

## رَسَائِلُ مَائِل

کیا رسالت پر ایمان لانا ضروری ہے؟

ایک صاحب نے ماہِ شوال کے ترجمان القرآن میں اسلامی تہذیب اور اس کے اصولِ مبادی کے زیرِ عنوان ایمان کی بحث پڑھ کر ایک شبہ پیش کیا ہے جو درج ذیل ہے۔

اسلام کا مقصد بالذات توحید و عبادت الہی ہے۔ انبیاء محض ذریعہ ہیں اور ان پر ایمان مقصود اصلی نہیں ہے۔ بہر شخص ایمان کے لئے اپنی وسعتِ علم اور فکر تک تکلف نہ لے، لہذا اگر کوئی غیر مسلم توحید پر ایمان رکھے اور اپنے طریق پر عبادت الہی کرے مگر اپنے علم اور فکر سے کام لینے کے باوجود رسالت کے متعلق نیک نیتی سے شکوک رکھتا ہو، ایسے شخص کو ناجی قرار نہ دینے کی معقول وجہ کیا ہیں؟ اس سلسلہ میں ذیل کی آیات توجہ کے قابل ہیں۔

يَا هَذَا الْكِتَابُ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَمَّا لَمْ يَكُنْ  
 دَوَّامًا مِّنْ قَبْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُم مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ  
 الْفَاسِقُونَ . . . . . يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْكِتَابِ قَائِمَةٌ  
 يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ  
 وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ أُولَٰئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ  
 وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ . وَمَا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ خَبَرٍ فَلَنْ يُكْفِّرُوهُ

وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ۔ (۱۲:۳)۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنَ

رَحْمَتِهِ (۴:۵۷)۔

آیت موخر الذکر کے متعلق یہ بھی بتائیے کہ ”کفیلین“ کیا مراد ہے اور کفل تثنیہ کیوں ہے؟

اس مسئلہ پر ترجمان القرآن کی گذشتہ اشاعتوں میں کافی بحث کی جا چکی ہے۔ اگر اس کو منظر غائر ملاحظہ

کیا جائے تو غالباً یہ شبہ آپ سے آپ رفع ہو جاتا تاہم یہاں پھر ایک مرتبہ اس مسئلہ کو واضح کرنے کی کوشش کی جاتی ہے امید ہے کہ اس کے بعد کوئی شبہ باقی نہ رہے گا۔

آپ نے اپنے پہلے فقرے میں اسلام کا جو مقصد بیان فرمایا ہے وہ دراصل اسلام کے مقصد کا پورا پورا بیان

بلکہ اس کا صرف ایک حصہ ہے لیکن میں خوف طوالت اس بحث میں نہ پڑونچا میں یہاں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں

اسلام کا جو ادھورا مقصد آپ نے متعین کیا ہے اس کو حاصل کرنے کے لئے بھی انبیاء علیہم السلام کی رہنمائی ناگزیر ہے

سب سے پہلا سوال جس پر غور کرنے کی ضرورت ہے یہ ہے کہ اسلام کا جو مقصد آپ قرار دیتے ہیں اس کے

حصول کا یقینی ذریعہ کیا ہے؟ ”توحید“ جس چیز کا نام ہے وہ صرف خدا کو ایک کہنا ہی نہیں ہے بلکہ وہ دراصل اللہ تعالیٰ

کی ذات و صفات کا صحیح علم ہے اسی طرح عبادت الہی کا مفہوم بھی صرف اسی قدر نہیں ہے کہ کسی نہ کسی طور پر خدا کی

پرستش کی جائے بلکہ صحیح معنوں میں اللہ کی عبادت یہ ہے کہ انسان شرک کے تمام شائبوں سے بچ کر اپنی بندگی کو اس

ذات پاک کے لئے خالص کر دے۔ یہ دونوں چیزیں (یعنی علم و معرفت کی صحت اور عبادت کا خلوص) اسلام کی

اصطلاح میں ”ہدایت“ کے جامع نام سے موسوم ہیں۔ اور قرآن کہتا ہے کہ ہدایت جس شے کا نام ہے وہ وہی ہے جو خدا

طرف سے عطا ہو۔ قُلْ إِنْ الْهَدَىٰ اللَّهُ الْهَدَىٰ اللَّهُ (۸:۳) اور خدا کی طرف سے ہدایت پانے کی وہی صورت

ہو سکتی ہیں۔ یا تو کسی کے پاس براہ راست خدا کی طرف سے ہدایت آئے۔ یا کسی ہدایت یافتہ آدمی کا اتباع

کیا جائے۔ پہلا شخص اسلام کی اصطلاح میں رسول یا نبی ہے۔ اور دوسرے شخص کے لئے اصطلاحی نام ”مومن“ اور ”مسلم“

پس اگر کوئی شخص توحید کا صحیح علم رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے لئے اس کی عبادت خالص ہو چکی ہے، تو لامحالہ یا تو وہ خود نبی ہے یا کسی نبی کا متبع لیکن اگر وہ ان دونوں میں سے کوئی بھی نہیں ہے تو اس کے پاس علم نہیں ہے محض ظن "اور غرض ہے وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي عَنْ الْحَقِّ شَيْئًا (۲:۵۳) اور جب اس کے پاس علم نہیں ہے تو اس کی عبادت بھی خالص نہیں ہو سکتی، کیونکہ عبادت کا خلوص دراصل علم و معرفت کی صحت ہی پر مرتب ہوتا ہے۔

آپ کو یہ مطالبہ کرنے کا حق ہے کہ قرآن کے اس دعویٰ پر عقلی دلیل پیش کی جائے میں اس مطالبہ کو پورا کرنے کے لئے حاضر ہوں۔

اس میں شک نہیں کہ انسان کی فطرت میں خدا کی معرفت اور اس کے لئے بندگی کے خلوص کی استعداد موجود ہے جیسا کہ قرآن میں کہا گیا ہے کہ فطرۃ اللہ الّٰہی فطرۃ النّٰس علیہا (۲:۳۰)۔ اور حدیث نبوی میں آیا ہے کہ کلُّ مَوْلُوْدٍ یُّوْدٍ یُّحْدِی فِطْرَتَہٗ اِلَّا سَلَامًا لیکن اس فطری استعداد کے قوت سے فعل میں آنے کے لئے چند شرائط ہیں اور بادی تا مل یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ وہ شرائط ہر شخص میں پوری نہیں ہوتیں۔

پہلی شرط قوت مشاہدہ کی تیزی ہے، تاکہ انسان آنکھیں کھول کر آفاق اور انفس میں اللہ کی نشانیوں کو دیکھے اور صفات الہی کے ان نشانات کو پہچانے جو کائنات کے ہر ذرے اور خود انسان کے اپنے وجود میں پائے جاتے ہیں لیکن نوع انسانی کی ایک بڑی اکثریت اس قوت مشاہدہ سے محروم ہے وہ آثار و مظاہر کے صرف ظاہری پہلو کو دیکھتے ہیں، اگر ان کے باطن کی طرف توجہ بھی نہیں دیتے۔ چنانچہ قرآن اس کی شہادت کرتا ہو کہ وَكَأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمٰوٰتِ وَٱلْاَرْضِ يُمْسُوْنَ عَلَيْہَا وَہُوَ غَافِلٌ عَنْہَا مُعْرِضُوْنَ (۱۲:۱۲) اسماں اور زمین میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر سے وہ گزر جاتے ہیں اور ان نعمات ہی نہیں کرتے كَذٰلِكَ وَارْتٰ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ عَنِ الْاٰیٰتِ الْغٰضُوْنَ (۹:۱۰) لوگوں میں سے بہت سے ایسے ہیں جو باری تعالیٰ کی

سے غافل ہیں، ظاہر ہے کہ جو لوگ سرے سے مشاہدہ کی قوت ہی نہیں رکھتے ان کے لئے معرفت کا دروازہ کبھی نہیں کھل سکتا۔

دوسری شرط یہ ہے کہ انسان میں غور و فکر کا مادہ موجود ہو، اور وہ بھی صحیح و سلیم ہو، تاکہ انسان اپنے مشاہدات کو صحیح طریقے سے ترتیب دے کر ان صحیح نتائج اخذ کر سکے یہ شرط پہلی شرط سے بھی زیادہ کیا ب ہے۔ اول تو غور و فکر کرنے والے افراد ہی نوع انسانی میں بہت کم ہیں، اور جو ہیں اُن میں بھی صحیح الفکر افراد کم پائے جاتے ہیں جیسا کہ قرآن مجید بار بار کہتا ہے کہ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَالنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اور وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ یہ غور و فکر کا فقدان، اور صحت فکر کی کمی یا بی اُن مولغ میں سے ہے جو انسان کو علم حق تک پہنچنے سے روکتے اور اسے بڑے بڑے راستوں پر ڈال دیتے ہیں۔ اگرچہ راہ راست کے نشانات ہر طرف موجود ہیں، مگر جو شخص ان نشانات کو سمجھتا ہی نہ ہو وہ کیونکر صحیح راستہ کو پاسکتا ہے یہی بات قرآن مجید میں کہی گئی ہے کہ ہم اپنی نشانیاں کھول کھول کر پیش کرتے ہیں مگر ان کے لئے جو عقل رکھتے ہوں وَكَذَٰلِكَ نَقُصُّهُ الْآيَاتِ لِنَعْلَمَ بِلِقَٰئِ رَبِّكَ يَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ (۴:۳۰)۔ اور دیکھئے کہ یہی بات دوسرے موقع پر کہتے ہوئے کے ساتھ کہی گئی ہے۔

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنْ نَّارٍ وَأَشْوَٰبًا لَّهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ  
بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَانُوا لِنَارٍ حُتًّا  
هَٰمْ أَلْفَعُولُونَ (۲۲:۷)

ہم نے جنوں اور انسانوں میں سے ایک بڑی تعداد کو دوزخ کے لئے پیدا کیا ہے جن کا حال یہ ہے کہ دل رکھتے ہیں مگر ان سے کچھ بوجھ کا کام نہیں لیتے، آنکھیں رکھتے ہیں مگر ان سے دیکھنے نہیں، کان رکھتے ہیں مگر ان سے سنتے نہیں، جالوہ روئے کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ گم راہ، یہ وہی لوگ ہیں جو غفلت برتنے والے ہیں۔

تیسری شرط یہ ہے کہ انسان کی فطرت اتنی سلیم ہو کہ وہ سوسائٹی کے اثرات، باپ و دادا کی تربیت

اور خاندانی و قومی روایات سے متاثر نہ ہو اور ان تمام پردوں کو چاک کر کے نور حقیقت کو صاف صاف دیکھ سکے۔ یہ شرط پہلی دونوں شرطوں سے بھی زیادہ کم یا سہ ہے۔ بڑے بڑے ذی علم، عقل اور ذکی فطین لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ سوسائٹی اور خاندان کے اثرات سے آزاد نہیں ہو سکتے جس کو اگر بہ ماحول نے ان کو ڈال دیا ہے اسی پر پلے بار ہے میں اور اسی کو حق سمجھتے ہیں۔ قرآن مجید اس کو بھی گمراہی کا اہم سبب بتاتا ہے۔

قَالُوا احْسِبْنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ اِبَاعَنَا اَوْ كَوْكَبًاۢ اَبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ (۱۳:۵)۔

چوتھی شرط یہ ہے کہ انسان میں حق پسندی اور اس کے ساتھ قوت ارادی اتنی زبردست ہو کہ وہ خود اپنے نفس کی خواہشات اور رجحانات کا مقابلہ کر سکے کیونکہ ہونے نفس اول تو معرفت حق میں مانع ہوتی ہے اور اگر کوئی شخص حق کو پہچان ہی لے تو وہ اس کو قلب و روح میں جاگزیں کرنے اور بندگی و عبادت کو خدا کے لیے خاص کرے۔

میں دم قدم پر مزاحمت کرتی ہے۔ چونکہ انسان کے نفس میں یہ ایسی زبردست قوت ہے جو اکثر اس کی عقل و فکر پر چھا جاتی ہے، اور با اوقات اس کو جانتے بوجھتے غلط راستوں پر ٹھکراتی ہے اس لئے معمولی آدمی تو بڑے بڑے لوگ بھی جو اپنے علم و فضل اور اپنی عقل و بصیرت اور فہم و فراست کے لحاظ سے یحتمل روزگار ہوتے ہیں، اس رہزن کی شرارتوں سے بچنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس چیز کو قرآن مجید میں بھی گمراہی کا سبب قرار دیا گیا ہے وَمَنْ اَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بَعِيْرُ هُدًى مِنَ اللّٰهِ (۵:۲۸) اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہو گا جس نے افسدگی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کو چھوڑ کر اپنی ہوائی نفس کی پیروی کی؟ اَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اللّٰهَ هَوٰٓهُ وَاَصْلَهُ اللّٰهُ عَلٰٓى عِلْمٍ وَّخَلَّمَ عَلٰٓى سَبْعٍ وَّ قَلْبِهِ وَّجَعَلَ عَلٰٓى بَصَرِهِۦ عَشْرَۃً (۳:۴۵) تو کیا تو نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات نفس ہی کو اپنا خدا بنا لیا باوجودیکہ وہ علم رکھتا تھا اگر (جب اس نے ایسا کیا تو) اللہ نے اسے ہبکا دیا اور اس کے کانوں اور اس کے دل کو مہر لگا دی اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا اور تو اوقات بمنزلوں تک کو اس نفس شریعہ کی

رہزنی کے خطرے پیش آئے ہیں۔ چنانچہ حضرت داؤد جلیل القد پر خیر کو ایک موقع پر تنبیہ کی گئی ہے کہ لا تتبع  
الہوی فیضلک عن سبیل اللہ (۲:۲۸) ”ہو اے نفس کی پیروی نہ کرو تجھے اللہ کے راستے سے  
بھٹکا دے گی۔“

آخری شرط یہ ہے کہ انسان کی وجدانی قوتیں بیدار ہوں اس کے ذہن کا سانچا ایسا ہو کہ صحیح اور  
حق بات سونچے اور سمجھنے کے لئے غور و فکر اور استدلال عقلی کا زیادہ محتاج نہ ہو، بلکہ فطرۃ وہ غلط بات کو قبول کرنے  
سے انکار کر دیتا ہو اور قیاس و استدلال کے بغیر محض حدس (Intuition) کی قوت سچی اور  
حق بات تک پہنچ جائے۔ یہ شرط سب سے زیادہ کڑی مگر معرفت کی تکمیل کے لئے سب سے زیادہ اہم ہے انسان کا مثلاً  
خواہ کتنا ہی مسح ہو، غور و فکر اور تعقل و تدبر کی قوت سے وہ کتنا ہی بہرہ مند ہو، اور تعلید غیر و بندگی نفس  
کی زنجیروں سے کیسا ہی آزاد ہو، لیکن حقیقتیں اس کے حواس سے ماوراء ہیں، اور جن کی پوری کنہ پر اس  
کی عقل اپنی طبیعت کے محاطے حاوی ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتی، ان کا علم اور علم یقین اس کو محض آثار  
کے مشاہدے اور محض آزاد تفکر کی بدولت حاصل نہیں ہو سکتا۔ وہ ان حقیقتوں کے قریب تک پہنچ سکتا ہے، مگر  
ان کا ادراک نہیں ہو سکتا۔ وہ عقل کے زور پر زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتا ہے کہ شاید ایسا ہو، اغلب ہے کہ یا  
یا حد سے حد یہ کہ ایسا ہونا چاہئے، لیکن محض تعقل اس کو اتنی قوت بہم نہیں پہنچا سکتا کہ وہ جزم و یقین کے  
ساتھ کہہ سکے کہ فی الواقع ایسا ہے اور یہی حقیقت اور صداقت ہے، اور اس کے سوا جو کچھ ہے قطعاً باطل اور  
غلط ہے یہ جزم و یقین اور ایمان کا بل کی کیفیت صرف ”حدس“ سے پیدا ہوتی ہے۔ عرفان کی آخری منزل  
میں پہنچ کر قیاس و استدلال کام نہیں دیتا۔ وہاں بجلی کی سی سرعت کے ساتھ ذہن میں ایک روشنی نمودار  
ہوتی ہے اور وہ ان کی آن میں حقیقت کا مشاہدہ کرا دیتی ہے؛ ایسا ہی مشاہدہ جیسا کہ ہم اپنی آنکھوں سے  
کسی مرنی چیز کا مرنے میں اسی مشاہدہ پر جزم و یقین کی بنا قائم ہوتی ہے۔ اس وقت انسان کا اعتقاد  
اور اندازے اور اٹل جیسی کمزور اور متزلزل بنیادوں پر نہیں ہوتا، بلکہ وہ دل کی آنکھوں سے مشاہدہ کے

ایسی دیکھی بھابی بات پر ایمان لاتا ہے جس کی صداقت میں شک اور شبہ اور جانب مخالفت کے امکان کا کوئی شائبہ تک نہیں ہوتا۔ اسی کا نام معرفت کامل ہے اور جب تک معرفت کا یہ درجہ حاصل نہ ہو، انسان نہ تو پورا پورا خدا شناس ہو سکتا ہے اور نہ خدا کے لئے اس کی بندگی خالص ہو سکتی ہے لیکن حدس کی یہ روشنی جس پر معرفت کی تکمیل موقوف ہے، انسان کے اپنے بس کی نہیں۔ نہ وہ اس کی حقیقت سے واقف ہے، نہ اُس کو پیدا کرنے پر قادر ہے، اور نہ کسب وگوشش سے اس کو حاصل کیا جاسکتا ہے۔ معین خدا واد ہے، اور یہی وہ چیز ہے جس کو قرآن مجید میں نور خدا واد، اور برہان رب، اور ہدایت الہی اور تعلیم خداوندی سے تعبیر کیا گیا ہے، چنانچہ ارشاد ہوتا ہے کہ وَمَنْ كَفَرَ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَالَهُ مِنْ نُورٍ (۵: ۲۴) جس کو اللہ نے روشن نہ دی ہو اس کے لیے پھر کوئی روشنی نہیں۔ اور حضرت یوسفؑ کے متعلق فرمایا جاتا ہے کہ لَوْ لَا أَنزَلَ إِلَهُنَا الْمَاءَ لَمَبَأْ يَنْسِبْ إِلَىٰهِ مَا لَمْ يُخْلَقْ بِهِ لَكُم بِرِجَالِكُمْ وَلَوْلَا أَنزَالُ اللَّهِ الْمَاءَ لَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا خِلَافَ مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنَ الْقُرْآنِ وَلَكِن لَّا تُفْقَهُوا ذِكْرَ الْقُرْآنِ (۲۰: ۶) لوگوں سے کہہ دو کہ مجھ کو میرے رب نے راہ راست کی طرف ہدایت بخشی ہے اور حضرت موسیٰؑ کے متعلق ارشاد ہوتا ہے کہ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا (۲: ۲۸) اور جب وہ پوری جوانی کو پہنچا اور پورا آدمی بن گیا تو ہم نے اس کو قوت فیملہ اور علم عطا کیا۔

اب ان پانچوں شرطوں پر غور کیجئے۔ اگر آپ کو ان میں سے کسی شرط کی ضرورت سے انکار ہے تو وجہ انکار ارشاد ہو۔ اگر کسی شرط کے بغیر انسان صداقت اور حقیقت تک پہنچ سکتا ہو تو دلیل پیش فرمائی جائے اور اگر حقیقت یہی ہے کہ ان پانچوں شرطوں کا حامل ہونا آپ کی رائے میں بھی لازم ہے، تو بتائیے کہ کتنے لاکھ نہیں کتنے کروڑ، لکھ کتنے ارب انسانوں میں سے ایک میں یہ شرطیں اس کمال کے ساتھ پوری ہوتی ہیں کہ وہ خدا و جل وعلیٰ جیسی سرحد ادراک سے ورار اور ارہستی کی معرفت کامل حاصل کرے اگر آپ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ جنسِ عموماً کیا ہے، تو پھر فرمائیے کہ ان کروڑوں بندگان خدا کا کیا حشر ہو جو اس سے محروم ہیں، یا اگر بہرہ مند بھی ہیں تو اس درجہ میں نہیں؟ کیا ہر شخص کو اس کے ناقص ذرائع کے ساتھ چھوڑ دیا جائے کہ وہ خود اپنی اندھی آنکھوں

اور مفلوج پاؤں کے ساتھ خود ہی راستہ ٹٹول کر چلے، جس چیز کو چاہے، 'نیک نیتی' کے ساتھ خدا اچھے اور جس طرح چاہے اس کی پوجا کرے؟ اگر آپ کا یہی خیال ہے تو آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ ہر شخص کو اپنے مرض کا علاج آپ کرنا چاہیے۔ کسی طبیب اور ڈاکٹر کی ضرورت نہیں۔ ہر شخص کو اپنا راستہ آپ تلاش کرنا چاہیے کسی سے راستہ پوچھنے اور کسی کو راستہ بتانے کی ضرورت نہیں۔ ہر شخص کو علم خود ہی حاصل کرنا چاہئے کسی استاد اور معلم کی حاجت نہیں۔ کیا اس دنیا کا نظام یونہی چل رہا ہے؟

انسان کے محدود ذہن میں اتنی سہائی نہیں ہے کہ تمام جہان کی قابلیتیں بیک وقت اس میں جمع ہو جائیں حتیٰ کہ وہ اپنے ہر کام میں دوسروں کی مدد سے بے نیاز رہے۔ دوسری طرف انسان کی ضروریات اتنی وسیع اور گونا گوں ہیں، کہ ان میں سے ہر ایک کے لئے ایک خاص قسم کی قابلیت درکار ہے، اور زندگی کا ہر شعبہ اپنے لئے مناسب حال قابلیتیں چاہتا ہے! اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے مختلف انسانی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے مختلف لوگوں کو مختلف قابلیتوں کے ساتھ پیدا کیا ہے کسی کو طب سے لگاؤ ہے اور وہ لوگوں کی طبی ضروریات کو پورا کرنا ہے کسی کو قانون سے لگاؤ ہے کسی کو تجارت سے، کسی کو کاشتکاری سے، کسی کو صنعت و حرفت سے، کسی کو حکومت و سیاست پر اپنے اپنے شعبے میں نوع انسانی کے محتاج الیہ ہیں اور ہر شعبہ زندگی کے مخصوص معاملات میں دوسرے تمام شعبوں کے لوگ اسی خاص شعبے کے آدمیوں کی طرف رجوع کرتے ہیں جو شخص اس نظام کو توڑ کر آپ ہی اپنا طبیب، اپنا وکیل، اپنا مزارع، اپنا بیوپاری اور اپنا صنعتی بننے کی کوشش کرے گا۔ وہ خواہ کتنی ہی "نیک نیتی" سے اس حماقت کا مرتجب ہو فطرت کے نظام کو توڑنے کا نتیجہ ہر حال ظاہر ہوگا اور وہ یقیناً ناکام زندگی بسر کرے گا۔

یہ نظام جس طرح زندگی کے تمام معاملات میں درست ہے اسی طرح مذہب کے معاملہ میں بھی درست ہے یہاں بھی ہر شخص اس خاص قابلیت سے بہرہ مند نہیں ہے جو معبود کو پوجانے اور اس کی صحیح طریقے سے عبادت کرنے کے لئے ضروری ہے۔ یہ قابلیت بھی خاص خاص لوگوں کو عطا کی گئی ہے یا انہوں نے معبود کو پوجا نہیں اور اس کی

نشانیاں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں، اس کی عبادت و بندگی کا صحیح طریقہ دریافت کیا ہے، اور اس کو بھی بتائے ہیں، مقلد انسان کا کام یہ ہے کہ اس شبے میں اسی شبے کے ماہروں پر اعتماد کرے جیسی تعلیم انہوں نے دی ہے اس کو قلب و روح میں جگہ دے، اور جو طریق عبادت و بندگی انہوں نے اپنے قول اور عمل سے پیش کیا ہے۔ اسی کا اتباع کرے۔ وہ بلاشبہ اس معاملہ میں بھی اپنی عقل کو استعمال کر سکتا ہے لیکن یہاں عقل کے استعمال کی صحیح صورت یہ نہیں ہے کہ وہ خود اپنی ناقص قوتوں اور اپنے محدود ذرائع پر اعتماد کر کے راستہ ڈھونڈنے کی کوشش کرے اور جو راستہ اپنے نزدیک صحیح معلوم ہو اس پر چلتے گئے، بلکہ اس کی صحیح صورت یہ ہے کہ وہ اپنے لیے صحیح رہنما تلاش کرے اور جو لوگ مذہب کے میدان میں سنائی کے مدعی ہیں ان سب کی سیرت اور ان کی تعلیم پر اپنی حد تک ایک تحقیقی نظر ڈال کر معلوم کرے کہ ان میں سے کون زیادہ بہتر اور صحیح راہ دکھائی دلائے کسی کی ذات میں وہ پانچوں شرطیں بدرجہ اتم پوری ہو گئی ہیں جو ہدایت یافتہ ہونے کے لیے ضروری ہیں؟ اور کس کی تعلیم سب سے زیادہ معقول اور کس کا طریقہ سب سے زیادہ قابل عمل ہے؟ اس امتحان پر جو شخص پورا اترنے اس کی تعلیم کو مان لینا چاہئے اور اس کے اتباع کی کوشش کرنی چاہئے۔

اس معقول طریقہ کو چھوڑ کر جو شخص غیر معقول طریقہ اختیار کرے گا، وہ خواہ کتنا ہی نیک نیت ہو وہ اپنی غلطی کے بُرے نتائج ضرور دیکھے گا غلطی خواہ نیک نیتی سے کی جائے یا بد نیتی سے، اس کی ذمہ داری اور اس کے وبال سے انسان بچ نہیں سکتا، جو شخص بیمار ہو اور فن طب کے ماہر کو تلاش کرنے اور اس پر اعتماد کرنے کے بجائے اپنے ناقص علم پر اعتماد کر کے خود اپنا علاج کرنے لگے وہ اپنی اس غلطی کا نتیجہ ضرور دیکھ سکے گا، خواہ یہ غلطی اس نے کتنی ہی نیک نیتی سے کی ہو۔ جو شخص قانون کے معاملہ میں ماہر قانون کو چھوڑ کر خود اپنی ناقص رائے پر عمل کر لگا وہ اپنی حماقت کے نتائج سے بچ سکے گا، چاہے اس نے یہ حرکت انتہائی نیک نیتی کے ساتھ کی ہو غلطی بدرجہ اتم غلطی ہے، اور ہر غلطی کے جو فوری نتائج مقرب ہیں وہ ہر حال میں ظاہر ہو کر رہتے ہیں۔ البتہ بد نیتی سے ایک جرم کا اور اضافہ ہو جاتا ہے۔

اب میں ان آیات کی طرف توجہ کرتا ہوں جو آپ نے اپنے قطعہ نظر کی تائید میں پیش فرمائی ہیں اس سلسلہ میں سب سے پہلے اس قاعدہ کلیہ کو سمجھ لیجئے کہ کسی مسئلہ میں قرآن مجید سے استشہاد کرنے کے لئے ایک دو آیتوں کو چھانٹ کر نکال لینا کوئی صحیح طریقہ نہیں ہے، بلکہ اس کے لئے پورے قرآن پر نظر ڈالنی ضرور ہے تاکہ مسئلہ کے تمام اطراف سامنے آجائیں آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید کوئی مسلسل تصنیف نہیں ہے جس میں ترتیب کے ساتھ ہر مسئلے کو ایک ایک جگہ مفصل بیان کیا گیا ہو، بلکہ مجبوراً یہ ان آیات کا جو ۲۳ سال کی طویل مدت میں موقع اور ضرورت کے لحاظ سے نجا نجا نازل ہوتی رہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام کے جتنے مہات سائل ہیں وہ سب کسی ایک جگہ اپنی پوری پوری تفصیلات کے ساتھ بیان نہیں کر دئے گئے ہیں، بلکہ پورے قرآن میں پھیلے ہوئے ہیں اور مختلف آیات میں موقع و مل کے لحاظ سے ان کے اطراف بیان کئے گئے ہیں۔ پس اگر آپ رسالت کے مسئلہ میں قرآن کی تعلیم ٹھیک ٹھیک معلوم کرنا چاہتے ہیں تو پورے قرآن پر مجموعی نظر ڈالیے۔ ایک دو آیتوں کو چھانٹ کر سلسلہ سے الگ کر لینگے تو غلط فہمی میں مبتلا ہو جائیں گے۔

اس قاعدہ کے مطابق جب آپ قرآن کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہو گا کہ قرآن کا مدعا ہرگز یہ نہیں ہے کہ شخص آپ اپنا راستہ تلاش کرنے کے لئے آزاد ہے اور ہر راستہ جس کو وہ نیک نیتی کے ساتھ دوست سمجھتا ہے وہی حقیقت میں بھی صحیح ہے قرآن تو کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس وقت بنی آدم کو زمین پر اتارا تھا اسی وقت اس نے ان کو یہ سہارا دے کر کہہ دیا تھا اور ان سے صاف کہہ دیا تھا کہ تمہارے لئے ہدایت کی صورت بس یہی ہے کہ میری بھی ہدایت کا اتباع کرو۔ فَلَمَّا يَآئْتِيَنَّكَ مِثْقَىٰ هُدًى فَمَنْ يَتَّبِعْ هُدًى فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ (۴: ۲) پھر اس نے یہ بھی فرما دیا تھا کہ یہ ہدایت شخص کے پاس فرداً فرداً نہیں بھیجی جائے گی، بلکہ میں خود تم ہی میں سے کچھ لوگوں کو انتخاب کر کے ان پر اپنی ہدایت نازل کروں گا اور ان کو تمہارے پاس رسول بنا کر بھیجوں گا۔ جو شخص میرے رسول کو اور اس کے لئے ہوئے پیغام کو سچے

دل سے مانگا وہی ہدایت پائیگا: یٰبَنی اٰدَمَ اِمٰیۤاۤیۡتِیْکُمْ رُسُلٌ مِّنْکُمْ یَقْصُوْنَ عَلَیْکُمُ الْاٰیٰتِیۡ فَمِنْ اَتٰقٰی وَاَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَیْہُمْ وَلَا هُمْ یَحْزَنُوْنَ (۴: ۶۴) اور جو رسولوں کو نہ مانگا وہ اس کی سزا پائیگا۔ اِنْ کُلُّۤ اِلَّا کَذِبٌ مِّنْ رُّسُلٍ فَحَقَّ عِقَابٌ (۱۱: ۲۸) اور جب قیامت کے روز اس کو عذاب دیا جائیگا تو اس سے کہا جائیگا کہ کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے اور انہوں نے تم کو خدا کی آیات نہیں دکھائیں اور اس دن کے انجام سے آگاہ نہیں کر دیا تھا؟ اَلْعَرٰیۡۤا تَکْفُرُ رُسُلًا مِّنْکُمْ یَتْلُوْنَ عَلَیْکُمُ الْاٰیٰتِ رَبِّکُمْ وَیَنْذِرُ وَاَنْتُمْ لِقَاءَ رَبِّکُمْ هٰذَا (۸: ۳۹)

اس کے ساتھ ہی قرآن مجید صاف کہتا ہے کہ جو شخص اللہ کے رسولوں کو نہ مانے اس کے لئے اللہ کو ماننا ہرگز نافع نہیں ہے:-

اِنَّ الَّذِیۡنَ یَکْفُرُوْنَ بِاِلٰہِہِمْ وَرُسُلِہِہِمْ وَیُرِیۡدُوْنَ اَنْ یَّعْرِضُوْا بَیۡنَ اللّٰہِ وَرُسُلِہِہِمْ وَیَقُولُوْنَ نُوۡمِنُ بِبَعْضِہِ وَنَکْفُرُ بِبَعْضِہِ وَیُرِیۡدُوْنَ اَنْ یَّتَّخِذُوۡا بَیۡنَ ذٰلِکَ سَبِیۡلًا اُوۡلٰٓئِکَ هُمُ الْکٰفِرُوۡنَ حَقًّا (۲۱: ۴)

قرآن کے نزدیک مومن وہی ہے جو اللہ کے ساتھ اس کے رسول پر بھی ایمان لائے:-  
اِنۡشَآءُ الْمُؤْمِنُوۡنَ الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا بِاِلٰہِہِمْ وَرُسُلِہِمْ وَیُرِیۡدُوۡنَ اَنْ یَّتَّخِذُوۡا بَیۡنَ ذٰلِکَ سَبِیۡلًا اُوۡلٰٓئِکَ هُمُ الْمُؤْمِنُوۡنَ حَقًّا (۲۱: ۴)

وضوح رہے کہ رسول کی تکذیب یہی ہے کہ اس کے دعوائی رسالت کو ماننے سے انکار کیا جائے۔ یہ انکار خود وہ ایک نئی بات ہے جو اللہ کے رسول کی طرف سے ہے اور جو صحیح بات کو صحیح مانتے ہوئے غلط بات پر چلے وہ گمراہی کے ساتھ مفسد بھی ہے، اچانک سورہ قہر میں واضح کر دیا گیا ہے:-  
غَیۡرُ الْمَغْضُوۡبِ عَلَیْہِہُمْ وَلَا الضَّآلِّیۡنَ (۱۰۴: ۱۱)

ادب و شخص رسول کے ذریعہ سے ہدایت کا راستہ واضح ہو جانے کے بعد بھی اس کو اختیار کرنے سے انکار کرے وہ جہنم سے منع نہیں سکتا۔ اس معاملہ میں نیک فیتی اور بد فیتی کا قطعاً کوئی سوال نہیں ہے۔

اور جو شخص ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد بھی رسول سے  
جھگڑا کرے اور مومنوں کے راستے پر چلے اس کو ہم اسی  
طرف پھیر دیں گے جس طرف وہ خود پھر گیا اور اسے جہنم  
میں لے جائیں گے اور وہ بہت ہی برا مکان ہے۔

یہ بات قرآن مجید کی تعلیم کے اصول سے ہے، اور قرآن میں آپ کہیں ایسی کوئی بات نہیں پاتے جو آپ کے خلاف ہو۔ آپ نے جن آیات کو سیاق و سباق سے الگ کر کے پیش فرمایا ہے وہ لفظاً ہر آپ کو اس سے متناقض معلوم ہوتی ہیں لیکن اگر آپ سورہ آل عمران کو چھٹے رکوع سے لے کر بارہویں رکوع تک مسلسل پڑھیں تو متناقض کا شائبہ تک نہ رہے گا۔ چھٹے رکوع میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا گیا ہے کہ

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّكَ لَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُمْتَرِينَ  
فَمَنْ حَالَجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ  
مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا..... ثُمَّ تَبَيِّنْ لَهُمْ  
مِنْ أَمْرِهِمْ فِي عِلْمِهِمْ عَمَلٌ  
مِنْ رَبِّكَ فَتَعْلَمُونَ

یہ علم حق تیرے رب کی طرف سے ہے لہذا تو شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیو۔ پھر جو کوئی اس کے بارے میں تجھ سے حجت کرے جب کہ تیرے پاس علم آچکا ہے تو کہہ کہ اؤ..... پھر تم پر

مباہلہ کر لیں۔

اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ اہل کتاب کو ایک کلمہ سوا ربیعنی توحید کی طرف دعوت دو اور ان سے کہو کہ ابراہیمؑ تم جس کے بارے میں تم جھگڑتے ہو وہ یہودی یا نصرانی نہ تھا، اور اس کے ساتھ اصلی ملحق وہی لوگ رکھتے ہیں جو اس کا اتباع کرتے ہیں۔ پھر فرمایا گیا کہ تم کسی کی بات نہ مانو بجز اس کے جو تمہارے دین کی پیروی کرے وَلَا تَتَّبِعُوا إِلَّا مَا يَنْتَبِعُ دِينَكُمْ اس کے بعد ارشاد ہوا ہے کہ تمام پیغمبروں سے (اور اتباع ان کی امتوں سے) عہد لیا گیا ہے کہ مرنے پر جو خدا کی طرف سے تمہاری کتابوں کی

تصدیق کرنے کے لئے آئے اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا اس عہد سے جو لوگ پرجائیں وہ فاسق ہیں آگے  
پل بکارشاد ہوتا ہے کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یوسف اور یونس اور دوسرے نبیوں پر جو کچھ آتا ہے اس سب  
پر ایمان لانا یہی اسلام ہے اور جو شخص اس اسلام کے سوا کسی اور دین کا غلام ہو، اس کا وہ دین مہرگز مقبول  
نہ ہوگا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھائے گا وَمَنْ يَنْتِجْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَ  
هُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ آخر میں اہل کتاب کے متعلق فرمایا جاتا ہے کہ وَلَوْ آمَنَ  
أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ۔ اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو ان کے حق میں بہتر ہوتا مہم  
الْمُؤْمِنُونَ وَكَثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ۔ ان میں سے تھوڑے ایمان لائے اور اکثر نافرمان ہیں۔ اس  
آیت سے صاف ظاہر ہے کہ یہاں ایمان سے مراد رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے۔ کیونکہ جو لوگ اہل  
کتاب ہیں وہ یونسی یا عیسیٰ علیہما السلام کو یاد دونوں کو اور ان کی لائی ہوئی کتابوں کو تو مانتے ہیں، اور خدا کے  
بھی قائل ہیں۔

آخری آیت جو سورہ حدید سے آپ نے نقل فرمائی ہے، اس میں ان تمام لوگوں کو جو پچھلے انبیاء پر ایمان  
لا چکے ہیں، دو چیزوں کی دعوت دی گئی ہے۔ ایک یہ کہ خدا سے ڈریں اور تقویٰ اختیار کریں۔ دوسرے یہ کہ  
کے رسول بنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، پھر فرمایا گیا کہ اگر تم یہ دونوں باتیں اختیار کرو گے تو تم کو  
خدا کی رحمت سے دو حصے ملیں گے یعنی ایک حصہ انبیاء سابقین پر ایمان اور تقویٰ کے اجر میں اور دوسرا حصہ  
ایمان پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اجر میں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ تقویٰ اور پرہیزکاری کے ساتھ  
پچھلے انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں اور ان کی دی ہوئی تعلیم پر ٹھیک ٹھیک عمل ہیں ان کو بھی خدا کی رحمت کا  
ایک حصہ ملے گا اس کی تائید دوسری آیات سے بھی ہوتی ہے۔ مثلاً الَّذِينَ يَمْسِكُونَ بِالْكِتَابِ وَ  
أَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نَنْفِخُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ (۴: ۲۱) اور يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ  
عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أَنزَلْنَا إِلَيْكُم مِّن تَرَجُمَةٍ (۵: ۱۰)۔

لیکن ایک دوسرے موقع پر یہ بھی تو فرمایا ہے۔

۱۰ فَمَنْ يَعْلَمْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۚ أَلَمْ يَكُنْ عَلِيمًا ۚ  
 ۱۱ فَمَنْ يَعْلَمْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ۚ أَلَمْ يَكُنْ عَلِيمًا ۚ

اور یہی توارش و ہوا ہے کہ لوگ پچھلی کتابوں کا صحیح علم رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ قرآن خدا کی طرف سے آیا ہے اور جرح ہے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْكِتَابِ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ (۴:۶۷) لہذا ان دونوں مضمونوں کی آیتوں کو ملانے سے نتیجہ نکالا جاسکتا ہے کہ جو لوگ جہالت اور نامینائی کے باعث یہ عربی کی صداقت کے قائل نہیں ہیں۔ مگر انبیاء سابقین پر ایمان رکھتے ہیں اور تقویٰ و صلاح کی زندگی بسر کرتے ہیں ان کو اللہ کی رحمت کا صرف اتنا حصہ ملیگا کہ ان پر عذاب میں تخفیف ہو جائے گی۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَصْنَعُ

## فضل فونٹین

سینیر ۶۸۶ جو نیر ۱۱۰

نیا اسٹاک اچکا ہے

خوبصورت پادار قیمت واجبی علاوہ اس کے  
سامان اسٹیشنری و کاغذ وغیرہ خط و کتابت کے طلب فرمائے

فدا علی محمد علی تاجر کا غزیتیم گھٹی جیسے آباد کن