبرد آزما ہوتے۔ علم بلاغت کے ماہر افراد نے اعتراف کیا ہے کہ قرآن کاجواب لا ناممکن ہے اس کی فصاحت و بلاغت حیرت انگیز ہے اس کے احکام و قوانین مضبوط، اس کی پیشین گوئیاں اور خبریں یقینی اور صحیح ہیں، بلکہ زمان و مکان و علم سے پرے ہیں۔ یہ خود اس بات کی بین دلیل ہے کہ یہ انسان کا گڑھا ہوا کلام نہیں ہے بلکہ ہمیشہ باقی رہنے والا معجزہ ہے۔

عجاز قرآن پر تاریخی ثبوت

جب قرآن نے ان آیتوں کے ذریعہ لوگوں کو چیلنج کیا تو اس کے بعد اسلام کے دشمنوں نے تمام عرب کے فصیح و بلیغ افراد سے مدد مانگی لیکن پھر بھی مقابلہ میں شکست کاسامنا کرنا پڑا اور تیزی سے عقب نشینی کی۔ ان لوگوں میں سے جو مقابلہ کے لئے بلائے گئے تھے ولید بن مغیرہ بھی تھا، اس سے کہا گیا کہ غور و خوض کر کے اپنی رائے پیش کرو ولید نے پیغمبر اسلام سے درخو است کی کہ کچھ قرآنی آیات کی تلاوت کریں رسول نے حم سجدہ کی چند آیتوں کی تلاوت کی۔ ان آیات نے ولید کے اندر کچھ ایسا تغیر و تحول پیدا کیا کہ وہ بے اختیار اپنی جگہ سے اٹھا اور دشمنوں کے بیچ جا کر کہنے لگا خدا کی قسم محمد سے ایسی بات سنی جو نہ انسانوں کے کلام جیسا ہے اور نہ پریوں کے کلام کی مانند۔

وإنَّ له لَحلاوةً وَّأَنَّ علیہ لطلاوةً وَّإنَّ أعلاه لمثمر وَّأنَّ أسفله لمغدق وَّأنَّه یعلو ولا یُعلى علیہ" اس کی باتوں میں عجیب شیرینی ہے اس کا عجیب سحر ابیان لب و لہجہ ہے اس کی بلندی ایک پھل دار درخت کی مانند ہے اس کی جڑیں مضبوط اور مفید ہیں، اس کا کلام سب پر غالب ہے کسی سے مغلوب نہیں "یہ باتیں اس بات کا سبب بنی کہ قریش میں یہ چہ میگوئیاں شروع ہو گئیں کہ ولید محمد کا شیدائی اور مسلمان ہو گیا ہے۔

یہ نظریہ مشرکین کے عزائم پر ایک کاری ضرب تھی لہذا اس مسئلہ پر غور و خوض کرنے کے لئے ابو جہل کا انتخاب کیا گیا وہ بھی ولید کے پاس آیا اور مشرکین مکہ کے درمیان جو خیر گشت کر رہی تھی اس سے ولید کو باخبر کیا اور اس کو ان کی ایک میٹینگ میں بلا یا وہ آیا اور کہنے لگا تم لوگ سوچ رہے ہو کہ محمد مجنون ہیں کیا تم لوگوں نے ان کے اندر کوئی جنون کے آثار دیکھے ہیں؟

سب نے ایک زبان ہو کر کہا نہیں، اس نے کہا تم سوچتے ہو وہ جھوٹے ہیں (معاذ اللہ) لیکن یہ بتائو کہ کیا تم لوگوں میں سچے امین کے نام سے مشہور نہیں تھے؟

بعض قریش کے سرداروں نے کہا کہ محمد کو پھر کس نام سے یاد کریں؟ ولید کچھ دیر چپ رہا پھر بیکا یک بولا اسے جادوگر کہو کیوں کہ جو بھی اس پر ایمان لے آتا ہے وہ سب چیز سے بے نیاز ہو جاتا ہے مشرکین نے اس ناروا تہمت کو خوب ہوا دی تاکہ وہ افراد جو قرآن سے مانوس ہو گئے تھے انہیں پیغمبر اسلام سے الگ کر دیا جائے لیکن ان کی تمام سازشیں نقش بر آب ہو گئیں اور حق و حقیقت کے پیاسے جوق در جوق پیغمبر کی خدمت میں آکر اس آسمانی پیغام اور اس کی دلکش بیان سے سیراب ہونے لگے۔

جادوگر کا الزام در حقیقت قرآن کے جذاب اور ہر دل عزیز ہونے کا ایک اعتراف تھا، انہوں نے اس کشش کو جادو کا نام دے دیا جبکہ اس کا جادو سے دور دور تک کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔

قرآن علوم کا خزانہ ہے۔ فقہ کی کتاب نہیں ہے مگر بندوں کے قانون عبادت، اور سیاسی و معاشرتی جزا و سزا اور اجرای احکام سب اس میں پائے جاتے ہیں فلسفہ کائنات نہیں مگر فلسفہ کی بہت ساری دلیلیں اس میں ہیں، علم نجوم کی کتاب نہیں پھر بھی ستارہ شناسی کے بہت ظریف اور باریک نکات اس میں پائے جاتے ہیں جس نے دنیا کے تمام مفکروں کو اپنی جانب کھینچ لیا ہے۔

علم حیاتیات کا مجموعہ نہیں پھر بھی بہتیری آیات اس حوالے سے موجود ہیں لہذا قرآن معجزہ ہے اور ان علوم سے ارفع و اعلیٰ ہے۔

اگر نزول قرآن کی فضیلت غور کی جائے تو پیغمبر اسلام اور قرآن کی عظمت میں مزید اضافہ ہوگا۔

اس ماحول میں جہاں بہت کم لوگ پڑھے لکھے تھے وہاں ایک ایسا شخص اٹھا جس نے نہ دنیاوی مدرسہ میں علم حاصل کیا نہ کسی استاد کے سامنے زانوئے ادب تہہ کیا اور ایسی کتاب لیکر آیا کہ چودہ سو سال بعد بھی علماء اور رمفکرین اس کے معنی و مطلب کی تفسیر میں جوجھ رہے ہیں اور پر زمانے میں اس سے نئے مطالب کا انکشاف ہوتا ہے۔

قرآن نے اس دنیا کو اس طرح تقسیم کیا کہ جو بہت ہی دقیق اور منظم ہے توحید کو بہ نحو احسن بیان کیا زمین و آسمان کی تخلیق کے اسرار و رموز اور انسان کی خلقت اور دن و رات کی خلقت کے راز کو خدا کے وجود کی نشانیاں قرار دیتے ہوئے مختلف طریقہ سے ذکر کیا ہے کبھی فطری توحید تو کبھی استدلال توحید پر بحث کی ہے یہ پوری کائنات خدا کے ہاتھ مینہے اسے بہت طریقہ سے بیان کیا ہے جب معاد اور قیامت کی بات آتی ہے تو مشرکین کے تعجب پر فرمایا ہے: کیا جس نے اس زمین و آسمان کو ان عظمتوں کے ساتھ پیدا کیا اس کے لئے یہ ممکن نہیں کہ تم جیسا خلق کر دے گی ہاں پیدا کرنے والا قادر اور صاحب حکمت ہے اور اس کی طاقت اس حد تک ہے کہ جس چیز کا ارادہ کرے اور اسے حکم دے دے ہوجائے وہ فوراً وجود میں آجاتی ہے۔

خلاصہ یہ کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جسے لانے والے (پیغمبر) اور تفسیر کرنے والے (ائمہ معصومین) کے علاوہ اس کا مکمل علم کسی کے پاس نہیں اس کے باوجود قرآن ہمیشہ ہم لوگوں کے لئے بھی ایک خاص چاشنی رکھتا ہے چونکہ دلونکی بہار ہے لہذا جتنا ہی پڑھیں گے اتنا ہی زیادہ لطف اندوز ہونگے جی ہاں قرآن ہمیشہ نیا ہے اور ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے چونکہ یہ پیغمبر اسلام کا دائمی معجزہ ہے۔

حضرت امیر نے قرآن کے بارے میں فرمایا: **وَإِنَّ الْقُرْآنَ ظَاهِرٌ أُنِيقٌ وَبَاطِنٌ عَمِيقٌ لَا تُفْنِي عَجَائِبُهُ وَلَا تَنْقُضِي غَرَائِبُهُ (۱)**

"بیشک قرآن ظاہر میں حسین اور باطن میں عمیق ہے اس کے عجائبات اٹھتے ہیں۔"

اس کے غرائب اور اس کی تازگی میں ہمیشگی ہے وہ کبھی کہنے اور فرسودہ نہ ہوگی۔

نہج البلاغہ کے خطبہ ۱۷۵ میں آیا ہے (فیہ ربيع القلب وینایع العلم ومالقلب جلاء غیرہ) دلوں کی بہار قرآن میں ہے اس میں دل کے لئے علم کے چشمے ہیں اس کے علاوہ کوئی نور موزون نہیں ہے۔

امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا: ایک شخص نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ کیوں قرآن کی ترویج اور اس میں تفحص کے ساتھ ساتھ اس کی تازگی اور بالیدگی میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے؟

امام نے فرمایا: "لان الله تبارک و تعالیٰ لم يجعله لزمان دون زمان و لانس دون ناس فهو فی کل زمان جدید و عند کل قوم

(۱) نہج البلاغہ خطبہ ۱۸

غض الی یوم القیمة"

"اس لئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو کسی خاص زمانہ اور کسی خاص گروہ سے مخصوص نہیں کیا (بلکہ یہ کتاب الہی تمام زمانے اور تمام انسانوں کے لئے ہے) پس قرآن ہر زمانہ کے لئے جدید اور تمام انسانوں کے لئے قیامت تک زندہ ہے۔"

سوالات

- ۱۔ خصوصیات قرآن بیان کریں؟
- ۲۔ اعجاز قرآن کے سلسلہ میں ولید کا قصہ بیان کریں؟
- ۳۔ امیر المومنین نے قرآن کے سلسلہ میں کیا فرمایا؟

اصول عقائد (چالیس اسباق میں)

بانیسواں سبق

نبوت خاصہ (دوسرا باب)

خاتمیت پیغمبر اسلام ﷺ

حضرت محمد ﷺ سلسلہ رسالت کی آخری کڑی ہیں، نبوت کا سلسلہ ان پر خدا نے ختم کر دیا اور اسی لئے ان کا لقب بھی خاتم الانبیاء ہے (خاتم چاہے زیر ہو یا زبر خاتم، کسی طرح بھی پڑھا جائے اس کے معنی کسی کام کا اتمام یا ختم ہونا ہے، اسی بنا پر عربی میں انگوٹھی کو خاتم کہا جاتا ہے چونکہ انگوٹھی اس زمانے میں لوگوں کے دستخط اور مہر کا مقام رکھتی تھی اور جب کہیں خط لکھتے تو اس کے آخر میں انگوٹھی سے مہر لگا دیتے تھے۔ پیغمبر ﷺ اکرم کی نبوت کا اختتام بھی ایک اسلامی ضرورت ہے اور اسے ہر مسلمان مانتا ہے کہ اب حضرت محمد ﷺ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، اس اصل پر تین دلیل ہے۔

۱۔ خاتمیت کا لازم اور ضروری ہونا ۲۔ قرآن کی آیتیں ۳۔ بہت ساری حدیثیں

۱۔ خاتمیت کا ضروری ہونا: اگر کسی نے اسلام کو دلیل و منطق کے ذریعہ مان لیا تو اس نے خاتمیت پیغمبر اسلام کو بھی قبول کر لیا، اسی لئے مسلمانوں کا کوئی فرقہ کسی نئے پیغمبر کے انتظار میں نہیں ہے یعنی خاتمیت مسلمانوں کی نظر میں ایک حقیقی اور ضروری چیز ہے۔

۲۔ قرآن کی آیتیں: (مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ) محمد تم مردوں میں سے کسی ایک کے باپ نہیں ہیں بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور سلسلہ انبیاء کے خاتم ہیں۔ (۱) (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ) (اور پیغمبر ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لئے بھیجا ہے۔ (۲))

۳۔ احادیث: حدیث منزلت جسے شیعہ و سنی دونوں نے پیغمبر اسلام سے نقل کیا ہے کہ حضرت رسول اکرم ﷺ نے مولا نے کا ثنات سے مخاطب ہو کر فرمایا: أَنْتَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَىٰ إِلَّا أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي: تم میرے نزدیک ویسے ہو جیسے ہارون موسیٰ کے لئے تھے فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئیگا۔

معتبر حدیث میں جابر بن عبد اللہ انصاری سے روایت ہے کہ رسول خدا نے فرمایا میری مثال پیغمبروں کے بیچ بالکل ایسی جیسے کوئی گہر بنایا جائے اور اسے خوب اچھی طرح سجا یا جائے مگر اس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی ہو اب جو بھی دیکھے گا کہے گا بہت خوبصورت ہے مگر یہ ایک جگہ خالی ہے میں وہی آخری اینٹ ہوں اور نبوت مجھ پر ختم ہے۔ (۳)

اما م صادقوں نے فرمایا: حلالٌ مُحَمَّدٌ حَلالٌ أَبداً إِلَى يَوْمِ

.....

(۱) سورہ احزاب آیت: ۴۰

(۲) سورہ سبا آیت: ۲۸۔

(۳) نقل از تفسیر مجمع البیان مرحوم طبرسی

القيامة وحرام أبداً إلى يوم القيامة (۱) "إِنَّ اللَّهَ خَتَمَ نَبِيِّكُمْ النَّبِيِّينَ فَلَا نَبِيَّ بَعْدَهُ أَبداً"

امام صادق نے فرمایا: بیشک اللہ نے تمہارے پیغمبر کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا ہے اور اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ (۲)

پیغمبر اسلام ﷺ نے خطبہ کے درمیان فرمایا: أَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ وَالْحُجَّةَ عَلَىٰ جَمِيعِ الْمَخْلُوقِينَ أَهْلِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِينَ" میں آخری نبی اور آخری الہی نمائندہ ہوں اور تمام اہل زمین و آسمان کے لئے آخری حجت ہوں۔ (۳)

مولائے کائنات نے نہج البلاغہ کے خطبہ ۹۱ میں فرمایا: "حتی تمت نبینا مُحَمَّدٌ حجتہ وبلغ المقطع عذره ونذره" ہاں تک کہ خدا نے ہمارے نبی کے ذریعہ حجت کو تمام کر دیا اور تمام ضروری احکامات کو ان کے لئے بیان کر دیا خطبہ ۱۷۳ میں پیغمبر اسلام کے صفات کے سلسلہ میں اس طرح فرمایا: "امین وحیہ وخاتم رسلہ وبشیر رحمتہ" محمد خدا کی وحی کے امین

اور خاتم الرسل اور رحمت کی بشارت دینے والے ہیں

.....

- (۱) اصول کافی ج ۱، ص ۵۸
(۲) اصول کافی ج ۱، ص ۲۶۹
(۳) مستدرک الوسائل ج ۳، ص ۲۴۷

فلسفہ خاتمیت

ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ انسانیت ہمیشہ تغیر و تحول سے دوچار ہو تی ہے یہ کیسے ممکن ہے، ایک ثابت اور ناقابل تبدیل قانون پوری انسانیت کے لئے جواب دہ ثابت ہو اور یہ کیسے ممکن ہے کہ پیغمبر اسلام خاتم النبیین بن جائیں

اور دوسرے پیغمبر کی ضرورت نہ پیش آئے!

اس کاجواب ہم دو طرح سے دیں گے:

۱۔ دین اسلام فطرت سے مکمل ہمانگی رکھتا ہے اور فطرت کبھی تبدیل نہیں ہوتی: (فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ) آپ اپنے رخ کو دین کی طرف قائم رکھیں اور باطل سے کنارہ کش رہیں کہ یہ دین فطرت الہی ہے جس پر اس نے انسانوں کو پیدا کیا ہے اور خلقت الہی میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے۔ (۱)

جیسے انصاف، سچائی، ایثار، درگذر، لطف و کرم، نیک خصلت ہمیشہ محبوب ہے اور اسی کے مقابل ظلم، جھوٹ، بے جا اونچ نیچ، بد اخلاقی یہ سب چیزیں ہمیشہ لائق نفرت تھیں اور رہیں گی۔

لہذا قوانین اسلام جو کہ انسانوں کی ہدایت کے لئے ہے ہمیشہ اسرار خلقت کی طرح زندہ ہے۔

۲۔ دین اسلام قرآن و اہلبیت کے سہارے ہے۔ قرآن لامتناہی مرکز علم سے صادر ہوا ہے اور اہل بیت وحی الہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ قرآن و اہل بیت ایک

.....

(۱) سورہ روم آیت ۳۰۔

دوسرے کے مفسر ہیں۔ اور رسول اکرم کی حدیث کے مطابق یہ رہبران اسلام ایک دوسرے سے تا قیامت جدا نہیں ہوں گے۔ لہذا اسلام ہمیشہ زندہ ہے، اور بغیر کسی رد و بدل کے ترقی کی راہ پر گامزن اور بشریت کی مشکلات کا حل کرنے والا ہے۔ "قال رسول الله: انى تارك فيكم الثقلين كتاب الله و عترتى ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا ابدا انهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض" میں تمہارے لئے دو گرانقدر چیزیں قرآن و میری عترت چھوڑ کر جا رہا ہوں جب تک ان سے متمسک رہو گے گمراہ نہ ہو گے یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے یہاں تک حوض کوثر پر مجھ سے ملاقات کریں گے۔ (۱)

.....

(۱) المراجعات؛ سید شرف الدین عاملی۔

سوالات

- ۱۔ قرآن نے اس دنیا کی تقسیم کس طرح کی ہے مختصر بیان کریں؟
۲۔ پیغمبر اسلام کے خاتم النبیین ہونے پر دلیل پیش کریں؟
۳۔ چونکہ دنیا میں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں لہذا محمد آخری رسول اور اسلام

آخری دین کیسے ہو سکتا ہے ؟

اصول عقائد (چالیس اسباق میں)

تیسواں سبق

امامت

دین اسلام کی چوتھی اصل اور اعتقاد کی چوتھی بنیاد امامت ہے لغت میں امام کے معنی رہبر اور پیشوا کے ہیں اور اصطلاح میں پیغمبر اکرم کی وصایت و خلافت اور ائمہ معصومین کی رہبری مراد ہے، امامت شیعوں کی نظر میں اصول دین میں سے ایک ہے اور امام کا فریضہ شیعوں کی نظر میں پیغمبر اسلام کے فرائض کی انجام دہی ہے۔ یعنی پیغمبر اکرمؐ کے بعثت کا اور ائمہ کے منصوب ہونے کا مقصد ایک ہے اور جو چیز اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اللہ رسول کو مبعوث کرے وہی چیز اس بات کا بھی تقاضا کرتی ہے کہ خدا امام کو بھی معین کرے تاکہ رسول کی ذمہ داریوں کو انجام دے سکے، امام کے بنیادی شرائط میں سے ہے کہ وہ بے پناہ علم رکھتا ہو اور صاحب عصمت ہو نیز خطا و نسیان سے دور ہو اور ان شرائط کے ساتھ کسی شخصیت کا پہچاننا وحی کے بغیر ناممکن ہے اسی لئے شیعہ معتقد ہیں کہ منصب امامت بھی ایک الہی منصب ہے اور امام کو خدا کی طرف سے معین ہو نا چاہئے لہذا امامت اور خلافت کی بحث ایک تاریخی گفتگو نہیں ہے بلکہ حکومت اسلامی کی حقیقت اور پیغمبر اکرمؐ کے بعد اختتام دنیا تک حکومت کرنا ہے اور ہماری آئندہ کی زندگی سے مکمل طور پر مربوط ہے، اسی طرح یہ دیکھنا ضروری ہے کہ پیغمبر اکرمؐ کی وفات کے بعد اعتقادی اور فکری مسائل میں لوگ کس کی طرف رجوع کریں۔

شیعوں کا کہنا ہے کہ پیغمبر اسلام کے بعد حضرت علی علیہ السلام اور ان کے بعد ان کے گیارہ فرزند ایک کے بعد ایک پیغمبر اکرمؐ کے حقیقی جانشین ہیں، شیعہ اور سنی کے درمیان یہی بنیادی اختلاف ہے۔

ہمارا اصل مقصد اس بحث میں یہ ہے کہ امامت پر عقلی، تاریخی، قرآنی اور سنت نبوی سے دلیلیں پیش کرین کیونکہ ہم اس بات کے معتقد ہیں کہ اسلام حقیقی کائناتی چہرہ مذہب شیعہ میں پایا جاتا ہے اور صرف شیعہ ہیں جو حقیقی اسلام کو اپنے تمام ترکمالات کے ساتھ پوری دنیا میں پہنچا سکتے ہیں لہذا ہمیناس کی حقانیت کو دلیل و منطق کے ذریعہ حاصل کرنا چاہئے۔

امامت کا ہو نا ضروری ہے

امامت عامہ

دلیل لطف : شیعہ معتقد ہیں کہ بندوں پر خدا کا لطف اور اس کی بے پناہ محبت اور حکمت کا تقاضا ہے کہ پیغمبر اکرم کے بعد بھی لوگ بغیر رہبر کے نہ رہیں یعنی جو دلیلیں پیغمبر اکرمؐ کے مبعوث ہونے کے لزوم پر دلائل کر تی ہیں وہی دلیلیں اس بات کی متقاضی ہیں کہ امام کا ہو نا بھی ضروری ہے تاکہ پیغمبر اکرمؐ کی طرح دنیا اور آخرت کی سعادت کی طرف لوگوں کی رہبری کر سکیں اور یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ وہ مہربان خدا بنی نوع انسان کو پیغمبر اکرمؐ کے بعد بغیر کسی ہادی اور رہبر کے چھوڑ دے۔

مناظرہ ہشام بن حکم

ہشام کا شمار امام جعفر صادق کے شاگردوں میں ہے : کہتے ہیں میں جمعہ کو بصرہ گیا اور وہاں کی مسجد میں داخل ہوا

عمرین عبید معتزلی (عالم اہل سنت) وہاں بیٹھے تھے اور ان کو لوگ گھیرے مینٹے ہوئے سوال وجواب کر رہے تھے میں بھی ایک گوشہ میں بیٹھ گیا اور کہا: میں اس شہر کانہیں ہوں کیا اجازت ہے کہ میں بھی سوال کروں؟ کہا جو کچھ پوچھنا ہو پوچھو: مینٹے کہا آپ کے پاس آنکھ ہے؟ اس نے کہا دیکھ نہیں رہے ہو یہ بھی کوئی سوال ہے۔؟ میں نے کہا میرے سوالات کچھ ایسے ہی ہیں کہا اچھا پوچھو ہر چند کہ یہ بیکار ہے انہوں نے کہا جی ہاں آنکھ ہے، میں نے کہا ان آنکھوں سے کیا کام لیتے ہیں؟ کہا دیکھنے والی چیزیں دیکھتا ہوں اقسام اور رنگ کو مشخص کرتا ہوں، مینٹے کہا زبان ہے؟ کہا جی ہاں، میں نے کہا اس سے کیا کرتے ہیں؟ جواب دیا کہ اس سے کھانے کی لذت معلوم کرتا ہوں میں نے کہا ناک ہے؟ کہنے لگے جی ہاں میں نے کہا اس سے کیا کرتے ہیں؟ کہا خوشبو سونگھتا ہوں اور اس سے خوشبو اور بدبو میں فرق کرتا ہوں میں نے کہا کان بھی ہے؟ جواب دیا جی ہاں، میں نے کہا اس سے کیا کرتے ہیں؟ جو اب دیا اس سے مختلف آوازوں کو سنتا ہوں اور ایک دوسرے کی تشخیص دیتا ہوں، میں نے کہا اس کے علاوہ قلب (عقل) بھی ہے؟ کہا جی ہاں۔ میں نے پوچھا اس سے کیا کرتے ہیں؟ جواب دیا اگر ہمارے اعضاء وجوارح مشکوک ہو جاتے ہیں تو اس سے شک کو دور کرتا ہوں۔

قلب اور عقل کاکام اعضاء وجوارح کو ہدایت کرنا ہے، ہشام نے کہا: میں نے ان کی بات کی تائید کی کہا بالکل صحیح۔ خدانے عقل کو اعضاء وجوارح کی ہدایت کے لئے خلق کیا عالم! کیا یہ کہنا صحیح ہے کہ خدانے آنکھ کان کو اور دوسرے اعضاء کو بغیر رہبر کے نہیں چھوڑا اور مسلمانوں کو پیغمبر اکرم ﷺ کے بعد بغیر ہادی و رہبر کے چھوڑ دیا تاکہ لوگ شک و شبہ اور اختلاف کی باعث فنا ہو جائیں کیا کوئی صاحب عقل اس بات کو تسلیم کرے گا؟!۔

بدف خلقت

قرآن میں بہت سی آیتیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں (هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَافِي الْأَرْضِ جَمِيعًا) وہ خدا وہ ہے جس نے زمین کے تمام ذخیرہ کو تم ہی لوگوں کے لئے پیدا کیا۔ (۱) (سَخَّرَ لَكُمْ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ) اور اسی نے تمہارے لئے رات و دن اور آفتاب و ماہتاب سب کو مسخر کر دیا۔ (۲)

چونکہ انسان کی خاطر یہ دنیا خلق ہوئی ہے اور انسان عبادت اور خدا تک پہنچنے کے لئے خلق ہو ابے تاکہ اپنے حسب لیاقت کمال تک پہنچ سکے، اس

(۱) سورہ بقرہ آیت: ۲۹

(۲) سورہ نحل آیت: ۱۲

مقصد کی رسائی کے لئے رہبر کی ضرورت ہے اور نبی اکرم کے بعد امام اس تکامل کا رہبر و ہادی ہے۔

مہربان و دردمند پیغمبر اور مسئلہ امامت:

(لَقَدْ جَاءَ إِكْمًا رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُفٌ رَّحِيمٌ) یقیناً تمہارے پاس وہ پیغمبر آیا ہے جو تمہیں میں سے ہے اور اس پر تمہاری ہر مصیبت شاق ہوتی ہے وہ تمہاری ہدایت کے بارے میں حرص رکھتا ہے اور مومنین کے حال پر شفیق اور مہربان۔ (۱)

پیغمبر اکرمؐ جب کبھی کسی کام کے لئے کچھ دن کے واسطے مدینہ سے باہر تشریف لے جاتے تھے چاہے مقصد جنگ ہو یا حج، لوگوں کی سرپرستی کے لئے کسی نہ کسی کو معین کر جاتے تھے تاکہ ان کی راہنمائی کر سکے آپ شہروں کے لئے حاکم بھیجتے تھے لہذا وہ پیغمبر جو لوگوں پر اس قدر مہربان ہو کہ بقول قرآن، اپنی زندگی میں کبھی بھی حتیٰ کہ تھوڑی مدت کے لئے بھی لوگوں کو بغیر رہبر کے نہیں چھوڑا، تو یہ بات بالکل قابل قبول نہیں کہ وہ اپنے بعد لوگوں کی رہبری کے لئے امامت و جانشینی کے مسئلہ میں تساہلی و سہل انگاری سے کام لیں گے اور لوگوں کو سرگردان اور بغیر کسی ذمہ داری کے بے مہار چھوڑ دینگے۔ عقل و فطرت کہتی ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ پیغمبر جس نے لوگوں کے چھوٹے سے چھوٹے مسائل چاہے مادی ہوں یا معنوی سبھی کو بیان کر

(۱) سورہ توبہ آیہ ۱۲۸

دیا ہو اور اس نے سب سے اہم مسئلہ یعنی رببری اور اپنی جانشینی کے تعین میں غفلت سے کام لیا ہو اور واضح طور پر لوگوں سے بیان نہ کیا ہو!۔

سوالات

- ۱۔ امام کا ہونا ضروری ہے دلیل لطف سے ثابت کریں؟
- ۲۔ ہشام بن حکم اور عمرو بن عبید کے درمیان مناظرہ کا خلاصہ بیان کریں؟
- ۳۔ امام کا ہونا لازم ہے خلقت کے ذریعہ کس طرح استدلال کریں گے؟
- ۴۔ سورہ توبہ کی آیہ ۱۲۸ کے ذریعہ کس طرح امامت کا استدلال کریں گے؟

اصول عقائد (چالیس اسباق میں)

چوبیسواں سبق

عصمت اور علم امامت نیز امام کی تعیین کا طریقہ

عقل و سنت نیز قرآن کی نظر میں عصمت امامت کے لئے بنیادی شرط ہے اور غیر معصوم کبھی اس عہدہ کا مستحق قرار نہیں پاسکتا، نبوت کی بحث میں جن دلیلوں کا ذکر انبیاء کی عصمت کے لئے لازم ہونے کے طور پر پیش کیا گیا ہے ان کو ملاحظہ فرمائیں۔

قرآن اور عصمت امام
(وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ) اور اس وقت کو یاد کرو جب خدا نے چند کلمات کے ذریعہ ابراہیم کا امتحان لیا اور انہو ننے پورا کر دیا تو اس نے کہا کہ ہم تم کو لوگوں کا امام اور قائد بنا رہے ہیں انہو ننے عرض کیا کہ کیا یہ عہدہ میری ذریت کو بھی ملے گا؟ ارشاد ہو اکہ یہ عہدہ امامت ظالمین تک نہیں پہنچے گا۔ (۱)

(۱) سورہ بقرہ آیہ: ۱۲۴

ظالم اور ستمگر کون ہے؟
اس بات کو واضح کرنے کے لئے کہ اس بلند مقام کا حقدار کون ہے اور کون نہیں ہے یہ دیکھنا پڑے گا کہ قرآن نے کسے ظالم کہا ہے؟

کیونکہ خدانے فرمایا ہے: کہ میرا یہ عہدہ ظالمین کو نہیں مل سکتا۔ قرآن نے تین طرح کے لوگوں کو ظالم شمار کیا ہے۔
۱۔ جو لوگ خدا کا شریک مانیں (يَا بُنَّ َلَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ) لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا: بیٹا خبردار کسی کو خدا کا شریک نہ بنانا کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ (۱)

- ۲۔ ایک انسان کا دوسرے انسان پر ظلم کرنا: (إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) الزام ان لوگوں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق زیادتیاں پھیلاتے ہیں انہیں لوگوں کے لئے درد ناک عذاب ہے۔ (۲)
- ۳۔ اپنے نفس پر ظلم کرنا: (فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ) ان میں سے بعض اپنے نفس پر ظلم کرنے والے ہیں اور بعض اعتدال پسند ہیں اور بعض خدا کی اجازت سے نیکیوں کی طرف سبقت کرنے والے ہیں۔ (۳)

- (۱) سو رہ لقمان آیت: ۱۳
(۲) سورہ شوری آیت: ۴۲
(۳) سورہ فاطر آیت: ۳۲

انسان کو کمال تک پہنچنے اور سعادت مند ہونے کے لئے پیدا کیا گیا ہے، اب جس نے بھی اس راستہ سے روگردانی کی اور خدا کی حد کو پار کیا وہ ظالم ہے (وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ) جس نے بھی خدا کے حکم سے روگردانی کی، اس نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ (۱)

قرآن میں ان تینوں پر ظلم کا اطلاق ہوتا ہے لیکن حقیقت میں پہلی اور دوسری قسم کے ظلم کا اطلاق بھی اپنے نفس ہی پر ہوتا ہے۔

نتیجہ: چار طرح کے لوگ ہیں

- ۱۔ جو ابتداء زندگی سے لے کر آخر عمر تک گناہ اور معصیت کے مرتکب ہوتے رہے۔
 - ۲۔ جنہو نے ابتداء میں گناہ کیا، لیکن آخری وقت میں توبہ کر لیا اور پھر گناہ نہیں کرتے۔
 - ۳۔ کچھ ایسے ہیں جو ابتداء میں گناہ نہیں کرتے لیکن آخری عمر میں گناہ کرتے ہیں۔
 - ۴۔ وہ لوگ جنہوں نے ابتداء سے آخر عمر تک کوئی گناہ نہیں کیا۔
- قرآن کی رو سے پہلے تین قسم کے لوگ مقام امامت کے برگز حقدار نہیں ہوسکتے، کیونکہ ظالمین مینسے ہیں اور خدا نے حضرت ابراہیم سے فرمایا کہ ظالم اس

(۱) سورہ طلاق آیت: ۱

عہدہ کا حقدار نہیں بن سکتا، لہذا مذکورہ آیت سے یہ نتیجہ نکلا کہ امام اور ربیب کو معصوم ہونا چاہئے اور ہر قسم کے گناہ اور رخطا سے پاک ہو اگر ان تمام واضح حدیثوں کو جو رسول اسلام سے امام علی اور گیارہ اماموں کی امامت کے سلسلہ میں ہیں، یکسر نظر انداز کر دیا جائے، تب بھی قرآن کی رو سے مسند خلافت کے دعویدار افراد خلافت کے مستحق اور پیغمبر کی جانشینی کے قابل بالکل نہیں تھے کیونکہ تاریخ گواہ ہے کہ یہ ظالم کے حقیقی مصداق تھے اور خدا نے فرمایا ہے کہ ظالموں کو یہ عہدہ نہیں مل سکتا اب فیصلہ آپ خود کریں!

- ۱۔ وہ لوگ جو ابتداء عمر سے ہی کافر تھے۔
- ۲۔ وہ لوگ جنہوں نے بشریت پر بالخصوص حضرت علی وفاطمہ زہراؑ پر ظلم کیا۔
- ۳۔ وہ لوگ جنہوں نے خود اعتراف کیا کہ میں نے احکام الہی کی مخالفت کی اور اپنے نفس پر ظلم کیا، کیا ایسے لوگ پیغمبر اکرمؐ کے خلیفہ اور جانشین بن سکتے ہیں؟

علم امام

امام کو چاہئے کہ وہ ان تمام احکام و قوانین کو جاننا ہو جو لوگوں کے لئے دنیا اور آخرت کی سعادت کے لئے ضروری ہیں یعنی امام کا علم اہل زمین کے تمام لوگوں سے زیادہ ہو، تاکہ وہ رببری کا حقدار بن سکے وہ تمام دلیلیں جو امام کی ضرورت کے لئے ہم نے بیان کی ہیں، وہی یہاں بھی امام کے افضل واعلم ہونے پر دلالت کرتی ہیں، قرآن نے اس کی

طرف اس طرح اشارہ کیا ہے: (أَقْمَنُ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لَا يَهْدِي إِلَّا أَنْ يَهْدِيَ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ) اور رجو حق کی ہدایت کرتا ہے وہ واقعا قابل اتباع ہے یا جو ہدایت کرنے کے قابل بھی نہیں ہے مگر یہ کہ خود اس کی ہدایت کی جائے آخر تمہیں کیا ہوگیابے اور تم کیسے فیصلے کر رہے ہو۔ (۱)

اما م کے تعین کا طریقہ

جب ہم نے امام کے صفات اور کمالات کو پہچان لیا تو اب یہ دیکھنا ہے کہ ایسے امام کو کس طریقہ سے معین ہونا چاہئے۔

آج کل کی دنیا میں ذمہ دار اور عہدہ دار کے چننے کا بہترین طریقہ انتخاب بات ہے (چنائو کے ذریعہ) البتہ یہ چنائو راہ حل تو ہوسکتا ہے لیکن ہمیشہ راہ حق نہیں ہوتا کیونکہ چنائو واقعت کو تبدیل نہیں کر سکتا نہ حق کو باطل اور نہ باطل کو حق بنا سکتا ہے، ہر چندکہ عملی میدان میں اکثریت کو مد نظر رکھا جاتا ہے لیکن یہ چنے ہوئے فرد کی حقانیت کی دلیل نہیں ہے، تاریخ گواہ ہے کہ انتخابات میں بعض لوگ اکثریت کے ذریعہ چنے گئے پھر تھوڑے یا زیادہ دن کے بعد یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ انتخاب اور چنائوسے آنے والا شخص غلط تھا حقیقت یہ ہے کہ ہم علم غیب یا آئندہ کی بات نہیں جانتے لوگوں کے باطن کے سلسلہ میں ہم کس طرح حتمی فیصلہ یا صحیح فیصلہ کر سکتے ہیں؟ لہذا کبھی بھی اکثریت حق کی دلیل اور اقلیت باطل کی دلیل نہیں بن سکتی دوسری طرف قرآن نے تقریباً اسی مقامات پر اکثریت کی مذمت کی ہے اور سورہ

(۱) سورہ یونس آیہ: ۳۵

انعام کی آیہ ۱۱۶ میں ارشاد ہوتا ہے: (وَأَنْ تَطْعَ أَكْثَرُ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضْلُوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ) اور اگر آپ روئے زمین کی اکثریت کا اتباع کریں گے تو یہ راہ خدا سے بہکا دیں گے یہ صرف گمان کا اتباع کرتے ہیں اور صرف اندازوں سے کام لیتے ہیں۔

اس سے ہٹ کر امامت اور رہبری کا کام فقط دین اور سماجی زندگی کو چلانے کا نام نہیں ہے بلکہ امام دین کا محافظ اور دین و دنیا میں لوگوں کی حفاظت کرنے والا ہے لہذا ضروری ہے کہ وہ برگز گناہ و خطا سے معصوم ہو اور تمام لوگوں میں افضل واعلم ہو اور ایسے شخص کو لوگ نہیں چن سکتے کیونکہ لوگوں کو کیا معلوم کہ کون شخص صاحب عصمت اور علوم الہی کا جاننے والا اور دوسری فضیلتوں کا مالک ہے تاکہ اسے چنا جائے چونکہ صرف خدا انسان کے باطن اور مستقبل سے باخبر ہے لہذا اس کو چاہئے کہ بہترین شخص کو اس مقام کے لئے چنے اور اسے اس کی شایان شان کمال سے نواز کر لوگوں کے سامنے پہنچوائے۔

امام کیسے معین ہوگا؟

رسول کے بعد امامت و پیشوا یعنی کار رسالت کو انجام دینا، امام اور رسول مینیس فرق یہ ہے کہ رسول بانی شریعت اور صاحب کتاب ہوتا ہے اور امام اس کے جانشین کی حیثیت سے محافظ شریعت اور اصول دین و فروع دین کا بیان کرنے والا اور نبوت کی تمام ذمہ داریوں کو نبھانے والا ہوتا ہے جس طرح نبی کا انتخاب خدا کے ہاتھ میں ہے اسی طرح امام کا انتخاب بھی خدا کی جانب سے ہونا چاہئے جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیہ ۱۲۴ مینہے کہ امامت عہد خداوندی ہے اور خدا کا عہدہ انتخاب اور چنائو سے معین نہیں ہوسکتا کیونکہ چنائو اور شوری لوگوں سے مربوط ہے۔

جن دو آیتوں میں مشورت کا ذکر کیا ہے وہاں لفظ امر آیا ہے (وَأْمُرْهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ) (وَشَاوَرَهُمْ فِي الْأَمْرِ) ان دو آیتوں میں جو مشورت کے لئے کہا گیا ہے وہ معاشرتی امور لوگوں کے لئے ہے اور یہ خدا کے عہد و پیمانہ میں شامل نہیں ہو گا سورہ قصص کی آیہ ۶۸ میں ارشاد ہوتا ہے (وَزَكُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ) اور آپ کا پرور دگار جسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور پسند کرتا ہے۔

ان لوگوں کو کسی کا انتخاب کرنے کا کوئی حق نہیں ہے مرحوم فیض کاشانی تفسیر صافی میں اس آیت مذکورہ کے ذیل میں حدیث نقل کرتے ہیں کہ: جب خداوند عالم کسی کو امامت کے لئے منتخب کر دے تو لوگ دوسرے کی طرف برگز نہیں جاسکتے اور دوسری حدیث میں ارشاد ہوا:

چنانچہ میں خطا کے امکان کی بنا پر اس کی اہمیت کم ہو جاتی ہے صرف خدا کا چنا ہوا اہمیت کا حامل ہو سکتا ہے چونکہ صرف وہ ہمارے باطن اور مستقبل کو جانتا ہے لَمَّا كَانَ النَّبِيُّ يَعْرِضُ نَفْسَهُ عَلَى الْقِبَائِلِ جَاءَ الْبَنِي كِلَابٍ فَقَالُوا : نُبَايِعُكَ عَلَى أَنْ يَكُونَ لَنَا الْأَمْرُ بَعْدَكَ فَقَالَ: الْأَمْرُ لِلَّهِ فَإِنْ شَاءَ كَانَ فَيْكُمُ أَوْفَى غَيْرِكُمْ ، جس وقت پیغمبر اکرم ﷺ قبیلوں میں جا کر لوگوں کو دعوت دیتے تھے جب قبیلہ بنی کلاب میں گئے تو ان لوگوں نے کہا ہم اس شرط پر آپ کی بیعت کریں گے کہ امامت آپ کے بعد ہمارے قبیلہ میں رہے حضرت نے فرمایا: امامت کی ذمہ داری خدا کے ہاتھ میں ہے اگر وہ چاہے گا تو تم میں رکھے گا یا تمہارے علاوہ کسی اور میں۔ (۱)

(۱) بحار الانوار جلد، ۲۳ ص ۷۴

سوالات

- ۱۔ عصمت امام پر قرآن سے دلیل پیش کریں؟
- ۲۔ قرآن کی نظر میں ظالمین کون لوگ ہیں؟
- ۳۔ کیوں امام کو انتخاب اور مشورت سے معین نہیں کر سکتے؟
- ۴۔ امام کا تعین کیسے کریں؟

اصول عقائد (چالیس اسباق میں)

پچیسواں سبق

امامت خاصہ

مولائے کائنات اور ان کے گیارہ فرزندوں کی امامت ولایت کا اثبات:

ہم گذشتہ بحثوں میں امام کی صفات اور ضروری خصوصیات سے آگاہ ہو چکے ہیں لہذا اب ہم کو یہ تحقیق کرنا چاہئے کہ پیغمبر ﷺ کے بعد ان کا حقیقی جانشین کون ہے اور یہ صفات کن میں پائے جاتے ہیں تاکہ وہ عقیدہ جو ہمارے پاس ہے اس کا عقلی و نقلی دلیلوں سے اثبات ہو سکے تاکہ جو لوگ حق و حقانیت سے دور ہیں ان کی ہدایت کر سکیں۔

مولائے کائنات اور ولایت پر عقلی دلیل

دومقدمہ ایک نتیجہ

- ۱۔ مولائے کائنات تمام انسانی فضائل و کمالات کے حامل تھے جیسے علم تقویٰ، یقین، صبر، زہد، شجاعت، سخاوت، عدالت، عصمت، اور تمام اخلاق حمیدہ یہاں تک بلا شک و شبہ (دشمنوں کو بھی اعتراف تھا) تمام کمالات میں سب سے افضل و برتر ہیں اور یہ فضائل شیعہ اور سنی دونوں کی کتابوں میں بھرے پڑے ہیں۔
- ۲۔ عقل کی روسے مفضول کو فاضل پر ترجیح دینا قبیح ہے اور جو بھی مذکورہ فضائل کا حامل نہیں ہے اس شخص پر جو ان

فضائل کا حامل ہے ترجیح دینا قبیح ہے ۔

نتیجہ

حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب ہی پیغمبر اکرم ﷺ کے حقیقی جانشین ہیں۔

دوسری دلیل

جیسا کہ بیان ہو چکا ہے کہ عقلی و نقلی اعتبار سے امام کا معصوم ہونا ضروری ہے اور ہر خطا و غلطی سے پاک اور دور ہونا چاہیئے، آئندہ بحث میں انشاء اللہ قرآن و حدیث سے ہم ثابت کریں گے کہ یہ صفات و خصوصیات صرف اہل بیت سے مخصوص ہیں، لہذا حضرت علی اور ان کے گیارہ فرزندوں کے علاوہ کوئی عہدہ امامت کے لائق نہیں ہے۔

عصمت اور آیہ تطہیر

ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ امام کا معصوم ہونا ضروری ہے، اب یہ دیکھیں کہ معصوم کون ہے؟ (إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً) (۱) (بس اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ اے اہل بیت! تم سے ہر برائی دور رکھے اور اس طرح پاک و پاکیزہ رکھے جو پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔

(۱) سورہ احزاب، آیت: ۳۳

اہل بیت سے مراد؟

شیعہ اور سنی کی بہت سی متواتر حدیثیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ آیت تطہیر رسول اکرم اور اہل بیت علیہم السلام کی شان میں نازل ہوئی ہے یہ حدیثیں اہلسنت کی معتبر کتابوں میں موجود ہیں جیسے صحیح مسلم، مسند احمد، درالمنثور، مستدرک حاکم، ینابیع المودة، جامع الاصول، الصواعق المحرقة، سنن ترمذی، نور الابصار مناقب خوارزمی وغیرہ اور شیعوں کی لاتعداد کتب میں موجود ہیں۔

امام حسن نے اپنے خطبہ میں فرمایا: ہم اہل بیت ہیں جن کے واسطے خداوند عالم نے قرآن میں فرمایا: (إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً) (۱)

انس بن مالک کہتے ہیں کہ: رسول خدا چھ مہینے تک نماز کے وقت جب جناب زہراؑ کے گھر پہنچتے تھے فرماتے تھے اے اہل بیت وقت نماز ہے (إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً) (۲)

ابن عباس بیان کرتے ہیں: کہ رسول خدا نو مہینے تک وقت نماز جناب امیر علیہ السلام کے دروازے پر آکر فرماتے تھے سلام علیکم یا اہل البیت:

(إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً) (۳)

(۱) ینابیع المودة ص ۱۲۶۔

(۲) جامع الاصول ج ۱۰ ص ۱۱۰۔

(۳) الامام الصادق والمذاهب الاربعہ ج ۱ ص ۸۹۔

مولا نے کائنات فرماتے ہیں کہ رسول خدا ہر روز صبح ہمارے گھر کے دروازے پر آکر فرماتے تھے خدا آپ پر رحمت نازل کرے نماز کے لئے اٹھو:

(إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً) (۱)

پیغمبر اکرم ﷺ کافی دن اس پر عمل کرتے رہے تاکہ اہل بیت کی پہچان ہو جائے اور ان کی اہمیت لوگوں پر واضح ہو جائے۔

شریک ابن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا کی وفات کے بعد مولائے کائنات نے اپنے خطبہ میں فرمایا : تم لوگوں کو قسم ہے اس معبود کی بتاؤ کہ کیا میرے اور میرے اہل بیت کے علاوہ کسی اور کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی ہے : (إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا) (۲) لوگوں نے جواب دیا نہیں ۔

حضرت علیؑ نے ابوبکر سے فرمایا تمہیں خدا کی قسم ہے بتاؤ آیت تطہیر میرے اور میری شریک حیات اور میرے بچوں کی شان میں نازل ہوئی ہے یا تمہارے اور تمہارے بچوں کے لئے ؟ جواب دیا : آپ اور آپ کے اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ (۳)

- (۱) غایۃ المرآم ص ۲۹۵
 (۲) غایۃ المرآم ص، ۲۹۳
 (۳) نور الثقلین ج ۴، ص ۲۷۱

اعتراض :

لوگوں کا کہنا ہے کہ آیت تطہیر پیغمبر کی ازواج کی شان میں نازل ہوئی ہے کیونکہ اس کے پہلے اور بعد کی آیات پیغمبر کی ازواج کے سلسلے میں ہے یا کم از کم پیغمبر کی ازواج بھی اس میں شامل ہیں ۔ اسی لئے یہ ان کی عصمت کی دلیل نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ کوئی بھی پیغمبر کی ازواج کو معصوم نہیں مانتا ہے ۔

جواب

علامہ سید عبدالحسین شرف الدین نے اس کے چند جواب دیئے ہیں ۔

۱۔ یہ اعتراض اور شبہ نص کے مقابلہ میں اجتہاد کرنا ہے کیونکہ بے شمار روایتیں اس سلسلے میں آئی ہیں جو تواتر کے حد تک ہیں کہ آیت تطہیر پیغمبرؐ فاطمہ زہراؑ علیؑ ، وحسین کی شان میں نازل ہوئی ہے ۔

۲۔ اگر آیت تطہیر پیغمبرؐ کی ازواج کی شان میں ہوئی تو مخاطب مونت ہونا چاہئے نہ کہ مذکر ، یعنی آیت اس طرح ہوئی چاہئے " إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا "

۳۔ آیت تطہیر اپنے پہلے اور بعد کی آیت کے درمیان جملہ معترضہ کے طور پر ہے اور یہ چیز عربوں میں فصیح مانی جاتی ہے اور قرآن میں بھی آیا ہے : (فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ فُدًّا مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِ كُنَّ إِنَّ كَيْدَ كُنَّ عَظِيمٌ يُوسُفُ أَعْرَضَ عَنْ هَذَا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ) "يُوسُفُ أَعْرَضَ عَنْ هَذَا" : مخاطب یوسف ہیں اور یہ جملہ معترضہ ہے اور پہلے اور بعد کی آیت میں زلیخا سے خطاب ہے : (۱)

آیت تطہیر اور مولائے کائنات اور ان کے گیارہ فرزندوں کی عصمت و امامت

مولائے کائنات نے ارشاد فرمایا ہم ام سلمہ کے گھر میں رسول خدا کے پاس بیٹھے تھے کی آیت تطہیر (إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا) نازل ہوئی۔

رسول خداؐ نے فرمایا : یہ آیت آپ اور آپ کے فرزند حسن و حسین علیہما السلام اور ان اماموں کی شان میں نازل ہوئی ہے جو آپ کی نسل سے آئندہ آئیں گے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے بعد کتنے امام ہوں گے ؟۔

حضور اکرمؐ نے فرمایا : میرے بعد آپ امام ہوں گے اور آپ کے بعد حسن اور حسین کے بعد حسین اور ان کے بعد ان کے فرزند علیؑ پھر علیؑ کے فرزند محمد اور پھر محمد کے فرزند علیؑ اور علیؑ کے فرزند جعفر اور جعفر کے فرزند موسیٰ

، موسیٰ کے فرزند علیؑ ، علیؑ کے فرزند محمدؑ ، محمدؑ کے فرزند علیؑ ، علیؑ کے فرزند حسن ، حسن کے فرزند حجت امام ہو گئے ان تمام کے اسماء گرامی اسی ترتیب سے عرش پر لکھے ہیں مینے خدا سے پوچھا یہ کون ہیں ؟ جواب یہ تمہارے

بعد کے امام ہیں جو پاک اور معصوم اور ان کے دشمن ملعون ہوں گے۔ (۲)

- (۱) سورہ یوسف آیت : ۲۸۔ ۲۹
 (۲) غایۃ المرآم ص، ۲۹۳

لہذا یہ آیت تطہیر چودہ معصوم کی شان میں نازل ہوئی ہے اور رسول خدانے اپنی بے شمار احادیث کے ذریعہ (انشاء اللہ ان میں سے بعض کی طرف اشارہ کریں گے) لوگوں کو یہ بتایا کہ یہ عہدہ امامت قیامت تک انہیں مخصوص حضرات سے مربوط ہے کیونکہ یہ صاحب عصمت ہیں اور اس عہدے کے تمام شرائط ان کے اندر پائے جاتے ہیں۔

عصت کے متعلق دو حدیث

عن ابن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله وآله وسلم يقول : أنا علي والحسن والحسين وتسعة من ولد الحسين مطهرون معصومون (۱) ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول خدا کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں اور علی، حسن و حسین اور حسین کی نسل سے ان کے گیارہ فرزند پاک اور معصوم ہیں۔

قال امير المؤمنين : إن الله تبارك وتعالى طهرنا وعصمنا وجعلنا شهداء على خلقه وحجته في أرضه وجعلنا مع القرآن وجعل القرآن معنا لانفارقه ولا يفارقنا (۲)

مولائے کائنات نے فرمایا : بیشک خدا نے ہمیں پاک و معصوم بنایا ہے اور اپنی مخلوق کا گواہ اور زمین پر حجت قرار دیا اور ہمیں قرآن کے ساتھ اور قرآن کو ہمارے ساتھ رکھا ہے نہ ہم قرآن سے الگ ہو سکتے ہیں نہ قرآن ہم سے الگ ہو سکتا ہے۔

(۱) ینابیع المودة ص ۵۳۴
(۲) اصول کا فی کتاب الحجۃ

سوالات

- ۱۔ مولائے کائنات کی امامت پر عقلی دلیل بیان کریں؟
- ۲۔ آیت تطہیر سے اہل بیت سے مراد کون لوگ ہیں حدیث سے ثابت کریں؟
- ۳۔ آیت تطہیر میں پیغمبر کی ازواج شامل کیونہیں ہو سکتی ہیں؟
- ۴۔ بارہ اماموں کی امامت کے سلسلہ میں مولائے کائنات کی حدیث بیان کریں؟

اصول عقائد (چالیس اسباق میں)

چھبیسواں سبق

قرآن اور مولائے کائنات کی امامت

آیت ولایت

(إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ) ایمان والو تمہارا ولی بس اللہ ہے اور اس کا رسول اور وہ صاحبان ایمان جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکاۃ دیتے ہیں۔ (۱)
 خداوند عالم نے اس آیت میں لفظ،،انما،، کے ذریعہ جو انحصار پر دلالت کرتا ہے۔ مسلمانوں کا ولی و سرپرست صرف تین شخصیتوں کو قرار دیا ہے خود خدا، پیغمبر اور جو لوگ صاحبان ایمان ہیں کہ جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکاۃ دیتے ہیں۔

آیة کا شان نزول
 آیت سے خدا اور رسول کی ولایت میں کسی کو شک نہیں لیکن تیسری ولایت

(۱) سورہ مائدہ آیة: ۵۵

"والذین آمنوا" کے بارے میں شیعہ اور سنی دونوں کے یہاں بے شمار حدیثیں پائی جاتی ہیں کہ یہ آیة مولا نے کائنات کی شان میں نازل ہوئی ہے اس وقت کہ جب انہوں نے حالت رکوع میں اپنی انگوٹھی سائل کو دے دی شیعوں میں اس سلسلہ میں کوئی اختلاف نہیں اور اہل سنت کے علماء میں سے فخر رازی نے تفسیر کبیر میں، زمخشری نے کشاف میں، ثعلبی نے الکشف والبیان میں، نیشاپوری بیضاوی، بیہقی، نظیری اور کلبی نے اپنی اپنی تفسیروں میں، طبری نے خصائص میں، خورازمی نے مناقب، احمد بن حنبل نے مسند میں، یہاں تک کہ تفتازانی اور قوشچی نے اتفاق مفسرین کا دعویٰ کیا ہے غایۃ المرام میں ۲۴ حدیثیں اس سلسلے میں اہل سنت سے نقل کی گئی ہیں، مزید معلومات کے لئے الغدیر کی دوسری جلد اور کتاب المراجعات، کی طرف رجوع کریں۔

یہ مسئلہ اس حد تک مشہور و معروف تھا اور ہے کہ (پیغمبر کے زمانے کے مشہور شاعر) حسان بن ثابت نے اسے اپنے شعر کے ذریعہ بیان کیا اور مولا سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں:

فَأَنْتَ الَّذِي أَعْطَيْتَ إِذْ كُنْتَ رَاكِعًا
 زَكَاةً قَدْ تَكَ النَّفْسُ يَا خَيْرَ رَاكِعٍ
 فَأَنْزَلَ فِيكَ اللَّهُ خَيْرَ وَلَايَةٍ
 وَبَيَّنَّهَا فِي مُحْكَمَاتِ الشَّرَائِعِ

"اے علی آپ نے حالت رکوع میں زکاۃ دی میری جان آپ پر قربان اے بہترین رکوع کرنے والے۔"
 خدانے بہترین ولایت آپ کے لئے نازل کی اور قرآن میں اسے بیان فرمایا، لہذا مولائے کائنات تمام مومنین کے ولی مطلق ہیں اور عقل کی رو سے ایسا شخص ابوبکر و عمر و عثمان کا تابع نہیں ہو سکتا، ہاں اگر یہ افراد مومن تھے تو ان کو مولائے کائنات کی اتباع و پیروی کرنی چاہئے۔

دواعراض اور انکا جواب
 بعض اہل سنت کا کہنا ہے کہ ولی کے معنی دوست اور ساتھی کے ہیں نہ کہ رہبر و ولی مطلق کے۔

جواب:

الف) پہلی بات تو یہ کہنا ہی نص آیة اور ظاہر کے خلاف ہے اس سے بٹ کر ولی کے معنی عرف عام میں ولی مطلق، اور اولیٰ بہ تصرف کے ہیں اور دوسرے معنی میں استعمال کے لئے قرینہ کی ضرورت ہے چونکہ اولیٰ کا لفظ آیت میں (النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ) (۱) کا لفظ حدیث غدیر میں "من كنت مولاه" ولایت مطلق پر واضح طور پر دلالت کرتا ہے۔
 ب) آیة ولایت میں لفظ "انما" کے ذریعہ انحصار ہے اور دوستی صرف خدا و رسولؐ اور علی ہی پر منحصر نہیں ہے بلکہ تمام مومنین ایک دوسرے کے دوست ہیں جیسے کہ خداوند عالم نے فرمایا (المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعضهم بعض) اب

چونکہ دوستی کا انحصار فقط خدا اور رسول ﷺ و علی سے مختص نہیں ہے۔ (۲)

(۱) الاحزاب آیہ: ۶
(۲) سورہ توبہ آیہ: ۷۱

بلکہ اس کا تمام مومنین سے ہے آیہ اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ (میں انحصار کا حکم ہے لہذا ولا یت کے معنی رہبر و ولی مطلق کے ہیں۔ بعض متعصب اہل سنت نے اعتراض کیا کہ مولائے کائنات جب نماز میں اتنا محو رہتے تھے کہ حالت نماز میں تیر نکلنے کا بھی انہیں پتہ نہیں چلتا تھا تو کس طرح ممکن ہے کہ سائل کے سوال کو سن کر اس کی طرف متوجہ ہوئے ہوں۔

جواب:

یقیناً مولائے کائنات حالت نماز میں مکمل طور سے خدا کی طرف دھیان رکھتے تھے، اپنے آپ اور ہر مادی شے سے جو روح عبادت کے منافی ہوتی تھی بیگانہ رہتے تھے لیکن فقیر کی آواز سننا اور اس کی مدد کرنا اپنی طرف متوجہ ہونا نہیں ہے بلکہ عبادت میں غرق ہو نے کی دلیل ہے دوسرے لفظوں میں یوں کہا جائے کہ آپ کا یہ فعل عبادت میں عبادت ہے اس کے علاوہ عبادت میں غرق ہونے کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اپنے اختیارات کھو بیٹھیں یا بے حس ہو جائیں بلکہ اپنے اختیار کے ذریعہ اپنی توجہ اور وہ چیز جو راہ خدا میں سد راہ ہے اس سے اپنے آپ کو الگ کر لیں۔ یہاں نماز بھی ایک عبادت ہے اور زکوٰۃ بھی، اور دونوں خدا کی خوشنودی کے راستے ہیں، لہذا مولائے کائنات کو متوجہ ہونا صرف خدا کے لئے تھا اس کی دلیل خود آیت کانزل ہونا ہے، جو تواتر سے ثابت ہے۔

آیت اطاعت اولی الامر:

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ) "ایمان والوالہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول اور صاحبان امر کی اطاعت کرو جو تم میں سے ہیں"۔ (۱)

اس آیت میں صاحبان امر کی اطاعت بغیر کسی قید و شرط کے خدا اور رسول کے اطاعت کے ساتھ واجب قرار دیا ہے شیعوں کا نظریہ ہے کہ اولی الامر سے مراد بارہ امام معصوم ہیں اور اہل سنت سے بھی روایت پائی جاتی ہے کہ اس سے مراد امام معصوم ہیں۔

مشہور مفسر، ابو حیان اندلسی مغربی نے اپنی تفسیر بحار المحیط، اور ابو بکر مومن شیرازی نے اپنے رسالہ اعتقادی میں، سلیمان قندوزی نے بنابیع المودۃ میں ان روایتوں کو بطور نمونہ ذکر کیا ہے، شیعوں کی تفسیروں میں بھی اس آیت کے ذیل میں رجوع کریں منجملہ تفسیر برہان، نور الثقلین، تفسیر عیاشی، اور کتاب غایۃ المراد اور دوسری بہت ساری کتابوں میں آپ رجوع کریں۔ یہاں پر بعض احادیث کو نقل کر رہے ہیں جابر بن عبد اللہ انصاری نے پیغمبر اکرم ﷺ سے سوال کیا کہ اولی الامر جن کی اطاعت کا ہمیں حکم دیا گیا ہے اس سے مراد کون ہیں۔؟

آنحضرت نے جواب میں فرمایا: میرے بعد کے خلیفہ و جانشین جو میری ذمہ داریوں کو سر انجام دینے والے ان میں سب سے پہلے میرے بھائی علی بن ابی طالب ہیں۔

(۱) سورہ نساء آیہ: ۵۹

کے بعد حسن و حسین علیہما السلام پھر علی بن حسین ان کے بعد محمد باقر (تم اس وقت تک رہو گے اور اے جابر! جب ان سے ملاقات ہو تو انہیں ہمارا سلام کہنا) پھر جعفر صادق ان کے بعد موسیٰ کاظم ان کے بعد علی رضا ان کے بعد محمد جواد پھر علی ہادی ان کے بعد حسن عسکری اور ان کے بعد قائم منتظر مہدی میرے بعد امام اور رہبر ہوں گے۔ اسی حدیث کو امام زمانہ کے سلسلے میں تفسیر نور الثقلین کی پہلی جلد میں صفحہ ۴۹۹ میں واضح طور سے بیان کیا ہے، عن ابی جعفر علیہ السلام: اوصی رسول اللہ الی علی والحسن والحسین علیہم السلام، ثم قال فی قول اللہ عزوجل: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ) قال: الأئمة من ولد علي وفاطمه ألي أن تقوم الساعة (۱) امام محمد باقر سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے مولائے کائنات اور حسن و حسین علیہم السلام کی امامت کے لئے وصیت

کی، پھر خدا کے اس قول کی طرف اشارہ کیا "أَطِيعُوا اللَّهَ" اور فرمایا: بقیہ امام، علی و فاطمہ کی اولاد سے ہونگے یہاں تک کہ قیامت آجائے گی لہذا اولی الامر کی اطاعت کا تذکرہ جس آیت میں ہے وہ چند طریقوں سے مولائے کائنات امیر المومنین ناورانکے گیارہ فرزندوں کی امامت پر دلالت کرتی ہے اولی الامر کی اطاعت خدا و رسول کی اطاعت کے ساتھ ہے۔ چونکہ اطاعت مطلق طور پر واجب ہے لہذا انہیں پہچاننا ضروری ہے۔ جس طرح خدا نے رسول خدا کی اطاعت کو واجب کر کے خود رسول کو معین

(۱) تفسیر نور الثقلین ج ۱ ص ۵۰۵، دلائل امامت ۲۳۱

کردیا اسی طرح جب اولی الامر کی اطاعت کا حکم دے رہا ہے تو ضروری ہے کہ انہیں بھی معین کرے ورنہ تکلیف مالایطاق ہو جائے گی (یعنی جسے ہم نہیں جانتے اس کی اطاعت ہمارے امکان سے باہر ہے) بے شمار روایتوں نے آیت کے شان نزول کو مولائے کائنات اور ان کے گیارہ فرزندوں سے مختص کیا ہے۔

علی کی امامت اور آیت انذار و حدیث یوم الدار

حدیث یوم الدار

پیغمبر اسلامؐ کو بعثت کے تیسرے سال میں حکم ہوا کہ دعوت اسلام کو علی الاعلان پیش کریں: وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ: (۱) (اپنے قریبی رشتے داروں کو انذار کرو، ڈرانو) اس حکم کے ساتھ پیغمبر اسلام نے اپنے رشتے داروں کو جناب ابوطالب کے گھر میں اکٹھا کیا اور کھانے کے بعد فرمایا: اے عبدالمطلب کے فرزندو! خدا کی قسم میں عرب میں کسی کو نہیں جانتا کہ اپنی قوم و قبیلہ کے لئے اس سے بہتر چیز جو میں پیش کر رہا ہوں اس نے پیش کی ہو، میں دنیا اور آخرت کی فلاح و بہبودی تمہارے لئے لایا ہوں اور خدا نے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں اس کی توحید اور اس کی وحدانیت اور اپنی رسالت کی طرف دعوت دوں، تم میں سے کون ہے؟ جو اس سلسلے میں میری مدد کرے گا تاکہ وہ میرا بھائی میرا ولی و جانشین بن سکے۔

کسی نے اس جانب کوئی توجہ نہ پندی پھر مولائے کائنات کھڑے

(۱) سورہ شعراء آیت: ۲۱۴

ہونے اور عرض کیا: یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، اس سلسلہ میں آپ کا ناصر و مددگار ہوں یہاں تک تین مرتبہ پیغمبر نے اس جملہ کی تکرار کی، اور علی کے علاوہ کسی نے کوئی جواب نہیں دیا، اس وقت پیغمبرؐ نے حضرت کے گلے میں باہیں ڈال کے فرمایا: إِنَّ هَذَا أَخِي وَوَصِيِّي وَخَلِيفَتِي فَيَكُمُ فَاَسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا بِهِ شَيْكُ يَهْ مِيرَا بَهَائِي هَبْ تَم لُوْكَوْنَمِي مِيرَاوَصِي وَجَانَشِيْنِي هَبْ اس کی باتوں کو سنو اور اس کی اطاعت کرو۔

اس حدیث کو اہل سنت کے علماء کرام جیسے ابن ابی جریر، ابو نعیم، بیہقی، ثعلبی، ابن اثیر، طبری اور دوسرے بہت سے علماء نے نقل کیا ہے، مزید معلومات کے لئے کتاب المراجعات کے صفحہ ۱۳۰ کے بعد اور احقاق الحق ج ۴ کے ص ۶۲ نیز اس کے بعد ملاحظہ فرمائیں، یہ حدیث واضح طور پر علی کی ولایت و امامت کو ثابت کرتی ہے۔

سوالات

۱۔ آیت ولایت "انما ولیکم اللہ" کے ذریعہ مولائے کائنات کی

امامت کو کیسے ثابت کریں گے؟

۲۔ "انما ولیکم" میں ولی کس معنی میں ہے اور اس کی دلیل کیا ہے؟

- ۳۔ اطاعت اولی الامر کی دلالت کو بیان کریں ؟
 ۴۔ آیۃ انذار اور حدیث یوم الدار سے کس طرح مولائے کائنات کی امامت پر استدلال کریں گے ؟

اصول عقائد (چالیس اسباق میں)

ستاسواں سبق

مولائے کائنات کی امامت اور آیۃ تبلیغ

(يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ) اے پیغمبر! آپ اس حکم کو پہنچادیں جو آپ کے پروردگار کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اور اگر آپ نے یہ نہ کیا تو گویا اس کے پیغام کو نہیں پہنچایا اور خدا آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا کہ اللہ کافروں کی ہدایت نہیں کرتا (۱)۔

خطاب کا انداز بنا رہا ہے کہ کوئی اہم ذمہ داری ہے کہ جس کے چھوڑنے سے رسالت ناقص ہو جائیگی اور یہ آیت یقیناً توحید یا جنگ یا دوسری چیزوں کے واسطے نہیں تھی چونکہ اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے یہ تمام مسائل حل ہو چکے تھے کیونکہ یہ آیت پیغمبر کی زندگی کے آخری وقت میں نازل ہوئی ہے بغیر کسی شک کے یہ آیت مسئلہ امامت اور جانشین پیغمبر سے متعلق ہے۔ یہاں تک کہ اہل سنت کے بے شمار علماء، مفسرین اور مورخین نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ مذکورہ آیت

.....

(۱) سورہ مانندہ آیۃ: ۶۷

واقعہ غدیر اور مولائے کائنات کے لئے نازل ہوئی ہے مرحوم علامہ امینی نے اپنی کتاب مقدس الغدیر میں حدیث غدیر کو ۱۱۰ صحابہ سے اور ۳۶۰ بزرگ علماء اور مشہور اسلامی کتابوں سے نقل کیا ہے اور کسی نے اس حدیث کے صدور پر شک نہیں کیا ہے اگر آیۃ تبلیغ اور حدیث غدیر کے علاوہ کوئی دوسری آیت یا حدیث نہ بھی پائی جاتی تب بھی مولائے کائنات کی خلافت بلا فصل کو ثابت کرنے کے لئے یہی دو آیتیں کافی تھیں اس کے باوجود بے شمار آیتیں مولائے کائنات اور ان کے فرزندوں کی امامت کے سلسلہ میں نازل ہوئی ہیں اور ہمارا اعتقاد ہے کہ پورا قرآن مفسر اہل بیت ہے اور اہل بیت مفسر قرآن ہیں اور حدیث ثقلین کی نظر سے یہ کبھی بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے، اس سلسلہ میں روایتی تفسیروں میں نور الثقلین، تفسیر برہان، تفسیر عیاشی اور کتاب غایۃ المرام اور دوسری بہت سی کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں ہم یہیں پر اس بحث پر اکتفا کرتے ہوئے بحث کو مکمل کرنے کے لئے مشہور حدیث غدیر کو نقل کرتے ہیں۔

مولائے کائنات کی امامت اور حدیث غدیر

پیغمبر اسلام ﷺ ۱۰ھ میں مکہ کی طرف حج کے قصد سے گئے یہ پیغمبرؐ کا آخری حج تھا لہذا تاریخ میں اسے حجۃ الوداع بھی کہتے ہیں اس سفر میں پیغمبر کے ساتھ ایک لاکھ بیس ہزار صحابی تھے مدینہ کی طرف واپسی پر ۱۸ ذی الحجہ کو غدیر خم (مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ ہے) میں جبرئیل نازل ہوئے اور اس آیت کو پیش کیا (يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ)

کوروک کر کہے: اے لوگوں جس کا میں دوست ہوں علی بھی اس کے دوست ہیں۔؟

۴۔ جو آیتیں علی کے تعارف کے بعد نازل ہوئیں ہیں جیسے الیوم... آج دین کامل ہو گیا نعمتیں تم پر تمام کر دیں اور تمہارے لئے دین اسلام کو پسندیدہ بنا دیا۔ (۱) دوسری آیت الیوم ینس الذین کفروا.... اور کفار تمہارے دین سے مایوس ہو گئے (۲) یہ تمام چیزیں کیا اس بنا پر تھیں کہ پیغمبر نے علی کو دوست بنایا تھا۔؟

۵۔ وہ تمام خوشیاں اور حتیٰ عمر کی مبارکبادی صرف پیغمبر اور علی کی دوستی کی وجہ سے تھی کیا یہ کوئی نئی بات تھی۔؟

۶۔ پیغمبر اسلام اور ائمہ معصومین نے یوم غدیر کو مسلمانوں کے لئے سب سے بڑی عید قرار دیا ہے تاکہ ہر سال یہ واقعہ زندہ رہے کیا صرف دوستی کا اعلان کرنا ان تمام چیزوں کا باعث بنا کہ اسے سب سے بڑی عید قرار دے دیا جائے۔؟

۷۔ تعارف کرانے سے پہلے آیت انی "واللہ یعیضکم من الناس" کیا پیغمبر اسلام علی سے دوستی کا اعلان کرنے سے ڈر رہے تھے کہ خدا کو کہنا پڑا کہ خدا آپ کو دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھے گا یا امامت اور جانشینی کا اہم مسئلہ تھا۔؟

۸۔ شعراء اور ادیبوں نے اس وقت سے لے کر آج تک جو اشعار غدیر کے سلسلہ میں کہے ہیں ان سب نے خطبہ غدیر کو ولایت اور امامت مولائے کا ثنات

(۱) سورہ مائدہ آیہ ۳

(۲) سورہ مائدہ آیہ ۳

سے مرتبط مانا ہے اور مولائے کائنات کی جانشینی کو بیان کیا ہے ان اشعار کا تذکرہ علامہ امینی نے اپنی کتاب الغدیر کی پہلی جلد میں کیا ہے۔؟

۹۔ مولائے کائنات اور دوسرے ائمہ معصومین نے بہت سی جگہوں پر حدیث غدیر کے ذریعہ اپنی امامت ثابت کی ہے اور سب نے ان کے کلام سے ولایت و رہبری کو جانا، قائل ہوئے اور قبول کیا۔

۱۰۔ مرحوم علامہ امینی نے الغدیر کی پہلی جلد کے ص ۲۱۴ پر اہل سنت کے مشہور مفسر و مورخ محمد جریر طبری سے نقل کیا ہے کہ پیغمبر اسلام نے آیت تبلیغ کے نازل ہونے کے بعد فرمایا: کہ جبرئیل خدا کی طرف سے حکم لائے ہیں کہ اس جگہ رک کر سبھی اور سب کالے اور گورے کو بتادیں کہ: علی ابن ابی طالب میرے بعد میرے بھائی میرے وصی و جانشین اور امام ہیں۔

سوالات

۱۔ آیہ تبلیغ مولائے کائنات کی امامت پر کیوں کر دلالت کرتی ہے؟

۲۔ حدیث مقدس غدیر کا خلاصہ بیان کریں؟

۳۔ کیوں لفظ مولا حدیث غدیر میں صرف ولایت اور رہبری کیلئے آیا ہے؟

اصول عقائد (چالیس اسباق میں)

اٹھانیسواں سبق

حضرت مہدی (قسم اول)

امامت کی بحث کے بعد، امام زمانہ کے سلسلہ میں اب مختصر سی بحث ضروری ہے کچھ روایتیں جو اہل سنت کے یہاں

Presented by <http://www.alhassanain.com> & <http://www.islamicblessings.com>

پائی جاتی ہیں پہلے ان کا ذکر کرتے ہیں تاکہ وہ روایتیان کے لئے دلیل بن سکیں۔
 قال رسول الله: يخرج في آخر الزمان رجل من ولدي اسمه كاسمي وكنيته ككنيتي يملأ الأرض عدلاً كما ملئت جوراً فذلک
 هو المهدی. آخر زمانے میں ہماری نسل سے ایک ایسا شخص قیام کرے گا جس کا نام میرے نام پر ہو گا اور جس کی کنیت
 میری کنیت ہوگی، اور وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طرح وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی اور وہی مہدی
 علیہ السلام ہیں۔ (۱)

قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ: "لؤلؤ یبق من الدهر إلا یوم لبعث اللہ رجلاً من اهل بیتی یملأها عدلاً كما ملئت جوراً" اگر اس
 دنیا کے ختم ہونے میں ایک دن بھی باقی رہے گا تو اس دن بھی خداوند عالم میرے اہل بیت سے ایک شخص کو مبعوث
 کرے گا تاکہ دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے جس

(۱) التذکرہ ص ۲۰۴، منهاج السنہ ص ۲۱۱۔

طرح ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی۔ (۱)
 قال رسول الله: "لا تذهب الدنيا حتى یقوم من أمتی رجل من ولد الحسين یملأ الأرض عدلاً كما ملئت ظلماً" اس دنیا کا اختتام اس
 وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ ہماری امت سے ایک شخص قیام نہ کرے جو نسل امام حسین سے ہو گا وہ زمین کو عدل
 و انصاف سے بھر دے گا جس طرح وہ ظلم و ستم سے بھری ہوئی ہوگی۔ (۲)
 شیعہ مصنفین نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں جن میں سے شمارروایتیں حضرت مہدی کے حوالے سے نقل کی ہیں لیکن مطلب
 روشن ہونے کی خاطر انہیں نقل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

حضرت مہدی کی مخفی ولادت
 حضرت حجت بن الحسن المہدی کی ولادت پندرہ شعبان ۲۵۵ھ کو ہوئی ماں کا نام نرجس اور باپ کا نام امام حسن عسکری
 ہے مخفی ولادت کا سبب یہ تھا کہ امام کی ولادت ایسے زمانے میں ہوئی جب عباسی دور خلافت کے ظالم و جابر اسلامی
 حکمران ملکوں پر قابض تھے وہ بہت سی حدیثوں کے ذریعہ جانتے تھے کہ امام حسن عسکری کے یہاں ایک بچہ پیدا
 ہوگا جو ظالم اور ستمگر حکومتوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے گا لہذا وہ اس تاک میں تھے کہ قائم آل محمد کی ہر نشانی
 کو مٹادیں، اسی لئے متوکل عباسی نے ۲۳۵ھ ق میں حکم دیا کہ حضرت ہادی اور ان کے رشتہ داروں کو مدینہ سے سامرہ

(۱) ینابیع المودة، ج ۳، ص ۸۹، سنن سجستانی، ج ۴، ص ۱۵۱، مسند، ج ۱، ص ۹۹، نورالابصار، ص ۲۲۹
 (۲) مودة القربی، ص ۹۶، ینابیع المودة ص ۴۵۵

(حکومت کے پایہ تخت) میں لایا جائے اور عسکر نامی محلے میں مستقر کر کے ان پر کڑی نظر رکھی جائے معتمد
 عباسی امام حسن عسکری کے اس نومولود فرزند کا شدت سے انتظار کر رہا تھا اور اس نے اپنے جواسیس اور دائیوں کو اس
 امر کے لئے معین کر دیا تھا تاکہ علویوں کے گھروں خاص کر امام حسن عسکری کے گھر کا وقتاً فوقتاً معاینہ کرینا اور اگر
 کوئی بچہ ملے جس پر منجی بشریت کا گمان ہو تو اسے فوراً قتل کر دیا جائے اسی لئے احادیث معصومین میں امام زمانہ کی
 مخفی ولادت کو جناب موسیٰ کی ولادت سے تشبیہ دی گئی ہے اور اسی خاطر ان کی ماں کا حمل، موسیٰ کی ماں کی طرح
 ظاہر نہیں ہوا اور کسی کو علم نہیں تھا، حتیٰ حکیمہ خاتون (امام حسن عسکری کی پھوپھی) کو بھی علم نہیں تھا جب نیمہ
 شعبان کی رات امام نے ان سے کہا، آج رات یہیں ٹھہریں (چونکہ آج وہ بچہ آنے والا ہے جس کا وعدہ کیا گیا ہے) تو انہوں
 نے تعجب کیا، کیونکہ نرجس خاتون میں حمل کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے جب امام زمانہ کی ولادت ہوئی تو ان کے
 والد انہیں لوگوں کی نظروں سے چھپا کے رکھتے تھے، صرف اپنے مخصوص اصحاب کو انکی زیارت کرائی۔
 شیخ صدوق اپنی کتاب اکمال الدین میں احمد بن حسن قمی سے روایت نقل کرتے ہیں کہ امام حسن عسکری کے یہاں سے
 ایک خط ہمارے دادا (احمد بن اسحق) کے پاس آیا، جس میں لکھا تھا: ہمارے یہاں بچہ پیدا ہوا ہے لیکن یہ خبر لوگوں سے

چھپی رہے کیونکہ اس بات سے ہم صرف اپنے اصحاب اور قریبی رشتہ داروں کو ہی مطلع کر رہے ہیں۔

امام زمانہ کی خصوصیت

- ۱۔ امام زمانہ کانور ائمہ کے نور کے درمیان اس ستارہ کی مانند ہو گا جو کواکب کے درمیان درخشاں ہوتا ہے۔
- ۲۔ شجرہ شرافت، پدر کے ذریعہ ائمہ علیہم السلام اور پیغمبر اکرم ﷺ تک اور رمان کے ذریعہ قیصر روم اور شمعون الصفا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وصی سے ملتا ہے۔
- ۳۔ ولادت کے روز امام زمانہ کو عرش لے جا یا گیا اور خدا کی جانب سے آواز آئی، مرحبا اے میرے خاص بندے، میرے دین کی مدد کرنے والے، میرے حکم کو جاری کرنے والے، اور میرے بندوں کی ہدایت کرنے والے۔
- ۴۔ نام اور کنیت رسول ﷺ کے نام اور کنیت پر ہے۔
- ۵۔ وصی کا سلسلہ امام زمانہ پر ختم ہے، جس طرح پیغمبر اسلام خاتم الانبیاء ہیں اسی طرح امام زمانہ خاتم الاوصیاء ہیں۔
- ۶۔ ابتدائے ولادت سے ہی روح القدس کے سپرد ہیں، مقدس فضا اور عالم انوار میں تربیت ہوئی اٹھنا بیٹھنا مقدس ارواح اور بلند ترین لوگوں کے ساتھ ہے۔
- ۷۔ کسی ظالم و جابر کی بیعت نہ کی تھی، نہ کی ہے اور نہ کریں گے۔
- ۸۔ امام زمانہ کے ظہور کی عجیب و غریب، زمینی اور آسمانی نشانیاں ظاہر ہوں گی، جو کسی حجت کے لئے نہیں تھیں۔
- ۹۔ ظہور کے قریب آسمان سے ایک منادی آپ کے اسم گرامی کو پکارے گا۔
- ۱۰۔ وہ قرآن جو امیرالمومنین نے پیغمبر کے انتقال کے بعد جمع کیا تھا اور محفوظ رکھا تھا وہ امام کے ظہور کے وقت ظاہر ہوگا۔
- ۱۱۔ عمر کا طولانی ہونا یا شب و روز کی گردش سے آنجناب کے مزاج یا اعضاء و جوارح پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اور جب سرکار کا ظہور ہوگا تو آپ ایک چالیس سالہ جوان کی مانند نظر آئیں گے۔
- ۱۲۔ ظہور کے وقت زمین اپنے تمام خزانے اور ذخیرے کو اگل دے گی۔
- ۱۳۔ لوگوں کی عقل سرکار کے وجود کی برکت سے کامل ہو جائے گی، اور آپ لوگوں کے سروں پر ہاتھ پھیریں گے جس سے لوگوں کے دل کا کینہ و حسد ختم ہو جائے گا اور لوگوں کے دل علم سے لبریز ہوں گے۔
- ۱۴۔ آپ کے اصحاب کی عمر کافی طولانی ہوگی۔
- ۱۵۔ مرض، بلاء، مصیبت، کمزوری، غصہ، یہ تمام چیزیں آپ کے اصحاب کے جسم سے ختم ہو جائے گی اور ان کے اصحاب مینہر ایک کی طاقت چالیس جوان کے برابر ہوگی۔
- ۱۶۔ آپ کی حکمرانی اور سلطنت مشرق سے مغرب تک پوری دنیا پر ہوگی۔
- ۱۷۔ پوری دنیا عدل و انصاف سے بھر جائے گی۔
- ۱۸۔ بعض مردے زندہ ہو کر آپ کے ساتھ ہو جائیں گے منجملہ ۲۷ افراد اصحاب موسیٰ سے اور ۷ آدمی اصحاب کہف سے۔ یوشع بن نون، سلمان، ابوذر، مقداد مالک اشتر یہ لوگ تمام شہروں میں حاکم ہوں گے۔ اور جو بھی چالیس صبح دعائے عہد پڑھے گا اس کا شمار امام کے ساتھیوں میں ہوگا اور اگر حضرت کے ظہور سے پہلے انتقال کر گیا تو خداوند عالم اسے زندہ کرے گا تاکہ امام کی خدمت میں حاضر دی سکے۔
- ۱۹۔ وہ تمام الہی احکام جو ابھی تک نافذ نہیں ہو سکے نافذ ہوں گے۔
- ۲۰۔ علم کے تمام ۲۷ حروف ظاہر ہو جائیں گے۔ اور امام کے ظہور تک صرف دو حرف ظاہر ہوئے ہوں گے۔
- ۲۱۔ کفار و مشرکین سے تقیہ کا حکم، آپ کے زمانہ میں ہٹا لیا جائے گا۔
- ۲۲۔ کسی سے گواہی یا دلیل نہیں مانگی جائے گی، امام خود حضرت داود کی طرح اپنے علم امامت سے فیصلہ کریں گے۔
- ۲۳۔ بارش، درخت، ہریالی، میوہ جات اور دوسری نعمتیں بے شمار ہوں گی۔
- ۲۴۔ آپ کی مدد کے لئے جناب عیسیٰ آسمان سے اتریں گے اور آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔
- ۲۵۔ ظالموں کی حکومت اور جابروں کی سلطنت کا خاتمہ ہو جائے گا۔

لِكُلِّ اُناسِ دَوْلَةِ يَرْقُبُونَهَا
وَدَوْلَتَنَا فِي اٰخِرِ الدَّهْرِ تَظْهَرُ

روایت میں ہے کہ امام صادق ہمیشہ اس شعر کو زمزمہ کیا کرتے تھے۔

ترجمہ: (تمام لوگوں کے لئے ہر زمانہ مینحکومت ہے جس پر وہ نظر جمائے ہیں اور ہماری حکومت آخری زمانہ میں ہوگی) امام زمانہ کی حکومت آنے پر تمام ائمہ معصومین رجعت فرمائیں گے۔ (۱)

.....

(۱) یہ ان خصوصیات کا خلاصہ ہے جنہیں محدث قمی نے منتهی الامال میں نقل کیا ہے۔

سوالات

۱۔ پیغمبر اسلام ﷺ ایسی روایت بیان کریں جو آپ کے ظہور اور آفاقی عدالت پر دلالت کرتی ہے؟

۲۔ امام زمانہ کی ولادت مخفی کیوں تھی؟

۳۔ امام زمانہ کی خصوصیات بطور خلاصہ بیان کریں؟

امام زمانہ کے شکل و شمائل (دوسری فصل)

روایت میں ہے کہ امام زمانہ رسول اللہ سے بہت زیادہ مشابہ ہوں گے اور آپ کے شکل و شمائل کے حوالے سے جو کچھ تاریخ میں درج ہے وہ یہ ہیں۔

۱۔ سفیدی و سرخی کا سنگم نورانی چہرہ۔

۲۔ رخسار مبارک گندمی لیکن شب زندہ داری کے باعث زردی مائل۔

۳۔ کشادہ اور تابناک پیشانی۔

۴۔ بھویں آپس میں متصل اور ناک ستوان۔

۵۔ دلکش چہرہ۔

۶۔ ریش مبارک اور سر کے بالوں کی سیاہی پر رخ زیبا کانور غالب ہوگا۔

۷۔ داہنے رخسار پر ایک تل ہوگا۔

۸۔ سامنے کے دندان مبارک میں (رسول خدا کی مانند) شگاف ہوگا (جو حسن کو دوبالا کر دے گا)۔

۹۔ آنکھیں سیاہ و سرمئی اور سر پر ایک نشان ہوگا۔

۱۰۔ بھرے اور کشادہ شانے۔

۱۱۔ روایت میں ہے کہ "المهّد طاووس أهل الجنة وجهه كالقمر الدري عليه جلابيب النور" امام زمانہ اہل بہشت کے لئے

طاووس (مور) کی طرح ہیں آپ کا چہرہ چاند کی طرح منور اور جسم پر نورانی لباس ہوگا۔

۱۲۔ نہ دراز نہ پستہ بلکہ میا نہ قد ہونگے۔

۱۳۔ قدوقامت ایسا اعتدال و تناسب کے سانچہ میں ڈھلا ہوگا کہ چشم عالم نے اب تک نہ دیکھا ہوگا۔ "صلی اللہ علیہ وعلی آباءہ

الطاہرین"

امام زمانہ کی غیبت صغریٰ

غیبت صغریٰ کا آغاز آپ کے پدر بزرگوار کی شہادت اور ان پر نماز پڑھنے کے بعد ہو ا۔ اس غیبت میں امام زمانہ نے

اپنے لئے خصوصی نائب چنے جن کے ذریعہ شیعوں کی ضروریات اور ان کے سوالات کا جواب دیتے تھے کچھ دن تک

چار نمائندے ایک کے بعد ایک آپ کا حکم اور جو اب لے کر شیعوں تک پہنچاتے تھے۔

امام کے پہلے نائب خاص: ابو عمر عثمان بن سعید العمری الاسدی تھے جن کی نیابت ۲۶۰ھ سے شروع ہو کر ۲۸۰ھ پر

ختم ہو گئی۔

دوسرے نائب: ان کے بیٹے محمد بن عثمان العمری تھے جو باپ کے انتقال کے بعد ۲۸۰ھ سے ۲۰۵ھ تک نائب تھے۔

تیسرے نائب: ابوالقاسم الحسین بن روح نو بختی جن کی نیابت ۳۰۵ھ سے لے کر ۳۲۶ھ تک تھی۔

چوتھے نائب: ابو الحسن علی بن محمد سمری ۳۲۶ھ سے لے کر ۳۲۹ھ تک تھے اور اسی سال ۱۵ شعبان کو انتقال کر

گئے۔

ان حضرات کے نیابت کی جگہ بغداد تھی اور یہ سب بغداد میں ہی مدفون ہیں اس کے بعد غیبت کبریٰ کا آغاز ہوجاتا ہے۔

امام زمانہ کی غیبت کبریٰ

امام زمانہ کی غیبت کبریٰ علی بن محمد سمری کے انتقال سے چھ دن قبل امام زمانہ کی جانب سے توفیق شریف جاری

ہوئی۔

بسم الله الرحمن الرحيم

يا علي بن محمد السمرى أعظم الله أجر اخوانك فيك فإنك ميت ما بينك وبين ستة أيام فاجمع أمرک ولا توص إلى أحد فيقوم مقامك بعد وفاتك فقد وقعت الغيبة التامة فلا ظهور إلا بعد إذن الله تعالى ذكره و ذلك بعد طول الأمد وقسوة القلوب وامتلاء الأرض جوراً و سياتى من شيعتى من يدعى المشاهدة الا فمن ادعى المشاهدة قبل خروج السفيناني والصيحة فهو كذاب مفتر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم.

اے علی بن محمد سمری! "خدا تمہاری موت پر تمہارے بھائیوں کو صبر اور اجر عظیم عطا کرے اب سے چھ دن کے اندر تمہارا انتقال ہوجائے گا، لہذا اب تم اپنے امور کو مرتب کرلو اور آئندہ کے لئے کسی کو اپنا وصی مقرر نہ کرنا، جو تمہارے انتقال کے بعد تمہارا جانشین قرار پائے کیونکہ اب غیبت تامہ (کبریٰ) کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے اور اب اس وقت ظہور ہوگا جب خدا کا حکم ہو گا اور یہ ایک طویل مدت اور دلوں کے سخت ہوجانے اور زمین کے ظلم سے بھر جانے کے بعد ہی ہو گا۔ آئندہ زمانے میں ہمارے شیعوں میں سے بعض اس بات کا دعویٰ کریں گے کہ ہم نے امام زمانہ کو دیکھا ہے لیکن جو شخص سفینانی کے خروج اور آسمانی آواز سے پہلے مجھے دیکھنے کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا اور افترا پرداز ہے اور کوئی طاقت و قوت نہیں سوائے بلند و عظیم خدا کے"۔ (۱)

لہذا اب لوگ غیبت کبریٰ میں علماء مجتہدین کی طرف رجوع کریں جیسا کہ خود امام زمانہ نے اسحاق بن یعقوب کے مسئلہ کے جواب میں جو محمد بن عثمان بن سعید سمری کے ذریعہ امام تک پہنچاتا تھا۔ آپ نے فرمایا: "وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا فإنهم حجتى عليكم وأنا حجة الله عليهم" اب اگر کوئی نیا مسئلہ درپیش ہوجائے تو اس میں راویان حدیث کی جانب رجوع کرنا کیونکہ یہ ہماری طرف سے تم پر حجت ہیں اور ہم خدا کی طرف سے ان کے لئے حجت ہیں۔

"اللهم عجل فرجه واجعلنا من أعوانه وأنصاره" (آمین) (۲)

.....

(۱) منتہی الامال نقل از شیخ طوسی وصدوق (۲) بحث امامت کی تدوین و ترتیب میں حسب ذیل کتابوں سے استفادہ کیا گیا ہے ؛ بحار الانوار ، حق الیقین مرحوم مجلسی ؛ اثبات الہدی، شیخ الحر عاملی ؛ المراجعات شرف الدین ، بررسی مسائل کلی امامت ابراہیم امینی اصول اعتقادرا این گونہ تدریس کنیم ، امامی ، آشتیانی ، حسنی (کتابہا ، عقائد آقایان مکارم شیرازی ، سبحانی استادی ری شہری، قرأتی کلمة الطیب ، مرحوم طیب۔

سوالات

- ۱۔ امام زمانہ کے شمائل کو مختصر طور پر بیان کریں ؟
- ۲۔ غیبت صغریٰ کسے کہتے ہیں اور یہ کب تک جاری رہی ؟
- ۳۔ نواب اربعہ کے نام بتائیں ؟

اصول عقائد (چالیس اسباق میں)

انتیسواں سبق

ولایت فقیہ

عربی میں ولایت کے دو معنی بیان کئے گئے ہیں ۱۔ رہبری اور حکومت ۲۔ سلطنت (۱) جب ولایت کسی فقیہ کے لئے استعمال ہو تو اس کے معنی معاشرہ کی رہنمائی اور ان کی رہبری ہے اگر اسلام کے سیاسی نظام کی شرح کی جائے اور اس کے سیاسی پہلوؤں کو اجاگر کیا جائے تو اس صورت میں ولایت فقیہ غیبت امام زمان میں اس مذہب کا ایک اہم رکن ہوگا۔

اہل تشیع کے نزدیک عصر غیبت میں ولایت فقیہ ائمہ معصومین کی ولایت کی تکمیل و استمرار ہے جس طرح ائمہ کی امامت رسول کی ولایت کا دوام ہے اس عقیدہ کا اصل مقصد یہ ہے کہ اسلامی حکومت کی کلید باگ ڈور سنبھالنے کے لئے ایک صدر مقام ہو اور وہ ایک ایسے شخص کے ہاتھوں میں ہو جو اسلام کی صحیح شناخت رکھتا ہو اگر عصر معصوم ہے تو خود معصوم اس کی نظارت فرمائیں اور ان کی عدم موجودگی میں فقیہ جامع الشرائط اس عہدہ کو ذمہ دار ہو گا۔ چونکہ اسلام کی نظر میں حکومت کا اصل کام ضروریات اسلام اور احکام اسلامی کو لوگوں کے درمیان نافذ کرنا ہے۔ اور اس مقصد تک پہنچنے کے لئے ضروری ہے کہ حکم کو قطعی اور حتمی صورت دینے والا شخص دین کی مکمل شناخت رکھتا ہو۔

(۱) قاموس المحيط ص، ۱۷۳۲ مصباح المنیر ج، ۲ ص ۳۹۶ تاج العروس ج، ۱۰ ص ۳۹۸۔

ولایت فقیہ پر دلیل

ولایت فقیہ پر عقلی دلیل

اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر سماج اور ہر حکومت کے لئے رہبر کا ہونا ضروری ہے، اگر کسی سماج میں اسلامی حکومت و سلطنت ہو تو عقل کا تقاضا ہے کہ اس حکومت کی باگ ڈور ایسے ہاتھ میں ہو جو احکام و قوانین اسلامی کو مکمل طور سے جانتا ہو، اب اگر امام معصوم لوگوں کے درمیان ہے تو وہ اس منصب کا حقیقی حقدار ہے۔ لیکن زمانہ غیبت میں معاشرہ کی رہبری کی صلاحیت رکھنے والا فقیہ عادل اس مقام کا مستحق ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہاجائے کہ اسلامی قوانین اور احکام اسلامی کو جاری کرنے والے کے لئے تین شرطوں کا ہونا ضروری ہے۔

۱۔ "بہترین قانون شناس ہو" ۲۔ "قوانین اسلام کا بہترین مفسر ہو"

۳۔ "قوانین اسلام کا بہترین عالم اور نافذ کرنے والا ہو اور کسی قسم کے اغراض و مقاصد کے تحت مخالفت کا قصد نہ رکھتا ہو"

اس خصوصیت کا حامل اس زمانہ غیبت میں ولی فقیہ ہے۔

ولایت فقیہ: یعنی ایسے اسلام شناس عادل کی طرف رجوع کرنا جو سب سے زیادہ امام معصوم سے قریب ہو۔

دلیل نقلی:

ولایت فقیہ کے اثبات کے لئے بہت ساری روایتیں پائی جاتی ہیں جن میں بعض کی جانب اشارہ کرتے ہیں۔

۱۔ توقیع شریف جیسا کہ صدوق نے اسحاق بن یعقوب سے نقل کیا ہے کہ امام زمانہ نے ان کے سوال کے جواب میں جو خط لکھا تھا وہ یہ حکم تھا۔

"وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم" اگر کوئی مسئلہ درپیش ہو تو ہما

رے راویان حدیث کی طرف رجوع کریں کیونکہ وہ ہماری طرف سے تم پر حجت ہیں اور ہم اللہ کی طرف سے ان پر حجت ہیں۔ (۱) مرحوم شیخ طوسی نے بھی کتاب "الغیبة" میں اس حدیث کو نقل کیا ہے فقط "أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ" کی جگہ "اناحجة الله عليكم" کا لفظ استعمال کیا ہے کہ (میں تم پر حجت خدا ہوں) اس حدیث سے اس طرح استدلال کیا جائیگا کہ اس حدیث میں امام زمانہ نے دو جملوں "فَأْتَهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَأَنَا حُجَّةُ اللَّهِ" اس طرح بیان فرمایا جو بالکل روشن ہے راویان حدیث جو یہی فقہاء ہیں ان کا حکم امام کے حکم کے مانند ہے یعنی فقہاء لوگوں کے درمیان امام کے نائب ہیں۔

۲۔ وہ حدیث جو امام صادق نسے نقل ہوئی ہے اور مقبولہ محمد بن حنظلہ کے نام سے مشہور ہے "مَنْ كَانَ مِنْكُمْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَنَظَرَ فِي حَالِنَا وَحَرَامِنَا وَعَرَفَ أَحْكَامَنَا فَلْيَرْضُوا بِهِ حَكْمًا فَإِنَّهُ قَدْ جَعَلْتَهُ عَلَيْكُمْ

(۱) اکمال الدین صدوق ج، ۲، ص ۸۳

حاکماً فإذا حكم بحكمنا فلم يقله منه فانما استخف بحكم الله وعلينا ردّ والراد علينا كالراد على الله وهو على حدّ الشّرك بالله" (۱) تم میں جو بھی ہماری حدیثیں بیان کرے اور جو ہمارے حلال و حرام میں صاحب نظر ہو اور ہمارے احکام کو صحیح طریقہ سے جانتا ہو اس کی حاکمیت سے راضی ہو کیونکہ ہم نے ان کو تم سب پر حاکم قرار دیا ہے اگر انہوں نے ہمارے حکم کے مطابق حکم کیا اور قبول نہیں کیا گیا تو حکم خدا کو ہلکا سمجھنا ہے اور ہمارے قول کی تردید ہے اور ہماری تردید حکم خدا کی تردید ہے اور یہ شرک کے برابر ہے۔ آج کی اصطلاح میں فقیہ اس شخص کو کہتے ہیں جو حدیث کی روشنی میں حلال و حرام کو درک کر سکے۔ اس حدیث سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جب امام معصوم کی موجودگی میں امام تک پہنچنا ممکن نہ ہو اور امام معصوم کی حکومت نہ ہو تو ایسی صورت میں لوگوں کا کام فقیہ جامع الشرائط کی طرف رجوع کرنا ہے اس زمانہ غیبت امام میں جبکہ کوئی امام موجود نہیں ہے تو لوگوں کی یہی ذمہ داری ہوتی ہے کہ فقیہ جامع الشرائط کی طرف رجوع کریں۔

۳۔ شیخ صدوق امیر المومنین نسے روایت نقل کرتے ہیں کہ رسول خدا نے فرمایا: "اللَّهُمَّ ارْحَمْ خُلَفَائِ الَّذِينَ يَأْتُونَ مِنْ بَعْدِي يَرُونَ حَدِيثِي وَسُنَّتِي" (۲) خدا یا! ہمارے خلفاء پر رحم فرما آپ سے پوچھا گیا آپ کے جانشین کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا جو ہمارے بعد آئیں گے اور ہماری سنت و احادیث کو نقل کریں گے۔ اس حدیث سے ولایت فقیہ کے اثبات میندو نکتہ پر غور کرنا ضروری ہے۔

(۱) اصول کافی ج ۱، ص ۶۷ (۲) من لا يحضره الفقيه ج، ۴، ص ۴۲۰ وسائل الشیخ ج، ۱۸، ص ۶۵

(الف) رسول اسلام تین چیزوں کے لئے مبعوث کئے گئے تھے۔

۱۔ آیات الہی کی تبلیغ احکام شرعی کی توضیح و تفسیر اور لوگوں کی ہدایت کے لئے۔

۲۔ اختلافات اور تنازع کے وقت قضاوت کے لئے۔

۳۔ حکومت اسلامی کی تشکیل اور اس کی حسن تدبیر یعنی ولایت کے لئے۔

(ب) جو رسول کے بعد آئیں گے اور ان کی سنت و احادیث کو بیان کریں گے ان سے مراد فقہاء ہیں۔ راویان و محدثین مراد نہیں ہیں کیونکہ راویان حدیث فقط حدیث نقل کرتے ہیں اور ان کو اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ یہ حدیث یا سنت خود رسول اکرمؐ کی ہے یا نہیں؟ کون سی حدیث میں تعارض (تکراؤں) ہے اور کون سی مخصص ہے ان تمام چیزوں کو وہی جانتا ہے جو مقام اجتہاد اور درجہ فقہانیت تک پہنچ چکا ہوتا ہے ان دو نکتوں کی جانب توجہ کرنے کے بعد اس حدیث سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ فقہاء پیغمبرؐ کے جانشین ہیں اور وہ تمام چیزیں جو پیغمبر اسلامؐ کے لئے تھیں (جیسے تبلیغ دین، فیصلہ، حکومت و ولایت) ان کے لئے بھی ہیں۔

ولی فقیہ کے شرائط

۱۔ اجتہاد و وقافت: دینی و اسلامی حکومت میں سماج و معاشرہ کی زمامداری اسلامی قوانین کی بناء پر ہوتی ہے لہذا جو شخص اس منزل و مقام پر ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ اسلامی قانون کو اچھی طرح جانتا ہو تاکہ معاشرہ کی رہبری کے وقت اس کے قانون کی مخالفت نہ ہو۔ اور ان قوانین کا علم اجتہاد ہی منزل میں ہونا چاہئے۔

۲۔ عدالت و تقویٰ: اگر عالم و فقیہ عدالت و تقویٰ سے دور ہوگا تو اقتدار و مسند نشینی اس کو تباہ کر دے گی بلکہ اس بات کا امکان ہے کہ ذاتی یا خاندانی منفعت کو سماجی و ملی منفعت پر مقدم کر دے۔ ولی فقیہ کے لئے پریزگاری، امانتداری، اور عدالت شرط ہے تاکہ لوگ اعتماد اور اطمینان کے ساتھ مسند ولایت اس کے حوالے کر دیں۔

۳۔ سماجی مصلحت کی شناخت اور اس کی درجہ بندی: یعنی مدیر و مدبر ہو۔ قال علی: "أَيُّهَا النَّاسُ أَنْ أَحَقَّ النَّاسُ بِهَذَا الْأَمْرِ أَقْوَاهُمْ عَلَيْهِ وَأَعْلَمُهُمْ بِأَمْرِ اللَّهِ فِيهِ" (۱) اے لوگو! حکومت کامستحق وہ شخص ہے جو تم میں سب سے زیادہ شجاع ہو اور احکام الہیہ کا تم میں سب سے زیادہ جاننے والا ہو۔ (۲)

.....

(۱) نہج البلاغہ خطبہ ۱۷۳ (۲) ولایت فقیہ کی بحث کو مصباح یزدی بادی تہرانی، کی بحثوں سے اقتباس کیا ہے۔

سوالات

- ۱۔ ولایت عربی لغت میں کن معنوں میں مستعمل ہوا ہے اور ولایت فقیہ سے مراد کون ہیں؟
- ۲۔ ولایت فقیہ کے لئے عقلی دلیل بیان کریں؟
- ۳۔ امام زمانہ کی توقع مقدس جو فقہاء کے طرف رجوع کے سلسلہ میں ہے بیان کریں؟
- ۴۔ مقبولہ عمر و بن حنظلہ سے کس طرح استدلال کیا جائے گا؟
- ۵۔ حدیث "اللہم ارحم خلفائی" میں ولی فقیہ کا امتیاز کیا ہے؟
- ۶۔ ولی فقیہ کے شرائط کیا ہیں؟

اصول عقائد (چالیس اسباق میں)

تیسواں سبق

معاد

توحید کے بعد اعتقادی امور میں قیامت سے اہم کوئی مسئلہ نہیں ہے، قرآن میں تقریباً بارہ سو آیتیں صرف معاد کے لئے ہیں، اس طرح تقریباً ہر صفحہ پر معاد کا تذکرہ ہے اور تیس مقامات پر خدا پر ایمان کے بعد اس دوسری دنیا پر ایمان کا تذکرہ ہے جیسے "و يؤمنون بالله واليوم الآخر" خدا اور اس کی حکمت و عدالت اور قدرت پر ایمان، معاد کے ایمان کے بغیر ناممکن ہے۔

اعتقاد معاد کے آثار

- ۱۔ معاد پر ایمان و اعتقاد انسانی زندگی کو ایک مفہوم عطا کرتا ہے اور اس دنیا کی کھوکھلی زندگی سے رہائی دلاتا ہے۔ ۲۔
- معاد کا عقیدہ انسان کو کمال کے راستے پر گامزن کرتا ہے اور اسے ادھر ادھر حیران و سرگردان ہونے سے بچاتا ہے۔ ۳۔
- معاد پر ایمان تمام احکام الہی کے اجراء کی ضمانت، حقدار کو ان کا حق ملنے کا سبب اور انسان کو مشکلات سے مقابلہ کرنے کا حوصلہ دیتا ہے۔ ۴۔ معاد پر ایمان کا اصلی مقصد پاکیزگی نفس، احکام شرعی پر عمل پیرا ہونا اور ایثار و قربانی ہے۔ ۵۔ معاد کا عقیدہ دنیا داری کے اس جڑ کو اکھاڑ پھینکتا ہے جس پر خطا و مظالم کی بنیاد ہے اور یہ فعل خود تمام گناہوں سے دوری کا سبب ہے۔

خلاصہ کلام یہ کہ معاد پر ایمان کے نتیجہ میں انسان کے اعمال میں بہت زیادہ فرق آجاتا ہے اور اس کا گہرا اثر پڑتا ہے، کیونکہ انسان کے اعمال کی بازگشت اس کے اعتقاد کی طرف ہوتی ہے دوسرے لفظوں میں سمجھیں کہ ہر انسان کے کردار اور اعتقاد کا رابطہ دوسری دنیا سے براہ راست ہوتا ہے جو بھی معاد پر اعتقاد رکھتا ہے اپنی اور اپنے اعمال کی اصلاح میں حد سے زیادہ سخت اور حساس ہوتا ہے وہ جب بھی کوئی کام کرتا ہے اس کا قطعی نتیجہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے اسی لئے وہ ہمیشہ اپنے اعمال پر نظر رکھتا ہے ان لوگوں کے بہ نسبت جو مرنے کے بعد والی زندگی کی طرف توجہ نہیں کرتے، انکی دنیاوی زندگی عبث، بیکار اور تکراری ہے اگر دنیا کی زندگی کو آخرت پر ایمان رکھے بغیر دیکھیں تو بالکل ویسے ہے جیسے وہ بچہ جو بطن مادر میں ہے اور اس کے لئے یہ دنیا نہ ہو تو وہ ایک تاریک قید خانہ کے سوا کچھ نہیں ہے۔

درحقیقت اگر اس دنیا کا اختتام فقط فنا و نابودی ہے تو کتنا خوفناک اور بھیانک ہے یہاں تک آرام دہ زندگی بھی عبث اور بے فائدہ ہو جائے گی کچھ دن تک سادہ لوح اور ناتجربہ کار پھر ہر طرح سے آمادہ کچھ دن غم و آلام کی زندگی پھر پیری و بڑھاپا اور موت و نابودی یہ سب کیامعنی رکھتا ہے تو پھر کس کے لئے زندہ ہیں؟ صرف کھانے لباس زحمات کا مقابلہ کرنے کے لئے؟ اس تکراری زندگی کو دسیوں سال کھینچنے سے کیا فائدہ؟ کیا واقعاً اتنا وسیع آسمان اور یہ زمین اور یہ حصول علم کی زحمت اور تجربات یہ اساتید اور مربی یہ سب فقط چند دن کی زندگی کے لئے تھے پھر ہمیشہ کے لئے فنا و نابودی ہے اس جگہ قیامت پر ایمان نہ رکھنے والوں کے لئے زندگی کا عبث و بیکار ہو ناقطعی ہوجاتا ہے لیکن جو لوگ معاد پر اعتقاد رکھتے ہیں دنیا کو آخرت کی کھیتی سمجھتے ہیں اس کسان کی مانند ہے جو فصل اس لئے اگا تا ہے کہ اس سے ایک مدت تک بلکہ ہمیشہ اپنی زندگی بسر کرے گا۔ زندگی ایک پل اور صراط مستقیم کی مانند ہے جس پر چل کر انسان ایک مقصد تک پہنچتا ہے جیسا کہ قرآن نے فرمایا: (وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ) (۱) وہاں ان کے لئے وہ تمام چیزیں ہونگی جس کی دل میں خواہش ہو اور جو آنکھوں کو بھلی معلوم ہوتی ہو اور تم اس میں ہمیشہ رہنے والے ہو اس دنیا جیسی با عظمت ("لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ" نہ آج تک کسی آنکھ نے دیکھا ہوگا اور نہ کسی کان نے سنا ہو گا) مقام کو پانے کے لئے سختیاں آسان، کوششیں شیریں ہوجاتی ہیں مشکلات کو برداشت کرنا اور سختیوں کو تحمل کرنا بہت آسان لگتا ہے کیونکہ اس کے نتیجہ میں ہمیشہ رہنے والا آرام و آسائش ہے قیامت پر ایمان رکھنے کا پہلا فائدہ بامقصد ہونا ہے کیونکہ قیامت پر اعتقاد رکھنے والوں کی نظر میں موت فنا و نابودی کا نام نہیں بلکہ ایک ابدی زندگی کے لئے ایک روشن دان کی مانند ہے۔

(۱) سورہ زخرف آیت: ۷۱

قیامت پر ایمان رکھنے کا فائدہ قرآن کی نظر میں

قیامت پر ایمان انسان کی تربیت کا اہم سبب، اچھے کام انجام دینے اور معاشرہ کی خدمت کرنے کا محرک نیز گناہوں سے روکنے کا ایک مضبوط ذریعہ ہے قرآن میں اہم تربیتی مسئلہ کو اسی راستہ سے پیش کیا گیا ہے جیسا کہ بعض آیات میں ہے کہ نہ تنہا قیامت پر ایمان اور اعتقاد بلکہ ظن و احتمال بھی مثبت آثار کا باعث ہے۔

۱۔ (أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ) (۱) کیا انہیں یہ خیال نہیں کہ یہ ایک روز دوبارہ اٹھائے جانے والے ہیں بڑے سخت دن کہ جس دن سب رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہونگے۔

۲۔ دوسری آیت میں اشارہ ہوا ہے کہ صرف اس دوسری دنیا کی امید و توقع ہی گناہوں سے روکنے اور عمل صالح کرنے کے لئے کافی ہے (فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا) "لہذا جو بھی اس کی ملاقات کا امید وار ہے اسے چاہئے کہ عمل صالح کرے اور کسی کو اپنے پروردگار کی عبادت میں شریک نہ بنا لے"۔ (۲)

۳۔ قرآن کا صریحی اعلان ہے کہ انسان کے افعال و کردار ابدیت کا لباس پہن لیتے ہیں اور قیامت میں اس سے الگ نہیں ہو گے (يَوْمَ تَجُذُّ كُلُّ نَفْسٍ

(۱) سورہ مطففين آیت: ۶ تا ۴

(۲) سورہ کہف آخری آیت

مَا عَمِلْتَ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلْتَ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا (۱) "اس دن کو یاد کرو جب انسان اپنے اعمال نیک کو بھی حاضر پائے گا اور اعمال بد کو بھی جن کو دیکھ کر یہ تمنا کرے گا کہ کاش ہمارے اور ان برے اعمال کے درمیان طویل فاصلہ بوجاتا"۔

۴۔ قیامت کا معتقد کسی اچھے یا برے کام کو چھوٹا نہیں سمجھتا ہے کیونکہ قرآن کے مطابق چھوٹی چیز کا بھی حساب ہوگا (فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ) (۲) پھر جس شخص نے ذرہ برابر نیکی کی ہے وہ اسے دیکھے گا اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہے وہ بھی اسے دیکھے گا۔

ایک شخص مسجد نبوی میں آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ! ہمیں قرآن کی تعلیم دیں پیغمبر نے ایک صحابی کے حوالے کر دیا تاکہ وہ اس کو قرآن کی تعلیم دے وہ مسجد کے کونے میں بیٹھ کر اسی دن قرآن سیکھنے لگا، معلم نے سورہ زلزال پڑھانا شروع کیا جب اس آیت پر پہنچا تو اس آدمی نے رک کر تھوڑا سونچا اور پوچھتا ہے کیا یہ وحی ہے؟ معلم نے کہا ہاں؛ اس نے کہا بس کیجئے ہم نے اس آیت سے سبق سیکھ لیا جب ہمارے ہر چھوٹے بڑے اچھے برے اعمال کا حساب ہوگا تو اب ہم کو اپنی ذمہ داریوں کا علم ہو گیا یہی جملہ ہماری زندگی کی کا یا پلٹنے کے لئے کافی ہے اس نے خدا حافظی کی اور چلا گیا۔ معلم، رسول کے پاس آیا سارا واقعہ بیان کیا، حضرت نے فرمایا: "رجع فقیہاً" گو کہ وہ چلا گیا مگر سب کچھ سمجھ کر گیا ہے۔

(۱) سورہ آل عمران ۳۰

(۲) سورہ زلزال آخری آیت

قیامت کا معتقد خدا کی راہ میں تمام سختیاں اور مشکلات برداشت کرتا ہے اور اخروی زندگی کی خاطر اس دنیوی زندگی کو خیر باد کہہ دیتا ہے جیسا کہ جادوگر وں نے جب موسیٰ کے معجزہ کو دیکھا اور سمجھ گئے کہ یہ خدا کی جانب سے ہے تو سب ان کی رسالت پر ایمان لے آئے فرعون نے کہا ہم سب کے ہاں تھ پیر کاٹ دیں گے اور سولی پر لٹکا دیں گے ان لوگوں نے جواب میں کہا: (فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِنَغْفَرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السَّحْرِ وَاللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى) (۱) "اب تجھے جو فیصلہ کرنا ہے کر لے تو فقط زندگانی دنیا ہی تک کا فیصلہ کر سکتا ہے ہم اپنے پروردگار پر ایمان لے آئے ہیں کہ وہ ہماری خطاؤں کو معاف کر دے اور اس جادو کو بخش دے جس پر تونے ہمیں مجبور کیا تھا اور اللہ سب سے بہتر اور وہی باقی رہنے والا ہے۔"

(۱) سورہ طہ آیت: ۷۲ تا ۷۳

سوالات

- ۱۔ قیامت پر ایمان رکھنے کے فوائد بیان کریں؟
- ۲۔ جو قیامت کا معتقد نہیں ہے اس کی زندگی کیسی ہے؟
- ۳۔ قیامت پر ایمان رکھنے کا فائدہ بطور خلاصہ بیان کریں؟

اصول عقائد (چالیس اسباق میں)

اکتیسواں سبق

اثبات قیامت پر قرآنی دلیلیں

پہلی خلقت کی جانب یاد دہانی

(وَهُوَ الَّذِي يَبْدُؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ) (۱) "اور وہی وہ ہے جو خلقت کی ابتدا کرتا ہے اور پھر دوبارہ بھی پیدا کرے گا اور یہ کام اس کے لئے ہے حد آسان ہے" (کَمَا بَدَأْكُمْ تَعُودُونَ) (۲) اس نے جس طرح تمہاری ابتداء کی ہے اسی طرح تم پلٹ کر بھی جاؤ گے (وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ) عَٰدَ مَا مِثْلَ لَسَوْفَ اُخْرَجَ حَيًّا أَوْ لَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ إِنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا) (۳) اور یہ انسان کہتا ہے کہ کیا ہم جب مرجائیں گے تو دوبارہ زندہ کر کے نکالے جائیں گے کیا وہ اس بات کو یاد نہیں کرتا ہے کہ پہلے ہم نے اسے خلق کیا ہے جب یہ کچھ نہیں تھا (فَسَيُفْؤَلُونَ مَنْ يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ) (۴) عنقریب یہ لوگ کہیں گے کہ ہم کو کون دوبارہ واپس لاسکتا ہے تو کہہ دیجئے جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا ہے۔

(۱) سورہ روم، آیت: ۲۷

(۲) سورہ اعراف، آیت: ۲۹

(۳) سورہ مریم آیت: ۶۶-۶۷

(۴) سورہ اسراء آیت: ۵۱

ایک صحرا ی عرب کو ایک انسان کی بوسیدہ ہڈی کاکوئی ٹکڑا ملا وہ اس کو لے کر دوڑتا ہوا شہر کی جانب آیا اور پیغمبر کو تلاش کرتا ہوا حاضر خدمت ہوا اور چیخ کر کہتا ہے کون اس پرانی ہڈی کو دوبارہ زندہ کرے گا؟۔ ارشاد ہوا: (قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ) (۱) "آپ کہہ دیجئے جس نے پہلے خلق کیا ہے وہی زندہ بھی کرے گا اور وہ ہر مخلوق کا بہتر جاننے والا ہے"۔ مذکورہ اور ان جیسی آیات کے پیش نظر انسانوں کو تخلیق کی ابتداء کی طرف توجہ دینے سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانوں کو دوبارہ پلٹانا خدا کے لئے بہت آسان ہے یعنی قادر المطلق خدا کے لئے یہ ساری چیزیں بہت آسان ہے (تخلیق کی ابتداء اور دوبارہ قیامت میں واپس پلٹانا ایک ہی چیز ہے۔

قیامت اور خدا کی قدرت مطلقہ

خدا کی قدرت: خدا کی ایک صفت قادر مطلق ہونا ہے جو توحید کے بحث میں گزر چکی ہے یہ وسیع آسمان یہ کہکشاں، منظومہ کثیر اور عظیم کواکب، مختلف النوع مخلوقات یہ سب کے سب اس کے قادر مطلق ہونے پر دلالت کرتے ہیں ان سب کو مان لینے کے بعد سوال کا کوئی مقام نہیں رہتا کہ انسان کیسے دوبارہ زندہ ہوگا (أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْ يَخْلُقْهُنَّ

(۱) سورہ یس آیت: ۷۹

بِقَادِرِ عَلَىٰ أَنْ يُحْيَا الْمَوْتَىٰ بَلَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (۱) "کیا انہوں نے نہیں دیکھا جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اور وہ ان کی تخلیق سے عاجز نہیں تھا وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے کہ یقیناً وہ ہر شیء پر قدرت رکھنے والا ہے" (أَوْ لَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ) (۲) "تو کیا جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا وہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ ان کا مثل دوبارہ پیدا کرے یقیناً ہے اور وہ بہترین پیدا کرنے والا اور رجائے والا ہے"۔ (أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ لَنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَنْ نُسَوِّبَنَّهُ) (۳) کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکیں گے یقیناً ہم اس بات پر قادر ہیں کہ اس کے انگلیوں کے پور تک درست کر دیں۔ (أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يَتْرَكَ سُدًى أَلَمْ يَكُنْ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمنَىٰ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ فَجَعَلَ مِنْهُ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ) (۴) "کیا انسان کا خیال ہے کہ اسے اس طرح آزاد چھوڑ دیا جائے گا کہ اس نے اس منی کا قطرہ نہیں تھا جسے رحم میں ڈالا جاتا ہے پھر علقہ بنا پھر اس کو خلق کر کے برابر کیا پھر اس سے عورت اور مرد کو جوڑا تیار کیا گیا وہ خدا اس بات پر قادر نہیں ہے کہ مردوں کو دوبارہ زندہ کر سکے"۔ (قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ

(۱) احقاف آیہ: ۳۳

(۲) یس آیہ: ۸۱

(۳) قیامت آیہ: ۴۰-۳

(۴) قیامت آیہ: ۴۰-۳۶

الْخَلْقِ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (۱)

"آپ کہہ دیجئے کہ تم لوگ زمین پر سیر کرو اور دیکھو کہ خدا نے کس طرح خلقت کا آغاز کیا ہے اس کے بعد وہی آخرت میں دوبارہ ایجاد کرے گا بیشک وہی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے"۔

مسئلہ قیامت اور دلیل عدالت

قیامت اور خدا کی عدالت : خدا کے حکم کے مقابلہ میں دوطرح کے لوگ ہیں کچھ اس کے مطیع اور فرمانبردار کچھ عاصی اور گنہگار۔

اس طرح کچھ لوگ ظالم ہیں کچھ مظلوم (جو سختی کی زندگی گزار رہے ہیں) کچھ زندگی کی ہر آسائش و آرام سے لطف اندوز ہو رہے ہیں کچھ ایسے ہیں جو فقر و فاقہ اور تنگ دستی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ لہذا خدا کی قدرت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اس دنیا کے بعد قیامت اور حساب و کتاب ہو تاکہ ان مسائل کی مکمل تحقیق ہو سکے۔ (أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَنَجَّىٰ كُلَّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ) (۲) "کیا برائی اختیار کرنے والوں نے یہ سوچ لیا ہے کہ ہم ان کو ایمان لانے والوں اور نیک کام

(۱) سورہ عنکبوت آیہ: ۲۰

(۲) جاثیہ: ۲۱-۲۲

انجام دینے والوں کے برابر قرار دیں گے سب کی موت و حیات ایک جیسی ہو گی یہ ان لوگوں نے نہایت بدترین فیصلہ کیا ہے اور اللہ نے زمین و آسمان کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے اور اس لئے بھی کہ ہر نفس کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جاسکے اور یہاں کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا " (أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ) (۱) "کیا وہ شخص جو صاحب ایمان ہے اس کے مثل ہو جائے گا جو فاسق ہے ہر گز نہیں، دونوں برابر نہیں ہو سکتے"۔ (أَفَجَعَلَ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ) (۲) "کیا ہم اطاعت گزاروں کو مجرموں جیسا بنادیں تمہیں کیا ہو گیا ہے تم کیسا فیصلہ کر رہے ہو"۔ (أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ) (۳) "کیا ہم ایمان لانے والے اور نیک عمل کرنے والوں کو زمین میں فساد برپا کرنے والوں جیسا قرار دیدینگے یا صاحبان تقویٰ کو فاسق و فاجر جیسا قرار دیدیں گے"؟! (إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعَدَّ اللَّهُ حَقًّا إِنَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ

حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ(۴) اس کی طرف تم سب کی

.....

(۱) سورہ سجدہ آیہ: ۱۸

(۲) قلم: ۳۵، ۳۶

(۳) سورہ ص: ۲۸

(۴) سورہ یونس آیہ: ۴

بازگشت ہے یہ خدا کا سچا وعدہ ہے وہی خلقت کا آغاز کرنے والا ہے اور واپس لے جانے والا ہے تاکہ ایمان اور نیک اعمال کو عادلانہ جزا دے سکے اور جو کافر ہو گئے ان کے لئے تو گرم پانی کامشروب ہے اور ان کے کفر کے بنا پر درد ناک عذاب بھی ہے۔

سوالات

- ۱۔ پہلی خلقت قیامت پر کس طرح دلیل ہے؟
- ۲۔ خدا کی قدرت قیامت کے لئے کس طرح دلیل ہے ایک آیت پیش کریں؟
- ۳۔ دلیل عدالت، قیامت کو کس طرح ثابت کرتی ہے؟

اصول عقائد (چالیس اسباق میں)

بتیسواں سبق

معاد اور فلسفہء خلقت

قرآن کی تقریباً سو آیتوں میں خدا کو لفظ حکیم سے یاد کیا گیا ہے۔ اور ہم اس کی حکمت کی نشانیوں کو دنیا بھر میں دیکھتے ہیں۔ اگر ہم فرض کریں کہ موت زندگی کے خاتمہ کا نام ہے اور مرنے کے بعد قیامت نہیں ہے تو خلقت بیکار و عبث ہو جائے گی اور حکیم خدا کبھی بھی بیکار کام انجام نہیں دیتا، کیا کوئی سوچ سکتا ہے کہ وہ تمام حکمتیں جو خدا نے دنیا کی خلقت کے لئے قرار دی ہیں وہ سب عبث ہیں اور اس دنیا کا اختتام فنا و نابودی ہے؟ کیا یہ یقین کرنے کے قابل ہے کہ خدا اس دنیا کے دستر خوان کو بچھائے اور دنیا کی تمام ضروریات زندگی کو مہیا کرے اور اس کے بعد موت کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں اور یہ دنیا کابچھا ہوا دستر خوان سمٹ جائے (رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا) (۱) خدا ایسا! تو نے اس کا نئات کو بیکار و عبث خلق نہیں کیا ہے۔

لہذا حکیم و علیم خدا پر ایمان رکھنا موت کے بعد کی زندگی پر ایمان رکھنے کے برابر ہے یعنی اگر کوئی وحدانیت کا قائل ہے تو ضروری ہے کہ وہ قیامت پر بھی ایمان

.....

(۱) آل عمران ۱۹۱

رکھتا ہو اس سلسلہ میں بہت ساری آیتیں ہیں جن میں سے بعض کو بطور نمونہ پیش کر رہے ہیں -
 (أَفَحَسِبْتُمْ إِنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَتَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ) "کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار خلق کیا ہے اور تم ہماری طرف پلٹ کر نہیں آؤ گے"۔ (۱) (وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا قَوْلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ) "میں نے آسمان وزمین اور اس کے درمیان کی چیزوں کو بیکار خلق نہیں کیا ہے یہ ان لوگوں کا گمان ہے جو کافر ہو گئے ہیں پس کافروں کے واسطے جہنم کی آگ ہے"۔ (۲) (وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ) "میں نے آسمان وزمین اور اس کے درمیان کی چیزوں کو خلق نہیں کیا مگر حق پر اور قیامت یقینی ہے"۔ (۳) (أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنٍ يَمُنَىٰ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ) (۴) "کیا انسان کا خیال ہے کہ اسے اس طرح آزاد چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا وہ اس منی کا قطرہ نہہنتھا جسے رحم میں ڈالا جاتا ہے پھر علقہ بنا پھر اس کو خلق کر کے برابر کیا پھر اس سے عورت اور مرد کاجوڑا تیار کیا گیا وہ خدا اس بات پر قادر نہیں ہے کہ مردوں کو دوبارہ زندہ کر سکے۔؟"

- (۱) مومنون آیہ: ۱۱۵
 (۲) سورہ ص آیہ: ۲۷
 (۳) سورہ حجر آیہ: ۸۵
 (۴) سورہ قیامت آیہ: ۴۰-۳۶

قرآن میں قیامت کے عینی نمونہ
 عزیر یا ارمیا ی پیغمبر کا قصہ: (أَوْ كَالَّذِیْ مَرَّ عَلَیْ قَرْیَةٍ وَهِيَ خَاوِیَةٌ عَلَیْ عُرُوشِهَا قَالَ أَنِیْ یُحِیِّیْ هَذِهِ اللَّهُ بَعَدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةً عَامًا ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ یَوْمًا أَوْ بَعْضَ یَوْمٍ قَالَ بَلْ لَبِثْتُ مِائَةً عَامٍ فَانظُرْ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ یَتَسَنَّهْ وَانظُرْ إِلَىٰ جَمْرًا كَ وَانظُرْ إِلَىٰ الْعِظَامِ كَیْفَ نُنشَرُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَیٰ كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ) (۱)
 "جناب عزیر کا ایک دیہات سے گزر ہوا آپ نے دیکھا کہ وہ تباہ و برباد پڑا ہوا ہے - کہا خدا ان مردوں کو کیسے زندہ کریگا خدانے انہیں سو سال کی موت دیدی پھر انہیں زندہ کیا پوچھا کتنے دن تک سوئے رہے کہا ایک دن یا اس سے کم خدا نے کہا تم یہاں سو سال تک سوتے رہے ہو ذرا اپنے کھانے اور پینے کی طرف دیکھو جو ختم ہو چکا ہے اپنے گدھے کی طرف دیکھو جو خاک میں مل چکا ہے تاکہ میں تمہیں لوگوں کے لئے نشانی قرار دوں اپنی ہڈیوں کی طرف دیکھو کہ انہیں جمع کر کے ان پر گوشت چڑھا یا چونکہ یہ بات ان کے واسطے واضح ہو چکی تھی کہا: جانتا ہوں خدا ہر چیز پر قدرت و طاقت رکھتا ہے "وہ برباد شہر جیسا کہ بعض روایات میں ہے کہ (بیت المقدس) تھا اور یہ تباہی بخت النصر کے ذریعہ ہوئی ہے۔"

(۱) سورہ بقرہ آیہ: ۲۵۹

حضرت عزیر جب کھانا پانی لے کر اپنے گدھے پر سوار اس شہر سے گذرے دیکھا گھر تباہ اور ان کے رہنے والے مٹی میں مل چکے ہیں ان کی ہڈیاں پرانی ہو کر زمین میں بکھری پڑی ہیں اس المناک منظر نے پیغمبر کو سونچنے پر مجبور کر دیا اور خود سے کہنے لگے خدایا! انہیں کب اور کیسے زندہ کرے گا؟۔
 خدا نے انہیں عملی جواب دیا انہیں اور ان کے گدھے کو سو سال تک کے لئے موت دی اس کے بعد پہلے انہیں زندہ کیا تاکہ خدا کی طاقت کا وہ خود اندازہ لگائیں کہ کھانا جو جلدی خراب ہوجاتا ہے تبدیل نہیں ہوا اور مردوں کو زندہ ہوتے وہ خود دیکھ لیں -

حضرت عزیر نے جیسے ہی اپنی سواری کو زندہ ہوا دیکھا کہا کہ جانتا ہوں خدا ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے یہ آیہ اور یہ پیغمبر کا قصہ معاد جسمانی کو ثابت کرنے کے لئے بہترین دلیل ہیں -
 حضرت ابراہیم کا قصہ: (وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ ارْنِیْ كَیْفَ تُحِیِّی الْمَوْتِی قَالَ أَوْلَمْ تُؤْمِنِ قَالَ بَلَىٰ وَلَکِن لِّیَطْمِئِنَّ قَلْبِی قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً

مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْأً ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِيَنَّكَ سَعِيًّا وَأَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ(۱) "جناب ابراہیم نے عرض کیا بارالہا! مجھے دکھا دے کیسے مردوں کو زندہ کرے گا؟ خدا نے کہا مگر تمہیں

(۱) سورہ بقرہ: ۲۶۰

ہم پر ایمان نہیں ہے کہا ہے تو مگر چاہتا ہوں دل کو سکون مل جائے کہا چار طرح کے پرندوں کو جمع کرو (مرغ، مور، کیوتر، کوا)، انہیں ذبح کر کے گوشت پہاڑ پر رکھ دو اور ان کے ہر جزء کو اللہ کے نام پر بلاؤ وہ دوڑے چلے آئیں گے اور جان لو کہ خدا بڑی حکمت والا ہے۔"

مفسرین نے اس آیت کے ذیل میں لکھا کہ حضرت ابراہیم دریا کے کنارے سے گذر رہے تھے ایک مردے کو دیکھا کہ جو دریا کے کنارے پڑا ہے مردہ خور جانور اس کے چاروں طرف جمع ہیں اور کہا رہے ہیں جب حضرت ابراہیم نے اس منظر کو دیکھا تو مردوں کے زندہ ہونے کے بارے میں سوچنے لگے کہ وہ کس طرح زندہ کئے جائیں گے (کیونکہ اس مردہ کا گوشت دوسرے کا جزء بن چکا تھا) جبکہ جناب ابراہیم کو علم الیقین تھا کہ خدا مردوں کو زندہ کرے گا لیکن اسے آنکھوں سے زندہ ہوتے دیکھنا چاہتے تھے۔

مقتول بنی اسرائیل کا قصہ:

(وَإِذْ قَاتَلْتُم نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجُ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِنَعْصِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ) (۱) "جب تم لوگوں نے ایک شخص کو قتل کر کے اس کے سلسلے میں اختلاف کیا کہ کس نے قتل کیا ہے جسے تم چھپانا چاہتے تھے خدا اسے ظاہر کرتا ہے پس

(۱) سورہ بقرہ آیت ۷۲ تا ۷۳

ہم نے کہا اس گائے کا کچھ حصہ اس مقتول کے بدن پر مارو خدا مردوں کو اس طرح زندہ کرتا ہے آیت خود تمہیں دکھا رہی ہے شاید عقل سے کام لو۔"

بنی اسرائیل کا ایک آدمی مخفیانہ طور پر قتل کر دیا گیا تھا اس کے قاتل کے سلسلے میں اختلاف ہوا ہر قبیلہ دوسرے قبیلے پر الزام لگا رہا تھا قریب تھا کہ ایک جنگ چھڑ جائے ان لوگوں نے جناب موسیٰ سے مدد چاہی جناب موسیٰ نے لطف خدا سے ان کی مدد کی حکم خدا کے مطابق گائے کو ذبح کر کے اس کے گوشت کو مقتول کے جسم پر مارا وہ شخص تھوڑی دیر کے لئے زندہ ہو گیا اور قاتل کی شناخت کی یہ معاد اور مردوں کے زندہ ہونے کے لئے بھی دلیل ہے۔

قوم موسیٰ سے ستر آدمیوں کا زندہ ہونا: (وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَىٰ اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) جب تم لوگوں نے موسیٰ سے کہا کہ ہم اس وقت تک خدا پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لیں پھر بجلی نے (موت) تم سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور تم دیکھتے رہے پھر ہم نے تم سب کو موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ، بنی اسرائیل کے سرکردہ افراد جناب موسیٰ کے ساتھ کوہ طور پر گئے تھے اور خدا کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی بات دہرائی موت کی بجلی چمکی پہاڑ ریزہ ریزہ ہوا حضرت موسیٰ نے ہوش ہو گئے بنی اسرائیل کے نمائندوں کو موت نے اپنی آغوش میں لیا پھر خدا نے انہیں زندہ کیا تاکہ اس کی نعمت کا شکر یہ ادا کریں۔ (۱)

قیامت کو ثابت کرنے کے لئے قرآن کی دوسری دلیل ہے جس میں مردے کو زندہ کیا گیا ہے۔

(۱) سورہ بقرہ آیت ۵۵

- ۱۔ فلسفہ خلقت کے ذریعہ کس طرح قیامت کو ثابت کریں گے؟
- ۲۔ جناب عزیز یار میا پیغمبر کا واقعہ بیان کریں؟
- ۳۔ جناب ابراہیم کا قصہ بیان کریں؟
- ۴۔ مقتول بنی اسرائیل کا واقعہ بیان کریں؟

اصول عقائد (چالیس اسباق میں)

تیتیسواں سبق

بقاء روح کی دلیل

روح باقی اور مستقل ہے: (وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أحيَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرَزَقُونَ) "جو اللہ کی راہ میں قتل ہوتے ہیں انہیں ہرگز مردہ نہ سمجھنا بلکہ وہ زندہ ہیں اور اللہ کی طرف سے انہیں رزق ملتا ہے" (۱) (وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أحيَاءُ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ) جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے ہیں انہیں مردہ ہرگز نہ کہنا بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم انہیں نہیں سمجھ سکتے ہو۔ (۲) (قُلْ يَتُوفَاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ) کہدو کہ موت کافرشتہ جوتم پر معین کیا گیا ہے وہ تمہاری روح قبض کر کے تمہارے رب کی طرف پلٹا دے گا۔ (۳)

مذکورہ آیات بقاء روح کی بہترین دلیل ہے اگر موت زندگی کے خاتمہ کا نام ہوتا تو شہداء کے لئے حیات کا مختلف انداز میں ذکر کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا پہلے کی دو آیتیں اللہ کی راہ میں شہید ہونے والوں کے لئے ہیں اور ان کی روح کی بقاء کے حوالے سے ہیں۔

(۱) آل عمران آیہ ۱۶۹

(۲) بقرہ آیہ ۱۵۴

(۳) سجدہ آیہ ۱۱

تیسری آیت عام ہے کہ تمام لوگ خدا کی طرف پلٹ کر جائیں گے جو تمام انسانوں کے باقی رہنے پر دلیل ہے کتاب مفردات میں راغب کے بقول وافی کے اصل معنی کمال تک پہنچنے کے ہیں لہذا توفی کے معنی مکمل گرفت کے ہیں اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ موت فنا کا نام نہیں بلکہ مکمل طور پر دسترسی ہے۔

(وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا) اے رسول! تم سے روح کے بارے میں سوال ہوتا ہے کہدو روح امر خدا ہے اس کا تھوڑا سا علم آپ کو عطا کیا گیا ہے۔ (۱)

انسان خواب و موت کو دیکھتا ہے کہ جسمانی کمی و بیشی کے علاوہ ایک خاص قسم کی تبدیلی پیدا ہوتی ہے یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کے پاس جسم کے علاوہ بھی کوئی جوہر ہے۔ کسی نے بھی روح کے وجود کا انکار نہیں کیا ہے یہاں تک کہ مادی حضرات نے بھی اس کے وجود کو قبول کیا ہے اسی بناء پر نفسیات ان علوم میں سے ہے جس پر دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں تحقیق ہو رہی ہے۔

وہ واحد بحث جو خدا کے ماننے والوں اور مادی حضرات کے درمیان چل رہی ہے وہ روح کے مستقل ہونے یا نہ ہونے کے سلسلے میں ہے اسلامی مفکرین اسلام کی بھر پور مدد سے اس بات کے قائل ہیں کہ روح باقی ہے اور مستقل ہے روح کے مستقل ہونے پر بہت سی دلیلیں ہیں -

(۱) اسراء آیہ: ۸۵

پہلے عقلی دلیل پھر نقلی دلیل پیش کریں گے اگرچہ قرآن پر اعتقاد رکھنے والے بہترین دلیل کلام خدا کو تسلیم کرتے ہیں اور اسی کو اصل مانتے ہیں۔

روح کے مستقل ہونے پر دلیل

۱۔ ہم اپنے اندر یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم متفکر و مدبر و مرید ہیں یہ چیز فکر اور ارادہ اور ادراک سے الگ ہے دلیل یہ ہے کہ بولا جاتا ہے میری فکر میرا ارادہ میرا ادراک اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم فکر سے الگ ہیں ہم ارادہ سے ہٹ کر ہیں درک اور ہم سے الگ ہیں یہ سب ہم سے ہے اور ہم سے اپنی ذات میں پاتے ہیں ہم دماغ، دل اور اعضاء سے الگ ہیں یہ (ہم) وہی روح ہے -

۲۔ جب بھی انسان اپنے کو جسم سے جدا فرض کرتا ہے اور تمام اعضاء بدن کا ناطہ اپنے آپ سے توڑ دیتا ہے پھر بھی اپنے کو زندہ محسوس کرتا ہے جبکہ اجزاء بدن نہیں ہیں اور یہ وجود وہی روح ہے جو مستقل رہ سکتی ہے -

۳۔ پوری عمر میں شخصیت ایک ہے - یہ "ہم" ابتداء زندگی سے آخر عمر تک ایک ہے یہ "ہم" دس سال پہلے بھی ہے اور پچاس سال بعد بھی، اگرچہ علم و قدرت زندگی کی کمال تک پہنچ جائے لیکن "ہم" اپنی جگہ برقرار ہے جبکہ آج کے علم نے ثابت کر دیا کہ انسان کے عمر میں کئی بار جسم میں، رگوں میں، یہاں تک کہ دماغ کی شریانوں میں تبدیلی ہوتی ہے چوبیس گھنٹے کے اندر کروڑوں رگیں ختم ہو تی ہیں اور کروڑوں ان کی جگہ پیدا ہوتی ہیں جیسے بڑے حوض میں پانی ایک جگہ سے جاتا ہے اور دوسری طرف سے آتا ہے ظاہر ہے بڑے حوض کاپانی ہمیشہ بدلتا ہے اگرچہ لوگ اس پر توجہ نہیں دیتے ہیں اور اس کو ایک ہی حالت میں دیکھتے ہیں -

نتیجہ:

اگر انسان صرف اجزاء بدن کا نام ہو تا اور صرف دل و دماغ ہو تا یعنی روح نہ ہوتی تو اپنے اعمال کا ذمہ دار نہیں قرار پاتا، مثلاً اگر کوئی دس سال پہلے کسی جرم کا مرتکب ہوتا ہے تو اس وقت اسے سزا نہیں دے سکتے اس لئے کہ جسم کے تمام خلیے تبدیل ہو گئے ہیں گویا اب وہ دس سال پرانا جسم نہیں ہے۔ اگر انسان ہمیشہ ذمہ دار ہے یہاں تک کہ وہ خود اس کا اعتراف کر رہا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے اگرچہ تمام اعضاء بدل چکے ہیں مگر وہ خود باقی ہے اور یہ وہی روح ہے۔

روح کی بقاء اور استقلال پر نقلی دلیل

تاریخ اسلام میں بہت سی جگہ موت کے بعد روح سے مربوط چیزیں آئی ہیں جن میں سے بعض یہاں پیش کی جا رہی ہے جنگ بدر کے بعد پیغمبر اسلام ﷺ نے حکم دیا کہ دشمن کی لاشوں کو ایک کنویں میں ڈال دیا جائے اس کے بعد پیغمبر ﷺ نے کنویں کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا: "ہل وجدتم ما وعدکم ربکم حقاً فآئی قد وجدتم ما وعدنی ربی حقاً" کیا تم لوگوں نے وعدہ خدا کے مطابق سب کچھ پایا ہے؟ ہم نے تو اللہ کے وعدہ کو حق دیکھا (بعض افراد نے عرض کیا: کیا آپ بے جان لوگوں سے باتیں کر رہے ہیں، وہ سب تو ایک لاش کی شکل میں پڑے ہیں پیغمبر اسلام نے فرمایا: وہ لوگ تم سے بہتر میری آواز سن رہے ہیں دوسرے لفظوں میں یوں کہا جائے کہ تم لوگ ان سے بہتر میری بات نہیں سمجھ رہے ہو۔ (۱)

سلمان فارسی مولا امیر المومنین کی طرف سے والی مدائن تھے اصبع بن نباتہ کہتے ہیں: ایک دن سلمان فارسی کی عیا دت کو گیا، جب وہ مریض تھے اور مرض میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا یہاں تک کہ موت کی جانب قدم بڑھا رہے تھے مجھ سے ایک دن فرمایا اے اصبع! رسول خدا نے مجھ سے فرمایا ہے جب موت قریب ہو گی تو مردہ تم سے باتیں کریں گے ہمیں قبرستان کی طرف لے چلو حکم کے مطابق انہیں قبرستان میں لے جایا گیا کہ مجھے قبلہ رخ کرو اس وقت بلند آواز سے کہا:

"السلام علیکم یا اهل عرصة البلاء السلام علیکم یا محتجبین عن الدنیا" میرا سلام ہو تم پر اے بلاء کی وادی میں رہنے والو میرا سلام ہو اے اپنے کو دنیا سے چھپا لینے والو۔ اسی وقت روحوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا جو چاہتے ہو سوال کرو جناب سلمان نے پوچھا تم جنتی ہو یا جہنمی؟ مردہ نے کہا خدا نے مجھے دامن عفو میں جگہ عنایت کی ہے اور میں جنتی ہو جناب سلمان نے موت کی کیفیت اور موت کے بعد کے حالات دریافت کئے اس نے

(۱) سیرہ ابن ہشام ج ۱، ص ۶۳۹

سب کا جواب دیا اس کے بعد جناب سلمان کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی (۱)
 مولا امیر المومنین نجنگ صفین سے واپسی پر شہر کوفہ کے پیچھے قبرستان کے کنارے کھڑے ہوئے اور قبروں کی طرف رخ کر کے فرمایا: اے حولناک اور تاریک قبروں کے رہنے والو تم اس قافلہ کے پہلے افراد ہو ہم بھی تمہارے پیچھے آرہے ہیں لیکن تمہارے گھر دوسروں کے ہاتھوں میں چلے گئے ہیں اور تمہاری بیویوں نے شادی کر لیں اور تمہارے مال و اسباب تقسیم ہو چکے ہیں یہ سب میری خبر تھی تمہارے پاس کیا خبر ہے؟ "ثُمَّ التفت إلى أصحابه فقال أما لوأذن في الكلام لأخبروكم أن خير الزاد التقوى" (۲)
 پھر اصحاب کی طرف رخ کیا اور فرمایا جان لو اگر انہیں بولنے کی اجازت ہوتی تو یہ تمہیں بتاتے کہ بہترین زاد راہ تقویٰ و پرہیزگاری ہے۔

(۱) بحار الانوار ج ۱، معاد فلسفی ۳۱۵
 (۲) نہج البلاغہ، کلمات قصار ۱۲۵

سوالات

- ۱۔ قرآن بقاء روح کے لئے کیا کہتا ہے آیت کے ذریعہ بیان کریں؟
- ۲۔ استقلال روح کے لئے عقلی دلیل بیان کریں؟
- ۳۔ بقاء روح کے لئے ایک نقلی دلیل بیان کریں؟

اصول عقائد (چالیس اسباق میں)

چوتیسواں سبق

معاد جسمانی اور روحانی ہے

کیا موت کے بعد زندگی روحانی ہے؟ یعنی جسم کہہ ہو کر بکھر جائے گا اور آخرت کی زندگی فقط روح سے مربوط ہے یا فقط جسمانی ہے اور روح کا شمار جسم کے آثار و خواص میں ہے؟ یا یہ کہ آدھی روحانی اور آدھی جسمانی ہے جسم لطیف

اس دنیا وی جسم سے افضل ہے یا موت کے بعد زندگی مادی اور روحانی ہے اور دوبارہ دونوں جمع ہو کر حاضر ہونگے، ان چاروں نظریوں کے حامی اور طرفدار موجود ہیں لیکن شیعوں کا نظریہ (عقیدہ) یہ ہے کہ قرآن کی بہت سی آیتیں اور حدیثیں معاد جسمانی اور روحانی پر دلالت کرتی ہیں اور اس مسئلہ میں کوئی شک و تردید کی گنجائش نہیں ہے۔

۱۔ بہت سی جگہوں پر قرآن نے منکرین معاد کو جو یہ سوال کرتے ہیں کہ "جب ہم خاک میں مل جائیں گے اور رہماری ہڈیاں پرانی ہو کر پھر زندہ ہونگی" جواب دیا ہے، اور انہیں اس بحث میں بیان کیا جاچکا ہے جہاں معاد پر قرآن کی دلیل پیش کی گئی ہے جیسے (سورہ یس آیت ۸۰) میں واضح طور پر معاد جسمانی اور روحانی کو بیان کیا گیا ہے۔

۲۔ دوسری جگہ (سورہ قیامت آیت ۴، ۳) میں فرمایا: کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے بلکہ ہم قادر ہیں کہ انگلیوں کے نشانات کو بھی ترتیب دیدیں، ہڈیوں کو جمع کرنا انگلیوں کے نشانات کو دوبارہ مرتب کرنا یہ معاد جسمانی اور روحانی کی ایک اور دلیل ہے۔

۳۔ تیسری مثال وہ آیتیں جو کہتی ہیں کہ انسان قبر سے اٹھے گا اس سے ظاہر ہے کہ قبر انسانی جسم کے لئے گھر قرار دیا گیا ہے اور اسلامی منکرین کی نظر میں یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ جسم کے بغیر روح کا پلٹنا ممکن نہیں ہے جسم بغیر روح کے صرف لاش ہے خلاصہ یہ کہ اس طرح کی آیتیں معاد جسمانی اور روحانی کے لئے واضح دلیل ہے۔ (وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ) قیامت کے سلسلے میں کوئی شک نہیں اور خداوند عالم ان تمام افراد کو جو قبروں میں ہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ (۱) سورہ یس کی آیت: ۱۰۱ اور ۱۰۲ اور دوسری آیات اس پر شاہد ہیں۔

۴۔ وہ آیتیں جو بہشتی نعمتوں کے سلسلے میں ہیں میوے، غذائیں مختلف کپڑے اور دوسری جسمانی لذتیں وغیرہ، جنت کی لذتیں اور نعمتیں صرف مادیت پر منحصر نہیں ہیں بلکہ معنوی اور روحی لذتیں بھی بہت ہیں جن کا تذکرہ جنت کی بحث میں آنے گا انشاء اللہ ...

لیکن سورہ رحمن اور اس جیسی آیتوں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ معاد جسمانی اور روحانی دونوں ہی اعتبار سے ہے اور جسم اور روح کے لئے لذتیں ہیں یہ

(۱) سورہ حج آیت ۷

ہے کہ جنت کی نعمتیں دنیاوی نعمتوں سے الگ ہیں اور ان سے بہتر ہیں مگر یہ سب معاد جسمانی اور روحانی کے لئے دلیل ہیں۔

۵۔ وہ آیتیں جو مجرموں کے لئے مختلف طرح کے عذاب اور سزا کو بیان کرتی ہیں ان میں سے بہت سی جسم سے مربوط ہیں یہ آیتیں قرآن میں بہت ہیں ان میں بعض کی جانب اشارہ کر رہے ہیں (يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فُتَنُكُوبًا بَهَا جَبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ) جس دن انہیں دوزخ میں کھولایا جائے گا اور جلا یا جائے گا اور ان کی پیشانیوں نیز ان کے پہلو اور پشت کو داغا جائے گا" (۱) (يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ تُوفَّوْنَ مَسًّا سَقَرًا) جس دن دوزخ کی آگ ان کے چہرے پر ڈالی جائے گی اور ان سے کہا جائے گا آج دوزخ کی آگ کا مزہ چکھ لو" (۲) (تَصَلَّىٰ نَارًا حَامِيَةً تُسْقَىٰ مِنْ عَيْنٍ آنِيَةٍ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ صَرِيحٍ لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ) (۳) "بھڑکتی آگ میں داخل ہونگے کھولتے پانی سے سیراب کیا جائے گا، خشک کا نٹا کڑوا اور بدبو دار کھانے کے علاوہ کچھ میسر نہ ہو گا ایسا کھانا جو نہ انہیں موٹا کرے گا اور نہ بھوک سے نجات دلانے گا"۔ (كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا) (۴) جیسے ہی کافر کی کھال جل کر ختم ہو جائے گی اس کی جگہ دوسری کھال کا اضافہ کیا جائے گا تاکہ عذاب

(۱) سورہ توبہ آیت: ۳۵

(۲) سورہ قمر آیت: ۴۸

(۳) غاشیہ آیت: ۷-۴

(۴) سورہ نساء آیت ۵۶

کامکمل مزا چکھ لیں بیشک خدا عزیز اور حکمت والا ہے۔

اس طرح کہ بہت سی آیتیں ہیں جن کا تذکرہ جہنم کی بحث میں آئیگا سب کے سب معاد جسمانی اور روحانی کے لئے دلیل بیناگر معاد فقط جسمانی ہوتی تو روحانی غذا کا کوئی مفہوم نہ ہوتا؟۔

۶۔ وہ آیتیں جو روز قیامت اعضاء و انسان کے بات کرنے کے بارے میںنازل ہوئی ہیں وہ معاد جسمانی اور روحانی پر واضح دلیل ہیںچونکہ ایسی آیتیں بھی بہت ہیں لہذا نمونہ کے طور پر کچھ کا یہاں ذکر کرتے ہیں (الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَنَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ) "آج ان کی زبانوں پر نالے لگ جائنگے ان کے ہاتھ باتیں کریں گے ان کے پاؤں جو کئے ہونگے اس پر گواہی دیں گے" (۱) (حَتَّىٰ إِذَا مَا جَاءُ وَهَذَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) "یہاں تک کہ جب پہنچیں گے ان کی آنکھیں اور رگوشت و پوست جو عمل انجام دینے ہیں انکی گواہی دیں گے" (وَقَالُوا لَجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقْنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ) "وہ اپنے جسم سے سوال کریں گے کیوں میرے خلاف گواہی دیتے ہو؟ وہ جواب مینکہینگے وہ خدا جس نے سب کو قوت گویا ئی عطاکی ہے اس نے ہمیں بولنے کے لئے کہا"۔ (۲)

(۱) سورہ یس ۶۵

(۲) سورہ فصلت، ۲۱

۷۔ وہ آیتیں جو معاد جسمانی اور روحانی کو بطور نمونہ اس دنیا میں ثابت کرتی ہیں جیسے حضرت ابراہیم کا قصہ اور رچار پرندے جو زندہ ہوئے (سورہ بقرہ آیت ۲۶۰) مقتول بنی اسرائیل کا واقعہ جو زندہ ہوا (بقرہ آیت ۷۳) جناب "عزیر" یا "ارمیا" پیغمبر کا واقعہ (بقرہ ۲۵۹) جناب حزقیل پیغمبر کا قصہ اور موت کے بعد بہت سارے لوگوں کا زندہ ہونا جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت ۲۴۳ میں ملتا ہے، جناب عیسیٰ کا مردوں کو زندہ کرنا (مائدہ ۱۱۰ آل عمران ۴۹) میں آیا ہے جناب موسیٰ کے زمانے میں موت کے بعد ستر آدمیوں کا زندہ ہونا (بقرہ ۵۶۵) یہ سب کے سب واقعے معاد جسمانی اور روحانی پر محکم دلیل ہیں۔

سوالات

- ۱۔ موت کے بعدکے حیات کی کیفیت کے بارے میں کیا نظر یہ ہے؟
- ۲۔ شیعہ موت کے بعد کی زندگی کو کس طرح جانتے ہیں ایک دلیل قرآن سے نکر کریں؟
- ۳۔ معاد جسمانی اور روحانی کا نمونہ جو اسی دنیا میں واقع ہوا ہے بیان کریں؟

اصول عقائد (چالیس اسباق میں)

پیتیسواں سبق

برزخ یا قیامت صغریٰ

- ۱۔ جو بھی اس دنیا میں آتا ہے ان چار مراحل کو اسے طے کرنا ضروری ہے۔
- ۱۔ پیدائش سے لے کر موت تک کیونکہ یہ دنیا کی زندگی ہے۔
- ۲۔ موت کے بعد سے قیامت تک کی زندگی اسے عالم برزخ کہتے ہیں۔
- ۳۔ قیامت کبریٰ

ثابت ہو چکی ہے۔

برزخ کے سلسلے میں قرآنی آیات
(حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ) (۱) یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت آگئی تو کہنے لگا کہ پرور دگار مجھے پلٹا دے شاید میں اب کوئی نیک عمل انجام دوں، ہرگز نہیں یہ ایک بات ہے جو یہ کہہ رہا ہے اور ان کے پیچھے ایک عالم برزخ ہے جو قیامت کے دن تک قائم رہنے والا ہے یہ آیت واضح طور پر برزخ کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔
(وَلَاتَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْواتًا بَلْ أحياءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ) (۲) خبردار راہ خد امیں قتل ہونے والوں کو مردہ خیال نہ کرنا وہ زندہ ہیں اور اپنے پرور دگار کے یہاں سے رزق پارہے ہیں۔ (وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْواتٌ بَلْ أحياءُ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ) (۳) "اور جو لوگ راہ خدا میں قتل ہو جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کی زندگی کاشعور نہیں ہے۔"
یہ دو آیتیں برزخ کی زندگی اور شہداء کے رزق کو ثابت کرتی ہیں۔

(۱) سورہ مومنون ۱۰۰-۹۹

(۲) آل عمران آیہ ۱۶۹

(۳) بقرہ آیہ ۱۵۴

برزخ میں کافروں پر عذاب

(النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ) ہر صبح و شام آگ انہیں پیش کی جاتی ہے اور جب قیامت آئے گی اس وقت حکم دیا جائے گا کہ آل فرعون کو سخت ترین عذاب سے گزارا جائے۔ (۱)
امام صادق نسے روایت ہے کہ دنیا میں آل فرعون ہر صبح و شام آگ کے سامنے پیش کئے جائیں گے لیکن قیامت میں (یوم تقوم الساعة) ہے (۲) آیت نے واضح طور پر عذاب کو دو حصوں میں آل فرعون کے لئے تقسیم کیا ہے۔
۱۔ برزخ میں صبح و شام آگ۔ ۲۔ قیامت میں سخت ترین عذاب۔

قبر دوسری دنیا کی پہلی منزل

سوال قبر :

جب انسان کو قبر میں رکھ دیا جائے گا اور خدا کے دو فرشتے جنہیں نکیر و منکر یا ناکر و نکیر کہا جاتا ہے اس کے پاس آئیں گے اور اس سے خدا کی وحدانیت، نبوت، ولایت اور نماز وغیرہ کے بارے میں سوال کریں گے۔
عن أب عبد الله قال: "مَنْ أَنْكَرَ ثَلَاثَةَ أَشْيَاءَ فَلَيْسَ مِنْ شِيعَتِنَا الْمَعْرَاجِ وَالْمَسْأَلَةُ فِي الْقَبْرِ وَالشَّفَاعَةُ"

(۱) غافر آیہ ۶۶

(۲) بحار الانوار ج ۶، ص ۲۸۵

امام صادق نسے فرمایا جو شخص تین چیز کامنکر ہے وہ میرا شیعہ نہیں ہے معراج رسولؐ، قبر میں سوال اور شفاعت۔
امام زین العابدین ہر جمعہ کو پیغمبر اکرمؐ کی مسجد میں لوگوں کو نصیحت کرتے تھے لوگ اسے حفظ بھی کرتے تھے اور تحریر بھی کرتے تھے، امام فرماتے ہیں :

أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ وَاَعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ فَتَجِدُ كُلَّ نَفْسٍ مِمَّا عَمِلَتْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمِمَّا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيَحَدَّرُكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ وَيَحِكُ ابْنَ آدَمَ الْغَافِلَ وَلَيْسَ بِمَغْفُولٍ عَنْهُ ابْنُ آدَمَ أَنَّ أَجْلَكَ أُسْرِعُ شَيْئًا إِلَيْكَ قَدْ أَقْبَلَ نَحْوَكَ حَثِيثًا يَطْلُبُكَ وَيُوشِكُ أَنْ يَدْرِكَكَ وَكَانَ قَدْ أُوفِيَتْ أَجْلَكَ وَقَبِضَ الْمَلِكُ رُوحَكَ وَصَرَّتْ إِلَيَّ مَنْزِلٌ وَحِيدًا فَرَدَّ إِلَيْكَ فِيهِ رُوحَكَ وَاقْتَحَمَ عَلَيْكَ فِيهِ مَلَكًا كَمُنْكَرٍ وَنَكِيرٍ لِمَسْئَلَتِكَ وَشَدِيدٍ لِمَتَحَانِكَ أَلَا وَأَنَّ أَوَّلَ مَا يَسْئَلُكَ عَنْ رَبِّكَ الَّذِي كُنْتَ تَعْبُدُهُ وَعَنْ نَبِيِّكَ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكَ وَعَنْ دِينِكَ الَّذِي كُنْتَ تَدِينُ بِهِ وَعَنْ كِتَابِكَ الَّذِي كُنْتَ تَتْلُوهُ وَعَنْ إِمَامِكَ الَّذِي كُنْتَ تَتْلُوهُ ثُمَّ عَنْ عَمْرِكَ فِيمَا أَفْنَيْتَهُ وَمَالِكَ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبْتَهُ؟ وَفِيمَا أَتْلَفْتَهُ فَخَذَ حَذْرَكَ وَانذَرَ لِنَفْسِكَ وَاعِدَ لِلْجَوَابِ قَبْلَ الْإِمْتِحَانِ وَالْمَسْأَلَةِ وَالِاخْتِبَارِ"

اے لوگو! تقویٰ الہی اختیار کرو اور یہ جان لو کہ اسی کی طرف پلٹ کے جانا ہے اب جس نے اس دنیا میں نیک کام انجام دیا وہ اس کا صلہ پائے گا۔ اسی طرح برائیاں بھی ہیں کہ جس کے لئے تمنا کرے گا اے کا ش! میرے اور ران گناہوں کے درمیان ایک لمبا فاصلہ ہوتا۔ اور خدا آپ کو ڈرا رہا ہے کہ اے غافل انسان تجھ سے غفلت نہیں برتی گئی ہے۔

اے فرزند آدم موت تجھ سے سب سے زیادہ قریب ہے اور عنقریب وہ تجھے اپنی آغوش میں لے لیگی گویا موت آچکی ہے اور فرشتہ نے تمہاری روح کو قبض کر لیا ہے اور تم ایک گوشہ تنہائی میں داخل ہو گئے ہو اور تمہاری روح پلٹا دی گئی ہے اور نکیر و منکر تمہارے سوال اور سخت امتحان کے لئے حاضر ہو گئے ہیں جاگ جاؤ سب سے پہلا سوال جو تم سے کیا جائے گا، اس خدا کے سلسلہ میں ہو گا جس کی تم عبادت کرتے تھے اور اس پیغمبر کے بارے میں پوچھا جائے گا جو تمہاری طرف بھیجا گیا تھا اس دین کے بارے میں ہوگا جس کے تم معتقد تھے اور اس قرآن کے بارے میں ہوگا جس کی تم تلاوت کرتے تھے اور اس امام کے بارے میں جس کی ولایت کو تم نے مانا تھا پھر تمہاری عمر کے سلسلہ میں سوال ہوگا کہ کس چیز میں گذاری اور مال کے بارے میں کہ تم نے اسے کہاں سے حاصل کیا اور کہاں خرچ کیا؟ لہذا احتیاط کا دامن نہ چھوڑو اور اپنے سلسلہ میں سوچو، امتحان اور سوالات سے پہلے اپنے کو تیار رکھو۔ (۱)

(۱) بحار الانوار جلد ۶، ص ۳۲۲

سوالات

- ۱۔ انسان موت کے وقت کس چیز کا مشاہدہ کرے گا؟
- ۲۔ ہر شخص ولادت کے بعد کتنے مراحل طے کرتا ہے؟
- ۳۔ برزخ کیا ہے اور کس مرحلے کا نام ہے؟
- ۴۔ قرآن برزخ کے لئے کیا فرماتا ہے آیت لکھیں؟

اصول عقائد (چالیس اسباق میں)

چھتیسواں سبق

صور کا پھونکنا، اور نامہ اعمال

اس دنیا کا اختتام اور دوسری دنیا کا آغاز ایک قیامت خیز چیخ کے ساتھ ہوگا قرآن کی بہت سی آیتوں میں صور پھونکنے کی طرف اشارہ ہے ان تمام آیتوں سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ دوبار صور پھونکا جائے گا۔

۱۔ اس دنیا کے خاتمہ کے وقت جس سے تمام مخلوق خدا فنا ہو جائے گی یہ صور موت ہے۔

۲۔ قیامت کے وقت جب تمام مخلوق کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور یہ صور قیامت ہے ان دو اہم واقعہ کو قرآن نے مختلف طریقوں سے بیان کیا ہے "نفخ صور" صبحہ" نقر در ناقور" "صاخہ" "قارعہ" "زجرہ"۔ (وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصُعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ) اور جب صور پھونکا جائے گا اس وقت تمام مخلوق جو آسمان و زمین میں ہیں سب کے سب فنا ہو جائیں گے مگر صرف وہ لوگ بچیں گے جنہیں خدا چاہے گا پھر دوبارہ صور پھونکا جائیگا کہ اچانک سبھی اٹھ کھڑے ہوں گے اور حساب اور جزاء کے منتظر ہوں گے۔"

سورہ یس کی ۵۳ آیت میں اس واقعہ کو "صبحہ" چنگھاڑ کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔
(إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ) یس: ۵۳) قیامت تو صرف ایک چنگھاڑ ہے اس کے بعد سب ہماری بارگاہ میں حاضر کر دئے جائیں گے اور سورہ مدثر کی آیت ۸ میں نقر و ناقور کے نام سے جانا جاتا ہے (فَإِذَا نُفِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمٌ مِّنْ يَّوْمٍ عَسِيرٍ) پھر جب صور پھونکا جائے گا تو وہ دن انتہائی مشکل دن ہوگا اور سورہ عبس کی آیت ۳۳ میں (فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاعِقَةُ) پھر جب کان کے پردے پھاڑنے والی قیامت آجائے گی۔

اور سورہ قارعہ کی ایک سے تین تک کی آیتوں میں اس اہم واقعہ کو قارعہ سے یاد کیا ہے۔ (الْقَارِعَةُ مَا الْقَارِعَةُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ) کھڑکھڑانے والی اور کیسی کھڑکھڑانے والی اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ کیسے کھڑکھڑانے والی ہے اور سورہ صافات کی آیت ۱۹ میں زجر کے نام سے یاد کیا گیا ہے (فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ) یہ قیامت تو صرف ایک للکار ہوگی جس کے بعد سب دیکھنے لگیں گے ان تمام آیات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس دنیا کا خاتمہ اور دوسری دنیا کا آغاز اچانک اور ایک چنگھاڑ "صبحہ" کے ذریعہ ہوگا یہ تمام عنوان جو ذکر کئے گئے ہیں یہ سب کنایہ ہیں نفخ چاہے پھونکنے کے معنی میں ہو یا صور کے البتہ یہ بات ظاہر ہے کہ یہ واقعہ سخت ہوگا اور رصور کا پھونکا جانا عام طرح سے نہیں ہوگا بلکہ ایک سخت دن ہوگا اور عجیب طریقہ کی چنگھاڑ ہوگی جس سے ایک سکنڈ میں تمام زمین اور آسمان والے نابود ہو جائیں گے خدا اپنے دوسرے حکم سے قیام قیامت کی خاطر سب کو دوبارہ زندہ کرے گا ان دو حکم کے درمیان کا فاصلہ ہمیں معلوم نہیں۔

صحیفہ یانامہ اعمال

قرآن اور احادیث معصومین علیہم السلام میں نامہ اعمال کے متعلق بہت طویل بحث ہے ایسا نامہ اعمال جس میں انسان کے تمام اعمال ثبت ہوں گے اور قیامت کے دن ظاہر ہوں گے۔

۱۔ اعمال کا ثبت ہونا: (وَنُكْتَبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَرَهُمْ وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ) اور ہم ان گزشتہ اعمال اور ان کے آثار کو لکھتے جاتے ہیں اور ہم نے ہر شے کو ایک روشن امام میں جمع کر دیا ہے۔ (۱) (وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُّسْتَطَرٌّ) اور ان لوگوں نے جو کچھ بھی کیا ہے سب نامہ اعمال میں محفوظ ہے اور ہر چھوٹا اور بڑا عمل اس میں درج کر دیا گیا ہے۔ (۲) (إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ) اور ہمارے نمائندہ تمہارے مکر کو برابر لکھ رہے ہیں۔ (۳) (أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَىٰ وَرُسُلْنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ) یا ان کا خیال ہے کہ ہم ان کے راز اور خفیہ باتوں کو نہیں سن سکتے ہیں تم ہم کیا ہمارے نمائندہ سب کچھ لکھ رہے ہیں۔ (۴)

(فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ

- (۱) سورہ یس آیت: ۱۲
(۲) سورہ قمر آیت: ۵۳-۵۲
(۳) سورہ یونس آیت: ۲۱
(۴) سورہ زخرف آیت: ۸۰

کَاتِبُونَ) پھر جو شخص صاحب ایمان رہ کر عمل کرے گا اس کی کوشش برباد نہ ہوگی اور ہم اس کی کوشش کو برابر لکھ رہے ہیں۔ (۱)

اعمال کا ظاہر ہونا: (وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ عَلِمْتَ نَفْسُ مَا أَحْضَرْتَ) اور جب نامہ اعمال منتشر کر دئے جائیں گے تب ہر نفس کو معلوم ہوگا کہ اس نے کیا حاضر کیا ہے۔ (۲) (بَلْ بَدَأُ لَهُمْ مَا كَانُوا يُحْفُونَ مِنْ قَبْلُ) بلکہ ان کے لئے وہ سب واضح ہو گیا جسے پہلے سے چھپا رہے تھے۔ (۳) (يُنَبِّئُوا الْإِنْسَانَ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَآخَرَ) اس دن انسان کو بتایا جائے گا کہ اس نے پہلے اور بعد کیا کیا اعمال کئے ہیں۔ (۴) (وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا) (۵) اور ہم نے ہر

انسان کے نامہ اعمال کو اس کی گردن میں آویزان کر دیا ہے اور روز قیامت اسے ایک کھلی ہوئی کتاب کی طرح پیش کر دیں گے (وَوَضَعَ الْكِتَابُ فَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا) اور جب نامہ اعمال سامنے رکھا جائے گا تو دیکھو گے کہ مجرمین اس کے مندرجات کو دیکھ کر خوفزدہ ہوں گے اور کہیں گے ہاں افسوس اس کتاب نے چھوٹا بڑا کچھ نہیں چھوڑا ہے اور سب کو جمع کر لیا ہے اور سب اپنے اعمال کو بالکل حاضر پائیں گے اور تمہارا پرور دگار

- (۱) سورہ انبیاء آیہ: ۹۴
 (۲) تکویر آیہ: ۱۰-۱۴
 (۳) سورہ انعام آیہ: ۲۸
 (۴) سورہ قیامت آیہ: ۱۳
 (۵) سورہ اسراء آیت ۱۳

کسی ایک پر بھی ظلم نہیں کرتا ہے۔ (۱)

نامہ اعمال احادیث معصومین علیہم السلام کی نظر میں امام محمد باقر سورہ اسراء کی آیہ ۱۴ کی تفسیر میں فرماتے ہیں ہر انسان کا نامہ اعمال اس کی گردن میں لٹکادیا جائیگا۔ (خیرہ وشرہ معہ حیث کان لا یستطیع فراقہ حتی یعطی کتابہ یوم القیامۃ بما عمل) انسان کی اچھائیاں اور برائیاں نہ الگ ہونے والے ساتھی کی طرح ہمیشہ اس کے ساتھ ہیں یہاں تک (نامہ اعمال) وہ کتاب ان کے کئے ہوئے اعمال کے ساتھ اس کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ (۲)

عن أبی عبد اللہ علیہ السلام: اذا کان یوم القیامۃ دفع الانسان کتابہ ثم قیل لہ اقرأ فقال الراوی فیعرف ما فیہ: فقال ان الله ینظرہ ، فما من لحظۃ ولا کلمۃ ولا نقل قدم ولا شیء فعلہ الا ذکرہ کأنہ فعلہ تلك الساعة فلذلک قالوا یا ویلنا مال هذا الكتاب لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصیها۔

امام جعفر صادق نے فرمایا: جب قیامت آئے گی انسان کے نامہ اعمال کو اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا پڑھو راوی کہتا ہے کیا ان

- (۱) سورہ کہف آیہ ۴۹
 (۲) نور الثقلین ج، ۳، ص ۱۴۴،

مطالب کو وہ جانتا ہوگا؟ امام نے فرمایا: خداوند عالم اسے یاد دلائے گا اس طرح کہ جو بھی اس نے وقت گزارا جو کہا، جو قدم اٹھایا، یا دوسری چیزیں جس پر عمل کیا ہوگا خدا اسے ان تمام لمحات کو اسے اس طرح یاد دلائے گا جیسے اس نے اسی وقت انجام دیا ہو اور وہ کہیں گے ہاں افسوس یہ کیسی کتاب ہے کہ جس میں ہر چھوٹا، بڑا سب کچھ لکھ دیا گیا ہے۔ (۱)

نامہ اعمال کسے کہتے ہیں جو چیز یقینی اور مسلم ہے وہ یہ کہ انسان کے تمام اعمال اور کردار لکھے جاتے ہیں، اب کیا یہ کاغذ، ورق یا کتاب ہے یا دوسری چیز ہے؟ اس کی مختلف تفسیریں کی گئیں ہیں تفسیر صافی میں مرحوم فیض کاشانی کہتے ہیں نامہ اعمال روح انسان کے لئے کنایہ ہے کہ اس میں تمام اعمال کے آثار چھپ جاتے ہیں۔

تفسیر المیزان میں علامہ طباطبائی مرحوم فرماتے ہیں نامہ اعمال انسان کے تمام حقیقت کو اپنے اندر شامل کئے ہوگا اور اس کے خطوط دنیاوی کتاب سے مماثلت نہیں رکھتے ہونگے بلکہ وہ خود اعمال انسان ہے، کہ جس سے خدا باکل واضح طور پر انسان کو بتا دے گا اور مشاہدہ سے بڑھ کر کوئی دلیل نہیں ہے انہوں نے سورہ آل عمران کی آیت ۳۰ سے استفادہ کیا جس میں ارشاد ہوا (جس دن انسان اپنے اچھے اور برے اعمال کو سامنے دیکھے گا) (۲) اور بعض نے نامہ اعمال کو

.....
(۱) پیام قرآن ج، ۶، ص ۱۰۱
(۲) المیزان ج، ۱۳، ص ۵۸

ویڈیو کیسٹ کی تصویر یا ٹیپ کی کیسٹ سے مشابہ بتایا ہے بہر حال چونکہ نامہ اعمال کا قرآن و احادیث میں کافی ذکر ہے ہم اس پر ایمان رکھیں ہر چند اس کی حقیقی کیفیت کا ہمیں علم نہیں ہے -

سوالات

۱. نفخ، صور سے کیا مراد ہے اور یہ کب واقع ہوگا؟
۲. امام محمد باقر نے نامہ اعمال کے سلسلے میں کیا فرمایا ہے؟
۳. نامہ اعمال کسے کہتے ہیں واضح کیجئے؟

اصول عقائد (چالیس اسباق میں)

سینتیسواں سبق

قیامت کے گواہ اور اعمال کا ترازو

خداوند عالم لوگوں کی تمام اچھائیاں اور برائیاں اچھی طرح سے جانتا ہے چاہے انہیں ظاہر میں انجام دیا ہو یا چھپ کر لیکن خدا کی مصلحت اور حکمت اس چیز پر قائم ہوگی کہ قیامت میں لوگوں سے سوالات ان کے اعمال کے کارنامہ اور گواہوں کی گواہی کے اعتبار سے ہوگی اور وہ گواہ یہ لوگ ہیں -

۱. خداوند عالم: جو پہلا گواہ ہے (إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ) بیشک خدا ہر چیز پر گواہ ہے۔ (۱) (إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا) اللہ تم سب کے اعمال کا نگران ہے۔ (۲) (فَالْبَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ) بہر حال پلٹ کر ہماری ہی بارگاہ میں آنا ہے اس کے بعد خدا خود ان کے اعمال کا گواہ ہے۔ (۳)

۲. انبیاء اور ائمہ علیہم السلام: (وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا) اور پیغمبر آپ پر گواہ ہونگے۔ (۴) (وَجَنَابِكِ عَلَىٰ هَوْلَاءِ شَهِيدًا) اور پیغمبر آپ کو ان سب کا گواہ بنا کر بلائیں گے۔ (۵) (وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ

-
- (۱) سورہ حج آیت: ۱۷
 - (۲) سورہ نساء آیت: ۱
 - (۳) سورہ یونس آیت: ۴۶
 - (۴) سورہ بقرہ آیت: ۱۴۳
 - (۵) سورہ نساء آیت: ۴۱

شہیداً) اور قیامت کے دن ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے۔ (۱)

ابوبصیر کے بقول امام صادق سے اس قول خدا کی تفسیر میں:

(وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا) فرماتے ہیں: "نحن الشهداء على الناس بما

عند هم من الحلال والحرام وبما ضيعوا منه" (ہم لوگوں پر گواہ ہو نگے اس چیز کے لئے جو حلال اور حرام ان کے پاس ہے اور جو انہوں نے ضایع کیا ہے۔ (۲)
 او ردوسری روایت میں ہے کہ ہم امت وسط ہیں اور ہم خدا کی طرف سے امت کے گواہ ہیں اور خدا کی زمین پر حجت ہیں۔ (۳)

۳ فرشتے: (وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ) اور ہر انسان اپنے گناہوں کے لئے فرشتے سے لے جائیں گے اور فرشتے ان کے کاموں پر گواہ ہوں گے (مَا يَلْفُظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ) وہ کوئی بات منہ سے نہیں نکالتا ہے مگر یہ کہ ایک نگہبان اس کے پاس موجود رہتا ہے۔ (۴)
 امیر المومنین دعائے کمیل میں فرماتے ہیں: "وَكُلَّ سَيِّئَةٍ أَمَرَتْ بِإِثْبَاتِهَا الْكِرَامُ الْكَاتِبِينَ الَّذِينَ وَكَّلْتَهُمْ بِحِفْظِ مَا يَكُونُ مِنِّي وَجَعَلْتَهُمْ شُهَدَاءَ عَلَيٍّ مَعَ جَوَارِحِي" بارالہا! میرے ان گناہوں کو معاف کر دے جنہیں لکھنے کے لئے اپنے

(۱) سورہ نحل آیت: ۸۹

(۲) تفسیر نورالثقلین ج ۱، ص ۱۳۴

(۳) حوالہ سابق

(۴) سورہ ق آیت: ۲۱، ۱۸

محبوب فرشتوں کو حکم دیا ہے اور انہیں ہمارے اعضاء جسمانی کے ساتھ گواہ بنایا ہے۔

۴۔ زمین: (يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا) (زمین) اس دن وہ اپنی خبریں بیان کریگی (۱) پیغمبر اسلامؐ نے جب اس آیت کو پڑھا فرمایا: "اتدرون ما اخبارها؟" جاء ن جبرئیل قال خبرها إذا كان يوم القيامة أخبرت بكل عمل علي ظهرها" جانتے ہو زمین کی خبریں کیا ہیں؟ جبرئیل نے مجھ سے بتایا ہے کہ زمین اس چیز کے بارے میں بتائے گی جو اس پر انجام دیا گیا ہے۔ (۲)
 مولائے کائنات فرماتے ہیں: "صلوا المساجد في بقاع مختلفة فإن كل بقعة تشهد للمصلي عليها يوم القيامة" مسجد میں ہر جگہ نماز پڑھو چونکہ ہر جگہ قیامت کے دن نماز پڑھنے والے کے لئے گواہی دے گی۔ اسی طرح جب مولائے کائنات بیت المال کو مستحقین میں تقسیم کر دینے کے بعد جب زمین خالی ہوجاتی تھی تو دو رکعت نماز پڑھتے تھے اور بیت المال کی زمین سے خطاب کر کے کہتے تھے قیامت میں گواہ رہنا حق کے ساتھ یہاں مال جمع کیا اور حق کے ساتھ تقسیم کیا۔ (۳)
 ۵۔ زمان (رات و دن) قال أبو عبد الله عليه السلام: ما من يوم يأتي على ابن آدم إلا قال ذلك اليوم: يا بن آدم أنا يوم جديد وأنا عليك شهيد فقل في خير أشهد لك يوم القيامة فإنك لن تراني بعدها أبداً "امام صادق

(۱) سورہ زلزال آیت: ۴

(۲) درالمنثور ج ۲، معاد فلسفی ۳۳۴

(۳) نالی الاخبار ص ۶۲

نے فرمایا: کوئی دن انسان کے لئے نہیں گذرتا مگر وہ دن انسان سے کہتا ہے اے فرزند آدم! میں نیا دن ہوں اور ہم تمہارا گواہ ہیں لہذا آج اچھائی انجام دو تاکہ قیامت کے دن تمہارے لئے گواہی دیں اور اس کے بعد تم مجھے کبھی نہیں دیکھو گے۔

وعنه عن أبيه: قال الليل إذا أقبل نادى مناد بصوت يسمعه الخلائق إلا الثقلين: يا ابن آدم! أتى علي ما في شهيد فخذ مني فأني لو طلعت الشمس لم تزد في حسنه ولم تستعذب في من سيئته وكذلك يقول النهار إذا ادبر الليل "امام صادق" اپنے والد بزرگوار امام باقر سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا جب رات آتی ہے تو آواز دینے والا آواز لگاتا ہے جس کو انسان اور رجنات کے علاوہ سبھی سنتے ہیں کہتا ہے: اے فرزند آدم! جو کچھ ہم میں انجام پایا ہے اس پر گواہ ہیں لہذا زاد راہ کو مجھ سے حاصل کرلو کیونکہ اگر سورج نکل آیا تو پھر مجھ میں اچھائیوں کا اضافہ نہیں کر سکتے اور گناہ کو واپس نہیں لے سکتے اور یہی فریاد کی ہوتی ہے جب رات گذر جاتی ہے۔ (۱)

۶۔ انسان کے اعضاء و جوارح: (يَوْمَ نَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) قیامت کے دن ان کے خلاف ان

کی زبانیں اور ان کے ہاتھ پائوں سب گواہی دیں گے کہ یہ کیا کر رہے تھے۔ (۲) (الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ) آج

(۱) بحار الانوار ج ۷، ص ۳۲۵
(۲) سورہ نور آیت: ۲۴۔

ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ بولیں گے اور ان کے پائوں گواہی دیں گے کہ یہ کیسے اعمال انجام دیا کرتے تھے۔ (۱) (شَهَدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) ان کے کان اور انکی آنکھیں اور جلد سب ان کے اعمال کے بارے میں ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ (۲)

۷۔ خود عمل کا حاضر ہونا: عمل کا مجسم ہو کر سامنے آنا سب سے بڑا گواہ ہے (يَوْمَئِذٍ يَصُدُّ النَّاسُ أُنْتَاتًا لِّيُرُوا أَعْمَالَهُمْ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ) اس روز سارے انسان گروہ در گروہ قبروں سے نکلیں گے تاکہ اپنے اعمال کو دیکھ سکیں پھر جس شخص نے ذرہ برابر نیکی کی ہے وہ اسے دیکھے گا اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہے وہ اسے بھی دیکھے گا۔ (۳) (وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظِلُّمُ رَبُّكَ أَحَدًا) اور سب اپنے اعمال کو بالکل حاضر پائیں گے اور تمہارا پرو ردگار کسی ایک پر بھی ظلم نہیں کرتا ہے۔ (۴) (يَوْمَ تَجِدُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحَضَّرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا) اس دن کو یاد کرو جب ہر نفس اپنے نیک اعمال کو حاضر پائے گا اور اعمال بد کو بھی کہ جن کو دیکھ کر یہ تمنا کرے گا کہ کاش ہمارے اور ان برے اعمال کے درمیان طویل فاصلہ ہو جا تا۔ (۵)

(۱) سورہ یس آیت: ۶۵
(۲) سورہ فصلت آیت: ۲۰
(۳) سورہ زلزال آیت: ۶ تا آخر۔
(۴) سورہ کہف آیت ۴۹
(۵) سورہ آل عمران آیت ۳۰۔

اعمال کے مجسم ہونے اور حاضر ہونے کے سلسلے میں بہت سی حدیثیں ہیں پائی جاتی ہیں جیسا کہ شیخ بہا ئی مرحوم کہتے ہیں: "تُجَسَّمُ الْأَعْمَالُ فِي النَّشْأَةِ الْأَخْرَوِيَّةِ قَدْ وَرَدَ فِي أَحَادِيثٍ مُتَكَثِرَةٍ مِنْ طَرُقِ الْمَخَالِفِ وَالْمُؤَالَفِ" اعمال کا دوسری دنیا میں مجسم ہونا بہت سی حدیثوں میں سنی اور شیعہ دونوں کے یہاں موجود ہے۔ (۱)

نمو نہ کے طور پر پیغمبر کی ایک حدیث کی طرف اشارہ کرتے ہیں و إذا جاء أخرجوا من قبورهم خرج من كل إنسان عمله الذي كان عمله في الدنيا لأن عمل كل إنسان يصحبه في قبره "جب تمام لوگ اپنی قبروں سے باہر آئیں گے ان کے اعمال بھی ان کے ساتھ آئیں گے کیونکہ ہر انسان کا عمل اس کی قبر میں اس کے ساتھ رہتا ہے۔ (۲)

قیامت میں میزان اعمال

قرآن اور احادیث معصومین میں قیامت کے ترازو کے بارے میں بہت زیادہ تذکرہ ہے، ترازو تولنے کا ذریعہ ہے ہر چیز کا ترازو اسی کے لحاظ سے ہوتا ہے سبزی بیچنے کے لئے مخصوص ترازو ہے، لائٹ اور پانی کا ترازو مخصوص میٹر ہے، ٹھنڈی اور گرم ہوا کا پتہ لگانے کے لئے تھرما میٹر ہے اور قیامت کا ترازو اعمال کو تولنے کا ذریعہ ہوگا۔ قبل اس کے کہ قیامت کے میزان (ترازو) کے معنی اور اس کی تفسیر بیان کریں

(۱) بحار الانوار ج ۷، ص ۲۲۸
(۲) تفسیر برہان ج ۴، ص ۸۷

اس سلسلے میں قرآن کی آیتوں کو ملا حظہ فرمائیں (وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَاهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ) اور ہم قیامت کے دن انصاف کی ترازو قائم کریں گے اور رکسی نفس پر ادنیٰ ظلم نہیں کیا جائے گا اور اگر کسی کا عمل رائی کے دانہ کے برابر بھی ہے تو ہم اسے لے آئیں گے اور ہم سب کا حساب کرنے کے لئے کافی ہیں۔ (۱)

(وَالْوِزْنَ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ) آج کے دن اعمال کا وزن ایک برحق شیء ہے پھر جس کے نیک اعمال کا پلہ بھاری ہوگا وہی لوگ نجات پانے والے ہیں۔ (۲)

(فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ) تو اس دن جس کی نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا وہ پسندیدہ عیش میں ہوگا اور جس کا پلہ ہلکا ہوگا اس کا مرکز جہنم ہے۔ (۳)

میزان قیامت کسے کہتے ہیں ؟

مرحوم طبرسی فرماتے ہیں : آخرت میں انصاف کا نام ترازو ہے اور روباں کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا ، وزن سے مراد عظمت مومن اور اس کی فضیلت کا اظہار ہے اور کفار کو ذلیل اور رسوا کرنا ہے جیسا کہ سورہ کہف کی آیت ۱۰۵ میں مشرکین کے سلسلہ میں آیا

- (۱) سورہ انبیاء آیت ۴۷
 (۲) سورہ اعراف آیت ۸-۹
 (۳) سورہ قارعة آیت ۶-۹

ہے "فلا نقيم لهم يومئذ وزنا" اور ہم قیامت کے دن ان کے لئے کوئی وزن قائم نہیں کریں گے اور آیت "ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ" سے مراد یعنی ان کی خوبیاں بھاری ہونگی اور نیکیاں زیادہ ہونگی اور "خفت موازينه" سے مراد یعنی خوبیاں ہلکی اور اطاعتیں کم ہونگی۔ (۱) اور جو چیز مرحوم طبرسی نے بیان کیا ہے اس روایت کے ذیل میں ہے جو ہشام بن حکم نے امام صادق نے نقل کیا ہے۔ (۲)

میزان قیامت کون لوگ ہیں ؟

بحالانوار کی ساتویں جلد کے ص ۲۴۲ کے ذیل میں جو بیان ہوا ہے اور تفسیر صافی میں جو میزان کے معنی بیان کئے گئے ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے آخرت میں لوگوں کا ترازو وہ چیز ہے جس کے ذریعہ ہر شخص کی قیمت و منزلت کو اس کے عقیدہ اور اخلاق و عمل کے اعتبار سے تولا جائے گا تاکہ ہر انسان کو اس کی جزا مل سکے ، اور اس کے میزان انبیاء اور اوصیاء ہوں گے کیونکہ ہر انسان کی قدر و منزلت انہیں انبیاء کا اتباع اور ان کی سیرت سے قربت کے مطابق ہوگا اور اس کا سبک و ہلکا ہونا انبیاء اور اوصیاء سے دوری کے باعث ہوگا ، کافی اور معانی الاخبار میں امام صادق نے اس آیت کی تفسیر میں "ونضع الموازين القسط ليوم القيامة" اور ہم قیامت کے دن انصاف کی ترازو قائم کریں گے فرمایا: "هُمُ الْأَنْبِيَاءُ وَالْأَوْصِيَاءُ" یعنی میزان عمل انبیاء اور اوصیاء ہوں گے دوسری روایت میں فرمایا: "نحن موازين القسط" ہم میزان عدالت ہیں۔ (۳)

- (۱) بحار الانوار ج، ۷، ص ۲۴۷ و ۲۴۳
 (۲) بحار الانوار ج، ۷، ص
 (۳) ۲۴۸ بحار الانوار ج، ۷، ص ۲۴۷ و ۲۴۳

مرحوم علامہ مجلسی ، شیخ مفید سے نقل فرماتے ہیں کہ روایت میں آیا ہے کہ : "ان أمير المؤمنين والأئمة من ذريته هم الموازين" بیشک امیر المومنین اور ان کی آل پاک ائمہ اطہار علیہم السلام قیامت میں میزان عدالت ہوں گے۔ (۱)

امیر المومنین کی پہلی زیارت مطلقہ میں آیا ہے: "السلام علیک یا میزان الاعمال" میرا سلام ہو آپ پر اے میزان اعمال لہذا جو کچھ اب تک بیان کیا گیا ہے وہ میزان عدل الہی ہے پیغمبر اکرمؐ اور ہمارے ائمہ معصومین علیہم السلام اس کی عدالت کے مظہر اور نمونہ ہیں، بعض محققین کے بقول معصوم امام ترازو کے ایک پلڑے کے جیسے ہیں اور تمام لوگ اپنے اعمال و عقیدہ کیساتھ ترازو کے دوسرے پلڑے کی مانند ہیں اب ایک دوسرے کے ساتھ تولا جائیگا اب ہمارا عمل اور عقیدہ جتنا ان کے عقیدہ اور عمل سے قریب اور مشابہ ہوگا اتنا ہی ہمارا وزن بھاری ہوگا جیسا کہ مرحوم طبرسی مجمع البیان میں سورہ کہف کی آیت ۱۰۵ کے ذیل میں فرماتے ہیں روایت صحیحہ میں ہے کہ پیغمبر اکرمؐ نے فرمایا: "انہ لیأتی الرجل العظیم السمین یوم القیامة لایزن جناح بعوضۃ" قیامت کے دن ایک فرہ اور بھاری بھرکم آدمی کو لا یا جائیگا اور اس کا وزن مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا یعنی وہ انتہائی معمولی اور ہلکا ہوگا کیونکہ اس کے اعمال افکار اور اس کی شخصیت اس کے ظاہری قیافہ کے بالکل خلاف چھوٹی اور ہلکی ہوگی۔

(۱) بحار الانوار ج، ۷، ص ۲۴۸

سوالات

- ۱۔ قیامت میں گواہ کون لوگ ہونگے بطور خلاصہ بیان کریں؟
- ۲۔ میزان کے کیا معنی ہیں اور قیامت میں میزان کیسا ہوگا؟
- ۳۔ قیامت میں میزان عمل کون لوگ ہوں گے؟

اصول عقائد (چالیس اسباق میں)

اڑتیسواں سبق

قیامت میں کس چیز کے بارے میں سوال ہوگا؟

روز قیامت سب سے پہلے اس چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا جس کی طرف توجہ دینا بہت اہم اور زندگی ساز ہے عن الرضا عن ابائہ عن علیؑ علیہ السلام قال: "قال النبیؐ أوّل ما یسأل عنہ العبد حبنا اهل البیت" امام رضا نے اپنے والد اور انہوں نے مولائے کائنات سے نقل کیا ہے کہ پیغمبر اکرمؐ نے فرمایا: سب سے پہلا سوال انسان سے ہم اہل بیت کی محبت کے بارے میں ہوگا۔ (۱)

عن ابی بصیر قال: سمعتُ ابا جعفر علیہ السلام یقول: "أوّل ما یُحاسب العبد الصلاة فإنّ قُبلت قُبل ما سواها" ابو بصیر کہتے ہیں کہ امام صادقؑ کو میں نے فرماتے سنا ہے کہ سب سے پہلے جس کا حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے اگر یہ قبول تو سارے اعمال قبول ہو جائیں گے۔ (۲)

پہلی حدیث میں عقیدہ کے متعلق پہلا سوال ہے اور دوسری حدیث میں عمل کے متعلق پہلا سوال ہے عن ابی عبد اللہ علیہ السلام فی قول اللہ:

(۱) بحار الانوار ج، ۷، ص ۲۶۰

"إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا قَالَ يُسَالُ السَّمْعَ عَمَّا يَسْمَعُ وَالْبَصَرَ عَمَّا يَطْرَفُ وَالْفُؤَادَ عَمَّا عَقَدَ عَلَيْهِ" امام صادق نے خداوند عالم کے اس قول کی تفسیر میں جس میں کہا گیا ہے کہ کان آنکھ اور دل سے سوال ہوگا فرمایا: جو کچھ کان نے سنا اور جو کچھ آنکھوں نے دیکھا اور جس سے دل وابستہ ہوا سوال کیا جائے گا (۱) عن أبي عبد الله قال، قال: رسول الله أنا أول قادم على الله ثم يُقدّم على كتاب الله ثم يُقدّم على أهل بيته ثم يُقدّم على أمت فيقولون فيسألهم ما فعلتم في كتابي وأهل بيت نبیکم؟ اما صادق نسے نقل کیا گیا ہے کہ رسول خدا نے فرمایا: میں وہ شخص ہوں جو سب سے پہلے خدا کی بارگاہ میں جائوں گا پھر کتاب خدا (قرآن) اس کے بعد میرے اہل بیت پھر میری امت آئے گی، وہ لوگ رک جائیں گے اور خدا ان سے پوچھے گا کہ میری کتاب اور اپنے نبی کے اہل بیت کے ساتھ تم نے کیا کیا؟ (۲) عن الكاظم عن آبائه قال: قال رسول الله: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عن عمره فيما أفناه وشبابه فيما ابلاه وعن ماله من أين كسبه وفيما أنفقه وعن حينا أهل البيت. امام کاظم نے اپنے آباء و اجداد سے نقل کیا ہے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ روز قیامت کسی بندے کا قدم نہ ہٹائے گا مگر یہ کہ اس سے چار چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا اس کی عمر کے بارے میں کہ

(۱) بحار الانوار ج ۷، ص ۲۶۷،

(۲) بحار الانوار ج ۷، ص ۲۶۵

کس راہ میں صرف کی؟ اس کی جوانی کے متعلق کہ کس راہ میں برباد کیا؟ اور مال کے بارے میں کہ کہاں سے جمع کیا اور کہاں خرچ کیا؟ اور ہماری کی محبت کے بارے میں۔ (۱)

روز قیامت اور حقوق الناس کا سوال

جس چیز کا حساب بہت سخت دشوار ہوگا وہ لوگوں کے حقوق ہیں جو ایک دوسرے پر رکھتے ہیں اس حق کو جب تک صاحب حق نہیں معاف کرے گا خدا بھی نہیں معاف کرے گا اس سلسلہ میں بہت سی روایتیں پائی جاتی ہیں ان میں سے بعض بطور نمونہ پیش خدمت ہے۔

قال علی بن: أما الذنب الذي لا يغفر فمظالم العباد بعضهم لبعض أن الله تبارك وتعالى إذا برز لخلقهم أقسم قسماً على نفسه فقال: وعزتي وجلالي لا يجوزني ظلم ظالم ولو كف بكف... فيقتص للعباد بعضهم من بعض حتى لا يبقى لأحد على أحد مظلمة مولانے کائنات نے فرمایا وہ گناہ جو قابل معافی نہیں ہیں وہ ظلم ہے جو لوگ ایک دوسرے پر کرتے ہیں خداوند عالم قیامت کے دن اپنے عزت و جلال کی قسم کھا کر کہے گا کہ آج کسی کے ظلم سے درگزر نہیں کیا جائے گا چاہے کسی کے ہاتھ پر ہاتھ مارنا ہی کیونہ ہو پھر اس دن لوگوں کے ضائع شدہ حقوق کو خدا واپس پٹائے گا تاکہ کوئی

(۱) بحار الانوار ج ۷، ص ۲۵۸

مظلوم نہ رہ جائے۔ (۱) مولانا نے کائنات نے فرمایا ایک دن رسول خدا نے اصحاب کے ساتھ نماز پڑھی اور پھر فرمایا: یہاں قبیلہ بنی نجار کاکوئی ہے؟ ان کا دوست جنت کے دروازے پر روک لیا جائے گا اسے داخل ہونے کی اجازت نہیندی جائے گی صرف ان تین درہم کے لئے جو فلاں یہودی کا مقروض ہے جبکہ وہ شہداء کے مرہون منت ہے۔ (۲) قال ابو جعفر: "كُلُّ ذَنْبٍ يُكْفَرُهُ الْقَتْلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا الدِّينَ فَإِنَّهُ لَا كَفَّارَةَ لَهُ إِلَّا أَدَانَهُ أَوْ يَقْضَىٰ صَاحِبُهُ أَوْ يَغْفُوَ الَّذِي لَهُ الْحَقُّ" امام محمد باقر نے فرمایا: اللہ کی راہ میں شہید ہونا ہر گناہ کے لئے کفارہ ہے سوائے قرض کے چونکہ قرض کا کوئی کفارہ نہیں ہے صرف ادا ہے چاہے اس کا دوست ہی ادا کرے یا قرض دینے والا معاف کر دے۔ (۳)

رسول خدا نے ایک دن لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا: جانتے ہو فقیر کون ہے، مفلس کون ہے؟ انہوں نے کہا جس کے پاس دولت و ثروت نہ ہو ہم اسے مفلس کہتے ہیں حضرت نے فرمایا: میری امت میں مفلس وہ شخص ہے جو روزہ، نماز اور

زکوٰۃ کے ساتھ محشر میں آئے گا لیکن کسی کو گالی دی ہو یا غلط تہمت لگا یا ہو اور کسی کے مال کو غصب کیا ہو اور کسی کو طمانچہ مارا ہو اس کے گناہ کو ختم کرنے کے لئے اس کی اچھائیوں کو بانٹ دیا جائے گا اگر اس کی نیکیاں تمام ہو گئیں تو صاحبان حق کے گناہوں کو اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے گا اور اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ (۴)

- (۱) معاد فلسفی ج ۳، ص ۱۷۲ از کافی
 (۲) معاد فلسفی ج ۲، ص ۱۹۴ احتجاج طبرسی
 (۳) سابق حوالہ ۱۹۵ از وسائل الشیعہ
 (۴) معاد فلسفی ج ۳ از مسند احمد وصحیح مسلم

قال أبو عبدالله: "أما أنتَ ما ظفر أحد بخير من ظفر بالظلم أما أن المظلوم يأخذ من دين الظالم أكثر مما يأخذ الظالم من مال المظلوم" امام صادق نے فرمایا: یہ جان لو کہ کوئی شخص ظلم کے ذریعہ کامیاب نہیں ہو سکتا اور مظلوم ظالم کے دین سے اس سے زیادہ حاصل کرے گا جتنا اس نے مظلوم کے مال سے حاصل کیا ہے۔ (۱)

صراط دنیا یا آخرت کیا ہے ؟

صراط کے معنی لغت میں راستہ کے معنی ہیں قرآن اور احادیث پیغمبر کی اصطلاح میں صراط دو معنی میں استعمال ہو ابے ایک صراط دنیا اور دوسرا صراط آخرت
 صراط دنیا: نجات و کامیابی اور سعادت کی راہ جیسا کہ قرآن میں آیا ہے (وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ) اور یہ ہمارا سیدھا راستہ ہے اس کا اتباع کرو اور دوسرے راستوں کے پیچھے نہ جاؤ کہ راہ خدا سے الگ ہو جاؤ گے۔ (۲) (وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا) اور یہی تمہارے پروردگار کا سیدھا راستہ ہے۔ (۳)
 یہ صراط دنیا حدیثوں میں مختلف طریقوں سے آیا ہے من جملہ خدا کو پہچاننے کا راستہ اسلام، دین، قرآن، پیغمبر، امیر المومنین، ائمہ معصومین اور یہ سب کے سب ایک معنی کی طرف اشارہ ہیں وہ ہے سعادت اور کامیابی کا راستہ۔ اس راستہ

- (۱) کافی جلد ۳، از مسند احمد وصحیح مسلم
 (۲) سورہ انعام آیۃ
 (۳) سورہ انعام آیۃ ۱۲۶

کو پار کرنے کا مقصد عقائد حقہ کا حاصل کرنا ہے (خداوند عالم کو پہچاننے سے لے کر اس کے صفات اور انبیاء اور ائمہ کی معرفت اور تمام اعتقادات کی شناخت نیز دین کے احکام پر عمل کرنا اور اخلاق حمیدہ کا حصول ہے)۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ راستہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے اور جو بھی دقت اور غور و فکر کے ساتھ اس سے گزر جائے گا وہ راہ آخرت طے کر لے گا۔ صراط آخرت: اس پل اور راستہ کو کہا جا تا ہے جو جہنم پر سے گذر ا ہے اور اس پل کا دوسرا سر اجنت کو پہنچتا ہے جو بھی اسے طے کر لے گا وہ ہمیشہ کی کامیابی پالے گا اور جنت میں اس کا ٹھکانہ جاودانی ہوگا اور جو بھی اس سے عبور نہیں کر پائے گا آگ میں گر کر مستحق عذاب ہو جائے گا (وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُجِى الَّذِينَ اتَّقَوْا وَ نَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا) اور تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے مگر یہ کہ اسے جہنم میں وارد ہونا ہے ہو کہ یہ تمہارے رب کا حتمی فیصلہ ہے اس کے بعد ہم متقی افراد کو نجات دے دیں گے اور ظالمین کو جہنم میں چھوڑ دیں گے۔ (۱)

اس آیت کے ذیل میں پیغمبر اکرم ﷺ کی حدیث ہے جس میں فرمایا ہے: بعض لوگ بجلی کی طرح پل صراط سے گذر جائیں گے، بعض لوگ ہوا کی طرح اور بعض لوگ گھوڑے کی طرح اور بعض دوڑتے ہوئے اور بعض راستہ چلتے ہوئے اور یہ ان کی اعمال کے لحاظ سے ہوگا۔

(۱) سورہ مریم آیہ، ۷۲

جابر ابن عبد اللہ انصاری کہتے ہیں : مینے رسول خدا سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا : کوئی نیک یا گنہگار نہیں بچے گا مگر یہ کہ اسے دوزخ میں ڈالا جائے گا لیکن مومن کے لئے ٹھنڈی اور سالم ہوگی جیسے جناب ابراہیم کے لئے آگ تھی پھر متقی اس سے نجات پا جائے گا اور ظالم و ستم گر اسی آگ میں رہینگے۔ (۱)

جوبھی دنیا کے راستے پر ثابت قدم رہے گا وہ آخرت میں لڑکھڑا ئے گا نہیں

عن مفضل بن عمر قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصراط فقال: هو الطريق إلى معرفة الله عز وجلّ وهما صراطان صراط في الدنيا وصراط في الآخرة فأما صراط الذي في الدنيا فهو الأمام المفروض الطاعة من عرفه في الدنيا واقتدى بهداه مرّ على الصراط الذي هو جسر جهنم في الآخرة فمن لم يعرفه في الدنيا زلت قدمه على الصراط في الآخرة فتردى في نار جهنم - مفضل بیان کرتے ہیں مینے امام صادق سے صراط کے بارے میں پوچھا : امام نے فرمایا : وہی خدا کو پہچانتے کاراستہ ہے اور یہ دو راستے ہیں ایک دنیا میں اور ایک آخرت میں لیکن دنیا میں صراط امام ہے جس کی اطاعت واجب ہے اور جو بھی اسے پہچان لے او اس کی اتباع کرے تو اس پل سے جو جہنم پر ہے آسانی سے گزر جائے گا اور جس نے بھی اسے نہیں پہچانا اس کے قدم صراط آخرت پہ

(۱) تفسیر نور الثقلین ج، ۳، ص ۳۵۳

لڑکھڑائیں گے او رجہنم مینگر جائے گا۔ (۱)

سورہ الحمد کے إهدنا الصراط المستقيم کے ذیل میں بہت سے حدیثیں تفسیر روائی میں بیان کی گئی ہیں، تفسیر نور الثقلین سے ، ان میں سے بعض کی طرف اشارہ کرتے ہیں "قال رسول الله: إهدنا الصراط المستقيم صراط الأنبياء و هم الذين أنعم الله عليهم" رسول اللہ نے فرمایا صراط مستقیم انبیاء کا راستہ ہے اور یہ وہی لوگ ہیں جن پر خدا نے نعمت نازل کی ہے ۔ امام صادق نے فرمایا: صراط مستقیم امام کو پہچاننے کا راستہ ہے اور دوسری حدیث میں فرمایا : والله نحن الصراط المستقيم خد اکی قسم ہم ہی صراط مستقیم ہیں۔ صراط الذين أئمتهم کی تفسیر میں فرمایا کہ اس سے محمد اور ان کی ذریعہ (صلوات اللہ علیہم) مراد ہے ۔

امام محمد باقر نے آیت کی تفسیر میں فرمایا : ہم خدا کی طرف سے روشن راستے اور صراط مستقیم ہیں اور مخلوقات خدا کے لئے نعمات الہی ہیں۔ (۱)

دوسری حدیث میں امام جعفر صادق نے فرمایا : الصراط المستقيم أمير المؤمنين۔ امیر المؤمنین صراط مستقیم ہیں قال النبی : إذا كان يوم القيامة ونصب الصراط على جهنم لم يجز عليه إلا من كان معه جواز فيه ولاية علي بن أبي طالب عليه السلام وذلك قوله:

(۱) تفسیر نور الثقلین ج، ۱، ص ۲۰ تا ۲۴

(وَقَوْهُمْ أَنَّهُمْ مَسْئُولُونَ) یعنی عن ولاية علي بن ابي طالب ؛ پیغمبر اسلام نے فرمایا جب قیامت آئے گی اور پل صراط کو جہنم پر رکھاجائے گا کوئی بھی اس پر سے گزر نہیں سکتا مگر جس کے پاس اجازت نامہ ہوگا جس میں علی بن ابی طالب کی ولایت ہوگی اور یہی ہے قول خدا : کہ روکو انہیں ان سے سوال کیا جائے گا یعنی علی ابن ابی طالب کی ولایت کے سلسلے میں سوال کیا جائے گا ۔

دوسری حدیث میں پیغمبر اکرم نے فرمایا : پل صراط پر وہ اتنا ہی ثابت قدم ہوگا جو ہم اہل بیت سے جتنی محبت کرے گا۔ (۱)

سوالات

۱. قیامت میں کس چیز کے بارے میں سوال ہوگا؟
۲. پیغمبر کی نظر میں فقیر اور مفلس کون ہے؟
۳. صراط دنیا اور صراط آخرت کسے کہتے ہیں؟
۴. امام صادق نے صراط کے سلسلے میں مفضل سے کیا فرمایا؟

اصول عقائد (چالیس اسباق میں)

انتالیسواں سبق

بہشت اور اہل بہشت، جہنم اور جہنمی

انسان کا آخری مقام جنت یا دوزخ ہے یہ قیامت کے بعد اور ابدی زندگی کی ابتدا ہے جنت یعنی جہاں تمام طرح کی معنوی اور مادی نعمتیں ہوں گی دوزخ یعنی تمام طرح کی مصیبت سختی اور شکنجہ کا مرکز۔ بہت سی آیتیں اور روایتیں جنت کی صفات و نعمات اور جنتی لوگوں کے بارے میں آئی ہیں یہ نعمتیں روحانی بھی ہیں اور جسمانی بھی، پہلے جیسا کہ بیان کیا جا چکا ہے کہ معاد جسمانی بھی ہے اور روحانی بھی لہذا ضروری ہے جسم اور روح دونوں مستفیض ہوں یہاں فقط ان نعمتوں کی فہرست بیان کر رہے ہیں۔

جسمانی نعمتیں

- ۱۔ جنتی باغ: قرآن مجید کی ۱۰۰ سے زیادہ آیتیں ہیں جس میں جنت اور جنات وغیرہ جیسے الفاظ استعمال ہوئے ہیں ایسے باغ جن کا دنیا کے باغات سے تقابل نہیں کیا جاسکتا اور وہ ہمارے لئے بالکل قابل ادراک نہیں ہے۔
- ۲۔ بہشتی محلات: مساکن طیبہ کے لفظ سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بہشتی محل میں تمام سہولتیں مہیا ہوں گی۔
- ۳۔ مختلف النوع تخت اور بستر: جنت کی بہترین نعمتوں میں سے وہاں کے بہترین بستر ہیں جو انسان کے دلوں کو موہ لیں گے اور دل کو لہیا نے والے ہیں جنکے لئے مختلف لفظ استعمال ہوئے ہیں۔
- ۴۔ جنتی خوں: تمام آیتوں سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جنت میں طرح طرح کے کھانے ہو نگے جملہ مِمَّا يَشْتَهُونَ (من چاہا) کے بہت وسیع معنی ہیں اور اس کی بہترین تعبیر رنگ برنگ کے پھل ہیں۔
- ۵۔ پاک مشروب: جنت میں مشروب مختلف النوع اور نشاط آور ہوگی اور قرآن کے بقول "لَذَّةٌ لِّلشَّارِبِينَ" پینے والوں کے لئے لذت و سرور کا باعث ہوگا ہمیشہ تازہ، مزہ مینکوئی تبدیلی نہیں شفاف اور خوشبو دار ہوگا۔
- ۶۔ لباس اور زیورات: انسان کے لئے بہترین زینت لباس ہے قرآن و حدیث میں اہل بہشت کے لباس کے سلسلے میں مختلف الفاظ استعمال ہوئے ہیں جس سے ان کے لباس کے خوبصورتی اور رکشش کا پتہ چلتا ہے۔
- ۷۔ جنتی عورتیں: شریف عورت، انسان کے سکون کا باعث ہے بلکہ روحانی لذت کا سرچشمہ ہے قرآن اور احادیث

معصومین میں مختلف طریقہ سے اس نعمت کا ذکر ہوا ہے اور اس کی بہت سے تعریف کی گئی ہے یعنی جنتی عورتیں تمام ظاہری اور باطنی کمالات کی مظہر ہو نگی۔
 ۸۔ جو بھی چاہئے "فیہا ماتشتہیہ الأنفس وتلدّ الأعیُن" جو بھی دل چاہے گا اور جو بھی آنکھوں کی ٹھنڈک کا باعث ہوگا وہ جنت میں موجود ہوگا یہ سب سے اہم چیز ہے جو جنت کے سلسلہ میں بیان کی گئی ہے یعنی تمام جسمانی اور روحانی لذتیں پائی جائیں گی۔

روحانی سرور

جنت کی روحانی نعمتیں مادی اور جسمانی لذتوں سے بہتر اور افضل ہوں گی چونکہ ان معنوی نعمتوں کا ذکر پیکر الفاظ میں نہیں سما سکتا: یعنی کہنے اور سننے والی نہیں ہیں، بلکہ درک کرنے والی اور حاصل کرنے والی اور براہ راست قریب سے لذت بخش ہیں، اسی لئے قرآن اور حدیث میں زیادہ تر کلی طور پر اور مختصر بیان کیا گیا ہے۔
 ۱۔ خصوصی احترام: جنت میں داخل ہوتے وقت فرشتوں کے استقبال اور خصوصی احترام کے ذریعہ آغاز ہوگا اور جس دروازہ سے بھی داخل ہوگا فرشتے اسے سلام کریں گے اور کہیں گے صبر اور استقامت کے باعث اتنی اچھی جزاملی ہے۔
 ۲۔ سکون کی جگہ: جنت سلامتی کی جگہ ہے سکون و اطمینان کا گھر (أَدْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ) جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ جہاں نہ کسی طرح کا خوف ہوگا نہ حزن و ملال پایا جائے گا۔ (۱)

(۱) سورہ اعراف آیت ۴۹

۳۔ باوفا دوست اور ساتھی: پاک اور باکمال دوستوں کا ملنا یہ ایک بہترین روحانی لذت ہے جیسا کہ قرآن میں آیا ہے (وَحَسَنَ أَوْلِيَاكَ رَفِيقًا) کتنے اچھے دوست ہیں یہ فضل و رحمت خدا ہے۔
 ۴۔ شیریں لہجہ میں گفتگو: جنت میں بے لوث اور اتہاہ محبت فضا کو اور شاداب و خوشحال کردے گی وہاں لغو اور بیہودہ باتیں نہیں ہوں گی فقط سلام کیاجائیگا "فی شغل فاکھون" خوش و خرم رہنے والے کام ہوں۔
 ۵۔ بیحد خوشحالی اور شادابی: (تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ) تم ان کے چہروں پر نعمت کی شادابی کامشاہدہ کرو گے (۱) (وَوُجُوهُ يُؤْمِنُونَ مُسْفِرَةٌ ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ) مسکراتے ہوئے کھلے ہوئے ہونگے۔ (۲)
 ۶۔ خدا کی خوشنودی کا احساس: محبوب کی رضایت کا ادراک سب سے بڑی معنوی لذت ہے جیسا کہ سورہ آل عمران کی آیت ۱۵ میں جنت کے سرسبز باغ اور پاک و پاکیزہ عورتوں کے ذکر کے بعد ارشاد ہوتا ہے وَ رِضْوَانٍ مِّنَ اللَّهِ (خدا کی خوشنودی) (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ) خدا ان سے راضی ہوگا اور وہ خدا سے اور یہی ایک عظیم کامیابی ہے۔ (۳)
 ۷۔ بہشتی نعمتوں کا جاویدانی اور ابدی ہونا: خوف اور ہراس ہمیشہ فنا اور نابودی سے ہوتا ہے لیکن جنت کی نعمتیں ابدی اور ہمیشہ رہنے والی ہیں فنا کا خوف

(۱) سورہ مطففین آیت: ۲۴

(۲) سورہ عبس آیت: ۳۸، ۳۹

(۳) سورہ مائدہ آیت: ۱۱۹

نہیں ہے یہ بہترین اور ابدی خاصیت کے حامل ہیں: أٰكُلْهَا دَائِمًا وَظَلُّهَا - (۱)
 اس کے پھل دائمی ہوں گے اور سایہ بھی ہمیشہ رہے گا۔

۸۔ پرواز فکر کی رسائی جہاں ممکن نہیں: (فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ) کوئی نہیں جانتا کہ اس کے لئے ایسی مخفی جزاء ہے جو اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا باعث ہوگی۔ (۲) پیغمبر اسلامؐ نے فرمایا: جنت میں ایسی چیزیں ہوں گی

جسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہو گا اور نہ کان نے سنا ہوگا اور نہ ہی قلب کی رسائی وہانتک ہوئی ہوگی۔ (۳)

جہنم اور جہنمی لوگ

جہنم، الہی قہر و غضب کانام ہے جہنم کی سزا جسمانی اور روحانی دونوں ہے، اگر کوئی شخص انہیں فقط روحی اور معنوی سزا سے مخصوص کرتا ہے تو یہ قرآن کی بہت سی آیتوں پر توجہ نہ کرنے کے سبب ہے، قیامت کی بحث میں ذکر کیا گیا ہے کہ قیامت جسمانی اور روحانی دونوں ہے لہذا جنت اور جہنم دونوں میں یہ صفت ہے۔

جہنمیوں کی جسمانی سزا

۱۔ عذاب کی سختی :

جہنم کی سزا اس قدر سخت ہوگی کہ گنہگار شخص چاہے گا کہ بچے، بیوی، بھائی

(۱) سورہ رعد آية: ۳۵

(۲) سورہ سجدہ آية: ۱۷

(۳) المیزان و مجمع البیان

دوست، خاندان یہانتک کہ روی زمین کی تمام چیزوں کو وہ قربان کر دے تاکہ اس کے نجات کا باعث قرار پائے۔ (یود المجرم لو یفتد من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبہ وأخیه وفضیلته الت تویہ ومن فی الأرض جمیعاً ثم ینجیہ) مجرم چاہے گا کہ کاش آج کے دن کے عذاب کے بدلے اس کی اولاد کو لے لیا جائے اور بیوی اور بھائی کو اور اس کے کنبہ کو جس میں وہ رہتا تھا اور روی زمین کی ساری مخلوقات کو اور اسے نجات دے دی جائے۔ (۱)

۲۔ جہنمیوں کا خورد و نوش: (إِنَّ شَجْرَةَ الزُّقُومِ طَعَامُ الْأَثِيمِ كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ كَغَلِي الْحَمِيمِ) بے شک آخرت میں ایک تھوہڑ کا درخت ہے جو گنہگاروں کی غذا ہے وہ پگھلے ہوئے تانبے کی مانند پیٹ میں جوش کھائے گا جیسے گرم پانی جوش کھاتا ہے۔ (۲)

۳۔ جہنمی کیڑے: (وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُّقْرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ سَرَابِئِهِمْ مِنْ قَطْرَانٍ وَتَغْشَىٰ وُجُوهُهُمُ النَّارُ) اور تم اس دن مجرموں کو دیکھو گے کہ کسی طرح زنجیروں میں منجکڑے ہوئے ہیں ان کے لباس قطران (بدبودار مادہ کے) ہونگے اور ان کے چہروں کو آگ ہر طرف سے ڈھا نکے ہوئے ہوگی (۳) (فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِعَتْ لَهُمْ نِيَابٌ مِنْ نَارٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحَمِيمُ يُصْهِرُ بِهِمْ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ) جو لوگ کافر ہیں ان کے واسطے آگ کے

(۱) سورہ معارج ۱۱۔ ۱۴

(۲) سورہ دخان ۳۔ ۴۶

(۳) سورہ ابراہیم ۹۔ ۵۰

کیڑے قطع کئے جائیں گے اور ان کے سروں پر گرما گرم پانی انڈیلا جائے گا جس سے ان کے پیٹ کے اندر جو کچھ ہے اور ان کی جلدیں سب گل جائیں گی۔ (۱)

۴۔ ہر طرح کا عذاب: جہنم میں ہر طرح کا عذاب ہوگا کیونکہ جہنم خدا کے غیظ و غضب کانام ہے (أَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصَلِّيهِمْ نَارًا كَلَّمًا تَضَجَّتْ جُلُودُهُمْ بَدَلْنَا هُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا) اور بے شک جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا ہے ہم انہیں آگ میں بھون دیں گے اور جب ایک

کھال پک جائے گی تو دوسری بدل دینگے تاکہ عذاب کامزہ چکھتے رہیں خدا سب پر غالب اور صاحب حکمت ہے (۲)

روحانی عذاب

۱۔ غم و الم اور ناامیدی: (كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ) جب یہ جہنم کی تکلیف سے نکل بھاگنا چاہیں گے تو دوبارہ اسی میں پلٹا دیے جائیں گے کہ ابھی اور جہنم کا مزہ چکھو۔ (۳)
 ۲۔ ذلت و رسوائی (وَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ) اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور ہماری آیتوں کی تکذیب کی ان کے لئے نہایت درجہ رسواکن عذاب ہے۔ (۴)
 قرآن میں متعدد جگہ اہل جہنم کی ذلت اور رسوائی کو بیان کیا گیا ہے جس

- (۱) سورہ حج ۱۹ تا ۲۰
 (۲) سورہ نساء آیہ ۵۶
 (۳) سورہ حج آیہ ۲۲
 (۴) سورہ حج آیہ ۵۷

طرح وہ لوگ دنیا میں مومنین کو ذلیل سمجھتے تھے -

۳۔ تحقیر و توہین: جب جہنمی کہیں گے ہاں! ہمیں اس جہنم سے نکال دے اگر اس کے بعد ہم دوبارہ گناہ کرتے ہیں تو ہم واقعی ظالم ہیں ان سے کہا جائیگا۔ (أَحْسِنُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُون) اب اسی میں ذلت کے ساتھ پڑے رہو اور بات نہ کرو (۱)
 اخساء کا جملہ کتے کو بھاگانے کے وقت کیا جاتا ہے اور یہ جملہ گنہگاروں اور ظالموں کو ذلیل کرنے کے لئے استعمال ہو

۴۔ ابدی سزا اور امکانات: (وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا أَبَدًا) اور جو اللہ اور رسول کی نافرمانی کرے گا اس کے لئے جہنم ہے اور وہ اسی میں ہمیشہ رہنے والا ہے۔ (۲)
 دائمی اور ابدی ہونا جو جہنمیوں کے لئے ہے بہت دردناک اور سخت ہوگا چونکہ ہر پریشانی اور سختی میں نجات کی امید ہی خوشی کا سبب ہوتی ہے لیکن یہاں سختی اور بے چینی اس لئے زیادہ ہوگی، کہ نجات کی کوئی امید نہیں، اس کے علاوہ رحمت خدا سے دوری سخت روحی بے چینی ہے -

سوال؟ یہ کیسے ہو گا کہ وہ انسان جس نے زیادہ سے زیادہ سو سال گناہ کئے اسے کروڑوں سال بلکہ ہمیشہ سزا دی جائے
 البتہ یہ سوال جنت کے دائمی ہونے پر بھی

- (۱) سورہ مومنون آیہ: ۱۰۸
 (۲) سورہ جن آیہ ۲۳

ہے لیکن وہاں خدا کا فضل و کرم ہے لیکن دائمی سزا عدالت الہی سے کس طرح سازگار ہے؟۔
 جواب: بعض گناہ جیسے (کفر) کا فر ہونا اس پر دائمی عذاب یہ قرین عقل ہے بطور مثال اگر ڈرائیور کا ٹریفک کے قانون کی خلاف ورزی کے باعث ایکسیڈنٹ میں پیر ٹوٹ جائے تو اس کی خلاف ورزی ایک سکند کی تھی مگر آخری عمر تک پیر کی نعمت سے محروم رہے گا -

ماچس کی ایک تیلی پورے شہر کو جلانے کے لئے کافی ہے انسان کے اعمال بھی اسی طرح ہیں، قرآن میں ارشاد رب العزت ہے (وَلَا تُجْرُونَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) اور تم کو صرف ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسے اعمال تم کر رہے ہو (۱)
 دائمی ہونا یہ عمل کے باعث ہے -

- (۱) سورہ یس آیہ ۵۴

سوالات

- ۱۔ جنت کی پانچ جسمانی نعمتوں کو بیان کریں؟
- ۲۔ جنت کی پانچ روحانی نعمتوں کا بیان کریں؟
- ۳۔ اہل جہنم کی تین جسمانی سزائیں بیان کریں؟
- ۴۔ اہل جہنم کی تین روحانی عذاب کو بیان کریں؟

اصول عقائد (چالیس اسباق میں)

چالیسواں سبق

شفاعت

شفاعت ایک اہم دینی اور اعتقادی مسائل میں سے ہے قرآن اور احادیث معصومین میں اس کا متعدد بار ذکر آیا ہے اس کی وضاحت کے لئے کچھ چیزوں پر توجہ ضروری ہے!

۱۔ شفاعت کے کیا معنی ہیں؟ لسان العرب میں مادہ شفع کے یہ معنی ہیں: "الشَّافِعُ الطالب لغيره يتشفع به الى المطلوب" (شافع اسے کہتے ہیں جو دوسرے کے لئے کوئی چیز طلب کرے) مفردات راغب میں لفظ شفع کے یہ معنی بیان کئے گئے ہیں: "الشَّفَاعَةُ الانضمام الى آخر ناصرأ له وسائلاً عنه" شفاعت ایک دوسرے کا ضم ہو نا اس لحاظ سے کہ وہ اس کی مدد کرے اور اس کی طرف سے اس کی ضروریات کا طلبگار ہو۔

مولانا نے کائنات نے اس سلسلے میں فرمایا: الشفيع جناح الطالب شفاعت کرنے والا محتاج کے لئے اس کے پر کی مانند ہے جس کے مدد سے وہ مقصد تک پہنچے گا۔ (۱)

(۱) نهج البلاغه حکمت ۶۳

۲۔ ہماری بحث کا مقصد وہ شفاعت ہے جس کے ایک طرف خدا ہو یعنی شفاعت کرنے والا، خالق اور مخلوق کے درمیان واسطہ بنے، دو مخلوق کے درمیان شفاعت میرا مقصد نہیں ہے دوسرے لفظوں میں یوں سمجھ لیں کہ قوی اور مضبوط شخص کاکمزور کے کنارے ہونا اور اس کی مدد کرنا تاکہ وہ کمال کی منزل تک پہنچ سکے اور اولیاء خدا کا لوگوں کے واسطے شفاعت کرنا، قانون کی بناء پر ہے نہ کہ تعلقات کی بناء پر اسی سے پتہ چلتا ہے کہ شفاعت اور پارٹی بازی میں فرق ہے۔

اثبات شفاعت

۳۔ شفاعت مذہب شیعہ کی ضروریات میں سے ہے اور اس پر بہت سی آیات و روایات دلا لیت کرتی ہیں (وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ) اس کے یہاں کسی کی بھی سفارش کام آنے والی نہیں ہے مگر وہ جس کو خود اجازت دے دے (۱) (يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَ رَضِيَ لَهُ قَوْلًا) اس دن کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی سوائے ان کے جنہیں خدا نے خود اجازت دی ہے ہو اور وہ ان کی بات سے راضی ہے (۲) (مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ) کوئی اس کی اجازت کے بغیر شفاعت کرنے والا نہیں ہے (۳) (مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ) کو ن ہے جو اس کی بارگاہ میں اس کی اجازت کے

بغیر سفارش کر سکے؟ (۴) (وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ) اور

.....

(۱) سورہ سبأ ۲۳

(۲) سورہ طہ ۹، ۱۰

(۳) سورہ یونس ۳

(۴) سورہ بقرہ ۲۵۵

فرشتے کسی کی سفارش بھی نہیں کر سکتے، مگر یہ کہ خدا اس کو پسند کرے (۱) ان مذکورہ تمام آیتوں میں کہ جن میں شفاعت کے لئے خدا کی رضایت اور اجازت شرط ہے یہ تمام کی تمام آیتیں شفاعت کو ثابت کر تی ہیں اور واضح ہے کہ پیغمبر اکرم اور دوسرے معصومین کا شفاعت کرنا خدا کی اجازت سے ہے۔

سوال: بعض قرآنی آیتوں میں شفاعت کا انکار کیونکہ کیا گیا ہے؟ جیسے سورہ مدثر کی آیت ۴۸ (فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ) تو انہیں سفارش کرنے والوں کی سفارش بھی کوئی فائدہ نہ پہنچائے گی (وَأَنْقُوا يَوْمًا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ) اس دن سے ڈرو جس دن کوئی کسی کا بدل نہ بن سکے گا اور کسی کی سفارش قبول نہ ہو گی نہ کوئی معاوضہ لیا جائے گا اور نہ کسی کی مدد کی جائے گی۔ (۲)

جواب: پہلی آیت ان لوگوں کے بارے میں ہے کہ جنہوں نے نماز اور خدا کی راہ میں کھانا کھلا نے کو چھوڑ دیا اور قیامت کو جھٹلا تے ہیں، آیت میں ارشاد ہے کہ ان لوگوں کے لئے شفاعت کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی اس میں بھی ضمنی طور پر شفاعت کاہو نا ثابت ہے یعنی پتہ چلتا ہے کہ قیامت میں شفاعت ہے ہر چند کہ بعض لوگوں کے لئے نہیں ہے۔ اور دوسری آیت کے سیاق و سباق سے پتہ چلتا ہے کہ یہ قوم یہو د کے

.....

(۱) سورہ بانبیاء ۲۸

(۲) سورہ بقرہ آیہ ۴۸

بارے میں ہے کہ انہوں نے کفر اور دشمنی کو حق کے مقابلے قرار دیا ہے یہاں تک کہ انبیاء الہی کو قتل کیا، لہذا ان کے لئے کوئی شفاعت فائدہ نہ دے گی۔ اوپر کی آیت کلی طور پر شفاعت کی نفی نہیں کر رہی ہے اس کے علاوہ اس کے پہلے کی آیتیں اور متواتر روایات اور اجماع امت سے شفاعت کا پایا جانا ثابت ہوتا ہے۔

سوال: بعض آیتوں میں شفاعت کو کیوں فقط خدا سے مخصوص کر دیا ہے؟

جیسے (مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ) اور تمہارے لئے اس کے علاوہ کوئی سرپرست یا سفارش کرنے والا نہیں ہے۔ (۱) (قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا) کہہ دیجئے کہ شفاعت کا تمام تر اختیار اللہ کے ہاتھوں میں ہے۔ (۲)

جواب: واضح رہے کہ بالذات اور مستقل طور پر شفاعت فقط خدا سے مخصوص ہے اور دوسروں کا خدا کی اجازت سے شفاعت کرنا یہ منافی نہیں ہے ان مذکورہ آیتوں کے مطابق کہ جن میں شفاعت کو خدا کی اجازت کے ساتھ جانا ہے اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بعض شرائط کے تحت دوسروں کے لئے بھی شفاعت ثابت ہے۔

فلسفہ شفاعت

شفاعت ایک اہم تربیتی مسئلہ ہے جو مختلف جہتوں سے مثبت آثار کا حامل اور زندگی ساز ہے۔

۱۔ اولیاء خدا اور شفاعت کئے جانے والے لوگوں کے درمیان معنوی رابطہ

.....

(۱) سورہ سجدہ آیہ ۴

(۲) سورہ زمر آیہ ۴۴

واضح سی بات ہے جو قیامت کے خوف سے مضطرب اور بے چین ہو ایسے کے لئے ائمہ اور پیغمبر اسلام ﷺ سے شفاعت کی امید اس بات کا باعث بنے گی کہ وہ کسی طرح ان حضرات سے تعلقات بحال رکھے۔ اور جوان کی مرضی ہو اسے انجام دے اور جوان کی ناراضگی کا سبب ہو اس سے پرہیز کرے کیونکہ شفاعت کے معنی سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ شفاعت کرنے والے اور شفاعت پانے والے کے درمیان معنوی رابطہ ہونا ضروری ہے۔

۲۔ شرائط شفاعت کا حاصل کرنا وہ آیت اور احادیث جو پہلے ذکر کی گئیں ان میں شفاعت کے لئے بہت سی شرطیں قرار دی گئی ہیں یہ بات مسلم ہے کہ جو شفاعت کی امید میں اور اس کے انتظار میں ہے وہ کوشش کرے گا کہ یہ شرطیں اپنے اندر پیدا کرے سب سے اہم ان میں خدا کی مرضی حاصل کرنا ہے یعنی لازم ہے ایسا کام انجام دے جو خدا کو مطلوب ہو اور جو شفاعت سے محرومیت کا باعث بنے اسے چھوڑ دے۔

شفاعت کے بعض شرائط

- (الف) بنیادیں شرط ایمان ہے جو لوگ باایمان نہیں ہیں یا صحیح عقیدہ نہیں رکھتے بینشفاعت ان کو شامل نہیں ہوگی۔
- (ب) نماز چھوڑنے والا نہ ہو یہاں تک کہ امام صادق کی روایت کے مطابق نماز کو ہلکا بھی نہ سمجھتا ہو۔
- (ج) زکات نہ دینے والوں میں سے نہ ہو۔
- (د) حج چھوڑنے والوں میں سے نہ ہو۔
- (ه) ظالم نہ ہو (وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ) کیوں کہ ظالموں کے لئے کوئی مہربان دوست یا کوئی شفاعت فائدہ نہیں دے گی، سورہ مدثر میں ارشاد ہوا ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو شفاعت سے انسان کو محروم کر دیتی ہیں۔
- ۱۔ نماز کی طرف دھیان نہ دینا۔
- ۲۔ معاشرہ میں محروم لوگوں کی طرف توجہ نہ کرنا۔
- ۳۔ باطل امور میں لگ جانا۔
- ۴۔ قیامت سے انکار کرنا۔
- یہ تمام چیزیں سبب بنتی ہیں کہ وہ انسان جو شفاعت کا خواہاں ہے اپنے اعمال میں نظر ثانی کرے اپنے آئندہ کے اعمال میں سدھار لائے لہذا شفاعت زندگی ساز اور مثبت آثار کا حامل ہے اور ایک اہم تربیتی مسئلہ ہے (۱)

والحمد لله رب العالمين

.....

(۱) قیامت کی بحث میں ان کتابوں سے نقل یا استفادہ کیا گیا ہے، نہج البلاغہ، بحار الانوار، تسلیة الفوائد مرحوم شبر، کلم الطیب (مرحوم طیب)، محجة البيضاء (مرحوم فیض)، معاد آقائے فلسفی، معاد آقائے مکارم، معاد آقائے قرآنی، معاد آقائے سلطانی، تفسیر نمونہ اور سب سے زیادہ جس سے استفادہ کیا گیا ہے وہ ہے پیام قرآن ج، ۵ و ۶۔

سوالات

- ۱۔ شفاعت کسے کہتے ہیں اور شفاعت کرنے والے کون ہیں؟
- ۲۔ شفاعت کے زندگی ساز اور مثبت آثار بیان کریں؟
- ۳۔ شفاعت کے شرائط بیان کریں؟

اصول عقائد (چالیس اسباق میں)

منابع وماخذ

۱. قرآن
۲. نهج البلاغه
۳. توحيد صدوق
۴. تفسير پیام قرآن
۵. بحار الانوار.....محمدباقر مجلسی
۶. تفسير نورالثقلين.....عبد علی بن جمعه عروسی الحویزی
۷. تفسير بريان.....سيد باشم بحرانی
۸. تفسير الميزان.....علامه سيد محمد حسين طباطبائی
۹. تفسير نمونه.....آية الله مكارم شيرازي
۱۰. اصول کافی.....محمد بن يعقوبی کلینی
۱۱. المراجعات.....مرحوم سيد شرف الدين عاملی
۱۲. الغدير.....مرحوم علامه امینی
۱۳. اثبات الهداة.....مرحوم حر عاملی
۱۴. کلم الطيب.....مرحوم طيب اصفهانی
۱۵. غاية المرام.....مرحوم علامه بحرانی
۱۶. غررودرر.....مرحوم آمدی
۱۷. منتهی الامال.....مرحوم محدث قمی
۱۸. يررسي مسائل کلی امامت.....آية الله ابراهيم امینی
۱۹. تسلیة الفواد.....مرحوم شير
۲۰. سلسله بحثهای اعتقادی.....آية الله مكارم شيرازي
۲۱. سلسله بحثهای اعتقادی.....آية الله سبحانی
۲۲. سلسله بحثهای اعتقادی.....آية الله استادی
۲۳. سلسله بحثهای اعتقادی.....حجة الاسلام والمسلمين محمدی ری شہری
۲۴. درسهای از قرآن.....حجة الاسلام والمسلمين قرآنتی
۲۵. ہستی بخش ورببران راستین.....شہید ہاشمی نژاد
۲۶. گمشده شما.....آية الله یزدی
۲۷. اصول عقائد را اینگونه تدریس کنیم.....آقایان (آشتیانی - امامی حسنی)
۲۸. خدا شناسی در کلاس درس.....استاد ہریسی
۲۹. معاد.....حجة الاسلام والمسلمين فلسفی
۳۰. معاد.....حجة الاسلام والمسلمين سلطانی