

صفات باری تعالیٰ اور انسان کا اخلاقی نصب العین

آسیہ شبیر *

صفات الہیہ اور اخلاقی زندگی:

اللہ و معبود، کے تصورات حقیقی ہوں یا خود ساختہ، انسانوں کے لیے عبادت و پرستش اور خوف و امید کے مرکز ہونے کے علاوہ، دنیا کی ساری تہذیبوں میں نمونہ اخلاق بھی رہے ہیں۔ ہندو میتھالوجی ہو یا یونانی (۱) یا عربوں کے دیوی دیوتا، (۲) اساطیری داستانوں میں ان کے جنگ و جدل، خون آشامی، غیر اخلاقی اوصاف اور بدکرداری کے جو واقعات نقل کیے گئے ہیں، ان مذاہب کے پیروکاروں نے عام طور پر اخلاقی بے راہ روی کا جواز اپنے ان ”معبودوں“ ہی سے حاصل کیا ہے۔

مشرکانہ عقائد اور تہذیبوں کے مقابل رکھ کر دیکھا جائے تو واضح ہوتا ہے کہ انبیاء و رسل علیہم السلام کی دعوت میں صفات الہیہ کا ایجاب و تحقق ہمیشہ نمایاں کیوں رہا ہے۔۔۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور اللہ کی آخری کتاب میں بھی، کیوں اس تعارف کی تفصیل بیان کر دی گئی ہے حالانکہ خود قرآن ہی میں اس معاملے میں اقوام سابقہ کا لغزش کھانا اور گمراہی اور شرک میں مبتلا ہونا بھی بیان کیا گیا ہے۔ مسلم مفکرین نے اس ضرورت کو واضح کیا ہے۔

امام ابن تیمیہؒ کی تحقیق یہ ہے کہ صفات باری تعالیٰ کے بیان میں قرآن مجید نے سادہ اور دل نشین انداز میں صرف ان حقائق کی پردہ کشائی کی ہے جن کا تعلق قلب و روح کی اصلاح اور نفوس کے تزکیے کے ساتھ تھا۔ (۳) شاہ ولی اللہ علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں بیان صفات اس لیے آیا کہ اس معرفت کے بغیر تہذیب نفوس ممکن ہی نہیں ہے (۴)۔ سید مودودیؒ کے بقول صفات باری تعالیٰ کا صحیح، مکمل اور مفصل علم عطا فرما کر، اسلام نے اس کو اصل ایمان قرار دیا ہے، اور اس سے ”تزکیہ نفس، اصلاح اخلاق اور بناء تمدن کا اتنا بڑا کام لیا ہے جو دنیا کے کسی مذہب و ملت نے نہیں لیا۔“ (۵)

مولانا حنیف ندویؒ اس صورت حال کے نتائج کی طرف یوں توجہ دلاتے ہیں:

”اگر محض توحید ذات پر اصرار کیا جاتا اور صفات باری تعالیٰ کے علم میں سے کچھ بھی عطا نہ ہوتا تو اساس اخلاق کیا قرار پاتی؟ فنی صفات کی صورت میں اللہ تعالیٰ کا تصور بالکل غیر مفید یا غیر اخلاقی (Non Moral) ہو جاتا ہے، یعنی وہ موجود مطلق جس کے ساتھ صفات و نعوت کا کوئی تعلق نہیں، ہمارے لیے سرچشمہ اقدار کیوں کر ہو سکتی ہے؟ اور اس سے بھی آگے بڑھ کر، اگر وہ قدر والا قدر اور اخلاقی شعور و احساس کا سب سے بڑا منبع ہی خشک ہے اور کیفیات و شؤون کی فنی سے محروم ہے تو اس کے کائنات کے ساتھ تعلق و ربط کی نوعیت کیا ہوگی اور انسان

* اسٹنٹ پروفیسر، شعبہ اسلامیات، لاہور کالج برائے خواتین یونیورسٹی، لاہور۔

کے لیے ہدایت و اخلاق کے سلسلے میں لائق اعتماد اساس ہی کیا باقی رہ جائے گی“ (۶)

قرآن مجید میں تخلیق آدم علیہ السلام، اور ان کے زمین پر اتارے جانے کا قصہ جس انداز میں بیان ہوا ہے، وہ بجائے خود مذاہب عالم کی تاریخ کا منفرد بیان ہے۔ انسان ازل سے جاری سابقہ زندگی کے گناہوں کی سزا بھگتنے کے لیے پیدا نہیں ہوا، جیسا کہ ہندو اور بدھ مت میں سمجھا گیا، اور نہ ہی وہ گناہ ازل (Original Sin) کی پاداش میں، راندہ درگاہ بنا کر زمین پر اتارا گیا ہے، جیسا کہ یہودیوں اور مسیحیوں نے گمان کیا۔ قرآن مجید کے بیان کے مطابق احسن تقویم میں پیدا کیے جانے کے بعد انسان میں اللہ تعالیٰ نے خود اپنی روح پھونکی ﴿وَوَفَعْتُ فِيهِ مِنْ رُوْحِي﴾ (۷) اس کی نسلوں کو بھی مکرم قرار دیا ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾ (۸) اور ﴿إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾ (۹) کہہ کر واضح کر دیا کہ بندے اور رب کے تعلق کی حقیقی نوعیت کیا ہے اور انسان کا یہ منصب جلیل کیا تقاضا کرتا ہے کہ وہ کس نمونے کو پیش نظر رکھے؟ لغوی اعتبار سے خلیفہ وہ ہے جو مالک کے تفویض کردہ اختیارات اس کی مرضی کے مطابق استعمال کرے۔ (۱۰) ’خلف فلان فلاناً فی الامر اذ قام فیہ مقامہ‘ (۱۱) سید سلیمان ندوی استدلال کرتے ہیں کہ حقیقت میں انسان میں بھی اوصاف الہی کا عکس مطلوب ہے۔ خلیفہ قرار دینے اور صفات الہی کی معرفت عطا ہونے کی حکمت یہی ہے۔

”اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا عقیدہ دین محمدی میں صرف نظری نہیں ہے، بلکہ عملی حیثیت بھی رکھتا ہے یعنی اس کے یہ محامد و اوصاف اخلاقی انسانی کا معیار ہیں۔ ان اوصاف کو چھوڑ کر، جو اس ذوالجلال کے لیے خاص ہیں اور جو بندے کی حیثیت اور طاقت سے زیادہ ہیں، بقیہ اوصاف و محامد انسان کے لیے قابلِ نقل ہیں کہ وہ خدا کے اوصاف اور محامد سے دور کی نسبت رکھتے ہیں۔ انسان پر فرض ہے کہ اگر وہ خدا سے نسبت پیدا کرنا چاہتا ہے تو اپنے اندر اس کے محامد و اوصاف سے نسبت پیدا کرے۔ ان خوبیوں کو انتہائی معیار جان کر ان کی نقل و پیروی کی خواہش کرے۔ محامد الہی گویا استاذِ ازل کی وصلی (تختی) ہے جس کو دیکھ کر شاگرد کو اپنے خط کی خوبی میں ترقی کرنی چاہیے۔ قرآن کا پہلا سبق یہ ہے کہ آدم کا بیٹا زمین میں خدا کا نائب اور خلیفہ بنایا گیا ہے۔ خلیفہ اور نائب میں اصل کے اوصاف و محامد کا پرتو جتنا زیادہ نمایاں ہوگا، اتنا ہی وہ اپنے اندر اس منصب کا استحقاق زیادہ ثابت کرے گا اور نیابت کے فرائض زیادہ بہتر ادا کر سکے گا۔“ (۱۲)

قرآن مجید کی آیت کریمہ ﴿صِبْغَةَ اللَّهِ وَ مَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً﴾ (۱۳) کی تفسیر میں امام رازیؒ فرماتے ہیں کہ: یہاں ”صبغة“ مفعول ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس سے پہلے صبغة امر حذف ہوا ہے اور یہاں مراد ہے ”اطلبوا صبغة اللہ“ (۱۴) اہل تفسیر نے متفقہ طور پر صبغة اللہ کی تفسیر دینِ فطرت سے کی ہے، (۱۵) جو انسانی شخصیت کو پاک اور صاف کرتا ہے، عقیدے اور عمل کے اتنے واضح اور نمایاں اثرات چھوڑتا ہے جیسے کپڑا رنگے جانے کے بعد اپنے رنگ کے باعث نمایاں ہو

جاتا ہے۔

صاحب جلالین لکھتے ہیں:

”صبغة الله-----المراد بها دينه الذي فطر الناس عليه لظهور اثره على صاحبه كالصبغ في الثوب۔“ (۱۶)

امام رازیؒ کے خیال میں بھی نظر آنے والے اوصاف و صفات کی وجہ سے دین کو صبغة کہا گیا ہے۔

”سمى الدين صبغة لأن هيئته تظهر بالمشاهدة“ (۱۷)

اخلاق و معاملات میں نمایاں اور ظاہر ہو جانے والا یہ رنگ وہی ہے جس کی شہادت نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر بن ابی طالب نے دی تھی اور بڑی وضاحت سے بیان کیا تھا کہ اسلام نے کس طرح ان کی زندگی، عقائد اور اخلاق کا رنگ ڈھنگ ہی بدل دیا ہے۔ (۱۸) قیصر روم کے دربار میں مسلمانوں کے بارے میں ابوسفیان نے یہی گواہی دی (۱۹) صحیح بخاری میں نقل کردہ ایک اور روایت کے مطابق حضرت ابوذر غفاری نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا سنا تو اپنے بھائی کو اس نئی دعوت کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے بھیجا۔ جب وہ لوٹے تو انہوں نے بھی یہی بتایا یہ دعوت، مکارم اخلاق کی دعوت ہے۔ قال ابو ذر: ”لما بلغه مبعث النبي صلى الله عليه وسلم قال لا خيرة اركب الى هذا الوادي فاسمع من قوله، فرجع فقال: رأيتُه يأمر بمكارم الاخلاق“ (۲۰)

ذات باری تعالیٰ۔۔۔ سرچشمہ اقدار و اخلاق:

انسانوں کی اخلاقی حس فطری ہے اور رب العالمین کی ودیعت کردہ (۲۱) یہی وجہ ہے کہ خیر اور حسن خلق کی اکثر صورتیں تمام انسانی معاشروں میں مستحسن سمجھی جاتی ہیں مثلاً سچائی، حلم، عدل، نرم روی اور جود و کرم وغیرہ۔۔۔ شاہ ولی اللہ علیہ الرحمہ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ معرفت ذات کے دقیق حقائق کی بجائے اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کے بیان کو انسانوں کے لیے معرفت کا ذریعہ بنایا ہے۔ الفوز الکبیر میں لکھتے ہیں:

”اللہ تعالیٰ نے انسانی صفات میں سے بعض ایسی صفات منتخب کیں جن سے لوگ عام طور پر واقف تھے اور ان سے متصف ہونے کو فخر و مباہات کا ذریعہ سمجھتے تھے، اور ان صفات کو صفات باری تعالیٰ کے باریک اور دقیق حقائق کی بجائے پیش کیا کہ بارگاہ جلال تک انسانی عقل کی رسائی ناممکن تھی۔ ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ اس کے مثل کوئی چیز بھی نہیں ہو سکتی تاکہ انسانی صفات کے انتساب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں لوگ غلط فہمی اور جہل مرکب کا شکار نہ ہونے پائیں۔ (اس کے ساتھ ساتھ) کچھ ایسی انسانی صفات بھی ہیں جو صرف یہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کے شایان شان نہیں، بلکہ اگر انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا جائے تو انسان اوہامِ باطلہ اور غلط عقائد کا شکار ہو جاتے۔ مثلاً بچوں کی پیدائش، رونانا، دھونا، حزن و بے قراری وغیرہ۔ لہذا ان صفات کے اللہ

تعالیٰ کی طرف انتساب کو ممنوع قرار دے دیا گیا۔“ (۲۲)

امام ابن قیمؒ صفات الہیہ کی معرفت کو ”اعلیٰ ترین معارف“ میں سے قرار دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ان اسماء و صفات میں سے، جو بخاری کی روایت کے مطابق ننانوے بیان کی گئی ہیں، ہر ایک کے تقاضے ہیں۔ ان صفات باری تعالیٰ پر غور و تدبر کیا جائے تو یہ تقاضے معلوم بھی ہوتے ہیں اور ان پر عمل کے لیے تحریک بھی ہوتی ہے۔

مدارج السالکین میں لکھتے ہیں:

(معرفة الاسماء والصفات، هذا من اجل المعارف و اشرفها، و كل اسم من اسمائه سبحانه له صفة خاصة، فان اسماءه الحسنی اوصاف مدح و کمال و كل صفة لها مقتضى و فعل، إما لازم وإما متعده، ولذلك الفعل تعلق بمفعول هو من لوازمه، وهذا في خلقه و أمره و ثوابه و عقابه، كل ذلك آثار الاسماء الحسنی و موجبا تھا..... والرب تعالیٰ یحب ذاته و اوصافه و اسماءه، فهو عفو یحب العفو و یحب المغفرة و یحب التوبة و یفرح بتوبة عبده حين يتوب اليه اعظم فرح یخطر بالبال، و كان تقدير ما یغفره و یعفو عن فاعله و یحلم عنه و يتوب علیه و یسامحه: من موجب اسمائه و صفاته..... و حصول من یحبه و یرضاه من ذلك قال اللہ تعالیٰ ﴿وَلِلّٰهِ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰی فَادْعُوْهُ بِهَا﴾ (الاعراف ۷: ۱۸۰) والذِّعَاءُ بِهَا یَتَنَاولُ دَعَاءَ الْمَسْأَلَةِ وَ دَعَاءَ الشَّيْءِ وَ دَعَاءَ التَّعَبُّدِ وَ هُوَ سَبْحَانَهُ یَدْعُو عِبَادَهُ اِلٰی اَنْ یَعْرِفُوهُ بِاَسْمَائِهِ وَ صِفَاتِهِ وَ یَتَنَاولُ عَلَیْهِ بِهَا..... و یأخذوا بحظّهم من عبودیتها..... و هو سبحانه یحب موجب اسمائه و صفاته فهو علیم، یحب کل علیم..... جواد، یحب کل جواد..... وتر، یحب الوتر..... جمیل، یحب الجمال..... عفو، یحب العفو و اهلہ..... حی، یحب الحیاء و اهلہ..... برّ، یحب الابرار..... شکور، یحب الشاکرین..... صبور، یحب الصّابرین..... حلیم، یحب اهل الحلم..... فلمحبته سبحانه للتوبة و المغفرة، و العفو و الصّبح خلق من یغفر له و يتوب علیه و یعفو عنه) (۲۳)

اپنے اس بیان میں امام ابن قیمؒ نے وحی الہی کی پیش کردہ ”راہ سلوک“ کا پورا نقشہ کھینچ کر رکھ دیا ہے اور اس شخصیت و کردار کی گویا تصویر کشی کر دی ہے جو معرفت صفات باری تعالیٰ کی روشنی میں تشکیل پاتا ہے۔

مولانا ابوالکلام آزادؒ نے اپنے اندز میں، سورۃ الفاتحہ کی تفسیر کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ قرآن مجید میں صفات الہیہ کے بیان میں تعمیر اخلاق ہی کا مقصد کارفرما ہے۔

اصل یہ ہے کہ قرآن نے اللہ پرستی کی بنیاد ہی اس جذبے پر رکھی ہے کہ انسان اللہ کی صفاتوں کا پرتو اپنے اندر پیدا کرے۔ وہ انسان کے وجود کو ایک ایسی سرحد قرار دیتا ہے جہاں حیوانیت کا درجہ ختم ہوتا ہے اور ایک مافوق حیوانیت درجہ شروع ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے انسان کا جوہر انسانیت جو اسے حیوانات کی سطح سے بلند و ممتاز کرتا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں کہ صفات الہی کا پرتو ہے اور اس لئے انسانیت کی تکمیل یہ ہے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ صفات الہی کے ساتھ تخلق و تشبہ پیدا ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے جہاں کہیں بھی انسان کی صفات کا ذکر کیا ہے انہیں براہ راست اللہ کی طرف نسبت دی ہے حتیٰ کہ جوہر انسانیت کو اللہ کی روح پھونک دینے سے تعبیر کیا

ہے۔ ﴿ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ﴾ (السجدة ۳۲:۹).....
 ”یعنی اللہ نے آدم میں اپنی روح میں سے کچھ پھونک دیا اور اسی کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس کے اندر عقل و حواس کا چراغ روشن ہو گیا۔“

در ازل پر تو حُسنِ زنجلی دم زد

عشق پیدا شد و آتش بہ ہمہ عالم زد

اگر وہ اللہ کی رحمت کا تصور ہم میں پیدا کرنا چاہتا ہے تو یہ اس لئے ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ ہم بھی سرتاپا، سراپا محبت ہو جائیں اور اگر وہ اس کی ربوبیت کا مرقع بار بار ہماری نگاہوں کے سامنے لاتا ہے تو یہ اس لئے کہ وہ چاہتا ہے ہم بھی اپنے چہرہ اخلاق میں ربوبیت کے سارے خال و خط پیدا کر لیں۔ اگر وہ اس کی رأفت و شفقت کا ذکر کرتا ہے، اس کے لطف و کرم کا جلوہ دکھاتا ہے، اس کے جود و احسان کا نقشہ کھینچتا ہے تو اسی لیے کہ وہ چاہتا ہے ہم میں بھی ان الہی صفوں کا جلوہ نمودار ہو جائے۔ وہ بار بار ہمیں سناتا ہے کہ اللہ کی بخشش و درگزر کی کوئی انتہا نہیں، اور اس طرح ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم میں بھی اس کے بندوں کی بخشش و درگزر کا غیر محدود جوش پیدا ہو جانا چاہیے۔ اگر ہم اس کے بندوں کی خطائیں بخش نہیں سکتے تو ہمیں کیا حق ہے کہ اپنی خطاؤں کے لئے اس کی بخشائشوں کا انتظار کریں۔“ (۲۳)

صفاتِ الہیہ کی اطلاقی شان اور حدیثِ نبویؐ:

احادیثِ نبویہ صفاتِ باری اور اخلاقِ انسانی کے درمیان تعلق کی مزید تشریح اور وضاحت کرتی ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا (خلق اللہ آدم علی صورۃ) (۲۵) وہ ذاتِ حق جسمانیت کے ہر شاہے سے پاک اور منزہ ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہاں آدم اور ابنائے آدم کی صورت معنوی ہی مراد ہے۔

سید سلیمان ندویؒ لکھتے ہیں:

”اس صورت سے مقصود جسمانی نہیں، بلکہ معنوی شکل و صورت ہے۔ یعنی یہ کہ خدا نے انسان میں اپنی صفاتِ کاملہ کا عکس جلوہ گر کیا ہے۔ ان کے قبول کرنے کی صلاحیت عطا کی ہے، اور ان میں حدِ بشری تک ترقی کی استعداد بخشی ہے۔“ (۲۶)

احادیثِ نبویہ میں ان صفات کو چھوڑ کر، جیسے کبریائی، عظمت وغیرہ، جو اللہ کی ذات والا تبار کے لیے خاص ہیں، ان اوصاف میں اللہ تعالیٰ کی صفات کی پیروی کی ہدایت اور تلقین بلکہ تاکید کی گئی ہے جو انسان کے لیے قابلِ نقل ہیں۔
 حضرت ابوذرؓ سے مروی ایک حدیثِ مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نفس پر حرام کیا ہے کہ بندوں پر ظلم کروں۔ تو اے بندو تم بھی آپس میں ظلم نہ کرو۔

الْأَضْوَاء ۲۶:۳۵

(۷۸)

صفات باری تعالیٰ.....

”عن ابی ذر قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیما یروی عن ربہ عزوجل: اِنی حرمت علی نفسی الظلم علی عبادی، فلا تظالموا“ (۲۷)

یہ اسی فرمان الہی کی تفسیر ہے کہ ﴿إِنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظُلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ﴾ (۲۸)

ایک اور حدیث نبوی اپنے اس مقصود کلام میں بڑی واضح ہے کہ اوصاف الہی، انسانی اخلاق کا معیار ہیں۔ عمرہ بنت عبدالرحمن حضرت عائشہؓ سے روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہؓ سے مخاطب ہو کر فرمایا: ”یا عائشہ! اِنَّ اللہَ رفیقٌ یحبُّ الرِّفقَ ویعطى على الرِّفقِ ما لا يعطى على العنف، وما لا يعطى على ما سواه“ (۲۹)

رفق اور نرم خوئی کی خدائی صفت جب بندوں کے اخلاق کا حصہ بنتی ہے تو اسے حسن عطا کرتی ہے۔ ایک دوسری روایت میں مزید وضاحت فرمائی گئی ہے:

”عن عائشۃ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: اِنَّ الرِّفقَ لا یكون فی شیء الا زانہ ولا ینزع من شیء الا شانہ“ (۳۰)

صلہ رحمی کی تاکید کے لیے ایک حدیث قدسی میں ”رحم“ یعنی رشتہ قرابت کا تعلق اسمائے الہی کے ساتھ جوڑا گیا۔ عبدالرحمن بن عوفؓ کی روایت کے مطابق:

”سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول: قال اللہ تبارک و تعالیٰ انا اللہ و انا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها من اسمی فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته“ (۳۱)

ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرامؓ کے مجمع میں فرمایا۔ جس کے دل میں غرور کا ایک ذرہ بھی ہو گا وہ جنت میں داخل نہ ہو گا۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ انسان چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں، اس کا جوتا اچھا ہو، کیا یہ غرور ہے؟ تو فرمایا:

”اِنَّ اللہَ عزوجل جمیل و یحب الجمال)..... (الکبر، بطر الحق و غمط الناس“ (۳۲)

یہ تو غرور نہیں، غرور حق کو پا مال کرنا اور انسانوں کو دبانے ہے۔

ربوبیت، صفت الہی ہے وہ اپنے بندوں کی ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ انسانوں میں جو شخص بندوں کی حاجات کا خیال

رکھے۔ وہ اللہ کے پسندیدہ بندوں میں سے ہے۔

”من کان فی حاجة أخیه کان اللہ فی حاجته و من فرّج عن مسلم کربة فرّج اللہ عنه بها کربة من کرب یوم القیمة و من ستر مسلماً..... ستره اللہ یوم القیمة“ (۳۳)

غفور درگزر صفات الہی میں سے ہے۔ بندوں میں بھی یہ صفت مطلوب و محمود ہے۔

﴿إِنْ تَبَدُّوا خَيْرًا أَوْ تُخَفُّوهُ أَوْ تُعَفُّوا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا قَدِيرًا﴾ (۳۴)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھنے لگا۔ اے

اللہ کے رسول، ہم اپنے خادم کو کتنی مرتبہ معاف کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ اس شخص نے اپنا سوال دہرایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر خاموش رہے، جب اس نے تیسری مرتبہ پوچھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ہر روز اس کو ستر مرتبہ معاف کیا کرو۔

”جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كم نفعو عن الخادم؟ فصمت، ثم أعاد الرجل الكلام فصمت، فلما كان في الثالثة قال: أعفو عنه في كل يوم سبعين مرة“ (۳۵)

صفات باری کا رنگ اخلاق انسانی میں کتنا اور کیسا مطلوب ہے۔ اس کے لیے قرآن و حدیث میں دلائل بے شمار ہیں۔ محض تین احادیث اور درج کی جاتی ہیں جو اس تعلق کو مزید کھول کر بیان کرتی ہیں۔ سعد بن عبادہؓ نے جب ایک مرتبہ فرمایا کہ میں اپنی بیوی کو کسی مرد کے ساتھ دیکھ لوں تو فوراً اس کی گردن مار دوں گا۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تم سعد کی غیرت پر تعجب کیوں کرتے ہو۔ خدا کی قسم! میں سعد سے زیادہ غیرت مند ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھ سے زیادہ غیرت مند ہے۔ اسی لیے اس نے فواحش کو حرام کیا ہے کھلے بھی اور چھپے بھی۔ اور اللہ سے بڑھ کر کسی کو معذرت پسند نہیں ہے۔ چنانچہ اس نے خوش خبری دینے والے اور ڈرانے والے بھیجے (تاکہ لوگ اللہ کی طرف رجوع کریں اور اللہ سے بڑھ کر کسی کو مدحت پسند نہیں ہے۔ اسی لیے اس نے) اپنی حمد و ثناء پر (جنت کا وعدہ کیا ہے۔

”تسحبون من غيرة سعد.....والله لانا غير منه، والله اغير مني، ومن اجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا احدا احب اليه العذر من الله، ومن اجل ذلك بعث المنذرين والمبشرين، ولا احد احب اليه المدحة من الله ومن اجل ذلك وعد الله الجنة“ (۳۶)

لوگوں کو اپنے پاکیزہ مال خرچ کرنے کی تلقین کے ساتھ آپ نے اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی کی صفت کو بیان فرمایا کہ وہ خود طیب اور پاکیزہ ہے اور محض پاک مال کو قبول کرتا ہے۔

”عن أبي هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايها الناس! إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا..... وإن الله امر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال ﴿يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾ (المؤمنون ۲۳: ۵۱) وقال ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾ (البقرة ۲: ۱۷۲) ثم ذكر، الرجل يطيل السفر، أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء، يا رب يا رب! ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذى بالحرام، فأني يستجاب لذلك“ (۳۷)

طہارت، نظافت، پاکیزگی اور سخاوت، صفاتِ الہیہ میں سے ہیں۔ خود اللہ تعالیٰ کو اپنی صفات پسند ہیں۔ (۳۸) یہ پسندیدگی انسان کی فطرت میں بھی ودیعت کی گئی ہے یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صفاتِ باری کے تناظر میں مسلمانوں کو بھی ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کی تلقین فرمائی:

”إن الله طيب، يحب الطيب، نظيف يحب النظافة، كريم يحب الكرم، جواد يحب الجود، فنظفوا..... اراه قال..... أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود“ (۳۹)

تصورِ اخلاق کی وسعت اور تنگی:

انسانوں کے انفرادی اور اجتماعی اخلاق میں ظاہر ہونے والی وسعت اور تنگی کا بھی صفاتِ الہی کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ مذاہبِ عالم میں یہودیت اس کی واضح مثال ہے۔ یہود نے معبودِ حقیقی کو صرف ”خداوند بنی اسرائیل“ ہونے تک محدود کر دیا جو صرف اپنی چنیدہ قوم پر انعام و اکرام کی بارش کرتا ہے، انھیں اپنا پہلوٹھا قرار دے کر زمین کی میراث عطا کرنے کا وعدہ کرتا ہے اور اہل زمین پر اپنی قضا و قدر کے نفاذ کے لیے انھیں اپنا آلہ اور جارحہ بناتا ہے۔ (۴۰)

اس تصور ”خداوند“ کے نتیجے میں ان کی اخلاقی وسعت بھی اسی قدر رہی، چنانچہ غیر یہود Gentiles کے لیے خدا کی زمین پر اور خدا کی شریعت میں کوئی حقوق نہیں ہیں۔ نہ جان و مال اور عزت و آبرو کا اور نہ ہی آزادیِ عقیدہ کا حق..... قرآن مجید نے ان کا طرزِ فکر بیان کیا تھا۔ ”قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِينِ سَبِيلٌ“ یہ کہتے ہیں امیوں (غیر اسرائیلیوں) کے معاملے میں ہم پر کوئی الزام اور مؤاخذہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات پر ان کی تردید بھی فرمائی ﴿وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ (۴۱) یہ لوگ جانتے بوجھتے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ یہود کے اس انفرادی اور اجتماعی اخلاق و کردار میں آج تک کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ موجودہ ناجائز یہودی ریاست کا کردار اور مظلوم فلسطینی مردوں، عورتوں اور بچوں، ان کی الماک، کھیتوں اور باغوں کے ساتھ ہونے والا سلوک اس پر گواہ ہے۔ (۴۲)

مذہبی تنگ نظری میں یہود کے ہم پلہ ہندو ہیں۔ الحادی اور لادینی فکر کا حال بھی اس سے مختلف نہیں ہے۔ نیشنلزم کے نام پر نام نہاد مہذب قوموں نے انسانیت پر جو مظالم ڈھائے ہیں، یہود و ہنود کی تنگ نظری سے کم نہیں ہیں۔ (۴۳)

اس کے مقابلے میں، صفاتِ الہیہ اور معرفتِ رب کے بیان میں اسلام میں جو وسعت ہے، وہی وسعت ایک مسلمان کی اخلاقی تعلیم میں ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر رب الناس اور رب الغلیمین ہے۔ سارے انسانوں کا رب اور انسانوں کے علاوہ زمین پر بسنے والی ہر مخلوق کا پالنہار، تو ایک سچے مسلمان کو روا نہیں کہ وہ انسانوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کا سوچے، اسے حیوانوں اور درختوں کے حقوق کا بھی خیال کرنا ہے۔ (۴۴) نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ ایک عورت صرف اس بنا پر بتلائے عذاب ہوئی کہ اس نے بلی کو باندھ کر مار دیا تھا۔ نہ اسے کچھ کھانے کو دیا اور نہ خود خوراک حاصل کرنے کے قابل رہنے دیا۔ (۴۵) ایک شخص اس لیے بخش دیا گیا کہ اس نے پیاسے کتے کو پانی پلانے کی مشقت اٹھائی تھی۔ (۴۶) مشہور حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بندے سے پوچھے گا کہ میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ میں پیاسا تھا، مجھے پانی نہیں پلایا اور میں مریض تھا، تو نے میری عیادت نہیں کی۔ (۴۷) زمین پر دوام حاصل کرنے کا نسخہ یہی بتایا گیا ہے کہ جو ”رب الناس“ کے سارے بندوں کے لیے نافع ہوگا، وہی یہاں بظہرے گا اور قرار و استحکام حاصل کرے گا۔

﴿وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمُكِّتُ فِي الْأَرْضِ﴾ (۴۸)

خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے

میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہو گا (۴۹)

صفات الہیہ کے توقیفی ہونے کی حکمت:

نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول دعائیں، اسماء و صفات الہیہ سے متعلق بڑی اہم رہنمائی دیتی ہیں۔ آپؐ نے فرمایا:

”اللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُکَ بِکُلِّ اسمِ هوَ لَکَ، سَمِیْتَ بِہِ فِیْ نَفْسِکَ، اَوْ اَنْزَلْتَهُ فِیْ کِتَابِکَ، اَوْ عَلَّمْتَهُ

اَحَدًا مِنْ خَلْقِکَ، اَوْ اسْتَاثَرْتَ بِہِ فِیْ نَفْسِکَ.....“ (۵۰)

گویا اسماء و صفات حقیقت میں تو اس سے کہیں بڑھ کر ہیں جتنا علم انسانوں کو عطا کیا گیا ہے، یا کتاب اللہ میں نازل کیا گیا ہے۔ تاہم انسانوں کے لیے اتنا ہی روا ہے کہ وہ یہیں تک محدود رہیں۔ ذاتِ باری تعالیٰ کی حقیقت کو سمجھنے کی کوششوں اور اس خاص معاملے میں غیر معمولی تفکر سے بھی روکا گیا ہے اور خود سے اس کی صفات کے تعین سے بھی۔ شاہ ولی اللہ علیہ الرحمۃ نے اس موضوع کو بڑی خوبی سے بیان فرمایا ہے۔

حجۃ اللہ البالغہ میں لکھتے ہیں:

”اللہ تعالیٰ کی صفات اور اس کے اسماء مقدسہ توقیفی ہیں۔ توقیفی کے معنی یہ ہیں کہ جب تک صفات کے اثبات کے لیے، یا کسی اسمِ پاک کے استعمال کے لیے ہمارے پاس نص شرعی کی سند نہ ہو، ہم اپنی رائے سے اس کو کسی صفت کے ساتھ موصوف نہیں کر سکتے اور نہ کوئی اسم اس کے لیے تجویز کر سکتے ہیں۔ اگرچہ ہم وہ اصول جانتے ہیں جن پر شرع نے اثباتِ صفات کی بناء رکھی ہے۔ درحقیقت، کسی صفت یا اسم کے استعمال کو شروع سے سماع پر اس لیے موقوف رکھا گیا ہے کہ ان صفاتِ عالیہ کی حقیقت کا سمجھنا بہت دشوار ہے اور اگر ان سے متعلق بحث و تحقیق کی اجازت دی جائے تو اکثر لوگ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔“ (۵۱)

اپنی ایک اور کتاب ”البدور البازغہ“ میں، شاہ صاحبؒ نے مسلمانوں میں سے مسئلہ صفاتِ باری پر افراط و تفریط کا شکار ہو جانے والے گروہوں ”معتزلہ، محسمیہ، مشبہہ اور کج رواہل کلام پر“ سخت تنقید کی ہے کہ صفاتِ الہیہ پر بحث کرتے ہوئے وہ فکر کی اس حد سے آگے نکل گئے جو انسانوں کے لیے شارع کی طرف سے مقرر کی گئی تھی۔ انھوں نے اس بات کو ملحوظ نہیں رکھا کہ فہم انسانی کی رسائی، بہر حال ایک حد سے آگے نہیں ہے، اور یہی معاملہ اس کے نطق و بیان کا بھی ہے کہ وہ کتنے ہی مواقع پر ادائے مطلب سے قاصر اور اظہارِ حقیقت میں کوتاہ رہ جاتا ہے۔ (۵۲)

صفات الہیہ کے توقیفی ہونے کی سب سے بڑی حکمت یہی ہے کہ اس اہم معاملے میں شارع کی فراہم کردہ رہنمائی پر

اکتفا کیا جائے۔ یہی محتاط اور محفوظ راستہ ہے۔ قرآن وحدیث کی نصوص اس معاملے میں کافی ہیں کہ ان میں اثبات و انصاف بھی ملتا ہے، تنزیہ و تقدیس بھی، اور گمراہ ہونے کا خطرہ بھی نہیں ہے۔

صفات الہیہ کے استحضار اور غفلت کے نتائج:

صفات الہیہ کا استحضار، انسان میں مطلوب اخلاق کی تعمیر کرتا ہے، اور ان اسماء و صفات سے غفلت اور بے پروائی، اخلاقی حسنہ سے دور لے جاتی ہے۔ امام رازی فرماتے ہیں کہ غفلت و روئے جہنم کا موجب بن جاتی ہے کیونکہ جب دل غافل ہو، تو وہ شہوات میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اس معاملے میں آگے بڑھتا جاتا ہے۔ معرفت الہی کا روزن کھل جائے، تب ہی ان خساروں اور آفات سے نجات مل سکتی ہے۔ فخر الدین رازیؒ لکھتے ہیں:

”اعلم ان الله تعالى لما وصف المخلوقين لجهنم بقوله ﴿أَوَلَيْكَ هُمُ الْغٰفِلُونَ﴾ أمر بعده بذكر الله تعالى فقال ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وهذا كالتنبية على ان الموجب لدخول جهنم هو الغفلة عن ذكر الله والمخلص عن عذاب جهنم هو ذكر الله..... واصحاب الذوق والمشاهدة يجدون من ارواحهم ان الامر كذلك فإن القلب إذا غفل عن ذكر الله وأقبل على الدنيا وشهواتها، وقع في باب الحرص وزمهرير الحرمان ولا يزال ينتقل من رغبة إلى رغبة ومن طلب إلى طلب، ومن ظلمة إلى ظلمة، فإذا انفتح على قلبه باب ذكر الله ومعرفة الله تخلص عن نيران الآفات وعن حسرات الخسارات واستشعر بمعرفة رب الارض والسفوت.“ (۵۳)

ڈاکٹر عبدالکریم عثمان اپنی کتاب معالم الثقافة الاسلامیہ میں اخلاقی انسانی پر ایمان باللہ اور صفات الہیہ کی معرفت کے اثرات کے لازم و ملزوم تعلق کے بارے میں لکھتے ہیں:

”وحتى يكتمل معنى الايمان لا بد ان يعرف المرء صفاته تعالى لأنه اذا لم يعرف ان الله واحد لا شريك له في ألوهيته..... فكيف يرتدع عن طاعة رأسه ومديده إلى غير الله، وكذلك اذا لم يكن موقنا بأن الله سمیع علیم بصیر بكل شيء فكيف يمسك عن معصيته والخروج عن امره۔ فالانسان لا يمكنه أن يتحلّى بالصفات اللازمة التي يجب عليه أن يتحلّى بها في افكاره و اعماله و اخلاقه لسلوك صراط الله المستقيم مادام لا يعرف صفات الله تعالى ولا يحيط بها احاطة كاملة، هذا بالإضافة إلى أن الصفات التي وصف الله نفسه بها تبقى منارات أمام الانسان يحهد إلى ان يتمثلها في فكره و سلوكه فالكرم والحلم والاحسان، والرفاة والرحمة كلها صفات وصف الله نفسه بها“ (۵۴)

یعنی ایمان تب مکمل ہوتا ہے جب آدمی اللہ تعالیٰ کی معرفت اس کی صفات کے ساتھ حاصل کرے کیونکہ جب تک انسان یہ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے اور الوہیت میں کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں ہے وہ غیر اللہ کے آگے سر

جھکانے اور ان کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے کیسے بچ سکے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے سمیع و علیم و بصیر ہونے کا یقین نہ ہو تو وہ اس کی معصیت اور اس کے حکم کی حدود سے باہر نکل جانے سے کس طرح رکے گا؟ انسان کے لیے یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ صفات لازمہ یعنی بنیادی انسانی اخلاق سے آراستہ ہو سکے، حالانکہ وہ اس کے لیے واجب ہیں، جب تک وہ اللہ کی صفات کو کامل طور پر نہ جان لے۔ یہی صفات انسان کے لیے نشانِ راہ اور منارہ نور بھی بنتی ہیں کہ وہ ان کے تفکر اور سلوک میں کوشاں رہے۔

فکر و سلوک کی یہ راہ کٹھن ہے۔ تاہم حدیث جبریل میں اسی کی راہ نمائی ملتی ہے۔ ((أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ وَإِنْ

لَمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ)) (۵۵)

شاہ ولی اللہ علیہ الرحمۃ نے کسی بھی معاملے میں حصول مقصد کی دو تدابیر کی نشاندہی کی ہے۔ ایک تدبیر علمی ہے۔ انسان اس معاملے کے فوائد و نقصانات پر غور کرے اور انھیں متحضر رکھے۔ دوسری تدبیر عملی ہے۔ وہ یہ ہے کہ بتکلف ان اعمال کے لیے کدو کاوش کو معمول بنائے۔ شاہ صاحبؒ کے خیال میں تدبیر علمی زیادہ نافع ہے کیونکہ انسان کا عمل اس کے فکر و خیال کے تابع ہے۔ (۵۶) قرآن مجید کی دعوت فکر و تدبیر اور بیان صفات کا اہل ایمان سے یہی تقاضا ہے۔

حواشی و حوالہ جات

- ۱- سید حامد علی، توحید اور شرک، ص ۳۲۴-۳۳۱، اسلامک پبلی کیشنز، لاہور، ۱۹۹۱ء، نے ہندو اور یونانی میتھالوجی (صنمیت) سے چند مثالیں نقل کی ہیں جو ان دونوں مذاہب کے دیوی دیوتاؤں کے اخلاق و کردار کی گھٹیا اور یک تفصیلات پر مشتمل ہیں۔
- ۲- سید ابوالاعلیٰ مودودی، سیرت سرور عالم، ۵۸۱/۱، ادارہ ترجمان القرآن، لاہور، ۱۹۷۸ء، لکھتے ہیں: ”متعدد بت ایسے تھے جن کی اصلیت کے متعلق نہایت گندے قصے مشہور تھے۔ مثلاً اساف اور نائلہ، جن کے جسے صفا اور مردہ پر رکھے ہوئے تھے، ان کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ دونوں اصل میں ایک عورت اور ایک مرد تھے، جنھوں نے خانہ کعبہ میں بدکاری کا ارتکاب کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو پتھروں کا بنا دیا۔“
- ۳- محمد حنیف ندوی، عقلیات ابن تیمیہ، ص ۱۳۸-۱۴۱، ادارہ ثقافت اسلامیہ، لاہور، ۱۹۸۱ء
- ۴- شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، الفوز الکبیر، ص ۸۲، قرآن محل کراچی، ۱۹۸۲ء
- ۵- سید ابوالاعلیٰ مودودی، اسلامی تہذیب اور اس کے اصول و مبادی، ص ۱۳۳، مکتبہ جماعت اسلامی، ۱۹۹۵ء
- ۶- عقلیات ابن تیمیہ، ص ۱۸۰
- ۷- الحجر ۱۵:۲۹
- ۸- الاسراء ۷۰:۱۷
- ۹- البقرة ۲:۳۰
- ۱۰- سید ابوالاعلیٰ مودودی، تفہیم القرآن، ۶۲/۱، ادارہ ترجمان القرآن، لاہور، ۱۹۹۴ء
- ۱۱- الدكتور عدنان زرزور، المختصر فی تفسیر القرآن، ص ۶، مؤسسة الرسالة، بیروت، ۱۳۹۹ھ
- ۱۲- شبلی نعمانی، سید سلیمان ندوی، سیرت النبی، ۲۷۵/۴، الفیصل ناشران و تاجران کتب، لاہور، ۱۹۹۱ء
- ۱۳- البقرة ۲:۱۳۸
- ۱۴- رازی، محمد بن عمر الحسین، فخر الدین، التفسیر الکبیر، ۹۶/۱، ۹۷، دار الکتب العلمیہ، ۲۰۰۰ء
- ۱۵- قرطبی، محمد بن احمد، الجامع لأحكام القرآن، ۱۴۰/۲، ادارہ الکتب العربی، ۲۰۰۳ء؛ زبیری، محمود بن عمر، الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل، ۱۴۷/۱، مطبعة الاستقامة بالقاهرة، ۲۰۰۲ء؛ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، فتح الرحمن، ص ۲۷، کتابچی لمیٹڈ، لاہور، ۱۳۷۱ھ؛ التفسیر الکبیر، ۲۷/۱
- ۱۶- جلال الدین محلی، رجال الدین سیوطی، تفسیر الامامین جلالین، ص ۲۸، دار العربیہ، بیروت، ۱۳۹۴ھ
- ۱۷- التفسیر الکبیر، ۷۹/۴
- ۱۸- محمد بن الخلق، سیرت ابن ہشام، ۳۳۵/۱، مکتبہ رحمانیہ، اردو بازار، لاہور، ۱۳۷۱ھ
- ۱۹- الجامع الصحیح للبخاری، کتاب بدء الوحي، رقم الحدیث ۷، ۲۷، ابوسفیان نے دیگر باتوں کے علاوہ وہاں پر بھی کہا ”وَمَا صَلَّوْا بِالصَّلَاةِ وَالصَّدَقِ وَالْعَقْفِ وَالصَّلَاةِ“، موسوعة الحديث الشريف، دار السلام، الرياض، ۱۹۹۹م
- ۲۰- الجامع الصحیح للبخاری، کتاب لأدب، باب حسن الخلق والسخاء، رقم الحدیث ۶۰۳۳، موسوعة الحديث الشريف، ص ۵۱۰
- ۲۱- سید ابوالاعلیٰ مودودی، تفہیم القرآن، ۳۵۲/۶، ۳۵۳، ادارہ ترجمان القرآن، لاہور، ۱۹۹۴ء، سورۃ الشمس کی آیات ﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ۝ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ۝﴾ (الشمس ۹۱: ۸) کی تفسیر میں لکھتے ہیں: ”انسان کی ایک حیثیت یہ بھی ہے کہ وہ ایک اخلاقی وجود ہے۔ اس حیثیت سے بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو خیر و شر کا امتیاز، خیر کے خیر ہونے اور شر کے شر ہونے کا احساس الہامی طور پر عطا کیا ہے۔ یہ امتیاز و

احساس ایک عالم کیر حقیقت ہے جس کی بنا پر دنیا میں کبھی کوئی انسانی معاشرہ خیر و شر کے تصورات سے خالی نہیں رہا اور کوئی ایسا معاشرہ تاریخ میں کبھی پایا گیا ہے، نہ اب پایا جاتا ہے جس کے نظام میں بھلائی اور برائی پر جزا اور سزا کی کوئی نہ کوئی صورت اختیار نہ کی گئی ہو۔ اس چیز کا ہر زمانے، ہر جگہ اور ہر مرحلہ تہذیب و تمدن میں پایا جانا اس کے فطری ہونے کا صریح ثبوت ہے۔ مزید برآں یہ اس بات کا ثبوت بھی ہے کہ ایک خالق حکیم و دانائے اسے انسان کی فطرت میں ودیعت کیا ہے، کیونکہ جن اجزاء سے انسان مرکب ہے، اور جن قوانین کے تحت دنیا کا مادی نظام چل رہا ہے، ان کے اندر کہیں اخلاق کے مآخذ کی نشاندہی نہیں کی جاسکتی۔“

- ۲۲۔ الفوز الکبیر، ص ۴۲، ۴۳
- ۲۳۔ ابن قیم الجوزیہ، مدارج السالکین: ۴۰۹/۱-۴۱۱، مکتبہ دار البیان، دمشق، ۱۹۹۹ء
- ۲۴۔ ابوالکلام آزاد، ام الکتاب، (تفسیر سورۃ الفاتحہ)، ۱: ۱۳۸، حذیفہ اکیڈمی، اردو بازار، لاہور، س۔ ن
- ۲۵۔ الجامع الصحیح للبخاری، کتاب الاستئذان، باب بدء الاسلام، رقم الحدیث ۶۲۲۷، موسوعۃ الحدیث الشریف، ص ۵۲۴
- ۲۶۔ سیرت النبی، ۲: ۶۷
- ۲۷۔ مسلم الجامع الصحیح، کتاب البر، باب تحریم الظلم، رقم الحدیث ۶۵۷۷، موسوعۃ الحدیث الشریف، ص ۱۱۲۹
- ۲۸۔ الانفال، ۵۱: ۸
- ۲۹۔ مسلم الجامع الصحیح، کتاب البر، باب فضل الرقی، رقم الحدیث ۶۶۰۱، موسوعۃ الحدیث الشریف، ص ۱۱۳۱
- ۳۰۔ مسلم الجامع الصحیح، کتاب البر، باب فضل الرقی، رقم الحدیث ۶۶۰۲، ص ۱۱۳۱
- ۳۱۔ الجامع للترمذی، کتاب البر والصلتہ، باب ما جاء فی قطیعة الرحم، رقم الحدیث ۱۹۰۷، موسوعۃ الحدیث الشریف، ص ۱۸۳۴
- ۳۲۔ مسلم الجامع الصحیح، کتاب الایمان، باب تحریم الکبر و بیانہ، رقم الحدیث ۱۴۸، موسوعۃ الحدیث الشریف، ص ۶۹۴
- ۳۳۔ السنن لابن داؤد، کتاب الایمان، باب تحریم الکبر و بیانہ، رقم الحدیث ۴۸۹۳، موسوعۃ الحدیث الشریف، ص ۱۵۸۲
- ۳۴۔ النساء، ۴: ۱۳۹
- ۳۵۔ السنن لابن داؤد، کتاب الأدب، باب فی حق المملوک، رقم الحدیث ۵۱۶۴، موسوعۃ الحدیث الشریف، ص ۱۶۰۰
- ۳۶۔ الجامع الصحیح للبخاری، کتاب التوحید، باب قول النبی لا یخضع لغير من الله، رقم الحدیث ۷۴۱۶، موسوعۃ الحدیث الشریف، ص ۶۱۷
- ۳۷۔ مسلم الجامع الصحیح، کتاب الزکاة باب قبول الصدقة من الکسب الطیب و تربیتها، رقم الحدیث ۲۳۴۶، موسوعۃ الحدیث الشریف، ص ۸۳۸
- ۳۸۔ سیرت النبی، ۳: ۲۷۳
- ۳۹۔ الجامع للترمذی، کتاب الأدب، باب ما جاء فی النظافة، رقم الحدیث ۲۷۹۹، موسوعۃ الحدیث الشریف، ص ۱۹۳۲

۴۰۔ The Standard Jewish Encyclopaedia, P534, W.H. Allen, London, 1959

- ۴۱۔ آل عمران، ۵: ۷۵
- ۴۲۔ ماہنامہ ترجمان القرآن، فروری ۲۰۱۰ء، ادارہ ترجمان القرآن، لاہور، عبد الغفار عزیز ”غزہ کے گرد موت کی دیوار“۔ یوں تو فلسطین، عالمی ذرائع ابلاغ کا روزانہ کا موضوع ہے۔ لیکن ۲۰۰۸ء میں غزہ پر مسلط کی جانے والی ”۲۳ روزہ مہیب جنگ“ نے پورے عالم میں ہر حساس شخص کو ہلا کر رکھ دیا تھا جب دنیا کی گنجان ترین آبادیوں میں سے ایک پرسفیدافسوس کے ہم برسائے گئے، جس نے ہڈیوں کے اوپر جو کچھ تھا، اسے پگھلا کر رکھ دیا۔ عورتیں، بچے، فصلیں، کھیت، کچھ بھی باقی نہ بچا۔

۴۳۔ ناؤم چوسکی Rogue States (اردو ترجمہ: سرکش ریاستیں) جمہوری جہلی کیشنز، لاہور، ۲۰۰۳ء، اپنی اس کتاب میں ناؤم چوسکی نے نام نہاد مہذب مغربی ممالک، اور خاص طور پر امریکی پالیسیوں کو بے نقاب کیا ہے، کس طرح یہ ممالک طاقت کے زور پر کمزور ممالک کا فکری، سیاسی، تجارتی اور معاشی استحصال کرتے ہیں۔ محض چند مادی مفادات کے حصول کے لیے لاکھوں انسانی جانوں کے اتلاف کو بھی بے وقعت سمجھتے ہیں۔ بظاہر یہ سارا ظلم کسی دینی ”تعصب“ سے بالاتر ہو کر کیا جا رہا ہے۔ لیکن حقیقت میں اس کی تہہ میں ”امریکی نیشنلزم“ ہی کی روح کارفرما ہے۔ پوری کتاب ہی دیکھنے کے لائق ہے۔

- ۴۴۔ سید ابو الاعلیٰ مودودی، الجہاد فی الاسلام، ص ۲۲۷-۲۳۰، ادارہ ترجمان القرآن، لاہور، بیسواں ایڈیشن، ۲۰۰۷ء، باب بعنوان اسلامی قوانین صلح و جنگ، نیز ملاحظہ ہو محمد مظہر الدین صدیقی، اسلام کا نظریہ اخلاق، ص ۳۲-۳۷، ادارہ ثقافت اسلامیہ، لاہور، س۔ ن
- ۴۵۔ مسلم الجامع الصحیح، کتاب البر، رقم الحدیث ۱۳۵، موسوعۃ الحدیث الشریف الکتب السنۃ، ص ۱۱۳۵
- ۴۶۔ مسلم الجامع الصحیح، کتاب السلام، رقم الحدیث ۱۵۵، موسوعۃ الحدیث الشریف الکتب السنۃ، ص ۱۱۷۶
- ۴۷۔ مسلم الجامع الصحیح، کتاب البر، رقم الحدیث ۴۳، موسوعۃ الحدیث الشریف الکتب السنۃ، ص ۱۱۲۸
- ۴۸۔ الزعۃ ۱۳: ۱۷
- ۴۹۔ علامہ محمد اقبالؒ، کلیات اقبال (اردو)، ص ۱۱۰، الفیصل ناشران و تاجران کتب، اردو بازار، لاہور، ۱۹۹۵ء
- ۵۰۔ احمد بن حنبلؒ، الامام، مسند، الموسوعۃ الحدیثیہ، مؤسسۃ الرسالۃ، بیروت، لبنان، ۱۹۹۹ء، ص ۴۵۶
- ۵۱۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، حجۃ اللہ البالغۃ، ۳۶۷، قومی کتب خانہ، لاہور، ۱۹۸۳ء
- ۵۲۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، البدور البازغۃ، ص ۲۶۰، شاہ ولی اللہ اکیڈمی، حیدرآباد، سندھ، ۱۹۷۰ء
- ۵۳۔ التفسیر الکبیر، ۵۴/۱۶
- ۵۴۔ عبدالکریم عثمان، معالم الثقافۃ الاسلامیۃ، ص ۳۷، ۳۸، مؤسسۃ الانوار، الرياض، ۱۹۹۵ء
- ۵۵۔ مسلم الجامع الصحیح، کتاب الایمان، رقم الحدیث ۹۳، موسوعۃ الحدیث الشریف، ص ۶۸۱
- ۵۶۔ حجۃ اللہ البالغۃ، ۳۳۰/۱