

خدا رسول اور رسالت

نہضت ترجمہ

Translation Movement

آیت اللہ علامہ شہید محمد باقر صدوق

آیت اللہ شہید محمد باقر صدوق کی بیسویں سالگرہ منقہ کریموالی عالمی کانگریس

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نهضت ترجمه
Translation Movement
.MS

نهضت ترجمه
Translation Movement
.MS

خدا رسول رسالت

نہضت ترجمہ

Translation Movement

آیت اللہ علامہ شہید محمد باقر صدیقی

آیت اللہ شہید محمد باقر صدیقی بیسویں سالگرہ منقذہ کرنیوالی عالمی کانگریس

صدر، محمد باقر، ۱۹۷۹-۱۹۳۱ء

Sadr, Muhammad Baqir

خدا، رسول اور رسالت / تالیف محمد باقر صدر؛ [ترجمہ حمید نثار
زینپوری، احتشام عباس زیدی]۔ قم: کنگرہ بین المللی آیہ اللہ العظمیٰ شہید
صدر (قدس سرہ)، ۱۴۲۱ھ = ۱۳۷۹ء
۸۸ ص.
ISBN 964-5866-18-0

فہرست نویسی برائے اس اطلاعات فیہا
عنوان اصلی: الحرس الرسول الرسالہ
۱۔ نبوت خدا، ۲۔ خدا شناسی، ۳۔ فلسفہ اسلامی، الف۔ کنگرہ
بین المللی آیہ اللہ العظمیٰ شہید صدر (قدس سرہ)، ب۔ زینپوری، احمد نثار،
مترجم، ج۔ زیدی، احتشام عباس، مترجم، د۔ عنوان

۲۹۷/۶۳

BP ۲۲۰/۱ ص ۲۰۲۶

۱۳۷۹

۷۹-۲۰۵۱۷م

کتابخانہ ملی ایران

کتاب کا نام :- خدا، رسول اور رسالت
مصنف :- آیت اللہ علامہ شہید سید محمد باقر صدر
ناشر :- آیت اللہ شہید سید محمد باقر صدر، عافی کانگوس
حفاظی :- ترجمہ سید محمد باقر حسین رضوی
سال طبع :- Translata Movement
پریش :- IIS
تعداد :- تین ہزار

Qom: P.O. Box 37185 - 314 Tel: 7732758 - 7732849 - Fax: 7731151

URL: WWW.alsadr.com

E-mail: info@alsadr.com

فہرست

۸	● پیش لفظ
۱۲	● تمہید
۱۵	● المرسل - اللہ سبحانہ و تعالیٰ
۱۶	● خداوند تعالیٰ پر ایمان
۱۷	● اسرار کائنات میں تجربہ کا کردار
۲۱	● منطقی اعتبار سے حسی نظریہ
۲۳	● وجود خدا کے ثبوت میں علمی استدلال
۲۸	● اس طریقہ استدلال کی اہمیت
۲۸	● استدلال کے مراحل
۳۱	● علمی استدلال کی مثال
۳۶	● اس طریقہ سے ہم وجود خدا کے ثبوت پر کیے استدلال کر سکتے ہیں ؟

○ دلیں فلسفی

۴۴

۴۴

● وجود خدا پر دلیں فلسفی کے معنی

۴۴

● دلیں کی قسمیں

۴۴

● دلیں ریاضی

۴۴

● دلیں علمی

۴۴

● دلیں فلسفی

۴۶

● اثبات صانع پر دلیں فلسفی کے چند نمونے

۴۸

● کائنات کی مادی تفسیر

۴۹

● کائنات کی میکائیلی تفسیر نہیں کی جاسکتی

۵۰

● کائنات میں درجات کے اختلاف کا صحیح جواب

۵۲

● اس دلیں کے مقابلہ میں مادہ پرستوں کا موقف

۵۳

● جدید علم اور مادی تفسیر کے درمیان کشافی

۵۸

○ اللہ تعالیٰ کے صفات

۵۹

● عدل و استقامت

۶۰

● قیامت کے دن جزاء

۶۱

○ الرسولؐ

۶۲

○ تمہید

- نثار انسان ۶۲
- اجتماعی اور فردی مصالح میں ٹکراؤ ۶۳
- نبوت ۶۵
- رسول اکرم کی نبوت کا اثبات ۶۶
- پیغمبر کی تحریک اور رسالت میں مؤثر عوامل ۷۹
- الرسالة ۸۱
- رسول اکرم کی رسالت اور آپ کا پیغام اسلام ہے ۸۲

نہضت ترجمہ
Translation Movement
.MS

پیش لفظ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينَ

بیسویں صدی کا دوسرا دور تھا کہ جب گزشتہ چند صدیوں سے اسلامی امت پر سایہ انکسار و ظلم و استبداد کے کالے بادل رزقہ رزقہ چھنے لگے، مسلمان قوم جو عرصہ دراز سے جمود اور انحطاط کے اندھیرے میں گم تھی، اچانک اسے روشنی کی نوید ملی، اور اسلامی وقار و جلال و عظمت سے مستکبروں اور ظالموں کے قدموں تلے لادنا جدار ہوا، ایک بیک اس کے پیکر میں تازہ روح دوڑ گئی۔ اسلام کو نئے والی یہ نئی زندگی و حقیقت ایران کے عظیم ترین رہنما اور بانی انقلاب حضرت امام خمینی قدس سرہ کے اسلامی انقلاب کی کامیابی کا نتیجہ تھی، اس عظیم انقلاب کی کامیابی کے بعد نہ صرف اسلام دوبارہ زندہ ہوا بلکہ اس میں نئی توانائی اور نیا جوش و ولولہ پیدا ہوا، جس عالم کے مستکبروں اور استعماری طاقتوں کی نیندیں حرام کر دیں اور اسلامی ملکوں کو وابستہ ان کے منافع کو زبردست نقصان پہنچایا۔

انام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے اسلامی انقلاب سے ملنے والی اس نئی زندگی نے اگر اسلامی امت کو پوری دنیا میں ایک متحدہ معاشرے کا تصور عطا کیا ہے تو بلاشبہ یہی نقطہ نظر عالم اسلام کے عظیم مفکر حضرت آیت اللہ علامہ شہید باقر صدر کا بھی تھا۔ آیت اللہ علامہ شہید باقر صدر جدید اسلامی تحریک کے عظیم علمبردار تھے۔ آپ اپنے ہمہ گیر جدید افکار پر مشتمل گہری تحریروں اور تقریروں کے ذریعہ امت اسلام کو روشنی کی ایک نئی راہ دکھائی اور اسلامی انقلاب کا راستہ ہموار کیا۔ آپ کی اسلامی ثقافتی و علمی تحریک نے غیر اسلامی اور مغربی افکار و رجحانات کو جو اسلامی معاشرے پر تیزی سے حاوی ہو رہے تھے، اور فرزندان اسلام کو گمراہ کر رہے تھے، پیچھے دھکیل دیا اور اسلامی مفکرین کیلئے فکر و نظر کی نئی راہیں کھولی۔ آیت اللہ علامہ شہید باقر صدر اپنی بے نظیر بیانات اور نئی اسلامی فکر کے ذریعہ تمدن دنیا کے جسدید دانشوروں اور نام نہاد مفکرین کے آگے آہنی دیوار کی مانند ڈٹ گئے اور مادی تمدن کی اعتقادی اور فکری بنیادوں کو یکے بعد دیگرے مہدم کر کے اپنے بے دین اور اسکاہی افکار کی ناتوانی کو ثابت کر دیا اور اس کی ظاہری جاذبیت کا پردہ چاک کر دیا۔ اسی طرح آپ نے آنکھیں بند کر کے مغرب کی تقلید کرنے والے مشرقی مفکروں کے سامنے آج کے انسانی معاشرے کی مشکلات کے حل کے سلسلے میں دینی نظر پر کی بے مثال تاثیر اور طاقت کو ثابت کر دیا اور یہ بتا دیا کہ نئی زندگی کی کشائشیں صرف دین ہی انسان کی خیر و سعادت کا ضامن ہو سکتا ہے۔

آیت اللہ شہید باقر صدر کے مکتب فکر کی جدت کسی ایک خاص محور اور موضوع سے مخصوص نہیں رہی ہے بلکہ آپ نے مختلف میدانوں میں، اعلیٰ الخصوص عصر حاضر کے جدید تقاضوں کے تحت اسلامی فکر کی نئی سمعیں روشنی کی ہیں۔ اسلامی اقتصاد، اسلامی فلسفہ و منطق کے ساتھ ساتھ آپ نے دینی علوم کے

میدان میں بھی فسکو و فطر کے نئے چراغ جلائے ہیں اور فقہ و اصول، فلسفہ و کلام اور تفسیر و تاریخ پر بھی پٹنہ جدید نظریات کے گہرے نقوش چھوڑے ہیں۔ نتیجہ میں ان تمام علوم میں اس وقت ایک نیا انقلاب نظر آتا ہے اور یہ فکری انقلاب ہر علم کے ماہر و محقق کو نئے میدانوں کی راہ دکھاتا ہے۔

آیت اللہ علامہ شہید سید محمد باقر صدر کی الشاک شہادت کی دو دہائیاں گزرنے کے باوجود آج بھی علمی حلقے اور تحقیقاتی مراکز اس عظیم شہید کے علم و دانش سے استفادہ کر رہے ہیں اور ان کے علمی آثار اور بیاد انکار کی ضرورت کا احساس بحث و تحقیق کے مختلف میدانوں میں کیا جا رہا ہے۔

اس ضرورت و اہمیت کے پیش نظر شہید صدر سے متعلق عالمی کانگریس نے یہ سٹے کیا کہ شہید کے شایان شان ان کی علمی اور ثقافتی میراث کو وسیع پیمانے پر زندہ کر کے دنیا کو ان قیمتی انکار سے روشناس کرایا جائے۔

یہ دیکھتے ہوئے کہ آپ آثار کا ایک بڑا حصہ طباعت اور اشاعت سے گزر چکے، اس عالمی کانگریس کے سامنے دو اہم فریضے آئے ہیں:

۱۔ آیت اللہ علامہ شہید صدر کے آثار کو دنیا کی تمام زندہ زبانوں میں نہایت دقت اور زحمت کے ساتھ ترجمہ کر کے شائع کیا جائے۔

۲۔ خود شہید کے دست مبارک کی تحریروں کو انتہائی تحقیق اور سعی و تلاش کے ساتھ فرام کیا جائے تاکہ ان کی تالیفات کچے درپے اشاعتوں کے نتیجے میں وجود میں آئیوالی غلطیوں کی ذوق اصلاح ہو سکے اور انھیں نئے سرے سے دقت نظر کے ساتھ شائع کیا جائے۔

شہید صدر کے علمی آثار میں سے وہ کتاب جسے مختلف زبانوں میں ترجمہ کی غرض سے اولویت حاصل ہوئی، کتاب "المرسل، الرسول، الرسالة" ہے۔ اس کتاب کو شہید صدر نے اپنی کتاب "الفقادی الواضح" کے مقدمے کے طور پر تحریر فرمایا تھا۔ "الفقادی الواضح" ان کی فقہی آراء اور فتاویٰ پر

مشتعل ایک مکمل کتاب ہے۔

شہید صدر نے اس مقدمہ میں شیعہ فقہاء کی دیرینہ روش پر دینی عقائد کو مختصر لیکن استدلالی انداز میں تحریر فرمایا ہے۔ موضوع کی اہمیت اور جدت روش کے پیش نظر یہ مقدمہ بارہا شائع ہو چکا ہے۔ ہم اس کا اردو ترجمہ شائع کر کے اردو قارئین کی نذر کر رہے ہیں۔ امید ہے یہ کام معارفِ اہل بیت کی نشر و اشاعت کی راہ میں ایک اچھا قدم ثابت ہو گا۔

نہضت ترجمہ
Translation Movement
.MS

تہذیب

مجھ سے بعض علماء اعلیٰ بہت سے طلبہ اور اکثر مومنین نے یہ فرمائش کی کہ میں سابق علماء کی اقتداء کرتے ہوئے ایک ایسے موضوع پر قلم اٹھاؤں جس کی اہمیت روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔

ان علماء کی عادت یہ تھی کہ وہ اپنے رسالہ عملیہ کے ساتھ ہی اصول دینی اور معرفت صانع سے متعلق ایک باب کا اضافہ کر دیتے تھے۔ یا اس کے لئے ایک مختصر یا تفصیل مقدمہ لکھتے تھے۔ کیونکہ رسالہ ایک اجتہادی تعبیر ہے۔ یعنی شریعت کے وہ احکام جن کے ساتھ خدا نے خاتم النبیین ﷺ للعالمین کو بھیجا ہے یہ احکام نبیادی طور سے اصول دینی پر استوار ہیں۔ یعنی احکام کو سمجھنے والے خدا پر ایمان اور اس کی طرف سے مبعوث پیغمبر اور رسالت پر یقین، ہر رسالہ عملیہ کی غرض کو تشکیل دیتے ہیں اور اس کی ضرورت کو ظاہر کرتے ہیں۔ اس لئے انھیں رسالہ عملیہ میں بیان کر دیا جاتا ہے۔

میں نے سب کی یہ خواہش قبول کر لی، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں خدا کی رضا ہے اور یہ وقت کی اہم ضرورت بھی ہے۔ لیکن یہ سوال نہیں آتا ہے کہ میں یہ مقدمہ

کس اسلوب سے لکھوں؟ کیا اسے اسی اسلوب کے ساتھ لکھوں کہ جس طرح اس کتاب
 "فتاویٰ واضحہ" کو پیش کیا ہے یا انھیں استدلالی روش کے ساتھ لکھوں؟
 لیکن یہاں میں نے غموس کیا کہ اس مقدمہ اور "فتاویٰ واضحہ" کے درمیان بڑی
 فرق ہے۔ کیونکہ فتاویٰ میں احکام اور اجتہاد و ارتباط کے نتائج کو استدلال و بحث
 کے بغیر پیش کیا جاتا ہے۔ جبکہ نظر مقدمہ کو یوں ہی پیش کر دینا کافی نہیں ہے۔
 بلکہ اس میں استدلال کی ضرورت ہے۔ کیونکہ اصول دین میں شرعی سہل طے یقین حاصل
 کرنا واجب ہے۔ اور مقدمہ کا مقصد دین کے ستون اور اس کی جڑوں کو مستحکم و مضبوط
 کرنا ہے۔ اور یہ مقصد استدلال کے بغیر پورا نہیں ہو سکتا۔ پھر استدلال کے بھی
 درجات ہیں۔ اور جو استدلال جتنا واضح و سادہ ہوتا ہے، اسی قدر مطمئن کرنے والا ہوتا
 ہے۔ اگر آزاد فکر انسان ہے تو حکیم جانے پر ایمان لانے کیلئے سادہ استدلال کی ہوتی ہے۔
 "ام خلقوا من غیر شئ" (ہم الخالقون) (طور ۲۵) کیا وہ بغیر کسی چیز
 کے پیدا کر دیئے گئے ہیں یا وہی خالق ہیں؟ لیکن دو سو سال سے نئی فکر نے ضمیر کی آزادی
 اور صفائے قلب کو سب کر لیا ہے، لہذا اس دور میں ایسا استدلال ضروری ہے،
 جو جدید افکار، نئی روش و تحقیق اور نافذ و بسیط اور بڑے ہی ترین دلائل پر مبنی ہو۔
 اب میرے سامنے دو ہی راستے ہیں، یا تو میں جدید فکر کے طریقوں سے چشم پوشی کر کے
 انھیں لوگوں کیلئے قلم اٹھاؤں جو ابھی تک مادگی، آزادی اور پاک ضمیر کے ساتھ
 زندگی گزار رہے ہیں۔ اور سادہ استدلال کو کافی سمجھتے ہیں تو اس صورت میں اکثر
 "فتاویٰ واضحہ" کے قارئین کے لئے عبارت واضح ہوگی۔

یا ان افراد کے لئے خامہ فرمائی کر دیں جو نئی فکر سے متاثر ہیں: اسی امر میں تحقیق کرتے ہیں اور مسائلِ اہمیت سے بھی نا آشنا ہیں۔ میری نظر میں دوسرے اصرار زیادہ شائستہ ہے اور حقیقت بھی یہی ہے۔

اگرچہ میں نے اپنی تحریر کو عام پڑھنے والوں پر واضح کرنے کیلئے یا حوزہ علمیہ کے طلبہ کی سطح پر لکھا ہے اور جہاں تک ممکن تھا مشکل اصطلاحات سے احتراز کیا ہے، یا بقدر امکان زبان ریاضی سے پرہیز کیا ہے، بعض پیچیدہ مسائل کو اختصار کے ساتھ ذکر کیا ہے، جنکی تفصیل میں نے اپنی دوسری کتابوں جیسے "استقرائی منطق کی بنیادیں" میں بیان کی ہیں۔ اس کے باوجود اس مختصر مقدمہ میں قاری کے لئے یہ ممکن ہے کہ ان مسائل سے متعلق مطمئن کرنے والے فکر و استدلال کا سرمایہ حاصل کر سکے۔ اس رسالہ میں ہم پہلے خدا کے حکیم (مرسل) سے متعلق، پھر پیغمبر اکرم (رسول) کے بارے میں گفتگو کریں اور آخر میں رسالت کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ دہا

توفیقی الا باللہ علیہ توکلنا والیہ انیس۔

خلاصہ اصول دین

۱

المُرْسَل

(اللہ سبحانہ و تعالیٰ)

نہضت ترجمہ

Translation Movement

.MS

○ خداوند تعالیٰ پر ایمان

○ اللہ تعالیٰ کے صفات

خداوند تعالیٰ پر ایمان

انسان فلسفہ و استدلال کے مرحلہ تک پہنچنے سے پہلے بہت قدیم زمانہ سے خدا پر ایمان رکھتا، اس کی عبادت کرتا اور اسے محبوب سے پاک جانتا ہے اور خدا سے اپنے علقہ ارتباط کا احساس کرتا چلا آ رہا ہے۔

یہ ایمان نہ طبقاتی تناقض کی پیداوار ہے، نہ ظالم استعمار کی ایجاد ہے اور نہ ہی اپنی آزادی کیلئے ستم دیدہ لوگوں کی اختراع ہے، بلکہ خدا پر ایمان ان تناقضات کے وجود میں آنے کے پہلے سے تھا۔

ترجمہ

یہ ایمان، مادہ و طبیعت کے درمیان گہرا رشتہ پیدا ہونے والے خوف کی دینی بھی نہیں ہے۔ اگر دین خوف کی پیداوار اور رعب کا نتیجہ ہوتا تو ہر زمانہ میں زیادہ تر لوگ دیندار ہونے کو زیادہ ڈرتے اور جلد گھبراتے تھے۔ جبکہ تاریخ میں دین کے علمبردار زیادہ تر مذہب اور باہمت افراد تھے۔

بلکہ اس ایمان کا سرچشمہ انسان کی وہ ایسی فطرت ہے جس کا تعلق اپنے خالق سے ہے۔ اور تاریخ و جدان اپنی فطرت کے ذریعہ اپنے پروردگار سے انسان کے تعلق کو بخوبی سمجھتا ہے۔

بعد والے زمانوں میں جب انسان فلسفی بن گیا اور اس نے اپنے اُس پاس کی چیزوں سے وجود و عدم و وجوب و امکان، استحالة، وحدت و کثرت کا کُنات میں ترکیب و بساطت، جز و کل، تقدّم و تاخّر اور علت و معلول کا ایک کلی مفہوم اخذ کیا تو وہ اس بات کی طرف متوجہ ہوا کہ ان مفہیم کو بروئے کار لایا جاسکتا ہے اور میدانِ استدلال میں انکی مطابقت اس طرح کی جاسکتی ہے جس کے اللہ تعالیٰ پر ایمان کی بنیاد قائم ہو سکتی ہے اور فلسفی بحثوں کے اسلوب میں اس سے مدد لی جاسکتی ہے۔

اسرارِ کُنات میں تجربہ کا کردار

جب علمی بحثوں کے میدان میں تجربہ سامنے آیا اور ٹیلیسکوپ اور مائکرو اسکوپ وغیرہ ایجاد ہو گئے اور مفکرین کی سمجھ میں یہ بات آگئی کہ یہ عام مفہیم طبیعت میں مادہ کو اس کے قوانین کے انکشاف اور اسرارِ کُنات کو سمجھنے کیلئے کافی نہیں ہیں تو انہوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ کُنات کے اسرار و قوانین کو محض و تجربہ ہی سے سمجھا جاسکتا ہے۔ کُنات کے اسرار و قوانین کی تحقیق انھیں دونوں کے ذریعہ کی جاسکتی ہے، اور یہی حسی و تجربی طریقہ کُنات سے آگاہ ہونے کیلئے عام لوگوں کیلئے مفید ہے، اور اس کا دامن بہت وسیع ہے۔

دانشوروں نے اس طریقہ پر بہت زور دیا ہے اور کہا ہے کہ حسی و تجربہ ایسے دو آسے ہیں جو اسرارِ کُنات اور اس کے وسیع نظام کو سمجھنے میں عقل کو مدد دیتے ہیں۔ انسان کو بجائے اس کے کہ یونانی دانشور ارسطو کے مانند خاموشی سے

کمرہ میں بیٹھ کر غور کرے اور اس نتیجہ پر پہنچ جائے کہ فضا میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے والے اجسام قوت متحرکہ کے ختم ہونے کے بعد ٹھہر جاتے ہیں، بہتر ہے کہ گلیڈو کے تجربہ پر عمل کرتے ہوئے اجسام متحرک کے بارے میں اپنے تجربات کا مشاہدہ کرے اور ان مشاہدات کی تکرار کرے اور روابط کو نظم سے کریر سرانجام لگائے کہ اگر کوئی قوت متحرکہ کسی جسم کو حرکت میں لائے تو یہ مذکورہ متحرک جسم تب تک سکون میں نہیں آتا جب تک کہ حرکت میں لانے والی قوت کے متعابے میں اسکو رد کرنے والی کوئی قوت آکر حرکت دینے والی قوت کیلئے رکاوٹ بن جائے۔

انکشافات اور کائنات کے اسرار تک پہنچنے کے سلسلہ میں دانشوروں کی بہت بڑھ گئی چنانچہ اس مقصد کو حاصل کرنے کیلئے انہوں نے دو طریقوں سے کام شروع کیا۔

- ۱۔ مرحلہ حس و تجربہ اور اس کے نتائج۔
- ۲۔ مرحلہ عقل، یعنی نتائج اخذ کرنے اور ان کی ترتیب کا مرحلہ تاکہ ایک کلی اور قابل قبول نظریہ حاصل ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی علمی انکشاف میں حسی طریقہ عقل سے مستغنی نہیں رہا ہے اور کوئی بھی طبعی یا منطقی عقل کے بغیر صرف حس و تجربہ کے ذریعہ اسرار کائنات میں سے کوئی راز اور طبیعت کے قوانین میں کسی قانون کا انکشاف نہیں کر سکا ہے۔ کیونکہ مرحلہ اولیٰ میں اسے مشاہدات و تجربات حاصل ہوتے ہیں اس کے بعد دوسرے مرحلہ میں وہ اپنی عقل سے ان کا موازنہ کرتا ہے تب کسی نتیجہ تک پہنچتا ہے۔

اور میں کوئی ایسی علمی کامیابی نظر نہیں آتی کہ جو دوسرے مرحلہ سے متغنی ہو اور دونوں مرحلوں سے نہ گذری ہو۔ یعنی پہلے مرحلہ کے قضایا محسوس امور ہوتے ہیں اور دوسرے مرحلہ کے قضایا نتائج اخذ کرنے والے امور ہوتے ہیں جنہیں عقل درک کرتی ہے۔ مثلاً نیوٹن نے کشش و جاذبہ کی قوت کو صرف حس کے ذریعہ دریافت نہیں کیا۔ اور یہ بھی حس کے ذریعہ معلوم نہ کیا کہ دو جسموں کے مرکزوں کے درمیان فاصلہ زیادہ ہونے سے نتیجہ معکوس ہوتا ہے بلکہ اس نے حس کے ذریعہ معلوم کیا کہ جو پتھر اوپر پھینکا جاتا ہے وہ زمین پر گرتا ہے۔ چاند زمین کے گرد گھومتا ہے، اور ستارے سورج کے گرد گھومتے ہیں۔ ان چیزوں کو باہم جمع کیا اور ان پر غور کیا۔

ساتھ ہی زمیں پر گرنے والے اجسام کے بارے میں گلیلیو کے اور ستاروں کے گردش سے متعلق کیپلر کے نظریات سے استفادہ کرتے ہوئے اس نے قانون جاذبہ کو دریافت کر لیا۔ ہستی کے نظام سے بحث کے سلسلہ میں یہی حس اور تجربی طریقہ، نئے نئے انکشافات کے سبب خدا پر ایمان کے سلسلہ میں بھی راہ قائم کر سکتا ہے۔ مادیوں نے اس مسئلہ پر جو ایک اہم فلسفی مسئلہ ہے اور معرفت انسانی کے اہم مسائل میں سے ہے، توجہ نہ کی۔ انہوں نے عجلت پسندی میں فلسفی اور منطقی افکار سے الگ اسے سائنسی نقطہ نظر سے پیش کیا کہ صرف ایک ہی طریقہ ہے اور وہ ہے معرفت حس اور انسان کی شناخت حس کے قلمرو سے باہر نہیں ہے۔ نتیجہ یہ برآمد ہوا کہ جو محسوس نہیں ہے اور تجربہ سے باہر ہے اس کا اثبات نہیں کیا جاسکتا ہے، انہوں نے اس حس اور تجربی نظریے سے خدا پر ایمان والی فکر کو کچنا چاغا ہے اور یہ کہتا ہے کہ جب تک کہ محسوس

نہیں کیا جائیگا دیکھا نہیں جائیگا اس وقت تک اس کا اثبات بھی نہیں کیا جاسکے گا۔ پس خدا کے اثبات اور اس کے علم کی کوئی راہ موجود نہیں ہے۔ البتہ اس توجیہ اور حسی نظر پر سے خدا کے وجود کا انکار مادی دانشوروں سے پہلے فلاسفہ نے کیا ہے۔ فلاسفہ تھے اور یہیں جنھوں نے حس و تجربہ کی راہ اپنائی اور اسے خداوند عالم کی نفی اور اپنے غلط اعتقادات کے اثبات میں استعمال کیا۔ چنانچہ یہی غلط افکار تدریجی طور پر تناقضات کا سبب بنے ہیں، غلط افکار و نظریات اس حد تک پہنچے کہ فلسفی کا طے سے بعض واقعی چیزوں کا انکار کرنے لگے۔ مجبور ہوئے یعنی اس دنیا ہی کا انکار کر دیا، جس میں زندگی لبر کرتے ہی اور کہتے گئے کہ ہمارے پاس حس کو اور کچھ نہیں ہے، اور حس کے ذریعہ صرف اشیاء کا علم ہوتا ہے جس طرح وہ ہمیں محسوس کراتی اور دکھاتی ہیں۔ ہمیں انکا کماحقہ علم حاصل نہیں ہوتا ہے۔ نتیجہ ہوا کہ ممکن ہے ہم کسی چیز کو محسوس کریں اور اپنے احساسات میں اس کے وجود کا اذعان کریں۔ لیکن خارج میں اس کے وجود کے ارتباط کے لئے ہمارے پاس کوئی راستہ نہ ہو۔ مثلاً آپ آسمان چاند دیکھتے ہیں تو اس وقت تک یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے دیکھا اور آپ محسوس کر سکتے ہیں لیکن کیا درحقیقت آسمان پر چاند ہے؟ اور آپ کے آنکھ کھولنے اور دیکھنے سے پہلے اس کا وجود تھا؟ اس فکر و نظر کے حامل افراد نے یہ محسوس تو کیا، لیکن اس کی پیروی نہ کر سکے۔ بالکل ایسے ہی جب ایک احوال بھنگے کو ایسی چیزیں نظر آتی ہیں، جنکا وجود نہیں ہوتا اور وہ ان کے دیکھنے پر زور دیتا ہے، لیکن ان اشیاء کے خارجی وجود کو قبول نہیں کرتا۔ چنانچہ اسی غلطی کی وجہ سے انہوں نے فلسفی پہلو کو حس سے جدا کر لیا اور اشیاء کے خارجی وجود کا انکار کر دیا۔

منطقی اعتبار سے حسی نظریہ

منطقی کہتی ہے کہ جس قضیہ کو حس و تجربہ کی رو سے سچا یا جھوٹا نہ کہا جاسکے وہ مہمل ہے۔ ان کی مثال پر آئندہ حروف پہنچ کی سی ہے۔ لیکن جس جملہ قضیہ "کو سچا یا جھوٹا کہا جاسکے وہ بامعنی کلام ہے۔

پس اگر حس سے یہ ثابت ہو کہ قضیہ کا مدلول واقع کے مطابق ہے، تو وہ قضیہ سچا اور اگر اس کے برعکس ثابت ہو تو جھوٹا ہے۔ مثلاً اگر کوئی شخص یہ کہے سر دیوں میں بارش ہوتی ہے تو یہ قضیہ بامعنی ہے، اور اس کا مدلول سچا ہے۔ اگر یہ کہے گرمیوں میں بارش ہوتی ہے تو یہ قضیہ بھی بامعنی ہے لیکن اس کا مدلول جھوٹا ہے۔ اگر یہ کہے کہ شب قدر میں ایک چیز نازل ہوتی ہے جس کو دیکھنا یا محسوس کرنا ناممکن ہے، ایک چیز ہے جس کو نہ محسوس کیا جاسکتا ہے اور نہ دیکھا جاسکتا ہے شب قدر میں نازل ہوتی ہے۔ یہ جملہ مہمل ہے جب جائے کہ اس کو سچا یا جھوٹا کہا جائے۔ کیونکہ حس کے ذریعہ اس کے صحیح یا جھوٹ کو ثابت نہیں کیا جاسکتا۔ مثلاً یہ کہیں "دیر" (ایک مہمل لفظ) شب قدر میں نازل ہوتی ہے، یہ دونوں جملے ایک جیسے ہیں۔ بنا براین اگر آپ کہیں کہ اللہ موجود ہے تو ایسا ہی ہے کہ آپ کہیں "دیر موجود ہے"۔ تو جیسے یہ مہمل ہے۔ اسی طرح "اللہ موجود ہے" بھی مہمل ہے، معاذ اللہ کیونکہ حس و تجربہ کے ذریعہ خدا کے وجود کی معرفت ناممکن ہے۔

یہ بظاہر منطقی توجیہ بھی ناقض کا شکار ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ منطق کہتی ہے کہ
 "ہذا" اور "ما" میں عمومیت ہے جبکہ عمومیت کو حس کے ذریعہ نہیں پہچانا جاسکتا
 تو مفروضہ کے تحت یہ بھی ممکن ہے۔ پس یہی فکر منطق جو یہ کہتی ہے کہ ہر وہ جسد جو حس و
 تجربہ سے ثابت نہ ہو خود بھی ممکن ہے۔ یہ قاعدہ تعمیم کو خود بھی شامل ہے کیونکہ تعمیم حس سے
 تجاوز کرتی ہے اس لئے کہ حس جزئی حالات کو درک کرتی ہے۔ اس طرح یہ قاعدہ خود
 اپنے خلاف ہوتا ہے، اس قاعدہ کے اندر ناقض ہے۔ اور یہ قاعدہ ان تمام عمومی علمی
 قواعد کو علیحدہ کر دیتا ہے کہ جس کے ذریعہ دانشوروں نے کائنات کے ظواہر کی تفسیر
 کی تھی، اسی لئے تعمیم کا احساس ممکن نہیں ہے بلکہ وقوعوں یا حسی دلائل سے کلی مفہوم اخذ
 کیا جاتا ہے۔ حسن اتفاق دیکھئے کہ علم نے بھی اپنی ترقی کی راہ میں اس فکر کو اہمیت
 نہیں دی ہے، اور تمام انکشافات کو پہلے حس و تجربہ سے شروع کیا اور اس فلسفی
 و منطقی پابندیوں سے نکل گیا ہے تاکہ اسرار کائنات کے سلسلہ میں عقل سے کام لے
 اور مادیت و الہیت نیز جدید تفسیر ملزم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حس اس دائرہ سے
 باہر نکل جاتی ہے کہ جس میں محدود رہنے کی مادیت دعوت دیتی ہے اور اس بات کو دونوں
 قبول کرتے ہیں کہ معرفت کے دوسرے ہیں :

۱۔ حس و تجربہ کی جمع آوری

۲۔ اس کی عقلی و نظری تفسیر

الہی و مادی نظریہ میں اختلاف اس کی تیسری و تفسیری دوسرے مرحلہ میں ہے۔
 مادیت اپنی تفسیر کی بنیاد خدا کے وجود کی نفی پر رکھتی ہے اور الہی نظریہ کے

مقتصد افراد کہتے ہیں کہ ان نتائج کی تفسیر خدائے حکیم پر اعتقاد اور اس کے اقرار کے بغیر ممکن نہیں ہے۔

ذیل میں ہم خالقِ حکیم کے وجود پر دو طرح کے استدلال وارد کرتے ہیں اور دونوں طریقوں کو یعنی پہلے مرحلے میں حسی و تجربیہ کے نتائج سے اور دوسرے مرحلہ میں اس کی عقلی توضیح و تبیین کرتے ہوئے نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ جہاں وجود کا ایک خالقِ حکیم ہے۔

۱۔ پہلے طریقہ کو دلیل علمی یا استقرائی کہتے ہیں۔

۲۔ اور دوسرے طریقہ کو دلیل فلسفی کہتے ہیں۔

نہضت ترجمہ

Translation Movement

.MS

وجود خدا کے ثبوت میں علمی استدلال

اب ہم دلیل علمی سے آغاز کرتے ہیں۔ پہلے اس کی وضاحت ضروری ہے کہ دلیل علمی کا مقصد کیا ہے۔ دلیل علمی وہ دلیل ہے جو تجربہ اور محسوسات پر مبنی ہو اور اس کا طریقہ وہی استقرائی ہے جو احتمالات پر مبنی ہے۔

اس لحاظ سے جس روش علمی سے ہم خدا کے وجود کے اثبات کے لئے استفادہ کرتے ہیں وہی استقرائی طریقہ ہے جو احتمالات کے حساب پر قائم ہے۔ اس مطلب کی آگے وضاحت کی جائے گی۔

دلیل استقرائی روش احتمالات کی بنیاد پر ہے اور احتمالات پیچیدہ فارمولوں کے حامل ہوتے ہیں جو نہایت دقیق ہیں جس کا مکمل جائزہ کتاب "اسسٹنٹ المنطقہ" میں لیا گیا ہے۔ نظریہ احتمالات کو استدلال کی سنگلاخ وادیوں سے گزرنے کے بعد سادہ انداز میں ذکر کیا ہے۔ یہاں ایک دوسرا مطلب ذکر کیا جاتا ہے۔

۱۔ اس طریقہ استدلال کی تعریف جس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں اور اس کی مختصر و سادہ وضاحت۔

۲۔ اس طرز استدلال کی اہمیت اور اسے حاصل ہونیوالے نتائج پر اعتماد کی

حدود البستہ یہ چیز ہم منطقی تحلیل اور منطقی و ریاضی بنیاد پر نہیں کریں گے۔ کیونکہ یہ پیچیدہ چیزوں میں داخل ہونے پر مجبور کرے گا۔ بلکہ جس پہلو سے ہم وجودِ صانع کے اثبات پر استدلال کریں گے اسے عام لوگوں کے طریقہ کے لحاظ سے پیش کریں گے، جس پر ہر صحیح و سالم انسان اپنی روزمرہ کی زندگی میں عمل کرتا ہے جس سے ہر حقیقی ثابت کیا جاسکتا ہے اور علمی و تجربی بحثوں میں جن سے کام لیا جاتا ہے اسی سے وجودِ صانع پر استدلال کریں گے۔

آنے والی بحثوں سے یہ واضح ہو جائے گا کہ وجودِ صانع پر استدلال کا طریقہ ایسا ہے کہ جس سے ہم روزمرہ کے اور علمی حقائق کا اثبات کرتے ہیں۔ جب ہم اسے حقائق کے اثبات پر اعتماد کرتے ہیں تو تمام حقائق کے سرچشمہ وجودِ صانع کے اثبات کے سلسلہ میں بھی ان پر اعتماد کرنا چاہئے۔

برائے مثال جب آپ کو ڈاک کے ذریعہ خط ملتا ہے تو اسے پڑھتے ہی آپ کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ آپ کے بھائی کا خط ہے۔ جب آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ایک ڈاکٹر نے بہت سے مریضوں کا علاج کامیاب طریقہ سے کیا ہے تو آپ کو اس پر اعتماد ہو جاتا ہے اور اسے ماہر ڈاکٹر سمجھنے لگتے ہیں اور چند مرتبہ ہسپتال کے استعمال سے بدن میں خارش کے احساس سے یقین ہوتا ہے کہ آپ کے بدن میں ہسپتال کی وجہ سے خارش ہوئی ہے۔

ان تمام استدلالات کی اساس حسابِ احتمال و امکان پر ہے ان میں استقرار کا طریقہ استعمال ہوتا ہے۔ ایک طبیعت کا ماہر بھی اپنی سائنسی تحقیق میں جب نظامِ شئی

کے مجموعہ میں بعض معین خصوصیات کو دیکھتا ہے تو وہ اس کی روشنی میں یہ سمجھتا ہے کہ اسی منظومہ کے اجزاء سورج ہی کا جزو تھے جو اس سے جدا ہوئے ہیں۔ اور پٹنوں تیارہ کو دھڑکی سے کٹ کر اس سے پہلے اور ٹیپ کو پ کے ذریعہ اس کی حرکت کو دیکھنے سے پہلے ہی یہ معلوم ہو چکا تھا کہ وہ کسی نظام کا جزو ہے اور مائیکرو اسکوپ کے ذریعہ ایکٹرڈن کو دیکھنے سے پہلے ہی اس کے وجود کا یقین کیا جا چکا تھا۔ ان تمام موقعوں پر سائنس دانوں نے درحقیقت اسی دلیل استقرائی کا طریقہ اختیار کیا ہے جو حساب احتمال پر قائم ہے۔

اور وہی طریقہ ہے کہ جس سے ہم خدا کے وجود کو ثابت کرتے ہیں۔
اب ہم طریقہ استقرائی کی وضاحت کرتے ہیں جو کہ احتمالات پر قائم ہے۔ اسے پانچ حصوں میں بیان کیا جاسکتا ہے:

۱۔ جس و تجربہ کی دنیا میں ہمارے سامنے بہت سے وقوعے آتے ہیں
۲۔ ان محوسات کی جمع بندی کے بعد ان کی تفسیر کا مرحلہ آتا ہے،
اس مرحلہ پر ہم ان وقوعوں کی تفسیر کا صحیح فرضیہ تلاش کرتے ہیں اور صحیح نتیجہ
سے مراد ایسا فرضیہ ہے جو ان وقوعوں کے مطابق ہو جو یک جا ہونے والے ہیں
اور ایک دوسرے سے مربوط ہیں۔

۳۔ یہ دیکھتے ہیں کہ اگر یہ فرضیہ صحیح نہ ہو اور حقیقت میں ثابت نہ ہو تو ان
وقوعوں کا جمع ہونا فضول ہوگا یعنی اجتماع کی صورت میں ان کا وجود و عدم کیا
ہوگا یا کم از کم ان میں سے ایک کے نہ ہونے سے اس کے نتائج ضعیف ہوں گے۔
جیسے سو یا ہزار میں ایک کا نہ ہونا جو سو یا ہزار کے مجموعہ کو بے اعتبار کر دیتا ہے۔

۴۔ ان وقوعوں کے اجتماع سے ہم یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ اگر ہمارا فرضیہ صحیح ہے تو اس کی دلیل وہ وقوع ہے جس میں ہم نے پہلے حصہ میں حسن و تجربہ سے دریافت کیا ہے۔

۵۔ ان وقوعوں کا اثبات تیسرے حصہ کے مفروضہ کا عکس ہے کیونکہ وہاں ہم نے ان وقوعوں کے وجود کے احتمال اور مفروضہ کے کذب کے فرض پر ان کے عدم کے احتمال کا ذکر کیا ہے۔ چنانچہ یہ نسبت جتنی کم ہوگی اتنا ہی اثبات کا امکان زیادہ ہوگا۔ یہاں تک کہ اکثر اوقات میں اس فرضیہ کے صحیح ہونے پر کامل یقین ہو جاتا ہے۔

درحقیقت ان موارد میں احتمال کی قیمت کو پرکھنے کے لئے دقیق معیار موجود ہیں جن کی اساس خود نظریۂ احتمال پر ہے۔ انسان عادتاً ان معیاروں اور ضابطوں کو بڑی حد تک صحیح طور پر کام میں لاتا ہے، اسی لئے ہم یہاں احتمال کی فطری یقینیت پر اکتفا کرتے ہیں اور اس کو پرکھنے کے لئے منطقی و ریاضی کی پیچیدگیوں میں نہیں جاتے۔

یہ وہ خطوط ہیں جنہیں ہم احتمالات کے حساب پر مبنی ہر استقرائی استدلال میں اپنی روزمرہ زندگی خواہ علمی تحقیق کے میدان میں بروئے کار لاتے ہیں۔

اس طریقہ استدلال کی اہمیت

ہم نے یہ وعدہ کیا تھا کہ قطعیات اور مثالوں کے ذریعہ اس طریقہ استدلال کی اہمیت کو بیان کریں گے چنانچہ اب ہم اپنی روزمرہ کی زندگی کی مثال کے ذریعہ اس کا آغاز کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے یہ مثال پیش کی تھی کہ جب ڈاک کے ذریعہ آپ کو خط ملتا ہے اور آپ اسے دیکھتے ہیں تو سمجھ جاتے ہیں کہ یہ آپ کے بھائی کا خط ہے کسی دوست کا نہیں ہے۔ آپ کا یہ یقین کرنا کہ یہ خط آپ کے بھائی کا ہے کسی اور کا نہیں ہے یہ بھی دلیل استقرائی کے ہی ذریعہ ہے، ان احتمالات کی بنیاد پر جس کی آپ کو عادت ہے درحقیقت یہ ایک ایسا قضیہ ہے کہ جس میں طریقہ استقراء کو آپ قبول کر چکے ہیں۔

نہضت ترجمہ

Translation Movement
JMS

استدلال کے مراحل

پہلے مرحلہ میں اس خط میں آپ کے سامنے چند وقوے آئیں گے، جیسے اس پر لکھا ہوا نام آپ کے بھائی کا نام ہے اس میں کبھی بیشی نہیں ہے، اس کی تحریر آپ کے بھائی کی تحریر

ہے اس پر لکھے ہوئے الفاظ اسی انداز سے لکھے ہوئے ہیں جس انداز میں آپ کے بھائی
 الف، ب، ج، د اور ر لکھتے ہیں اور الفاظ کے نشست اور ان کے درمیان فاصلہ کا
 بھی وہی اسلوب ہے آپ کے بھائی کو جس کی عادت ہے۔ انداز بیان اور الفاظ کی
 مناسبت کا وہی طریقہ ہے جو آپ کے بھائی کا طرز تحریر ہے، اس خط میں جو امل کی
 غلطیاں ہیں اور اس سے جو معلومات کی سطح کا اندازہ ہوتا ہے وہ آپ کے بھائی سے
 ملتا جلتا ہے جو چیزیں خط میں مرقوم ہیں آپ کے بھائی زیادہ تر ایسی باتیں کرتے ہیں۔
 اسی طرح خط میں جن چیزوں کو طلب کیا گیا ہے آپ کے بھائی کو ان چیزوں کی ضرورت
 ہے اور انہیں صرف آپ ہی جانتے ہیں یہ جمع آوری بھی ایک قسم کا استقراء ہے۔
 دوسرے مرحلہ پر آپ خود سے سوال کرتے ہیں کیا حقیقت میں یہ خط آپ کے

بھائی کا ہے یا کسی ایسے آدمی نے بھیجا ہے جو بھائی کا ہمنام ہے؟
 یہاں ان وقوعوں کو جمع کرتے کیلئے ایک فرض صحیح ہے اور وہ یہ کہ یہ خط
 آپ کے بھائی کا ہے تو فطری بات ہے کہ یہ وقوعوں کی جمع بندی کا نتیجہ ہے جیسا کہ
 پہلے مرحلہ میں تھا۔

تیسرے مرحلہ میں آپ خود سے یہ سوال کرتے ہیں: اگر یہ خط بھائی کا نہیں
 ہے بلکہ کسی دوسرے آدمی کا ہے تو اس صورت میں زیادہ وقت درکار ہے کہ کیا یہ
 خصوصیات دوسرے آدمی میں جمع ہو سکتی ہیں، یہاں ایسے بہت سے فرضوں
 کے جمع ہونے کی ضرورت ہے جو کہ کسی ایسے آدمی کو تشکیل دے سکیں کہ جس کا

نام، انداز، تحریر اور املا و انشاء کا اسلوب آپ کے بھائی سے ملتا ہو۔ اس اتفاق کا احتمال بہت کم ہے اور ان اتفاقات کا سلسلہ جتنا بڑھتا جائے گا اتنا ہی فرضیہ کا احتمال ضعیف ہوتا چلا جائے گا۔ اور اس منطقہ میں ہم یہ بیان کر چکے ہیں کہ احتمال کیسے ضعیف ہوتا ہے۔ جب اتفاقات زیادہ ہو جاتے ہیں تو فرضیہ کا اعتبار بھی کم ہو جاتا ہے۔ استقراء کی تفصیل بیان کرنا ضروری نہیں ہے کیونکہ عام لوگ اسے نہیں سمجھ سکیں گے اور حسن اتفاق دیکھے کہ بے اعتبار کثیر احتمالات کا فہم و ادراک تفصیل پر موقوف نہیں ہے جیسا کہ بلندی سے انسان کا زمین پر گرنے کا بھی نقل و کشش اور اس کے قانونِ جاذبہ کی گتھیوں کو سمجھنے پر موقوف نہیں ہے۔ اور آپ کے بھائی کے خط والے مسئلہ کو سمجھنے کے لئے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ انسان "اسی منطقہ" پڑھے کہ اس کے ذریعہ احتمالات کے ضعیف ہونے کی تشخیص کر سکے جیسا کہ ایک بینک کا ملازم اکاؤنٹنٹ بھی استقراء اور حساب احتمالات کو جانے بغیر عملی طور پر یہی کام انجام دیتا ہے اور جس کے احتمالات زیادہ ہوتے ہیں اسے بے اعتبار تصور کرتا ہے۔ چونکہ چوتھے مرحلہ میں کسی اور کا خط ہونے کا احتمال بہت ضعیف ہے لہذا آپ اس بات کو ترجیح دیتے ہیں کہ خط آپ کے بھائی کا ہے۔ پانچواں مرحلہ: چوتھے مرحلہ میں ترجیح اس بات کو ہے کہ خط آپ کے بھائی کا ہے اور دوسرا احتمال ضعیف ہے جس طرف کو ترجیح زیادہ ہوگی اس کا مقابل اتنا ہی کمزور ہوگا نتیجہ یہ برآمد ہوگا کہ خط آپ کے بھائی کا ہے

یہ مثال انسان کے روزمرہ کے حالات کی ہے۔

علمی استدلال کی مثال

جن طریقوں سے دانشور اپنے علمی نظریہ اور اس کے اثبات پر استدلال کرتے ہیں اب ہم انھیں کے طرز استدلال کو پیش کرتے ہیں سائنس دان تیاروں اور متحرک تیاروں کے سرچشموں کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کے ستاروں کا سرچشمہ سورج ہے، یہ دسیوں لاکھ سال پہلے آگ کے شعلے کی طرح اس سے جدا ہو گئے تھے، علم فضا کے ماہرین اصل نظریہ کو تسلیم کرتے ہیں لیکن ان ٹکڑوں کے سورج سے جدا ہونے کے سبب میں اختلاف رکھتے۔

جس اصل نظریہ پر علم فضا کے ماہرین متفق ہیں اس پر درج ذیلے طریقوں سے استدلال کیا جاتا ہے۔

- ۱۔ فضائی علوم کے ماہرین نے ٹیلیسکوپ وغیرہ — یعنی حس و تجربہ — کے ذریعہ جن وقوعوں اور مظاہر کا سراغ لگایا ہے وہ اسی طرح ہیں؛
۱۔ زمین اسی طرح سورج کے گرد گھوم رہی ہے جس طرح وہ اپنے گرد گھوم رہا ہے یعنی اس کی گردش مغرب سے مشرق کی طرف ہوتی ہے۔
- ۲۔ اور زمین بھی اپنے گرد ایسے ہی گھوم رہی ہے جیسے سورج اپنے گرد گھوم رہا ہے یعنی اس کی گردش بھی مغرب سے مشرق کی طرف ہوتی ہے۔
- ۳۔ جس محور و مدار پر زمین سورج کے گرد گھومتی ہے وہ سورج کے

خط استواء کے موازی ہے اس طرح کہ سورج کی مثال چمکی کی کیل جیسی ہے اور زمین کی مثال چمکی پر ایک نقطہ کی سی ہے۔

۴۔ جن عناصر سے زمین بنی ہے وہ تقریباً سبھی سورج میں موجود ہیں۔

۵۔ عناصر کی کثرت، زمین اور سورج میں یکساں ہے مثلاً ہائیڈروجن دونوں میں اصلی عنصر کی حیثیت سے موجود ہے۔

۶۔ زمین کی سورج کے گرد گھومنے کی رفتار اور اپنے گرد گھومنے کی رفتار

اور سورج کے اپنے گرد گھومنے کی رفتار کے درمیان ایک رابطہ برقرار ہے۔

۷۔ علمی تخمینہ کی رو سے زمین اور سورج کی عمر بھی ایک ہی ہے۔

۸۔ زمین کا اندرونی حصہ گرم ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ابتداء میں زمین

بہت زیادہ گرم تھی۔

یہ ایسے دعوے ہیں جن کو سائنس دانوں نے پہلے مرحلہ میں حس و تجربہ سے سمجھا یا محسوس کیا ہے۔

Translation Movement

دوسرے مرحلہ میں سائنس دانوں نے ان مظاہر اور وقوعوں کے مجموعے سے

ایک فرضیہ قائم کیا ہے چنانچہ اگر یہ فرضیہ واقعات ثابت ہو تو وہ ان تمام وقوعوں کو

بیان کرے گا اور وہ فرضیہ یہ ہے کہ: زمین سورج ہی کا جزو ہے، جو بعض اباب

کی بنا پر اس سے جدا ہو گیا ہے۔ اس فرضیہ کی بنا پر ہم گزشتہ وقوعوں کی تفسیر

کر سکتے ہیں۔

۱۔ سورج کے گرد زمین کا گردش، سورج کی اس گردش کے موافق ہے جو وہ

اپنے گرد کر رہا ہے کیونکہ دونوں کی گردش مغرب سے مشرق کی طرف ہے چنانچہ دونوں کی گردش میں ہا ہنگی و توافق ہے اس لئے فرضیہ کا صحیح ہونا واضح ہے۔ کیونکہ اگر کسی گھومنے والے جسم سے کوئی ٹکڑا جدا ہو جائے اور وہ کسی دھاکہ وغیرہ کے ذریعہ اس سے مربوط رہے تو وہ بھی اصل کی گردش کی سمت گردش کرتا ہے۔

۲۔ زمین کا اپنے گرد گھومنا سورج کی اپنے گرد حرکت کے موافق ہے۔ یعنی مغرب سے مشرق کی طرف گھومنے والے جسم سے جدا ہونے والا ٹکڑا بھی قانون استمراریت کے تقاضے کے تحت حرکت کرتا ہے۔
۳۔ اسی طرح حرکت دموانات میں۔

۴ و ۵۔ زمین و سورج کے عناصر میں اتحاد ہے اگرچہ ان دونوں کا مفہوم جدا ہے اور چونکہ زمین سورج ہی کا جزو ہے لہذا جزو کے عناصر دی ہیں جو کل کے ہیں۔
۶۔ زمین کی اپنے اور سورج کے گرد اور خود سورج کی اپنے گرد حرکت کی رفتار میں نظم و یکسانیت ہے۔

Translation Movement

۷۔ زمین اور سورج کی عمریں مشابہت کی توجیہ بھی اسی نظریہ سے کی جاسکتی ہے کہ زمین سورج سے جدا ہوئی ہے۔

۸۔ زمین کا اندرونی حصہ گرم ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ابتدائی زمین گرم ہے۔ تیسرا مرحلہ، اگر ہم یہ فرض کریں کہ زمین کا سورج سے جدا ہونیوالا فرضیہ صحیح نہیں ہے تو اس سے یہ سوال پیدا ہوگا کہ کیا یہ و قوسے یہ مظاہر اور نظم سب اتفاقی امر ہے اور ان کے درمیان کوئی ربط نہیں ہے؟ ان کا کسی قاعدہ

دقائق کے بغیر جمع ہونا بعد از عقل ہے اور اس فرضیہ کو رد اور ان وقوعوں کی تفسیر کرنے کیلئے ہمیں بہت سے فرضیے قائم کرنا پڑیں گے۔

مثلاً سورج کے گرد زمین کی حرکت اور خود اپنے گرد سورج کی حرکت۔ کہ مغرب سے مشرق کی طرف ہے۔ میں جو نظم ہے اس کیلئے ہمیں یہ فرض کرنا پڑے گا کہ زمین اس منظومہ سمی سے بہت دور ایک جرم ہے وہ خواہ جدا گانہ طور پر خلق ہوئی ہو یا کئی کئی سورج سے جدا ہوئی ہو اور یہ بھی تسلیم کرنا پڑے گا کہ زمین آزاد ہونے کے بعد مدار آفتاب میں مغرب کی طرف سے داخل ہوئی اور پھر مشرق کی طرف گردش کرنے لگی اور اگر وہ مدار آفتاب میں مشرق کی سمت سے داخل ہوتی تو اس کی گردش مشرق سے مغرب کی طرف ہوتی اور یہ بھی فرض کرنا ہوگا کہ اپنے گرد زمین کی گردش اور اپنے گرد سورج کی گردش کی باہمی مشابہت اس بنا پر ہے کہ جس سورج سے زمین جدا ہوئی ہے وہ بھی مغرب سے مشرق کی طرف گردش کر رہا تھا۔ ساتھ ہی سورج کے گرد زمین کی گردش جو خط استوا کے موازی ہے اس کیلئے فرض کرنا پڑے گا کہ ایک دور سورج جس زمین جدا ہوئی ہے وہ خط استوا کی عمومی نقطہ پر واقع ہے۔ پھر زمین کے عناصر کی ہائیکلی اور سیکڑوں عناصر کی نسبت کیلئے یہ فرض کرنا پڑے گا کہ جس آفتاب سے زمین جدا ہوئی ہے اس میں یہی عناصر پائے جاتے ہیں۔ اور اس نظم کی نسبت جو کہ سورج اور خود گردش زمین کی رفتار اور سورج کی اپنے گرد کی رفتار کے بارے میں یہ فرض کرنا ہوگا کہ جس سورج سے زمین جدا ہوئی ہے اسی نے جدا ہونے والی زمین کو وہ حرکت دی ہے جو ہمارے سورج کی رفتار کے موافق تھی۔

اور جو نظم و یکسانیت زمین و سورج کی عمر میں پائی جاتی ہے، اور جو زمین کی حرارت ابتداء ہی سے ہے، اس کے پیش نظر یہ فرض کرنا ہوگا کہ زمین کسی دوسرے سورج سے جدا ہوئی ہے جس کی عمر ہمارے سورج کے برابر ہے اور زمین اس سے اس طرح جدا ہوئی کہ اس میں اتنی ہی گرمی موجود تھی جتنی اس سورج میں ہے۔

اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر زمین کے سورج سے جدا ہونے والا فرض صحیح نہیں ہے تو تمام وقوعوں اور مظاہر کو اتفاقی امر فرض کرنا ہوگا جبکہ اس کا احتمال بہت کم ہے در آخر ایک طرف اسی سورج سے جدا ہونے والے فرض سے سب کی تفسیر ہو جاتی ہے۔ چونکہ مرحلہ میں یہ کہا جائیگا کہ زمین کے بارے میں ان فرضیوں کا احتمال اس فرض کی بنا پر کہ زمین اسی سورج سے جدا نہیں ہوئی، بہت کم ہے اس بنا پر ان فرضیوں کا فی الحال یہ مقتضا ہے کہ زمین اسی سورج سے جدا ہوئی ہے۔

پانچویں مرحلہ کا ربط زمین کے اس سورج سے جدا ہونے اور زمین پر پائے جانے والے مظاہر کے ضعیف احتمال سے ہے جیسا کہ چوتھے مرحلہ میں بیان ہوا ہے کہ زمین سورج سے جدا نہیں ہوئی ہے جیسا کہ امر حملہ سوم میں بیان ہوا ہے چنانچہ تیسرے مرحلہ میں جبنا احتمال ضعیف ہوگا اتنی ہی چوتھے کو ترجیح دی جائے گی۔ اور اسی بنیاد پر ہم یہ کہتے ہیں کہ زمین سورج ہی سے جدا ہوئی ہے۔ مطالب کے اثبات کیلئے اس طریقہ استدلال کو دانشوروں نے قبول کیا ہے اور مکمل طور پر اس سے مطمئن ہو گئے ہیں۔

اس طریقے سے ہم

وجوہات کے اثبات پر کیسے استدلال کر سکتے ہیں؟

اس علمی و عام طریقہ کو بیان کرنے کے بعد جو کہ احتمالات کی بنیاد پر قائم ہے اور دلیل انتقرا ہے اور گذشتہ تطبیق کے دوران اس کی اہمیت بھی معلوم ہو چکی ہے۔ اب ہم اثبات صانع پر اسی طریقہ سے استدلال کرتے ہیں اور اس سلسلہ میں بیان شدہ طریقوں کو اختیار کرتے ہیں:

الف - طبیعت کے نظام یافتہ مظاہر اور ایک زندہ موجود کی حیثیت انسان کی ضرورت کے درمیان اتفاق و سازگاری ہے جس سے انسان کو زندہ رہنے کا امکان میسر ہے اور یہ سازگاری کچھ ایسی ہے کہ اگر ان میں سے کسی نظام میں تغیر ہو تو ان کی زندگی دشوار ہو جائے بلکہ وہ فنا ہو جائے۔ ذیل میں ان کی چند مثالیں بیان کرتے ہیں:

سورج سے جو حرارت زمین کو ملتی ہے وہ ان زندہ موجودات کیلئے کافی ہے، کم ہے تو زیادہ اور علمی تخمینہ کے مطابق زمین اور سورج کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ اس درجہ حرارت کے مطابق ہے کہ جس میں زمین کے زندہ موجودات زندگی بسر کر سکتے ہیں۔

اس اعتبار سے اگر یہ فاصلہ زیادہ ہوتا تو زندگی برقرار رکھنے کے لئے ضروری حرارت زمین پر نہیں پہنچ سکتی تھی اور اگر فاصلہ کم ہوتا تو حرارت اس کے بڑھ جاتی اور وہ برداشت سے باہر ہو جاتی۔

ہم دیکھتے ہیں کہ زمین اور اس کو محیط فضا متعدد اجزاء اور مرکب ہے۔ اس میں آکسیجن کا غلبہ ہے، یہاں تک کہ دنیا کے پانی میں ۱۶٪ آکسیجن ہے اور مادہ میں آکسیجن کی کثرت کی وجہ سے اس سے ایک جزو جدا ہو گیا جو ہوا بنانے میں بہت مؤثر ہے یہ آکسیجن زندگی کی ضروریات کا جزو ہے کیونکہ تمام زندہ موجودات — جیسے، انسان و حیوان — کو سانس لینے کیلئے آکسیجن کی اشد ضرورت ہے چنانچہ اگر آکسیجن بھی اتنی ہی ہوتی جس قدر دوسرے ترکیبی مواد ہیں تو زندگی محال ہو جاتی۔ آپ آکسیجن کے جدا ہونے والے جزو اور انسان کی ساری ضرورتوں کو ملاحظہ کیجئے کہ وہ کسی طرح اس کی ضرورتوں کو کامل کرتا ہے اور اسے عملی زندگی دیتا ہے ہوا میں ۲۱٪ آکسیجن اور ۷۹٪ دوسری گیس ہیں۔ اگر اس سے زیادہ آکسیجن ہوتی تو درجہ زمین پر عمیقاً آگ بھڑکتی رہتی اور اگر کم ہو تو زندگی دشوار ہو جاتی اور انسان کو ضرورت بھر حرارت حاصل کرنے کے لئے آگ نزل پاتی۔

یہی طبعی نظام لاکھوں کروڑوں بار دہرایا گیا ہے اور ہر مورد میں آکسیجن کی مقدار محفوظ رہتی ہے، اس میں کمی بیشی نہیں ہوتی ہے۔ انسان و حیوان سانس لیتے وقت آکسیجن لیتے ہیں اور اسے خون میں جذب کرتے ہیں اور سارے بدن میں پہنچاتے ہیں، یہی آکسیجن کھانے کو جلد ہضم کرتی ہے اور اس سے کاربوئنک ایسڈ پیدا ہوتی ہے، اس گیس کو پھر انسان باہر نکال دیتا ہے

ہر ایک فیزیالوجی کے اعتبار اور طبیعت کے دیگر دقتوں سے ارتباط کی وجہ سے زندگی اور زندگی کو جاری رکھنے میں انسان کی مدد کرتے ہیں۔

مثلاً جو مظاہر بہترین طریقہ سے دیکھنے میں انسان کی مدد کرتے ہیں۔ آنکھ کا عدسہ - LENS - عکس کو آنکھ کے پردہ (شبکہ) پر پھینکتا ہے۔ آنکھ کا لینز LENS شبکہ (پردہ) پر چیزوں کی تصویر منعکس کرتا ہے۔ خود یہ پردہ سات تہوں پر مشتمل ہے اور اس کی آخری تہہ استوانہ اور مخروطی شکل کی لاکھوں خلیوں پر مشتمل ہے جو آپس میں ایک منظم صورت میں مرتبط ہیں اور ان خلیوں کا مجموعہ آنکھ کے لینز سے اس طرح مرتبط ہے کہ ایک چیز کو دیکھنے کے وقت دوسری نظر آتی ہیں۔ یعنی ایک چیز جو واقعی باہر موجود ہے اور دوسری اس چیز کی تصویر جو پردہ پر الٹی پڑتی ہے۔ لیکن دیکھنا اس مرحلہ سے مربوط نہیں ہے بلکہ لاکھوں دیگر عصبی خلیے اس پردے پر پڑی الٹی تصویر کو الٹا (یعنی طبعی) کرنے کا کام انجام دیتے ہیں اور اسے حیوان کے دماغ تک منتقل کرتی ہیں اور اس مرحلہ پر دیکھنے کا عمل وجود میں آتا ہے کہ یہ عمل حیوانات کی زندگی کو آسان بنانے میں خاص کردار ادا کرتا ہے۔

.. یہاں تک کہ مظاہر میں جو حسن و خوبصورتی اور خوشبو ہے وہ بھی دیکھنے میں مدد کرتے ہیں اور اس سے زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ مثلاً پھول، کلیاں اپنی زیبائی اور رنگوں کے ذریعہ حشرات کو اپنی طرف کھینچتے ہیں تاکہ پیوند اور جنم کا کام انجام پذیر ہو جائے۔

اور عام طور پر زوجیت کا عمل اور فیزیالوجی کے نقطہ نظر سے مرد و عورت کے آلہ تناسل میں مکمل تطابق اور حیوانات و نباتات کا اس طرح ہونا کہ جو زندگی کے دوام کا اور طبعی فعل و انفعالات کا ضامن ہے اور موجودات کی زندگی کو بھی آسان کرتا ہے۔

وان تعدّوا نعمة الله لا تحصوها ان الله

لغفور رحيم (النحل/۱۸)
 ”اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے بیشک

خدا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔“
 ب۔ ان طبعی وقوعوں میں یہ دائمی ارتباطات جو لاکھوں حالات میں زندگی کا تحفظ کرتے ہیں اور زندگی کو آسان بناتے ہیں، اس کی توجیہ یہی فرضیہ سے کی جاسکتی ہے کہ اسی ہستی کو بنانے والا ایک حکمت والا ہے اور موجودات کی خلقت کا ایک مقصد ہے اور اس فرضیہ سے ان تمام ارتباطات و موجودات کی توجیہ کی جاسکتی ہے۔

ج۔ فرض کیجئے کہ صانع حکیم والا فرضیہ درحقیقت ثابت نہیں ہے تو ان تمام طبعی وقوعوں کے توافقی و ارتباطات کے بارے میں جو زندگی کو آسان بنانے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں بے مقصد ہیں، کتنے احتمال دیں گے؟ واضح ہے کہ ان سب بے مقصد ہونے کے فرضیہ اور گذشتہ مثال میں ان تمام صفات و موارد کی مشابہت کے باوجود آپ کے بھائی کا خط نہیں ہے۔ یہ سب

کچھ بہت بعید ہے کیونکہ ہزاروں صفت میں مشابہہ ہونے والا فرضیہ (احتمالات کے اعتبار سے) بہت ضعیف ہے۔ پھر ہم یہ کیسے فرض کر سکتے ہیں کہ جس زمین پر ہم زندگی گذار رہے ہیں اس کے تمام قوانین و نظام بے شعور مادہ کی پیداوار ہیں جبکہ اس میں لاکھوں علاقے ایسی ہیں جن سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ان کو پیدا کرنے والا با مقصد اور حکمت والا ہے۔

دہندہ ہم کسی شک و تردید کے بغیر دوسرے مرحلہ میں پیش کئے جانے والے فرضیہ کو ترجیح دیتے ہیں کہ یہ فرضیہ صحیح ہے یعنی اس جہان کا پیدا کرنے والا حکمت والا ہے۔

۵۔ ہم توحید والے فرضیہ اور ان گھٹے ہوئے احتمال کے درمیان ایک باریک رابطہ محسوس کرتے ہیں جو کہ تیسرے مرحلہ میں بیان ہوا ہے مسلسل حوادث و اتفاقات کی بنا پر تیسرے مرحلے کا احتمال بہت زیادہ ضعیف ہو جاتا ہے۔ کیونکہ یہ فرضیہ علمی قوانین کے تحت ان وقوعوں کے اچانک اور اتفاقی ہونے کو نہیں بیان کر سکتا، پس یہ احتمالی فرضیہ قابل اعتماد نہ ہوگا۔ بلکہ وجود صانع والے فرضیہ کا احتمال قوی ہو جاتا ہے جو کہ ساری کائنات و آیات توحیدی کی قطعی دلائلوں سے ثابت ہوتا ہے۔

اس طرح ہم اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ کائنات کو پیدا کرنے والا حکمت والا ہے اور اس چیز پر کائنات کا ذرہ ذرہ دلالت کر رہا ہے۔

”ہم مغرب اپنی آیتوں کو تمام اطرافِ عالم میں اور خود ان کے اندر دکھلا دیے گئے تاکہ ان پر واضح ہو جائے کہ وہ حق ہے اور پروردگار کیلئے کیا یہ کافی نہیں ہے کہ وہ ہر چیز کا گواہ اور سب کا دیکھنے والا ہے۔“
(فصلت/۵۴)

”بے شک زمین و آسمان کے پیدا کرنے اور رات و دن کے آنے جانے اور ان کشتیوں میں جو کہ دریا میں چلتی ہیں اور لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہیں اور اس پانی میں جو اللہ نے آسمان سے نازل کیا ہے اور اس کے ذریعہ مردہ زمین کو زندہ کیا ہے اور اس — زمین — میں ترقیم کے چوپائے بسانے میں اور ہواؤں کے چلانے میں اور زمین و آسمان کے درمیان منہر کے جانے والے بادلوں میں صاحبانِ عقل کے لئے اللہ کی نشانیاں موجود ہیں۔“

(قصصہ/۱۶۴)

Translation Movement

”پھر دوبارہ نگاہ اٹھا کر دیکھو کہیں کوئی نگاہ نظر آتے اس کے بعد بار بار نگاہ ڈالو دیکھو نگاہ تھک کر لوٹ آئیگی لیکن کوئی عیب نظر نہیں آئے گا۔“

(ملک/۵)

دلیل فلسفی

وجود خدا پر دلیل فلسفی کے معنی :

اثبات مہانے پر دلیل فلسفی والی بحث کو شروع کرنے سے قبل ضروری ہے کہ ہم یہ بتا دیں کہ دلیل فلسفی کیا ہے ؟ اس کے اور دلیل علمی کے درمیان کیا فرق ہے اور دلیل کی کتنی قسمیں ہیں ؟

دلیل کی قسمیں :

دلیل کی تین قسمیں ہیں : ۱۔ دلیل ریاضی ۲۔ دلیل علمی ۳۔ دلیل فلسفی

دلیل ریاضی : دلیل ریاضی وہ دلیل ہے جو ریاضیات اور منطقی صورتوں کے میدان میں کام آتی ہے۔ یہ دلیل ہمیشہ اصل عدم تناقض، یعنی تناقض محال ہے پر قائم ہے۔ مثلاً کوئی

یہ کہے کہ "الف" وہی "الف" ہے اور یہ نہیں ہو سکتا کہ "الف"، "الف" نہ ہو اور جو دلیل بھی عدم تناقض پر استوار ہوتی ہے اسے دلیل ریاضی کہتے ہیں اور اس پر اعتماد کیا جاتا ہے۔

دلیل علمی : یہ دلیل علوم طبیعیہ میں استعمال ہوتی ہے۔ یہ دلیل ان معلومات پر مستند ہوتی ہے جو کہ حس علمی استقراء کے ذریعہ دلیل ریاضی کے مبادی کے پیش نظر ثابت ہوتے ہیں۔

دلیل فلسفی : یہ دلیل معلومات عقلیہ کی مدد عام خارج میں کسی امر کو ثابت کرتی ہے۔ معلومات عقلیہ معلومات ہیں جن میں حس تجربہ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور مبادی دلیل ریاضی کے پیش نظر عمل کرتی ہیں۔

البتہ بیان مقصد یہ ہے کہ دلیل فلسفی حس اور استقرائی معلومات کا سہارا نہیں لیتی ہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ صرف حسی معلومات پر انحصار نہیں کرتی ہے بلکہ اس اعتماد کے پہلو بہ پہلو مستقل طور پر اس سے علیحدہ

ہو کر معلومات عقلیہ پر تکیہ کرتی ہے اور پھر کسی قضیہ کا اثبات کرتی ہے۔
 پس دلیل فلسفی اور دلیل علمی کے درمیان یہ اختلاف ہے کہ دلیل فلسفی مبادی دلیل
 ریاضی کے قلمرو سے باہر بھی پائی جاتی ہے یعنی دلیل ریاضی سے اعم ہے۔
 دلیل فلسفی کا جو مفہوم ہم نے پیش کیا ہے اس کی دوسرے یہ سوال پیدا ہوتا
 ہے کہ کیا معلومات عقلیہ پر۔ جو کہ حس و استقراء کے بغیر عقل کے ذریعہ حاصل
 ہوتے ہیں۔ اعتماد کیا جاسکتا ہے؟

اس کا جواب مثبت ہے کیونکہ بعض عقلی معلومات جن کو سبھی قبول کرتے ہیں
 جیسے عدم تناقض کہ جس پر سارے ریاضیات کی بنیاد استوار ہے، عقل کی
 اساس پر چارے نئے روشن و واضح ہے نہ کہ حس و تجربہ اور مشاہدہ کے
 ذریعہ استقرائی دائرہ میں۔

اس کی دلیل یہ ہے کہ اصل عدم تناقض کے سلسلہ میں ہمارا اعتقاد تجربہ و شواہد متاثر
 نہیں ہوتا ہے۔ اپنی بات کو واضح کرنے کیلئے ہم ریاضی کا ایک فارمولہ پیش کرتے ہیں
 $2 \times 2 = 4$ ۔ ہمارا اعتقاد ہے کہ یہ سادہ ریاضی کا فارمولہ صحیح ہے۔ شواہد کے ذریعہ
 اس میں کمی زیادتی نہیں ہوتی بلکہ اگر کوئی اسے رد کرنے کے لئے شواہد پیش کرے گا تو ہم
 اس کی بات پر کان بھی نہیں دھرے گے اور کبھی بھی اس بات کی تصدیق نہیں کریں گے
 کہ $2 \times 2 = 3$ یا $2 \times 2 = 5$ ہوتے ہیں یہ $2 \times 2 = 4$ کے سلسلہ میں جو ہمارا
 اعتقاد ہے اس کا حس و تجربہ سے کوئی تعلق نہیں ہے در نہ اثبات و نفی کی دلیل سے
 ضرور متاثر ہوتا۔

اب جبکہ ہم اس حقیقت پر اس قدر اطمینان و اعتماد رکھتے ہیں، باوجودیکہ اس فارمولہ کا احساس و تجربہ سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ ان عقلی معلومات پر اعتماد ممکن ہے جو کہ فلسفی دلیل پر ترکیب کئے ہوئے ہیں۔

ب عبارت دیگر دلیل فلسفی کو ہم محض اس لئے رد کر دیں کہ اس کی بنیاد عقلی معلومات ہیں اور تجربہ و استقراء سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہم دلیل ریاضی کو ٹھکرا دیں کیونکہ اس کی اساس اصل عدم تناقض پر ہے اور تجربہ و استقراء سے حاصل نہیں ہوتی ہے۔

اثبات صانع پر دلیل فلسفی کے چند نمونے

یہ دلیل درج ذیل تین قضیوں پر مبنی ہے :

- ۱۔ ہر حادثہ کا کوئی سبب ہوتا ہے جس سے وہ وجود میں آتا ہے۔ اس قضیہ کو انسان فطری شعور سے سمجھ لیتا ہے اور استقراء عقلی ہمیشہ اس کی تائید کرتا ہے۔
- ۲۔ جس موجود میں بھی کمال و نقص کے لحاظ سے درجات پائے جاتے ہیں اس میں ناقص درجہ کامل درجہ کا سبب نہیں بن سکتا ہے اور نہ ہی نچلا درجہ، بلند درجہ کا سبب قرار پا سکتا ہے۔ حرارت کے درجات ہیں، اسی طرح شناخت و معرفت کے بھی درجات ہیں اسی طرح نور کے بھی درجات ہیں بعض بعض سے بہت شدید ہے، کم درجہ حرارت درجہ بالا کیلئے سبب نہیں ہو سکتا اور نہ ہی کوئی شخص ایسے آدمی سے پوری انگریزی سیکھ سکتا ہے جو انگریزی کی تھوڑی سی سہ بدھ رکھتا ہے یا بالکل نہیں

جانتا۔ اور نہ کم درجہ کا نور بڑے درجہ کا نور لا سکتا ہے۔ کیونکہ ہر کمال اور بلند درجہ زیادہ نور و کمال رکھتا ہے جو کہ نچلے درجہ والے کے پاس نہیں ہوتا اور کم والا دوسرے کو نہیں دے سکتی جو خود ہی تہی دامن ہے وہ دوسرے کو کیا دے سکتا ہے۔

۳۔ مادہ اپنے مستقل ارتقاء یا انقلاب کی وجہ سے مختلف شکلیں اختیار کرتا رہتا ہے ان صورتوں کے بھی درجات ہوتے ہیں مثلاً خالص پانی کا قطرہ وجود مادہ کی ایک صورت ہے جس میں حس اور جان نہیں ہے اور اس سے بلند و بالا صورت ”پرڈیوٹائزم“ ہے کہ نباتی اور حیوانی مادہ ہے۔ امیبار (Amibara) ایک خلیہ والا جانور ہے جو خوردبین ہی سے دیکھا جاسکتا ہے۔ یہ مادہ کی ترقی کی دوسری شکل ہے۔ اور یہ زندہ احساس و فکر انسان اس عالم کے موجودات کی اعلیٰ قسم ہے۔

مادہ کی گونا گوں صورتوں اور شکلوں کے بارے میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان صورتوں اور شکلوں کے درمیان کیا کئی و عددی فرق ہے؟ یعنی ایک صورت میں زیادہ عناصر ہیں اور دوسری صورت میں کم عناصر ہیں اور ان کے درمیان میکانیکی ربط ہے یا ان کے درمیان نوعی و کیفی فرق ہے؟ یعنی ارتقاء و تکامل سے موجودات متفاوت ہو جاتے ہیں۔

بعبارت دیگر انسان اور اس خاک کے درمیان۔ جس سے وہ وجود میں آیا ہے۔ صرف کئی یا مقداری فرق ہے یا ارتقاء و تکامل کے درمیان فارق ہے جیسے کم اور شدید روشنی کے درمیان فرق۔ جس زمانہ سے انسان کے سامنے یہ سوال آیا ہے اسی وقت سے اس کی فطرت

گو اپی دی ہے کہ یہ گونا گوں سکلیں وجود کے درجات اور تکامل کے مراحل کی وجہ سے ہیں اس لحاظ سے حیات مادہ کا اعلیٰ درجہ ہے اور یہ درجہ محدود نہیں ہے بلکہ اس کے بھی درجات ہیں۔ جب بھی حیات نیا مفہوم اختیار کرتی ہے، بڑا درجہ شمار ہوتا ہے اس اعتبار سے ایک زندہ موجود جو کہ جس ذکر کا حامل ہے، درجہ نبات سے بڑا اور غنی ہے۔

کائنات کی مادی تفسیر

موسال سے بھی پہلے مادی مفکرین نے اس کی مخالفت کی اور اس سے بچنے کیلئے انہوں نے کائنات کی میکائیکی طریقہ سے تفسیر کی اور کہا: خارج میں جو دنیا ہے یہ چھوٹے چھوٹے عاقل و یکساں اجسام سے بنی ہے ان اجسام پر عام قوانین جیسے قوت جاذبہ و دافعہ اثر انداز ہوئے اور اجزاء عالم کی جمع و تفریق کی بنا پر مادہ مختلف صورتوں میں ڈھل گیا ہے اس بنا پر مادہ پرستوں نے اجسام کی حرکت اور فضا میں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کو میکائیکی طریقہ میں منحصر جانا ہے اور مادہ کی گونا گوں صورتوں کی اس طرح تفسیر کی ہے کہ اجسام کے جمع ہونے اور تفرق ہونے کی متعدد درجہ ہیں۔ ان میں اگر کسی چیز کا دخل نہیں ہے۔ مادہ پرستوں کے لحاظ سے مادہ خود اپنے وجود میں نمود نہیں کرتا ہے اور نہ اس میں ارتقا ہے بلکہ یہ ذرات کی گونا گوں صورتوں کی جمع و تفریق ہے، بالکل ایسے ہی جیسے موم کا کٹنا کہ اسے مختلف صورتوں میں ڈھالا جاسکتا ہے خود اس میں کسی قسم کا اضافہ نہیں ہوگا وہ موم ہی رہے گا۔

یہ فرضیہ علم میکائیکی یا علوم طبعی میں سے اولین علم کی پیدوار ہے۔ اسی فرضیہ کا ارتقا

شروع ہوا ہے پھر اس سے علمی طریقوں سے بحث کی جانے لگی۔ چنانچہ اجسام کی عام حرکت میں میکانیکی حرکت اور فضا میں ستاروں کی حرکت اس کے اسباب کو ظاہر کرتی ہے۔

کائنات کی میکانیکی تفسیر نہیں کی جاسکتی

علم کی مسلسل ترقی اور دیگر میدانوں میں علمی بحث کے بڑھتے ہوئے طریقوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہ فرضیہ غلط ہے اور یہ تمام حرکتوں کی تفسیر کرنے سے قاصر ہے اور دوسری طرف یہ ثابت کیا کہ یہ فرضیہ اجسام کے ضمن میں مادہ کی مختلف شکلوں اور ان کی نقل و حرکت کی میکانیکی تفسیر نہیں کر سکتا۔ علم نے بھی فطرت انسان کی اس سلسلہ میں تصدیق کی ہے کہ مادہ کی گونا گوں شکلیں بھی نقل و انتقال سے مربوط نہیں ہیں بلکہ یہ تحول نوعی اور نوع کینی ہے اور علمی تجربات سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ غیصر کی عددی ترکیب سے حیات، احساس اور فکر وجود میں نہیں آسکتی بلکہ فکر و احساس مادہ کی ترقی و تکامل کا نتیجہ ہے خواہ اس ارتقاء و تحول کا محتوی مادی ہو یا مادی نہ ہو۔ اس سلسلہ میں تفسیر ملاحظہ فرمائیں:

Translation Movement

MS

- ۱۔ ہر وقوعہ سبب کا محتاج ہے
- ۲۔ ادنیٰ اپنے سے بڑے کے لئے سبب نہیں بن سکتا۔
- ۳۔ اس کائنات میں درجات وجود میں اختلاف اور اشکال کا گونا گونا ہونا کیفی لحاظ سے ہے۔ ان تین قضیوں سے واضح ہو جاتا ہے کہ جہان ہستی میں گونا گوں صورتیں اور متنوع شکلیں مادہ کے نمو اور اس کے تکامل کی بنا پر ہیں۔ تو ہم یہ سوال کرنے میں حق بجانب ہیں کہ مادہ میں یہ اضافہ کہاں سے ہوا ہے اور اس کا سبب کیا

کیا تم نے اس دانہ کو دیکھا ہے جو زمین میں بو تے ہو، اسے تم اگاتے ہو یا

اس کے اگانے والے ہم ہیں؟
 أَفَرَعَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورَدُونَ عَنْكُمْ أَنْشَأَتْ مِنْ شَجَرَتِهَا أُمُّ
 لَحْنٍ الْمُنْشُونَ.
 (واقوہ / ۴۱ - ۴۲)

کیا تم نے اس آگ کو دیکھا ہے جسے لکڑی سے نکالتے ہو اس کے درخت
 کو تم نے پیدا کیا ہے یا اس کے پیدا کرنے والے ہم ہیں؟

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ
 تَنْشُرُونَ
 (روم / ۶۰)

”اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے ہمیں خاک سے پیدا کیا
 ہے اور اس کے بعد تم بشر کی صورت میں پھیل گئے۔“

اس دلیل کے مقابلہ میں مادہ پرستوں کا موقف

Translation Movement

اب ہم اس دلیل کے مقابلہ میں مادہ پرستوں کا موقف بیان کرتے ہیں۔
 قدیم و جدید مادہ پرستوں کے نظریہ میں اختلاف ہے جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا
 ہے کہ قدیم مادہ پرست اس بات کے قائل تھے کہ جہان ہستی میں میکانیکی حرکت ہے
 وہ حیات و احساس اور فکر کو مادہ کی جمع و تفریق کی مختلف صورت سمجھتے تھے۔ مادہ
 سے کوئی نئی چیز وجود میں نہیں آ سکتی تھی۔ لیکن نئے مادہ پرست جہان ہستی میں نوعی
 و کیفی تکامل و ارتقاء کے قائل ہیں۔ انہوں نے دو سہ طریقہ سے اس کی تفسیر کی ہے

اور دوسرے فرضیہ نیز مادہ پر اکتفاء کرنے کو جمع کیا ہے۔ یعنی خود مادہ کو تمام کسبی و نوعی تحولات کا مصدر جاننا ہے، مثلاً ادنیٰ سے بلند و اعلیٰ سے کاسبب ہوتی ہے، لیکن خارج سے نہیں بلکہ اندر ہی، ایسی گزشتہ مثال کی طرح ہے کہ ایک فقیر مرید داری کے مضبوط بنائے۔ وہ کتبے میں کراڑہ کے تمام گونا گونی تحولات اور ارتقاء کا سرچشمہ خود مادہ کے اندر ہے جیسے چوزہ مرغی کے اندر میں موجود ہے اور پانی میں گیس موجود ہے۔

لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ہی وقت میں مادہ اندر ابھی ہو اور مرغی بھی، پانی بھی ہو اور گیس بھی، اس کا جواب وہ مادی جدلیت کی طرف سے یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تناقض ہے اور تناقض طبیعت کا عام قانون ہے۔ ہر چیز کی ضد و نقیض اس کے اندر موجود ہے اور وہ اپنی نقیض سے مسلسل برسرِ پیکار رہتی ہے اور دو نقیضوں کے ٹکراؤ سے مادہ میں ایک انقلاب آتا ہے جیسے اندامِ معین وقت پر پھٹتا ہے اور اس کے اندر سے چوزہ نکل آتا ہے۔ اسی طرح مادہ مسلسل ترقی کر رہا ہے کیونکہ مادہ کے اندر سے پیدا ہونے والی نقیض کے بعد بھی اس ٹکڑے کا سلسلہ جاری رہتا ہے اور اس سے دوسری نقیض وجود میں آتی ہے اور اس طرح مادہ ترقی کرتا رہتا ہے۔ اب ہم اس بات کا جائزہ لیتے ہیں کہ اس جملہ سے کہ ”ہر چیز کے اندر اس کی نقیض موجود ہے“ نئے مادہ پرستوں کی مراد کیا ہے؟ اور درج ذیل معنی سے ان کی مراد کیا ہے۔ کیا اندام اور چوزہ ایک دوسرے کی نقیض ہیں؟

۱۔ کیا ان کی مراد یہ ہے کہ اندام چوزہ کو وجود دیتا ہے اور اسے صفات جیاتیہ دیتا ہے یعنی بے جان چیز سے جاندار وجود میں آتا ہے؟ اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے

فلاش سرمایہ کاری کرے جبکہ یہ بات گزشتہ بدیہی چیزوں کے خلاف ہے۔

۲۔ یا ان کی مراد یہ ہے کہ انڈا چوزہ کو وجود نہیں دیتا ہے بلکہ وہ انڈے کے اندر ہوتا ہے کیونکہ ممکن ہے کہ ہر چیز کی نقیض بھی اس کے اندر موجود ہو، پس جس وقت انڈا ہوتا ہے اسی وقت وہ چوزہ بھی ہوتا ہے بالکل اس صورت کی مانند جو ایک طرف ایک شکل میں اور دوسری طرف دوسرے انداز میں نظر آتی ہے۔

واضح ہے کہ جب ایک وقت میں انڈا چوزہ ہوگا تو پھر کوئی تکامل اور نمو بھی نہیں ہوگا کیونکہ اس کی مثال ایسی ہی ہے کہ جیسے ایک شخص اپنے جبے کچھ سکے نکالے، اس کام سے اس پونجی میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا کیونکہ جو پونجی اب اس کے ہاتھ میں ہے وہ پہلے اکی جب میں تھی اس میں تکامل و نمو نہیں ہے حالانکہ انڈے کے اندر سے ایک نئی چیز چوزہ کی شکل میں نکلتی ہے تو اس صورت میں ہمیں اس بات کا قائل ہونا پڑے گا کہ انڈا چوزہ نہیں ہے اور ایک ہی زمانہ میں انڈا ابھی سواور چوزہ بھی یہ نہیں ہو سکتا بلکہ انڈا وہ چیز ہے کہ جس کے اندر چوزہ بننے کی صلاحیت ہے۔ اور انڈے کی صورت کے پتھر اور انڈے کے درمیان یہ فرق ہے کہ پتھر میں چوزہ بننے کی صلاحیت نہیں ہے جبکہ انڈے میں مخصوص شرائط کے ساتھ چوزہ بننے کی صلاحیت ہے، ہاں، امکان اور وقوع کے درمیان ایک فرق ہے صرف امکان ہی کافی نہیں ہے جو اس کے معنی کی وضاحت کر سکے۔

عسکرم اور دی نغیر کے درمیان ثانی
دوسری طرف اگر مادہ کی مختلف شکلیں اس کے
داخلی تناقضات کا نتیجہ ہیں تو ضروری

ہے کہ ان مختلف شکلوں کی تفسیر ان ہی داخلی تناقضات کی اساس پر ہونی چاہئے مثلاً
 اندسے میں خاص قسم کے تناقضات ہیں جو پانی کے تناقضات سے مختلف ہیں لہذا اندسے
 کے اندر کے تناقضات سے چوزہ اور پانی سے گیس وجود میں آتی ہے۔ اس فرضیے سے
 مادہ کی مختلف صورتوں کے بعد کے مراحل سے ان اجسام کے بارے میں جو خود اساسی
 اعداد رکھتے ہیں (یعنی پروٹون، نیوٹرون اور الیکٹرون) تشکیل دیتے ہیں بحث
 و تحقیق کی جاسکتی ہے۔ کیا ان مواد کے درمیان پایا جانے والا داخلی تضاد ان شکلوں
 میں سے کوئی مخصوص شکل قبول کرتا ہے؟ مثلاً پروٹون جو مادہ کے شکم
 میں موجود ہے۔ کیا وہ بھی اندسے کی مانند ہے اور دوسرے پروٹون
 کو جنم دیتا ہے؟ حالانکہ گونا گوں صورتوں کے فرضیہ کو مختلف داخلی نظام کی پیدائش
 ہونا چاہئے جبکہ جدید علم کہتا ہے کہ مادہ ایک ہے یعنی مادہ کا ممتویٰ ایک ہے
 اور یہ صورتیں مادہ کے مختلف حالات کا نتیجہ ہیں لہذا ممکن ہے کہ پروٹون نیوٹرون
 اور نیوٹرون، پروٹون میں بدل جاسکے۔ اس بات کو اندسے کا مرع بن جانا
 بخوبی واضح کرتا ہے۔ مثلاً صورتوں کے متوے کے لئے چند اندسے ہیں، داخلی
 تناقضات کے فرضیے کے لحاظ سے اسے ترکیب کے لحاظ سے مغائر ہونا چاہئے جیسے
 پرندہ کے اندسے اور مرع کے اندسے سے دو مختلف شکل کے چوزے نکلتے ہیں
 یعنی مرع کا اندا چوزے میں اور کبوتر کا اندا کبوتر میں بدل جاتا ہے۔

لیکن جب ہم مرعی کے دو اندسے مرعی کے نیچے رکھتے ہیں تو اس وقت
 ان کا داخلی تناقض ان کے اختلاف کا باعث نہیں ہو سکتا۔ اور جدید علم

کی یہ تاکید کہ کائنات ایک مادہ سے وجود میں آئی ہے۔ ڈائلٹنک اور درونی تناقض سے کوئی ہانگی نہیں رکھتی ہے۔

۳۔ یا ایک جدید مادہ پرستوں کا مقصد یہ ہے کہ مرغی کا انڈا دو مستقل نفیضوں اور اور دو ضدوں سے گذرتا ہے، یعنی پہلی ضد سے گذرتا ہے پھر دوسری ضد سے، پھر دو ضدوں میں سے ایک مادہ میں ظاہر ہوتی ہے اور دوسری چھلکے میں رہ جاتی ہے اور اس کشمکش کے نتیجہ میں ایک غالب آجاتی ہے اور لطفہ پوزہ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اضداد کے درمیان ایسی جنگیں ہوتی رہتی ہیں یہ متداول اور مانوس ہیں، تصورات عادی میں بھی اور تصورات فلسفی میں بھی لیکن ہم اس تفاعل کو، جو لطفہ اور اس طبعی مواد کے درمیان ہوتا ہے کہ جس سے مرغ بنتا ہے، تناقض ہی کا نام نہ دیں اور اسی طرح دانہ اور زمین کے درمیان جو فعل و انفعال ہے، اسے تناقض ہی کیوں کہا جائے۔ یہ صحیح نہیں ہے کہ کہا جائے کہ ایک دوسرے متحد ہو گئے ہیں اور اگر بالفرض اسے تناقض کا نام دینا چاہئے تو بھی اس سے مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے یعنی وہی تکامل و نمو کا عمل انجام پائے گا اور تکاملی حرکت میں نیا اضافہ اپنی جگہ باقی ہے۔ پھر بھی ہمارے اس سوال کا جواب نہیں ملتا کہ یہ اضافہ کہاں سے آیا ہے۔ خود ضد میں یہ چیز نہیں تھی اور دوسرے قضیہ کے خلاف ہے کیونکہ فاقد الشی معطی شی نہیں ہو سکتی۔

اس سے قطع نظر کیا طبیعت میں ہمیں کوئی ایسی چیز مل سکتی ہے کہ جس میں اضداد کی کشمکش رشد و نمو کا حقیقی عامل ہو اس کے برخلاف کشمکش اور تضاد

نقص کا سبب یعنی اس سے مقابلہ والی طاقت گھٹ جاتی ہے اور دوسری طاقت کا اضافہ نہیں ہوتا ہے۔ اور اگر اضافہ کے درمیان کی کشمکش نمو و تکامل کی اساس ہے جیسا کہ آئنڈ اور مرغ کے بارے میں کہا جاتا ہے تو پھر وہ اضافہ اور نمو کہاں ہے جو کہ پانی اور گیس کی کشمکش سے دوبارہ پانی بن جانے میں تھا وہاں تکامل کیوں نہیں ہے؟
طبعی حوادث اس بات کو روشن کرتے ہیں کہ اضافہ کا فکر اذ تکمال کا سبب نہیں بنتا ہے بلکہ کبھی دو خدوں کے نابود ہونے کا سبب بن جاتا ہے۔

مثلاً پردٹون جو کہ مثبت طاقت کے حامل ہوتے ہیں اور وہ ایکسٹرون جو کہ منفی طاقت رکھتے ہیں ان کے ذرات کا ایک حصہ ملکر اڈیا رگٹ سے ختم ہو جاتا ہے تب فضا میں روشنی پھیلتی ہے یا کوئی چیز جلتی ہے۔

مختصر یہ کہ مادہ خارج سے مدد حاصل کے بغیر نمو نہیں کر سکتا اور مادہ کے ایک صورت سے بہتر صورت اختیار کرنے کے سلسلہ میں ہم یہ بات کہنے پر مجبور ہیں کہ مادہ میں چونکہ رشد و نمو ہے اس لئے وہ حیات، احساس اور فکر کی منزل تک پہنچنے میں اس پروردگار کا محتاج ہے جو ان خصوصیات و امتیازات کا مالک ہے اور ان سے مادہ کو نواز سکتا ہے۔ مادہ کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ نمو کیلئے تنگ دو کرے وہ صرف تیاری اور آمادگی کر سکتا ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے ایک طالب علم استاد کے سبق کو سمجھنے کے لئے آمادہ ہے وہ جو کچھ حاصل کرتا ہے استاد سے حاصل کرتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کے صفات

جب ہم اس بات کو متعلق آگاہ ہو گئے کہ اس کائنات کا پیدا کرنے والا اور اس کی پرورش کرنے والا خدا ہے جو کہ حکمت والا اور علم والا ہے تو واضح ہے کہ اسکی ایجاد و کمرشہ سازی اس کے صفات کی معرفت حاصل کریں اور اس کی مخلوقات کے ذریعہ اس کی عظمت کا سراغ لگائیں۔ جیسا کہ ہم ایک انجمن کی قدر و قیمت کو اس کی بنائی ہوئی عمارتوں سے سمجھتے ہیں اور کسی مولف کی قدر و قیمت کا اندازہ اسکی تالیف سے لگاتے ہیں اور کسی مرتبی کو اپنی تربیت کے وہ افراد کے ذریعہ سمجھتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم اس عظیم کائنات کے پیدا کرنے والے کے صفات یعنی اس کے علم، حکمت، حیات اور اس کے سمیع و بصیر ہونے کو سمجھ سکتے ہیں۔ کیونکہ اس کائنات میں اس کی ایجاد اور نظام میں جو ریزہ کاری ہے اس سے اس کے موجود کے علم و حکمت کا پتہ چلتا ہے اور ذرہ کے سینہ میں جو تپ و تاب ہے وہ اسکی قدرت کا واضح ثبوت ہے اور موجودات میں جو عقلی و حسی ادراک کے درجے اور زندگی کی مختلف صورتیں ہیں۔ ان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان کا پیدا کرنے والا بھی حیات و ادراک سے مالا مال ہے اور کائنات میں جو ہر ممکن پائی جاتی ہے

وہ اس کی وحدانیت پر دلیل ہے ۔

عدل استقامت

ہم میں سے ہر ایک ۔ اپنی فطری عقل سے ۔ افعال کی قدر و قیمت کو جانتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ عدل حق ہے اور اچھا ہے ، ظلم باطل ہے اور شر ہے جو عدل کے کلام لیتا ہے وہ قابل احترام ہے اور اسے اجر و ثواب ملنا چاہئے اور جو ظلم و زیادتی کرتا ہے وہ ذلیل ہے اور اسے سزا ملنی چاہئے اور یہ قدر و قیمت اس استقراء اور فطرت کے مطابق ہے کہ اگر جہالت اور مفاد پرستی اس کی راہ میں رکاوٹ نہ بنیں تو وہ سچ کو جھوٹ پر اور امانت کو خیانت پر ترجیح دیتی ہے ، یعنی اگر آدمی شخصی اغراض ، شیطانی دوسووں اور ظلم و خیانت سے پاک ہو تو صدق و امانت اور عدالت کا راستہ اختیار کرتا ہے اگر ہم اس قانون کو ذاتِ احدیت پر تطبیق کریں جو کہ صفات کمال کا مالک ہے ، جس کی قدرت لامحدود ہے اور جو کسی کا محتاج نہیں ہے تو ہماری عقل اور ہمارا ضمیر یہی کہے گا کہ وہ عادل ہے اور کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے ۔

اور یہی عقل و فطرت ہمیں ، عدالت ، استقامت ، صداقت اور وفا جیسے نیک صفات کی طرف بلاتی ہے اور ان کے مخالف صفات جھوٹ اور بے وفائی سے روکتی ہے اور نیک صفات کے لئے نیک جزا اور ناپسندیدہ صفات پر سزا کا تقاضا کرتی ہے یا یہ کہتی ہے کہ عادل و امین آدمی جس نے عدالت

وامانت داری کے سلسلہ میں فداکاری کی ہے۔ اجر و ثواب کا مستحق ہے اور ظالم و سرکش سے باز پرس ہونی چاہئے اور اسے سزا ملنی چاہئے۔

قیامت کے دن جزاء

جب ہم اس بات کے معقد ہو گئے کہ خدا عادل ہے اس کے کام عدالت کی بنیاد پر انجام پذیر ہوتے ہیں اور وہ مناسب جزاء و سزا دینے پر قادر ہے اور اس سلسلہ میں اس کے حکم کو کوئی نہیں روک سکتا ہے تو واضح ہے کہ خدائے عادل نیک اعمال انجام دینے والوں کو جزاء دینے پر قادر ہے لہذا وہ انھیں جزاء دے گا اور ظالم کے مظلوم کا انتقام لے گا۔

باوجودیکہ خدا عادل و قادر ہے لیکن اس دنیا میں بہت سے اعمال کی جزا دیتا ہے نہ سزا ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگوں نے حق و عدالت کے سلسلہ میں فداکاری کی لیکن اس دنیا میں انھیں ان کے اس نیک کام کا کوئی اجر نہیں ملا اور بعض ظالم ہیں کہ جنہوں نے قتل و غارتگری اور عصمت درہ کی اور دوسروں کا مال لوٹا اور انھیں کوئی سزا نہ ملی اور یہ چیز عدالت کے خلاف ہے۔ پس کوئی مستقبل موجود ہے جہاں اسے اس کا پھل ملیگا اور وہی قیامت ہے، اس دن اعمال کی قدر و قیمت معلوم ہو جائے گی۔ اگر قیامت نہ ہوتی تو اعمال کی قدر و قیمت معلوم نہ ہوتی۔

خلاصہ اصول دین

۲

نہضت ترجمہ
Translation Movement
.MS

○ تمہید

○ رسول اکرم کی نبوت کا ثبوت

اجتماعی اور فردی مصالح میں ٹکراؤ

مقصد خود بخود وجود میں نہیں آ سکتا بلکہ ہر انسان اپنے مقاصد کو اپنی مصلحت اور ضرورتوں پر تطبیق کرتا ہے ان ضرورتوں کو ماحول اور زمان و مکان بھی انسان کیلئے معین کرتے ہیں لیکن جو عوامل انسان کو مقصد کی طرف لے جاتے ہیں، ان کی مثال اس ہوا کی سی نہیں ہے کہ جو درخت کے پتوں کو حرکت دیتی ہے۔ بلکہ یہ تحریک مصالح کے ادراک سے معین وقت میں ہوتی ہے۔

مصالح کی دو قسمیں ہیں :

۱۔ وہ مصالح جن کا فائدہ انسان کو تھوڑی سی منزل طے کرنے کے بعد حاصل جاتا ہے، جیسے انسان کسی کے لئے کام انجام دیتا ہے۔

۲۔ وہ مصالح ہیں جن کے لئے طویلانی سفر طے کرنا ہوتا ہے اور ان کا فائدہ سماج کو پہنچتا ہے۔ اکثر ان دونوں مصلحتوں میں ٹکراؤ ہو جاتا ہے۔ یعنی اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ انسان سماجی مصلحتوں کے اقتضائے مطابق کام نہیں کرتا ہے بلکہ اپنے نجی و شخصی فائدہ کے لئے کام کرتا ہے۔ جبکہ لوگوں کی اجتماعی زندگی میں اسی وقت سدھار آ سکتا ہے جب سبھی مصالح اجتماع کے لئے کام کریں اسی وقت پر اجتماعی اور فردی مقاصد میں تناقض ظاہر ہو جاتا ہے بلکہ فرد و اجتماع کے نافع کے درمیان ہمیشہ کشمکش رہتی ہے۔ اسی مشکل کو حل کرنے کے لئے ہمیں ایک راستہ تلاش کرنا چاہئے تاکہ انسانی فردی مفاد و منافع سے

بٹ کر اجتماعی مصالح و مفاد کی طرف آجائے۔

نبوت

نبوت انسان کی زندگی میں ایک خدائی وقوع اور ایسا قانون ہے جو کہ فردی مصالح کو اجتماعی مصالح میں تبدیل کرتی ہے اور انسان کو فردی منفعت والے مختصر راستہ سے ہٹا کر اجتماعی مصالح کے طولانی راستہ سے گذارتی ہے اور یہ ایسے اعلان پر ممکن ہوتا ہے کہ زندگی اسی مادی زندگی میں محدود نہیں ہے بلکہ مرتے کے بعد بھی ایک زندگی ہے، اور انسان اپنے اعمال کی جزا و پانے کے لئے خدا کی طرف منتقل ہو رہا ہے کہ ہر شخص وہاں اپنے اعمال کو دیکھے گا:

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ

مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (زلزلہ ۷-۸)

جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا اور جس نے

ذرہ برابر بدی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔

اور اسی قانون الہی کے ذریعہ مصالح اجتماعی کا طویل راستہ، فردی

منافع کی طرف پٹتے ہیں یعنی قانون الہی کے سایہ میں اجتماعی فوائد بھی محفوظ

ہو جاتے ہیں اور فردی فوائد بھی۔ اسی سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس ناقص

کا ایک ہی حل ہے اور وہ نبوت و معاد پر عقیدہ رکھنا ہے اور یہ ایسا واحد

راستہ ہے جو انسان کو سماج کی خدمت اور اسی کے حقیقی مفادات کے درمیان مختار بناتا ہے۔

نبوت علامہ کی بحث ختم ہوئی۔ اب نبوت خاصہ یعنی ہمارے نبی کی نبوت کے اثبات کا آغاز ہو رہا ہے۔

رسول اکرمؐ کی نبوت کا اثبات

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے اثبات کے سلسلہ میں ہم اسی طریقہ استدلال کو اپنائیں گے جس کو وجودِ صالح کے اثبات میں بیان کیا گیا ہے۔ یعنی استفادہ کی عملی دلیل کے ذریعہ، ہم وہی دو دلیل لائے، ایک عادی اور دوسری عملی۔ یہاں بھی ہم اس طریقہ پر عمل کریں گے، اب ذیل کی مثالوں پر توجہ فرمائیں۔

اگر کسی رشتہ دار کا خط انسان کو ملے اور یہ رشتہ دار مکتبِ افضال میں زیرِ تعلیم ہو اور انسان یہ دیکھے کہ خط عمدہ مضمون، علمی عبارات اور فنی قواعد سے مزین ہے تو انسان فوراً اس نتیجہ تک پہنچے گا کہ یہ خط ایک تعلیم یافتہ شخص نے اس بچہ کو لکھوایا ہے۔ اس استدلال اور استنتاج کے تجزیہ کے لئے ہم مندرجہ ذیل اقدامات کرنے پڑیں گے:

- ۱۔ اس خط کا لکھنے والا مکتب کا ایک چھوٹا سا بچہ ہے۔
- ۲۔ خط ایسی فصیح عبارات عمدہ مضمون اور فنی مطالب پر مشتمل ہے جو معمولی افکار سے بالا ہیں۔
- ۳۔ استفادہ ثابت کر چکا ہے کہ یہ خط ان خصوصیات کے ساتھ ایسے بچہ

سے ممکن نہیں۔ لہذا ہم یہ نتیجہ نکالیں گے کہ اس خط کے مطالب کسی دوسرے کے ہیں اور اس بچنے اس خط کو دیکھنے میں کسی سے مدد حاصل کی ہے یہ مثال روزمرہ کے معمول کے مطابق ہے۔

دوسری مثال فزیکس کے قوانین کے اعتبار سے — یہ دلیل الکترون کو ثابت کرنے کیلئے پیش کی گئی ہے۔ علم فزیکس کے ایک سائنسدان نے اپنی تحقیقات میں ایک خاص قسم کی شعاع کو بند شیشے کی ٹیبل سے گزارا۔ تجربہ کی غرض سے انہوں نے گھوڑے کے نعل جیسا مقناطیس کا ٹکڑا شیشے کے درمیانی حصہ پر رکھا۔ انہوں نے دیکھا کہ شعاع مقناطیس کے مثبت قطب کی جانب مائل ہوتی ہے اور اس کے منفی قطب سے دور ہوتی ہیں اس تجربہ کو انہوں نے مختلف ظروف میں متعدد بار آزمایا نتیجہ میں انہوں نے استقراء کے ذریعہ ثابت کیا ہے کہ کچھ خاص شعاعیں مقناطیس کے ذریعہ جذب ہوتی ہیں اور قوت جاذبہ مقناطیس کے مثبت قطب میں ہے۔ استقراء اور تجربہ کے ذریعہ یہی فزیکس کا سائنسدان جانتا ہے کہ معمولی نور مقناطیس کے ذریعہ جذب نہیں ہوتے، لہذا ان مخصوص شعاعوں میں کوئی ایسی چیز ہونا چاہئے جو اس میں نہیں ہے۔ اس کے ذریعہ انھوں نے اس بات کا پتا لگایا ہے کہ یہ شعاعیں ان باریک اجسام سے تشکیل پاتی ہیں جو منفی بار رکھتی ہیں اور یہ باریک اجسام منفی خصوصیت رکھنے والے ہیں اور تمام مواد میں موجود ہیں کیونکہ یہ سب مختلف مواد سے پیدا ہوتے ہیں یہ باریک اجسام ہی الیکٹران ہیں۔ ان دونوں کے خلاصہ سے اس طرح استدلال

ہوتا ہے کہ جب ہم ایسے اثر کو دیکھیں جو خود میں موثر عوامل کے تحت یکساں نہ ہو، یعنی عوامل اس میں دو طرح کا اثر رکھتے ہوں یا دو سری لفظوں میں نتیجہ ظروف اور عوامل سے بڑا ہو تو یہ ماننا پڑے گا کہ ان محسوس عوامل و ظروف کے مادر اکوئی اور ٹکے ہے جسکی طرف ہماری توجہ نہیں تھی اور ہم سے پوشیدہ رہ گئی ہے۔ اور یہ وہی چیز ہے جو پیغمبر اسلام کی نبوت اور رسالت کی صداقت پر مضبوط دلیل ہے جو آپؐ کو خدا کی جانب سے ملی ہے۔ یہ نتیجہ چند حسب ذیل مراحل سے ثابت ہوتا ہے :

پہلا قدم: یہ شخصیت جس نے اپنی رسالت کا پروردگار عالم کی جانب سے اعلان کیا ہے جزیرہ نما عرب کے تعلق رکھتی ہے، وہ جزیرہ نما کے عرب جو اس زمانہ میں ثقافتی، فکری، سیاسی، اقتصادی اور سماجی اعتبار سے سب سے زیادہ پسماندہ علاقہ تھا۔ پیغمبر حجاز کے علاقہ سے تعلق رکھتے تھے۔ حجاز، جزیرہ نما کے عرب کا ایسا محدود علاقہ تھا جس میں معاشرتی سکال کے لئے کسی طرح کی زمین ہموار نہ تھی۔ خاص کر جزیرہ نما کے عرب کا یہ حصہ اپنے زمانہ کے تمدن سے بے بہرہ تھا اور اعتقادی پہلو سے مشرک، بت پرستی اور نسل پرستی کے عقائد میں غرق تھا۔ یہی چیزیں ان کے درمیان اختلافات، جنگوں اور کشمکش کا سبب ہوتی تھیں۔ قبائل کے ہم قسم اور ہم پیمان ہونے کے سوا کوئی نظام حکومت رائج نہ تھا اقتصاد بھی اس علاقہ میں کوئی معنی نہیں رکھتا تھا۔ یہاں تک کہ پڑھنا لکھنا بھی جو کہ ثقافت کا ابتدائی مرحلہ ہے ان کے درمیان بہت کم تھا

کیونکہ وہ ان پڑھ معاشرہ تھا جس طرح کہ قرآن مجید میں آیا ہے۔

هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم قتلوا
عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب
والحكمة وان كانوا من قبل لفى ضلال مبين۔

(جمو/۶)

پیغمبر اکرمؐ بعثت سے پہلے عام لوگوں کی طرح رہتے تھے نہ پڑھتے تھے
نہ لکھتے تھے اور کسی سے کبھی کوئی تعلیم حاصل نہ فرمائی اسی لئے قرآن آپؐ کے
معلق ارشاد فرماتا ہے :

وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه

بيمينك اذ الارقاب المبطون (عنکبوت/۷۸)

باوجودیکہ پیغمبر اکرمؐ پڑھتے اور لکھتے نہ تھے، پھر بھی قرآنی آیات
معلق آپؐ کی معلومات اور آپؐ کے علمی کمال ان افراد کے مقابل میں واضح
دیں ہیں جو قرآن کو خدا کی جانب سے بھیجی سمجھتے کیونکہ ان ہی آیات کو
پیغمبرؐ اپنی قوم کے سامنے پڑھا کرتے تھے وہ قوم جو پیغمبرؐ کی زندگی کے جزئیات
کو جانتی تھی اس کے باوجود کسی نے نہ اعتراض کیا اور نہ آپؐ کے دعوے کا
انکار کر سکے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبر اکرمؐ بعثت سے پہلے، علمی، ثقافتی،
شعری اور تحریری شہرت بھی نہیں رکھتے تھے اور صداقت، عفت و
امانت داری کے سوا اپنے ہم سن و سال افراد پر کوئی ظاہری امتیاز نہیں

رکھتے تھے۔ بعثت سے پہلے چالیس سال تک آپ ان ہی لوگوں کے درمیان زندگی بسر کرتے رہے۔ اپنی بعثت کے لئے مقدمہ فراہم کئے بغیر آپ نے دفعۃً اپنی نبوت کا دنیا والوں کے سامنے اعلان فرمایا۔ اسی لئے قرآن میں یہ مطلب بیان ہوا ہے :

قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُمْ عَلَيْكُمْ وَلَا اَدْرِكُمْ
بِهَ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّنْ قَبْلِهِ اَفَلَا
تَعْقِلُونَ (یونس/۱۶)

پیغمبر اکرمؐ مکہ میں پیدا ہوئے اور بعثت سے پہلے فقط دو بار جزیرہ نمائے عرب مختصر مدت کیلئے باہر اس وقت تشریف لے گئے جب ایک بار آپ اپنے چچا ابوطالب کے ہمراہ بحین میں سفر فرمایا دوسری بار اس وقت جب آپ حضرت خدیجہؓ کے لئے تجارت کی غرض سے سفر اختیار فرمایا یہ سفر آپ کی حیات طیبہ کے تیسرے دہے کے درمیان واقع ہوا تھا اور چونکہ آپ کیلئے پڑھنا لکھنا ممکن نہ تھا اس لئے آپ یہودیوں یا عیسائیوں کی دینی کتابوں سے استفادہ نہیں کر سکتے تھے اسی طرح مکہ کے ماحول میں فقط شرک اور بت پرستی کے افکار تھے، لہذا پیغمبر اکرمؐ نے قرآن کو اس ماحول سے نہیں سیکھا اور آپ میں کسی طرح کی دینی یا غیر دینی فکر نے نفوذ نہیں کیا تھا یہاں تک کہ جزیرہ نمائے عرب کے مشہور حکیم قبیس بن ساعدہ جیسے شخص کی فکر نے بھی نفوذ نہ کیا تھا جو نہ بت پرست

تھا نہ عیسائی نہ یہودی اور اگر رسول یہودی یا عیسائی فکری مصادر سے آگاہ ہونے کی کوشش فرماتے بھی تو یہ بات نظروں سے پوشیدہ نہ رہ سکتی تھی اور آپ کے خلاف تمام سازشوں کے ساتھ اس مسئلہ میں دشمن خاموش نہ رہتے۔ دوسرا نقطہ: پیغمبر اسلامؐ نے جس رسالت کا دنیا میں اعلان کیا اور قرآن، نیز اسلامی شریعت میں جس کا ذکر ہے، وہ بہت سے خصوصیات اور امتیازات کی حامل ہے جن میں سے بعض کا ذکر ذیل میں کیا جاتا ہے:

۱۔ اسلامی شریعت نے مسائل الہی میں بے نظیر ثقافت کو پیش کیا۔ جیسے صفات خداوندی، خدا کا علم اور اس کی قدرت، خدا اور انسان کے درمیان رابطہ کی نوعیت، بشریت کی ہدایت کے سلسلے میں انبیاء کی تاریخ اور یہ کہ تمام انبیاء ایک ہی رسالت کے حامل ہیں۔ البتہ اپنے اپنے طریقہ کار اور امتیازات کے ساتھ جو ہر نبیؐ سے مخصوص رہے ہیں۔ پیغمبروں کی الہی سنسٹی، حق و باطل اور عدل و ظلم کے درمیان دائمی کشمکش۔ الہی رسالتوں نے مظلومین کیساتھ ہمیشہ دائمی اور مضبوط ارتباط رکھا اور ناجائز بالا دستیوں سے ہمیشہ جنگ کی ہے، اور یہ الہی ثقافت نہ فقط یہ کہ جزیرہ نما عرب کی پست ثقافت یعنی شرک و بت پرستی کی ثقافت سے کہیں بڑھ کر تھی بلکہ آج کی دنیا جن مذہبی ثقافتوں سے آشنائی رکھتی ہے۔ ان میں بھی سب سے با عظمت سے بلکہ اسلام کی یہ الہی ثقافت اس لئے آئی ہے تاکہ متحرف ثقافتوں کی اصلاح کرے۔ تمام اسخلافات کو دور کرے اور انسان کو فطر

و عقل کی طرف پٹائے۔ ان تمام منصوبوں کو ایک ایسا غیر تعلیم یافتہ شخص لایا جس نے شرک آلود اور غیر متقدم معاشرہ میں آنکھ کھولی تھی۔

۲۔ رسول اکرمؐ ایسی انسانی زندگی، کام اور معاشرتی تعلقات کے لئے ایسی قدیں اور معاہدہ لائے اور ان کو معاشرہ میں نافذ فرمایا جو ان افراد کی نظر میں بھی قیمتی احکام ہیں، جو ان قوانین کے خدائی پہلو پر ایمان نہیں رکھتے تھے۔ وہ جو ان جو قبائلی معاشرہ میں پیدا ہوا اور اسی نے یکبارگی قیام کیا اور بشریت کو اتحاد و یگانگت کی دعوت دی۔ خود خواہی اور نس پرستی، بیجا برتری کے ماحول میں پٹنے والے جو ان نے ان انھما کے خاتمہ کیلئے قیام کیا اور اعلان کیا :

الناس سوا سیتہ کاسنانہ المشط

یعنی لوگ لنگھی کے دندانوں کی طرح باہم برابر ہیں۔

انکم مکم عند اللہ اتقواکم

یعنی تم میں سے خدا کے نزدیک سب زیادہ با عزت وہ ہے جو

JMS

سب زیادہ متقی و پرہیزگار ہو۔

اس اعلان کی بازگشت اس حقیقت کی طرف ہے جس کے سایہ میں لوگ سکون و آرام کی زندگی بسر کریں۔ یہ وہ منصوبہ ہے جو زندہ گبور ہونیوالی عورت کو مرد کی برابر اور انسانیت کو اس کے کمال تک پہنچاتا ہے۔ وہ جو ان جو قبائلی بیابان میں رہا ہے، جہاں کے لوگوں کا مقصد فقط پیٹ بھرنے اور فخر و مباہات کرنا رہا ہے۔ ایسے جو ان نے انسانیت کے اعلیٰ مقصد یعنی کسریٰ و قیصر کے ظلم سے مشرق

و مغرب کے مظلوموں کو نجات دلانے کیلئے قیام کیا ایسے ماحول میں جہاں سیاست اور اقتصاد کے بجائے سود، احتکار اور سامراجیت کا راج تھا، ایک رشید فرزند نے قیام کیا اور ان غلط فہمیوں کو برطرف کر کے انکی جگہ معاشرتی، اقتصادی اور دولت کی عادلانہ تقسیم کے احکام کو معیار قرار دیا، تاکہ:

”لَا يَكُونُ دَوْلَةٌ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ“

”یعنی مال و دولت گھوم پھر کر فقط مالداروں کے ہاتھ میں نہ رہے۔“

اسی طرح اس جوان نے معاشرتی یہودی اور کھال کا اعلان کیا۔ یعنی لوگ ایک دوسرے کے سایہ میں رہیں۔ ایسا تمدن پیش کیا، جس تک انسان سیکڑوں سال کے تجربے کے بعد بھی نہیں پہنچتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت مختصر مدت میں عرب معاشرہ کے اندر بڑی تبدیلیاں پیدا کر دیں۔

۳۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور امتیاز یہ ہے کہ قرآن کی عبارت میں انبیاء اور گذشتہ اقوام کی تاریخ اور حالات کے بہت سے موارد کو تفصیل کیے بغیر بیان کیا گیا ہے جبکہ مکہ میں بت پرستی کا ماحول تھا اور وہاں انبیاء کی تاریخ کی لوگوں کو بہت کم اطلاع تھی، اور چونکہ رسول گرامی امی امی تھے اور آپ نے تعلیم حاصل فرمائی تھی لہٰذا آپ اس کو کہیں سے لے کر مطالعہ نہیں کر سکتے تھے۔ یہاں تک کہ یہودی اور عیسائی علماء کی ایک جماعت نے آپ سے مطالبہ کیا کہ ان کی دینی تاریخ کو بیان فرمائیں۔ تو آپ نے قرآنی آیات کے ذریعہ بہادری کے ساتھ جواب دیا، ذیل میں تاریخ انبیاء کے متعلق کچھ آیات پیش کی جا رہی ہیں:

(۱) وما كنت بجانب الغربي اذ قضينا الى موسى الامر

وما كنت من الشاهدين - (قصص / ۴۴)

(۲) ولكننا انشأنا قردنا فتناول عليهم العمر

وما كنت نادياً في اهل مدين تتلوا عليهم آياتنا و

لكننا كنا مرسلين - (قصص / ۴۵)

(۳) وما كنت بجانب الطور اذ نادينا ولكن رحمة

من ربك لتنذر قوماً ما اتاهم من نذير من

قبلك لعلهم يتذكرون - (قصص / ۴۶)

”عجب خیز تو قرآن کی وہ قیمتی اور واقعی داستانیں ہیں۔ جو کتب عہد عتیق و

عہد جدید سے نقل نہیں کی گئی ہیں۔ اگرچہ ہم فرض بھی کر لیں کہ مذکورہ داستانیں پھر

کے عہد میں مشہور تھیں تو ان کتب کے لکھا جانا ان تمام تاریخی رودادوں کا منفی پہلو

ہے جبکہ قرآنی داستانیں بیجاابی پہلو رکھتی ہیں، یعنی نمونہ ہیں، اسی لئے ہم دیکھتے

ہیں کہ قرآن ان دونوں عہدوں میں موجود داستانوں اور خرافات و اکرافات

نیز عقل و فطرت سے ناسازگار باتوں کی اصلاح و تعدیل کرتا ہے۔

۴۔ قرآن کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ بلاغت میں اس کا ایک ایسا مکتوب

اسلوب اور روش ہے کہ قرآن پر ایمان نہ لایو اے افراد نے بھی اس کو قرآن سے

پہلے اور بعد والی عربی زبان کے درمیان ایک حد فاصل قرار دیا ہے، قرآن نے عربی

زبان میں جو انقلاب پیدا کیا ہے وہ اس کی ہمہ جہت لغوی اسلوب بنیاد پر ہے۔

قرآن اپنی مضبوطی اور مختلف تعبیرات کے اعتبار سے انکی تالیفات کے کوئی مشابہت نہیں رکھتا۔ یہاں تک کہ ولید بن مغیرہ نے جب قرآن سنا تو کہا :

والله لقد سمعت كلاماً ، ما هو من كلام الانس ، ولا من
كلام الجن ، وان له لحلاوة وان عليه لطلاوة ، وان
اعلاه لحشم ، وان اسفله لمعدق ، والله ليعلو
وما يعلو ، والله ليحطم ماتحته .

”یعنی میں نے ایسا کلام سنا جو نہ انسان کا کلام ہے اور نہ جن کا کلام ہے اس میں
شیرینی اور زیبائی ہے اس کا اوپری حصہ بھل دار درخت جیسا اور پچھلا حصہ
گوارا ہے یہ قرآن ترقی کی حالت میں ہے کوئی چیز اس پر غالب نہیں آتی۔ وہ
اپنے سے کم درجہ کو مغلوب کرتا ہے۔“

جزیرہ نمائے عرب کے لوگ قرآن کو غور سے نہیں سنتے تھے تاہم ایسا نہ ہو کہ
قرآن ان کو متاثر نہ کر دے۔ اور اس سے ڈرتے تھے کہ قرآن ان میں کوئی تبدیلی ایجاد
نہ کرے۔ یاسی بات کی دلیل ہے کہ قرآن میں غیرت انگیز امتیازات پاسے جاتے
ہیں۔ اور دوسری تالیفات کی طرح زمانہ اس کو متاثر نہیں کرتا۔

عرب کے لوگ قرآن کے پہنچنے کے سامنے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے تسلیم ہو گئے۔ اور اس کو
مثل لانے یا اس کے مثل دس سورہ لانے یا ایک سورہ بھی لانے سے انہوں نے عجز
و ناتوانی کا اعلان کر دیا اور اس مطلب کو پیغمبر اکرمؐ نے بار بار اس قوم کے
درمیان اعلان فرمایا۔ جن کا فن و ہنر فقط فصاحت و بلاغت تھا۔ اور ان کی سب

بڑی تمنا نور نبوت کو بچانا تھی، پھر بھی وہ قرآن سے مقابلہ نہ کر سکے پھر بھی وہ اس بات پر ایمان رکھتے تھے کہ قرآن کے ادبیات ان کی لغوی و فنی قدرت سے بالاتر ہیں۔ زیادہ تعجب اس بات پر ہے کہ وہ انسان اس سرمایہ کو لایا ہے جو چالیس سال ان کے درمیان رہا۔ اور اس بات کا سابقہ بھی نہیں تھا کہ اس نے ان کے ادبی جہات میں شرکت کی ہو اس مدت میں لغوی و ادبی نقطہ نظر سے اس کا اپنی قوم کے درمیان کوئی امتیاز بھی نہیں رہا۔ یہ سب پیغمبر اکرمؐ کی خصوصیتوں کے چمکے نمونے تھے جن کو ذکر کیا گیا۔

تیسرا قدم : جیسا کہ دوسرے قدم میں بیان کیا گیا، علمی استقراء کی بناء پر پیغمبر اکرمؐ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت، انسانی معاشروں کی تاریخ میں ایسی بے نظیر خصوصیات کی حامل ہے جو ظرف و عوامل سے بہت بالاتر تھی۔ جزیرہ نمائے عرب اس انقلاب کا ظرف تھا۔ اور باقی عوامل اس نہضت کے لئے بالکل آمادہ نہ تھے۔ ہم پھر اس امر کی اکید کوشش کرتے ہیں کہ دنیا کی نجات بخش تحریکوں کے درمیان ایک کامل انسان نے ظہور کیا۔ لوگوں کا قائد اور راہنما ہوا اور ان کو آزادی، ترقی و کمال کی طرف لے گیا۔ لیکن اگر ہم دنیا کے تمام انقلابات کا اسلام کی مقدس تحریک سے مقابلہ کریں تو ہمیں کچھ فرق نظر آئے گا، جن کی طرف ذیل میں اشارہ کیا جاتا ہے :

۱۔ اسی تحریک کے ذریعہ خود پیغمبر اکرمؐ کے ہاتھوں زندگی کی قدروں اور اس کے مفہیم کے تمام پہلوؤں میں حیرت انگیز اور ہمہ گیر تبدیلی پیدا ہوئی۔ آنحضرتؐ نے لوگوں کو ایمان کی دعوت دی، بت پرستی کا معاشرہ تیزی کے

ساتھ اس توحید کی طرف روانہ ہوا، جس نے تمام ادیان کی توحید کی اصلاح کی۔ توحید کے چہرے کو خرافات اور افسانوں کے غبار سے صاف کیا اور پسماندہ معاشرہ کو یساریتی یافتہ معاشرہ بنا دیا جو دنیا کے تمام معاشروں کا راہگشا ہوا۔

۲، دوسری جانب جس معاشرہ میں بھی انقلاب واقع ہوتا ہے وہ اچانک رونما نہیں ہو سکتا۔ بلکہ بہت سے مقدمات اور مراحل کا نیاز مند ہوتا ہے۔ پہلے لوگوں میں روحی اور فکری آمادگی ایجاد ہونا چاہئے۔ پھر وہ فکر پر سخت ہو پھر قیادت کے لئے وقت والا رہنا ہونا چاہئے۔ پھر انقلاب کے لئے زمین ہموار کی جائے۔ اتحاد کا پھل آنے کے بعد انقلاب کشمشوں سے گذر کر مقصد کی طرف قدرت کیساتھ پیشرفت کرے، اور دشمن پر غلبہ حاصل کرے۔ لیکن پیغمبر اکرمؐ کی مقدس نہضت اور رسالت میں انی میں سے کوئی مقدمہ اور مرحلہ نہیں تھا بلکہ یہ تحریک صدر اسلام کے برگزیدہ افراد کے ذریعہ رسول اکرمؐ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں اچانک شروع ہوئی آپؐ خود اس تحریک اور انہی انقلاب کے بانی تھے۔ انسان کی تاریخ کے سلسلے کے علاوہ آپؐ کی تحریک کسی اور سلسلے کی کڑی نہ تھی۔

۳، تاریخی لحاظ سے یہ ثابت ہے کہ ہر وہ فکری، اعتقادی اور معاشرتی رہنما جو خود اپنی ایجاد کے ذریعہ کسی تحریک کی قیادت کرتا ہے۔ اس کو تجربہ کی بنیاد پر اس تحریک کی مخصوص ثقافت کا حامل ہونا چاہئے۔ لیکن پیغمبر اکرمؐ نے ذاتی طور پر ایک فکری، اعتقادی اور معاشرتی انقلاب کی راہنمائی فرمائی جبکہ آپؐ اسی تھے اور کسی دنیاوی درسگاہ پڑھ لکھنے نہ تھے۔ اس کے علاوہ اپنے زمانہ نیز

گزشتہ ادیان کی ثقافت کی بھی کوئی اطلاع نہ رکھتے تھے۔ اسی طرح آپ کو قیادت کے سلسلے میں بھی کوئی تجربہ نہ تھا۔

۴۰ اب ہم چوتھے مرحلہ یعنی نتیجہ تک پہنچتے ہیں کہ جب ہم خلاف عادت کوئی ایسا حادثہ دیکھیں جو حسی ظروف اور عوامل کے لحاظ سے معقول نہ ہو تو ہم کو جاننا چاہئے کہ ہماری نظروں سے مخفی ایک عامل اس میں کار فرما ہے اور وہ عامل رسول مکی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے سلسلے میں وحی الہی ہے۔ اسی معنی نے آسمان وزمین کو اہم تفصیل کی ہے جیسا کہ ارشاد ہوا ہے :

وَكَذَلِكَ أَوحِیْنَا إِلَیْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِی
مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِیْمَانُ وَلَكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِی
بِهِ مَن نَّشَاءُ مِّنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِی إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِیْمٍ

(شوریٰ / ۵۲)

فہمیت ترجمہ

”یعنی ہم نے اسی طرح تمہاری جانب قرآن کو اپنی طرف وحی کے ذریعہ بھیجا تو نہ کتاب ہی کو جانتے تھے اور نہ ایمان کو، مگر ہم نے اسی قرآن کو ایک نور بنایا ہے تاکہ اس سے ہم اپنے بندوں میں سے جس کی چاہتے ہیں ہدایت کرتے ہیں اور اس میں شک نہیں کہ تم لوگوں کو سیدھا ہی راستہ دکھاتے ہو۔“

پیغمبرؐ کی تحریک اور رسالت میں مؤثر عوامل

گذشتہ مطالب کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ہم رسالت کی فقط وحی کی بنیاد پر تفسیر کریں، یعنی کہ جس کی حسی اور مادی عوامل امر رسالت میں مؤثر نہیں تھے بلکہ مقصود یہ ہے کہ حسی اور مادی عوامل فقط فطری و طبعی روشنی میں مؤثر ہیں اگرچہ رسالت اپنے معنی کے لحاظ سے حقیقی اور الہی ہے اور حالات و مادی ظرفیت سے بالا ہے لیکن یہ رسالت جب عمل کی طرف بڑھے تو محسوسات سے رابطہ برقرار کر سکتی ہے۔ مثلاً ایک انسان غصہ کے عالم میں ایک چیز کو بھارتا مارتا کھاتا ہے۔ اسی حال میں تصور کرتا ہے کہ اس کا خدا جسم والا ہے اسی لئے غصہ میں وہ اپنا پیر بت پرست ہے یا اگر بت حلو ہے تو بھوک کے عالم میں اس کو کھاتا ہے۔ یہی فطری شعور اس کو نبی رسالت کے متعلق تحقیق کرنے پر آمادہ کرتا ہے۔ دوسری مثال یہ کہ غریب اور محتسب عرب معاشرہ پر استعماریوں کی جانب سے ظلم و ستم ہوتا ہے۔ مظلومیت کا یہی احساس اس کو نبی اسلامی تحریک کی مدد کرنے اور پرچمِ عدالت کو بلند کر کے سود خوروں سے نجات حاصل کرنے پر آمادہ کرتا ہے۔ تیسرا نمونہ وہ قبائلی شعور اور رسومات جو جزیرہ

نمائے عرب کے لوگوں میں رائج تھیں جیسے قبائل قریش کے درمیان کے اختلافات اور پیغمبر اکرم کے قید کے ذریعہ آپ کی طرف ذمہ داری اور دشمنوں سے آپ کی حفاظت یا اس وقت کی دو طرفہ حکومتوں ایران و روم کے درمیان اختلاف جو آپس میں برسر پیکار تھیں۔ اور اس اختلاف نے ان کو جزیرہ نمائے عرب میں دخل دینے کا موقع نہ دیا۔ یہ ایسے نمونے تھے کہ جن میں محسوس عوامل بالواسطہ اسلام اور پیغمبر اسلام کی ترقی میں موثر تھے لیکن ہم ان عوامل کی رو سے پیغمبر کی نبوت اور رسالت کی تفسیر نہیں کر سکتے بلکہ پیغمبر اکرم کی رسالت اور نبوت لیے الہی معانی کی حامل سے جو مادی حدود اور شرائط سے بالاتر ہیں یہاں پیامبری کی بحث ختم ہوئی۔ اب رسالت اور پیام کی بحث شروع ہوتی ہے۔

نہضت ترجمہ

Translation Movement

.MS

خلاصہ اصول دین

۳

نہضت ترجمہ
Translation Movement
MS

○ رسول اکرم کی رسالت

○ کتاب "القادی الواضح"

رسولِ کرمؐ کی رسا اور آپؐ کا پیغامِ اسلام ہے

اسلام وہ دین ہے جس کی تبلیغ کے لئے خدا نے اپنے پیغمبرِ رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا ہے اور ان کی توصیف میں فرمایا ہے:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

اسلام کا سب سے پہلا مقصد انسان کو خدا اور روزِ جزاء سے مربوط کرنا ہے انسان اور خدا کے یکتا کارِ رابطہ انسان کی فطرت کا جزو ہے۔ اسلام نے اسی فطرت پر زور دیا ہے تاکہ انسان کو شرک کی مختلف قسموں سے نجات دے۔ اسلام کا سب سے پہلا مذہبی نعرہ **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** ہے اور جو کہ نبوتِ خدا اور مخلوق کے درمیان رابطہ اور خدا کی طرف توجہ کے اثبات کے لئے مضبوط معیار ہے۔

انسان کا روزِ جزا اور عقیدہ قیامت سے رابطہ اس دنیا میں اختلافات کے حل اور عدلِ الہی کو وجود بخشنے کا واحد ذریعہ ہے جس طرح کہ گزشتہ بحثوں میں اشارہ ہوا۔ اور آئینہ الٰہی بحثوں میں بھی بیان کیا جائے گا۔ اسلام کا پیام اور اسکی رسالت تمام آسمانی رسالتوں سے برتر ہے اور ایسی خصوصیات کی حامل ہے جنہیں سے بعض کو مختصراً ذکر کیا جا رہا ہے۔

۱۔ اسلام کی رسالت اور اس کا پیام قرآن میں بیان ہوا ہے اور قرآن تمام آسمانی کتب کے مقابلہ میں تحریف سے محفوظ رہا ہے جبکہ باقی کتب آسمانی میں تحریف ہو گئی ہے اور ان کے بہت سے مطالب حذف ہو گئے ہیں خدائے تعالیٰ فرماتا ہے:

اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهُ لَحَافِظُوْنَ (حجر/۹)

یعنی ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے ہیں۔

تحریف ہونیوالی رسالت اور اس کا پیام انسان اور خدا کے درمیان رابطہ قائم کرنے کے قابل نہیں کیونکہ یہ رابطہ نام کا رابطہ نہیں بلکہ معنوی رابطہ ہے۔ اور منکر و دوش کے سخا ط سے رسالت کے مفہوم سے وابستہ ہے یعنی ایک رسالت اور اس کے پیغام (قائد و احکام) کو تحریف سے محفوظ ہونا چاہئے اس لئے اسلام کی سلامتی قرآن کی سلامتی سے وابستہ ہے۔ اور چونکہ قرآن مضبوط دسیلوں کے ذریعہ تحریف سے محفوظ رہا ہے اس لئے اپنے پیروکاروں کو اعلیٰ انسانی مقاصد تک پہنچا سکتا ہے۔

۲۔ مذکورہ بالا مطالب سے نتیجہ نکلا کہ قرآنی عبارت کی وضاحت کے بغیر باقی رہی ہے اور عبارت قرآن کا باقی رہنا گویا پیغمبر اکرم کی نبوت کا باقی رہنا ہے اور یہ آپ کی نبوت کے اثبات کا اہم ذریعہ ہے کیونکہ ہم بحث نبوت میں کہہ چکے ہیں کہ دلیل استقرار کے ذریعہ پیغمبر کی نبوت قرآن کے وسیلہ سے ثابت ہوتی ہے۔ اور جب تک قرآن باقی ہے، یہ دلیل باقی ہے۔ برخلاف دیگر نبوتوں

کے کہ ان کے اثبات کی دلیل معین زمانہ کے حوادث اور واقعات تھے، جیسے جناب عیسیٰؑ کی نبوت جو معجزہ کے ذریعہ ثابت ہے۔ یہ معجزہ مادر زاد اندھے، کوڑھی اور بڑھ کے مریض کو شفا دینا تھا۔ یہ معجزہ اس زمانہ کے لئے کافی تھا لیکن آج اس معجزہ کے ذریعہ جناب عیسیٰ کی نبوت کو ثابت نہیں کیا جاسکتا اس لئے کہ اس میں اب کوئی زور نہیں اور جس میں کوئی زور اور قوت نہ ہو خدا لوگوں کو اس کا مکلف نہیں فرما سکتا کہ وہ ضرور بالضرور اس کے معتقد ہوں اسی لئے ارشاد ہوتا ہے :

”لَا يَكْلَفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا“ (بقرہ ۲۱۶)

یعنی ذمہ داری و سماعت اور توانائی کے اعتبار سے ہے جسمانی قوت و توانائی یا فکری توانائی اور آج ہم جو گذشتہ انبیاء پر اعتقاد و ایمان رکھتے ہیں۔ وہ قرآن کے ان کی نبوت کی خبر دینے کی بناء پر ہے۔

۳۔ زمانہ کی رفتار اسلام کی بنیادی دلیل یعنی قرآن کو بے قیمت نہیں کر سکتی بلکہ گذرتے ہوئے زمانہ نے قرآن کے ایسے مختلف پہلوؤں کا پتہ لگایا ہے۔ جن تک ساٹھ سالوں سال بعد پہنچی ہے۔ اس لئے کہ قرآن مخلوقات، زمینوں اور باقی موجودات کی خلقت میں تفکر اور ان کے اسرار کے مطالعہ کے ذریعہ انسان کو خدا سے مربوط کرتا ہے۔ یہاں تک کہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے ایک انگریز ماہر ادبیات نے ہوا کے ذریعہ نباتات کی تخلیق کا پتہ لگانے کے بعد کہا :

ان اصحاب الابل قد عرفوا ان الریح تفتح
 الاشجار والثمار قبل ان يتوصل العلم
 فی اور ویا الی ذالک بعدة قرون
 یعنی عرب کے اونٹ چرانے والے ہوا کے ذریعہ اشجار کی پیچھی کیفیت کو
 سانس سے پہلے جان چکے تھے۔

۴۱ پیغمبر سلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور آپ کا پیغام زندگی کے تمام
 پہلوؤں پر مشتمل ہے اور اس بناء پر رسالت مختلف تقاضوں کے درمیان توازن برقرار
 کر سکتی ہے اور ایسی بنیاد قائم کر سکتی ہے جو مزبور اور کائنات میں فرد اور معاشرہ
 کے درمیان ربط قائم کر سکے اور انسان کو مادی اور معنوی زندگی کے درمیان سرگردا
 سے رہائی دلا سکے۔

۵۱ یہ اس یگانہ آسمانی رسالت کا پیغام ہے جس نے صرف نعرہ پر اکتفا
 نہیں کیا بلکہ وہ اپنے اعلان کے پورے نعرہ کو لوگوں کی زندگی میں نافذ بھی کر سکتا ہے
 ۶۱ یہ رسالت اور اس کا پیغام تاریخ ساز ہے اور اس طراز کے مانند ہے
 جس سے عمارت کی کچی درست کی جاتی ہے تاریخ اس رسالت کے ہمراہ چلتی ہے
 اور اس کے نور سے استفادہ کرتی ہے لیکن چونکہ یہ آسمانی رسالت ہے اور
 مادی عوامل سے بالاتر ہے اس لئے تاریخ کے آگے جھکتی نہیں ہے یعنی تاریخ کی
 طرز رفتار کو بدل نہیں سکتی۔ کیونکہ یہ رسالت غیبی عامل پر تمام ہوتی ہے۔ اور
 مادی محاببات سے مطابقت نہیں رکھتی، لہذا اس رسالت کی تاریخ کو مادی

عوامل کے تحت سمجھنا غلط ہے اور جب تک ہم اس رسالت کو ایک الہی حقیقت کے ماننے میں دیکھیں، اس کی تاریخ کو نہیں سمجھ سکتے۔

۷، اس رسالت اور اس کے پیغام نے فقط امت اسلام کی تشکیل پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اس کا ارادہ مسلمانوں کی ایسی طاقت وجود میں لانا ہے جو دنیا کی اصلاح کرے چنانچہ بعض باانصاف یورپی دانشوروں نے اس کا اعتراف یوں کیا ہے کہ اسلام کی ثقافتی تحریک نے یورپ کی سوئی قوموں کو جگا کر ان کو راستہ دکھایا ہے۔

۸، یہ رسالت اور پیغام گذشتہ تمام انبیاء کی رسالت سے ممتاز ہے کیونکہ یہ دین خدا کی ایسی آخری پیشکش ہے جس کی رسول اسلام کے ذریعہ تبلیغ ہوئی ہے۔ اس خاتمیت کے دو معنی ہیں ایک منفی یعنی آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا دوسرے مثبت یعنی قیامت تک آپ کی نبوت کے باقی رہنے کا اعلان ہے۔

جب ہم نبوت کے منفی معنی یعنی رسول کی خاتمیت کو مد نظر قرار دیں تو ہم دیکھیں گے کہ اس کے احکام پوری چودہ صدیوں میں واقعات کے مطابق رہے ہیں اور آنے والے زمانوں میں بھی حقیقت کے مطابق رہیں گے۔ اسی لئے کہ خاتم النبیین کی نبوت تمام نبوتوں کے امتیازات کی حامل ہے۔ اسی لئے تمام زمانوں میں اپنے استمرار اور دوام کو باقی رکھ سکتی ہے۔ چنانچہ قرآن میں اعلان ہوتا ہے:

وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ

من الكتاب ومہیمننا علیہ

(مانندہ ۴۸)

یعنی اے رسولؐ ہم نے آپؐ پر برحق کتاب نازل کی جو اپنے سے پہلے کی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ اور ان کی تکبیار ہے۔ لہذا آپؐ تنزلِ خدا کے مطابق ان کے درمیان فیصلہ کریں۔

۹۔ جب خدا نے نبوت کو ہمارے پیغمبر حضرت محمدؐ بن عبد اللہ پر ختم فرمایا تو اسی کی حکمت کا یہ تقاضا تھا کہ اسلامی امت کی امامت اور خلافت کے لئے کچھ اوصیاء اور جانشین منصوب فرمائے۔ رسولؐ نے ان روایات صحیحہ کے مطابق جو تمام مسلمین کے درمیان مسلم ہیں، ان کی تعداد اسمائے گرامی اور ان کی پیچیدگی بیان فرمائی ہے، ان میں پہلے حضرت علیؑ علیہ السلام ان کے بعد امام حسنؑ، پھر امام حسینؑ ان کے بعد علیؑ الترتیب ان کی اولاد میں حضرت علیؑ بن حسینؑ پھر محمد بن علیؑ ابی القاسم پھر جعفر بن محمدؑ الصادقؑ پھر موسیٰ بن جعفرؑ اس کاظمؑ پھر علی بن موسیٰؑ الرضا پھر محمد بن علیؑ المجتہد پھر علی بن محمدؑ ابی ہادی پھر حسن بن علیؑ الکسری پھر محمد بن حسنؑ المہدی علیہم السلام ہیں۔

۱۰۔ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ کی غیبت کے زمانے میں لوگوں کو احکام اسلامی میں فقہاء اور علماء کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور باب اجتہاد کو کھول دیا ہے تاکہ لوگوں کی ضرورت برطرف

ہوتی رہے۔ اجتہاد یعنی کتاب و سنت اور باقی مذاہب اسلام کے ذریعہ احکام کے استنباط کی کوشش کرنا ہے۔

الحمد للہ رب العالمین

نہضت ترجمہ
Translation Movement
 .IN.S

نهضت ترجمه
Translation Movement
.MS