

اسباب کفر و مجرور

(جو قرآن مجید میں بیان ہوئے)

پہلا سبب - تقلید آباؤ اکا بر وغیرہ

انجناب میر علی شاہ صاحب ایڈوکیٹ ایسٹ آباد

خداوند کریم کی تمام مخلوقات میں انسان خاص طور سے مکلف اور اپنے سیاہ و سفید کے لئے ذمہ وار ہے۔ اس ذمہ داری کے بنیادی وہ وجوہ کی تلاش ہیں خود انسان کے اندر کرنی چاہئے، نہ کہ انسان کے باہر۔ قرآنی حقائق کی بنا پر جہاں تک میں انہیں سمجھ سکا ہوں۔ یہ بات بے خوف تردید کہی جاسکتی ہے کہ بنی آدم کے عقائد و اعمال پر سزا و جزا کے مرتب ہونے کی مہمل وجہ چند وہ چیزیں ہیں جو خود آدمی کے اندر موجود ہیں اور جن سے وہ ہر وقت فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ بیرونی تعلیمات جن میں انبیاء علیہم السلام اور مصلحین وغیرہم کی کوششیں بھی شامل ہیں۔ انسانی ذمہ داری کے وجوہ میں دو مکر رہے پڑتی ہیں۔

علم | اللہ تعالیٰ کی بعض ایسی خاص نعمتوں میں جو انسان کے اندر ودیعت کی گئی ہیں اور جن کی وجہ سے انسان کو مناز اور نقص نہ گرا دیا گیا ہے۔ ایک نعمت علم کی دولت ہے جس کے ذریعے آدمی کو حقایق اشیاء کے معلوم کرنے کی استعداد حاصل ہوتی ہے۔ قرآن مجید سے ثابت ہوتا ہے کہ حقیقت شناسی کی بے انتہا وسعتیں اور لطیف محدود امکانات بنی نوع انسان کے سامنے موجود ہیں۔ اقوام عالم کی تاریخ اس بات کی شہادت دیتی ہے کہ انسان بتدریج علم میں ترقی کرتا چلا آیا ہے اور چلا جائے گا۔ اس ترقی کے ممکنات یقیناً غیر تنہا ہی ہیں یہ اوہ بات ہے کہ انسان اپنی اس استعداد سے کہاں تک فائدہ اٹھا رہا ہے یا آئندہ اٹھائے گا۔

© rasailojaraid.com

بولی جائیں گی۔ اس بیان کی صحت سے بھی انکار نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ حضرت آدمؑ نے اپنی زندگی میں صرف ایک ہی زبان بولی تھی تو بھی اس حقیقت سے انکار نہیں ہو سکتا کہ آدمؑ کی فطرت اور سرشت میں اللہ تعالیٰ نے یقیناً یہ استعداد رکھ دی تھی کہ آگے چل کر اس کی اولاد لغات مختلفہ میں گفتگو کر سکے۔

تفسیر فتح البیان میں بھی لفظ اسما کے معنوں کے متعلق مختلف اقوال نقل ہوئے ہیں۔ بعض علماء کا قول ہے کہ اسما سے مراد اسما بھلا نکہ اور اسما ذریت آدمؑ ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام حیوانات اور جمادات وغیرہ پیدا کر کے آدمؑ کو دکھائے اور اسے ان کے نام بتائے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اسما سے مراد ہر ایک شے کی صنعت ہے بعض کے نزدیک اسما سے مراد اسما الہیہ میں تفسیر میں اس قسم کے اوکئی قول بھی درج ہیں۔

حقیقت حال یہ ہے کہ ایک حد تک یہ نام قول صحیح ہیں۔ البتہ یہ غلط ہے کہ اسما کے معنوں کو کسی ایک خاص چیز پر موقوف کر دیا جائے۔ بات یہ ہے کہ خداوند کریمؑ نے آدمؑ کو پیدا کر کے اسے دولتِ علم سے سرفراز فرمایا۔ کچھ علم اسے فی الحال عطا کر دیا اور باقی علوم کے حاصل کرنے کی بے انتہا استعداد اسے بخش دی۔ گویا علوم و فنون کے بشمار معمولی خزانوں کی کنجیاں اس کے حوالے کر دیں۔ تاکہ حسبِ ضرورت اور حسبِ سہی وہ ان سے مستفیض ہو سکے۔

کہا کا لفظ اس بات کی قطعی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی آدمؑ کے سامنے حصولِ علم و فن کی غیر محدود اور بے نہایت وسعتیں کھول کر رکھ دی ہیں۔ نوعِ انسانی آج تک اس میدان میں جتنی ترقی کر چکی ہے وہ اس قلیل امکانات کا ایک قطرہ بھی نہیں جو ابھی تک پردہِ غیب میں مستور ہے۔ تا حال تو ہم صرف بسمِ اللہ تک ہی پہنچے ہیں۔ آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا۔

پس جب خدا نے انسان کے اندر حصولِ علم کی استعداد رکھ دی ہے تو اس کا فرض ہے کہ وہ اس استعداد سے فائدہ اٹھا کر روزانہ اپنے علم میں ترقی کرے اور پھر علم کے ذریعہ خدا کو پہچانے، یہ بات تو ظاہر ہے کہ علم خدا شناسی کا ایک بڑا ذریعہ ہے۔ بقول سعدی

پے علم چوں شمع باید گداخت کہ بے علم نتواں خدا را شناخت
خود قرآن مجید کے چند در چند مقامات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ علم کے ذریعے خدا شناسی۔ خدا
ترسی، عقائد کی درستی اور اعمال کی اصلاح حاصل ہوتی ہے۔ پس ظاہر ہے کہ صاحب علم ہونے کی
وجہ سے انسان اپنے اعمال و عقائد کے لئے خدا کے سامنے ذمہ دار ہے۔ خواہ اس تک کوئی بیرونی تذکیر
تعلیم پہنچے یا نہ پہنچے۔

عقل | علم کی دولت کے ساتھ ساتھ دوسری نعمت جو اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو عطا کی وہ عقل کی
دولت ہے جس کے ذریعے آدمی سوچتا سمجھتا اور نیک و بد میں تمیز کرتا ہے۔ اس داد میں بھی انسان کو ایک
حد تک باقی تمام مخلوقات پر فضیلت اور امتیاز حاصل ہے۔ اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے
اپنی باقی مخلوق کو بھی اس کے فرائض اور اس کی ضروریات اور حیثیت کے مطابق عقل عطا کی ہے۔ لیکن
اس بات میں بھی شک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ کہ باقی تمام مخلوقات کے مقابلے میں انسان کو
اس بارے میں بھی خاص فضیلت حاصل ہے۔

وَالشَّمْسُ وَضُحَاهَا۔ وَالْقَمَرُ
إِذَا تَلَّهَا۔ وَالنَّهَارُ إِذَا جَلَّهَا۔
وَاللَّيْلُ إِذَا يَغْشَاهَا۔ وَالسَّمَاءُ
وَمَا بَنَاهَا۔ وَالْأَرْضُ وَمَا
طَحَّاهَا۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا۔
فَأَلَّهْمَهَا نُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔
مَتَدَاخِلَةً مِّنْ ذِكْرُهَا۔
وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا۔
قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی۔ اور قم
ہے چاند کی جب اس کے پیچھے آوے۔ اور قسم ہے
دن کی جب ظاہر کرے اس کو۔ اور رات کی جب
ڈھانک لے اس کو۔ اور آسمان کی اور اس ذات
کی جس نے پیدا کیا اس کو۔ اور قسم ہے زمین کی اور
جس نے بچھا یا اس کو۔ اور قسم ہے جان کی اور
جس نے تندرست کیا اس کو۔ پس اس کے جی میں
ڈالی اس کی بدکاری اور اس کی پرہیزگاری۔
تحقیق مراد کو بچھا جس نے پاک کیا اس کو، اور
نامراد ہو جس نے گمراہ کیا اس کو۔

ان چھوٹی چھوٹی دس آیتوں میں علم و حکمت کے عظیم الشان خزانے مدفون ہیں۔ زیادہ کاوش کے بغیر جو کچھ سطح پر نظر آ رہا ہے وہ تین باتیں ہیں۔ پہلی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے صحیفہ کائنات کی ان آیات بنیات کا ذکر کیا ہے جو ہر وقت ہر ایک انسان کے سامنے ہیں۔ اور جو اس کے لئے مندرجہ مقصود تک پہنچنے کے لئے یقینی نشانیوں کا کام دیتی ہیں۔ دوسری یہ کہ خدا نے آدمی کے اندر ایک ایسی طاقت رکھ دی ہے جس کے ذریعے وہ سیاہ و سفید میں، نیک و بد میں اور سیدھے اور ٹیڑھے رستے میں تمیز کر سکتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ انسان کے سامنے دونوں راستے کھلے ہیں۔ صحیح راستہ بھی اور غلط راستہ بھی۔ اب یہ اس کا اپنا کام ہے کہ وہ ایک راستے پر چلے یا دوسرے پر۔

اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں انہی چیزوں کی قسم کھاتا ہے جو اس کا عرفان حاصل کرنے کے لئے کھلی نشانیوں کا کام دیتی ہیں۔ ان قسموں کا مدعا اور منشاء عموماً یہی ہوتا ہے کہ بنی آدم کو ان چیزوں کی اہمیت اور افادیت کی طرف توجہ دلائی جائے اور ان چیزوں کی طرف سے آنکھیں بند کر لینے اور غافل رہنے کی ہلاکت آفریں مضر نلوں پر تنبیہ کی جائے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ پہلے سورج کی قسم کھاتا ہے۔ گو یا اپنے بندوں کو یاد دلاتا ہے کہ سورج کو دیکھو اور سوچو اور سمجھو کہ یہ کہاں سے آیا۔ اسے کس نے بنایا۔ یہ اپنے کام پر دن اور رات کس مستعدی سے مصروف ہے۔ اس کی دھوپ اور اس کی روشنی پر غور کرو کہ یہ چیزیں حجابات و مہجانات اور حیوانات کی ہستی اور وجود پر اور ان کے نشوونما پر کس طرح اثر انداز ہیں اور یہ چیزیں مخلوقات کے لئے کتنے ہتم بالشان فوائد پر مشتمل ہیں۔ اس کے بعد چاند کا ذکر کر کے اس کے وجود اس کے افعال اور اس کے خواص پر غور کرو۔ اس کے انضباط اوقات کو دیکھو اور سوچو کہ وہ حکم کا بندہ کس طرح اپنے کام میں لگا ہے کہ سینکڑوں اور ہزاروں سالوں میں کبھی ایک دفعہ بھی اپنے کام میں ایک لمحہ کے ہزاروں حصے تک بھی تقدیم و تاخیر نہیں کی۔ اسی طرح پھر دن اور رات کا ذکر کیا ہے۔ اور زمین و آسمان کا ذکر کیا ہے۔ کیونکہ یہی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیشہ اور ہر روز اور ہر وقت آدمی کے سامنے ہوتی ہیں اور ہر لحظہ اس کے لئے درس عبرت کا کام دیتی ہیں۔

سب سے سچے انسان کو خود نفس انسانی کی یاد دلائی کیونکہ آدمی جہاں صحیفہ عالم کی

مذکورہ بالا آیات سے عموماً غافل رہتا ہے وہاں خود اپنے آپ سے بھی جو ان آیات میں غالباً سب سے بڑی نشانی ہے اگر غافل رہتا ہے۔ کہا گیا ہے کہ ”من عرف نفسه فقد عرف ربه“ یعنی جس آدمی نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے پروردگار کو پہچان لیا۔ لیکن انسان ہے کہ اتنا اور کسی چیز سے غافل نہیں جتنا خود اپنے آپ سے غافل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں نفس انسانی کی قسم کھائی ہے گویا غافل انسان کو کہا ہے کہ دور مت جاؤ آنکھیں بند کر کے خود اپنے اندر دیکھو کہ کتنی بڑی کائنات، کتنا بڑا علم اور کتنا عظیم نظام خود تمہارے اندر موجود ہے۔ خود تمہارے نفس کی آیات کتنی روشن اور کتنی واضح ہیں۔ انہی میں تبرک و اور اپنے بنانے والے کی معرفت حاصل کرو۔

ان بیرونی اور اندرونی نشانیوں کے ذکر کے بعد کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آدمی کو بنایا اور اس کے جسمانی اعضا اور ذہنی قوی کو صحت بخشی۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ علم التشریح کے ذریعے معلوم ہو سکتا ہے کہ خداوند کریم نے آدمی کو جسمانی لحاظ سے اعضا کی کتنی مکمل تبدیل و تسویت عطا کی ہے اور علم النفس سے یہ معلوم کیا جاسکتا ہے کہ ذہنی لحاظ سے انسانی قوی کی تسویت کس درجے پر مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ظاہری اور باطنی حواس کی بہت سی قوتیں مثلاً قوت سامعہ اور قوت باصرہ اور قوت متخیلہ اور مفکرہ اور مذکرہ وغیرہ وغیرہ عطا کیں۔ جن کے ذریعے آدمی اپنے علم کو ترقی دے سکتا ہے۔

اس کے بعد کہا کہ آدمی کو اعضا و قوئی کی تسویت عطا کرنے کے بعد خداوند کریم نے آدمی کے دل میں بذریعہ الہام نیک و بد میں تمیز کرنے کی قوت القا کی۔ یہی قوت افہام و اعتقال کی قوت ہے۔ یعنی عقل و فہم کی وہ طاقت جس کے ذریعے آدمی فحور و تقویٰ میں۔ نیک و بد میں۔ سیاہ و سفید میں اور گناہ و صواب میں تمیز کر سکتا ہے۔

پس عقل و فہم کی یہ قوت جو خدا نے انسان کے دل میں ڈالی ہے۔ دوسری اندرونی وجہ آدمی کی ذمہ داری کی۔ ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا گیا۔ کہ اب انسان چاہے تو اپنے نفس کا تزکیہ کر لے اور با مراد ہو۔ اور چاہے تو نفس کو گناہوں کی تاریکیوں میں گاڑ دے اور نامراد ہو۔

اختیار | انسانی ذمہ داری کی تیسری اندرونی بنا اس کا با اختیار ہونا ہے۔ یعنی اس کی طاقت میں ہے کہ وہ ایک راستہ اختیار کرے یا دوسرا۔ اس باب میں بھی انسان کو باقی مخلوق پر ایک گونہ فضیلت حاصل ہے۔

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ
يَحْتَمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَ
حَمَلَهَا الْإِنْسَانُ - إِنَّهُ كَانَ
ظَلُومًا جَهُولًا

آسمانوں کے تحقیق ہم نے پیش کیا امانت کو آسمانوں کے
ساتنے اور زمین کے سامنے اور پہاڑوں کے
ساتنے۔ پس انکار کیا رب نے اس کے اٹھانے
سے۔ اور ڈر گئے اس سے اور اٹھایا اس کو
انسان نے تحقیق وہ بے باک تھا اور نادان۔

یہ امانت جس کے اٹھانے سے زمین نے، آسمانوں نے اور پہاڑوں نے غرضکہ تمام مخلوقات نے انکار کر دیا اور بے باک نادان انسان نے اٹھایا۔ کیا چیز ہے؟ اس کے متعلق مختلف رائیں ہیں۔ لیکن کثرت رائے اسی کے حق میں ہے کہ یہ امانت اپنے عقائد و اعمال میں مختار ہوتا ہے جو اس کے مکلف ہونے کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ یہی وجہ تکلیف ہے جس سے باقی تمام مخلوقات ڈر گئی۔ لیکن آدمی نے اسے قبول کر لیا۔ بظاہر تمام جانداروں میں تھوڑا بہت اختیار پایا جاتا ہے۔ اسی طرح کچھ نہ کچھ علم اور عقل بھی سب جانداروں میں موجود ہے۔ لیکن علم اور عقل کی طرح اختیار کے بارے میں بھی انسان کی حیثیت باقی تمام چیزوں سے ممتاز ہے۔

لاریب تمام حیوان ایک حد تک علم عقل اور اختیار رکھتے ہیں۔ لیکن ان میں یہ چیزیں اتنے تنگ دائرے میں محدود ہیں کہ وہ وجہ تکلیف نہیں بن سکتیں۔ حیوانات میں یہ چیزیں صرف اتنی ہی مقدار میں پائی جاتی ہیں جتنی ان کے مقررہ اور روزمرہ کے اعمال و وظائف کی تعمیل و تکمیل کے لئے ضروری ہیں۔ برخلاف اس کے آدمی کے علم و عقل و اختیار کے امکانات غیر محدود و لاتناہی ہیں۔ موانع و ثلاثہ کے باقی دوفر یعنی نباتات اور جمادات یا تو جیسا کہ عام طور سے سمجھا جاتا ہے قطعاً اور کلی طور سے علم و عقل و اختیار کی نعمتوں سے محروم ہیں، یا ان میں ان چیزوں کا کوئی وجود ہے تو قریب

قریب صفر کے برابر یعنی نہایت ہی تھوڑا جو نہ معلوم ہو سکے نہ محسوس نہ متصور۔ ان چیزوں کے درمیان اور ان کے خالق کے درمیان اگر کوئی نامہ و پیام بول و جواب اور ایجاب و قبول ہوتا ہے تو وہ ہماری چشم بصارت و بصیرت سے ناچال پوشیدہ ہے۔

سورج دن رات اپنے کام میں مصروف ہے۔ چاند رات سے اور سیر سے ہر وقت اپنے اپنے وظائف میں کوشاں و سرگرواں ہیں۔ زمین اپنی گردش میں پڑی ہوئی ہے۔ ہوا اور پانی اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ پہاڑوں میں دن رات سونا بن رہا ہے، چاندی بن رہی ہے، لعل و زمرد یا قوت اور ہیرے بن رہے ہیں لیکن یہ سب کچھ اسی طرح ہو رہا ہے جس طرح خدا کے حکم سے ان کے لئے مقرر کیا گیا۔ انسان حکم عدولی کر سکتا ہے، یہ چیزیں نہیں کر سکتیں۔ انسان اپنے فرض کی ادائیگی میں غفلت کر سکتا ہے یہ چیزیں نہیں کر سکتیں۔ انسان کے سامنے کئی راستے کھلے ہوئے ہیں جس راستے پر چاہے چل سکتا ہے۔ ان چیزوں کے سامنے صرف ایک ہی راستہ ہے۔ باقی تمام راہیں ان کے لئے مسدود ہیں۔ انسان اپنے اعمال و افعال میں عجلت اور تاخیر کر سکتا ہے۔ لیکن یہ چیزیں ایسا نہیں کر سکتیں۔ ان چیزوں کی فطرت۔ جبلت اور سرشت ہی ایسی ہے کہ وہ اپنے اپنے فرائض کی تعمیل میں مجبور مطلق ہیں۔ برخلاف اس کے انسان اپنے کاموں میں مختار ہے اور ایک معقول حد تک مختارِ کامل۔

فرشتوں کو یہی لیجئے جو بعض کھاڑے انسان پر فضیلت رکھتے ہیں۔ لیکن فرشتے بھی اپنے وظائف اور فرائض کی تعمیل میں مجبور ہیں۔ وہ ہر وقت خدا کی حمد میں اور تسبیح و تقدیس میں مصروف ہیں۔ جو کام ان کے سپرد کئے جاتے ہیں۔ ان کی تعمیل کرتے ہیں لیکن وہ اپنے کام میں بیستہ کر سکتے نہ غفلت۔ نہ وہ خدا کے کسی حکم کو ٹال سکتے ہیں نہ کسی حکم کے برخلاف کچھ کر سکتے ہیں ان کی مجبوری بھی قریب قریب اتنی ہی ہے جتنی غیر ذی روح چیزوں کی۔

یہی اختیار ہے جو انسان کے مکلف ہونے کی سب سے بڑی بنا ہے۔ یہی اختیار ہے جو اس کے سامنے پیش کیا گیا اور اس نے اسے قبول کر لینے کی جرأت کی۔ یہی اختیار وہ بارِ امانت ہے جس کے

اٹھانے سے باقی تمام مخلوق ڈر گئی۔ لیکن انسان نے اٹھایا یہ

آساں بار بار انت نتوانست کشید

(حافظ)

قرعہ فال بنام من دیوانہ زردند

فی الواقعہ انسان نے بڑی جرأت کی۔ اسی جرأت کی وجہ سے اس نے ظلم و جہول کا نقب

پایا۔ اور اسی جرأت کی وجہ سے وہ اشرف المخلوقات کہلایا۔ انسان کا یوں ظالم و جاہل کہلانا

فی الواقعہ مقامِ مدح میں ہے، مقامِ ذم میں نہیں۔ آپ کا نوکر یا غلام یا بیٹا یا کوئی جانی دوست

آپ کے کسی حکم کی تعمیل میں یا آپ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے اگر اپنی جان کو کسی خطرے میں ڈال کر

کوئی عظیم الشان کام کر گزرے تو آپ بھی اسے کہیں گے کہ اے ظالم اے جاہل تو نے یہ کیا کیا۔ لیکن

حق یہ ہے کہ اس ظلم پر ہزاروں انصاف اور اس جہل پر لاکھوں علم قربان کئے جاسکتے ہیں۔

یہ تین اندرونی چیزیں یعنی علم، عقل اور اختیار۔ بنی آدم کی ذمہ داری کے بنیادی وجوہ

ہیں۔ چنانچہ علم جتنا کم ہوتا جائے گا ذمہ داری بھی اتنی ہی کم ہوتی جائے گی۔ اور مطلق جاہل آدمی

کی ذمہ داری قریب قریب جانوروں کی ذمہ داری کے برابر رہ جائے گی۔ اسی طرح عقل کی کمی سے

ذمہ داری کم ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی آدمی عقل سے مطلق بے بہرہ ہو یا کسی عارضے کی وجہ سے عقل سے

محروم ہو جائے تو وہ قطعی طور سے مرفوع القلم ہو جاتا ہے۔

یہی حال اختیار کا ہے۔ جتنا اختیار زیادہ اتنی ہی ذمہ داری زیادہ۔ جتنا اختیار کم اتنی ہی ذمہ داری

کم۔ اور اضطراب کی حالت میں اگر آدمی کا اختیار بالکل سلب ہو جائے تو مجبوراً مطلق آدمی اپنے کسی قول یا

فعل کے لئے جوابدہ نہیں رہتا۔

پس جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم عطا کیا ہے۔ جس کے ذریعے وہ حقائینِ اشبار کی

معرفت حاصل کر سکتا ہے۔ ساتھ ہی اسے عقل کی دولت بخشی ہے جس سے وہ فحور و تقویٰ میں، نیک و

بد میں، گناہ و ثواب میں اور شرک و توحید میں تمیز کر سکتا ہے۔ اور اس پر اسے اختیار بھی دیا ہے کہ جو راہ

وہ چاہے اس پر گامزن ہو اور جب ان اندرونی روشنیوں کے علاوہ اس کے پاس بیرونی

تعلیمات بھی پہنچی رہی ہیں۔ انبیاء علیہم السلام آئے، آسانی کتابیں آئیں، وقتاً فوقتاً مصلحین اور مجتہدین آتے رہتے، ہر زمانے میں ہر قوم میں اور ہر ملک میں استاد و پیر، مرشد اور ناصح، شیخ ہدایت کا کام کرتے رہے۔ پھر وہ کون سے اسباب ہیں جن کی وجہ سے انسان سیدھے راستے کو چھوڑ کر غلط راستے پر چلتا ہے، اسلام کو چھوڑ کر کفر اختیار کرتا ہے، توحید کو چھوڑ کر شرک کرتا ہے، نیک کاموں کو چھوڑ کر بُرے کاموں کا ارتکاب کرتا ہے اور بعض دفعہ خدا کی ہستی سے بھی انکار کر دیتا ہے۔ اس سوال کا جواب قرآن مجید نے دیا ہے۔ ایک جامع اور مانع جواب، ایک نہایت ہی حکیمانہ جواب۔ چنانچہ کفر و جحود کے اسباب جو کلام اللہ میں بیان ہوئے یہ ہیں:-

(۱) تقلید آبائ و اکابر وغیرہ

(۲) اعراض

(۳) استکبار و استغبار

اس مضمون میں صرف سبب اول یعنی تقلید کا ذکر مقصود ہے۔ اس سلسلے میں پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی سنئے:-

وعن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

ما من مولود الا یولد علی الفطرة

فابواه یهودا نسا و منصرانہ

او یمجسانکما انتہی البھیمۃ

بھیمۃ جمع اھل تخشون فیھا

من جدعاء ثم یقول فطرة

اللہ الّٰہی فطر النّاس علیھا

لا تبدل یل یخلقی اللہ ذلک

لو گیل کو پیدا کیا۔ خدا کی پیدائش کو بدلنا (جائز)

الَّذِينَ اتَّقَوْهُ ۖ وَمُتَّقِينَ عَلَيْهِ ۝ نہیں۔ یہی ہے صحیح مذہب۔

اس حدیث شریف سے چند چند باتیں نکلتی ہیں۔

(۱) ہر ایک کچھ جو کسی قوم میں کسی ملک میں یا کسی مذہب کے پیرو خاندان میں پیدا ہوتا ہے۔ وہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ یعنی صحیح مومن اور صحیح مسلم پیدا ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہر ایک کچھ علم اور عقل اور اختیار کی اس استعداد کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے اس کی سرشت میں رکھی ہے ایسی حالت اور کیفیت میں پیدا ہوتا ہے جو اسے صحیح راستے پر چلنے کے لئے تیار کرتی ہے اور جو اسے خالق کی معرفت حاصل کرنے پر توجہ کو قبول کرنے پر دین اسلام اختیار کرنے پر ادنیٰ بدین تیسرے کرنے پر آمادہ کرتی ہے۔ بشرطیکہ بروقی عوارض اور موانع اس کو نظر صحیح اور فکر درست سے روک نہ دیں۔

(۲) اس اندرونی استعداد کی نشوونما کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ تقلید آباہر ہے چنانچہ فرمایا کہ پھر اس بچے کے ماں باپ اس کو غلط راستے پر ڈال کر اسے یہودی بنادیتے ہیں، یا نصرانی یا مجوسی۔ گو اس تفسیل میں جہاں ایک طرف بچے کی تابعت اور مطاوعت کا ذکر فرما ہوتی ہے وہاں دوسری طرف اللہ تعالیٰ کا جبر و قہر بھی شامل ہوتا ہے۔ تاہم آدمی اپنی فطری ذمہ داریوں سے کسی صورت میں سبکدوش نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ اس کی اندرونی استعدادیں ہر وقت اور ہر حالت میں اسے صحیح راستے پر چلنے میں شمع راہ کا کام دیتی رہتی ہیں یہ شمع کبھی بجھتی نہیں۔

(۳) آگے چل کر اس باطنی حقیقت کی توضیح ایک ظاہری مثال سے کی گئی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ جانور کا کچھ صحیح سالم پیدا ہوتا ہے۔ اس میں کچھ نقص نہیں ہوتا۔ اس کے کان ناک، سینگھ، ہونٹ، ٹانگیں اور دم، غرضیکہ سب اعضاء سالم ہوتے ہیں مگر بعد میں کسی کا کان کاٹ دیا جاتا ہے، اور کسی کی دم۔ اگر اس طرح کی کوئی خارجی آفت اس کے حال کی معترض نہ ہوتی تو وہ ہمیشہ سالم رہتا۔

(۴) اصل دین قیم وہی ہے جو آدمی کی سرشت میں رکھ دیا گیا ہے۔ پس آدمی کی فطرت میں

سہ مشکوٰۃ باب الايمان بالقدر۔ فصل اول۔

رکھی ہوئی ان استعدادوں میں تبدیلی پیدا کرنے کی تمام کوششیں غیر مستحسن ہوتی ہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ فطرتِ انسانی کے قوانین کے مطابق ان استعدادوں کے نشوونما پانے میں ان کی امداد کی جائے۔

قرآنِ کریم میں جا بجا اس حقیقت کو واضح کیا گیا ہے کہ آباؤ اکابر کی کورانہ تقلید نوعِ انسانی کے لئے سلباً بعدِ نسلِ گمراہی کا موجب بنتی رہی ہے۔ آفرینشِ آدم سے لے کر آج تک کی تاریخِ عالم اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ ہر قوم اور ہر ملک میں انسان کی علمی، روحانی، مذہبی، اخلاقی اور مادی ترقی کی راہ میں یہی ذہنی غلامی جسے تقلید کہتے ہیں۔ سب سے بڑی رکاوٹ ثابت ہو رہی ہے۔

(باقی آئندہ)

ترجمان القرآن

جلد دوم

یہ مولانا ابوالکلام آزاد کی عظیم المثل تفسیرِ قرآن ہے جسے عہدِ حاضر کی سب سے بہتر تفسیر کہا جاسکتا ہے۔ یہ جلد اپنی نوعیت کے لحاظ سے پہلی جلد سے بھی زیادہ اہم اور متمم بالشان ہے۔ اس کے حواشی نہایت مفصل، دلپذیر و دلکش اور بہت سے اہم اجتماعی اور اقتصادی مسائل پر مشتمل ہیں، سورہ انفال، توبہ، یوسف، کہف، مریم وغیرہ کی تفسیر اسی حصہ میں ہے اس لئے کتاب علمی اور تاریخی خصوصیات کے اعتبار سے بھی بے مثل ہو گئی ہے۔ مولانا ابوالکلام ایسے باکمال عالم کی ۳۰ سال کی عرق ریزیوں کا نتیجہ ہے۔ سورہ اعراف سے سورہ مومنوں تک۔ ہدیہ بلا جلد آٹھ روپے آٹھ آنے کا بخیر و خوش نامہ علیہ

منیجر مکتبہ برہان دہلی قروں باغ