

اصول عقائد (چالیس اسباق میں)

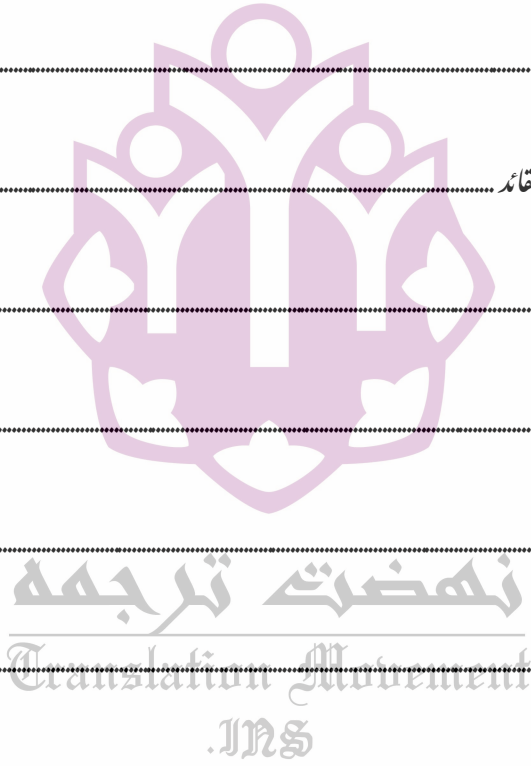

مترجم: سید حسین حیدر رضوی
Translation Movement
.INSA

مجمع جهانی اہل بیت علیہم السلام

فہرست مطالب

۱۱	حرف اول
۱۵	مقدمہ
۱۷	کچھ اپنی بات
۱۹	پہلا سبق
۱۹	اعتقادی مباحث کی اہمیت علم عقائد
۲۳	سوالات
۲۴	دوسرا سبق
۲۴	توحید فطری
۲۸	سوالات
۲۹	تیسرا سبق
۲۹	وجود انسان میں خدا کی نشانیاں
۳۲	سوالات
۳۵	چوتھا سبق
۳۵	آفاق میں خدا کی نشانیاں (فصل اول)

سوالات ۳۷

پانچواں سبق ۳۸

آفاق میں خدا کی نشانیاں (فصل دوم) ۳۸

سوالات ۴۲

چھٹا سبق ۴۳

برہان نظم ۴۳

سوالات ۴۶

ساتواں سبق ۴۷

توحید اور خدا کی یکتائی ۴۷

سوالات ۵۱

آٹھواں سبق ۵۲

صفات خدا (فصل اول) ۵۲

سوالات ۵۳

نواں سبق ۵۵

صفات خداوند (فصل دوم) ۵۵

سوالات..... ۵۸

سوالات سبق..... ۵۹

صفات سلبیہ..... ۵۹

سوالات..... ۶۳

گیارہواں سبق..... ۶۴

عدل الہی اصول دین کی دوسری قسم..... ۶۴

سوالات..... ۶۱

تیرہواں سبق..... ۶۲

مصائب و بلیات کا فلسفہ (حصہ دوم)..... ۶۲

چودھواں سبق..... ۶۵

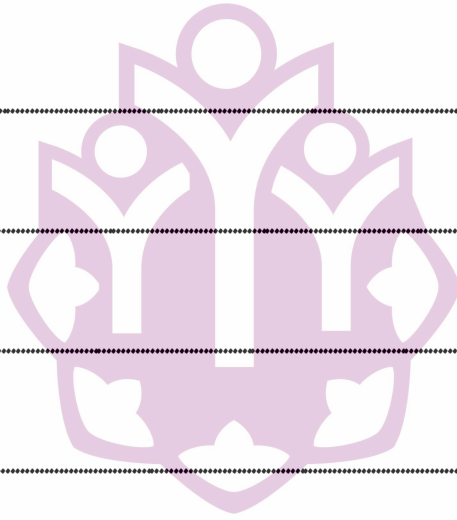
اختیار اور میا نہ روی..... ۶۵

سوالات..... ۶۸

پندرہواں سبق..... ۶۹

نبوت عامہ (پہلی فصل)..... ۶۹

سوالات..... ۸۲

مہضت ترجمہ
Translation Movement
T.M.S

۸۳.....سولھواں سبق

۸۳.....نبوت عامہ (دوسری فصل)

۸۶.....سوالات

۸۷.....سترہواں سبق

۸۷.....نبوت عامہ (تیسری فصل)

۹۰.....سوالات

۹۱.....اٹھارواں سبق

۹۱.....نبوت عامہ (چوتھی فصل)

۹۵.....سوالات

۹۶.....انیسواں سبق

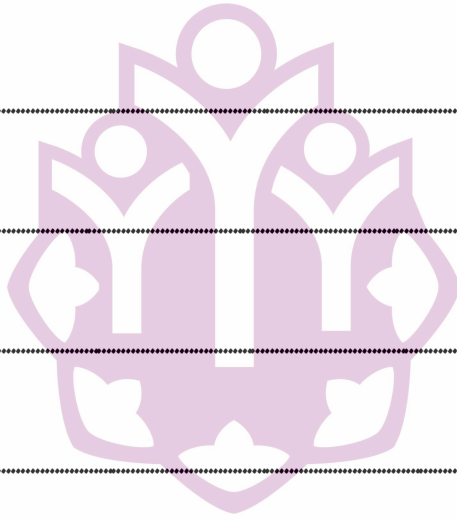
۹۶.....نبوت عامہ (پانچویں فصل)

۹۹.....سوالات

۱۰۰.....بیسواں سبق

۱۰۰.....نبوت عامہ (چھٹی فصل)

۱۰۲.....سوالات

مہضت ترجمہ
Translation Movement
.MS

۱۰۳..... اکیسواں سبق

۱۰۳..... نبوت خاصہ (پہلی فصل)

۱۰۸..... سوالات

۱۰۹..... بائیسواں سبق

۱۰۹..... نبوت خاصہ (دوسرا باب)

۱۱۲..... سوالات

۱۱۳..... تیسواں سبق

۱۱۳..... امامت

۱۱۶..... سوالات

۱۱۷..... چوبیسواں سبق

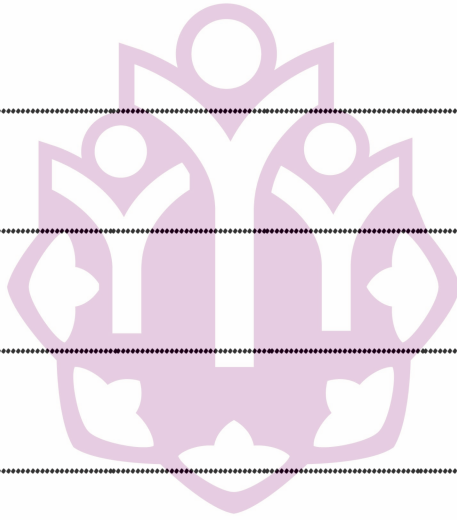
۱۱۷..... عصمت اور علم امامت

۱۲۱..... سوالات

۱۲۲..... پچیسواں سبق

۱۲۲..... امامت خاصہ

۱۲۶..... سوالات

نہضت ترجمہ
Translation Movement
.MS

۱۲۷.....چھیواں سبق

۱۲۷.....قرآن اور مولائے کائنات کی امامت

۱۳۱.....سوالات

۱۳۲.....سٹائیواں سبق

۱۳۲.....مولائے کائنات کیا

۱۳۶.....سوالات

۱۳۷.....اٹھائیواں سبق

۱۳۷.....حضرت ہمدی (قسم اول)

۱۴۱.....سوالات

۱۴۲.....امام زمانہ کے شکل و شمائل (دوسری فصل)

ترجمہ
Translation Movement
.MS

۱۴۴.....سوالات

۱۴۵.....انتیواں سبق

۱۴۵.....ولایت فقیہ

۱۴۹.....سوالات

۱۵۰.....تیواں سبق

۱۵۰..... معاد

۱۵۳..... سوالات

۱۵۴..... اثبات قیامت پر قرآنی دلیلیں

۱۵۷..... سوالات

۱۵۸..... پتیسواں سبق

۱۵۸..... معاد اور فلسفہ

۱۶۱..... سوالات

۱۶۲..... پتیسواں سبق

۱۶۲..... بقاء روح کی دلیل

۱۶۵..... سوالات

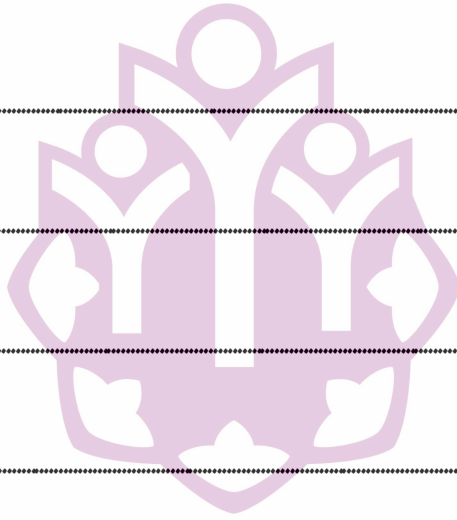
۱۶۶..... چوتیسواں سبق

۱۶۶..... معاد جسمانی اور روحانی ہے

۱۶۸..... سوالات

۱۶۹..... پتیسواں سبق

۱۶۹..... برزخ یا قیامت صغریٰ

مہضت ترجمہ
Translation Movement
.MS

سوالات ۱۷۳

چھٹیوں سبق ۱۷۴

صور کا پھونکنا، اور نامہ اعمال ۱۷۴

سوالات ۱۷۷

سیتوں سبق ۱۷۸

قیامت کے گواہ اور اعمال کا ترازو ۱۷۸

سوالات ۱۸۴

اڑتیوں سبق ۱۸۴

قیامت میں کس چیز کے بارے میں سوال ہوگا؟ ۱۸۴

سوالات ۱۸۹

انتالیوں سبق ۱۹۰

بہشت اور اہل بہشت، جہنم اور جہنمی ۱۹۰

سوالات ۱۹۶

چالیوں سبق ۱۹۷

شفاعت ۱۹۷

سوالات.....۲۰۱

منابع و ماخذ.....۲۰۲

نهضت ترجمه
Translation Movement
.INS

حرف اول

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

اسلام کے مبلغ و موسس سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حراء سے مثل حق لے کر آئے اور علم و آگہی کی پیاسی اس دنیا کو چشمہء و حق و حقیقت سے سیراب کر دیا، آپ کے تمام الہی پیغامات ایک ایک عقیدہ اور ایک ایک عمل فطرت انسانی سے ہم آہنگ ارتقائے بشریت کی ضرورت تھا، اس لئے ۲۳ برس کے مختصر عرصے میں ہی اسلام کی عالمتاب شعاعیں ہر طرف پھیل گئیں اور اس وقت دنیا پر حکمراں ایران و روم کی قدیم تہذیبیں اسلامی قدروں کے سامنے ماند پڑ گئیں، وہ تہذیبی اصنام جو صرف دیکھنے میں اچھے لگتے ہیں اگر حرکت و عمل سے عاری ہوں اور انسانیت کو سمت دینے کا حوصلہ، ولولہ اور شعور نہ رکھتے تو مذہب عقل و آگہی سے رو برو ہونے کی توانائی کھودیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک چھوٹی سی صدی سے بھی کم مدت میں اسلام نے تمام ادیان و مذاہب اور تہذیب و روایات پر غلبہ حاصل کر لیا۔

اگرچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ گراہنا میراث کہ جس کی اہل بیت اور ان کے پیروں نے خود کو طوفانی خطرات سے گزار کر حفاظت و پابانی کی ہے وقت کے ہاتھوں خود فرزندان اسلام کی بے توجہی اور ناقدری کے سبب ایک طویل عرصے کے لئے تنگناؤں کا شکار ہو کر اپنی عمومی افادیت کو عام کرنے سے محروم کر دی گئی تھی پھر بھی حکومت و سیاست کے عتاب کی پروا کئے بغیر مکتب اہل بیت نے اپنا چشمہ فیض جاری رکھا اور چودہ سو سال کے عرصے میں بہت سے ایسے جلیل القدر علماء

و دانشور دنیائے اسلام کو تقدیم کئے جنہوں نے بیرونی افکار و نظریات سے متاثر اسلام و قرآن مخالف فکری و نظری موجوں کی زد پر اپنی حق آگین تحریروں اور تقریروں سے مکتب اسلام کی پشت پناہی کی ہے اور ہر دور اور ہر زمانے میں ہر قسم کے شکوک و شبہات کا ازالہ کیا ہے، خاص طور پر عصر حاضر میں اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد ساری دنیا کی نگاہیں ایک بار پھر اسلام و قرآن اور مکتب اہل بیت علیہم السلام کی طرف اٹھی اور گڑھی ہوئی میں، دشمنان اسلام اس فکری و معنوی قوت و اقتدار کو توڑنے کے لئے اور دوستداران اسلام اس مذہبی اور ثقافتی موج کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑنے اور کامیاب و کامراں زندگی حاصل کرنے کے لئے بے چین و بے تاب میں یہ زمانہ علمی اور فکری مقابلے کا زمانہ ہے اور جو مکتب بھی تبلیغ اور نشر و اشاعت کے بہتر طریقوں سے فائدہ اٹھا کر انسانی عقل و شعور کو جذب کرنے والے افکار و نظریات دنیا تک پہنچائے گا، وہ اس میدان میں آگے نکل جائے گا۔

(عالمی اہل بیت، کونسل) مجمع جهانی اہل بیت علیہم السلام نے بھی مسلمانوں خاص طور پر اہل بیت، عصمت و طہارت کے پیرووں کے درمیان ہم فکری و یکجہتی کو فروغ دینا وقت کی ایک اہم ضرورت قرار دیتے ہوئے اس راہ میں قدم اٹھایا ہے کہ اس نورانی تحریک میں حصہ لے کر بہتر انداز سے اپنا فریضہ ادا کرے تاکہ موجودہ دنیا بھریت جو قرآن و عترت کے صاف و شفاف معارف کی پیاسی ہے زیادہ سے زیادہ عشق و معنویت سے سرشار اسلام کے اس مکتب عرفان و ولایت سے سیراب ہو سکے، ہمیں یقین ہے عقل و خرد پر استوار ماہرانہ انداز میں اگر اہل بیت، عصمت و طہارت کی ثقافت کو عام کیا جائے اور حرمت و بیداری کے علمبردار خاندان نبوت و رسالت کی جاوداں میراث اپنے صحیح خدوخال میں دنیا تک پہنچادی جائے تو اخلاق و انسانیت کے دشمن، انسانیت کے شکار، سامراجی خوں خواروں کی نام نہاد تہذیب و ثقافت اور عصر حاضر کی ترقی یافتہ جہالت سے نکلی ماندی آدیت کو امن و نجات کی دعوتوں کے ذریعہ امام عصر (عج) کی عالمی حکومت کے استقبال کے لئے تیار کیا جاسکتا ہے۔ ہم اس راہ میں تمام علمی و تحقیقی کوششوں کے لئے محققین و مصنفین کے شکر گزار ہیں اور خود کو مؤلفین و مترجمین کا ادنیٰ خدمتگار تصور کرتے ہیں، زیر نظر کتاب مکتب اہل بیت کے ترویج و اشاعت کے اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، فاضل علام آقاسی شیخ علی اصغر قائمی

کی گرانقدر کتاب ”اصول عقائد“ کو جناب مولانا سید مسین حیدر رضوی نے اردو زبان میں اپنے ترجمہ سے آراستہ کیا ہے جس کے لئے ہم دونوں کے شکر گزار ہیں اور مزید توفیقات کے آرزومند ہیں، اسی منزل میں ہم اپنے تمام دوستوں اور معاونین کا بھی صمیم قلب سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے اس کتاب کے منظر عام تک آنے میں کسی بھی عنوان سے زحمت اٹھائی ہے، خدا کرے کہ ثقافتی میدان میں یہ ادنیٰ جہاد رضائے مولیٰ کا باعث قرار پائے۔

نہضت ترجمہ
 Translation Movement
 .TMS

اشتباب

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

نہضت ترجمہ
 Translation Movement
 .JNS
 سید مسین حیدر رضوی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وَبِنْتَعِیْنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰی سَیْدِنَا وَآلِهِ الطَّیِّبِیْنَ الطَّاهِرِیْنَ لَا سَیْمَا بَقِیَّةُ اللّٰهِ فِی الْاَرْضِیْنَ وَلَعْنَةُ اللّٰهِ عَلٰی اَعْدَاءِ هَمِّ وَخَانِیْنِمْ
 اَجْمَعِیْنَ مِنْ اَآنِ الْیَوْمِ الْیَوْمِ الدِّیْنِ - اصول عقائد دین اسلام کی اساس اور بنیاد ہے، ہر مسلمان کے عقیدہ کو دلیل و برہان پر مبنی ہونا
 چاہئے۔ اسی لئے اسلام کی عظیم دانشمندیوں نے صدیوں پہلے سے ہی عقیدتی مسائل کی تبیین و تشریح کی ہے اور آج بھی ان کے
 قیمتی آثار و خدمات ہمارے درمیان موجود ہیں۔ تقریباً دس سال کا عرصہ گزر چکا ہے کہ حقیر ہمدیریت حوزہ علمیہ قم کے پروگراموں کے
 تحت اصول عقائد کے تدریسی فرائض کو انجام دے رہا ہے۔ اسی دوران ایک کتابچہ تیار کیا جو (توحید تا معاد) عقائد پر مشتمل تھا اور
 طلب کی خدمت میں پیش کیا، اس کتابچہ کی تیاری کے لئے میں نے عقائد کی متعدد جدید و قدیم کتب کا بغور مطالعہ کیا اور وہ مسائل جو
 جوان طلبہ کے لئے مفید و موثر تھے ان کا انتخاب کیا۔

اس کتابچہ پہ میں نے بارہا تجدید نظر کی اور حد امکان اس کی خامیوں کو دور کیا، بات یہاں تک آ پہنچی کہ بعض مؤلفین و اساتید و طلبہ
 نے اس بات کی رائے دی کہ یہ چھپ جائے تو بہتر ہوگا، خدا کا شکر ہے کہ ان کے آراء نے علمی جامہ پہنا اور یہ کتاب جو چالیس
 اسباق پر مشتمل ہے حسب ذیل خصوصیات کے ساتھ آپ کے ہاتھوں میں ہے، ہم اس بات کی امید کرتے ہیں کہ یہ خدمت حضرت
 بقیۃ اللہ الاعظم عجل اللہ فرجہ کی تائید سے شرفیاب ہو سکے۔ ۱۔ چونکہ اس کتاب کی تدوین کے لئے دیوں جدید و قدیم عقائد ہی کتب
 کا مطالعہ کیا گیا ہے اور ان سے خاطر خواہ استفادہ کیا گیا ہے نیز اس بات کی سعی پیہم کی گئی ہے کہ ہر کتاب کی خصوصیت کا خیال
 کرتے ہوئے اس کے پیچیدہ مسائل اور مشکل عبارتوں سے پرہیز کیا جائے۔ ۲۔ باوجودیکہ اس کتاب کے اسباق نہایت سادہ و
 سلیس اور عام فہم زبان میں عام لوگوں کے لئے مرتب کئے ہیں، اس میں عقلی و نقلی دلائل کا بھرپور سہارا لیا گیا ہے نیز وہ نوجوان

و جوان جو عقیدتی مسائل کو تقلید سے ہٹ کر تحقیق کی رو سے ماننا اور سمجھنا چاہتے ہیں ان کے لئے نہایت تسلی بخش اسلوب کو اپنایا گیا ہے اور نقل و سنگینی سے قطعی پرہیز کیا گیا ہے۔

۳۔ یہ کتاب جوان طلباء کے درمیان کئی برسوں کے تجربہ کے بعد وجود میں آئی ہے لہذا ایام تبلیغ میں مبلغین کے لئے کلاس داری نیز دیگر امور میں نفع بخش ثابت ہوگی۔

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

۵۔ آخر میں یہ بات قابل ذکر ہے کہ اس کتاب میں متعدد کتب سے استفادہ کیا گیا ہے جن کا تذکرہ حسب ضرورت کیا گیا ہے، بعض مواقع پر ان کتابوں کی عین عبارت کو بھی نقل کیا گیا ہے ہم ان مؤلفین کی زحمات و خدمات کے مرہون و مدیون ہیں۔ اساتید و علم دوست افراد سے اس بات کی توقع ہے کہ اپنے مفید مشوروں سے ہم کو ضرور آگاہ فرمائیں گے تاکہ آئندہ طباعت میں اس

کی اصلاح ہو سکے۔ وما توفیقی الا باللہ توکلت علیہ و الیہ ائیب

زہدیت ترجمہ

Translation Movement

.IMS

اصغر قائمی حوزہ علمیہ قم

کچھ اپنی بات

تمام تعریف اس خدا کے لئے جس نے ہادیوں کو خلق کیا تاکہ لوگ صراطِ مستقیم پر گامزن رہ سکیں، درودِ پاکِ رسول و آلِ رسول پر جو امتِ وسطیٰ، خیر البریۃ، ائمہ ہدیٰ اور کائنات کے لئے مایہِ رحمت اور سببِ ہدایت ہیں، جن کی کرم فرمائوں کے سبب آج دنیا میں خدا کا دین باقی ہے دنیا کے کسی گوشہ و کنار کارہنہ والا ہو کسی طبقہ سے اس کا تعلق ہو، ایک چیز جو بلا تفریق ہر انسان میں پائی جاتی ہے وہ ہے فطرت اور فطری تقاضے، جس کا پہلا قدم، ضرورتِ مذہب ہے۔ اس کو کئی ناموں سے یاد کیا جاتا ہے مذہبِ در حقیقت انسانی کامیاب زندگی کے لائحہ عمل کا نام ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ دین یا دھرم یا مذہب، خدا ساختہ ہے یا خود ساختہ مسئلہ کی وضاحت لفظوں سے واضح ہے: آج کی ترقی یافتہ دنیا میں، نظریہ و عقیدہ کی جنگ ہے اب جنگِ اسلحوں کی کم، نظریات و عقائد کی زیادہ ہے، اس جنگ میں ہر شخص اپنے حریف پر اپنے عقائد کی تہمتیں نہیں تھمیل چاہتا ہے، لیکن عدل و انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اگر آپ کے نظریات صحیح اور معقول ہیں تو اس کو دلیل و برہان کے ذریعہ پیش کریں نہ کہ سر تھوپییں۔

اور یہ حقیقت ہے کہ حق کا جادو ہمیشہ سر چڑھ کر بولتا ہے کہا جاتا ہے کہ ”انسان کے عمل میں اس کا عقیدہ دخل ہوتا ہے“۔ اگر انسان کا عقیدہ اس کے جذبات اور احساسات و ذہنی ایچ کی بنا پر ہے تو اس کے اعمال کا رنگ ڈھنگ دو سرا ہوگا، لیکن اگر اس کے عقائد آسمانی تائیدات کے تحت ہوں گے تو اس کے اعمال و رفتار اور کردار میں الہی رنگ جلوہ نما ہوگا، اس دور میں تو ہر شخص یہ کہہ کر اپنا قد اونچا کرنا چاہتا ہے کہ ”صاحبِ اہم تو کتاب، حدیث اور مجتہد کچھ نہیں جانتے ہمارا عقیدہ یہ کہتا ہے!!“، ”ایسا ہے جناب میں روایت و تاریخ کی بات نہیں جانتا، میری نظر میں اور میرے عقیدہ کے حساب سے تو یوں ہے!!“۔ ظاہر سی بات ہے جہاں الہی نظام میں، ہم کا دخل ہو جائے گا وہاں للہیت کتنی باقی رہے گی اس کا فیصلہ تو صاحبانِ عقل ہی کر سکتے ہیں، ضروری ہے کہ دین میں ”میں اور ہم“ نہ آئے اور خالص رہے، تو خالص دین کہاں تلاش کریں؟۔ خالص دین، انبیاء و مرسلین و اوصیاء الہی سے لیں، خدا نے اپنے دین اسلام کو صاحبانِ کتاب و شریعت رسولوں کے ذریعہ ہم تک پہنچایا ہے اماموں نے اس کو بچایا، اور اس کی

کمل تشریح و تفسیر کی ہے، اور زمانہ غیبت میں، علماء کرام نہایت ہی جانفشانی سے اس کو نسل بعد نسل منتقل کرتے رہے ہیں، خدا ان کی ارواح طیہہ پر نزول رحمت فرمائے آمین۔ یہ کتاب جو آپ کے ہاتھوں میں ہے اس کو جتلا لاسلام والمسلمین جناب اصغر قائمی استاد حوزہ علمیہ قم نے مرتب فرمایا ہے جس کا نام (اصول عقائد ہے) ہم نے بھی اس کا اردو ترجمہ ”اصول عقائد“ ہی کیا ہے۔ عقائد کے عنوان سے سر دست متعدد علماء کی کتابیں موجود و مقبول ہیں لیکن جو بات اس کتاب کو دیگر کتب سے ممتاز کر دیتی ہے وہ اس کی سلاست و عام فہم دلیل اور طرز بیان ہے، جس کو ہر طبقہ اور ہر فکر کا انسان پڑھ اور سمجھ سکتا ہے۔ اس کتاب میں نہ ہی پیچیدہ فلسفی اصطلاحیں استعمال کی گئیں ہیں اور نہ ہی بے جا غرب اور غریب زدہ افراد کے نظریات کا کھوکھلا سہارا لے کر خود کو بہت ہی روشن فکر ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ عقیدہ، معاد، برزخ، حقیقت روح، جیسے پیچیدہ مسائل کو نہایت ہی خوش اسلوبی سے دلیلوں کے ساتھ پیش کیا ہے۔ نیز اختلافی عقائد کو بہت برملا بیان کیا ہے اس کی افادیت کا علم تو اس کے مطالعہ کے بعد ہی ہوگا۔ میں عزیز القلوب حجۃ الاسلام والمسلمین جناب مولانا سید منظر علی رضوی کا تمہ دل سے شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے میری عدیم الفرستی کے سبب اس کتاب کے ترجمہ میں مدد کی، خدا ان کے قلم و زبان میں استحکام اور اثر پیدا کرے تاکہ دین آل محمد کے مدفع و وکیل بن سکیں، آمین۔ صاحبان علم و ادب سے مفید مشوروں کا متمنی خاکپائے اولاد زہرا سید مبین حیدر رضوی (پہروی)

Translation Movement

.IMS

اعتقادی مباحث کی اہمیت علم عقائد

ہر علم کی اہمیت اور قدر و قیمت کا دار و مدار اس کے موضوع پہ ہوتا ہے اور تمام علوم کے درمیان علم عقائد کا موضوع سب سے بہتر اور بیش قیمت ہے۔ ہر انسان کی جملہ مادی و معنوی انکار و افعال کی بنیاد دراصل اس کے عقائد میں، اگر وہ صحیح و سالم، قومی اور بے عیب ہوں تو اس کے اعمال و انکار اور مختلف نظریات بھی صحیح اور شائستہ ہوں گے، اسی بنیاد پر فروع دین (جو کہ اسلام کے علمی احکام میں) کی جانب ہر انسان کی کمی و کیفی توجہ اس بات پر موقوف ہوتی ہے کہ اصول دین کے سلسلہ میں اس کا عقیدہ کس معیار پر کھرا اترتا ہے۔

دوسرے یہ کہ اعتقادی مسائل میں خدا شناسی (معرفت خدا) کا ایک خاص مقام ہے کیونکہ ایک موحد انسان کے تمام عقائد اور دنیا پر طرز نگاہ کی اصل بنیاد اور نقطہ مرکزی اس کی خدا شناسی ہے اقال الصادق علیہ السلام: لو یعلم الناس ما فی فضل معرفۃ اللہ ما دوا اٰ عینہم الیٰ ما تبع بہ الأعداء من زحرة الحیاة الدنیا و نعیما و کانت دنیاہم، اقل عذہم ما یطونہ بار جہنم اگر لوگ معرفت خدا کی حقیقت سے آگاہ ہو جاتے تو دنیا جس سے دشمنان خدا نے زیادہ استفادہ کیا ہے اس کی رنگینیوں کی جانب کبھی آنکھ اٹھا کر نہ دیکھتے اور دنیا ان کی نگاہوں میں پیروں سے روندی ہوئی خاک سے بھی زیادہ کم قیمت ہوتی۔ اس چھوٹے سے مقدمہ کے بعد اصول عقائد کی بحث خاص طور توجید الہی کی اہمیت بالکل روشن اور واضح ہو جاتی ہے، لیکن اس سے پہلے کہ توجید کی بحث روع کی جائے بہتر یہ ہو گا کہ دین پر اعتقاد رکھنے کے جو فوائد اور نتائج میں ان کو بیان کر دیا جائے۔ دینی عقیدے کے آثار

۱۔ یں، زندگی کو وزنی بناتا ہے، اگر دین کو زندگی سے جدا کر لیں تو کھوکھلا پن اور حیرانی کے سوا کچھ بھی نہیں رہ جائے گا۔

۲۔ دین حیرت و استعجاب کو دور کرتا ہے یعنی اس حیرانی کو دور کرتا ہے کہ کہاں تھے؟ کہاں ہیں؟ کس لئے ہیں اور کہاں جائیں گے مولا امیرالمومنین فرماتے ہیں: ”رحم اللہ امرء علم من آین و فی آین و الی آین“ خدا رحمت نازل کرے اس شخص پر جو یہ جانتا ہے کہ کہاں سے آیا ہے، کہاں ہے اور کہاں جانا ہے!

۳۔ انسان ذاتی طور پر ترقی اور کمال کا تئذ اور اس کا فدائی ہوتا ہے اور صرف دین وہ شے جو انسان کو حقیقی کمال کی جانب ہدایت کر سکتا ہے۔ امام باقر فرماتے ہیں: ”الکمال کل الکمال التقہ فی الدین والصبر علی النائبة و تقدیر المعیشتہ“ تمام کے تمام کمالات کا خلاصہ دین میں بصیرت، مشکلات میں صبر اور زندگی میں میاں رومی اختیار کرنا ہے۔

۴۔ فکری سکون صرف آغوش دین میں ہے، بے دین ہمیشہ مضطرب خائف اور پریشان رہتا ہے، اگر دنیا کی فیصدی آبادی کو ملاحظہ کیا جائے تو ذہنی اور اعصابی نیز نفسانی بیماریاں ان معاشروں میں زیادہ ہیں جہاں دین نام کی کسی چیز کا وجود نہیں ہے جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے: (الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لطم الأمل وطم مٹھندون^۱) ”جو لوگ ایمان لائے اور ایمان کو ظلم سے آلودہ نہیں کیا وہ وہی لوگ ہیں جن کے لئے امن و سکون ہے اور وہ سالکین راہ ہدایت ہیں۔“

۵۔ کوشش اور امید صرف دامن دین میں ہے جب کبھی حوادث روزگار اور زندگی کے پیچیدہ مسائل انسان کی زندگی میں سر اٹھاتے ہیں اور اس کو تمام راہیں مسدود نظر آتی ہیں اور وہ ان مشکلات کے سامنے اپنے آپ کو بے بس، مجبور و کمزور محسوس کرتا ہے تو ایسے وقت میں صرف مبداء و معاد، توحید و قیامت پر ایمان ہی وہ مرکز ہے جو بے یحجان اس کی مدد کو دوڑتا ہے اور اس کو قوت عطا کرتا ہے ایسے وقت میں وہ اپنے آپ کو تنہا محسوس نہیں کرتا بلکہ اس بات کا احساس کرتا ہے کہ ایک بہت بڑی طاقت اس کی پشت پناہی کر رہی ہے۔ پھر امید اور حوصلہ کے ساتھ اپنی محنت اور کوشش کو جاری رکھتا ہے اور سختیوں کا گلا گھونٹ دیتا ہے لہذا

^۱ منتہی الامال، کلمات امام باقر

^۲ انعام آیت: ۸۲

توحید اور قیامت پر ایمان رکھنا انسان کے لئے پشت پناہ نیز استقامت و جواں مردی کا سرچشمہ ہے۔ نبی اکرمؐ فرماتے ہیں:

”المؤمن کا بجل الراس لا تحترکہ العواصف“ ”مومن اس پہاڑ کی مانند ہے جس کو آندھیاں ہلا بھی نہیں سکتی ہیں“ دین کے فوائد کے بارے میں حضرت علیؑ کے چند اقوال:

۱۔ الدین اقویٰ عماد ”دین سب سے مستحکم پایگاہ ہے“۔

۲۔ صیاتہ المرء علی قدر دیانته ”انسان کی حفاظت اس کی دیانت داری کی مطابق ہوتی ہے“۔

۳۔ الدین افضل مطلوب ”دین بہترین مطلوب و مقصود ہے“۔

۴۔ اجل دینک کھفک ”دین کو اپنی پناہ گاہ قرار دو“۔

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

۶۔ سبب الورع صحتہ الدین دین کی سلامتی پر ہمیزگاری کا سبب ہے۔

نہضت ترجمہ
Translational Movement

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

۸۔ من رزق الدین فقد رزق خیر الدین والآخرۃ ”جو کوئی بھی دیندار ہو گیا گویا خیر دنیا و آخرت اس کو عطا کر دی گئی“۔

۹۔ الدین نور ”دین نور ہے“۔

۱۰۔ نعم القرین الدین ”بہترین ساتھی اور دوست دین ہے“۔ دین اور معاشرتی عدالت کی حفاظت کسی نے امام رضاؑ سے سوال کیا کہ خدا، رسول اور امام پر ایمان لانے کا فلسفہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا: لعل کثیرۃ منھا ان من لم یتقرب باللہ عزوجل لم یجتنب معاصیہ

^۱ تمام احادیث، غرر ودرر جلد ۷، باب دین

ولم ينه عن ارتكاب الكبائر ولم يراقب أحداً فيما يشقى ويستلذ من الفساد والظلم^۱ ممکن ہے اس کی بہت ساری علتیں ہوں جن میں سے ایک یہ ہے کہ جو شخص خدا پر ایمان نہیں رکھتا وہ گناہوں سے پرہیز نہیں کرتا۔ اور گناہان کیسرہ کا مرتکب ہوتا ہے اور وہ فساد و ظلم جو اس کے لئے باعث لذت ہے اس کو انجام دینے میں کسی بات کی پرواہ نہیں کرتا۔۔۔ یہ بالکل عام سی بات ہے کہ جو شخص داو قیامت پر یقین نہیں رکھتا اسی کے لئے عدالت مساوات، ایثار، عفو و درگذشت بلکہ تمام اخلاقی مسائل بالکل کھوکھے بے معنی اور بے قیمت ہیں۔ اور ایسے شخص کی نظر میں عادل، ظالم، صالح اور مجرم کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے کیونکہ اس کی نظر میں مرنے کے بعد سب ایک مساوی نقطہ پر پہنچیں گے۔ لہذا بھر کونسی ایسی چیز ہے جو اس انسان کو فتنہ و فساد اور ہوس رانی سے روک سکے۔ نتیجتاً اور قیامت پر ایمان اس بات کا باعث ہوتا ہے کہ انسان اپنے ہر فعل پر خود کو خدا کے سامنے جواب دہ و ذمہ دار قرار دے۔ ایک متدین انسان اس بات کا یقین رکھتا ہے کہ اس کا معمولی ساعل چاہے نیک ہو یا بد اس کا حساب ضرور ہوگا۔

(مَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ^۲) ”جو کوئی بھی ذرہ برابر نیک عمل کرے گا اس کو (روز محشر) دیکھے گا اور جو ذرہ برابر برا عمل انجام دے گا اس کو (روز محشر) دیکھے گا۔“۔ بیشمار مسلمان دین کے والا مقام تک کیوں نہیں پہنچ کے؟ گذشتہ بحثوں میں دین پر اعتقاد رکھنے کے جو نتائج و فوائد بیان کئے گئے ہیں ان کی روشنی میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر دین زندگی کو قیمتی اور بھاری بھرم بناتا انسان کو حیرانی و سرگردانی سے نکالتا نیز انسان کے لئے کمال و سعادت کا باعث ہوتا اور اگر دین سکون قلب کا سبب اور قوم و ملت میں عدل و انصاف کے پھیلنے کا باعث ہوتا تو مسلمانوں کی اکثریت ان مقامات کو کیوں نہ پاسکی؟ اس سوال کا جواب امیر المؤمنین کے کلام کی روشنی میں ملاحظہ فرمائیں۔ قال علی ”الایمان اقرار باللسان و معرفت بالقلب و عمل بالجوارح“ ”ایمان زبان سے اقرار، دل سے معرفت اور اعضاء و جوارح سے عمل کرنے کا نام ہے۔“۔ اور یہ بات بالکل روز روشن کی مانند

^۱ میزان الحکمة، باب معرفت۔

^۲ سورہ زلزال ۸.۷

واضح ہے کہ مسلمانوں کی اکثر تعداد پہلے مرحلے سے آگے نہ بڑھ سکی^۱۔ نتیجہ یہ ہوا کہ معرفت و عمل کے بغیر صرف زبانی ایمان کا کوئی اثر اور فائدہ نہیں ہوا۔ قال الصادق علیہ السلام: لا معرفة الا بالعمل فمن عرف دلته المعرفة على العمل ومن لم يعمل فلا معرفه^۲ معرفت، عمل کے سوا کچھ بھی نہیں اور جس نے بھی معرفت حاصل کی معرفت نے اسی کو عمل کی راہ پر گامزن کر دیا لہذا جو شخص باعمل نہیں وہ با معرفت بھی نہیں۔“۔

امام جعفر صادق علیہ السلام کے اس نورانی قول کی روشنی میں یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ ایمان کے آثار و فوائد اس وقت ظاہر ہوتے ہیں جب ایمان دل کی تہوں میں اتر جائے اور دل کے توسط سے اعضا و جوارح کے ذریعہ عمل ظہور پذیر ہو جائے۔

سوالات

۱۔ اصول دین میں بحث کیوں اہمیت رکھتی ہے؟

۲۔ دین پر اعتقاد رکھنے کے آثار خلاصہ کے طور پر بیان کیجئے؟

۳۔ خدا اور رسول و امام پر عقیدہ رکھنے کا فلسفہ کیا ہے؟

۴۔ مذہبی معاشرہ، دین کے فوائد اور اس کے آثار سے کیوں ہمراہ نہیں ہو سکتا؟

ترجمہ
Translation Movement
M.S.

^۱ بحار الانوار جلد ۶۹، ص ۶۸

^۲ اول کا فی، باب جو نادانستہ عمل کرے (حدیث دوم)

دوسرا سبق

توحید فطری

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

فطرت یا معنوی خواہشات معنوی خواہشات یا فطرت اسے کہتے ہیں کہ جس کو انسان خود بخود پالیتا ہے اور اس کو سیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی فطرت، معرفت و شناخت کے سرچشموں میں سے ایک سرچشمہ ہے۔ کبھی اس سرچشمہ شناخت کو قلب سے بھی تعمیر کیا جاتا ہے اور عقل جو کہ تفکر و ادراکات نظری کا مرکز ہے اس سے بہت جدا ہے اور یہ سب کے سب انسانی روح کے ایک ہی درخت کے پھل اور اس کی شاخیں ہیں یہ معنوی معرفت ہر انسان کے اندر موجود ہے۔ البتہ کبھی کبھی سیاہ پردے بچ میں حائل ہو جاتے ہیں اور یہ فطرت آشکار نہیں ہو پاتی۔ انبیاء کی بعثت نیز اماموں کا سلسلہ انہیں پردوں کو ہٹانے اور فطرت الہی کے رشد کے لئے تھا انسان فطرت توحید کے ساتھ دنیا میں آتا ہے۔

جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے: (فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتِ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ) ”آپ اپنے رخ کو دین کی طرف رکھیں اور باطل سے کنارہ کش رہیں کہ یہ دین فطرت الہی ہے جس پر اس

نے انسانوں کو پیدا کیا ہے اور خلقت الہی میں کوئی تبدیلی نہیں آسکتی پختیاً ہی سیدھا اور مستحکم دین ہے مگر لوگوں کی اکثریت اس بات سے بالکل بے خبر ہے۔“ - فطرت، روایات کی روشنی میں قال رسول اللہ: ”كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ حَتَّىٰ يَكُونَ أَبَوَاهُ يَهُودًا أَوْ نَصْرَانًا، أَوْ مَجْرِيًّا“ (توحید و اسلام) پر پیدا ہوتا ہے مگر یہ کہ اس کے ماں باپ اس کو یہودی یا عیسائی بنا دیتے ہیں۔ عن زرارة سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل فطرة الله التي فطر الناس عليها قال: فطرهم جميعاً على التوحيد. جناب زرارة کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق ں سے خدا کے اس قول (فطرة الله) کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا: کہ خدا نے سب کو فطرت توحید پر پیدا کیا ہے۔

امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آیت کریمہ میں فطرت سے کیا مراد ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا: اسلام مراد ہے کیونکہ خدا نے جب انسانوں سے توحید اور معرفت خدا کا عہد لیا تھا اسی وقت ضرورت دین کو بھی ان کے وجود میں جاگزیں کر دیا تھا عن علی ابن موسی الرضا صلوات اللہ علیہ عن ابيہ عن جدہ محمد بن علی بن الحسن علیہم السلام فی قولہ - فطرة الله التي فطر الناس عليها: قال هو لا اله الا الله محمد رسول الله علی امیر المؤمنین الیٰ اظہننا التوحید^۳

امام رضا ں اپنے والد بزرگوار سے انہوں نے اپنے جد امام باقر ں سے نقل کیا (فطرة الله) کے معنی لا اله الا الله محمد رسول الله - علی امیر المؤمنین ں میں یعنی خدا کی وحدانیت کے اقرار میں رسالت محمدی کا یقین اور ولایت امیر المؤمنین کا اقرار بھی شامل ہے۔ ابو بصیر نے امام محمد باقر ں سے نقل کیا ہے کہ (فأقم وجهك للدين حنيفاً) سے مراد ولایت ہے^۴۔ حقیقت امر یہ ہے کہ ہر انسان اپنے آپ میں ایک پیدا کرنے والے کا احساس کرتا ہے اور یہ وہ کیفیت ہے جس کو خدا نے انسانوں کی سرشت و فطرت

^۱ بحار الانوار جلد ۳، ص ۲۸۱

^۳ بحار الانوار جلد ۳، ص ۲۷۷

^۴ بحار الانوار جلد ۳، ص ۲۷۷

میں ودیعت کر دیا ہے۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کو غیر مسلم دانشوروں نے بھی قبول کیا ہے جن کے چند نمونوں کی جانب ہم اشارہ کریں گے مذہبی فطرت اور دانشوروں کے نظریات! بغیر کسی استثناء کے عقیدہ اور مذہب سب میں پایا جاتا ہے اور میں اس کو پیدائشی مذہبی احساس کا نام دیتا ہوں، اس مذہب میں انسان آرزوں اور مقاصد کے کم ہونے اور عظمت و جلال جو ان امور کے ماوراء اور مخلوقات میں پوشیدہ ہوتے ہیں انکا احساس کرتا ہے۔^۱ ”انسٹن“^۲، ”دل کے پاس کچھ ایسی دلیلیں ہیں کہ جہاں تک عقل کی رسائی نہیں ہے“^۳، ”پاسکال“^۴ میں بالکل کھلے دل سے اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ مذہبی زندگی کا سرچشمہ دل ہے۔^۵

”ویلیم جیمز“ ہمارے اسلاف نے بارگاہ خداوندی میں اس وقت سر کو جھکا دیا تھا جب وہ خدا کو کوئی نام بھی نہ دے سکے تھے۔^۶ ”ٹاکس مولر“ جو حقیقت کھل کر ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ عرفانی احساس ایک ایسی لہر ہے جو ہماری فطرتوں کے تہ سے اٹھتی ہے اور درحقیقت وہی اصل فطرت ہے جس طرح انسان پانی اور آکسیجن کا محتاج ہے اسی طرح خدا کی ضرورت بھی ہے۔^۷ ”الکس کارل“ انسان اس بات کا احساس کرتا ہے کہ اسے آب و دانہ کی ضرورت ہے اسی طرح ہماری روح کو بھی بہترین روحانی غذاؤں کی ضرورت ہے۔ اسی احساس کا نام ہے دین، جس کی جانب پہلے ہی انسان کی ہدایت کر دی گئی تھی، گویا یہ کہ اگر دنیا کی وحشی ترین قوم سے ایک بچہ گولے لیں اور اس کو آزاد چھوڑ دیں کہ وہ پیسے چاہے ویسے زندگی گزارے اور اس کو کسی بھی دین سے آشنا نہ کرائیں وہ جس وقت بڑا ہوگا اور جس قدر اس کا شعور و ادراک کامل ہوگا ہم اس بات کو محسوس کریں گے کہ وہ کسی گمشدہ شے کی تلاش میں ہے اور ہر دم اور ہمیشہ اصل فطرت و سرشت کی بنا پر ادھر ادھر ہاتھ پیر مارے گا تاکہ اپنے دماغ میں کسی چیز کا تصور کر سکے اور ہم اس کی اس تگ و دو اور فکر کو دین کہتے ہیں۔ ”سقراط حکیم“ امیدوں کا ٹوٹنا اور ظہور فطرت ہر انسان اضراب اور غیر خدا سے قطع تعلقات کے وقت اللہ سے لو لگاتا ہے اور فطرتاً اپنے کو اس بے نیاز کا محتاج محسوس کرتا ہے۔ اگر

^۱ دنیا ی کہ من می بینم ص ۵۳

^۲ سیر حکمت در اروپا ص ۱۴

^۳ سیر حکمت در اروپا ص ۳۲۱

^۴ مقدمہ نیایش ص ۳۱

^۵ نیایش ص ۱۶، ۲۴

ہر وقت یہی کیفیت برقرار رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا اس کے معبود سے ناتہ ٹوٹا نہیں ہے امیر المؤمنین ں کلمہ (اللہ) کی تفسیر یوں فرماتے ہیں کہ ایہ حوالہ دیتی ہے کہ اللہ عند السج والقدائد کل مخلوق عند انقطاع الرجاء من جمیع من خود و نہ و تقطع الاسباب من کل من سواہ خدا اس ذات کا نام ہے کہ سختی اور حاجات کے وقت جب دنیا کی ہر مخلوق کے ناتے ٹوٹ جاتے ہیں اور امیدیں غیر خدا سے منقطع ہو جاتی ہیں تو اس کی پناہ میں آتے ہیں۔ ایک شخص نے امام جعفر صادق ں سے عرض کیا یا بن رسول اللہ! خدا کی معرفت عطا کریں کیونکہ اہل مجادلہ (بحث کرنے والوں) نے ہم سے بہت ساری باتیں کی ہیں اور ہمیں پریشان کر کے رکھ دیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تم کبھی کشتی پر سوار ہوئے ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا: کیا کبھی ایسا نہیں ہو کہ تمہاری کشتی بھنور میں پھنس گئی ہو اور اس وقت نہ کوئی دوسری کشتی اور نہ ہی کوئی شاگرد (تیراک) ہو جو تم کو نجات دے سکے۔ اس نے عرض کی جی ہاں۔

آپ نے فرمایا: کیا اس وقت تم نے اس بات کا احساس نہیں کیا کہ اب بھی کوئی ایسی طاقت ہے جو تم کو اس خطرناک موجوں سے نجات دلا سکتی ہے، اس نے کہا: ہاں۔ آپ نے فرمایا: وہی خدا ہے جو تم کو اس جگہ نجات دے سکتا ہے جس جگہ کوئی نجات دینے والا نہیں اور نہ ہی کوئی فریاد رس ہے گویا یہ خدا شناسی کی فطرت وجود انسان کے بنیادی سرمایہ میں سے ہے جو کہ آئین ساز حقیقت کی رہنمائی کرتی ہے۔ مگر بسا اوقات دنیا سے بہت زیادہ وابستگی فاسد ماحول، بلکہ ایک لفظ میں یوں کہا جائے کہ گناہ، فطرت کی حقیقت نمائی سے روک دیتا ہے اور صاف و شفاف آئینہ کو دھندلا اور غبار آلود کر دیتا ہے۔ (ثم کان عاقبۃ الذین أساءوا الثوابی أن کذبوا بآیات اللہ وکانوا بھام متھزؤن^۱) جن افراد نے بہت زیادہ گناہ کیا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انھوں نے آیات الہی کو جھٹلایا اور مسخرہ بنایا۔

^۱ آیات قرآن بہ ترتیب ۳۲، ۳۳، ۶۵، ۸، ۱۲، سورہ یونس، زمر، عنکبوت، روم، لقمان
^۲ میزان الحکمتہ ج ۱، ص ۷۸۲ باب صانع
^۳ بحار الانوار ج ۳، ص ۴۱،
^۴ سورہ روم ۱۰۔

سوالات

۱۔ لغت اور اصطلاح میں فطرت کے کیا معنی ہیں؟

۲۔ آیت میں (فطرة اللہ التي فطر الناس علیها) آیا ہے اس سے مراد کیا ہے؟

۔ سقراط نے فطرت توحیدی کے بارے میں کیا کہا ہے؟

۴۔ امام جعفر صادقؑ نے اس کو کیا جواب دیا جو خدا کی معرفت چاہتا تھا؟

نہضت ترجمہ
Translation Movement
.INS

تیسرا سبق

وجود انسان میں خدا کی نشانیاں

(سُزِجِمُ آيَاتِنَا فِي الْاَفَاقِ وَ فِي اَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ اِيْتَيْنَا لُحْمًا اَنْذًا نَحْتِ) ہم اپنی نشانیوں کو دنیا میں اور انسان کے وجود میں لوگوں کو دکھلائیں گے تاکہ وہ جان لیں کہ خدا حق ہے۔ (وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَهْتَمُّ مِنْ دَاوَابِّ آيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ^۱) اور خود تمہاری خلقت میں بھی اور جن جانوروں کو وہ پیدا کرتا رہتا ہے، ان میں بھی صاحبان یقین کے لئے بہت ساری نشانیاں ہیں۔ (وَمِنْ آيَاتِهِ اَنْ خَلَقَكُم مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ اِذَا اَنْتُمْ بَشَرٌ تَشْتَرُونَ^۲) اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے تمہیں خاک سے پیدا کیا اور انسان بنایا پھر تم زمین پر پھیل گئے۔ جب کہ دنیا کے چوٹی کے دانشورا و مفکرین، مختلف النوع اشیاء کا مختلف انداز میں معائنہ کر رہے ہیں لیکن خود وجود انسان ایک نا شناختہ وجود بنا ہوا ہے اور برسوں درکار میں اس بات کے لئے کہ دنیا کے دانشور حضرات دنیا کے اس سب سے بڑے معمہ کی گتھی کو سلجھا سکیں اور اسکے زاویئے کو آشکار کر سکیں اور شاید یہ حل نہ ہونے والی پہیلی ہے۔

انسان کا جما صاحب امام صادق ں میں سے ایک کہتے ہیں کہ میں نے ہشام بن حکم (امام جعفر صادق ں کے شاگرد) سے پوچھا کہ اگر کوئی مجھ سے یہ سوال کرے کہ تم نے خدا کو کیسے پہچانا تو اس کا کیا جواب ہوگا؟ ہشام کہتے ہیں ہم اس کے جواب میں یہ کہیں گے کہ خدا کو ہم نے اپنی ہی ذات کے ذریعہ پہچانا اس لئے کہ وہ تمام چیزوں میں سب سے زیادہ نزدیک ہے، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میرے جسم کی اتنی عظیم عمارت مختلف اجزاء پر مشتمل ہے اور ہر کوئی اپنے مخصوص انداز و مقام پر رواں دواں ہے ان اجزاء کا نظم و ضبط اس بات کا غماز ہے کہ ان کا خالق بہت ہی متین اور دقیق ہے۔ اور (یہ جسم) مختلف اقسام کے رنگ و روغن سے آراستہ ہے، ہیں اس بات کا قطعی مشاہدہ کر رہا ہوں کہ میرے مختلف النوع حواس، طرح طرح کے اعضاء و جوارح جیسے آنکھ کان، شامہ، ذائقہ،

^۱ سورہ فصلت آیت: ۵۳

^۲ سورہ جا ثیہ آیت: ۲۰

^۳ سورہ روم آیت: ۲۰

لامسہ، خلق کئے، اور تمام عقلاء کی عقل اس بات کو محال جانتی ہے کہ ایک منظم پروگرام کسی ناظم کے بغیر یا کوئی اچھوتی اور نفیس تصویر کسی ماہر نقاش کے بغیر وجود میں آجائے لہذا میں نے اس سے اس بات کا پتہ لگایا کہ میرے جسم کا نظام میرے بدن کی نقاشی اس قانون سے مشنی (جدا) نہیں ہے بلکہ کسی خالق کی محتاج ہے! ایک شخص نے امام رضا سے وجود خدا پر دلیل طلب کی تو اپنے فرمایا: ”علمت ان لہذا البیان بانیا فأقررت بہ“ میں نے اپنے وجود ہستی پر نظر کی تو اس بات کا انکشاف کیا کہ کوئی اس کا خالق ہے لہذا میں نے اس کے وجود کا اقرار کر لیا۔^۱ صادق آل محمد فرماتے ہیں: مجھے اس شخص پر تعجب ہوتا ہے جو یہ تصور کرتا ہے کہ خدا بندوں کی نظروں سے پوشیدہ ہے جبکہ اس کی خلقت کے آثار خود اپنے آپ میں دیکھتا ہے اور وہ ایسے آثار ہیں جو عقول کو مبہوت اور غلط افکار کو باطل کر دیتے ہیں۔

میرے جان کی قم! اگر نظام خلقت میں غور کر لیتے تو یقیناً خالق کائنات کی جانب مدلل ثبوتوں کے ذریعہ پہنچ جاتے۔^۲ جسم انسان ایک پر اسرار عمارت دانشور و مفکرین حضرات نے خصوصیات انسان کو جاننے کے لئے کچھ علوم کی بنیاد رکھی ہے اور اس کے توسط سے کچھ رازوں کو جان سکے ہیں۔ کیونکہ انسان کے اعضاء میں سے ہر عضو اسرار توحید کی ایک دنیا چھپائے ہوئے ہے، ان

اسرار کو حسب ذیل امور میں تلاش کیا جاسکتا ہے۔

ترجمت ترجمہ

Translation Movement

۱۔ جسم انسان کے پر اسرار انگ: انسان کا بدن ایک عمارت کی مانند مختلف خلیوں سے مل کر بنتا ہے جس کا ہر ایک خلیہ مستقل زندہ وجود ہے اور دیگر جاندار کی طرح ہضم، جذب، دفع، اور تولید مثل رکھتا ہے انسان کے جسم میں معمولاً وہ خلیہ جو مستقل دل کی مدد سے خون کے سہارے غذا حاصل کرتے ہیں۔ کروڑوں کی تعداد میں ہیں ان میں سے ہر ایک خلیہ خاص انداز میں مرتب اور کار فرما ہیں۔ کبھی گوشت کی صورت میں کبھی پوست کی شکل میں کبھی دانت کے مٹانے کبھی اشک چشم کی صورت میں متشکل ہوتے ہیں، یہ

^۱ بحار الانوار ج ۳، ص ۵۰،

^۲ اصول کا فی کتاب التوحید۔ باب ۱: حدیث ۳۔

^۳ بحار الانوار ج ۳، ص ۱۵۲

بالکل سامنے کی بات ہے کہ ان میں سے ہر ایک خاص غذا کا محتاج ہوتا ہے جو خون کے ذریعہ دل کے فرمان کے تحت ان تک پہنچایا جاتا ہے۔

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

۳۔ مرکز گردش خون پورے بدن میں غذا رسانی کا کام کرتا ہے۔

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

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

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

۷۔ تمام اعضاء بدن مرکزی حیرت انگیز مشینری میں جو دانا اور توانا خالق کی جانب راہنمائی کرتی ہیں۔ تمام اعضاء بدن کی فعالیت

اور ان کی فیزیکی نشوونما کے بارے میں ہزاروں دانشوروں نے مطالعہ کر کے ہزاروں کتابیں لکھی ہیں، کیا کوئی بھی اس بات پر یقین

کرے گا کہ ان اعضاء میں ہر ایک کی شناخت کے لئے اتنے عقول، ذکاوت و درایت کی ضرورت ہے لیکن اس کی تخلیق کے لئے

کسی بھی علم و عقل کی قطعی ضرورت نہیں ہے! یہ کیسے ممکن ہے کہ اعضاء انسانی کی فعالیت اور کیفیت کا رکنے برسوں مطالعہ کی

ضرورت ہے، مگر ان کی خلقت بے شعور عوامل کے توسط سے ہو جائے آخر دنیا کی کون سی عقل اس بات کو قبول کرے گی؟

دماغ کی حیرت انگیز خلقت جسم انسان کا اہم ترین اور دقیق ترین مرکز انسان کا دماغ ہے دماغ تمام قوائے بدن کا فرمانروا اور وجود

انسان کے تمام اعصابی مراکز کا اصلی مرکز ہے، دماغ ضروری اطلاعات کی فراہمی، اعضاء کے احتیاجات نیز بدن تک اپنے تمام

فرائین کے پہچانے کے لئے جسم کے تمام باریک اجزاء جو جسم بھر میں پھیلے ہوئے ہیں ان کا سہارا لیتا ہے اور ان اجزاء کو

(سلسلہ اعصاب) کہتے ہیں۔ انسان کی چھوٹی سی کھوپڑی میں اتنا عظیم الشان مرکز کس طرح فعالیت کرتا ہے، اگر اس جانب توجہ کریں تو م کو اس کائنات کے خالق کی عظمت و قدرت و حکمت کی جانب راہنمائی کرتا ہے۔ روح انسان مخلوقات عالم کی عجیب ترین شئی وجود انسان کے ابعاد میں سے ایک روح ہے، روح کائنات کی عجیب ترین اور پراسرار موجودات میں شمار ہوتی ہے جبکہ تمام چیزوں سے زیادہ ہم سے نزدیک ہے پھر بھی اس کی معرفت سے قاصر ہیں۔ ہر چند دانشمندیوں نے اس کی شناخت کے لئے اتھک کوشش کر ڈالی ہے، مگر اب بھی روح کا اسرار آمیز وجود جوں کاتوں ہے اور اس کے رخ سے رموز کے پردے ہٹائے نہیں جاسکے ہیں۔

قال اللہ: (يَسْئَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا) یہ تم سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہہ دو کہ روح فرمان الہی میں سے ہے اور تم کو تھوڑے سے علم کے سوا کچھ نہیں دیا گیا ہے یہ سر بھر جواب اس بات کی جانب اشارہ ہے کہ روح کائنات کے موجودات میں سے نہایت ہی ستری وجود ہے اور اس سے لاعلمی و عدم آگاہی کم تعجب کی بات نہیں ہے کہ اسرار روح سے آگاہ نہ ہو سکے۔ یہ عجب قادر و متعال خدا کی عظیم نشانیوں میں سے ایک ہے۔ روح انسان کی سرگرمیاں ہم بے شمار روحی اور فکری سرگرمیاں رکھتے ہیں چاہے خود آگاہ طور پر یا ناخود آگاہ طور پر، اور ہر ایک ان میں سے ایک مستقل موضوع بحث ہے نیز متعدد کتابوں میں اس کے بارے میں بحث ہو چکی ہے ان سرگرمیوں میں سے کچھ حسب ذیل ہیں

۱۔ تفکر: مجولات کا حصول اور حل مشکلات۔

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

۳۔ حافظہ، ان معلومات کو محفوظ رکھنے کے لئے جو حس، تفکر کے ذریعہ انسان کو حاصل ہوئی ہے پھر ان کی درجہ بندی و حفاظت اور وقت ضرورت ان کی یاد آوری۔

۴۔ مسائل کا تجزیہ اور ان کی تحلیل: حادثات کے علل و اسباب کو معلوم کرنے کے لئے مفاہیم ذہنی کو ایک دوسرے سے جدا کرنا پھر انہیں مرتب کرنا تاکہ حادثہ کے علل و اسباب کو بخوبی معلوم کیا جاسکے۔ ۵۔ تحلیل: یعنی ذہنوں شکلوں کا ایجاد کرنا جو بسا اوقات خارج میں موجود نہیں ہوتیں اور وہ نئے مسائل کے سمجھنے کو مقدمہ ثابت ہوتی ہیں۔

۶۔ قصد و ارادہ: امور کی انجام دہی، ان کو متوقف کرنا یا ان کو اتھل پھل کرنا

۷۔ محبت و دوستی، دشمنی و نفرت: اور ان کے مانند دیوں احساسات جو انسانی اعمال میں مثبت و منفی اثرات رکھتے ہیں۔ اپنی پہچان خدا کی حکمت اور اس کی اہم ترین تدبیریں نشانوں میں سے ایک شے خلق انسان ہے اس کی شناخت، شناخت خداوند کا مقدمہ ہے۔ قال علیؑ: من عرف نفسه فقد عرف ربه^۱ ”جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے گویا خدا کو پہچان لیا۔“

قال امیر المؤمنین علیہ السلام: عجب لمن یجھل نفسه کیف یعرف ربه ”میں تعجب کرتا ہوں اس شخص پر جو خود اپنے آپ سے جاہل ہے وہ خدا کو کیسے پہچانے گا۔“ قال علی علیہ السلام: من عرف نفسه فقد اتضح الی غایۃ کل معرفۃ و علم ”جن نے خدا کو پہچان لیا گویا اس نے ہر علم و دانش کو پایا۔“

نہضت ترجمہ

قال علی علیہ السلام: معرفۃ النفس أنفع المعارف ”نفس کی پہچان بہترین معرفت ہے۔“ قال امیر المؤمنین علیہ السلام: عجب لمن یفقد ضالته وقد أضل نفسه فلا یطلبها ”میں حیران اس شخص پر جو کسی گمشدہ شے کو تلاش کر رہا ہے جبکہ وہ خود کو گم کر بیٹھا ہے اور اس کو تلاش نہیں کر رہا ہے۔“

^۱ پیام قرآن جلد ۲، بحث روح
^۲ غرر و درر - باب معرفت

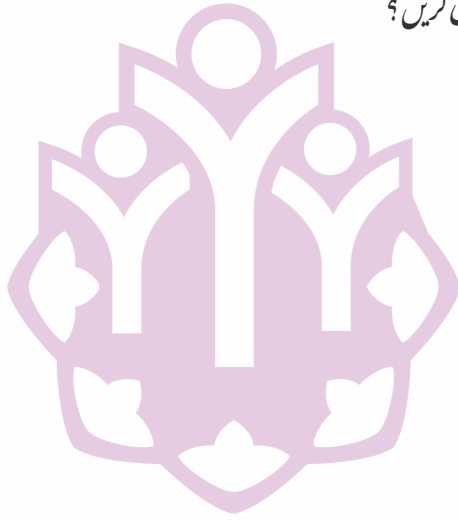
سوالات

۱۔ معرفت نفس کے سلسلہ میں حضرت علیؓ کی ایک حدیث بیان کریں؟

۲۔ شناخت خدا کے بارے میں ہشامؓ کی کیا دلیل تھی؟

۳۔ بطور خلاصہ بیان فرمائیں کہ جسم انسان کن چیزوں سے بنا ہے؟

۴۔ روح کی سرگرمیوں کو بطور خلاصہ بیان کریں؟

نہضت ترجمہ
Translation Movement
.INS

آفاق میں خدا کی نشانیاں (فصل اول)

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

نہضت ترجمہ

علیؑ دعائے صبح میں فرماتے ہیں: یا من ارقدنی فی محاد آمنہ و امانہ^۳ اے وہ! جس نے امن و امان کے گھوارے میں لذت خواب عطا کیا، زمین کے بہترین حصہ دریاؤں اور سمندروں کی نذر ہو گئے اور ان میں ایسے ایسے عجائبات پائے جاتے ہیں جن کی تفصیل کے لئے مستقل بحث کی ضرورت ہے، یا من فی البحار عجائبہ، اے وہ ذات! جس کے عجائبات کے منظر دریاؤں میں اٹے پڑے ہیں^۴۔ (مولائے متقیان کی دوسری مناجات میں آیا ہے: اُنْتَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ عِظَمْتَكَ وَ فِي الْأَرْضِ قُدْرَتَكَ وَ فِي الْبِحَارِ عَجَابَكَ^۵ تو خدا وہ ہے جس کی عظمت کے شائبکار آسمان میں، قدرت کے نمونے زمین میں اور حیرت انگیز تخلیقات دریاؤں میں بکھری پڑی

^۱ سورہ ذاریات آیت: ۲۰

^۲ بحار الانوار ج ۳، ص ۱۲۱

^۳ جو شن کبیر

^۴ بحار الانوار ج ۹۷، ص ۹۷

میں۔ امام جعفر صادق نے مفصل سے فرمایا: اگر تم خالق کی حکمتوں اور مخلوقات کی کم مانگی علم کو جاننا چاہتے ہو تو پھر سمندروں کی مچھلیوں اور آبی جانوروں اور اصداف کو دیکھو یہ اتنی تعداد میں ہیں کہ ان کا محاسبہ نہیں کیا جاسکتا اور ان کی منفعت کا علم بشریت پر دھیرے دھیرے روشن ہوگا۔ (چاند اور سورج) (قال اللہ تعالیٰ: ومن آيات اللیل والنهار والشمس والقمر) (۱) اور خدا کی نشانیاں میں سے دن، رات، اور چاند و سورج ہیں۔ سورہ یونس میں ارشاد ہوا کہ وہ خدا ہے جس نے سورج کو چمک عطا کی اور چاند کو چاندنی سے نوازا اور ان کے مستقر کو معین کیا تاکہ برسوں اور صدیوں کے حساب کو جان سکوا اور خدا نے ان سب کو بجز حق خلق نہیں کیا ہے۔ اور وہ اہل علم و فکر کے لئے اپنی نشانیوں کو بیان کرتا ہے۔

سورج اپنی تابناکیوں کے ذریعہ صرف بستر موجودات کائنات ہی کو گرم اور منور نہیں کرتا، بلکہ حیوانات و نباتات کو حیات عطا کرنے میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ آج دنیا کے سامنے یہ حقیقت کھل کر آگئی ہے کہ کرۂ زمین کی تمام حرکات خورشید کی ضیاء باریوں کا صدقہ ہے، خورشید کا حجم دنیا کے حجم کے ۱۳ تیرہ لاکھ ہزار کے برابر بڑا ہے برج آسمانی میں سورج کا منظم حرکت کرنا اس کا دقیق طلوع و غروب کرنے کے علاوہ مختلف فصلوں کا تعین اور زمان کی تعیین انسانوں کی اجتماعی زندگی میں بہت ہی مفید اور بے حد معاون ہے۔ چاند ہر گھنٹہ میں تین ہزار چھ سو کیلومیٹر زمین کے اطراف میں اپنی مسافت طے کرتا ہے اور قمری مہینوں میں چاند کم و بیش ۲۹ روز کے اندر زمین کا مکمل چکر لگاتا ہے اور زمین کے ساتھ سال میں ایک بار سورج کا چکر لگاتا ہے چاند، سورج، ان میں سے ہر ایک کی گردش ایک خاص نہج پر ہے جس کو فکر بشر درک کرنے سے عاجز ہے، جو کچھ ہم درک کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ منظم و مرتب طریقہ سے گردش کرنا، زمان کی ترتیب اور شب و روز اور ماہ و سال کی پیدائش کا سبب ہے۔ امام صادق نے مفصل سے روایت کردہ حدیث میں فرمایا: سورج کے طلوع اور غروب میں تدبر کرو خدا نے دن و رات کی حاکمیت کو سورج کے حوالے سے معین کیا ہے اگر سورج طلوع نہ ہوتا تو نظام دنیا درہم برہم ہو جاتا، اگر اس کا نور نہ ہوتا تو حیات کائنات بے نور ہو جاتی، اور وہ

^۱ بحار الانوار ج ۳، ص ۱۰۳

^۲ سورہ فصلت آیت: ۳۷

غروب نہ ہوتا تو لوگوں کا چین حرام ہو جاتا کیونکہ روح و جسم کو آرام و سکون کی شدید ضرورت ہوتی ہے سورج کا نثیب و فراز میں جا نا چار فصلوں کے وجود کا سبب ہے اور جو کچھ اس کے منافع و آثار میں، ان کے بارے میں غور و فکر کرو، چاند کے ذریعہ خدا کو پہچانو کیونکہ لوگ اسی کے مخصوص نظام کے ذریعہ مہینوں کو پہچانتے ہیں اور سال کے حساب کو مرتب کرتے ہیں، ذرا دیکھ تو سہی کہ کس طرح اندھیرے کے سینے کو چاک کر کے رات کو روشنی بھٹاتا ہے اور اس میں کتنے فوائد پوشیدہ ہیں!۔ ستارے: قال اللہ: اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكُوَكُبِ ۚ ہم نے دنیاوی آسمان کو ستاروں کی محفل سے سجایا ہے، مولائے کائنات فرماتے ہیں: آسمانوں میں بکھرے ہوئے ستارے زمینوں پر بسے ہوئے شہروں کے مانند ہیں اور ان میں سے ایک شہر دوسرے شہر سے نورانی ستون سے متصل ہیں ۲۔

سوالات

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

۲۔ امام جعفر صادق نے سورج کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟

نہضت ترجمہ
Translation Movement
.INS

^۱ بحار الانوار ج، ۵ ص ۱۷۵

^۲ سورہ صافات آیت، ۶

^۳ بحار الانوار ج ۵ ص ۹۱

پانچواں سبق

آفاق میں خدا کی نشانیاں (فصل دوم)

آسمانوں کی خلقت میں غور و خوض قال اللہ: (ان فی السموات والأرض لآیات للمؤمنین) بے شک زمین و آسمان میں اہل ایمان کے لئے بے شمار نشانیاں ہیں۔ قال اللہ تعالیٰ: (ان فی خلق السموات والأرض والختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الألباب) بے شک زمین و آسمان کی مخلوق اور روز و شب کی آمد و رفت میں صاحبان عقل کے لئے نشانیاں ہیں۔ (قالت رطلعم أنى اللہ شك فاطر السموات والأرض) ان کے رسولوں نے کہا: کیا وجود خدا میں شک ہے جو زمین و آسمان کا خالق ہے؟ آل عمران کی آیت ۹۰ کی تفسیر کے سلسلے میں حدیث میں وارد ہوا ہے کہ نبی اکرم ایک تھوڑی سی استراحت کے بعد اٹھے وضو فرمایا اور مشغول نماز ہو گئے اور اتنا گریہ فرمایا کہ آپ کے لباس کا سامنے کا حصہ تر ہو گیا اس کے بعد سجدے میں جا کر اتنا گریہ کیا کہ اشک سے زمین نم ہو گئی، اور گریہ و ندبہ کی یہ کیفیت اذان صبح تک جاری رہی جب موذن رسول عربی بلال نے آپ کو نماز صبح کے لئے آواز دی تو کیا دیکھا کہ آپ کی آنکھیں گریاں کناں میں بلال نے پوچھ ہی لیا یا رسول اللہ! گریہ کا سبب کیا ہے؟ جبکہ الطاف و اکرام الہی آپ کے گرد حلقہ کئے ہوئے ہیں۔

نہضت ترجمہ
Translation Movement

آپ نے فرمایا: کہ کیا میں خدا کا شاکر بندہ نہ رہوں؟ اور گریہ کیوں نہ کروں؟ آج رات مجھ پر دل ہلا دینے والی آیات کا نزول ہوا ہے پھر مولانا آل عمران کی مذکورہ آیت کے بعد کی چار آیتوں کی تلاوت فرمائی اور آخر میں فرمایا: ”وَيْلٌ لِّمَن قَرَأَهَا وَلَمْ يَتَفَكَّرْ فِيهَا“، ویل (جہنم کا ایک کنواں) ہے اس شخص کے لئے جو اس آیت کو پڑھے اور اس میں تفکر و تدبر نہ کرے۔^۴ فضا کا تحقیقی مطالعہ کرنے

^۱ سورہ جا ثیہ آیت: ۳

^۲ سورہ آل عمران آیت: ۱۹۰

^۳ سورہ ابراہیم آیت: ۱۰

^۴ پیام قرآن ج ۲، ص ۱۶۲ (متعدد تفاسیر کے حوالے سے)

کے بعد دائرہ حیرت میں جو چیز وسعت کا سبب بنتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر گھٹا ٹوپ اندھیرا ہو اور آسمان پر چاند بھی نہ چمک رہا ہو ایسے میں آسمان کی جانب دیکھیں تو جو ایک طولانی علاقہ کمان کی مانند ایک افق سے دوسرے افق تک دیکھائی دے رہا ہے وہ سیا ہی زمین، میں ایک سفید نمر کے مانند دیکھائی دے گا وہی لکشاں ہے ہر لکشاں میں بے شمار ستارے ہوتے ہیں ہماری لکشاں کی مسافت ایک (جو کہ ہمارا شمسی نظام اس میں پایا جاتا ہے) ہزار نوری سال ہے، سورج جو کہ از حد سرعت کے ساتھ اس لکشاں کا چکر لگا رہا ہے ڈھائی کروڑ سال میں اس لکشاں کا مکمل چکر لگاتا ہے۔^۱ آخری تحقیقات کے مطابق کم سے کم ایک کروڑ لکشاں اس عالم میں ہیں اور صرف ہماری لکشاں میں ایک ارب ستارے پائے جاتے ہیں۔^۲ خداوند متعال کی عظیم نشانیوں میں سے ایک نشانی خلقت آسمان ہے جس کو قرآن نے نہایت ہی اہتمام سے بیان کیا ہے، اور تین سو تیرہ مرتبہ مفرد و جمع ملا کر آیات قرآنی میں لفظ آسمان کو ذکر کیا ہے، اور علی الاعلان بشریت کو خلقت آسمان میں تہ تبرکی دعوت دی ہے تاکہ اس کی معرفت میں اضافہ ہو سکے۔ سورہ ق کی آیت ۶ میں ارشاد ہوا۔ (أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَيْنَاهَا وَزَيْنَاهَا وَنَالُوا مِنْ قُرُونِهَا كَمَا جَاءَتْ سَاكِتًا) آسمان کو نہیں دیکھا (اس میں تفکر نہیں کیا) کہ ہم نے اس کو کیسے بنایا اس کو (ستاروں) کے ذریعہ سجایا سنوارا اور اس میں (بال برابر) ٹگاف نہیں ہے۔

نہضت ترجمہ

Translation Movement
JMS

روایات میں آیا ہے کہ شب زندہ دار افراد جب سحر کے وقت نماز شب کے لئے اٹھیں تو پہلے آسمان کی جانب دیکھیں اور سورہ آل عمران کی آخری آیات کی تلاوت کریں۔ خلقت آسمان اور معصومین کے نظریات و اقوال نبی کریمؐ جب نماز شب کے لئے اٹھتے تھے، پہلے سواک کرتے تھے پھر آسمان کی جانب دیکھتے تھے اور اس آیت (ان فی خلق السموات والأرض کی تلاوت کرتے تھے۔ مطالعہ آسمانی کے وقت امیر المؤمنین کی مناجات امیر المؤمنین علیہ السلام کے ایک صحابی جن کا نام جبہ عنری ہے کہتے ہیں کہ ایک رات میں نوف کے ساتھ دارالامارہ میں سویا ہوا تھا، رات کے آخری حصہ میں کیا دیکھا کہ امیر المؤمنین دارالامارہ

^۱ راہ تکامل ج ۶، ص ۱۰۳

^۲ پیام قرآن ج ۲، ص ۱۷۶

^۳ مجمع البیان۔ مذکورہ آیت کے ذیل میں

کے صحن میں ایک حیران اور مضطرب شخص کی طرح دیوار پر ہاتھ رکھ کر ان آیات کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ (ان فی خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار آيات لاولي الألباب الذين يذكرون اللدقيانا و قعوداً وعلياً جوبهم ويتكلمون في خلق السموات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانه فمنا عذاب النار ربنا انك من تدخل النار فقد أخصيت وما للظالمين من انصار ربنا اننا سمعنا منادياً ينادي للايمان أن آمنوا بربكم فآمنوا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وثوقنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد) بیشک زمین و آسمان کی خلقت لیل و نہار کی آمد و رفت میں صاحبان عقل کے لئے قدرت کی نشانیاں ہیں۔ جو لوگ اٹھتے بیٹھتے لیٹتے خدا کو یاد کرتے ہیں اور آسمان و زمین کی خلقت میں غور و فکر کرتے ہیں کہ خدا یا تو نے یہ سب بیکار نہیں پیدا کیا، تو پاک و بے نیاز ہے ہمیں عذاب جہنم سے محفوظ فرما۔

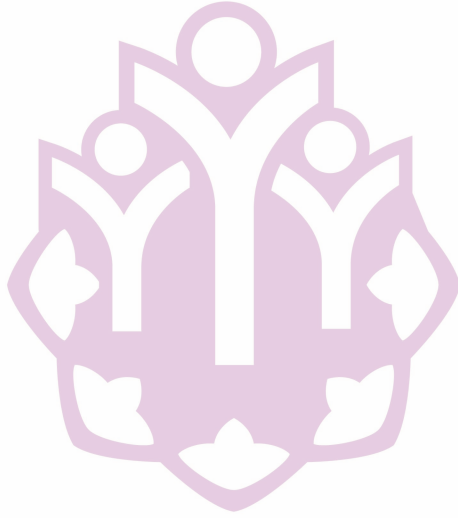
پروردگار! تو جسے جہنم میں ڈالے گا گویا اس کو ذلیل و رسوا کر دیا اور ظالمین کا کوئی مددگار نہیں ہے پروردگار! ہم نے اس منادی کو سنا جو ایمان کی آواز لگا رہا تھا کہ اپنے پروردگار پر ایمان لے آؤ تو ہم ایمان لے آئے پروردگار! اب ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہماری برائیوں کی پردہ پوشی فرما اور ہمیں نیک بندوں کے ساتھ مشور فرما پروردگار! جو تو نے اپنے رسولوں کے ساتھ وعدہ کیا ہے اسے عطا فرما اور روز قیامت ہمیں رسوا نہ کرنا کہ تو وعدہ کے خلاف نہیں کرتا۔ جب کہتے ہیں کہ حضرت ان آیات کی بار بار تلاوت فرماتے تھے اور خوبصورت آسمان اور اس کے خوبصورت خالق کے تدبیر میں کچھ یوں غرق تھے کہ جیسے آپ کھوئے ہوئے ہوں اور آہستہ آہستہ چلتے ہوئے میرے پاس آئے اور فرمایا: جتنے جگ رہے ہو یا سو رہے ہو؟ میں نے کہا آقا جگ رہا ہوں، لیکن میرے سید و سردار! آپ نے اتنے جہاد کئے اتنا روشن و تابناک آپ کا ماضی ہے اس قدر آپ کا زہد و تقویٰ ہے اور آپ گریہ فرما رہے ہیں، مولا نے آنکھوں کو جھکایا اور پچکیاں لینے لگے پھر فرمایا: اے جتہ! ہم سب پیش پروردگار حاضر ہیں، اور ہمارا کوئی عمل اس پر پوشیدہ نہیں ہے، جب یہ بات بالکل قطعی ہے کہ خدا ہماری اور تمہاری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے اور کوئی چیز ہم کو اور تم کو خدا سے

چھپا نہیں سکتی۔ اس کے بعد مولا، میرے ساتھی نوف کی جانب متوجہ ہوئے اور فرمایا: نوف سو رہے ہو؟ انھوں نے کہا: نہیں مولا آپ کی حیرت انگیز کیفیت کی وجہ سے آج کی رات بہت رویا ہوں۔ آپ نے فرمایا: اے نوف اگر آج رات خوفِ خدا سے گریہ کرو گے تو کل پیش پروردگار تمہاری آنکھیں روشن و منور ہوں گی۔ اے نوف! کسی کی آنکھ سے ایک قطرہ بھی آنسو کا نہیں گرتا مگر یہ کہ ایک آگ کے دریا کو بجھا دیتا ہے (نوف کہتے ہیں) آقا کا آخری جملہ یہ تھا کہ ترکِ ذمہ داری پر خدا سے ڈرو، اور زمرہ کرتے ہوئے ہمارے سامنے سے گزرے اور فرمایا: اے میرے پروردگار! اے کاش میں یہ جان سکتا کہ جس وقت میں غافل ہوں تو نے مجھ سے منہ موڑ لیا ہے یا میری جانب متوجہ ہے! اے کاش میں جان سکتا کہ اتنی طویل ترین غفلت اور تیری شکرگزاری میں کوتاہیوں کے باوجود تیرے نزدیک میرا کیا وقار ہے نوف کہتے ہیں خدا کی قسم صبح تک آقا کی یہی کیفیت تھی! امام سید سجاد نماز شب کے لئے اٹھے پانی میں ہاتھ ڈالا تاکہ وضو فرمائیں اس سچ آسمان کی جانب دیکھا اور اس میں تفکر کرتے ہوئے اس قدر مشغول ہو گئے کہ صبح ہو گئی اور موذن نے اذان کہہ دی اور آپ کا دست مبارک ابھی تک وضو کے پانی میں ڈوبا ہوا تھا۔

امیر المؤمنین فرماتے ہیں: سبحانک ما اعظم ما نزی من خلقتک وما اصغر کل عظیمۃ فی جنب قدرتک وما احول ما نزی من ملکوتک وما احقر ذلک فیما غاب عنا من سلطانک وما اوسع نعتک فی الدنیا وما اصغر حا فی نعم الآخرة اے پاک و پاکیزہ پروردگار تو کتنا عظیم ہے ان چیزوں سے جو تیری مخلوقات میں مشاہدہ کرتے ہیں تیری قدرت کے سامنے سارے بلند قامت کس قدر (بونے دکھائے دیتے ہیں اور) چھوٹے ہیں، ملکوت کتنا حیرت انگیز (شہکار) ہے اور کتنی ایسی چھوٹی چیزیں ہیں جو تیری سلطنت میں ہماری نگاہوں سے اوچھل میں دنیا میں تیری نعمتیں کتنی بے شمار ہیں اور آخرت کی نعمتوں کے مقابل یہ کتنی تھوڑی سی معلوم ہوتی ہیں۔

سوالات

- ۱۔ پیغمبر کے گریہ کا سبب کیا تھا اور بلاں سے کیا فرمایا؟
- ۲۔ مکشائ کیا ہے؟ اور ہماری مکشائ کا دائرہ کتنا ہے؟
- ۳۔ مناجات امیرالمومنین کے سلسلہ میں جب کہی داستان کا خلاصہ بیان کریں؟

نہضت ترجمہ
 Translation Movement
 .INS

برہان نظم

پچھلے سبق سے یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ دنیا کی ہر چیز میں ایک خاص قسم کا نظام پایا جاتا ہے اور اس بات کا امکان بھی نہیں ہے کہ موجودات عالم میں پائے جانے والے نظم و نونق کی تردید کوئی بھی عاقل انسان کر سکے، کائنات کے مادی ذرات میں سے سب سے چھوٹی شی (ایٹم) اور بڑی سے بڑی چیز، لکشاں ہے سب جگہ اور ہر چیز میں ایک خاص نظم و ضبط پایا جاتا ہے اور دقیق حساب کے تحت گردش کرتے ہیں۔ انسان، حیوان، نباتات و جمادات اور زمین و آسمان کی دوسری تمام موجودات ایک مقصد کے پیش نظر پیدا کی گئی ہیں اور ان پر ایک خاص قانون ہے جو حکمرانی کرتا ہے اور ان کی ہدایت کر رہا ہے یہ بات بالکل مسلم ہے کہ اگر دنیا پر نظم و تنظیم کی حکمرانی نہ ہوتی تو دنیا کے بارے میں معلومات بھی حاصل نہ ہوتی، کیونکہ علم کے معنی ہی یہ ہیں کہ ان عمومی نظام و قوانین کی دریافت ہو جو دنیا پر حکم فرما ہیں۔ اگر جسم انسان کے خلیہ کی نقل و حرکت اور جسمانی نظم کی رد و بدل ایک خاص راہ و روش پر مشتمل نہ ہوتی تو فیزیولوجی اور علم طب کا وجود کیسے آتا؟ اگر سیارات و کواکب ایک خاص نظام کے تحت گردش نہ کرتے ہوتے تو علم نجوم (ستارہ شناسی) کا وجود کیونکر ہوتا؟ اور اگر ان میں خاص نظم و ضبط نہ ہوتا تو ستارہ شناس افراد چاند گن اور سورج گن کو کیسے معین کر سکتے؟ اور سورج کے طلوع و غروب کو ہمیشہ کیسے معین کر سکتے؟

اور یہی نظم جو کائنات پر کار فرما ہے اسی بات کا سبب بنا ہے کہ دانشمند افراد ریاضی اور فیزیکی طریقہ سے اندازہ لگا کر بغیر کسی ذمہ دار (کنٹرولر) کے ایک خاص سفینہ تیار کر کے کواکب کی سیر کو بھیج دیتے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ علم نظام، اشیاء کا مفسر ہے جو دوسری چیزوں میں پایا جاتا ہے اور علم و نظم کا رشتہ بالکل واضح و روشن ہے۔ قرآن مجید نے خدا کو پہچاننے کے لئے برہان نظم سے بہت استفادہ کیا ہے اور اس جانب ہم پہلے ہی اشارہ کر چکے ہیں، یا یوں کہا جائے کہ قرآنی نظریے کے تحت خدا کو پہچاننے کا

بہترین اور واضح راستہ نظام خلقت اور آثار موجودات کا مطالعہ ہے۔ برہان نظم کی بنیاد یہ دلیل دو بنیادوں (صغریٰ و کبریٰ) اور ایک نتیجہ پر مشتمل ہے۔ یہ دنیا ایک خاص نظام اور دقیق حساب کے تحت خلق ہوئی ہے اور موجودات کے ہر ذرے میں ایک خاص قسم کا قانون کار فرما ہے جس میں تبدیلی ناممکن ہے۔

۲۔ جہاں بھی نظم و تدبیر کا دقیق خیال رکھا گیا ہو وہاں اضافات و اتفاقات کا امکان نہیں ہے اور یہ کیفیت یقیناً کسی علم و قدرت سے منسلک ہے۔ نتیجہ: اس دنیا کا نظم و ضبط اور اس کی تدبیر نہ سوا اس بات پر گواہ ہے کہ ایک علیم و خیر خالق نے نہایت خوش اسلوبی سے اس کا نقشہ تیار کیا ہے اس کے بعد عالم ہستی کو انہیں بنیادوں پر قائم کیا۔ خلقت خالق کا پتہ دیتی ہے اگر ایک گاڑی کا وجود اس کے بنانے والے اور ایک کتاب کا وجود اس کے لکھنے والے، ایک مکان کا وجود اس کے معمار کا پتہ دیتا ہے تو یہ عظیم خلقت یہ دقیق نظام، حکیم و علیم، قادر یعنی خداوند متعال کے وجود کا جیتا جاگتا ثبوت ہے۔

ایک سیٹ لائٹ بنانے کے لئے سیکڑوں سائٹس داں، دن رات سر جوڑ کر تحقیق کرتے ہیں اور دقیق ریاضی اور علم حساب کے تحت اس کو فضا میں چھوڑتے ہیں اور اس میں حرکت پیدا کرتے ہیں۔ کروڑوں لکھنائیں جس میں کروڑوں منظومہ شمسی میں اور ان میں سے ہر ایک میں کروڑوں سیارات و لو اکب پائے جاتے ہیں اور سب کے ماب فیض میں بغیر کسی تھوڑی سی غلطی کے گردش کرتے ہیں کیا قادر مطلق خدا کے وجود پر دلیل نہیں ہیں؟ نیوٹن اور ایک مادی دانشمند کا دلچسپ مباحثہ مشہور ستارہ شناس اور ریاضی داں نیوٹن نے ایک ماہر ملینک سے کہا کہ ایک چھوٹا سا سانچہ، منظومہ شمسی کے لئے تیار کرو اس منظومہ کے سیارات چھوٹے چھوٹے گیند تھے جو ایک سمت سے بندھے ہوئے تھے اور ان کے لئے ایک میٹل بنا لیا گیا تھا جب اس کو چلاتے تھے تو نہایت ہی دلکش کیفیت میں وہ سارے گیند اپنے اپنے مدار پر گردش کرتے تھے اور اپنے مرکز کے ارد گرد چکر لگاتے تھے۔ ایک دن نیوٹن اپنے مطالعہ کی میز کے پاس بیٹھا تھا اور یہ سانچہ بھی وہیں رکھا تھا۔ اس کا ایک قریبی دوست جو میٹریالیزم کا منکر و دانشمند تھا آیا جیسے ہی اس کی نگاہ اس خوبصورت سانچہ پر پڑی وہ ششدر رہ گیا اور جب نیوٹن نے اس میٹل کو لگھایا اور وہ سارے سیارات بہت ہی

آہستہ اور دلکش انداز میں اپنے مرکز کے گرد چکر لگانے لگے تو اس کی حیرانی میں اور اضافہ ہو گیا اور چیخ پڑا، ارے واہ یہ تو بہت ہی حیرت انگیز چیز ہے اس کو کس نے بنایا ہے، نیوٹن نے کہا کسی نے نہیں یہ ایک بیک بن کر تیار ہو گیا ہے، اس مادی مفکر نے کہا: نیوٹن صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میں نرپاگل ہوں۔ یہ سانچہ خود بخود کیسے بن سکتا ہے کیا یہ ممکن ہے!۔

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

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

برہان نظم کا خلاصہ اور نتیجہ تمام مخلوقات منجملہ: ۱۔ لکشاں، یارات و کواکب

۲۔ انسان اور اس کے تمام رموز و اسرار جو اس کی خلقت میں پوشیدہ ہیں۔

۳۔ ایٹم، خلیہ اور اعصاب

۴۔ حیوانات اور ان کے مختلف اقسام

۵۔ نباتات اور ان کے خواص

۶۔ دریا، سمندر اور ان کے عجائبات و مخلوقات

۷۔ جہان خلقت کا دقیق نظم و ضبط

۸۔ اس دنیا کی وہ ساری چیزیں جو ابھی عقل بشر میں نہیں آئی ہیں سب کی سب حکیم و دانا اور قادر خداوند عالم کے وجود پر دلیل

ہے۔

زہنت ترجمہ

Translation Movement

سوالات

۱۔ نظم جہان کے علم کی پیداوار کیسے ہوئی؟

۲۔ برہان نظم کی اساس و بنیاد کیا ہے؟

۳۔ نیوٹن اور مادی مفکر کے مباحثہ کا خلاصہ بیان کریں؟

۴۔ موحد وزیر کی دلیل منکر بادشاہ کے لئے کیا تھی؟

ساتواں سبق

توحید اور خدا کی یکتائی

قال اللہ تعالیٰ: (فَاكْفُرُوا بِاللَّهِ وَارْحَمُوهُ) تم سب کا خدا ایک ہے لہذا اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دو۔ (لا تجعل مع اللہ الحما
آخر ۲) خدا کے ساتھ کوئی دوسرا معبود قرار نہ دو (لو كان فيهما آلهة الا اللہ لقد تآتتا ۳) اگر زمین و آسمان میں دو خدا ہوتے تو زمین و آسمان
ختم ہو جائے۔ تمام الہی رسولوں کا اصلی نعرہ توحید تھا اور پیغمبر عربی کو ہر اے "قولوا لا اله الا اللہ تفلحوا" کہتے ہوئے آئے اور
آپ نے حدیث میں فرمایا کہ: افضل العبادۃ قول لا اله الا اللہ بہترین عبادت لا اله الا اللہ کہنا ہے۔ توحید اور یکتائی پر دلیلیں ا۔ وہ
خدا جو کمال مطلق ہے اور اس کے لئے کوئی حد اور مقدار نہیں ہے وہ پروردگار جو ازلی و ابدی ہے، وہ پروردگار کہ زمان و مکان
جس کی پیدا کی ہوئی مخلوق ہے اور وہ ایک ہی ہے۔ اگر خدا کے لامحدود و لا متناہی ہونے کے بارے میں غور و فکر کریں تو بات یہ
کھل کر سامنے آئے گی کہ ایک کے علاوہ نہیں ہو سکتا اس لئے کہ تعدد محدودیت کا سبب ہے۔

۲۔ دنیا میں ایک نظام کا بول بالا ہے اور ایک نظام کسی ایک ناظم کے وجود کا متقاضی ہے ستارہ شناس، دانشور جن قوانین و نظام کا
مشاہدہ لکشاں و کرات میں کرتے ہیں اور ایٹمی ماہرین بھی ایٹمی ذرات میں انہیں قوانین کا مشاہدہ کرتے ہیں نیز یہی قوانین جسم انسان
میں بھی کار فرما ہیں، اور اگر ایک کے سوا دوسرا حاکم و ناظم ہوتا تو عالمی نظام درہم برہم ہو جاتا، یہی معنی میں (لو كان فيهما آلهة الا اللہ
لقد تآتتا ۳) کے۔ وحدانیت خدا پر تمام انبیاء کی خبریں اس کی وحدانیت پر ٹھوس دلیل ہیں وہ تمام انبیاء و مرسلین جو خدا کی جانب
سے احکام الہی کو پہچاننے پر متعین تھے سب نے خدا کو واحد بتایا ہے۔ حضرت امیر المؤمنین امام حسن سے وصیت کرتے وقت
فرماتے ہیں: وا علم یا بنی انہ لو كان لربک شریک لانتک رسلاً و لرأت آثار ملک و سلطانہ و معرفۃ أفعالہ و صفاتہ و لکنۃ اللہ واحد کما وصف

۱ سورہ حج آیت: ۳۴

۲ سورہ اسراء آیت: ۲۲

۳ سورہ انبیاء آیت: ۲۲

۴ سورہ انبیاء آیت: ۲۲

نفسہ امیرے لال جان لو کہ اگر خدا کا کوئی شریک ہوتا تو اس (شریک) کا کوئی رسول تم تک ضرور آتا اور اس کی قدرت و ملکیت امام حسن سے وصیت سے متعلقہ آثار تم ضرور دیکھتے، اس کے افعال و صفات سے ضرور آگاہ ہوتے لیکن وہ واحد و یکتا ہے جیسا کہ خود اس نے اپنی توصیف میں کہا ہے (وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنْتَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْ) میرے حبیب ہم نے تم سے پہلے کسی نبی کو نہیں مبعوث کیا مگر یہ کہ ہم نے اس تک وحی کی کہ میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، لہذا میری عبادت کرو۔

مسئلہ توحید تمام اوصاف الہیہ کی شناخت کا بنیادی مسئلہ ہے کیونکہ اس کی یکتائی اس کے لامحدود ہونے پر دلالت کرتی ہے اور یہی وجود (وحدانیت) ہے جو تمام کمالات کا مجموعہ ہے اور ہر طرح کے عیب سے پاک و منزہ ہے خلاصہ کلام یہ کہ اگر ہم نے خدا کو حقیقی معنوں میں واحد و یکتا مان لیا تو گویا اس کے سارے صفات سے آشنا ہو گئے۔ عن ابی عبد اللہ قال: مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصًا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَخَلَّصَهُ أَنْ تَجْزَهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ۱ امام صادق نے فرمایا: جو کوئی خلوص کے ساتھ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہے گا وہ داخل بہشت ہوگا اور اس کا خلوص اس بات کا متقاضی ہے کہ ”لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کو ہر اس چیز سے دور رکھے جس کو خدا نے حرام قرار دیا ہے۔ قال ابو عبد الله عليه السلام: مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مِائَةً مَرَّةً كَانَ أَفْضَلَ النَّاسِ ذَلِكَ الْيَوْمَ عِلَّا مَنْ زَادَ ۲ امام جعفر صادق نے فرمایا: جو شخص سو مرتبہ خلوص کے ساتھ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہے تو روزِ محشر (اس) عمل کے باعث افضل ناس میں شمار ہوگا مگر یہ کہ کوئی اس سے زیادہ کہے ہو سہمی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ: پیش پروردگار لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ بہتر کوئی کلام نہیں ہے جو شخص لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کی تکرار کرے گا اس کے گناہ یوں ختم ہوں گے جیسے درخت سے سوکھے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ ۵۔

^۱ نہج البلاغہ مکتوب، ۳۱۔

^۲ سورہ انبیاء آیت ۲۵

^۳ توحید صدوق باب ثواب المؤمنین حدیث ۲۶

^۴ توحید صدوق باب ثواب المؤمنین ۱۔ حدیث ۳۳

^۵ سابق حوالہ حدیث، ۱۵

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

۲۔ توحید صفاتی: یعنی اس کے تمام صفات کی بازگشت صرف ایک طرف ہے اس کے صفات اس کی عین ذات ہے یعنی وہی خدا ہے جو عالم، قادر، حی... ہے ایک شخص رسول خدا کے پاس آیا اور عرض کی بنیاد علم کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: معرفۃ اللہ حق معرفتہ (خدا کے ثابیان شان اس کی معرفت حاصل کرنا ہے) اس نے عرض کیا حق معرفت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: ”ان تعرف بلا مثال ولا شبه و تعرف الہا واحداً خالقاً قادراً اولاً و آخراً و ظاهراً و باطناً لا کنولہ ولا مثل لہ فذاک معرفۃ اللہ حق معرفتہ“ اس کو بلا شبہ و بلا مثل جانو، اس کو ایسا خدا جانو جو واحد، خالق، قادر، اول، آخر، ظاہر و باطن ہے، نہ ہی اس کا کوئی ہم پلہ ہے اور نہ ہی اس کا کوئی مثل ہے، خدا کو اس طرح جاننا اور ماننا حق معرفت خداوندی ہے۔^۲

۳۔ توحید افعالی: توحید افعال کا مطلب دونوں عالم کے تمام امور فعل خداوند سے متعلق ہیں تمام موجودات جس خاصیت کے بھی حامل ہوں ذات الہی کی مرہون منت ہیں، گلوں کی گنگنی، سورج کی ضیاء باری، مشکات کا حل، سب کا سب اس کی ذات سے متعلق ہے۔ یعنی کائنات ہستی کی کسی شئی میں استقلال نہیں، اس دنیا میں مستقل و موثر صرف ذات خداوندی ہے، دوسرے لفظوں میں یوں کہا جائے کہ موجودات عالم جس طرح اپنے وجود میں ذات الہی سے وابستگی پر مجبور ہیں اپنے تاثر و فعل میں بھی مجبور ہیں۔ البتہ اس

کے معنی یہ ہرگز نہیں ہیں کہ قانون علیت و عالم اسباب کی نفی کر دی جائے۔ امام صادق کے فرمان کے مطابق کہ: اَبی اللہ اَنْ یجری الاشیاء الا باسباب خدا اس بات سے پرہیز کرتا ہے کہ کوئی چیز حرکت نہ کرے مگر اپنے اسباب کے تحت توحید افعالی کا اعتقاد ہرگز انسان کے لئے جبر اور سلب اختیار کا موجب نہیں ہوگا؛ انشاء اللہ آئندہ بخشوں میں اس بات کی جانب اشارہ کریں گے

^۱ سورہ شوری آیت ۱۱

^۲ توحید ۴۔

^۳ بحالانوار ج ۳ ص ۱۴۔

^۴ سورہ رعد آیت: ۱۶

کہ انسان اپنے اغفال میں خود مختار ہے لیکن تمام قوت و قدرت حتی ارادہ انسان بھی خدا کے ہاتھوں ہے (قُلِ اللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ) اے نبی! کہہ دیجئے کہ خدا تمام اشیاء کا خالق ہے وہ ایک اور قہار ہے۔ (ذُكِرَ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ) اللہ ہی تمہارا خدا ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ ہر شئی کا خالق ہے لہذا اس کی عبادت کرو وہ ہر شئی کا محافظ و مدبر ہے۔

۴۔ توحید در عبادت: توحید کی قسموں میں حساس ترین قسم توحید در عبادت ہے وہ یہ ہے کہ اس کے سوا کسی کی پرستش نہ کریں اور اس کے علاوہ کسی کے سامنے سر تسلیم خم نہ کریں، توحید در عبادت، توحید در ذات اور توحید در صفات کا لازمہ ہے جب یہ بات مسلم ہو گئی کہ وہ واجب الوجود ہے اور اس کے سوا بھی ممکن و محتاج میں لہذا عبادت صرف اسی سے مخصوص ہے اور وہ کمال مطلق ہے اس کے علاوہ کسی کمال مطلق کا وجود نہیں ہے۔ عبادت کا مقصد بھی کمال طلبی ہے لہذا عبادت صرف ذات پروردگار سے مخصوص ہے تمام انبیاء و مرسلین کی تبلیغ کا عنوان کلی، توحید در عبادت تھا آیات قرآنی بھی اس سلسلہ میں موجود ہیں۔ قرآن اور توحید در عبادت ۱۔ (وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ) ہم نے ہر امت میں ایک رسول

بھیجا تاکہ خدا نے یکتا کی عبادت کریں اور طاغوت سے پرہیز کریں۔

Translation Movement

۲۔ (وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ) ہم نے آپ سے قبل کسی رسول کو مبعوث نہیں کیا مگر یہ کہ اس پر وحی کی کہ میرے علاوہ کوئی معبود نہیں لہذا میری عبادت کرو۔

۱ انعام آیت ۱۰۲

۲ سورہ نحل آیت: ۳۶

۳ سورہ انبیاء آیت: ۲۵

۳۔ (وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ) بیشک اللہ ہمارا اور تم سب کا پروردگار ہے لہذا اس کی عبادت کرو اور یہی سیدھا راستہ ہے۔ اس نکتہ کی جانب توجہ ضروری ہے کہ احترام، تواضع اور خشوع کے مراتب و درجات میں اور سب سے آخری اور اعلیٰ درجہ پرستش و عبودیت ہے۔ اور یہ مرحلہ صرف ذات خداوند سے مخصوص ہے جس کا بین ثبوت سجدہ ہے۔

اسی بناء پر غیر خدا کا سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اور یہ بات مسلم ہے کہ اگر انسان عبودیت کے اس مرحلہ پر پہنچ جائے اور پیش پروردگار راہنی پیشانی کو خاک پر رکھ دے تو گویا اس نے اطاعت خدا کی راہ اور اپنے تکامل میں بہت زیادہ پیش قدمی کی ہے ایسی خالص عبادت، عشق محبوب سے مکمل لبریز ہے اور اس محبت کا اثر خدا کی جانب پیش قدمی کا بہت اہم سبب ہے، کمال مطلق کی جانب پیش قدمی گناہوں اور تمام آلودگیوں سے کنارہ کشی کا پیش خیمہ ہے۔ حقیقی عبادت گزار اس بات کی سعی پیہم کرتا ہے کہ خود کو محبوب کے جیسا قرار دے اور اسی طرح سے خود کو صفات جمال و جلال الہیہ کا پر تو قرار دیتا ہے اور یہ امور انسان کے تربیت و تکامل میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔

سوالات

نہضت ترجمہ

Translation Movement

.M.S

۱۔ خدا کی وحدانیت پر دلیل پیش کریں؟

۲۔ مراتب توحید کیا ہیں؟

۳۔ توحید افعال سے مراد کیا ہے؟

۴۔ توحید در عبادت کی وضاحت کیجئے؟

صفات خدا (فصل اول)

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

یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ عقل، خدا کی حقیقت ذات اور اس کے صفات کو کیوں نہیں درک کر سکتی؟ تو اس کا جواب اس طرح دیا جا سکتا ہے کہ اس کی ذات اقدس ہر رخ سے بے نظیر و لامحدود ہے، علم، قدرت، حیات، فرمان، مکان، سب محدود و متناہی ہے۔ تو ان لامحدود میں، اور دوسری طرف ہم اور جو کچھ ہم سے مربوط ہے، علم، قدرت، حیات، فرمان، مکان، سب محدود و متناہی ہے۔ تو ان تمام تر محدودیت کے ساتھ اس کی حقیقت ذات کو کہ جو لامحدود ہے کیسے درک کر سکتے ہیں؟ اس کی حقیقت ذات کو آخر کیسے درک کریں جس کی کوئی شبیہ و ثیل نہیں ہے؟ صفات ثبوتیہ و سلبیہ: صفات خدا کو دو قسموں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ثبوتیہ و سلبیہ صفات ثبوتیہ یا جالیہ ”عالم، قادر، حی، مرید، مدرک، سمیع، بصیر، متکلم و صادق“۔

خداوند کمال مطلق ہے جو کچھ صفات ثبوتیہ کے عنوان سے پیش کیا گیا ہے وہ اصول صفات میں نہ یہ کہ خدا ان میں منحصر و محدود ہے صفات سلبیہ یا جلالیہ ”وہ مرکب و مجسم نہیں، قابل دید و محلول نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں“، صفات ذات و صفات فعل صفات ثبوتیہ کی دو قسمیں ہیں۔ صفات ذات و صفات فعل صفات ذات: جو اس کی عین ذات میں انہیں کو ذات خداوندی سے جدا نہیں کر سکتے جیسے علم، قدرت، حیات، اور جن کی بھی ان تینوں صفات کی طرف بازگشت ہو جیسے سمیع، بصیر، قدیم، ازلی، ابدی، مددگار، حکیم، غنی، کریم، عزیز وغیرہ۔ صفات فعل: وہ صفات جو افعال خداوند سے متعلق ہیں یعنی جب تک وہ افعال اس سے صادر نہ ہوں وہ صفات اس سے متصف نہیں ہوں گے جیسے خالق رازق یا اس کے مانند دوسرے صفات اور کبھی اس سے یہ صفات سلب بھی ہو جاتے ہیں جیسے ”کان اللہ ولم یخلق شیئاً ثم خلق۔“

أراد اللہ شیئاً ولم یرد شیئاً آخر شاء ولم یشاء“، وہ خدا تھا جس نے خلق نہیں کیا تھا پھر اس نے خلق کیا، خدا نے ایک چیز کا ارادہ کیا، دوسری چیز کا ارادہ نہیں کیا، چاہا اور نہیں چاہا۔ ”تکلم مع موسیٰ ولم یتکلم مع فرعون یحب من أطاعه ولا یحب من عصاه“، حضرت موسیٰ سے ہم کلام ہوا فرعون سے کلام نہیں کیا، جو اس کی اطاعت کرتا ہے اس کو دوست رکھتا ہے اور جو اس کی نافرمانی کرتا ہے اس کو دوست نہیں رکھتا، اس کے صفات فعل میں ”اذا“ اور ”ان“ کا لفظ داخل و شامل ہوتا ہے جیسے ”اذا أراد شیئاً وإن شاء اللہ“، اس کی صفات ذات میں ”اذا علم اللہ“ اور ”ان علم اللہ“، نہیں کہہ سکتے۔

Translation Movement
JMS

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

ہے اور اس کی ذات سے جدا نہیں۔ (وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) جان لو کہ خدا ہر شئی سے آگاہ ہے۔ (وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ) ۱ ”وہ خدا وہ ہے جو زمینوں و آسمانوں میں تمہارے ظاہر و باطن کا عالم ہے اور جو کچھ تم انجام دیتے ہو اس کا عالم ہے۔“

سوالات

۱۔ عقل، خدا کی حقیقت ذات اور اس کے صفات تک کیوں نہیں پہنچ سکتی؟

۲۔ صفات ثبوتیہ و صفات سلبیہ کی تعریف کریں؟

۳۔ صفات ذات و صفات فعل میں کیا فرق ہے؟

نہضت ترجمہ
Translation Movement
.INS

۱ سورہ بقرہ آیت ۲۳۱
۲ سورہ انعام آیت ۳

صفات خداوند (فصل دوم)

خداوند متعال بے پناہ قوتوں کا مالک ہے۔ اتنی بڑی کائنات اپنی تمام عظمتوں اور وسعتوں کے ساتھ سیارات و کواکب، گھٹائیں، بے کراں سمندر، دریا اور ان میں مختلف النوع مخلوقات و موجودات سب کے سب اس کی قدرتوں کے کرشمہ میں! خدا ہر چیز پر قادر ہے اور ہر شئی پر اس کی قدرت یکساں و مساوی ہے۔ (تبارک الذی بیدہ الملک و هو علی کل شیء قدید^۱) ”با برکت ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں کائنات کی باگ ڈور ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے“۔ (اللہ ملک السموات والأرض وما فیہن و هو علی کل شیء قدید^۲) ”زمین و آسمان اور جو کچھ اس کے درمیان ہے ان سب کی حکومت خدا سے مخصوص ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے“۔ (فلا أقسم برب المشارق والمغرب إنا لقادرون^۳) میں تمام مشرق و مغرب کے پروردگار کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ہم قدرت رکھنے والے ہیں۔ قرآن کی متعدد آیات جو قدرت خداوند عالم کو بیان کرتی ہیں اس سے یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ قدرت خدا لئے کوئی حد و قید نہیں ہے بلکہ جس وقت وہ چاہے انجام دے دیتا ہے اور جب کسی چیز کی نابودی کا ارادہ کرے تو اس چیز کو مٹ ہی جاتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ کسی قسم کی ناتوانی اور ضعف کا تصور نہیں کیا جاسکتا۔

نہجیت ترجمہ
Translation Movement

آسمان، عظیم ترین سیارات اور ذرات سب اس کے لئے یکساں اور برابر ہیں۔ عن علی علیہ السلام: وما ا بجلیل واللئیف والثنیل والحنیف والقوی والضعیف من خلقه الا سواء امیر المؤمنین فرماتے ہیں: ”آسکار و پوشیدہ، وزنی اور ہلکا، قوی و ضعیف یہ سب کے سب خلقت میں اس کے نزدیک برابر ہیں“^۴ امام جعفر صادق نے فرمایا: جس وقت حضرت موسیٰ طور پر تشریف لے گئے عرض کی! خدا یا! اپنے خزانے کا نظارہ کرادے تو خدا نے فرمایا: میرا خزانہ یوں ہے کہ جس وقت میں کسی چیز کا ارادہ کر کے کسی چیز کو

^۱ سورہ ملک آیت ۱

^۲ مانند آیت ۱۲۰

^۳ معارج آیت ۴۰

^۴ نہج البلاغہ خ: ۸۰

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

اس کے جواب میں یہ کہا جائے گا کہ ایسے موقع کے لئے (نہیں ہو سکتا) یا (نہیں کر سکتا) کی لفظیں استعمال نہیں کریں گے یا واضح لفظوں میں یہ کہا جائے کہ یہ سوال ہی نامعقول ہے کیونکہ جب ہم یہ کہیں گے کہ کیا خدا اپنے جیسا دوسرا بنا سکتا ہے تو خود لفظ (خلقت) کے یہ معنی ہیں کہ وہ شے ممکن الوجود و مخلوق ہے اور جب ہم یہ کہیں گے (خداوند) کے معنی وہ شے جو واجب الوجود ہے۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ کیا خدا اس بات پر قادر ہے کہ ایسی چیز کو خلق کرے جو ایک ہی وقت میں واجب الوجود بھی ہو اور نہ بھی ہو، ممکن الوجود بھی ہو اور غیر ممکن الوجود بھی، خالق بھی ہو اور مخلوق بھی یہ سوال غلط ہے خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ اسی طرح سے جب یہ کہا جائے کہ کیا خدا اس بات پر قادر ہے کہ کل کائنات کو ایک مرغی کے انڈے میں سمودے اس طرح سے کہ نہ دنیا چھوٹی ہو اور نہ انڈا بڑا تو اس کے معنی یہ ہونے کہ دنیا اپنی تمام تر وسعتوں کے ساتھ بڑی بھی ہے اور چھوٹی بھی اس سوال کے بے تکے ہونے کی وجہ سے جواب کی بالکل ضرورت نہیں ہے کیونکہ مجال سے قدرت کا تعلق خود مجال ہے۔

اسی سوال کو ایک شخص نے حضرت امیر سے پوچھا تھا آپ نے فرمایا: ان اللہ تبارک و تعالیٰ لاینب الی العجز و انذی سالتنی لا یكون "خدا کی جانب عجز و ناتوانی کی نسبت نہیں دی جاسکتی؛ لیکن تم نے جو سوال کیا وہ انہونی ہے" ^۱ ایک روایت میں آیا ہے کہ امام رضا نے (اس سوال کے جواب میں) فرمایا: ہاں کیوں نہیں انڈے سے بھی چھوٹی چیز میں اس دنیا کو رکھ سکتا ہے خدا اس بات پر قادر ہے کہ دنیا کو تمہاری آنکھ کے اندر رکھ دے جو انڈے سے بھی چھوٹی ہے (در حقیقت یہ جواب مولا کا تفسی جوباب تھا

^۱ توحید صدوق باب ۹ حدیث ۱۷

^۲ توحید صدوق باب ۹ ، حدیث ۹

کیونکہ سوال کرنے والا ایسے مسائل کے تحلیل کی طاقت نہیں رکھتا تھا)۔ خدا حی و قیوم ہے خدا حیات جاوداں کا مالک ہے وہ ثابت و قائم ہے وہ اپنی ذات پر قائم ہے دوسری موجودات اس کی وجہ سے قائم ہیں حیات خدا اور حیات موجودات میں فرق ہے کیونکہ حیات خدا کی عین ذات ہے نہ عارضی ہے اور نہ ہی وقتی۔ حیات خدا یعنی اس کا علم اور اس کی قدرت خدا کی حیات ذاتی، ہازی، ابدی، نہ بدلنے والی اور ہر طرح کی محدودیت سے خالی ہے وہ قیوم ہے یعنی موجودات کے مختلف امور اس کے ہاتھ میں مخلوقات کی رزق، عمر، حیات اور موت اس کے حن تدبیر کی وجہ سے ہے۔

اسی لئے یا حی یا قیوم جامع اذکار میں سے ایک ہے اس لئے کہ (حی) اس کے بہترین صفات ذات یعنی علم و قدرت میں سے ہے اور (قیوم) اس کے صفات فعل میں سے ہے اس وجہ سے امیر المؤمنین سے نے ارشاد فرمایا: فلنا نعم کذ عظمک الا انا نعم انک حی قیوم لا تاخذک سۃ ولا نوم^۱ ہم کبھی تیری حقیقت ذات کو درک نہیں کر سکتے ہم بس اتنا جانتے ہیں کہ حی و قیوم ہے اور کبھی بھی تجھے نیند اور جھپکی نہیں آتی (اپنے بندوں کے حال سے بے خبر نہیں ہے) ، امیر المؤمنین سے روایت ہے آپ فرماتے ہیں کہ جنگ بدر کے دن میں رسول اکرم کے پاس گیا تو دیکھا کہ آپ سجدے میں سر رکھ کر ”یا حی یا قیوم“ کا ورد کر رہے ہیں کئی دفعہ گیا اور واپس آگیا آپ مستقل اسی ذکر کا ورد فرما رہے تھے یہاں تک جنگ بدر فتح ہو گئی^۲۔ جو کچھ اب تک ذکر کیا گیا ہے وہ صفات خدا کے اصول تھے اور دوسری صفات بھی ہیں کہ جن کے صرف ترجمہ پر اکتفا کیا جائے گا۔

قدیم و ابدی: یعنی ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا اس کے لئے آغاز و انتہا نہیں ہے ھو الاول والآخر والظاهر والباطن و ھو بکل شیء علیم^۳ ”وہ اول و آخر ہے وہ ظاہر و باطن ہے وہ ہر شے کا جاننے والا ہے“۔ مرید: یعنی وہ صاحب ارادہ ہے وہ اپنے کاموں میں مجبور نہیں ہے وہ جس کام کو بھی انجام دیتا ہے اس کا ہدف اور اس کی حکمت پیش نظر ہوتی ہے (وہ حکیم ہے)

^۱ پیام قرآن ج ۴، ص ۱۸۳

^۲ نہج البلاغہ خ، ۱۶۰۰

^۳ تفسیر روح البیان آیہ الكرسی کے بیان میں۔

^۴ حدید آیت، ۳

مدرک : ساری چیزوں کو درک کرتا ہے۔ ساری چیزوں کو دیکھتا ہے اور رہر آواز کو سنتا ہے۔ (وہ سمیع و بصیر ہے)
 منکم : خدا ہواؤں میں آواز پیدا کر سکتا ہے وہ اپنے رسولوں سے گفتگو کرتا ہے اس کی گفتگو زبان و لب و حلق کی محتاج نہیں
 - صادق : یعنی خدا جو کچھ کہتا ہے سچ کہتا ہے اور عین حقیقت ہے کیونکہ جھوٹ جمل و نادانی کے باعث یا کسی کمزوری کے سبب ہوتا
 ہے اور خدا ان سے پاک و منزہ ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ خدا کمال مطلق ہے اور کسی قسم کا نقص و عیب اس کی ذات سے متصف
 نہیں اور ہم کو اس کی صفات کی شناخت میں بھی اپنے عجز کا اعتراف کرنا چاہئے۔

ذات خدا میں تفکر منع ہے صفات کے بارے میں جو مختصر بیان تھا اس کے بعد یہ جاننا ضروری ہے کہ صفات خدا عین ذات میں
 لہذا نہ اس کی ذات اور نہ ہی اس کی صفات میں از حد تفکر کریں کیونکہ از حد تفکر حیرانی اور سرگردانی کا سبب ہے صرف اس کی
 مخلوقات میں غور و خوض کریں۔ قال الامام الباقر علیہ السلام: ”تتکلموا فی خلق اللہ ولا تتکلموا فی اللہ فان الکلام فی اللہ لایزاد صاحبہ الا
 تحیراً“، خلقت خدا کے بارے میں گفتگو کرو۔ خدا کے بارے میں گفتگو نہ کرو اس لئے کہ خدا کے بارے میں گفتگو صاحب کلام کے
 حق میں تحیر کے سوا کچھ اضافہ نہ کرے گا۔ علامہ مجلسی اور دیگر علماء نے کہا ہے کہ ذات و صفات خدا میں تفکر و محکم سے منع کرنے
 کا مطلب کیفیت ذات خدا وند عالم ہے۔ قال الامام الباقر علیہ السلام: ”یاکم والتفکر فی اللہ لکن اذا اردتم ان تنظروا الی عظمتہ فانظروا
 الی عظیم خلقہ“ ذات خدا میں غور و خوض سے پرہیز کرو جب بھی اس کی عظمتوں کو دیکھنا چاہو تو اس کی عظیم خلقت (اس
 دنیا) کو دیکھو،“۔

سوالات

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

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

دسواں سبق

صفات سلبیہ

ایک جملہ میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ صفات سلبیہ یعنی: خداوند ہر طرح کے عیب و نقص، عوارض نیز صفات ممکنات سے پاک و منزہ ہے۔ لیکن ان صفات میں بعض پر بحث کی گئی ہے جیسے وہ مرکب نہیں ہے، جسم نہیں رکھتا، قابل رؤیت نہیں، اس کے لئے زمان و مکان، کوئی ٹھکانہ یا بہت معین نہیں کر سکتے۔ وہ ہر طرح کے نیاز و احتیاج سے دور ہے، اس کی ذات والا صفات محل حوادث نہیں اور عوارض و تفسیر و تبدل کا شکار نہیں ہو سکتی، صفات خداوند اس کی عین ذات ہے اس کی ذات مقدس پر اضافہ نہیں ہے۔

سید الاولیاء امیر المؤمنین ایک خطبہ کی ابتدا میں یوں گویا میں ”لا یثقله شأن ولا یغیرہ زمان ولا یجورہ مکان ولا یصفہ لسان“ کوئی پتھر اس کو اپنے آپ میں مشغول نہیں کر سکتی، زمانہ کا تفسیر و تبدل اس میں کوئی تبدیلی نہیں لا سکتا کوئی مکان اپنے میں سمو نہیں سکتا، کوئی زبان اس کی مدح نہیں کر سکتی۔ دوسری حدیث میں امام جعفر صادق ۱ سے نقل ہے کہ ”ان اللہ تبارک و تعالیٰ لا یوصف بزمان ولا مکان ولا حرکت ولا انتقال ولا سکون بل هو خالق الزمان والمکان والحرکت والانتقال تعالیٰ اللہ عما یقول الظالمون علواً کبیراً“ خداوند تعالیٰ کی تعریف و توصیف زمان و مکان، حرکت و انتقال مکان و سکون کے ذریعہ سے نہیں کی جا سکتی، وہ زمان و مکان نیز حرکت و نقل مکان، اور سکون کا خالق ہے، خدا اس سے کہیں زیادہ بلند و بالا ہے جو ظالم اور سنگم افراد تصور کرتے ہیں۔^۲

صفات سلبی کی وضاحت خدا مرکب نہیں ہے یعنی اجزاء ترکیبی نہیں رکھتا کیونکہ ہر مرکب اپنے اجزاء کا محتاج ہوتا ہے جبکہ خدا کسی شے کا محتاج نہیں ہے، وحدانیت کی بحث میں ہم نے یہ بات کسی تھی کہ خدا کمال مطلق ہے، اور اس کے لئے کوئی حد و مقدار نہیں

^۱ نہج البلاغہ خطبہ، ۱۷۸،
^۲ کتاب بحار الانوار ج ۳، ص ۳۰۹،

میں، لہذا اس بات کی جانب ہماری توجہ ضروری ہے کہ جو محدودیت یا احتیاج کا سبب ہے وہ ممکنات سے مخصوص ہے خدا ان سے پاک و منزہ ہے تعالیٰ اللہ عنہ ذلک علواً کبیراً۔ خدا جسم نہیں رکھتا اور دکھائی نہیں دے گا (لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ) آنکھیں اس کو دیکھ نہیں سکتی وہ تمام آنکھوں کو دیکھتا ہے وہ لطیف و خیر ہے

سوال: خدا کو دیکھنا کیوں ناممکن ہے؟ جواب: اس لئے کہ دیکھنے کے جو لوازمات ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی خدا کے لئے ممکن نہیں یعنی خدا کو اگر دیکھنا چاہیں تو ضروری ہے کہ وہ جسم رکھتا ہو جہت اور سمت رکھتا ہو، اجزاء رکھتا ہو اس لئے کہ ہر جسم اجزاء و عوارض جیسے رنگ، حجم اور ابعاد رکھتا ہے، نیز تمام اجسام تغیر و تبدل رکھتے ہیں اور مکان کے محتاج ہیں اور یہ سب ممکنات کی خصوصیات ہیں، اور نیاز و احتیاج کے شکار ہیں خدا ان سے پاک و منزہ ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ نہ خدا جسم ہے اور نہ ہی دیکھا جاسکتا ہے (اہل سنت کے بعض فرقے اس بات کے قائل ہیں کہ خدا روز محشر مجسم ہوگا اور دکھائی دے گا اس کے ضمن میں ان کی جانب سے بہت ساری باتیں مضحکہ خیز ہیں اور کسی عقل و منطق سے سروکار نہیں رکھتیں۔ امام علی رضانا سے روایت ہے: *أَنَّهُ لَيْسَ مَثَلًا مَنْ زَعَمَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ جِسْمٌ وَنَحْنُ مِنْ بَرَاءِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ* جو شخص اس بات کا قائل ہے کہ خدا جسم و جمائیت رکھتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے اور ہم دنیا و آخرت میں ایسے شخص سے دور و بیزار ہیں۔

ترجمہ Translation Movement

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

^۱ سورہ انعام آیتہ - ۱۰۳

^۲ توحید صدوق باب ۶، حدیث، ۲۰

فَقَمَّ وَجَّهَ اللّٰهُ اِن اللّٰهُ وَاِخِ عٰلِمِۙۙۙ) مشرق و مغرب اللہ ہی کے لئے ہے اور تم جس جانب بھی رخ کرو گے خدا وہاں موجود ہے خدا بے نیاز اور صاحب علم و حکمت ہے۔ (وَهُوَ مَعَكُمْ اَیْنَ مَا کُنْتُمْ وَاللّٰهُ بِاَعْمٰلِنَا بَصِیْرٌ^۱) تم جس جگہ بھی ہو خدا تمہارے ہمراہ ہے اور جو کچھ تم انجام دیتے ہو اس پر ناظر ہے۔ امام موسیٰ کاظم نے فرمایا: اِن اللّٰهُ تَبٰرَکَ وَتَعَالٰی کَانَ لَمْ یَمْزَلْ بِاَزْمَانٍ وَلَا مَکَانَ وَحُوَ اَلّٰن کَمَا کَانَ لَا یَخْلُوْ مِنْ مَّکَانَ وَلَا یَسْتَعْلِ بِ مَکَانَ وَلَا یَحِلُّ فِی مَکَانَ^۲ خدا ہمیشہ سے زمان و مکان کے بغیر موجود تھا اور اب بھی ہے، کوئی جگہ اس سے خالی نہیں اور درعین حال کسی جگہ میں قید نہیں اس نے کسی مکان میں حلول نہیں کیا۔

ایک شخص نے حضرت امام علی سے سوال کیا کہ مولا ہمارا خدا زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے پہلے کہاں تھا؟ آپ نے فرمایا: کہاں کا لفظ مکان کے حوالے سے ہے جبکہ وہ اس وقت بھی تھا جب مکان نہیں تھا^۳۔ خدا کہاں ہے؟ کتاب ارشاد و احتجاج میں ذکر ہے کہ ایک یہودی مفکر، خلفاء میں سے ایک کے پاس آیا اور سوال کیا کہ آپ جانشین رسول میں؟ انہوں نے جواب دیا ہاں اس نے کہا خدا کہاں ہے؟ انہوں نے جواب دیا آسمان میں عرش اعظم پر۔ براہمان ہے اس نے کہا پھر تو زمین اس کے حیظہ قدرت سے خالی ہے خلیفہ ناراض ہو گئے اور چیخ کر بولے فوراً یہاں سے دفع ہو جاؤ ورنہ قتل کرادوں گا یہودی حیران ہو کر اسلام کا مذاق اڑاتا ہوا باہر نکل گیا۔

نہضت ترجمہ

Translation Movement

جب امیرالمومنین کو اس بات کی اطلاع ہوئی تو آپ نے اس کو طلب کیا اور فرمایا میں تمہارے سوال اور دئے گئے جواب دونوں سے باخبر ہوں، لیکن میں بتاتا ہوں کہ اس نے مکان کو خلق کیا ہے لہذا اس کے لئے یہ نامکن ہے کہ وہ خود صاحب مکان ہو اور کسی مکان میں مقید ہو۔ وہ اس سے کہیں بلند و بالا ہے کہ مکان اس کو اپنے آپ میں سمو لے، کیا تم نے اپنی کتابوں میں نہیں پڑھا کہ ایک دن حضرت موسیٰ بن عمران بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک فرشتہ مشرق سے آیا آپ نے پوچھا کہاں سے آرہے ہو؟ اس نے

^۱ سورہ بقرہ ص ۱۱۵

^۲ سورہ حدید آیت ۴

^۳ توحید صدوق باب ۲۸، حدیث ۱۲

^۴ سابق حوالہ حدیث، ۴

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

ہم دعا کرتے وقت ہاتھ آسمان کی جانب کیوں بلند کرتے ہیں؟ ہشام بن حکم کہتے ہیں کہ ایک کافر، حضرت امام جعفر صادق کی خدمت میں حاضر ہوا اور ”الرحمن علی العرش استوی“ کی تفسیر جاننی چاہی امام نے دوران تفسیر وضاحت فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا: خدا کسی مخلوق و مکان کا محتاج نہیں بلکہ تمام مخلوقات اس کی محتاج ہیں، اس نے عرض کی تو پھر دعا کرتے وقت چاہے ہاتھ آسمان کی جانب رکھیں یا زمین کی طرف اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ نے فرمایا: یہ موضوع اس کے علم اور احاطہ قدرت میں برابر ہے لیکن خدا نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے کہ دعا کرتے وقت ہاتھوں کو آسمان کی جانب عرش کی طرف بلند کریں کیونکہ معدن رزق وہاں ہے۔ جو کچھ قرآن اور فرمان رسول سے ہم اس کو پہچانتے ہیں، اس کے بعد فرمایا: اپنے ہاتھوں کو خدا کی طرف بلند کرو اور یہ وہ موضوع ہے جس پر تمام امتوں کا اتفاق ہے۔^۲

حضرت امیر المومنین نے فرمایا: کہ تم میں سے کوئی بھی جب نماز تمام کرے تو دعا کے لئے ہاتھوں کو آسمان کی جانب بلند کرے پھر دعا کرے، ایک شخص نے سوال کیا کہ کیا خدا ہر جگہ نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا: ہاں ہے۔ اس نے کہا پھر ہاتھوں کو آسمان کی

^۱ پیام قرآن نقل جلد ۴، ص ۲۷۴
^۲ پیام قرآن از بحار الانوار ج ۳، ص ۳۳۰

طرف کیوں اٹھاتے ہیں، آپ نے فرمایا: تم نے (قرآن مجید میں) نہیں پڑھا آسمان میں تمہاری روزی ہے اور جو کچھ تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ انسان محل رزق کے علاوہ کہاں سے رزق طلب کرے گا محل رزق اور وعدہ الہی آسمان ہے۔

سوالات

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

نہضت ترجمہ
Translation Movement
.INS

گیارہواں سبق

عدل الہی اصول دین کی دوسری قسم

عدل سے متعلق ہے، عدل، خدا کے صفاتِ جمالیہ میں سے ایک ہے عدالت الہی ایک طرف تو ایمان بہ خدا سے مربوط ہے تو دوسری طرف معاد سے، ایک طرف مسئلہ نبوت و امامت سے تو دوسری طرف سے فلسفہٴ حکام سے کبھی ثواب و عقاب تو کبھی جبر و تفویض سے اسی بنا پر اصل عدالت کا اقرار یا انکار ممکن ہے کہ تمام اعتقاد اور معرفت کے چہرے کو بدل دے اس کے علاوہ اجتماعی، اخلاقی اور تربیتی مسائل میں بھی عدل الہی سے انکار نہیں کیا جاسکتا انہیں خصوصیات کی وجہ سے عدل الہی کو اصول دین میں شمار کیا گیا ہے۔ مولائے کائنات نے ایک مختصر اور مفید عبارت کے ذریعہ توحید اور عدل کو ایک جگہ رکھ کر فرمایا: ”توحید ان لا توحدهم والعدل ان لا تتحدهم“، توحید وہ ہے جو تمہاری واہمہ سے دور ہے (کیونکہ جو واہمہ میں سما جائے وہ محدود ہے) اور عدل اس چیز کا نام ہے جسے تم متہم نہ کرو (برے کام جو تم انجام دے رہے ہو اسے خدا کی طرف نسبت نہ دو) عدل الہی پر عقلی دلیل ظلم قبیح (ناپسند) ہے اور صاحب حکمت خدا کبھی قبیح فعل انجام نہیں دیتا کیونکہ ظلم کے کچھ اسباب ہیں اور خدا ان چیزوں سے منزہ ہے۔ ظلم کے اسباب اور اس کی بنیاد ا۔ ضرورت: وہ شخص ظلم کرتا ہے جو کسی مقصد تک پہنچنا چاہتا ہے اور وہ مقصد صرف ظلم ہی کے راستے سے ممکن ہے۔

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

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

۴۔ عجز و ناتوانی: وہ شخص ظلم کرتا ہے جو خطرہ اور نقصان کو اپنے سے دور کرنے سے عاجز ہو اور اپنے مقاصد تک پہنچنے کے لئے ظلم کے علاوہ کوئی راستہ نہ پاتا ہو۔ اس دنیا میں جو بھی ظلم ہوتا ہے انہیں میں سے کسی ایک کی بنا پر ہوتا ہے اگر یہ اسباب نہ پائے جائیں تو کہیں بھی کوئی ظلم نہ ہو اور مذکورہ اسباب میں سے کوئی ایک بھی خدا کے لئے ممکن نہیں ہے کیونکہ خداوند عالم: الف): غنی ہے اور کسی کا محتاج نہیں ہے۔

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

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

د): لا محدود قدرت کا مالک ہے لہذا وہ عادل ہے۔ صحیفہ سجادیہ کی دعا نمبر ۴۵ میا آیا ہے ”و غفوک تفضل و عقوبتک عدل“ بارالہما! تیری غفو و بخشش تیرے فضل کا نتیجہ ہے اور تیرا عقاب عین عدالت ہے۔ ائمہ معصومین سے نقل ہے کہ نماز شب کے اختتام پر اس دعا کو پڑھا جائے ”وقد علمت یا الہی انہ لیس فی نعمتک عجلۃ ولا فی حکمک ظلم و انما یُعجل من یخاف الفوت و انما یستجج الی ظلم الضعیف وقد تعالیت یا الہی عن ذلک علواً کبیراً“ ”بارالہما! میں جانتا ہوں کہ تو عقاب میں جلدی نہیں کرتا اور تیرے حکم میں ظلم نہیں پایا جاتا، جلدی وہ کرتا ہے جو ڈرتا ہے کہ کہیں وقت ماتم سے نکل نہ جائے اور ظلم وہ کرتا ہے جو ضعیف اور ناتواں ہوتا ہے اور اے میرے پروردگار تو ان سے کہیں زیادہ بلند و برتر ہے“۔

عدالت خدا کے معافی عدل کے اس مشہور معنی کے علاوہ (کہ خدا عادل ہے اور کسی پر ظلم نہیں کرتا) دوسرے کئی معافی پائے جاتے ہیں۔ ۱۔ خدا عادل ہے یعنی خالق کائنات ہر اس کام سے دور ہے جو مصلحت اور حکمت کے خلاف ہے۔ ۲۔ عدل یعنی: تمام لوگ خدا کی نظر میں ایک میں تمام جہات سے اور کوئی بھی اس کے نزدیک بلند و بالا نہیں ہے مگر وہ شخص جو تقویٰ اور اچھے

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

اعمال کے ذریعہ اپنے کو فساد اور نابودی سے بچائے (ان اکرکم عند اللہ اتقائم ان اللہ علیم خیر) بے شک تم میں سے خدا کے نزدیک زیادہ محترم وہی ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے اور اللہ ہر شئی کا جاننے والا اور ہر بات سے باخبر ہے۔

۳۔ حق کے ساتھ فیصلہ اور جزا: یعنی خداوند عالم کسی بھی عمل کو چاہے وہ کتنا ہی چھوٹا اور حقیر کیوں نہ ہو اس کے بجالانے والے کا حق ضائع نہیں کرتا اور بغیر جزاء کے نہیں رہنے دیتا اور بغیر کسی امتیاز کے تمام لوگوں کو ان کے اعمال کی جزا ملے گی (فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ و من یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ) پھر جس شخص نے ذرہ برابر نیکی کی ہے وہ اسے دیکھے گا اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہے وہ اسے دیکھے گا۔^۱

۴۔ ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھنا ”العدل الواضع کل شیء موضعه“ عادل وہ شخص ہے جو ہر چیز کو اس کی جگہ پر قرار دے۔^۲ خداوند عالم نے تمام مخلوقات کو اس کی مناسبت سے خلق کیا ہے اور اس کے اندر کی چیزیں اسی کے لحاظ سے خلق کی ہیں تمام موجودات عالم میں تعادل و تناسب پایا جاتا ہے ”انبتنا فیھا من کل شیء موزون“^۳ اور ہر چیز کو معینہ مقدار کے مطابق پیدا کیا ہے۔ ہر کام مقصد کے تحت: یعنی دنیا کی تمام تخلیق کا ایک مقصد ہے اور اس دنیا کو خلق کرنے میں کچھ اسرار و رموز پوشیدہ ہیں اور اس دنیا میں کوئی چیز بیکار و عبث نہیں ہے (فخبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون) کیا تمہارا خیال یہ تھا کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے اور تم ہماری طرف پلٹا کر نہیں لائے جاؤ گے^۴ ان مذکورہ عدالت کے معانی پر اعتقاد اور یقین اور ان میں سے ہر ایک معنی کو اپنی زندگی میں عملی جامہ پہنانے کی وجہ سے بہت سے اخلاقی آثار مرتب ہوں گے عادل عدالت کا خواہاں ہوتا ہے۔

سوالات

^۱ سورہ حجرات آیت ۱۴

^۲ سورہ زلزال آیت ۷

^۳ مجمع البحرین کلمہ عدل

^۴ سورہ حجر آیت ۱۹

^۵ سورہ مومنون آیت: ۱۱۵

۱۔ کیوں عدل کو اصول دین میں شامل کیا گیا ہے؟

۲۔ عدل خدا پر عقلی دلیل کیا ہے؟

۳۔ ظلم کے اسباب کیا ہیں؟

۴۔ عدالت کے معانی بطور خلاصہ بیان کریں؟

بارہواں سبق

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

تھوڑا غور کرنے پر واضح ہو جاتا ہے کہ یہ تمام حالات عدل الہی کے موافق رہے ہیں نہ کہ مخالف، مذکورہ سوالات کے سلسلہ میں دو بہترین جواب دئے جاسکتے ہیں۔ ۱۔ مختصر اور اجالی ۲۔ تفصیلی اجالی جواب: جب عقلی اور نقلی دلیلوں سے ثابت ہو چکا کہ خدا حکیم و عادل ہے اور اس کی تمام تخلیق ہدف اور حکمت کے ساتھ ہے اور یہ کہ خداوند متعال کسی شخص اور کسی کا کبھی بھی محتاج نہیں اور وہ ہر چیز سے باخبر ہے خلاصہ یہ کہ وہ کوئی بھی کام خلاف حکمت انجام نہیں دیتا، ظلم جو کہ سرچشمہ جہل اور عاجزی ہے اس کا تصور ذات اقدس کے لئے ممکن ہی نہیں اس کے باوجود اب اگر ہم مذکورہ حوادث و حالات کے فلسفہ کو نہ سمجھ سکیں تو ہمیں یہ مان لینا چاہئے کہ یہ ہمارے علم کی محدودیت اور اس کا قصور ہے، چونکہ جس نے بھی خدا کو اس کے صفات کی روشنی میں پہچانا اس کے لئے یہ جواب کافی و وافی ہے۔

تفصیلی جواب: ان مصیبتوں کے ذمہ دار خود ہم ہی ہیں۔ انسان کی زندگی میں بہت زیادہ مصیبتیں دامن گیر ہوتی ہیں جس کی اصلی وجہ اور سبب خود وہی ہے اگرچہ اکثر ناکامیوں کا سبب سستی و کاہلی اور سعی و تلاش کو چھوڑ دینا ہے۔ زیادہ تر بیماریاں حکم پرستی اور ہوائے نفس کی وجہ سے آتی ہیں، بے نظمی ہمیشہ بد بختی کا سبب رہی ہے اور اسی طرح اختلاف و جدائی ہمیشہ مصیبت اور بد بختی کا پیش خیمہ رہے ہیں اور تعجب تو یہ ہے کہ زیادہ تر لوگوں نے علت و معلول کے رابطہ کو بھلا کر ساری مصیبتوں کا ذمہ دار خدا کو ٹھہرایا ہے۔

ان باتوں کے علاوہ بہت سے نقائص اور کمیاں جیسے بعض بچوں کا ناقص الخلقیت ہونا (اندھا بہرا اور گونگا، مفلوج ہونا) والدین کی کوتاہی اور شریعت کے اصول و قوانین کی رعایت نہ کرنے کی وجہ سے ہے، اگرچہ بچہ کا کوئی قصور نہیں لیکن یہ والدین کے جہل اور ظلم کا طبعی اثر ہے (بجاء اللہ معصوم بادیوں نے ان نقائص کو روکنے کے لئے کچھ قوانین بتائے ہیں یہاں تک کہ بچے کے خوبصورت اور با استعداد ہونے کے لئے بھی قوانین و آئین بتائے ہیں)۔ اگر والدین نے ان قوانین کی پیروی نہیں کی تو عام سی بات ہے کہ اس نواقص کے ذمہ دار ہوں گے اور ان میں سے کسی ایک کو بھی خدا کی طرف منسوب نہیں کر سکتے بلکہ یہ ایسی مصیبت ہیں جسے انسان نے خود اپنے یا دوسروں کے لئے پال رکھی ہے۔

ترجمہ

Translation Movement

قرآن اس جانب اشارہ کرتا ہے: (مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَةٍ مِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ نَسِيَةٍ مِنْ نَفْسِكَ) جو بھی نیکیاں (اچھائیاں اور کامیابیاں) تم تک پہنچی ہیں وہ خدا کی جانب سے ہے اور جو بھی برائیاں (بد بختیاں اور ناکامیاں) تمہارے دامن گیر ہوتی ہیں وہ خود تمہاری کرتوتوں کا نتیجہ ہیں۔ اور دوسری جگہ قرآن فرماتا ہے: (ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيَذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ) لوگوں کی بد اعمالیوں کی وجہ سے دریا اور خشکی میں فساد پھیل گیا (لہذا) خدا ان کے بعض اعمال کا مزہ انہیں چکھا دینا چاہتا ہے شاید وہ بدل جائیں۔^۱ ناپسند واقعات اور رالی سزائیں حدیثوں میں بھی متعدد مقامات پر اس طرح ذکر ہو

^۱ سورہ نساء آیت ۷۹

^۲ سورہ روم آیت ۴۱

۱: انسانوں کے دامن گیر ہونے والی مصیبتوں کا زیادہ تر حصہ گناہوں کی سزا کا ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں امام علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے: ”كلما أحدث العباد من الذنوب ما لم يكونوا يعملون أحدث لحم من البلاء ما لم يكونوا يعرفون“، جب بھی خدا کے بندے ایسے گناہوں کو انجام دیتے ہیں جنہیں کبھی پہلے انجام نہیں دیا تھا تو خدا انہیں نامعلوم اور نئی مصیبتوں میں گرفتار کر دیتا ہے۔

حضرت امام صادق سے منقول ہے: ”أن الرجل ليزب الذنب فيحرم صلاة الليل وإن عمل الشرائع في صاحب من الكسكين في اللحم“، کبھی انسان ایسے گناہ کو انجام دیتا ہے جس کے نتیجے میں نماز شب سے محروم ہو جاتا ہے (کیونکہ) برے عمل کا برا اثر اس کے انجام دینے والے میں اس چاقو سے زیادہ تیز ہوتا ہے جو گوشت کو کاٹنے میں ہوتا ہے۔^۱

حضرت علی بن ابی طالب فرماتے ہیں: کسی قوم کی خوشی اور نشاط اسی وقت چھنتی ہے جب وہ برا کام انجام دیتی ہے کیونکہ خدا بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔^۲ ایک دوسری جگہ امام علی فرماتے ہیں: گناہوں سے دوری اختیار کرو کیونکہ تمام بلائیں اور مصیبتیں، روزی کا کم ہونا، گناہ کی وجہ سے ہے یہاں تک کہ بدن میں خراش کا آنا، ٹھوکر کھا کر گر جانا، مصیبتوں میں گرفتار ہونا یہ سب گناہ کا نتیجہ ہے، خداوند متعال کا ارشاد ہے: جو بھی مصیبت تم تک آتی ہے وہ تمہارے ہی اعمال کا نتیجہ ہے۔

عذاب اور سزا کے عمومی ہونے پر کچھ سوال بہت سی مصیبتیں اور بلائیں تاریخی شواہد، حدیثوں اور قرآن کی روشنی میں عذاب اور سزا کے عنوان سے ہوتی ہیں۔ لیکن یہاں پر جو سوال ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ عذاب اور سزائوں میں گرفتار ہونے والے افراد دو طرح کے ہیں، ظالم اور مظلوم، مومن اور کافر تو آخر سبھی لوگ کیوں عذاب میں گرفتار ہو کر ہلاک ہو گئے۔؟ جواب: اسلام کی رو سے مظلومین یا مومنین کی مشکلات اور مصیبتیں نہی عن المنکر کو ترک کرنے اور گمراہی و ظالمین کا مقابلہ نہ کرنے کی وجہ سے ہے (اتقوا فتنة

^۱ سابق، ص ۳۵۸

^۲ نهج البلاغه خطبه ۱۷۸

^۳ سورہ نساء ۷۹، بحار الانوار ج ۸۳، ص ۳۵۰ (مزید معلومات کے لئے تفسیر برہان ج ۴، ص ۱۲۷ اور نور الثقلین آیت ۷۸ کے ذیل میں اور بحار الانوار ج ۷۸، ص ۵۲ کی طرف رجوع فرمائیں)

لَا تُصِيبُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً) ایسے فتنے سے بچو جس کے اثرات صرف ظالموں تک ہی نہیں بلکہ سبھی کو گھیر لیتے ہیں۔^۱ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: لتأمرن بالمعروف وتنهعن عن المنکر أو لیمنکم عذاب اللہ^۲ امر بمعروف اور نہی عن المنکر ضرور انجام دو ورنہ خدا کا عمومی عذاب تم کو بھی گھیر لے گا دوسرا سوال یہ ہے: کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ گنہگاروں اور ظالموں کی دنیاوی زندگی بہت اچھی ہے اور انہیں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں، جبکہ ان کے مقابل نیک اور مومن لوگوں کو پریشان حال دیکھتے ہیں آخر ایسا کیوں؟۔ جواب: آیات و روایات کی روشنی میں پتہ چلتا ہے کہ ظالموں اور گنہگاروں کو مہلت اور نعمتیں ان کے عذاب کی شدت کا باعث ہے۔

(وَلَا يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُطَمِّئِهِمْ أَنَّمَا نُطَمِّئِهِمْ لِيُزِدُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ^۳) کفار ہرگز اس خوش فہمی میں نہ رہیں کہ اگر ہم نے ان کو مہلت دے دی تو اس میں ان کی بھلائی ہے، ہم نے ان کو اس لئے مہلت دی ہے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ گناہ کریں، سخت عذاب ان کے انتظار میں ہے۔ حضرت علیؑ نے فرمایا: ”یا بن آدم اذا رأيت ربك سجانه يتابع عليك نعمة وأنت تعصيه فاحذره“، فرزند آدم جب تم یہ محسوس کرنا کہ خدا نا فرمانی کے باوجود تم پر نعمتوں کی بارش کر رہا ہے تو اس سے ہوشیار رہنا^۴ امام صادقؑ فرماتے ہیں: اذا أراد اللہ بعد خیراً فأذنب ذنباً تبعه بقرۃ فیزکرہ الاستغفار واذا أراد اللہ بعد شرّاً فأذنب ذنباً تبعه نعمة لینیہ الاستغفار ویتمادی بہ وهو قول اللہ عزوجل (ستدرجهم من حیث لا یعلمون) بالنعم عند المعاصی^۵، جب خدا کسی بندہ کی بھلائی اور خوش نصیبی چاہتا ہے تو اس کے گناہ کرنے پر کسی پریشانی میں مبتلا کر دیتا ہے اور اسے استغفار کی طرف متوجہ کرتا ہے، اور جب (نا) فرمانی اور سرکشی کی وجہ سے کسی بندہ کی تباہی و بربادی چاہتا ہے تو اس کے گناہ پر ایسی نعمت دیتا ہے جس سے استغفار کو بھول جائے اور اپنی عادت پر باقی رہ جائے۔ اور یہ وہی چیز ہے جس کے بارے میں خدا کا ارشاد ہے، ہم انہیں آہستہ آہستہ ایسے راستوں

^۱ سورہ انفال آیت ۲۰

^۲ وسائل الشیعہ جلد ۱۱، ص ۴۰۷

^۳ سورہ آل عمران آیت ۱۷۸

^۴ شرح ابن الحدید، ج ۱۹، ص ۲۷۵۔

^۵ اصول کافی ج ۲، باب استدراج، حدیث ۱۔

سے عذاب کی طرف لے جاتے ہیں کہ ان کو خبر تک نہیں ہو پاتی اور وہ یہ کہ نافرمانی کے موقع پر ہم انہیں نعمت عطا کر دیتے ہیں

سوالات

۱۔ ناہنذ واقعات کا اجمالی جواب تحریر کریں؟

۲۔ اپنی کمائی ہوئی مصیبتوں سے مراد کیا ہے؟

۳۔ مومنین و مظلومین مشکلات سے کیوں دوچار ہیں حدیث رسول بیان کریں؟

۴۔ عذاب تدریجی کی تعریف کریں؟

نہضت ترجمہ
 Translation Movement
 .INSA

تیرہواں سبق

مصائب و بلیات کا فلسفہ (حصہ دوم)

مومنین کے لئے بلاء و مصیبت ان کے علو درجات کے لئے ہے اور کبھی ان کی یاد دہانی اور بیداری کے لئے بعض وقت ان کے گناہوں کا کفارہ میں اور یہ سب کی سب چیزیں خدا کی طرف سے مومنین پر لطف ہیں۔ امام صادق ۱ فرماتے ہیں: ”ان عظیم الأجر لمع عظیم البلاء وما أحب الله قوماً الا ابتلاهم“، اجرت کی زیادتی بلاؤں کی کثرت پر ہے اور خدا جس قوم کو دوست رکھتا ہے اس کو بلاؤں میں مبتلا کرتا ہے۔ امام باقر ۲ فرماتے ہیں: ”لو يعلم المؤمن ما له في المصائب من الاجر لتمنى أن يقرض بالمقاريض“، اگر مومن کو اس بات کا علم ہو جائے کہ آنے والی مصیبت کا اجر کتنا ہے تو وہ اس بات کی تمنا کرے گا کہ اس کو قینچوں سے ٹکڑے سے ٹکڑے کر دیا جائے۔^۱

امام علی ۳ فرماتے ہیں: ”من قصر في العمل ابتلي بالحم ولا حاجة لله فحين ليس لله في نفسه وما له نصيب“، جس نے اعمال میں کمی کی وہ مشکلات کا شکار ہوا اور جس کے جان و مال میں کسی قسم کا نقصان نہ پایا جائے تو وہ لطف خدا کا مستحق نہیں ہے۔ امام صادق ۴ نے فرمایا: ساعات الأوجاع يذعن بساعات الخطايا^۵ مصیبت کی گھڑیاں خطا کے لمحات کو مٹا دیتی ہیں۔ (بیماری گناہوں کا کفارہ ہے)۔ دوسری جگہ امام صادق ۶ فرماتے ہیں: لا تزال الغموم والهموم بالمؤمن حتى لا تدع له ذنباً مومن ہمیشہ مصیبت و بلاء میں اس لئے گرفتار رہتا ہے تاکہ اس کے گناہ باقی نہ رہ جائیں۔ امام رضا ۷ نے فرمایا: المرض للمؤمن تطهير ورحمة وللكافر تعذيب ولعنة وأن المرض لا يزال بالمؤمن حتى لا يكون عليه ذنب مومن کی پاکیزگی اور رحمت کا سبب ہے اور کافر کے لئے عذاب و

^۱ بحار جلد ۶۷، ص ۲۰۷

^۲ بحار جلد ۸۱، ص ۱۹۲۔

^۳ بحار الانوار ج ۸۱، ص ۱۹۱۔

^۴ بحار الانوار جلد ۸۱، ص ۱۹۱

^۵ بحار الانوار جلد ۶۷ باب ابتلاء لمومن

^۶ بحار الانوار جلد ۸۱، ص ۱۸۳

لعنت کا سامان ہے، مومن ہمیشہ بیماری میں مبتلا رہتا ہے تاکہ اس کے سارے گناہ بخش دیئے جائیں۔ امام باقر فرماتے ہیں: ”اَنَا مُبْتَلَى الْمُؤْمِنِ فِي الدُّنْيَا عَلَى قَدَرِ دِينِهِ اَوْ قَالَ عَلِيٌّ حَسْبُ دِينِهِ“ مومن دنیا میں مراتب دین کے تحت مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے۔ دوسری حدیث میں امام صادق نے فرمایا: مومن کے لئے چالیس شب نہیں گذرتی کہ اس کے اوپر کوئی بڑی مصیبت آپڑتی ہے تاکہ وہ ہوشیار ہو جائے^۱۔ قرآن مجید میں کم و بیش، بیس مقامات پر امتحان الہی کے حوالے سے لگتو ہوئی ہے۔ یہ امتحان خدا نے ہم سے اگا ہی کے لئے نہیں لیا ہے کیونکہ وہ ابتداء ہی سے ہم سے باخبر ہے بلکہ اس امتحان میں تربیت کا ایک پہلو ہے۔

الہی امتحانات روح اور جسم کے لئے بحال کا ذریعہ ہیں اور دوسری طرف امتحان کے بعد جزا و سزا کا استحقاق ہے (وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ^۲) اور ہم یقیناً تمہیں تھوڑے خوف، تھوڑی بھوک اور اموال و نفوس اور ثمرات کی کمی سے آزمائیں گے اور اے پیغمبر! آپ ان صبر کرنے والوں کو بشارت دیدیں۔ (وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّرِّ وَالْأَيْحِ قُرْآنًا وَاللَّيْلِ نَارًا^۳) اور ہم تو اچھائی اور برائی کے ذریعہ تم سب کو آزمائیں گے اور تم سب پلٹا کر ہماری بارگاہ میں لائے جاؤ گے۔ مولائے کائنات نے فرمایا: ... وَلَكِنَّ اللَّهَ يَنْتَقِبُ عِبَادَهُ بِالْأَنْوَاعِ الشَّدَائِدِ وَيَتَّبِعُهُمُ الْبَاطِلُ الْمُجَاهِدِ وَيُكَلِّمُهُمُ بِضُرُوبٍ مُّكَارَهٍ^۴ خداوند تعالیٰ اپنے بندوں کو مختلف سختیوں کے ذریعہ آزماتا ہے اور بندے کو مختلف مشکلوں میں عبادت کی دعوت دیتا ہے اور متعدد

پریشانیوں میں مبتلا کرتا ہے۔ فلسفہ مصائب کا خلاصہ اور نتیجہ ہر پیرے اعتراضات عدل الہی کے سلسلہ میں جہالت اور بلاء و مصیبت کے فلسفہ کو درک نہ کرنے کے باعث ہوئے ہیں مثلاً یہ خیال کریں کہ موت فنا ہے اور اعتراض کر بیٹھیں کہ فلاں شخص کیوں جوانی کے عالم میں مر گیا اور اپنی زندگی کا لطف نہ اٹھا سکا؟ ہم یہ سوچتے ہیں کہ دنیا ابدی پناہ گاہ ہے لہذا یہ سوال کرتے ہیں کہ سیلاب اور زلزلے کیوں بہت سارے لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں؟ ہماری فکر کے اعتبار سے یہ دنیا آرمگاہ ہے تو پوچھتے

^۱ بحار الانوار ج، ۸۱، ص ۱۹۶۔
^۲ بحار الانوار جلد ۶۷ باب ابتلاء لمومن
^۳ سورہ بقرہ آیت ۱۵۵
^۴ سورہ انبیاء آیت ۳۵
^۵ نہج البلاغہ خطبہ ۱۹۲

میں کہ بعض لوگ بے سرو سامان کیوں ہیں؟۔ (یہ سارے سوالات) ان لوگوں کی مانند ہیں جو دورانِ درس اعتراضات کی جھڑ لگادیتے ہیں کہ چائے کیا ہوئی، کھانا کیوں نہیں لاتے، ہمارا بستر یہاں کیوں نہیں ہے؟ ان سارے سوالوں کے جواب میں صرف اتنا کہہ سکتے ہیں کہ یہ درس گاہ ہے مسافر خانہ نہیں۔ درحقیقت گزشتہ سارے اعتراضات کا بہترین راہ حل اس دنیا کو پہچاننا اور موجوداتِ عالم کے مقصدِ خلقت کو درک کرنا ہے۔

سوالات

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

۲۔ خدا اپنے بندوں کا امتحان کیوں لیتا ہے؟

۳۔ فلسفہ مصائب کا خلاصہ اور نتیجہ بیان کریں؟

نہضت ترجمہ
Translation Movement
.INS

چودھواں سبق

اختیار اور میاں رومی

شیعہ حضرات ائمہ معصومین کی اتباع کی بنا پر یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ مشیت الہی کے باوجود انسان اپنے کام میں صاحب اختیار ہے۔ کسی کام میں اختیار، ارادہ، انتخاب ان سب کا ہونا ایک ناقابل انکار شئی ہے اس کے باوجود بعض لوگوں نے اپنے ضمیر اور فطرت کی مخالفت کرتے ہوئے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ بعض افراد اس کے مقابل میں تفویض کے قائل ہو گئے۔ آخر کار: اس بحث میں تین نظریہ قائم ہوئے ہیں۔ ۱۔ جبر و بے اختیار: اس نظریہ کے قائل افراد کہتے ہیں کہ انسان اپنے کاموں میں ذرہ برابر بھی اختیار نہیں رکھتا۔ اور انسان کسی ماہر فن کے ہاتھ میں بے شعور اوزار کی طرح ہے، اور جو کچھ بھی معرض وجود میں آتا ہے وہ مشیت خدا ہے۔

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

ترجمہ
Translation Movement

.IMS

۳۔ اختیار یا میاں رومی۔ نہ جبر نہ تفویض بلکہ اختیار اور امر بین الامرین (میاں رومی) عقیدہ اختیار اہل تشیع نے اس عقیدہ کو ائمہ معصومین علیہم السلام کے ارشادات کی روشنی میں اختیار کیا ہے۔ یعنی انسانوں کے کام خود اس کی ذات سے مربوط ہیں اور وہ صاحب اختیار ہے لیکن خواستہ الہی بھی اس کے شامل حال ہے اور قضا و قدر الہی کا اثر بھی ہے۔ جس طرح تمام موجودات کا وجود خدا کے وجود کی بنا پر ہے اور ہر صاحب قدرت کی قوت اور ہر صاحب علم کا علم مرہون لطف الہی ہے اسی طرح سے ہر صاحب اختیار کا ارادہ اور اختیار خدا کے ارادے اور اختیار کے سایہ میں جنم لیتا ہے۔

اسی لئے جب انسان کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو یہ اختیار اور قدرت خدا کی طرف سے ہے یا یوں کہا جائے کہ ارادہ و قدرت خداوندی کے سایہ میں انسان کسی کام کا ارادہ کر کے اس کو انجام دے سکتا ہے اور یہی معنی میں۔ (وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین^۱) ”تم لوگ کچھ نہیں چاہ سکتے مگر یہ کہ عالمین کا پروردگار خدا چاہے“ (یعنی تمہارا ارادہ خدا کی چاہت ہے نہ یہ کہ تمہارا کام خدا کی درخواست اور ارادہ کی وجہ سے ہے^۲۔ عقیدہ اختیار اور احادیث معصومین علیہم السلام احمد بن محمد کہتے ہیں کہ میں نے امام علی رضا علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا مولا بعض لوگ جبر اور ”تفویض“ اختیار مطلق کے قائل ہیں امام علیہ السلام نے فرمایا لکھو! قال علی ابن الحسین قال عزوجل: ”یا بن آدم بمشیتی کنت انت الذی تشاء بقوتی ادیت الی فرأضی و نعمتی قوت علی مصیبتی جعلتک سمیعاً بصیراً ما أصابک من حسه فمن اللہ وما أصابک من سیءه فمن نفسك و ذلک انی اولیٰ بحساک منک و انت اولیٰ بسیناک منی و ذلک انی لا اسل عما فعل و هم یسلون قد نطمت لک کل شیء شریداً“

امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ خداوند کریم کا فرمان ہے کہ اے فرزند آدم! تم ہمارے خواہش کے تحت ارادہ کرتے ہو اور ہماری دی ہوئی طاقت سے ہمارے واجبات پر عمل کرتے ہو اور ہماری عطا کردہ نعمتوں کے ناجائز استعمال سے گناہ و معصیت پر قدرت حاصل کرتے ہو ہم نے تم کو سننے اور دیکھنے والا بنایا جو بھی نیکی تم تک پہنچے وہ خدا کی جانب سے ہے اور جو بھی برائی وجود میں آئے اس کے ذمہ دار تم ہو کیونکہ میں تمہاری نیکیوں کے سلسلہ میں تم سے زیادہ حق دار ہوں اور تم اپنی برائی کے بابت مجھے سے زیادہ مستحق ہو کیونکہ میں کچھ بھی انجام دوں گا جو اب وہ نہیں ہوں گا لیکن وہ جو اب وہ ہوں گے تم نے جو کچھ سوچا ہم نے تمہارے لئے مہیا کر دیا۔^۳

^۱ سورہ تکویر آخری آیت

^۲ گم شدہ شما محمد بزدی

^۳ اصول کا فی باب امر بین الامرین حدیث ۱۲

ایک صحابی نے امام جعفر صادق سے سوال کیا کہ کیا خدا نے اپنے بندوں کو ان کے اعمال پر مجبور کیا ہے۔ امام نے فرمایا: ”اللہ اعدل من أن یجبر عبداً علی فعل ثم یعذبه علیہ“ خدا عادل مطلق ہے اس کے لئے یہ بات روا نہیں کہ وہ بندوں کو کسی کام پر مجبور کرے پھر انہیں اسی کام کے باعث سزا دے۔ (دوسری حدیث میں امام رضا نے جبر و تفویض کی تردید کی ہے اور جس صحابی نے یہ سوال کیا تھا کہ کیا خدا نے بندوں کو ان کے اعمال میں مکمل اختیار دیا ہے تو آپ نے جواب میں فرمایا تھا۔ ”اللہ اعدل وأ حکم من ذلک“ خدا اس سے کہیں زیادہ صاحب عدل و صاحب حکمت ہے کہ ایسا فعل انجام دے۔ جبر و اختیار کا واضح راہ حل عمومی فکر اور عالمی فطرت، دونوں اختیار پر ایک واضح دلیل میں اور اختیار و جبر کے معتقدین بھی، علمی میدان میں آزادی اور اختیار ہی کو مانتے ہیں لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ!

۱۔ تمام لوگ اچھائی کرنے والوں کی مدح اور تحسین کرتے ہیں اور برائی کرنے والے کی تحقیر اور توہین کرتے ہیں، اگر انسان مجبور ہوتا اور اس کے اعمال بے اختیار ہوتے تو مدح و تحسین، تحقیر و توہین کوئی معنی نہیں رکھتی۔

۲۔ سبھی لوگ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت میں کوشش کرتے ہیں اگر انسان مجبور ہوتا تو تعلیم و تربیت کا کوئی مقصد نہیں باقی رہتا ہے۔

۳۔ کبھی انسان اپنے ماضی سے شرمندہ ہوتا ہے اور اس بات کا ارادہ کرتا ہے کہ ماضی کے بھرائی آئینہ میں مستقبل کو ضرور سنوارے گا، اگر انسان مجبور ہوتا تو ماضی سے ہشیمان نہ ہوتا اور مستقبل کے لئے فکر مند نہ ہوتا۔

۴۔ پوری دنیا میں مجرموں پر مقدمہ چلایا جاتا ہے اور ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جاتا ہے اگر وہ لوگ اپنے کاموں میں مجبور تھے تو ان پر مقدمہ چلانا یا سزا دینا سراسر غلط ہے۔

^۱ بحار الانوار ج ۵ ص ۵۱
^۲ اصول کا فی باب امر بین الامرین حدیث ۳

۵۔ انسان بہت سارے کاموں میں غور و خوض کرتا ہے اور اگر اس کی پرواز فکر کسی نتیجے تک نہیں پہنچ پاتی تو دوسرے افراد سے مشورہ کرتا ہے۔ اگر انسان مجبور ہوتا تو غور و فکر اور مشورت کا کوئی فائدہ نہیں ہے!

سوالات

۱۔ جبر و تفویض اور عقیدہ اختیار کی تعریف کریں؟

۲۔ انسان کے مختار ہونے کے بارے میں شیعہ عقیدہ کیا ہے؟

۳۔ عقیدہ اختیار کے بارے میں سید سجاد کی حدیث پیش کریں؟

۴۔ عقیدہ جبر و اختیار کا کوئی واضح راہ حل بیان کریں؟

نہضت ترجمہ
Translation Movement
.INS

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

نبوت عامہ (پہلی فصل)

اصول دین کی تیسری قسم نبوت ہے توحید و عدل کی بحث کے بعد انسان کی فطرت ایک رہبر و رہنما اور معصوم پیشوا کی ضرورت محسوس کرتی ہے۔ یہاں وحی، حاملان وحی اور جو افراد لوگوں کو سعادت و کمال تک پہنچاتے ہیں ان کی شناخت کے سلسلہ میں بحث کی جائے گی۔ اس بحث میں سب سے پہلے انسان کو وحی کی ضرورت اور بعثت انبیاء کے اغراض و مقاصد نیز ان کی صفات و خصوصیات بیان کئے جائیں گے جس کو علم کلام کی زبان میں نبوت عامہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد پینچمبر اسلام کی نبوت اور ان کی خاتمیت کی بحث ہوگی کہ جس کو نبوت خاصہ کہتے ہیں۔ وحی اور بعثت انبیاء کی ضرورت مخلوقات کو پہچاننے کے لئے بعثت لازم ہے۔ اگر انسان کائنات کو دیکھے تو وہ اس بات کو قبول نہیں کرے گا کہ دنیا کی خلقت بغیر ہدف و مقصد کے ہوئی ہے گزشتہ بحث میں یہ بات گذر چکی ہے کہ خدا حکیم ہے اور عبث و بیکار کام نہیں کرتا۔ کائنات کا نظم، موجودات عالم کا ایک ساتھ چلنا بتاتا ہے کہ تخلیق کا کوئی معین ہدف و مقصد ہے لہذا یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ: ۱۔ خدا نے اس دنیا کو کس لئے پیدا کیا اور ہماری خلقت کا

نہضت ترجمہ
Translation Movement

سب کیا ہے؟

- ۲۔ ہم کس طرح سے اپنے مقصد تخلیق تک پہنچیں، کامیابی اور سعادت کا راستہ کون سا ہے اور اسے کس طرح سے طے کریں۔؟
- ۳۔ مرنے کے بعد کیا ہوگا کیا موت فنا ہے یا کوئی دوسری زندگی؟ موت کے بعد کی زندگی کیسی ہوگی؟ ان سارے سوالوں کے جواب کے لئے ضروری ہے کہ کوئی خدا کی جانب سے آئے جو سب خلقت اور راہ سعادت کی نشان دہی کرے اور موت کے بعد کی زندگی کی کیفیت کو ہمارے سامنے اجاگر کرے، انسان اپنی عقل کے ذریعہ دنیوی زندگی کے مسائل حل کر لیتا ہے، لیکن سعادت و کمال تک پہنچنے سے مربوط مسائل اور موت کے بعد کی زندگی اور اخروی حیات جو موت کے بعد شروع ہوگی یہ سب اس کے بس

کے باہر ہے۔ لہذا اس حکیم خدا کے لئے ضروری ہے کہ وہ معصوم نبیوں کو ان تمام مسائل کے حل اور کمال تک پہنچنے کے لئے اس دنیا میں بھیجے۔ ہمام بن حکم کہتے ہیں کہ ایک لاندہب شخص نے امام صادق ۱ سے سوال کیا کہ بعثت انبیاء کی ضرورت کو کیسے ثابت کریں گے۔ آپ نے فرمایا: ہم ثابت کر چکے ہیں کہ ہمارے پاس ایسا خالق ہے جو تمام مخلوقات سے افضل و اعلیٰ، حکیم و بلند مقام والا ہے چونکہ لوگ براہ راست اس سے رابطہ نہیں رکھ سکتے لہذا ہم اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ وہ اپنی مخلوقات میں رسولوں کو مبعوث کرتا ہے جو لوگوں کو ان کے فائدے اور مصلحت کی چیزوں کو بتاتے ہیں اور اسی طرح ان چیزوں سے بھی آگاہ کرتے ہیں جو انسان کی بقاء کے لئے ضروری ہیں اور ترک میں فنا و نابودی ہے، لہذا یہ بات ثابت ہو چکی کہ جو خدا کی جانب سے لوگوں کے درمیان حکم دینے والے اور برائیوں سے روکنے والے ہیں، انہیں کو پیغمبر کہا جاتا ہے۔ امام رضا فرماتے ہیں: جبکہ وجود انسان میں مختلف خواہشات اور متعدد رمزی قوتیں ہیں، مگر وہ چیز جو کمال تک پہنچا سکے اس کے اندر نہیں پائی جاتی اور چونکہ خدا دکھائی نہیں دیتا اور لوگ اس سے براہ راست رابطہ نہیں رکھ سکتے، لہذا اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ خدا پیغمبروں کو مبعوث کرے جو اس کے احکام کو بندوں تک پہنچائیں اور بندوں کو اچھائیوں کا حکم دیں اور برائیوں سے بچنا سکھائیں^۱۔

۲) انسان کے لئے قانون تکمیل لانے کے لئے پیغمبر کی ضرورت۔ انسان کو اپنے مقصد خلقت جو کہ کمال واقعی ہے اس تک پہنچنے کے لئے کچھ قانون گزار افراد کی ضرورت ہے جو ان شرائط کا حامل ہو۔ ۱۔ انسان کو مکمل طریقہ سے پہچانتا ہو اور اس کے تمام جسمانی اسرار و رموز اس کے احساسات و خواہشات ارادے و شہوات سے مکمل آگاہ ہو۔

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

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

۳۔ انسان کو کمال تک پہنچانے والے تمام اصولوں کو جانتا ہو راہ سعادت میں آڑے آنے والی تمام رکاوٹوں سے آگاہ ہو، اور شرائط کمال سے باخبر ہو۔

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

۵۔ لوگوں سے کسی قسم کی منفعت کی توقع نہ رکھتا ہو تاکہ اپنی ذاتی منفعت سے متاثر ہو کر لوگوں کے لئے خلاف مصلحت قانون تیار کر دے۔ جس کے اندر مذکورہ شرائط پائے جاتے ہوں وہ بہترین قانون گزار ہے کیا آپ کسی ایسے شخص کی نشان دہی کر سکتے ہیں جو جرات کے ساتھ اس بات کا دعویٰ کر سکے کہ میں انسان کے تمام رموز و اسرار سے واقف ہوں، اس کے برخلاف تمام علمی شخصیتوں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ ہم ابھی تک انسان کے اندر پائے جانے والے بعض رموز تک پہنچ بھی نہیں سکے ہیں۔ اور بعض نے انسان کو لاینحل معمہ بتایا ہے کیا آپ کی نظر میں کوئی ایسا شخص ہے جو یہ کہہ سکے کہ میں نے انسان کے تمام کمالات کو سمجھ لیا ہے۔ اور کمال تک پہنچنے والے تمام شرائط و موانع کو جانتا ہوں۔ کیا کوئی ایسا ہے جس سے کسی بھی خطا کا امکان نہ پایا جاتا ہو۔ یہ بات بالکل مسلم ہے کہ اگر دنیا میں تلاش کریں تب بھی کسی کو نہ پائیں گے جس میں مذکورہ تمام شرائط پائے جاتے ہوں یا بعض شرطیں ہوں، اس کی سب سے بڑی دلیل مختلف مقامات پر متعدد قوانین کا پایا جانا ہے۔

لہذا ہم اس نتیجہ تک پہنچتے ہیں کہ بہترین قانون بنانے والا صرف اور صرف خدا ہے جو انسان کی خلقت کے تمام اسرار و رموز سے واقف ہے، صرف وہ ہے جو دنیا کے ماضی، حال، مستقبل کو جانتا ہے۔ فقط وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے اور لوگوں سے کسی چیز کی توقع نہیں رکھتا وہ خدا ہے جو سب کے لئے شفیق و مہربان ہے اور انسانوں کے کمال تک پہنچنے کے تمام شرائط کو جانتا ہے۔ لہذا صرف خدا یا وہ افراد جو براہ راست اس سے رابطہ میں ہیں، وہی لوگ قانون بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور اصول و قانون

کو صرف مکتب انبیاء اور مرکز وحی سے سیکھنا چاہئے۔ قرآن نے اسی حقیقت کی جانب اشارہ کیا ہے: (وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسُّوْنَ بِنَفْسِهِۦ) اور ہم نے ہی انسان کو خلق کیا ہے اور ہمیں معلوم ہے کہ اس کا نفس کیا کیا وسوسے پیدا کرتا ہے۔ (وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِۦ إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْنَا الْبَشْرَ مِنْ شَيْءٍ) اور ان لوگوں نے واقعی خدا کی قدر نہیں کی جب کہ یہ کہہ دیا کہ اللہ نے کسی بشر پر کچھ بھی نہیں نازل کیا۔

نتیجہ بحث (ان الکلم الا للہ^۳) حکم صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔

سوالات

- ۱۔ سبب خلقت کو سمجھنے کے لئے بعثت انبیاء کیوں ضروری ہے؟
- ۲۔ کیا انبیاء کا مبعوث ہونا ضروری ہے حدیث امام صادق نقل کریں؟
- ۳۔ بعثت کے لازم ہونے پر امام رضا نے کیا فرمایا؟

۴۔ قانون گزار کے شرائط کو بطور خلاصہ بیان کریں؟

ترجمہ
Translation Movement
.INS

^۱ سورہ ق آیت: ۱۶

^۲ سورہ انعام آیت: ۹۱

^۳ سورہ انعام آیت: ۵۷

نبوت عامہ (دوسری فصل)

ہدایت تکوینی اور خواہشات کا اعتدال انبیاء کی بعثت کا مقصد، خواہشات کا اعتدال اور فطرت کی جانب ہدایت کرنا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان خواہشات اور فطرت کے روبرو ہے اور ان میں سے ہر ایک کی اپنی ضرورت ہے۔ خواہشات، انسان کے اندر مادی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے ہوتے ہیں اور فطرت انسان کو حیوانیت سے نکال کر کمال واقعی تک پہنچاتی ہے اگر فطرت کی ہدایت کی جائے تو انسان کمال کی بلندیوں تک پہنچ جائے گا، ورنہ خواہشات سے متاثر ہو کر ذلت کی پاتال میں غرق ہو جائے گا لہذا ضروری ہے کہ خواہشات معتدل رہیں اور فطرت کی ہدایت ہو اور بغیر کسی شک و تردید کے اس اہم عہدہ کا ذمہ دار وہی ہو سکتا ہے جو انسان کے اندر کے اسرار و رموز سے مکمل باخبر ہو۔ خواہشات کے اعتدال کی راہ، نیز فطرت کی راہنمائی سے مکمل آگاہ و باخبر ہو یہ بات ہم عرض کر چکے ہیں کہ دانشمندی نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ انسان اسرار و رموز کا معمہ ہے۔ نتیجہً انسان کا پیدا کرنے والا جو کائنات کا بھی مالک ہے صرف وہی تمام خصوصیات سے باخبر ہے اس کے لطف و کرم کا تقاضا ہے کہ نعمتوں کی تکمیل اور انسان کو کمال کی بلندیوں تک پہنچنے کے لئے ایسے انبیاء کو مبعوث کرے جو براہ راست اس سے وحی کے ذریعہ منسلک ہیں تاکہ انسان کی ہدایت ہو سکے۔

بعثت انبیاء کا مقصد

انبیاء کے عنوان سے قرآن نے چند اصول بیان کئے ہیں۔ ۱۔ (هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ) اس نے مکہ والوں میں ایک رسول بھیجا ہے جو انہیں میں سے تھا تاکہ ان کے

سامنے آیات کی تلاوت کرے ان کے نفوس کو پاکیزہ بنائے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے، اگرچہ یہ لوگ بڑی کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا تھے اس میں کوئی شک نہیں کہ سب سے پہلا زینہ جو انسان کے مادی و معنوی کمال تک رسائی کا سبب ہے وہ علم ہے اور علم کے بغیر کمال تک پہنچنا ناممکن ہے۔ مذکورہ آیت میں علم سے مراد مادی علوم نہیں ہیں کیونکہ مادی علوم دنیا میں آرام و آسائش کی ضمانت لیتے ہیں اور انبیاء انسان کی سعادت کے لئے دنیوی و اخروی دونوں زندگیوں کی ضمانت لیتے ہیں۔

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

۲۔ عدالت و آزادی دلانا۔ (لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ)^۲ بیشک ہم نے اپنے رسولوں کو واضح دلائل کے ساتھ بھیجا ہے اور ان کے ساتھ کتاب و میزان کو نازل کیا ہے تاکہ لوگ انصاف کے ساتھ قیام کریں اصل مقصد وہ تمام اصول جنہیں پیغمبروں کے مبعوث ہونے کا سبب بتایا گیا ہے تمام کے تمام انسان کو کمال تک پہنچانے کے لئے ہیں۔ یعنی انبیاء کے آنے کا اصل مقصد بندوں کو خدا پرست بنانا ہے اور یہ اللہ کی با معرفت عبادت کے ذریعہ ہی میسر ہے اور انسان کی خلقت کا اصل مقصد بھی یہی ہے (وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ)^۳ ہم نے جنات و انسان کو نہیں خلق کیا مگر یہ کہ وہ میری عبادت کریں۔“

پیغمبروں کے پہنچانے کا طریقہ لوگوں کی ہدایت کے لئے انبیاء کا مبعوث ہونا اس بحث کے بعد اب یہ بات سامنے آتی ہے کہ ہم کیسے پہچانیں کہ نبوت کا دعویٰ کرنے والا اپنے دعویٰ میں سچا ہے۔؟ اگر کوئی کسی منصب یا عہدے کا دعویٰ کرے جیسے، سفیر، مجسٹریٹ، یا ڈی ایچ، یا اس جیسا کوئی اور ہو جب تک وہ اپنے دعویٰ پر زندہ تحریر پیش نہ کرے کوئی بھی اس کے حکم کی تعمیل نہیں

^۱ سورہ نحل آیت: ۳۶

^۲ سورہ حدید آیت: ۲۵

^۳ سورہ ذاریات، ۵۶

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

فطرت کسی بھی شخص کو بغیر کسی دلیل کے دعویٰ کو قبول کرنے کی اجازت نہیں دیتی تاریخ گواہ ہے کہ کتنے جاہ طلب افراد نے سادہ دل انسانوں کو دھوکا دے کر نبوت و رسالت کا دعویٰ کیا ہے، اسی لئے علماء علم کلام نے پیغمبروں کو پہچاننے کے لئے راستے اور طریقے معین کئے ہیں، ان میں سے ہر ایک پیغمبروں کو پہچاننے اور ان کی حقانیت کے لئے زندہ دلیل ہے۔ پہلی پہچان: معجزہ ہے علماء کلام اور دیگر مذاہب کا کہنا ہے کہ معجزہ ایسے حیرت انگیز اور خلاف طبیعت کام کو کہتے ہیں کہ جسے نبوت کا دعویٰ کرنے والا اپنے اور خدا کے درمیان رابطہ کو ثابت کرنے کے لئے انجام دیتا ہے اور تمام لوگوں کو اس کے مقابلہ کے لئے چیلنج کرتا ہے اور ہر شخص اس جیسا فعل انجام دینے سے قاصر ہے لہذا معجزہ کے تین رخ ہیں۔

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

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

۳۔ دنیا والوں کے لئے اس کا مقابلہ کرنا ”اس کے مثل لانا“ ممکن نہ ہو سبھی اس سے عاجز ہوں۔ اگر ان تینوں میں سے کوئی ایک چیز نہیں پائی جاتی تو وہ معجزہ نہیں ہے ابوبصیر کہتے ہیں کہ ہم نے امام صادق ۱ سے پوچھا کہ اللہ نے انبیاء و مرسلین اور آپ ”ائمہ“ کو معجزہ کیوں عطا کیا؟ آپ نے جواب میں فرمایا: تاکہ منصب کے لئے دلیل قرار پائے اور معجزہ ایسی نشانی ہے جسے خدا اپنے انبیاء، مرسلین اور اماموں کو عطا کرتا ہے تاکہ اس کے ذریعہ جھوٹے اور سچے کی پہچان ہو سکے۔

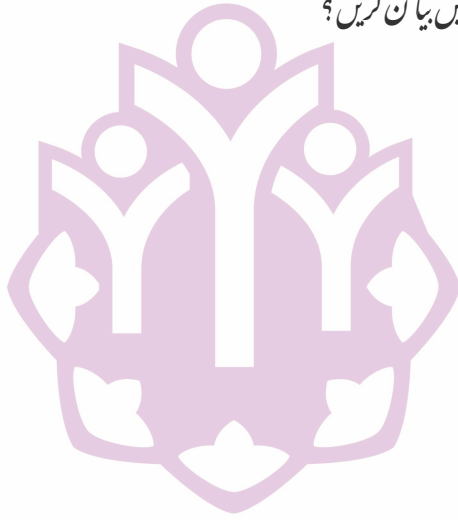
سوالات

۱۔ فطرت کی راہنمائی اور خواہشات کے میاند رومی کے لئے انبیاء کا ہونا کیوں ضروری ہے؟

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

۳۔ پیغمبروں کے پہچاننے کا راستہ کیا ہے؟

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

نہضت ترجمہ
Translation Movement
.INS

ستر ہواں سبق

نبوتِ عامہ (تیسری فصل)

جادو، سحر، نظر بندی اور معجزہ میں فرق! جب کبھی معجزہ کے بارے میں بات کی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ معجزہ ایک ایسے حیرت انگیز فعل کا نام ہے جو ہر ایک کے بس میں نہیں ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ معجزہ، جادو، سحر نیز نظر بند کرنے والوں کے حیرت انگیز کرتبوں میں کیسے فرق قائم کیا جائے۔

جواب: معجزہ اور دوسرے خارق العادت کاموں میں بہت فرق ہے۔ ا۔ نظر بندی اور جادو گری ایک قسم کی ریاضت کا نام ہے اور جادوگر استاد سے جادو سیکھتا ہے لہذا ان کے کرتب مخصوص ہیں جو انہوں نے سیکھا ہے وہ فقط اسی کو انجام دے سکتے ہیں اس کے علاوہ کسی کام کو انجام نہیں دے سکتے لیکن نبی و رسول معجزے کو کسی استاد سے نہیں سیکھتے، لیکن پھر بھی معجزے کے ذریعہ ہر کام انجام دے سکتے ہیں جیسا کہ حضرت صالح سے پہاڑ سے اونٹ نکالنے کو کہا گیا انہوں نے نکال دیا، جب حضرت مریم سے بیٹے کے بارے میں پوچھا گیا تو حضرت عیسیٰ جو کہ گوارے میں ابھی چند دن کے تھے فرماتے ہیں: (قال اٰنٰی عَبْدِ اللّٰهِ اٰتٰنٰی الْکِتٰبَ وَجَعَلٰنٰی نَبِیًّا) ”میں اللہ کا بندہ ہوں اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنا کر بھیجا ہے“۔ یا جب رسول اکرم سے معجزہ کی مانگ کی گئی تو پتھروں نے آنحضرت کے دست مبارک پر آکر ان کے رسالت کی گواہی دی۔

۲۔ جادو گروں یا شعبہ بازوں کے کرتب زمان و مکان اور خاص شرائط میں محدود ہیں اور مخصوص چیزوں کے وسیلوں کے محتاج ہیں، لیکن پیغمبروں و رسولوں کے معجزے چونکہ ان کا سرچشمہ خدا کی لا متناہی قدرت ہے لہذا کوئی محدودیت نہیں ہے وہ کبھی بھی کوئی بھی معجزہ پیش کر سکتے ہیں۔

۳۔ جادوگروں اور نظربندوں کے کام زیادہ تر مادی مقصد کے پیش نظر انجام پاتے ہیں (چاہے پیسوں کی خاطر ہو یا لوگوں کو اپنی طرف کھینچنے یا دوسرے امور کے لئے) لیکن انبیاء کا مقصد متدین افراد کی تربیت اور معاشرہ کو نمونہ بنانا ہے۔ اور وہ لوگ (انبیاء و مرسلین) کہتے تھے (وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ) ^۱ اور میں تم سے اس کی کوئی اجرت بھی نہیں چاہتا ہوں اس لئے کہ میرا اجر تو عالمین کے رب کے ذمہ ہے۔“ ۴۔ جادوگروں اور شعبہ بازوں کے کرتبوں کا مقابلہ ممکن ہے یعنی دوسرے بھی اس جیسا فعل انجام دے سکتے ہیں، لیکن پیغمبروں کے معجزہ کی طرح کوئی غیر معصوم شخص انجام نہیں دے سکتا۔ ہر پیغمبر کا معجزہ مخصوص کیوں تھا؟ جبکہ ہر نبی ہر حیرت انگیز کام کو انجام دے سکتا تھا اور ان میں سے ہر ایک کے پاس متعدد معجزے تھے مگر ایک ہی کو زیادہ شہرت ملی۔

ابن سکیت نامی ایک مفکر نے امام ہادی سے پوچھا: کیوں خدا نے موسیٰ بن عمران کو ید بیضا اور جادوگروں جیسا معجزہ دیا؟ حضرت عیسیٰ کو مریضوں کو شفا دینا اور مردوں کو زندہ کرنے والا معجزہ عطا کیا؟ اور رسول اسلام کو قرآن جیسے حیرت انگیز کلام کے مجموعے کے ساتھ لوگوں میں بھیجا۔ امام ں نے فرمایا: جب خدا نے حضرت موسیٰ کو مبعوث کیا تو ان کے زمانے میں جادو کا بول بالا تھا لہذا خدا نے اس زمانے جیسا معجزہ دیا چونکہ اس کا مقابلہ کرنا کسی کے بس میں نہیں تھا اور اپنے معجزہ کے ذریعہ جادوگروں کے جادو کو شکست دی اور ان پر حجت تمام کی۔ جب جناب عیسیٰ لوگوں کی ہدایت کے لئے آئے تو اس وقت حکمت و طبابت کا شہرہ تھا لہذا خدا کی جانب سے اس زمانے کے مطابق معجزہ لے کر آئے اور اس کا مقابلہ کرنا کسی کے بس کا روگ نہیں تھا، انھوں نے مردوں کو زندہ کر کے اور مریضوں کو شفا دے کر، نابینا کو آنکھ عطا کر کے جذام کو دور کر کے تمام لوگوں پر حجت تمام کی۔ جب نبی کریمؐ مبعوث برسات ہوئے تو اس وقت فصاحت و بلاغت کا سکہ چل رہا تھا خلبہ اور انشاء اس وقت کے سکہ راج الوقت اور مقبول عام تھے نبی اکرمؐ نے خدا کی جانب سے ان کو موعظہ و نصیحت کے حوالے سے لگتگو کی جس کا مقابلہ کرنا لوگوں کی سکت میں نہیں تھا، اپنے

^۱ سورہ شعراء آیت: ۱۸۰، ۱۰۹، ۱۲۷، ۱۴۵، ۱۶۴

مواعظ و نصائح کو قرآنی پرتو میں پیش کیا اور باطل خیالات کو نقش بر آب کر دیا۔ دوسری پہچان۔ انبیاء کی شناخت کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جس نبی کی نبوت دلیل کے ذریعہ ثابت ہو چکی ہو وہ اپنے آنے والے نبی کے نام اور خصوصیات کو لوگوں کے سامنے پیش کرے جیسا کہ تودیت و انجیل میں رسول اکرم کے حوالے سے پیشین گوئیاں کی گئی ہیں، قرآن ان پیشین گوئیوں میں سے حضرت عیسیٰ کے قول کو بطور نمونہ پیش کرتا ہے (وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ بْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ وَبُشْرًا بِرَسُولِ يَأْتِي مِنَ بَعْدِي إِنَّهُ أَحْمَدٌ) اس وقت کو یاد کرو جب عیسیٰ بن مریم نے کہا کہ اے بنی اسرائیل! میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں اپنے پہلے کی کتاب تورات کی تصدیق کرنے والا اور اپنے بعد کے لئے ایک رسول کی بشارت دینے والا ہوں، جس کا نام احمد ہے اسی طرح سورہ اعراف کی آیت ۱۵۷ میں ارشاد ہوا (الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ...)

تیسری پہچان۔ تیسرا طریقہ انبیاء کو پہچاننے کا وہ قرآن و شواہد میں جو قطعی طور پر نبوت و رسالت کو ثابت کرتے ہیں۔ خلاصہ۔ جو نبوت کا دعویٰ کرے اس کے روحانی اور اخلاقی خصوصیات کی تحقیق۔ (مدعی نبوت کی صداقت کی نشانیوں میں سے اعلیٰ صفات اور بلند اخلاق ہونا ہے اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ لوگوں میں نیک چلن اور صاحب کردار کے نام سے جانا جائے)

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

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

۴۔ اس کے ہمنوا اور مخالفین کی شناخت۔

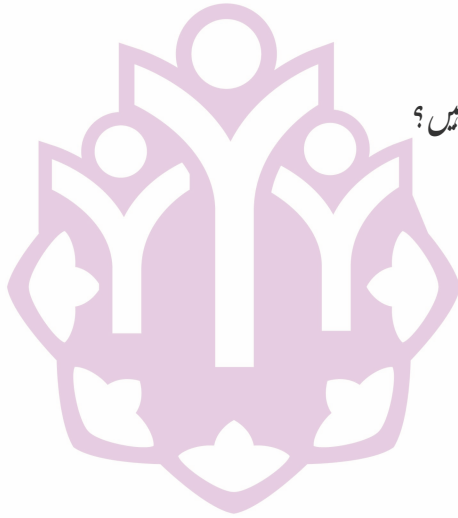
۵۔ اسلوب تبلیغ کے ساتھ یہ دیکھیں کہ اپنے قوانین کے اثبات کے لئے کن وسائل اور کن راستوں کا سہارا لے رہا ہے۔
جب یہ تمام قرآن و شواہد اکٹھا ہو جائیں تو ممکن ہے مدعی نبوت کی نبوت کی یقین کا باعث بنے۔

سوالات

۱۔ سحر، نظر بندی اور معجزہ میں کیا فرق ہے؟

۲۔ ہر نبی کا معجزہ مخصوص کیوں تھا؟

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

نہضت ترجمہ
Translation Movement
.INS

اٹھارواں سبق

نبوت عامہ (چوتھی فصل)

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

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

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

فلسفہ عصمت

یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان گناہوں سے معصوم (محفوظ) ہو یہاں تک کہ تصور گناہ بھی نہ کرے؟۔ اس کے جواب میں ہم یہ کہتے ہیں کہ جب کسی چیز کے بارے میں ہم یقین کر لیں تو اس کے برخلاف کبھی عمل کر ہی نہیں سکتے، کیا کوئی عقلمند اور سلیم الطبع شخص آگ یا گندگی کو کھانے کی سوچ سکتا ہے؟ کیا کوئی صاحب شعور آگ کے گڑھے میں کودنے کو تیار ہوگا؟ کیا کوئی صحیح الدماغ جام زہر خوشی خو

شی نوش کرے گا؟ ان سارے سوالات کے جواب میں آپ کہیں گے، ہرگز نہیں عاقل شخص کبھی ایسا کر ہی نہیں سکتا، یہاں تک کہ اس کی فکر بھی یا تمنا بھی نہیں کرے گا اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو کسی مرض میں مبتلا ہے۔

نتیجہ یہ نکلا: ہر عاقل انسان ایسے کاموں کے مقابل دوری یا دوسرے لفظوں میں کہا جائے کہ ایک عصمت کا مالک ہے؛ اور اگر آپ سے سوال کیا جائے کہ کیوں انسان ایسے کاموں کے مقابل میں معصوم ہے تو کہیں گے کہ چونکہ اس کے عیب و نقصان کا علم و یقین اس کو ہو گیا ہے۔ اور یہ جانتا ہے کہ اس کے ارتکاب کے بعد فنا و نابودی کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ اسی طرح اگر انسان گناہ اور اس کے نقصانات سے باخبر ہو کر یقین تک پہنچ جائے تو عقل کی طاقت سے شہوت پر غالب ہو کر کبھی گناہ میں مبتلا نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اس کا خیال بھی ذہن میں نہیں لائے گا۔

جو شخص خدا اور اس کی عدالت پر یقین رکھتا ہے کہ پوری کائنات پیش پروردگار ہے اور وہ اس پر حاضر و ناظر ہے تو ایسے شخص کے لئے گناہ اور فعل حرام میں مبتلا ہونا، آگ میں کودنے، اور جام زہر پینے کی مانند ہے لہذا کبھی بھی اس کے قریب نہیں جاتا اور ہمیشہ دور رہتا ہے۔

پیامبران الہی اس یقین کے ساتھ جو گناہ کے آثار و نتائج کے بارے میں رکھتے ہیں نہ صرف یہ کہ گناہ بلکہ تصور گناہ کے بابت بھی معصوم ہوتے ہیں۔ آثار عمل کو دیکھنے، نیکیوں کی جانب دھیان دینے اور گناہوں سے پرہیز کے لئے بہتر ہے کہ مولائے کائنات کی اس حدیث میں غور و فکر کرے: ”مَنْ أَيْقُنْ أَنْ يَفَارِقَ الْأَجَابِ وَيَسْكُنَ الْتَرَابَ وَيُؤَاجِرُ الْحَسَابَ وَيَسْتَعْنِي عَا خَلْفَ وَيُنْقَرِ إِلَى مَا قَدَّمَ كَانُ حَرِيًّا بِتَصَرُّ الْأَلِّ وَطُولِ الْعَمَلِ“، جس شخص کو یہ یقین ہو جائے کہ وہ حتی طور سے اپنے دوستوں سے جدا ہو رہا ہے اور مٹی کو اپنا گھر بنا رہا ہے اور حساب کے لئے جا رہا ہے اور کئے ہوئے سے بے نیاز ہے اور جو بھیچ چکا ہے اس کا محتاج ہے تو یقیناً اس کی آرزوئیں کم اور عمل طولانی ہو جائے گا۔ انبیاء اور ائمہ کی عصمت اکتسابی ہے یا خدا دادی عصمت ائمہ کے بارے میں علماء علم کلام

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

انبیاء و ائمہ کی عصمت ان کے اختیار و ارادہ کا نتیجہ ہے اور ان کی کاوشوں اور زحمات کا ثمرہ ہے جو انھوں نے راہ خدا میں برداشت کی ہیں۔ چونکہ خداوند تعالیٰ ان کی خلقت سے قبل جانتا تھا کہ یہ فدائی اور ایثار کے پیکر ہیں اسی لئے ان کی ابتدائی زندگی سے انھیں اپنے لطف و کرم کے سائے میں رکھا اور بے راہ روی سے محفوظ رکھا۔ علوم خاص و عام نیز عنایت خاص سے نوازا لہذا اس رخ سے کوئی محل اعتراض نہیں کہ انبیاء و ائمہ ایک قسم کی جہانی اور روحانی خصوصیت کے مالک ہیں، کیونکہ اس خصوصیت کی وجہ خود ان کا کردار اور عمل ہے یہ ایک طرح کا انعام ہے جو اللہ نے انھیں عمل سے پہلے عطا کیا ہے۔ نتیجہ: خداوند عالم اس علم کے ذریعہ جو انسانوں کے مستقبل کے سلسلہ میں رکھتا ہے وہ جانتا ہے کہ ان کے درمیان بعض افراد خاص اہمیت کے حامل ہیں (اور یہ ایسا علم ہے جس میں تبدیلی ممکن نہیں ہے اور اس کا تحقق یقینی ہے) لہذا انہیں معاشرہ کی ہدایت اور رہبری کی وجہ سے اپنی عنایت خاص سے نوازا۔ الہی نایندوں کے لئے ان عنایتوں کا ہونا ضروری ہے۔

امام محمد باقر نے فرمایا: اذا علم اللہ حن نیۃ من احد اکتفہ بالعصمة اخدا وند عالم جب کسی کی حن نیۃ سے مطلع ہو جاتا ہے تو اسے عصمت کے ذریعہ محفوظ کر دیتا ہے۔ معصومین کا فلسفہ امتیاز عن ابی عبد اللہ: ان اللہ اوحی الی موسیٰ فقال یا موسیٰ انی اطلعت الی خلقی اطلاۃ فلم اجد فی خلقی اشد تواضعا لی منک فمن ثم خصصتک بوجی وکلامی من بین خلقی امام صادق ں فرماتے ہیں: خدا نے

^۱ بحار الانوار جلد ۷۸، ص ۱۸۸،
^۲ وسائل الشیعہ جلد ۴، ص ۱۰۷۵

جناب موسیٰ پر وحی کی کہ اے موسیٰ! ہم نے تمام انسانوں کو دیکھا ان میں سے تمہارے تواضع کو اوروں سے زیادہ پایا، اسی وجہ سے تمہیں اپنے کلام اور وحی کے لئے چنا اور سب میں سے تم کو منتخب کیا۔ قال علی: «علی قدر النبیۃ تکون من اللہ العظیۃ امیر المؤمنین نے فرمایا: خدا کا لطف و کرم نیتوں کے مطابق ہے قرآن نے سورہ عنکبوت کی آخری آیت میں اسی کی طرف اشارہ کیا ہے (وَالَّذِينَ جَاهِدُوا فِينَا لِنَهْدِ عَنْهُمْ بُرْهَانَ اللَّهِ وَاللَّعْنَةُ عَلَى الْكٰفِرِينَ) اور جن لوگوں نے ہماری راہ میں جہاد کیا یقیناً ہم ان کو اپنے راستوں کی جانب ہدایت کریں گے بیشک خدا افراد صالح کے ساتھ ہے۔ امام صادق اور ایک مادیت پرست کا مناظرہ ایک مادیت پرست انسان نے امام صادق سے سوال کیا: اللہ نے بعض انسانوں کو شریف اور نیک نسل اور بعض کو برسی نسل کے ساتھ کیوں خلق کیا؟ امام نے فرمایا: شریف وہ شخص ہے جو خدا کی اطاعت کرے اور پست وہ ہے جو اس کی نافرمانی کرے اس نے پوچھا کہ کیا لوگ ذاتی طور پر ایک دوسرے سے برتر نہیں ہیں؟

آپ نے فرمایا: نہیں صرف برتری کا معیار تقویٰ ہے، اس نے پھر سوال کیا کہ کیا آپ کی نظر میں تمام اولاد آدم ایک جیسی ہیں اور فضیلت کا معیار صرف تقویٰ ہے؟ آپ نے فرمایا: ہاں۔ میں نے ایسا ہی پایا کہ سب کی خلقت مٹی سے ہے سبھی کے ماں باپ آدم و حوا ہیں وحدہ لا شریک خدا نے ان کو خلق کیا ہے اور سب خدا کے بندے ہیں البتہ خدا نے آدم کی بعض اولادوں کو منتخب کیا اور ان کی خلقت کو ظاہر بنایا اور ان کے جسموں کو پاک کیا اور ان کو صلب پدر اور ارحام مادر کے حوالے سے بھی نجاست سے دور رکھا اور انھیں کے درمیان سے نبیوں کا انتخاب کیا اور وہ جناب آدم کی بہترین اور افضل ترین اولاد میں اور اس امتیاز و فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ خدا جانتا تھا کہ وہ اس کے اطاعت گزار بندوں میں سے ہیں اور کسی کو اس کا شریک نہیں قرار دیں گے گویا بلند مرتبہ ہونے کا اصل راز، ان کے اعمال اور ان کی اطاعت ہے۔^۳

^۱ غرر الحکم

^۲ سورہ عنکبوت آیت: ۶۹

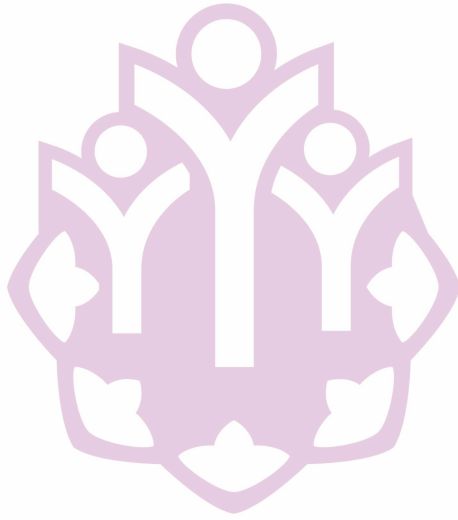
^۳ بحار الانوار جلد ۱۰، ص ۱۷۰

سوالات

۱۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان گناہ حتیٰ تصور گناہ سے بھی معصوم ہو؟

۲۔ ائمہ اور انبیاء کی عصمت اکتسابی ہے یا خدا دادی؟

۳۔ ائمہ کی فضیلت کا فلسفہ امام صادق کی نظر میں کیا ہے؟

نہضت ترجمہ
Translation Movement
.INS

انیسواں سبق

نبوت عامہ (پانچویں فصل)

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

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

۲۔ سب سے اہم بات کلمات قرآن کے صحیح معنوں پر توجہ کرنا ہے کیونکہ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا ہے لہذا یہ دیکھنا ضروری ہے کہ عربی لغت میں کلمات قرآن کے کیا معنی ہیں؟ لیکن افسوس کی بات ہے کہ بسا اوقات اس جانب غور نہ کرنے کے باعث قرآن کی آیتوں کے غلط معنی بیان کئے جاتے ہیں۔

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

یہاں معصیت سے مراد حکم الہی کی مخالفت ہے چاہے وہ حکم واجب ہو یا مستحب، محدث قمی سفیۃ البحار میں لفظ (عصم) کے معنی علامہ مجلسی سے نقل کرتے ہیں ”ان ترک المتحجب و فعل المکروہ قد سُمی ذنباً“، مستحب کو ترک کرنا اور فعل مکروہ کو انجام دینا کبھی کبھی

گناہ، ذنب، اور عصیان کے معنی میآتا ہے۔ گذشتہ موضوع کو ثابت کرنے کے لئے لغت کی طرف رجوع کریں گے (جو کہ ایک مشہور لغت ہے) میں ہے کہ (عصیان) اتباع نہ کرنے اور پیروی نہ کرنے کے معنی میں ہے۔ اسی طرح اغوی کے معنی (خاب) یعنی محروم ہونے اور نقصان اٹھانے کے ہیں اگر آدم و حوا کے قصہ کو دیکھا جائے تو پتہ چلے گا کہ عصیان (عصی) سے مراد حرام کام کرنا یا واجب کو چھوڑنا نہیں ہے۔ آدم کا عصیان کیا تھا؟ رآن اس واقعہ کو یوں نقل کرتا ہے کہ ہم نے آدم سے کہا کہ شیطان تمہارا اور تمہاری اہلیہ کا دشمن ہے لہذا کہیں وہ تمہیں جنت سے باہر نہ کرادے اور تم زحمت و تکلیف میں پڑ جاؤ پھر شیطان نے آدم کو بہکا یا اور انھوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا، نتیجہ میں جنت کے لباس اتار لئے گئے کیونکہ آدم کو اس درخت کا پھل کھانے سے منع کیا گیا تھا اور انھوں نے نافرمانی کی لہذا بہشتی نعمتوں سے محروم ہو گئے۔

جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ جنت کا پھل کھانے سے روکنا صرف نبی ارشادی تھا اور درخت کا پھل نہ کھانا ہمیشہ جنت میں رہنے کی شرط تھی لہذا مذکورہ آیتوں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ آدم کا فعل گناہ نہیں تھا بلکہ اس کا نقصان جنت سے نکالا جانا اور دنیوی زندگی کی سختیاں تھیں، اب اگر یہ سوال کیا جائے کہ اگر آدم کا فعل گناہ نہیں تھا پھر توبہ کرنا (جیسا کہ اگلی آیتوں میں ذکر ہے) کیا معنی رکھتا ہے۔ جو اب میں کہیں گے کہ ہر چند (درخت کا پھل کھانا) گناہ نہیں تھا لیکن چونکہ حضرت آدم نے نبی ارشادی کی مخالفت کی لہذا ان کا مقام خدا کے نزدیک کم ہو گیا اور آدم نے دوبارہ اس مقام تک پہنچنے کے لئے توبہ کی اور خدا نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ مامون نے جب جناب آدم کی معصیت کے بارے میں پوچھا تو امام رضا علیہ السلام نے فرمایا: ولم یک ذلک بذنب کبیر یتحق بہ دخول النار وان کان من الصغائر الموعوبۃ الی تجوز علی الأنبیاء قبل نزول الوحی علیہم جو کام آدم نے انجام دیا وہ گناہ کبیرہ نہیں تھا جس کے باعث جہنم کے مستحق ہو جائیں بلکہ ایک معمولی سا ترک اولی تھا جو معاف ہو گیا اور انبیاء نزول وحی سے قبل ایسے

^۱ سورہ طہ آیت: ۱۱۶ تا ۱۲۱
^۲ تفسیر بریان ج ۳، ص ۴۶

کام کر سکتے ہیں۔ ظلم کیا ہے اور غفران کے کیا معنی ہیں؟ (قال رَبِّ اِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي) خدا یا میں نے اپنے نفس کی خاطر مصیبت مولیٰ، لہذا معاف کر دے ان مقامات میں سے ایک یہ بھی ہے جہاں اس بات کا گمان کیا گیا ہے کہ قرآن نے انبیاء پر گناہ کا الزام لگایا ہے یہ آیت جناب موسیٰ کے واقعہ سے مربوط ہے جب قبلی (فرعون کے ساتھی) کو قتل کر دیا تھا تو کہا رَبِّ اِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي..... المنجد نے لکھا ہے کہ (الظلم وضع الشيء في غير محله) ظلم یعنی کسی شئی کو ایسی جگہ قرار دینا جو اس کا مقام نہ ہو (کسی فعل کا غیر مناسب وقت پر انجام دینا) اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ وہ عمل صحیح ہو اور بے محل انجام پائے یا عمل غلط اور حرام ہو لہذا ہر ظلم حرام نہیں ہے۔

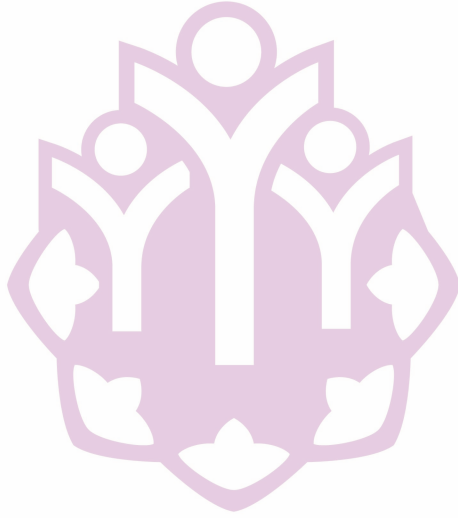
المنجد میں غفر کے معنی لکھے ہیں، غَفَرَ الشَّيْءَ غَفَاً وَسَتْرَهُ) غفر اس وقت استعمال کرتے ہیں جب کوئی شئی چھپائی ہو اور مٹھی کی گئی ہو اس لئے اس کے معنی یوں ہوں گے موسیٰ نے کہا، اے پروردگار! میں نے فرعون کے ایک ساتھی کو قتل کر کے بجا فعل انجام دیا گوکہ ہمارے لئے اس کا قتل جائز تھا لیکن ابھی اس کا وقت نہیں تھا لہذا (فاغفر لي) اے خدا ہمارے اس کام پر پردہ ڈال دے تاکہ میرے دشمن میری گرفتاری پر کامیاب نہ ہو سکیں۔ تو ایسی صورت میں گناہ، ظلم یا حرام کام کی نسبت موسیٰ کی جانب نہیں دی گئی ہے۔ مامون نے مذکورہ آیت اور ظلم کے معنی کے سلسلہ میں پوچھا تو امام رضا نے فرمایا: اِنِّي وَضَعْتُ نَفْسِي فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ بَدَخَوْلِ هَذِهِ الْمَدِيْنَةِ فَاغْفِرْ لِي اَيُّ اسْتَرْتِي مِنْ اَعْدَائِكَ لَمَّا يظْفِرُ الْاَبِي يَحْتَسِبُوْنِي۔ موسیٰ نے خدا سے عرض کی، میں نے اس شہر میں داخل ہو کر (اور فرعون کے ایک ساتھی کو قتل کر کے) بے محل کام انجام دیا لہذا (فاغفر لي) مجھے اپنے دشمنوں کی نگاہوں سے مخفی کر دے بہادرا ہم کو گرفتار کر کے قتل کر دیں۔ نتیجہ: ظلم اور غفران کے معنی کلی ہیں نہ کہ وہ خاص معنی جو ان الفاظ سے سمجھے جاتے ہیں لہذا یہ آیت بھی عصمت کے منافی نہیں ہے۔

سوالات

۱۔ قرآن نے انبیاء پر گناہ کی تہمت نہیں لگائی اس کو سمجھنے کے لئے کن نکات کی جانب توجہ ضروری ہے؟

۲۔ عصی آدم ربہ فتویٰ سے کیا مراد ہے؟

۳۔ ظلمت نفسی فاغفرلی کا کیا مطلب ہے؟

نہضت ترجمہ
Translation Movement
.INS

بیواں سبق

نبوتِ عامہ (چھٹی فصل)

سورہ فتح میں ذنب سے کیا مراد ہے؟ (اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيُغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ) (۱) بیشک ہم نے آپ کو کھلی ہوئی فتح عطا کی تاکہ خدا آپ کے اگلے پیچھے تمام الزامات کو ختم کر دے۔ یہ انہیں مقامات میں سے ہے جہاں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ خدا نے رسول اکرم کو گنہگار گردانا ہے اور پھر معاف کر دیا ہے۔ یہاں بھی ”ذنب“ ”غفران“ کے صحیح معنی کی طرف دھیان نہیں دیا گیا ہے قابلِ افسوس مقام ہے کہ اصلی معنی سے غفلت برتی گئی ہے۔ عربی لغات نے ”ذنب“ کے اصلی معنی اور مفہوم کلی سے مراد پیچھا کرنے والا اور آثار لیا ہے یعنی نتیجہ اور اس کا رد عمل مراد ہے المنجد میں ”ذنب ذُنْبًا تَبِعَهُ فُلْمٌ يَفَارِقُ أَثْرَهُ“ ذنب کہتے ہیں اس عمل کے نتیجہ اور آثار کو جو اس سے الگ نہیں ہوتا اور گناہ کو ذنب اس لئے کہا جاتا ہے چونکہ گناہ نامناسب عمل اور اس کے آثار و نتیجہ کی بنا پر وجود میں آتا ہے۔

اس معنی کے ذریعہ جو غفران کے لئے پہلے بیان کئے گئے ہیں اس آیت کا مفہوم واضح ہو جاتا ہے مزید وضاحت کے لئے اس حدیث کی جانب توجہ فرمائیں۔ امام رضا نے مذکورہ آیت کی توضیح میں فرمایا: مشرکین مکہ کی نظر میں پیغمبر سے بڑا کوئی گنہگار نہیں تھا چونکہ نبی اکرم نے اپنے خاندان والوں کو خدائے وحدہ لا شریک کی طرف دعوت دی تھی، اس وقت ان کے پاس ۳۶۰ بت تھے اور وہ انہیں کی پرستش کرتے تھے جب نبی نے ان کو وحدہ لا شریک کی عبادت کی دعوت دی تو یہ بات ان کو سخت ناگوار گذری اور کہنے لگے کیا ان تمام خداؤں کو ایک خدا قرار دے سکتے ہیں یہ تعجب کی بات ہے ہم نے اب تک ایسی بات نہیں سنی تھی لہذا یہاں سے چلو اور اپنے بتوں کی عبادت پر قائم رہو۔ جب خدا نے اپنے رسول کے ذریعہ مکہ فتح کیا تو ان سے فرمایا: (اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا) بیشک ہم نے آپ کو کھلی ہوئی فتح عطا کی تاکہ خدا آپ کے اگلے پیچھے تمام الزامات کو ختم کر دے جو مشرکین آپ پر وحدہ

لاشریک کی طرف دعوت دینے کی بنا پر عائد کرتے ہیں چونکہ فتح مکہ کے بعد کافی لوگ مسلمان ہو گئے اور بعض بھاگ نکلے اور جوچ گئے تھے ان کی ہمت نہیں تھی کی خدا کی وحدانیت کے خلاف لب کھول سکیں مکہ کے لوگ جو گناہ اور ذنب کا الزام لگا رہے تھے وہ پیغمبر اسلام کی فتح اور ان پر غلبہ نے چھپا دیا اور سب ساکت ہو گئے۔ انبیاء اور تاریخ قرآن کی رو سے انسانی تاریخ اور وحی و نبوت کی تاریخ ایک ہے اور جس وقت سے انسان کی تخلیق ہوئی اسی وقت سے وحی بھی اس کی ارتقاء و سعادت کی خاطر موجود رہی ہے (وان من امة الا خلا فیھا نذیراً) اور کوئی قوم ایسی نہیں ہے جس میں کوئی ڈرانے والا نہ گذرا ہو۔ مولائے کائنات نے فرمایا: ولم یخل اللہ سجانہ خلقہ من نبی مرسل او کتاب منزل او حجة لازمة او محجة قائمة اخذانے کبھی بھی انسان کو تنہا نہیں چھوڑا پیغمبر یا آسمانی کتاب، واضح دلیل یا صراط مستقیم کوئی نہ کوئی ضرور تھا۔

مولانا نے خطبہ ۹۳ میں فرمایا۔ کَلَّمَ مَضَىٰ مَنْحَمٌ سَلَفَ قَامَ مَنْحَمٌ بَدِينَ اللّٰهُ خَلْفَ حَتَّىٰ اَفْضَتْ كِرَامَةُ اللّٰهِ سِجَانَهُ تَعَالَىٰ اِلَىٰ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ۔ ”جب کبھی کسی پیغمبر کی رسالت تمام ہوتی تھی اور اس دنیا سے کوچ کرتا تھا دوسرا نبی خدا کے دین کو بیان کرنے کے لئے اٹھ کھڑا ہوتا تھا اور یہ سنت الہی اسی طرح چلتی رہی یہاں تک لطف خداوندی پیغمبر اسلام کے شامل حال ہوئی۔“

انبیاء کی تعداد عن ابی جعفر قال: قال رسول اللہ کان عدد جمیع الانبیاء مائة الف نبی واربعة و عشرون الف نبی خمسة منحم اولوا العزم: نوح و ابراهیم و موسیٰ و عیسیٰ و محمدؐ، امام باقر سے روایت ہے کہ نبی اکرم نے فرمایا کہ کل انبیاء کی تعداد ایک لاکھ جو بیس ہزار ہے اور ان میں سے پانچ اولوا العزم ہیں۔ نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، اور محمد عربی۔ اسی مضمون کی دوسری حدیث بخاری کی گیا رہوں جلد میں بھی ہے قرآنی رو سے تمام انبیاء پر ایمان لانا ضروری اور لازم ہے۔ قُولُوا آمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا اَنْزَلَ اِلَيْنَا وَمَا اَنْزَلَ اِلَىٰ اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعٖلَ وَاِسْحٰقَ وَاِصْحٰقَ وَاَلْبٰطِ وَمَا اَوْتِيَ مُوسٰی وَاِسْحٰقَ وَاٰتِي النَّبِیُّونَ مِنْ رَّبِّهِمْ لَّا نُفَرِّقُ بَیْنَ اَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُونَ اور مسلمانوں تم ان سے

^۱ تفسیر برہان ج، ۴ ص ۱۹۳

^۲ سورہ فاطر آیت: ۲۴

^۳ نہج البلاغہ خطبہ ۱

^۴ بحار الانوار جلد ۱۱، ص ۴۱

^۵ بقرہ آیت: ۱۳۶

کہدو کہ ہم اللہ پر اور جو اس نے ہماری طرف بھیجا ہے اور جو ابراہیم، اسماعیل و اسحاق و یعقوب اور اولاد یعقوب کی طرف نازل کیا ہے اور جو موسیٰ، عیسیٰ اور دیگر انبیاء کو پروردگار کی جانب سے دیا گیا ہے، ان سب پر ایمان لے آئے ہیں، ہم پیغمبروں میں تفریق نہیں کرتے اور ہم خدا کے سچے مسلمان ہیں۔

سوالات

۱۔ سورہ فتح کی پہلی آیت میں ذنب اور غفران سے کیا مراد ہے۔؟

۲۔ پیغمبروں کی تعداد اور اولوالعزم رسولوں کے نام بتائیں۔؟

نہضت ترجمہ
Translation Movement
.INS

اکیسواں سبق

نبوت خاصہ (پہلی فصل)

نبوت خاصہ اور بعثت رسول اکرم چودہ سو سال پہلے ۶۱۰ء میں جب شرک و بت پرستی نے پوری دنیا کو اپنی آغوش میں لے رکھا تھا اور مظلوم افراد ظالم حکمرانوں کے شکنجوں میں بے بسی سے ہاتھ پیر مار رہے تھے اور بھی لوگ ناامیدی کے سائے میں زندگی گزار رہے تھے ایک شریف خاندان سے شرافت و طہارت کا ایک پیکر اٹھا جس نے مظلوموں کی حمایت کی، عدالت و آزادی کا نعرہ بلند کیا، اسیروں کے زنجیروں کی گرہوں کو کھولا، علم و تربیت کی جانب لوگوں کو دعوت دی، اپنی رسالت کی بنیاد فرمان و وحی الہی کو قرار دیتے ہوئے خود کو خاتم الانبیاء کے نام سے پہنچوایا۔ وہ محمد بن عبد اللہ خاندان بنی ہاشم کا چشم و چراغ ہاں وہی قبیلہ بنی ہاشم جو شجاعت، شہامت، سخاوت، طہارت، اصالت میں تمام قبائل عرب میں مشہور تھا وہ جالیائی عظیم و استقلال کا پیکر جس کی لیاقت اور روحی کمال کی حد درجہ بلندی کی پوری دنیا کے مورخوں چاہے دوست ہوں یا دشمن سب نے گواہی دی ہے اعلان رسالت سے قبل ان کی چالیس سالہ زندگی سب کے سامنے آئینہ کی طرح شفاف و بے داغ تھی، اس نامساعد حالات اور جزیرۃ العرب کی تاریکیوں کے باوجود پیغمبر اسلام کی فضیلت کا ہر باب زبان زد خاص و عام تھا، لوگوں کے نزدیک اس قدر بھروسہ مند تھے کہ سب آپ کو محمد امین کے نام سے جانتے تھے، خدا کا کروڑوں سلام ان پر اور ان کی آل پاک پر۔

رسالت پیغمبر پر دلیلیں انبیاء کی شناخت کے لئے جتنے اصول و قوانین بتائے گئے ہیں، سب آنحضرت کی رسالت پر مدلل ثبوت ہیں (یعنی معجزہ گذشتہ نبی کی پیشین گوئی، شواہد قرآن) تاریخ قرآن و شواہد رسول کی رسالت کے، اور بعثت پر گواہ ہے۔ گذشتہ انبیاء کے صحیفے پیغمبر اسلام کی بعثت کی بشارت دے چکے ہیں، لیکن پیغمبر کے معجزات دو طرح کے ہیں۔ پہلی قسم ان معجزات کی ہے جو کسی خاص شخص یا گروہ کی درخواست پر آنحضرت نے خدا سے طلب کیا اور وہ معجزہ آپ کے ہاتھوں رونما ہوا جیسے درخت

اور سنگریزوں کا سلام کرنا دریائی جانور کا آپ کی رسالت کی گواہی دینا شق القمر (چاند کے دو ٹکڑے کرنا) مردوں کو زندہ کرنا، غیب کی خبر دینا ابن شہر آشوب نے لکھا ہے کہ چار ہزار چار سو چالیس معجزے رسول اکرم کے تھے جن میں سے صرف تین ہزار معجزوں کا ذکر ملتا ہے۔

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

نتیجہ: قرآن کی خصوصیات میں سے یہ ہے کہ: ۱۔ اس نے زمان و مکان کی سرحدوں کی ختم کر دیا اور قیامت تک معجزہ ہے۔ ۲۔ قرآن روحانی معجزہ ہے یعنی دوسرے معجزے اعضاء بدن کو قانع کرتے ہیں لیکن قرآن ایک بولتا ہوا معجزہ ہے جو ڈیڑھ ہزار سال سے اپنے مخالفوں کو جواب کی دعوت دیتا آرہا ہے اور کہہ رہا ہے اگر تم سے ممکن ہو تو مجھ جیسا سورہ لاکر بناؤ اور چودہ سو سال اس چیلنج کو گذر رہے ہیں مگر آج تک کوئی اس کو جواب نہ لاسکا اور نہ ہی صبح قیامت تک لاس کے گا۔ (قل لئن اجتمعت الإنس والجن علی أن یأتوا بمثل هذا القرآن لیاأتون بمثله ولو کان بعضهم ظہیراً) آپ کہہ دیجئے کہ اگر انسان و جنات اس بات پر متفق ہو جائیں کہ اس قرآن کا مثل لے آئیں تو بھی نہیں لاسکتے چاہے سب ایک دوسرے کے مددگار اور پشت پناہ ہی کیوں نہ ہو جائیں۔ دوسرے مقام پر ان کے مقابلہ کی ناکامی کو چیلنج کرتے ہوئے فرمایا: اگر یہ دعویٰ میں سچے ہیں تو ان سے کہہ دیجئے اس کے جیسے

دس سورہ تم بھی لے آؤ! تیسرے مقام پر ارشاد ہوا (وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ) ^۱ اگر تمہیں اس کے بارے میں کوئی شک ہے جسے ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے تو اس کے یا ایک ہی سورہ لے آؤ اور اللہ کے سوا جتنے تمہارے مددگار ہیں سب کو بلا لو اگر تم اپنے دعویٰ اور خیال میں سچے ہو۔

تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ایک سورے کا بھی جواب لانے سے عاجز ہیں۔ یہ بالکل واضح اور روشن سی بات ہے کہ اگر اس وقت کے فصحاء اور بلغاء قرآن کے ایک بھی سورہ کا جواب لانے کی صلاحیت رکھتے ہوتے تو پھر پیغمبر اور مسلمانوں کے خلاف اتنی جنگیں نہ لڑتے بلکہ اسی سورہ کے ذریعہ اسلام کے مقابلہ میں آتے بعثت کے چودہ سو سال گزرنے کے بعد بھی اسلام کے اربوں جانی دشمن اور لچر قسم کے لوگ نئی نئی سازشیں مسلمانوں کے خلاف کیا کرتے ہیں۔ اگر ان میں طاقت ہوتی تو قرآن کے جیسا سورہ لے آتے اور یقیناً اس کے ذریعہ اسلام سے ہر د آزما ہوتے۔

علم بلاغت کے ماہر افراد نے اعتراف کیا ہے کہ قرآن کا جواب لانا ناممکن ہے اس کی فصاحت و بلاغت حیرت انگیز ہے اس کے احکام و قوانین مضبوط، اس کی پیشین گوئیاں اور خبریں یقینی اور صحیح ہیں، بلکہ زمان و مکان و علم سے پرے ہیں۔ یہ خود اس بات کی بین دلیل ہے کہ یہ انسان کا گڑھا ہوا کلام نہیں ہے بلکہ ہمیشہ باقی رہنے والا معجزہ ہے۔ اعجاز قرآن پر تاریخی ثبوت جب قرآن نے ان آیتوں کے ذریعہ لوگوں کو چیلنج کیا تو اس کے بعد اسلام کے دشمنوں نے تمام عرب کے فصیح و بلیغ افراد سے مدد مانگی لیکن پھر بھی مقابلہ میں شکست کا سامنا کرنا پڑا اور تیزی سے عقب نشینی کی۔ ان لوگوں میں سے جو مقابلہ کے لئے بلائے گئے تھے ولید بن مغیرہ بھی تھا، اس سے کہا گیا کہ غور و خوض کر کے اپنی رائے پیش کرو ولید نے پیغمبر اسلام سے درخواست کی کہ کچھ قرآنی آیات کی تلاوت کریں رسول نے حم سجدہ کی چند آیتوں کی تلاوت کی۔ ان آیات نے ولید کے اندر کچھ ایسا تغیر و تحول پیدا کیا کہ وہ بے اختیار اپنی جگہ سے اٹھا اور دشمنوں کے سچ جا کر کہنے لگا خدا کی قسم محمد سے ایسی بات سنی جو نہ انسانوں کے کلام جیسا ہے اور نہ پیروں کے کلام کی

^۱ سورہ بقرہ آیت: ۲۳

^۲ سورہ ہود آیت: ۱۳

مانند۔ وان له حلاوة وان عليه لطاوة وان اعلاه لثمر وان اسفله لمخفق انه يعلو ولا يعلى عليه ” اس کی باتوں میں عجیب شیرنی ہے اس کا عجیب سحر ایان لب و لجه ہے اس کی بلندی ایک پھل دار درخت کی مانند ہے اس کی جڑیں مضبوط اور مفید ہیں، اس کا کلام سب پر غالب ہے کسی سے مغلوب نہیں، ” یہ باتیں اس بات کا سبب بنی کہ قریش میں یہ چہ میگوئیاں شروع ہو گئیں کہ ولید محمد کا شیدائی اور مسلمان ہو گیا ہے۔

یہ نظریہ مشرکین کے عزائم پر ایک کاری ضرب تھی لہذا اس مسئلہ پر غور و خوض کرنے کے لئے ابو جہل کا انتخاب کیا گیا وہ بھی ولید کے پاس آیا اور مشرکین مکہ کے درمیان جو خبر گشت کر رہی تھی اس سے ولید کو باخبر کیا اور اس کو ان کی ایک میٹنگ میں بلا یا وہ آیا اور کہنے لگا تم لوگ سوچ رہے ہو کہ محمد مجنون میں کیا تم لوگوں نے ان کے اندر کوئی جنون کے آثار دیکھے ہیں؟۔ سب نے ایک زبان ہو کر کہا نہیں، اس نے کہا تم سوچتے ہو وہ جھوٹے ہیں (معاذ اللہ) لیکن یہ بتاؤ کہ کیا تم لوگوں میں سچے امین کے نام سے مشہور نہیں تھے۔ بعض قریش کے سرداروں نے کہا کہ محمد کو پھر کس نام سے یاد کریں؟ ولید کچھ دیر چپ رہا پھر یکا یک بولا اسے جادوگر کہو کیوں کہ جو بھی اس پر ایمان لے آتا ہے وہ سب چیز سے بے نیاز ہو جاتا ہے مشرکین نے اس ناروا تمہت کو خوب ہوا دی تاکہ وہ افراد جو قرآن سے مانوس ہو گئے تھے انہیں پیغمبر اسلام سے الگ کر دیا جائے لیکن ان کی تمام سازشیں نقش بر آب ہو گئیں اور حق و حقیقت کے پیارے جوق در جوق پیغمبر کی خدمت میں آکر اس آسمانی پیغام اور اس کی دلکش بیان سے سیراب ہونے لگے۔

جادوگر کا الزام در حقیقت قرآن کے جذاب اور ہر دل عزیز ہونے کا ایک اعتراف تھا، انہوں نے اس کٹش کو جادو کا نام دے دیا جبکہ اس کا جادو سے دور دور تک کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ قرآن علوم کا خزانہ ہے۔ فقہ کی کتاب نہیں ہے مگر بندوں کے قانون عبادت، اور سیاسی و معاشرتی جزا و سزا اور اجرائی احکام سب اس میں پائے جاتے ہیں فلسفہ کا نصاب نہیں مگر فلسفہ کی بہت ساری دلیلیں اس میں ہیں، علم نجوم کی کتاب نہیں پھر بھی ستارہ شناسی کے بہت ظریف اور باریک نکات اس میں پائے جاتے

میں جس نے دنیا کے تمام مفکروں کو اپنی جانب کھینچ لیا ہے۔ علم حیاتیات کا مجموعہ نہیں پھر بھی بہتیری آیات اس حوالے سے موجود ہیں لہذا قرآن مجیزہ ہے اور ان علوم سے ارفع و اعلیٰ ہے۔ اگر نزول قرآن کی فضا پر غور کی جائے تو پیغمبر اسلام اور قرآن کی عظمت میں مزید اضافہ ہوگا۔

اس ماحول میں جہاں بہت کم لوگ پڑھے لکھے تھے وہاں ایک ایسا شخص اٹھا جس نے نہ دنیاوی مدرسہ میں علم حاصل کیا نہ کسی استاد کے سامنے زانوئے ادب تہہ کیا اور ایسی کتاب لیکر آیا کہ چودہ سو سال بعد بھی علماء اور مفکرین اس کے معنی و مطلب کی تفسیر میں جوجھ رہے ہیں اور ہر زمانے میں اس سے نئے مطالب کا انکشاف ہوتا ہے۔ قرآن نے اس دنیا کو اس طرح تقسیم کیا کہ جو بہت ہی دقیق اور منظم ہے توحید کو بہ نحو احسن بیان کیا زمین و آسمان کی تخلیق کے اسرار و رموز اور انسان کی خلقت اور دن و رات کی خلقت کے راز کو خدا کے وجود کی نشانیاں قرار دیتے ہوئے مختلف طریقہ سے ذکر کیا ہے کبھی فطری توحید تو کبھی استدلال توحید پر بحث کی ہے یہ پوری کائنات خدا کے ہاتھ میں ہے اسے بہت طریقہ سے بیان کیا ہے جب معاد اور قیامت کی بات آتی ہے تو مشرکین کے تعجب پر فرمایا ہے: کیا جس نے اس زمین و آسمان کو ان عظمتوں کے ساتھ پیدا کیا اس کے لئے یہ ممکن نہیں کہ تم جیسا خلق کر دے جی ہاں پیدا کرنے والا قادر اور صاحب حکمت ہے اور اس کی طاقت اس حد تک ہے کہ جس چیز کا ارادہ کرے اور اسے حکم دے

Translation Movement

.IMS

دے ہو جاس وہ فوراً وجود میں آجاتی ہے۔

خلاصہ یہ کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جسے لانے والے (پیغمبر) اور تفسیر کرنے والے (ائمہ معصومین) کے علاوہ اس کا مکمل علم کسی کے پاس نہیں اس کے باوجود قرآن ہمیشہ ہم لوگوں کے لئے بھی ایک خاص چاشنی رکھتا ہے چونکہ دلوں کی بہار ہے لہذا جتنا ہی پڑھیں گے اتنا ہی زیادہ لطف اندوز ہوں گے جی ہاں قرآن ہمیشہ نیا ہے اور ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے چونکہ یہ پیغمبر اسلام کا دائمی معجزہ ہے۔ حضرت امیر نے قرآن کے بارے میں فرمایا: وان القرآن ظاہرہ ائینق و باطنہ عمیق لا تثنیٰ عجاہہ ولا تنفضیٰ

غرائبہ^۱ ”بیشک قرآن ظاہر میں حسین اور باطن میں عمیق ہے اس کے عجائبات انٹ میں“۔ اس کے غرائب اور اس کی تازگی میں بھیگی ہے وہ کبھی کہنہ اور فرسودہ نہ ہوگی۔ نہج البلاغہ کے خطبہ ۷۵ میں آیا ہے (فیہ ریح القلب وینایح العلم والقلب جلاء غیرہ) (دلوں کی بہار قرآن میں ہے اس میں دل کے لئے علم کے چشمے ہیں اس کے علاوہ کوئی نور موزون نہیں ہے۔ امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا: ایک شخص نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ کیوں قرآن کی ترویج اور اس میں تفحص کے ساتھ ساتھ اس کی تازگی اور بالیدگی میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے؟ امام نے فرمایا: ”لان اللہ تبارک و تعالیٰ لم یجعلہ لزمان دون زمان ولا ناس دون ناس فھونی کل زمان جدید و عند کل قوم غض الی یوم التیئہ“ اس لئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو کسی خاص زمانہ اور کسی خاص گروہ سے مخصوص نہیں کیا (بلکہ یہ کتاب الہی تمام زمانے اور تمام انسانوں کے لئے ہے) پس قرآن ہر زمانہ کے لئے جدید اور تمام انسانوں کے لئے قیامت تک زندہ ہے۔“

سوالات

۱۔ خصوصیات قرآن بیان کریں؟

ترجمت ترجمہ

Translation Movement

.M.S

۲۔ اعجاز قرآن کے سلسلہ میں ولید کا قصہ بیان کریں؟

۳۔ امیر المومنین نے قرآن کے سلسلہ میں کیا فرمایا؟

بائسواں سبق

نبوت خاصہ (دوسرا باب)

خاتمیت پیغمبر اسلام حضرت محمدؐ سلسلہ رسالت کی آخری کڑی ہیں، نبوت کا سلسلہ ان پر خدا نے ختم کر دیا اور اسی لئے ان کا لقب بھی خاتم الانبیاء ہے (خاتم چاہے زیر ہو یا زبر خاتم، کسی طرح بھی پڑھا جائے اس کے معنی کسی کام کا اتمام یا ختم ہونا ہے، اسی بنا پر عربی میں انکوٹھی کو خاتم کہا جاتا ہے چونکہ انکوٹھی اس زمانے میں لوگوں کے دستخط اور مہر کا مقام رکھتی تھی اور جب کہیں خط لکھتے تو اس کے آخر میں اپنی انکوٹھی سے مہر لگا دیتے تھے۔ پیغمبر اکرمؐ کی نبوت کا اختتام بھی ایک اسلامی ضرورت ہے اور اسے ہر مسلمان مانتا ہے کہ اب حضرت محمدؐ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، اس اصل پر تین دلیل ہے۔ ۱۔ خاتمیت کا لازم اور ضروری ہونا ۲۔ قرآن کی آیتیں ۳۔ بہت ساری حدیثیں

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

نہضت ترجمہ
Translation Movement

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

۱ سورہ احزاب آیت: ۴۰
۲ سورہ سبا آیت: ۲۸

۳۔ احادیث: حدیث منزلت جسے شیعہ و سنی دونوں نے پیغمبر اسلام سے نقل کیا ہے کہ حضرت رسول اکرم نے مولائے کائنات سے مخاطب ہو کر فرمایا: اَنْتَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ حَارُونَ مِنْ مُوسَى الْاَلَا اِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي؛ تم میرے نزدیک ویسے ہو جیسے ہارون موسیٰ کے لئے تھے فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئیگا۔ معتبر حدیث میں جابر بن عبد اللہ انصاری سے روایت ہے کہ رسول خدا نے فرمایا میری مثال پیغمبروں کے سچ بالکل ایسی جیسے کوئی گھربنایا جائے اور اسے خوب اچھی طرح سجایا جائے مگر اس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی ہو اب جو بھی دیکھے گا کہے گا بہت خوبصورت ہے مگر یہ ایک جگہ خالی ہے میں وہی آخری اینٹ ہوں اور نبوت مجھ پر ختم ہے۔

امام صادق نے فرمایا: حلال حلال ابدأ الی یوم القیامۃ و حرام حرام ابدأ الی یوم القیامۃ ”ان اللہ ختم بنیکم النبیین فلا نبی بعدہ ابدأ“ امام صادق نے فرمایا: بیشک اللہ نے تمہارے پیغمبر کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا ہے اور اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا^۲۔ پیغمبر اسلام نے خطبہ کے درمیان فرمایا: انا خاتم النبیین والمرسلین والنجیۃ علی جمیع المخلوقین اهل السموات والارضین ”میں آخری نبی اور آخری الہی نایذہ ہوں اور تمام اہل زمین و آسمان کے لئے آخری حجت ہوں“^۳۔

مولائے کائنات نے نبج البلاغہ کے خطبہ ۹۱ میں فرمایا: ”حتی تمت نیننا محمد حجۃ وبلغ المقطع عدرہ و نذرہ“ ہاں تک کہ خدا نے ہمارے نبی کے ذریعہ حجت کو تمام کر دیا اور تمام ضروری احکامات کو ان کے لئے بیان کر دیا خطبہ ۳۷ میں پیغمبر اسلام کے صفات کے سلسلہ میں اس طرح فرمایا: ”امین وجیہ و خاتم رسلہ و بشیر رحمۃ“ محمد خدا کی وحی کے امین اور خاتم الرسل اور رحمت کی بشارت دینے والے میں فلسفہ خاتمیت ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ انسانیت ہمیشہ تغیر و تحول سے دوچار ہوتی ہے یہ کیسے ممکن ہے، ایک ثابت اور ناقابل تبدیل قانون پوری انسانیت کے لئے جواب دہ ثابت ہو اور یہ کیسے ممکن ہے کہ پیغمبر اسلام خاتم النبیین

^۱ اصول کافی ج ۱، ص ۵۸

^۲ اصول کافی ج ۱، ص ۲۶۹

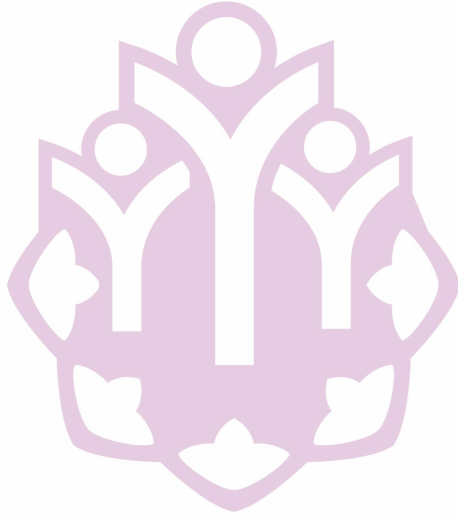
^۳ مستدرک الوسائل ج ۳، ص ۲۴۷

بن جائیں اور دوسرے پیغمبر کی ضرورت نہ پیش آئے! اس کا جواب ہم دو طرح سے دیں گے: ۱۔ دین اسلام فطرت سے مکمل جاہنگی رکھتا ہے اور فطرت کبھی تبدیل نہیں ہوتی: (فَأَقْمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَنِينُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ) آپ اپنے رخ کو دین کی طرف قائم رکھیں اور باطل سے کنارہ کش رہیں کہ یہ دین فطرت الہی ہے جس پر اس نے انسانوں کو پیدا کیا ہے اور خلقت الہی میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے۔ جیسے انصاف، سچائی، ایثار، درگزر، لطف و کرم، نیک نخلت ہمیشہ محبوب ہے اور اسی کے مقابل ظلم، جھوٹ بے جا اونچ نیچ، بد اخلاقی یہ سب چیزیں ہمیشہ لائق نفرت تھیں اور رہیں گی۔ لہذا قوانین اسلام جو کہ انسانوں کی ہدایت کے لئے ہے ہمیشہ اسرار خلقت کی طرح زندہ ہے۔ ۲۔ دین اسلام قرآن و اہلیت کے سہارے ہے۔

قرآن لائقناہی مرکز علم سے صادر ہوا ہے اور اہل بیت وحی الہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ قرآن و اہل بیت ایک دوسرے کے مفسر ہیں۔ اور رسول اکرم کی حدیث کے مطابق یہ رہبران اسلام ایک دوسرے سے تاقیامت جدا نہیں ہوں گے۔ لہذا اسلام ہمیشہ زندہ ہے، اور بغیر کسی رد و بدل کے ترقی کی راہ پر گامزن اور بشریت کی مشکلات کا حل کرنے والا ہے۔ ”قال رسول اللہ ﷺ: انی تارک حکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی ما ان تمسکتہما لن تضلوا ابدانھا لن یفترقا حتی یرد اعلی السجود“ میں تمہارے لئے دو گرانقدر چیزیں قرآن و میری عترت چھوڑ کر جا رہا ہوں جب تک ان سے متمسک رہو گے گمراہ نہ ہو گے یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہ ہونگے یہاں تک حوض کوثر پر مجھ سے ملاقات کریں گے۔ ۲۔

سوالات

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

نہضت ترجمہ
 Translation Movement
 .MS

تیسواں سبق

امامت

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

شیعوں کا کہنا ہے کہ پیغمبر اسلام کے بعد حضرت علی علیہ السلام اور ان کے بعد ان کے گیارہ فرزند ایک کے بعد ایک پیغمبر اکرم کے حقیقی جانشین ہیں، شیعہ اور سنی کے درمیان یہی بنیادی اختلاف ہے۔ ہمارا اصل مقصد اس بحث میں یہ ہے کہ امامت پر عقلی، تاریخی، قرآنی اور سنت نبوی سے دلیلیں پیش کریں کیونکہ ہم اس بات کے معتقد ہیں کہ اسلام حقیقی کا نورانی چہرہ مذہب شیعہ میں پایا جاتا ہے اور صرف شیعہ میں جو حقیقی اسلام کو اپنے تمام ترکمالات کے ساتھ پوری دنیا میں پہنچا سکتے ہیں لہذا ہمیں اس کی حقانیت کو

دلیل و منطق کے ذریعہ حاصل کرنا چاہئے۔ امامت کا ہونا ضروری ہے امامت عامہ دلیل لطف: شیعہ معتقد میں کہ بندوں پر خدا کا لطف اور اس کی بے پناہ محبت اور حکمت کا تقاضا ہے کہ پیغمبر اکرم کے بعد بھی لوگ بغیر رہبر کے نہ رہیں یعنی جو دلیلیں پیغمبر اکرم کے مبعوث ہونے کے لزوم پر دلالت کرتی ہیں وہی دلیلیں اس بات کی متقاضی ہیں کہ امام کا ہونا بھی ضروری ہے تاکہ پیغمبر اکرم کی طرح دنیا اور آخرت کی سعادت کی طرف لوگوں کی رہبری کر سکیں اور یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ وہ مہربان خدا بنی نوع انسان کو پیغمبر اکرم کے بعد بغیر کسی ہادی اور رہبر کے چھوڑ دے۔

مناظرہ ہشام بن حکم ہشام کا شمار امام جعفر صادق کے شاگردوں میں ہے: کہتے ہیں میں جمعہ کو بصرہ گیا اور وہاں کی مسجد میں داخل ہوا عمرو بن عبید معترلی (عالم اہل سنت) وہاں بیٹھے تھے اور ان کو لوگ گھیرے میں لئے ہوئے سوال و جواب کر رہے تھے میں بھی ایک گوشہ میں بیٹھ گیا اور کہا: میں اس شہر کا نہیں ہوں کیا اجازت ہے کہ میں بھی سوال کروں؟ کہا جو کچھ پوچھنا ہو پوچھو: میں نے کہا آپ کے پاس آنکھ ہے؟ اس نے کہا دیکھ نہیں رہے ہو یہ بھی کوئی سوال ہے۔

ہمیں نے کہا میرے سوالات کچھ ایسے ہی ہیں کہا اچھا پوچھو ہر چند کہ یہ بیکار ہے انہوں نے کہا جی ہاں آنکھ ہے، میں نے کہا ان آنکھوں سے کیا کام لیتے ہیں؟ کہا دیکھنے والی چیزیں دیکھتا ہوں اقسام اور رنگ کو مشخص کرتا ہوں، میں نے کہا زبان ہے؟ کہا جی ہاں، میں نے کہا اس سے کیا کرتے ہیں؟ جواب دیا کہ اس سے کھانے کی لذت معلوم کرتا ہوں میں نے کہا ناک ہے؟ کہنے لگے جی ہاں میں نے کہا اس سے کیا کرتے ہیں؟ کہا خوشبو سونگھتا ہوں اور اس سے خوشبو اور بدبو میں فرق کرتا ہوں میں نے کہا کان بھی ہے؟ جواب دیا جی ہاں، میں نے کہا اس سے کیا کرتے ہیں؟ جواب دیا اس سے مختلف آوازوں کو سنتا ہوں اور ایک دوسرے کی تشخیص دیتا ہوں، میں نے کہا اس کے علاوہ قلب (عقل) بھی ہے؟ کہا جی ہاں۔ میں نے پوچھا اس سے کیا کرتے ہیں؟ جواب دیا اگر ہمارے اعضاء و جوارح مشکوک ہو جاتے ہیں تو اس سے شک کو دور کرتا ہوں۔ قلب اور عقل کا کام اعضاء و جوارح کو ہدایت کرنا ہے ہشام نے کہا: میں نے ان کی بات کی تائید کی کہا بالکل صحیح۔

خدا نے عقل کو اعضاء و جوارح کی ہدایت کے لئے خلق کیا اسے عالم کیا یہ کہنا صحیح ہے کہ خدا نے آنکھ کان کو اور دوسرے اعضاء کو بغیر رہبر کے نہیں چھوڑا اور مسلمانوں کو پیغمبر اکرم کے بعد بغیر ہادی و رہبر کے چھوڑ دیا تاکہ لوگ شک و شبہ اور اختلاف کی باعث فنا ہو جائیں کیا کوئی صاحب عقل اس بات کو تسلیم کرے گا؟!

ہدف خلقت قرآن میں بہت سی آیتیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں (هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَآئِي الْأَرْضِ جَمِيعًا) وہ خدا وہ ہے جس نے زمین کے تمام ذخیرہ کو تم ہی لوگوں کے لئے پیدا کیا۔ (سُخَّرَ لَكُمْ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ) اور اسی نے تمہارے لئے رات و دن اور آفتاب و ماہتاب سب کو مسخر کر دیا۔^۲ چونکہ انسان کی خاطر یہ دنیا خلق ہوئی ہے اور انسان عبادت اور خدا تک پہنچنے کے لئے خلق ہوا ہے تاکہ اپنے حب لیاقت کمال تک پہنچ سکے اس مقصد کی رسائی کے لئے رہبر کی ضرورت ہے اور نبی اکرم کے بعد امام اس بحال کا رہبر و ہادی ہے۔

مہربان و دردمند پیغمبر اور مسئلہ امامت: (لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ) یقیناً تمہارا رے پاس وہ پیغمبر آیا ہے جو تمہیں میں سے ہے اور اس پر تمہاری ہر مصیبت شاق ہوتی ہے وہ تمہاری ہدایت کے بارے میں حرص رکھتا ہے اور مومنین کے حال پر شفیق اور مہربان۔^۳ پیغمبر اکرم جب کبھی کسی کام کے لئے کچھ دن کے واسطے مدینہ سے باہر تشریف لے جاتے تھے چاہے مقصد جنگ ہو یا حج، لوگوں کی سرپرستی کے لئے کسی نہ کسی کو معین کر جاتے تھے تاکہ ان کی راہنمائی کر سکے آپ شہروں کے لئے حاکم بھیجتے تھے لہذا وہ پیغمبر جو لوگوں پر اس قدر مہربان ہو کہ بقول قرآن، اپنی زندگی میں کبھی بھی حتیٰ کہ تھوڑی مدت کے لئے بھی لوگوں کو بغیر رہبر کے نہیں چھوڑا، تو یہ بات بالکل قابل قبول نہیں کہ وہ اپنے بعد لوگوں کی رہبری کے لئے امامت و جانشینی کے مسئلہ میں تسامی و سہل انگاری سے کام لیں گے اور لوگوں کو سرگردان اور بغیر کسی ذمہ

^۱ سورہ بقرہ آیت: ۲۹

^۲ سورہ نحل آیت: ۱۲

^۳ سورہ توبہ آیت: ۱۲۸

داری کے بے ہمار چھوڑ دیں گے۔ عقل و فطرت کہتی ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ پیغمبر جس نے لوگوں کے چھوٹے سے چھوٹے مسائل چاہے مادی ہوں یا معنوی سبھی کو بیان کر دیا ہو اور اس نے سب سے اہم مسئلہ یعنی رہبری اور اپنی جانشینی کے تعین میں غفلت سے کام لیا ہو اور واضح طور پر لوگوں سے بیان نہ کیا ہو!۔

سوالات

۱۔ امام کا ہونا ضروری ہے دلیل لطف سے ثابت کریں؟

۲۔ ہشام بن حکم اور عمرو بن عبید کے درمیان مناظرہ کا خلاصہ بیان کریں؟

۳۔ امام کا ہونا لازم ہے خلقت کے ذریعہ کس طرح استدلال کریں گے؟

۴۔ سورہ توبہ کی آیہ ۱۲۸ کے ذریعہ کس طرح امامت کا استدلال کریں گے؟

عصمت اور علم امامت

نیز امام کی تعین کا طریقہ عقل و سنت نیز قرآن کی نظر میں عصمت امامت کے لئے بنیادی شرط ہے اور غیر معصوم کبھی اس عہدہ کا مستحق قرار نہیں پاسکتا، نبوت کی بحث میں جن دلیلوں کا ذکر انبیاء کی عصمت کے لئے لازم ہونے کے طور پر پیش کیا گیا ہے ان کو ملاحظہ فرمائیں۔ قرآن اور عصمت امام (وَإِذَا تَبَلَّىٰ اِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَىٰ النَّاسَ اِنَّمَا قَالَ اِنَّمَا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ) اور اس وقت کو یاد کرو جب خدا نے چند کلمات کے ذریعہ ابراہیم کا امتحان لیا اور انھوں نے پورا کر دیا تو اس نے کہا کہ ہم تم کو لوگوں کا امام اور قائد بنا رہے ہیں انھوں نے عرض کیا کہ کیا یہ عہدہ میری ذریت کو بھی ملے گا؟ ارشاد ہوا کہ یہ عہدہ امامت ظالمین تک نہیں پہنچے گا۔ ظالم اور سنگد کون ہے؟ اس بات کو واضح کرنے کے لئے کہ اس بلند مقام کا حقدار کون ہے اور کون نہیں ہے یہ دیکھنا پڑے گا کہ قرآن نے کسے ظالم کہا ہے۔ کیونکہ خدا نے فرمایا ہے: کہ میرا یہ عہدہ ظالمین کو نہیں مل سکتا۔ قرآن نے تین طرح کے لوگوں کو ظالم بنا دیا ہے۔

۱۔ جو لوگ خدا کا شریک مانیں (يَا بَنِي اِلٰهٍ لَّا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ) لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا: بیٹا خبردار کسی کو خدا کا شریک نہ بنانا کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔^۱

۲۔ ایک انسان کا دوسرے انسان پر ظلم کرنا: (اِنَّمَا السُّبُلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ) الزام ان لوگوں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق زیادتیاں پھیلاتے ہیں انہیں لوگوں کے لئے دردناک عذاب ہے۔

^۱ سورہ بقرہ آیت: ۱۶۴

^۲ سورہ لقمان آیت: ۱۳

۳۔ اپنے نفس پر ظلم کرنا: (فَنظُم ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمَنْعَمٌ مَّقْتَصِدٌ وَمَنْعَمٌ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ) ان میں سے بعض اپنے نفس پر ظلم کرنے والے ہیں اور بعض اعتدال پسند ہیں اور بعض خدا کی اجازت سے نیکیوں کی طرف سبقت کرنے والے ہیں۔ انسان کو کمال تک پہنچنے اور سعادت مند ہونے کے لئے پیدا کیا گیا ہے، اب جس نے بھی اس راستہ سے روگردانی کی اور خدائی حد کو پار کیا وہ ظالم ہے (وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَحَدَّ اللَّهُ عَلَيْهِ) جس نے بھی خدا کے حکم سے روگردانی کی، اس نے اپنے اوپر ظلم کیا^۱۔ قرآن میں ان تینوں پر ظلم کا اطلاق ہوتا ہے لیکن حقیقت میں پہلی اور دوسری قسم کے ظلم کا اطلاق بھی اپنے نفس ہی پر ہوتا ہے۔

نتیجہ: چار طرح کے لوگ ہیں ۱۔ جو ابتداء زندگی سے لے کر آخر عمر تک گناہ اور مصیبت کے مرتکب ہوتے رہے۔

۲۔ جنہوں نے ابتداء میں گناہ کیا، لیکن آخری وقت میں توبہ کر لیا اور پھر گناہ نہیں کرتے۔

۳۔ کچھ ایسے ہیں جو ابتدا میں گناہ نہیں کرتے لیکن آخری عمر میں گناہ کرتے ہیں۔

۴۔ وہ لوگ جنہوں نے ابتداء سے آخر عمر تک کوئی گناہ نہیں کیا۔

قرآن کی رو سے پہلے تین قسم کے لوگ مقام امامت کے ہرگز حقدار نہیں ہو سکتے، کیونکہ ظالمین میں سے ہیں اور خدا نے حضرت

ابراہیم سے فرمایا کہ ظالم اس عہدہ کا حقدار نہیں بن سکتا، لہذا مذکورہ آیت سے یہ نتیجہ نکلا کہ امام اور رہبر کو معصوم ہونا چاہئے اور ہر قسم

کے گناہ اور خطا سے پاک ہو اگر ان تمام واضح حدیثوں کو جو رسول اسلام سے امام علیؑ اور گیارہ اماموں کی امامت کے سلسلہ میں ہیں،

یکسر نظر انداز کر دیا جائے، تب بھی قرآن کی رو سے منذ خلافت کے دعویدار افراد خلافت کے مستحق اور پیغمبر کی جانشینی کے

قابل بالکل نہیں تھے کیونکہ تاریخ گواہ ہے کہ یہ ظالم کے حقیقی مصداق تھے اور خدا نے فرمایا ہے کہ ظالموں کو یہ عہدہ نہیں مل سکتا

اب فیصلہ آپ خود کریں!

^۱ سورہ شوری آیت: ۴۲

^۲ سورہ طلاق آیت: ۱

کہ ہم علم غیب یا آئندہ کی بات نہیں جانتے لوگوں کے باطن کے سلسلہ میں ہم کس طرح حتمی فیصلہ یا صحیح فیصلہ کر سکتے ہیں؟
 لہذا کبھی بھی اکثریت حق کی دلیل اور اقلیت باطل کی دلیل نہیں بن سکتی دوسری طرف قرآن نے تقریباً اسی مقامات پر اکثریت
 کی مذمت کی ہے اور سورہ انعام کی آیت ۱۱۶ میں ارشاد ہوتا ہے: (وَأَنْ تَطْعَ الْأَكْثَرُ مِنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ
 وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ) اور اگر آپ روئے زمین کی اکثریت کا اتباع کریں گے تو یہ راہ خدا سے بہکا دیں گے یہ صرف گمان کا اتباع
 کرتے ہیں اور صرف اندازوں سے کام لیتے ہیں۔

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

امام کیسے معین ہوگا ہر رسول کے بعد امامت و پیشواہی یعنی کار رسالت کو انجام دینا، امام اور رسول میں بس فرق یہ ہے کہ رسول بانی
 شریعت اور صاحب کتاب ہوتا ہے اور امام اس کے جانشین کی حیثیت سے محافظ شریعت اور اصول دین و فروع دین کا بیان
 کرنے والا اور نبوت کی تمام ذمہ داریوں کو نبھانے والا ہوتا ہے جس طرح نبی کا انتخاب خدا کے ہاتھ میں ہے اسی طرح امام کا انتخاب
 بھی خدا کی جانب سے ہونا چاہئے جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت ۱۲۴ میں ہے کہ امامت عہد خداوندی ہے اور خدا کا عہدہ انتخاب اور چناؤ
 سے معین نہیں ہو سکتا کیونکہ چناؤ اور شوری لوگوں سے مربوط ہے۔ جن دو آیتوں میں ثبوت کا ذکر کیا ہے وہاں لفظ امر آیا ہے
 (وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ) (وَأَمْرُهُمْ فِي الْأَمْرِ) ان دو آیتوں میں جو ثبوت کے لئے کہا گیا ہے وہ معاشرتی امور لوگوں کے لئے ہے
 اور یہ خدا کے عہد و پیمانہ میں شامل نہیں ہوگا سورہ قصص کی ۶۸ آیت میں ارشاد ہوتا ہے (وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ

انخیرۃ) اور آپ کا پروردگار جسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور پسند کرتا ہے۔ ان لوگوں کو کسی کا انتخاب کرنے کا کوئی حق نہیں ہے مرحوم فیض کاشانی تفسیر صافی میں اس آیت مذکورہ کے ذیل میں حدیث نقل کرتے ہیں کہ: جب خداوند عالم کسی کو امامت کے لئے منتخب کر دے تو لوگ دوسرے کی طرف ہرگز نہیں جاسکتے اور دوسری حدیث میں ارشاد ہوا: چناؤ میں خطا کے امکان کی بنا پر اس کی اہمیت کم ہو جاتی ہے صرف خدا کا چنا ہوا اہمیت کا حامل ہو سکتا ہے چونکہ صرف وہ ہمارے باطن اور مستقبل کو جانتا ہے لَمَّا كَانَ النَّبِيُّ يَعْزُضُ نَفْسَهُ عَلَى الْقَبَائِلِ جَاءَ إِلَى ابْنِ كَلَابٍ فَتَالُوا: نَبَايِكَ عَلَيَّ أَنْ يَكُونَ لَنَا الْأَمْرُ بَعْدَكَ فَتَالَ: الْأَمْرُ لِلَّهِ فَإِنْ شَاءَ كَانَ فَيُكَلِّمُ أَوْفِي غَيْرِ كَلَامٍ، جس وقت پیغمبر اکرم قبیلوں میں جا کر لوگوں کو دعوت دیتے تھے جب قبیلہ بنی کلاب میں گئے تو ان لوگوں نے کہا ہم اس شرط پر آپ کی بیعت کریں گے کہ امامت آپ کے بعد ہمارے قبیلہ میں رہے حضرت نے فرمایا: امامت کی ذمہ داری خدا کے ہاتھ میں ہے اگر وہ چاہے گا تو تم میں رکھے گا یا تمہارے علاوہ کسی اور میں!۔

سوالات

۱۔ عصمت امام پر قرآن سے دلیل پیش کریں؟

نہضت ترجمہ

Translation Movement

۲۔ قرآن کی نظر میں ظالمین کون لوگ ہیں؟

۳۔ کیوں امام کو انتخاب اور مشورت سے معین نہیں کر سکتے؟

۴۔ امام کا تعین کیسے کریں؟

امامت خاصہ

مولائے کائنات اور ان کے گیارہ فرزندوں کی امامت و ولایت کا اثبات: ہم گذشتہ بحثوں میں امام کی صفات اور ضروری خصوصیات سے آگاہ ہو چکے ہیں لہذا اب ہم کو یہ تحقیق کرنا چاہئے کہ پیغمبر کے بعد ان کا حقیقی جانشین کون ہے اور یہ صفات کن میں پائے جاتے ہیں تاکہ وہ عقیدہ جو ہمارے پاس ہے اس کا عقلی و نقلی دلیلوں سے اثبات ہو سکے تاکہ جو لوگ حق و حقانیت سے دور ہیں ان کی ہدایت کر سکیں۔ مولائے کائنات کی امامت اور ولایت پر عقلی دلیل دو مقدمہ ایک نتیجہ: ۱۔ مولائے کائنات تمام انسانی فضائل و کمالات کے حامل تھے جیسے علم تقویٰ، پختن، صبر، زہد، شجاعت، سخاوت، عدالت، عصمت، اور تمام اخلاق حمیدہ یہاں تک بلا شک و شبہ (دشمنوں کو بھی اعتراف تھا) تمام کمالات میں سب سے افضل و برتر ہیں اور یہ فضائل شیعہ اور سنی دونوں کی کتابوں میں بھرے پڑے ہیں۔

۲۔ عقل کی رو سے منضول کو فاضل پر ترجیح دینا قبیح ہے اور جو بھی مذکورہ فضائل کا حامل نہیں ہے اس شخص پر جو ان فضائل کا حامل ہے ترجیح دینا قبیح ہے۔

ترجمہ
Translation Movement

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

دوسری دلیل جیسا کہ بیان ہو چکا ہے کہ عقلی و نقلی اعتبار سے امام کا معصوم ہونا ضروری ہے اور ہر خطا و غلطی سے پاک اور دور ہونا چاہیئے، آئندہ بحث میں انشاء اللہ قرآن و حدیث سے ہم ثابت کریں گے کہ یہ صفات و خصوصیات صرف اہل بیت سے مخصوص ہیں، لہذا حضرت علی اور ان کے گیارہ فرزندوں کے علاوہ کوئی عمدہ امامت کے لائق نہیں ہے۔ عصمت اور آیہ تطہیر ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ امام کا معصوم ہونا ضروری ہے، اب یہ دیکھیں کہ معصوم کون ہے؟ (اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ

وَيُطَهَّرُكُمْ تَطْهِيراً) (بس اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ اے اہل بیت! تم سے ہر برائی دور رکھے اور اس طرح پاک و پاکیزہ رکھے جو پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ اہل بیت سے مراد ہشیعہ اور سنی کی بہت سی متواتر حدیثیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ آیت تطہیر رسول اکرم اور اہل بیت علیہم السلام کی شان میں نازل ہوئی ہے یہ حدیثیں اہلسنت کی معتبر کتابوں میں موجود ہیں جیسے صحیح مسلم، مسند احمد، در المنثور، متدرک حاکم، بیابیع المودۃ، جامع الاصول، الصواعق المحرقة، سنن ترمذی، نور الابصار مناقب خوارزمی وغیرہ اور شیعوں کی لاتعداد کتب میں موجود ہیں۔

امام حسن نے اپنے خطبہ میں فرمایا: ہم اہل بیت میں جن کے واسطے خداوند عالم نے قرآن میں فرمایا: (اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً) انس بن مالک کہتے ہیں کہ: رسول خدا چھ مہینے تک نماز کے وقت جب جناب زہرا کے گھر پہنچتے تھے فرماتے تھے اے اہل بیت وقت نماز ہے (اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً) ابن عباس بیان کرتے ہیں: کہ رسول خدا نو مہینے تک وقت نماز جناب امیر علیہ السلام کے دروازے پر آکر فرماتے تھے سلام علیکم یا اهل البيت: (اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً) مولائے کائنات فرماتے ہیں کہ رسول خدا ہر روز صبح ہمارے گھر کے دروازے پر آکر فرماتے تھے خدا آپ پر رحمت نازل کرے نماز کے لئے اٹھو: (اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً) پیغمبر اکرم کافی دن اس پر عمل کرتے رہے تاکہ اہل بیت کی پہچان ہو جائے اور ان کی اہمیت لوگوں پر واضح ہو جائے۔

شریک ابن عبد اللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا کی وفات کے بعد مولائے کائنات نے اپنے خطبہ میں فرمایا: تم لوگوں کو قسم ہے اس معبود کی تاؤ کہ کیا میرے اور میرے اہل بیت کے علاوہ کسی اور کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی ہے: (اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ

^۱ سورہ احزاب - آیت: ۳۳

^۲ بیابیع المودۃ ص ۱۲۶

^۳ جامع الاصول ج ۱ ص ۱۱۰

^۴ الامام الصادق والمذابب الاربعہ ج ۱ ص ۸۹۔

^۵ غایۃ المرام ص ۲۹۵

الرَّجُلِ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرُهُمْ تَطْهِيرًا) لوگوں نے جواب دیا نہیں۔ حضرت علیؑ نے ابو بکر سے فرمایا تمہیں خدا کی قسم ہے بتاؤ آیتِ تطہیر میرے اور میری شریک حیات اور میرے بچوں کی شان میں نازل ہوئی ہے یا تمہارے اور تمہارے بچوں کے لئے؟ جواب دیا: آپ اور آپ کے اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی ہے۔^۱ اعتراض: لوگوں کا کہنا ہے کہ آیتِ تطہیر پیغمبر کی ازواج کی شان میں نازل ہوئی ہے کیونکہ اس کے پہلے اور بعد کی آیات پیغمبر کی ازواج کے سلسلے میں ہے یا کم از کم پیغمبر کی ازواج بھی اس میں شامل ہیں۔ اسی لئے یہ ان کی عصمت کی دلیل نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ کوئی بھی پیغمبر کی ازواج کو معصوم نہیں مانتا ہے۔

جواب: علامہ سید عبدالحسین شرف الدین نے اس کے چند جواب دیئے ہیں۔ ۱۔ یہ اعتراض اور شبہ نص کے مقابلہ میں اجتہاد کرنا ہے کیونکہ بے شمار روایتیں اس سلسلے میں آئی ہیں جو تو اتر کے حد تک ہیں کہ آیتِ تطہیر پیغمبرِ فاطمہ زہراء علیؑ، و حسین کی شان میں نازل ہوئی ہے۔

۲۔ اگر آیتِ تطہیر پیغمبر کی ازواج کی شان میں ہوتی تو مخاطب مونث ہونا چاہئے نہ کہ مذکر یعنی آیت اس طرح ہونی چاہئے ”اِنَّمَا يُرِيدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا“

۳۔ آیتِ تطہیر اپنے پہلے اور بعد کی آیت کے درمیان جملہ معترضہ کے طور پر ہے اور یہ چیز عربوں میں فصیح مانی جاتی ہے اور قرآن میں بھی آیا ہے: (فَلَمَّا رَأَىٰ قَيْصَةَ قَدَّ مِنْ دُبُرِ قَالَ اِنَّ مِنْ كَيْدِكُنَّ اِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيْمٌ يٰوَسْفُ اَعْرَضِ عَنِّ هٰذَا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ اِنَّكَ كُنْتِ مِنَ الْخٰطِئِيْنَ) ”یوسف اعرض عن هذا“؛ مخاطب یوسف میں اور یہ جملہ معترضہ ہے اور پہلے اور بعد کی آیت میں زلیخا سے خطاب ہے: آیتِ تطہیر اور مولائے کائنات اور ان کے گیارہ فرزندوں کی عصمت و امامت مولائے کائنات نے ارشاد فرمایا ہم ام سلمہ کے گھر میں رسول خدا کے پاس بیٹھے تھے کی آیتِ تطہیر (اِنَّمَا يُرِيدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا) نازل ہوئی۔

^۱ غایۃ المرام ص، ۲۹۳

^۲ نور الثقلین ج ۴، ص ۲۷۱

^۳ سورہ یوسف آیت: ۲۸-۲۹

رسول خدا نے فرمایا: یہ آمت آپ اور آپ کے فرزند حسن و حسین علیہما السلام اور ان اماموں کی شان میں نازل ہوئی ہے جو آپ کی نسل سے آئندہ آئیں گے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے بعد کتنے امام ہوں گے۔ حضور اکرم نے فرمایا: میرے بعد آپ امام ہوں گے اور آپ کے بعد حسن اور حسن کے بعد حسین، اور ان کے بعد ان کے فرزند علی پھر علی کے فرزند محمد اور پھر محمد کے فرزند علی اور علی کے فرزند جعفر اور جعفر کے فرزند موسیٰ، موسیٰ کے فرزند علی، علی کے فرزند محمد، محمد کے فرزند علی، علی کے فرزند حسن، حسن کے فرزند حجت، امام ہوں گے ان تمام کے اسماء گرامی اسی ترتیب سے عرش پر لکھے ہیں میں نے خدا سے پوچھا یہ کون ہیں؟ جواب یہ تمہارے بعد کے امام ہیں جو پاک اور معصوم اور ان کے دشمن ملعون ہوں گے۔ لہذا یہ آیت تظہیر چودہ معصوم کی شان میں نازل ہوئی ہے اور رسول خدا نے اپنی بے شمار احادیث کے ذریعہ (انشاء اللہ ان میں سے بعض کی طرف اشارہ کریں گے) لوگوں کو یہ بتایا کہ یہ عمدہ امامت قیامت تک انہیں مخصوص حضرات سے مربوط ہے کیونکہ یہ صاحب عصمت ہیں اور اس عمدے کے تمام شرائط ان کے اندر پائے جاتے ہیں۔

عصمت کے متعلق دو حدیث عن ابن عباس قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ وآلہ وسلم يقول: انا وعلی، و الحسن، و الحسین، و تعة من ولد الحسین، مطہرون معصومون ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول خدا کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں اور علی، حسن، حسین اور حسین کی نسل سے ان کے گیارہ فرزند پاک اور معصوم ہیں۔ قال امیر المؤمنین: ان اللہ تبارک و تعالیٰ طہرنا و عصمنا و جعلنا شہداء علی لہ و حجۃ فی أرضہ و جعلنا مع القرآن و جعل القرآن معنا لانفارقہ و لا یفارقنا مولا لے کائنات نے فرمایا: بیشک خدا نے ہمیں پاک و معصوم بنایا ہے اور اپنی مخلوق کا گواہ اور زمین پر حجت قرار دیا اور ہمیں قرآن کے ساتھ اور قرآن کو ہمارے ساتھ رکھا ہے نہ ہم قرآن سے لگ ہو سکتے ہیں نہ قرآن ہم سے الگ ہو سکتا ہے۔

^۱ غایۃ المراد ص، ۲۹۳

^۲ ینابیع المودۃ ص ۵۳۴

^۳ اصول کا فی کتاب الحجۃ

سوالات

۱۔ مولائے کائنات کی امامت پر عقلی دلیل بیان کریں؟

۲۔ آیت تطہیر سے اہل بیت سے مراد کون لوگ ہیں حدیث سے ثابت کریں؟

۳۔ آیت تطہیر میں پیغمبر کی ازواج شامل کیوں نہیں ہو سکتی ہیں؟

۴۔ بارہ اماموں کی امامت کے سلسلہ میں مولائے کائنات کی حدیث بیان کریں؟

نہضت ترجمہ
Translation Movement
.INS

قرآن اور مولائے کائنات کی امامت

۱۔ خداوند عالم نے اس آیت میں لفظ «انما» کے ذریعہ جو انحصار پر دلالت کرتا ہے۔ مسلمانوں کا ولی و سرپرست صرف تین شخصیتوں کو قرار دیا ہے خود خدا، پیغمبر اور جو لوگ صاحبان ایمان ہیں کہ جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ آیت کا شان نزول آیت سے خدا اور رسول کی ولایت میں کسی کو شک نہیں لیکن تیسری ولایت «والذین آمنوا» کے بارے میں شیخ اور سنی دونوں کے یہاں بے شمار حدیثیں پائی جاتی ہیں کہ یہ آیت مولائے کائنات کی شان میں نازل ہوئی ہے اس وقت کہ جب انھوں نے حالت رکوع میں اپنی انگوٹھی سائل کو دے دی شیعوں میں اس سلسلہ میں کوئی اختلاف نہیں اور اہل سنت کے علماء میں سے فخر رازی نے تفسیر کبیر میں زمخشری نے کفافی میں، ثعلبی نے الکشف والبیان میں، نیشاپوری بیضاوی، بہیقی، نظیری اور کلبی نے اپنی اپنی تفسیروں میں، طبری نے خصائص میں، خورازمی نے مناقب، احمد بن حنبل نے مسند میں، یہاں تک کہ تفتازانی اور قوشچی نے اتفاق مفسرین کا دعویٰ کیا ہے غایۃ المرام میں ۲۴ حدیثیں اس سلسلہ میں اہل سنت سے نقل کی گئی ہیں، مزید معلومات کے لئے الغدیر کی دوسری جلد اور کتاب المراجعات کی طرف رجوع کریں۔

ترجمہ
Translation Movement

یہ مسئلہ اس حد تک مشہور و معروف تھا اور ہے کہ (پیغمبر کے زمانے کے مشہور شاعر) حسان بن ثابت نے اسے اپنے شعر کے ذریعہ بیان کیا اور مولائے مخاطب ہو کر کہتے ہیں: فَأَنْتَ الَّذِي أَعْطَيْتَ إِذْ كُنْتَ رَاكِعًا زَكَاةَ فِدْتِكَ الْفَسْ يَا خَيْرَ رُكْعٍ فَانزِلْ فَيْكَ اللَّهُ خَيْرَ وَلَا يَتَوَقَّعُ فِي حُكْمَاتِ الشَّرَائِعِ ” اے علی، آپ نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی۔ میری جان آپ پر قربان اے بہترین رکوع کرنے والے“۔ خدا نے بہترین ولایت آپ کے لئے نازل کی اور قرآن میں اسے بیان فرمایا، لہذا مولائے کائنات تمام مومنین کے ولی مطلق ہیں اور عقل کی رو سے ایسا شخص ابوبکر و عمر و عثمان کا تابع نہیں ہو سکتا ہاں اگر یہ افراد مومن تھے تو ان کو مولائے کائنات کی

اتباع و پیروی کرنی چاہئے۔ دو اعتراض اور انکا جواب بعض اہل سنت کا کہنا ہے کہ ولی کے معنی دوست اور ساتھی کے ہیں نہ کہ رہبر ولی مطلق کے۔ (جواب : الف) پہلی بات تو یہ کہنا ہی نص آیت اور ظاہر کے خلاف ہے اس سے ہٹ کر ولی کے معنی عرف عام میں ولی مطلق اور اولیٰ بہ تصرف کے ہیں اور دوسرے معنی میں استعمال کے لئے قرینہ کی ضرورت ہے چونکہ اولیٰ کا لفظ آیت میں (النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ) کا لفظ حدیث غدیر میں ”من كنت مولاه“ ولایت مطلق پر واضح طور پر دلالت کرتا ہے (ب) آیت ولایت میں لفظ ”انما“ کے ذریعہ انحصار ہے اور دوستی صرف خدا و رسول اور علیؑ ہی پر منحصر نہیں ہے۔ بلکہ تمام مومنین ایک دوسرے کے دوست ہیں جیسے کہ خداوند عالم نے فرمایا (الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ) اب چونکہ دوستی کا انحصار فقط خدا اور رسول و علی سے محض نہیں ہے۔

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

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

^۱ الاحزاب آیت: ۶

^۲ سورہ توبہ آیت: ۷۱

ہے۔ آیت اطاعت اولی الامر: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ) ”ایمان والواللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول اور صاحبان امر کی اطاعت کرو جو تم میں سے میں“۔ اس آیت میں صاحبان امر کی اطاعت بغیر کسی قید و شرط سے خدا اور رسول کے اطاعت کے ساتھ واجب قرار دیا ہے شیعوں کا نظریہ ہے کہ اولی الامر سے مراد بارہ امام معصوم ہیں اور اہل سنت سے بھی روایت پائی جاتی ہے کہ اس سے مراد امام معصوم ہیں۔ مشہور مفسر، ابو جحان اندلسی مغربی نے اپنی تفسیر بحار المحیط، اور ابولکر مومن شیرازی نے اپنے رسالہ اعتقادی میں، سلیمان قذوزی نے ینابیع المودۃ میں ان روایتوں کو بطور نمونہ ذکر کیا ہے، شیعوں کی تفسیروں میں بھی اس آیت کے ذیل میں رجوع کریں منجملہ تفسیر برہان، نور الثقلین، تفسیر عیاشی، اور کتاب غایۃ المرام اور دوسری بہت ساری کتابوں میں آپ رجوع کریں۔ یہاں پر بعض احادیث کو نقل کر رہے ہیں جابر بن عبد اللہ انصاری نے پینمبر اکرم سے سوال کیا کہ اولی الامر جن کی اطاعت کا ہمیں حکم دیا گیا ہے اس سے مراد کون ہیں۔؟

آنحضرت نے جواب میں فرمایا: میرے بعد کے خلیفہ وجانشین جو میری ذمہ داریوں کو سرانجام دینے والے ان میں سب سے پہلے میرے بھائی علیؑ میں ان کے بعد حسن و حسین علیہما السلام پھر علی بن الحسین، ان کے بعد محمد باقر (تم اس وقت تک رہو گے اور اے جابر! جب ان سے ملاقات ہو تو انہیں ہمارا سلام کہنا) پھر جعفر صادق، ان کے بعد موسیٰ کاظم، ان کے بعد علی الرضا ان کے بعد محمد جواد پھر علی ہادی ان کے بعد حسن عسکری اور ان کے بعد قائم منتظر مدعی، میرے بعد امام اور رہبر ہوں گے۔ اسی حدیث کو امام زمانہ کے سلسلے میں تفسیر نور الثقلین کی پہلی جلد میں صفحہ ۴۹۹ میں واضح طور سے بیان کیا ہے، عن ابی جعفر علیہ السلام: اوصیٰ رسول اللہ الی علیؑ و الحسن و الحسین علیہم السلام، ثم قال فی قول اللہ عزوجل: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ) قال: الأئمة من ولد علیؑ وفاطمہؑ الی أن تقوم الساعة امام محمد باقر سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے مولائے کائنات اور حسن و حسین علیہم السلام کی امامت کے لئے وصیت کی پھر خدا کے اس قول کی طرف اشارہ کیا ”أَطِيعُوا اللَّهَ“ اور فرمایا: بقیہ امام، علی و

^۱ سورہ نساء آیت: ۵۹

تفسیر نور الثقلین ج ۱ ص ۵۰۵، دلائل امامت ۲۳۱

فاطمہ کی اولاد سے ہوں گے یہاں تک کہ قیامت آجائے گی لہذا اولی الامر کی اطاعت کا تذکرہ جس آیت میں ہے وہ چند طریقوں سے مولائے کائنات امیرالمومنین اور ان کے گیارہ فرزندوں کی امامت پر دلالت کرتی ہے اولی الامر کی اطاعت خدا و رسول کی اطاعت کے ساتھ ہے چونکہ اطاعت مطلق طور پر واجب ہے لہذا انہیں پہچاننا ضروری ہے۔ جس طرح خدا نے رسول خدا کی اطاعت کو واجب کر کے خود رسول کو معین کر دیا اسی طرح جب اولی الامر کی اطاعت کا حکم دے رہا ہے تو ضروری ہے کہ انہیں بھی معین کرے ورنہ تکلیف مالا یطاق ہو جائے گی (یعنی جسے ہم نہیں جانتے اس کی اطاعت ہمارے امکان سے باہر ہے) بے شمار روایتوں نے آیت کے شان نزول کو مولائے کائنات اور ان کے گیارہ فرزندوں سے مختص کیا ہے۔

علی کی امامت اور آیت انذار و حدیث یوم الدار حدیث یوم الدار پیغمبر اسلام کو بشت کے تیسرے سال میں حکم ہوا کہ دعوت اسلام کو علی الاعلان پیش کریں: وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ: (اپنے قریبی رشتے داروں کو انذار کرو، ڈراؤ) اس حکم کے ساتھ پیغمبر اسلام نے اپنے رشتے داروں کو جناب ابوطالب کے گھر میں اکٹھا کیا اور کھانے کے بعد فرمایا: اے عبدالمطلب کے فرزند! خدا کی قسم میں عرب میں کسی کو نہیں جانتا کہ اپنی قوم و قبیلہ کے لئے اس سے بہتر چیز جو میں پیش کر رہا ہوں اس نے پیش کی ہو، میں دنیا اور آخرت کی فلاح و بہبودی تمہارے لئے لایا ہوں اور خدا نے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں اس کی توحید اور اس کی وحدانیت اور اپنی رسالت کی طرف دعوت دوں، تم میں سے کون ہے؟

Translation Movement
M.S

جو اس سلسلے میں میری مدد کرے گا تاکہ وہ میرا بھائی میرا ولی و جانشین بن سکے۔ کسی نے اس جانب کوئی توجہ نہیں دی۔ پھر مولائے کائنات کھڑے ہوئے اور عرض کیا: یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، اس سلسلہ میآپ کا ناصر و مددگار ہوں یہاں تک تین مرتبہ پیغمبر نے اس جملہ کی تکرار کی، اور علی کے علاوہ کسی نے کوئی جواب نہیں دیا، اس وقت پیغمبر نے حضرت کے گلے میں بائیں ڈال کے فرمایا: ان هذا أخي ووصی و خلیفتی فیکم فاسموا له واطیعوه بیکم یہ میرا بھائی ہے تم لوگوں میں میرا وصی و جانشین ہے اس کی باتو

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

سوالات

۱۔ آیت ولایت ”انما ولیکم اللہ“ کے ذریعہ مولائے کائنات کی امامت کو کیسے ثابت کریں گے؟

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

۳۔ اطاعت اولی الامر کی دلالت کو بیان کریں؟

۴۔ آیت انذار اور حدیث یوم الدار سے کس طرح مولائے کائنات کی امامت پر استدلال کریں گے؟

نہضت ترجمہ
Translation Movement
.INS

ستائیمواں سبق

مولائے کائنات کیا

امامت اور آیت تبلیغ (یا ایُّھا الرُّسولُ بَلِّغْ مَا نَزَّلَ الْإِیکَ مِنْ رَبِّکَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ یُعْصِمُکَ مِنَ النَّاسِ إِنْ اللَّهُ لَایُخْذِرُ الْقَوْمَ الْکَافِرِینَ) اے پیغمبر! آپ اس حکم کو پہنچادیں جو آپ کے پروردگار کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اور اگر آپ نے یہ نہ کیا تو گویا اس کے پیغام کو نہیں پہنچایا اور خدا آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا کہ اللہ کافروں کی ہدایت نہیں کرتا۔ خطاب کا انداز بتا رہا ہے کہ کوئی اہم ذمہ داری ہے کہ جس کے چھوڑنے سے رسالت ناقص ہو جائیگی اور یہ آیت یقیناً توحید یا جنگ یا دوسری چیزوں کے واسطے نہیں تھی چونکہ اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے یہ تمام مسائل حل ہو چکے تھے کیونکہ یہ آیت پیغمبری زندگی کے آخری وقت میں نازل ہوئی ہے بغیر کسی شک کے یہ آیت مسئلہ امامت اور جانشین پیغمبر سے متعلق ہے۔

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

حدیث غدیر کو نقل کرتے ہیں۔ ولانے کائنات کی امامت اور حدیث غدیر پیغمبر اسلام ﷺ میں مکہ کی طرف حج کے قصد سے گئے یہ پیغمبر کا آخری حج تھا لہذا تاریخ میں اسے حجۃ الوداع بھی کہتے ہیں اس سفر میں پیغمبر کے ساتھ ایک لاکھ میں ہزار صحابی تھے مدینہ کی طرف واپسی پر ۱۸ ذی الحجہ کو غدیر خم (مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ ہے) میں جبرئیل نازل ہوئے اور اس آیت کو پیش کیا (يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ) قبل اس کے کہ مسلمان یہاں سے جدا ہوں پیغمبر اسلام نے سب کو رکنے کا حکم دیا جو آگے بڑھ گئے تھے انہیں پیچھے بلایا اور جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا بہت گرم اور جھلسا دینے والی ہوا چل رہی تھی مسلمانوں نے نماز ظہر پیغمبر اسلام کی امامت میں ادا کی، نماز کے بعد آنحضرت نے طویل خطبہ پڑھا اور اس کے ضمن میں فرمایا: میں جلد ہی خدا کی دعوت پر لیکھنے والا ہوں اور تمہارے درمیان سے چلا جاؤں گا پھر فرمایا: اے لوگو! میری آواز سن رہے ہو سب نے کہا ہاں، پیغمبر اسلام نے فرمایا: يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ أُولَى النَّاسِ بِالْمُؤْمِنِينَ مَنْ أَنْفَسَهُمْ أَسْ لَوْ لَوْ! مومنین کے نفوس پر کون زیادہ حقدار ہے۔

سب نے ایک آواز ہو کر کہا خدا اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے حضرت نے فرمایا خدا میرا رہبر و مولا ہے اور میں مومنین کا رہبر و مولا ہوں اور مومنین پر ان سے زیادہ میرا حق ہے پھر مولانے کائنات کو ہاتھوں پہ بلند کیا اور فرمایا: ”مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلَيْتُمُوهُ“ جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہیں اس جملہ کو تین بار دہرایا پھر آسمان کی طرف سر کو بلند کیا اور فرمایا: ”اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالَاهُ وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ وَالْصِّرَافُ وَالْخِزْلُ مَنْ خِزَلَهُ“ خدا یا! تو اس کو دوست رکھ جو اس (علی) کو دوست رکھے تو اس کی مدد کر جو اس کی مدد کرے تو اس کو رسوا و ذلیل کر جو ان کی عزت نہ کرے پھر فرمایا: تمام حاضرین غائبین تک یہ خبر پہنچا دیں ابھی مجمع چھٹا نہیں تھا کہ جبرئیل نازل ہوئے اور اس آیت کی پیغمبر پر تلاوت کی: (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا) ”آج میں نے تمہارے لئے دین کو کامل کر دیا ہے اور اپنی نعمتوں کو تم پر تمام کر دیا ہے اور تمہارے دین اسلام سے

لَا أَكْبُرُ عَلَىٰ أَكْمَالِ الدِّينِ وَإِتَامِ النِّعْمَةِ وَرِضَى الرَّبِّ بِرِسَالَتِهِا لَوْلَا لِيَعْلَىٰ مِنْ بَعْدِي اللَّهُ بَهْت بَرًّا هُوَ اللَّهُ بَهْت بَرًّا هُوَ دِينَ كَوَ كَامِلٍ كَرْنِي
 ، اور اپنی نعمتوں کے تمام کرنے اور میری رسالت پر راضی ہونے، اور میرے بعد علیٰ کی ولایت پر راضی ہونے پر، اسی وقت لوگو
 ں کے سچ ایک خبر گشت کرنے لگی اور تمام لوگ مولائے کائنات کو اس مقام و منزلت پر مبارک باد پیش کرنے لگے یہاں تک عمر
 نے لوگوں کے درمیان مولائے کائنات سے کہا: ”بِخِجْ لِكْ يَابِنَ أَبِي طَالِبٍ أَصْحَبَتْ وَأَمِيتُ مَوْلَايَ وَمَوْلَىٰ كُلِّ مُؤْمِنٍ
 وَمُؤْمِنَةٍ“، مبارک ہو مبارک اے ابو طالب کے بیٹے آپ کی صبح و شام اس حالت میں ہے کہ میرے اور ہر مومن اور مومنہ کے مولا
 میں اس حدیث کو مختلف الفاظ میں کبھی تفصیل کے ساتھ کبھی اختصار سے بے شمار علماء اسلام نے نقل کیا ہے اس حد تک کہ کسی کو
 بھی اس کے صادر ہونے پر شک نہیں ہے مرحوم بحرانی نے اپنی کتاب غایۃ المرام میں اس حدیث کو ۸۹ سذ کے ساتھ اہل سنت
 سے اور ۴۳ سذ کے ساتھ شیعہ سے نقل کیا ہے اور اس سلسلہ میں بہترین کتاب جو لکھی گئی ہے وہ ”الغدیر“ ہے جسے علامہ امینی نے
 سے اتہما زحتوں کے بعد لباس وجود عطا کیا ہے۔

لفظ مولا کے معنی پر اعتراض اور اس کا جواب بعض نے یہ دیکھا کہ حدیث کی سذ انکار کے قابل نہیں تو لفظ مولا کے معنی میں
 شک ایجاد کیا اور کہنے لگے کہ یہ دوست کے معنی میں ہے۔ جواب: دس دلیلوں کی بنا پر لفظ مولا صرف ولایت و رہبری کے معنی
 میں ہے اور دوست کے معنی ہرگز نہیں ہو سکتے۔
 Translational Movement
 .MS

۱۔ خود پیغمبر اسلام نے علیٰ کے تعارف سے قبل فرمایا: ”مَنْ أَوْلَى النَّاسِ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ“، اور پھر یہ جملہ ”مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ
 فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ“، فرمایا تو پھر جس طرح پہلا جملہ ولایت کے لئے ہے، دوسرے کو بھی اسی طرح ہونا ضروری ہے تاکہ دونوں جملہ میں ربط
 باقی رہے۔

۲۔ آیت تبلیغ جو مولائے کائنات کو پہنچوانے سے قبل نازل ہوئی پیغمبر سے خطاب کر کے فرمایا: اگر آپ نے یہ نہ کیا تو گویا اس کے پیغام کو نہیں پہنچایا کیا اگر پیغمبر علی سے دوستی کا اعلان نہیں کرتے تو رسالت ناقص رہتی؟ جبکہ متعدد بار رسول اسلام حضرت علی سے بے انتہا محبت اور دوستی کا اظہار کر چکے تھے یہ کوئی نئی بات نہیں تھی۔

۳۔ کیا یہ بات معقول ہے کہ وہ پیغمبر جسے ”ما یخلق عن اللہ“ کا خطاب ملا ہو اس سخت گرمی میں ہزاروں لوگوں کو روک کر کہے: اے لوگوں جس کا میں دوست ہوں علی بھی اس کے دوست ہیں۔؟

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

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

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

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

^۱ سورہ مائدہ آیت ۳

^۲ سورہ مائدہ آیت ۳

۸۔ شعراء اور ادیبوں نے اس وقت سے لے کر آج تک جو اشعار غدیر کے سلسلہ میں کہے ہیں ان سب نے خطبہ غدیر کو ولایت اور امامت مولائے کائنات سے مرتبط مانا ہے اور مولائے کائنات کی جانشینی کو بیان کیا ہے ان اشعار کا تذکرہ علامہ امینی نے اپنی کتاب الغدیر کی پہلی جلد میں کیا ہے۔؟

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

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

سوالات

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

نہضت ترجمہ

۲۔ حدیث مقدس غدیر کا خلاصہ بیان کریں؟

ANS

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

اٹھائیسواں سبق

حضرت ہمدی (قسم اول)

امامت کی بحث کے بعد، امام زمانہ کے سلسلہ میں اب مختصر سی بحث ضروری ہے کچھ روایتیں جو اہل سنت کے یہاں پائی جاتی ہیں پہلے ان کا ذکر کرتے ہیں تاکہ وہ روایتیں ان کے لئے دلیل بن سکیں۔ قال رسول اللہ: یخرج فی آخر الزمان رجل من ولدی اسمہ کاسمی وکنیتہ کلینیتی یألا الارض عدلاً کما ملئت جوراً فذلک هو المہدی: آخر زمانے میں ہماری نسل سے ایک ایسا شخص قیام کرے گا جس کا نام میرے نام پر ہوگا اور جس کی کنیت میری کنیت ہوگی، اور وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طرح وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی اور وہی ہمدی علیہ السلام ہیں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ: ”لؤلؤم بہق من الدر الایوم لبعث اللہ رجلاً من اہل بیٹی یألا حاً عدلاً کما ملئت جوراً“ اگر اس دنیا کے ختم ہونے میں ایک دن بھی باقی رہے گا تو اس دن بھی خداوند عالم میرے اہل بیت سے ایک شخص کو مبعوث کرے گا تاکہ دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے جس طرح ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی۔^۱

قال رسول اللہ: ”لا ینذہب الدنیا حتی یقوم من امتی رجل من ولد النحین یألا الارض عدلاً کما ملئت ظلماً“ اس دنیا کا اختتام اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ ہماری امت سے ایک شخص قیام نہ کرے جو نسل امام حسین سے ہوگا وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طرح وہ ظلم و ستم سے بھری ہوئی ہوگی۔^۲ شیعہ مفسرین نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں جن میں بے شمار روایتیں حضرت ہمدی کے حوالے سے نقل کی ہیں۔

لیکن مطلب روشن ہونے کی خاطر انہیں نقل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت ہمدی کی محض ولادت حضرت حجت بن الحسن المہدی کی ولادت پندرہ شعبان ۲۵۵ھ کو ہوئی ماں کا نام نرجس اور باپ کا نام امام حسن عسکری ہے۔ محض ولادت کا سبب یہ تھا کہ

^۱ التذکرہ ص ۲۰۴ منها ج السنہ ص ۲۱۱۔

^۲ ینابیع المودۃ، ج ۳، ص ۸۹ سنن سجستانی، ج ۴ ص ۱۵۱ مسند، ج ۱ ص ۹۹ نور الابصار، ص ۲۲۹

^۳ مودۃ القربی، ص ۹۶ ینابیع المودۃ ص ۴۵۵

امام کی ولادت ایسے زمانے میں ہوئی جب عباسی دور خلافت کے ظالم و جابر اسلامی حکمران ملکوں پر قابض تھے وہ بہت سی حدیثوں کے ذریعہ جانتے تھے کہ امام حسن عسکری کے یہاں ایک بچہ پیدا ہوگا جو ظالم اور سنگم حکومتوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے گا لہذا وہ اس تاک میں تھے کہ قائم آل محمد کی ہر نشانی کو مٹادیں، اسی لئے متوکل عباسی نے ۳۵۲ھ ق میں حکم دیا کہ حضرت ہادی، اور ان کے رشتہ داروں کو مدینہ سے سامرہ (حکومت کے پایہ تخت) میں لایا جائے اور عسکر نامی محلے میں مستقر کر کے ان پر کڑی نظر رکھی جائے متمد عباسی امام حسن عسکری کے اس نومولود فرزند کا شدت سے انتظار کر رہا تھا اور اس نے اپنے جوایس اور دائیوں کو اس امر کے لئے معین کر دیا تھا تاکہ علویوں کے گھروں خاص کر امام حسن عسکری کے گھر کا وقتاً فوقتاً معاینہ کریں اور اگر کوئی بچہ ملے جس پر منجی بشریت کا گمان ہو تو اسے فوراً قتل کر دیا جائے اسی لئے احادیث معصومین میں امام زمانہ کی محضی ولادت کو جناب موسیٰ کی ولادت سے تشبیہ دی گئی ہے۔

اور اسی خاطر ان کی ماں کا حل، موسیٰ کی ماں کی طرح ظاہر نہیں ہوا اور کسی کو علم نہیں تھا، حتیٰ حکیمہ خاتون (امام حسن عسکری کی پھوپھی) کو بھی علم نہیں تھا جب نیمہ شعبان کی رات امام نے ان سے کہا، آج رات ہمیں ٹھہریں (چونکہ آج وہ بچہ آنے والا ہے جس کا وعدہ کیا گیا ہے) تو انھوں نے تعجب کیا، کیونکہ نرجس خاتون میں حل کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے جب امام زمانہ کی ولادت ہوئی تو ان کے والد انہیں لوگوں کی نظروں سے چھپا کے رکھتے تھے، صرف اپنے مخصوص اصحاب کو انکی زیارت کرائی۔

شیخ صدوق اپنی کتاب اکمال الدین میں احمد بن حسن قمی سے روایت نقل کرتے ہیں کہ امام حسن عسکری کے یہاں سے ایک خط ہمارے دادا (احمد بن اسحق) کے پاس آیا، جس میں لکھا تھا: ہمارے یہاں بچہ پیدا ہوا ہے لیکن یہ خبر لوگوں سے چھپی رہے کیونکہ اس بات سے ہم صرف اپنے اصحاب اور قریبی رشتہ داروں کو ہی مطلع کر رہے ہیں۔ امام زمانہ کی خصوصیت ۱۔ امام زمانہ کا نورائے کائنات کے نور کے درمیان اس ستارہ کی مانند ہوگا جو کواکب کے درمیان درخشاں ہوتا ہے۔

۲۔ شجرہ شرافت پدر کے ذریعہ ائمہ علیہم السلام اور پیغمبر اکرم تک اور ماں کے ذریعہ قیصر روم اور شمعون الصفا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وصی سے ملتا ہے۔

۳۔ ولادت کے روز امام زمانہ کو عرش لے جایا گیا اور خدا کی جانب سے آواز آئی، مرجا اے میرے خاص بندے، میرے دین کی مدد کرنے والے، میرے حکم کو جاری کرنے والے، اور میرے بندوں کی ہدایت کرنے والے۔

۴۔ نام اور کنیت رسول کے نام اور کنیت پر ہے۔

۵۔ وصی کا سلسلہ امام زمانہ پر ختم ہے، جس طرح پیغمبر اسلام خاتم الانبیاء میں اسی طرح امام زمانہ خاتم الاوصیاء ہیں۔

۶۔ ابتدائے ولادت سے ہی روح القدس کے سپرد ہیں، مقدس فضا اور عالم انوار میں تربیت ہوئی اٹھنا بیٹھنا مقدس ارواح اور بلند ترین لوگوں کے ساتھ ہے۔

۷۔ کسی ظالم و جابر کی بیعت نہ کی تھی، نہ کی ہے اور نہ کریں گے۔

۸۔ امام زمانہ کے ظہور کی عجیب و غریب، زمینی اور آسمانی نشانیاں ظاہر ہوں گی، جو کسی حجت کے لئے نہیں تھیں۔

۹۔ ظہور کے قریب آسمان سے ایک منادی آپ کے اسم گرامی کو پکارے گا۔

۱۰۔ وہ قرآن جو امیر المؤمنین نے پیغمبر کے انتقال کے بعد جمع کیا تھا اور محفوظ رکھا تھا وہ امام کے ظہور کے وقت ظاہر ہوگا۔

۱۱۔ عمر کا طولانی ہونا یا شب و روز کی گردش سے آنجناب کے مزاج یا اعضاء و جوارح پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اور جب سرکار کا ظہور ہوگا تو آپ ایک چالیس سالہ جوان کی مانند نظر آئیں گے۔

۱۲۔ ظہور کے وقت زمین اپنے تمام خزانے اور ذخیرے کو اگل دے گی۔

۱۳۔ لوگوں کی عقل سرکار کے وجود کی برکت سے کامل ہو جائے گی، اور آپ لوگوں کے سروں پر ہاتھ پھیریں گے جس سے لوگوں کے دل کا کینہ و حد ختم ہو جائے گا اور لوگوں کے دل علم سے لبریز ہوں گے۔

۱۴۔ آپ کے اصحاب کی عمر کافی طولانی ہوگی۔

۱۵۔ مرض بلاء، مصیبت، کمزوری، غصہ، یہ تمام چیزیں آپ کے اصحاب کے جسم سے ختم ہو جائے گی اور ان کے اصحاب میں ہر ایک کی طاقت چالیس جوان کے برابر ہوگی۔

۱۶۔ آپ کی حکمرانی اور سلطنت مشرق سے مغرب تک پوری دنیا پر ہوگی۔

۱۷۔ پوری دنیا عدل و انصاف سے بھر جائے گی۔

۱۸۔ بعض مردے زندہ ہو کر آپ کے ساتھ ہو جائیں گے منجملہ ۱۲ افراد اصحاب موسیٰ سے اور ۷ آدمی اصحاب کنف سے۔ یوشع بن

نون، سلمان، ابو ذر، مقداد مالک اشتر یہ لوگ تمام شہروں میں حاکم ہوں گے۔ اور جو بھی چالیس صبح دعائے عہد پڑھے گا اس کا شمار

امام کے ساتھیوں میں ہوگا اور اگر حضرت کے ظہور سے پہلے انتقال کر گیا تو خداوند عالم اسے زندہ کرے گا تاکہ امام کی خدمت

Translation Movement

.JMS

میں حاضری دی سکے۔

۱۹۔ وہ تمام الٰہی احکام جو ابھی تک نافذ نہیں ہو سکے نافذ ہوں گے۔

۲۰۔ علم کے تمام ۲۷ حروف ظاہر ہو جائیں گے۔ اور امام کے ظہور تک صرف دو حرف ظاہر ہوئے ہوں گے۔

۲۱۔ کفار و مشرکین سے تقیہ کا حکم، آپ کے زمانہ میں ہٹا لیا جائے گا۔

۲۲۔ کسی سے گواہی یا دلیل نہیں مانگی جائے گی، امام خود حضرت داؤد کی طرح اپنے علم امامت سے فیصلہ کریں گے۔

۲۳۔ بارش، درخت، ہریالی، میوہ جات اور دوسری نعمتیں بے شمار ہوں گی۔

۲۴۔ آپ کی مدد کے لئے جناب عیسیٰ آسمان سے اتریں گے اور آپ کے پیچھے ناز پڑھیں گے۔

۲۵۔ ظالموں کی حکومت اور جاہلوں کی سلطنت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ لکلّ اناںس دولہیر قبونھا و دولتنا فی آخر اللہ ہر تظہر روایت میں

ہے کہ امام صادقؑ ہمیشہ اس شعر کو زمزمہ کیا کرتے تھے۔ ترجمہ: (تمام لوگوں کے لئے ہر زمانہ میں حکومت ہے جس پر وہ نظر جائے

میں اور ہماری حکومت آخری زمانہ میں ہوگی) امام زمانہ کی حکومت آنے پر تمام ائمہ معصومین رجعت فرمائیں گے۔

سوالات

۱۔ پیغمبر اسلام سے ایسی روایت بیان کریں جو آپ کے ظہور اور آفاقی عدالت

پر دلالت کرتی ہے؟

۲۔ امام زمانہ کی ولادت مٹھی کیوں تھی؟

زہدیت ترجمہ

۳۔ امام زمانہ کی خصوصیات بطور خلاصہ بیان کریں؟

Translation Movement

.IMS

^۱ یہ ان خصوصیات کا خلاصہ ہے جنہیں محدث قمی نے منتہی الامال میں نقل کیا ہے۔

امام زمانہ کے شکل و شمائل (دوسری فصل)

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

۱۔ سفیدی و سرخی کا سنگم نورانی چہرہ۔

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

۳۔ کشادہ اور تابناک پیشانی۔ ۴۔ بھوئیں آپس میں متصل اور ناک ستواں۔

۵۔ دلکش چہرہ۔

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

۷۔ داہنے رخسار پر ایک تل ہوگا۔

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

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

۱۰۔ بھرے اور کشادہ شانے۔

۱۱۔ روایت میں ہے کہ ”المحدی طاووس اهل الجنة ووجهه كالقمر الدرری علیہ جلا یب النور“ امام زمانہ اہل بہشت کے لئے طاووس

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

۱۲۔ نہ دراز نہ پستہ بلکہ میا نہ قد ہوں گے۔

۱۳۔ قد و قامت ایسا اعتدال و تناسب کے سانچے میں ڈھلا ہوگا کہ چشم عالم نے اب تک نہ دیکھا ہوگا۔ ”صلی اللہ علیہ وعلی آباءہ

لطاہرین“ امام زمانہ کی غیبت صغریٰ غیبت صغریٰ کا آغاز آپ کے پدر بزرگوار کی شہادت اور ان پر ناز پڑھنے کے بعد ہوا۔ اس

غیبت میں امام زمانہ نے اپنے لئے خصوصی نائب چنے جن کے ذریعہ شیعوں کی ضروریات اور ان کے سوالات کا جواب دیتے تھے

کچھ دن تک چار نمایندے ایک کے بعد ایک آپ کا حکم اور جواب لے کر شیعوں تک پہنچاتے تھے۔

امام کے پہلے نائب خاص: ابو عمر عثمان بن سعید العمری اللادی تھے جن کی نیابت ۶۰ھ سے شروع ہو کر ۸۰ھ پر ختم ہو گئی۔

دوسرے نائب: ان کے بیٹے محمد بن عثمان العمری تھے جو باپ کے انتقال کے بعد ۸۰ھ سے ۲۰۵ھ تک نائب تھے۔

تیسرے نائب: ابوالقاسم الحسین بن روح نو بختی جن کی نیابت ۳۵ھ سے لے کر ۳۲۶ھ تک تھی۔ چوتھے نائب: ابوالحسن علی بن

محمد سمری ۳۲۶ھ سے لے کر ۳۲۹ھ تک تھے اور اسی سال ۵ شعبان کو انتقال کر گئے۔ ان حضرات کے نیابت کی جگہ بغداد تھی

اور یہ سب بغداد میں ہی مدفون ہیں اس کے بعد غیبت کبریٰ کا آغاز ہو جاتا ہے۔ امام زمانہ کی غیبت کبریٰ امام زمانہ کی غیبت

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

بسم اللہ الرحمن الرحیم یا علی بن محمد السمری اعظم اللہ اجر اخوانک فیک فانک میت ماینک و مین ستہ ایام فاجمع امرک ولا توصی الی

أحد فقوم مقامک بعد وفاتک فقد وقعت الغیبة التامة فلا ظہور الا بعد اذن اللہ تعالیٰ ذکرہ و ذلک بعد طول الأمد وقوة القلوب و امتلاء

الأرض جوراً و سياتی من شیعتی من یدعی المشاهدة الا فمن ادعی المشاهدة قبل خروج التفیانی والصحیة فھو کذاب مضطر ولا حول ولا قوة الا باللہ

العلی العظیم اے علی بن محمد سمری! ”خدا تمہاری موت پر تمہارے بھائیوں کو صبر اور اجر عظیم عطا کرے اب سے چھ دن کے اندر

تمہارا انتقال ہو جائے گا، لہذا اب تم اپنے امور کو مرتب کر لو اور آئندہ کے لئے کسی کو اپنا وصی مقرر نہ کرنا، جو تمہارے انتقال کے

بعد تمہارا جانشین قرار پائے کیونکہ اب غیبت تامہ (کبریٰ) کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے اور اب اس وقت ظہور ہوگا جب خدا کا حکم ہوگا اور یہ ایک طویل مدت اور دلوں کے سخت ہو جانے اور زمین کے ظلم سے بھر جانے کے بعد ہی ہوگا۔ آئندہ زمانے میں ہمارے شیعوں میں سے بعض اس بات کا دعویٰ کریں گے کہ ہم نے امام زمانہ کو دیکھا ہے لیکن جو شخص سفیانی کے خروج اور آسمانی آواز سے پہلے مجھے دیکھنے کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا اور افترا پرداز ہے اور کوئی طاقت و قوت نہیں سوائے بلند و عظیم خدا کے،۔

لہذا اب لوگ غیبت کبریٰ میں علماء مجتہدین کی طرف رجوع کریں جیسا کہ خود امام زمانہ نے اسحاق بن یعقوب کے مسئلہ کے جواب میں جو محمد بن عثمان بن سعید سمری کے ذریعہ امام تک پہنچا تھا۔

آپ نے فرمایا: ”وَأَنَا سَحَابٌ لَوَاقِعَةٌ فَارْجِعُوا فِيمَا لِي رِوَاةُ أَحَادِيثِنَا فَأَنْتُمْ خِجْتِي عَلَيْكُمْ وَأَنَا نُجَّةُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ“، اب اگر کوئی نیا مسئلہ درپیش ہو جائے تو اس میں راویان حدیث کی جانب رجوع کرنا کیونکہ یہ ہماری طرف سے تم پر حجت میں اور ہم خدا کی طرف سے ان کے لئے حجت میں۔ ”اللَّهُمَّ عَجِّلْ فُرْجَهُ وَاجْعَلْنَا مِنْ أَعْوَانِهِ وَأَنْصَارِهِ“ (آمین)

سوالات

نہضت ترجمہ

Translation Movement

۱۔ امام زمانہ کے شامل کو مختصر طور پر بیان کریں؟

۲۔ غیبت صغریٰ کے کہتے ہیں اور یہ کب تک جاری رہی؟

۳۔ نواب اربعہ کے نام بتائیں؟

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

انتہوں بن

ولایت فقیہ

عربی میں ولایت کے دو معنی بیان کئے گئے ہیں۔ رہبری اور حکومت

۲۔ سلطنت جب ولایت کسی فقیہ کے لئے استعمال ہو تو اس کے معنی معاشرہ کی راہنمائی اور ان کی رہبری ہے اگر اسلام کے سیاسی نظام کی شرح کی جائے اور اس کے سیاسی پہلوؤں کو اجاگر کیا جائے تو اس صورت میں ولایت فقیہ غیرت امام زمان میں اس مذہب کا ایک اہم رکن ہوگا۔ اہل تشیع کے نزدیک عصر غیرت میں ولایت فقیہ ائمہ معصومین کی ولایت کی تکمیل و استمرار ہے جس طرح ائمہ کی امامت رسول کی ولایت کا دوام ہے اس عقیدہ کا اصل مقصد یہ ہے کہ اسلامی حکومت کی کلید باگ ڈور سنبھالنے کے لئے ایک صدر مقام ہو اور وہ ایک ایسے شخص کے ہاتھوں میں ہو جو اسلام کی صحیح شناخت رکھتا ہو اگر عصر معصوم ہے تو خود معصوم اس کی نظارت فرمائیں اور ان کی عدم موجودگی میں فقیہ جامع الشرائط اس عہدہ کو ذمہ دار ہوگا۔ چونکہ اسلام کی نظر میں حکومت کا اصل کام ضروریات اسلام اور احکام اسلامی کو لوگوں کے درمیان نافذ کرنا ہے۔ اور اس مقصد تک پہنچنے کے لئے ضروری ہے کہ حکم کو قطعی اور حتمی صورت دینے والا شخص دین کی مکمل شناخت رکھتا ہو۔

ترجمت
Translation Movement

IMS

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

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

کو جاری کرنے والے کے لئے تین شرطوں کا ہونا ضروری ہے۔ ۱۔ ”بہترین قانون شناس ہو“، ۲۔ ”قوانین اسلام کا بہترین مفسر ہو“، ۳۔ ”قوانین اسلام کا بہترین عالم اور نافذ کرنے والا ہو اور کسی قسم کے اغراض و مقاصد کے تحت مخالفت کا قصد نہ رکھتا ہو“۔ اس خصوصیت کا حامل اس زمانہ غیبت میں ولی فقہ ہے۔ ولایت فقہ یعنی ایسے اسلام شناس عادل کی طرف رجوع کرنا جو سب سے زیادہ امام معصوم سے قریب ہو۔ دلیل نقلی: ولایت فقہ کے اثبات کے لئے بہت ساری روایتیں پائی جاتی ہیں جن میں بعض کی جانب اشارہ کرتے ہیں۔ ۱۔ توفیق شریف جیسا کہ صدوق نے اسحاق بن یعقوب سے نقل کیا ہے کہ امام زمانہ نے ان کے سوال کے جواب میں جو خط لکھا تھا وہ یہ حکم تھا۔ ”وَأَنَا الْوَادِعُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رِوَاةِ أَحَادِيثِنَا فَأَنْتُمْ خِجْتِي عَلَيْكُمْ وَأَنَا نَجْمَةُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ“، اگر کوئی مسئلہ درپیش ہو تو ہمارے راویان حدیث کی طرف رجوع کریں کیونکہ وہ ہماری طرف سے تم پر حجت میں اور ہم اللہ کی طرف سے ان پر حجت میں!۔

مرحوم شیخ طوسی نے بھی کتاب ”الغیبة“ میں اس حدیث کو نقل کیا ہے فقط ”أَنَا نَجْمَةُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ“ کی جگہ ”أَنَا نَجْمَةُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ“ کا لفظ استعمال کیا ہے کہ (میں تم پر حجت خدا ہوں) اس حدیث سے اس طرح استدلال کیا جائیگا کہ اس حدیث میں امام زمانہ نے دو جملوں ”فَأَنْتُمْ خِجْتِي عَلَيْكُمْ وَأَنَا نَجْمَةُ اللَّهِ“ اس طرح بیان فرمایا جو بالکل روشن ہے راویان حدیث جو یہی فقہاء میں ان کا حکم امام کے حکم کے مانند ہے یعنی فقہاء لوگوں کے درمیان امام کے نائب ہیں۔

Translation Movement
M.S

۲۔ وہ حدیث جو امام صادق سے نقل ہوئی ہے اور مقبولہ محمد بن حنظلہ کے نام سے مشہور ہے ”مَنْ كَانَ مِنْكُمْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَنَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَحَرَامِنَا وَعَرَفَ أَحْكَامَنَا فَلْيَرْضُونا بِهِ حَكْمًا فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَكْمًا فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّا اسْتَحَبَّ بِحُكْمِ اللَّهِ وَعَلِينَا رِوَاةَ وَالزَّادِ عَلَيْنَا كَالزَّادِ عَلَى اللَّهِ وَهُوَ عَلَى حَدِّ الشَّرْكِ بِاللَّهِ“، تم میں جو بھی ہماری حدیثیں بیان کرے اور جو ہمارے حلال و حرام میں صاحب نظر ہو اور ہمارے احکام کو صحیح طریقہ سے جانتا ہو اس کی حاکمیت سے راضی ہو کیونکہ ہم نے ان کو تم سب پر حاکم قرار دیا ہے اگر انھو

۱ اكمال الدين صدوق ج ۲، ص ۴۸۳
۲ اصول کافی ج ۱، ص ۶۷

س نے ہمارے حکم کے مطابق حکم کیا اور قبول نہیں کیا گیا تو حکم خدا کو ہکا بھجنا ہے اور ہمارے قول کی تردید ہے اور ہماری تردید حکم خدا کی تردید ہے اور یہ شرک کے برابر ہے۔ آج کی اصطلاح میں فقیہ اس شخص کو کہتے ہیں جو حدیث کی روشنی میں حلال و حرام کو درک کر سکے۔ اس حدیث سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جب امام معصوم کی موجودگی میں امام تک پہنچنا ممکن نہ ہو اور امام معصوم کی حکومت نہ ہو تو ایسی صورت میں لوگوں کا کام فقیہ جامع الشرائط کی طرف رجوع کرنا ہے اس زمانہ غیبت امام میں جبکہ کوئی امام موجود نہیں ہے تو لوگوں کی یہی ذمہ داری ہوتی ہے کہ فقیہ جامع الشرائط کی طرف رجوع کریں۔

۳۔ شیخ صدوق، امیر المومنین سے روایت نقل کرتے ہیں کہ رسول خدا نے فرمایا: ”اللَّهُمَّ ارحم خلفاءي الذين يأتون من بعدي يرون حدیثی سنتی“، خدا یا ہمارے خلفاء پر رحم فرما آپ سے پوچھا گیا آپ کے جانشین کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا جو ہمارے بعد آئیں گے اور ہماری سنت و احادیث کو نقل کریں گے۔ اس حدیث سے ولایت فقیہ کے اثبات میں دو نکتے پر غور کرنا ضروری ہے۔
الف) رسول اسلام تین چیزوں کے لئے مبعوث کئے گئے تھے۔

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

نہضت ترجمہ
Translation Movement

IMS

۲۔ اختلافات اور تنازع کے وقت قضاوت کے لئے۔

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

ب) جو رسول کے بعد آئیں گے اور ان کی سنت و احادیث کو بیان کریں گے ان سے مراد فقہاء ہیں۔ راویان و محدثین مراد نہیں ہیں کیونکہ راویان حدیث فقط حدیث نقل کرتے ہیں اور ان کو اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ یہ حدیث یا سنت خود رسول اکرم کی ہے بھی یا نہیں؟ کون سی حدیث میں تعارض (کراؤ) ہے اور کون سی مخصوص ہے ان تمام چیزوں کو وہی جاتا ہے جو مقام اجتهاد اور

درجہ فقہائیت تک پہنچ چکا ہوتا ہے ان دو نکتوں کی جانب توجہ کرنے کے بعد اس حدیث سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ فقہاء پیغمبر کے جانشین ہیں اور وہ تمام چیزیں جو پیغمبر اسلام کے لئے تھیں (جیسے تبلیغ دین، فیصلہ، حکومت و ولایت) ان کے لئے بھی ہیں۔

ولی فقہیہ کے شرائط

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

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

نہضت ترجمہ

۳۔ سماجی مصلحت کی شناخت اور اس کی درجہ بندی: یعنی مدبر و مدبر ہو۔ قال علی: «أبغض الناس أن أتحق الناس بهذا الأمر أقوام عليه وأعلمهم بأمر الله فيه»^۱ اے لوگو! حکومت کا مستحق وہ شخص ہے جو تم میں سب سے زیادہ شجاع ہو اور احکام الہیہ کا تم میں سب سے زیادہ جاننے والا ہو۔^۲

^۱ نہج البلاغہ خطبہ ۱۷۳

^۲ ولایت فقہیہ کی بحث کو مصباح یزدی بادوی تہرانی، کی بحثوں سے اقتباس کیا ہے۔

سوالات

۱۔ ولایت عربی لغت میں کن معنوں میں مستعمل ہوا ہے اور ولایت فقیہ سے مراد کون ہیں؟

۲۔ ولایت فقیہ کے لئے عقلی دلیل بیان کریں؟

۳۔ امام زمانہ کی توفیق مقدس جو فقہاء کے طرف رجوع کے سلسلہ میں ہے بیان کریں؟

۴۔ مقبولہ عمرو بن حنظلہ سے کس طرح استدلال کیا جائے گا؟

۵۔ حدیث ”اللحم ارحم خلفائی“ میں ولی فقیہ کا امتیاز کیا ہے؟

۶۔ ولی فقیہ کے شرائط کیا ہیں؟

نہضت ترجمہ
Translation Movement
.INS

تیواں سبق

معاد

توحید کے بعد اعتقادی امور میں قیامت سے اہم کوئی مسئلہ نہیں ہے، قرآن میں تقریباً بارہ سو آیتیں صرف معاد کے لئے ہیں، اس طرح تقریباً ہر صفحہ پر معاد کا تذکرہ ہے اور تیس مقامات پر خدا پر ایمان کے بعد اس دوسری دنیا پر ایمان کا تذکرہ ہے جیسے ”و یؤمنون باللہ والیوم الآخر“ خدا اور اس کی حکمت و عدالت اور قدرت پر ایمان، معاد کے ایمان کے بغیر نامکن ہے۔ اعتقاد معاد کے آثار ۱۔ معاد پر ایمان و اعتقاد انسانی زندگی کو ایک مفہوم عطا کرتا ہے اور اس دنیا کی کھوکھلی زندگی سے رہائی دلاتا ہے۔

۲۔ معاد کا عقیدہ انسان کو کمال کے راستے پر گامزن کرتا ہے اور اسے ادھر ادھر حیران و سرگردان ہونے سے بچاتا ہے۔

۳۔ معاد پر ایمان تمام احکام الہی کے اجراء کی ضمانت بخدا رکوان کا حق ملنے کا سبب اور انسان کو مشکلات سے مقابلہ کرنے کا حوصلہ دیتا ہے۔

۴۔ معاد پر ایمان کا اصلی مقصد پاکیزگی نفس، احکام شرعی پر عمل پیرا ہونا اور ایثار و قربانی ہے۔

Translation Movement

۵۔ معاد کا عقیدہ دنیا داری کے اس جڑ کو اکھاڑ پھینکتا ہے جن پر غلط و مظالم کی بنیاد ہے اور یہ فعل خود تمام گناہوں سے دوری کا

سبب ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ معاد پر ایمان کے نتیجہ میں انسان کے اعمال میں بہت زیادہ فرق آجاتا ہے اور اس کا گہرا اثر پڑتا ہے،

کیونکہ انسان کے اعمال کی بازگشت اس کے اعتقاد کی طرف ہوتی ہے دوسرے لفظوں میں سمجھیں کہ ہر انسان کے کردار اور اعتقاد

کا رابطہ دوسری دنیا سے براہ راست ہوتا ہے جو بھی معاد پر اعتقاد رکھتا ہے اپنی اور اپنے اعمال کی اصلاح میں حد سے زیادہ سخت

اور حساس ہوتا ہے وہ جب بھی کوئی کام کرتا ہے اس کا قطعی نتیجہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے اسی لئے وہ ہمیشہ اپنے اعمال پر نظر

رکھتا ہے ان لوگوں کے بہ نسبت جو مرنے کے بعد والی زندگی کی طرف توجہ نہیں کرتے، انکی دنیاوی زندگی صحت پیکار اور تکراری

ہے اگر دنیا کی زندگی کو آخرت پر ایمان رکھے بغیر دیکھیں تو بالکل ویسے ہے جیسے وہ بچہ جو بطنِ مادر میں ہے اور اس کے لئے یہ دینا نہ ہو تو وہ ایک تاریک قید خانہ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ درحقیقت اگر اس دنیا کا اختتام فقط فنا و نابودی ہے تو کتنا خوفناک اور بھیانک ہے یہاں تک آرامِ دہ زندگی بھی عبث اور بے فائدہ ہو جائے گی کچھ دن تک سادہ لوح اور ناتجربہ کار پھر ہر طرح سے آمادہ کچھ دن غم و آلام کی زندگی پھر پیری و بڑھاپا اور موت و نابودی یہ سب کیا معنی رکھتا ہے تو پھر کس کے لئے زندہ ہیں؟ صرف کھانے لباس زحمت کا مقابلہ کرنے کے لئے؟ اس تکراری زندگی کو دسیوں سال کھینچنے سے کیا فائدہ؟ کیا واقعتاً اتنا وسیع آسمان اور یہ زمین اور یہ حصول علم کی زحمت اور تجربات یہ اساتید اور مرئی یہ سب فقط چند دن کی زندگی کے لئے تھے پھر ہمیشہ کے لئے فنا و نابودی ہے اس جگہ قیامت پر ایمان نہ رکھنے والوں کے لئے زندگی کا عبث و بیکار ہونا قطعی ہو جاتا ہے لیکن جو لوگ معاد پر اعتقاد رکھتے ہیں دنیا کو آخرت کی کھیبتی سمجھتے ہیں اس کسان کی مانند ہے جو فضل اس لئے اگاتا ہے کہ اس سے ایک مدت تک بلکہ ہمیشہ اپنی زندگی بسر کرے گا۔

زندگی ایک پل اور صراطِ مستقیم کی مانند ہے جس پر چل کر انسان ایک مقصد تک پہنچتا ہے جیسا کہ قرآن نے فرمایا: (وَفِيهَا مَا تُشْبِهُ الْأَنْفُسَ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ) وہاں ان کے لئے وہ تمام چیزیں ہوں گی جس کی دل میں خواہش ہو اور جو آنکھوں کو بھلی معلوم ہوتی ہو اور تم اس میں ہمیشہ رہنے والے ہو اس دنیا جیسی باعظمت (وَالْأَعْيُنُ رَأَتْ وَلَا أَذُنُ سَمِعَتْ) نہ آج تک کسی آنکھ نے دیکھا ہوگا اور نہ کسی کان نے سنا ہوگا) مقام کو پانے کے لئے سختیاں آسان، کوششیں شیریں ہو جاتی ہیں مشکلات کو برداشت کرنا اور سختیوں کو تحمل کرنا بہت آسان لگتا ہے کیونکہ اس کے نتیجے میں ہمیشہ رہنے والا آرام و آسائش ہے قیامت پر ایمان رکھنے کا پہلا فائدہ با مقصد ہونا ہے کیونکہ قیامت پر اعتقاد رکھنے والوں کی نظر میں موت فنا و نابودی کا نام نہیں بلکہ ایک ابدی زندگی کے لئے ایک روشن دان کی مانند ہے۔ قیامت پر ایمان رکھنے کا فائدہ قرآن کی نظر میں قیامت پر ایمان انسان کی تربیت کا اہم سبب، اچھے کام انجام دینے اور معاشرہ کی خدمت کرنے کا محرک نیز گناہوں سے روکنے کا ایک مضبوط ذریعہ ہے قرآن میں اہم تربیتی مسئلہ کو اسی راستہ سے پیش کیا گیا ہے جیسا کہ

بعض آیات میں ہے کہ نہ تھا قیامت پر ایمان اور اعتقاد بلکہ ظن و احتمال بھی مثبت آثار کا باعث ہے۔ ۱۔ (أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ) کیا انہیں یہ خیال نہیں کہ یہ ایک روز دوبارہ اٹھائے جانے والے میں بڑے سخت دن کہ جس دن سب رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔

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

۳۔ قرآن کا صریحی اعلان ہے کہ انسان کے افعال و کردار ابدیت کا لباس پہن لیتے ہیں اور قیامت میں اس سے الگ نہیں ہوں گے (يَوْمَ تَجُودُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ مِنْ خَيْرٍ مُخَضَّرًا وَمَا كَسَبَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَيُنْسَاءُ بَعِيدًا) ۳ اس دن کو یاد کرو جب انسان اپنے اعمال نیک کو بھی حاضر پائے گا اور اعمال بد کو بھی جن کو دیکھ کر یہ تمنا کرے گا کہ کاش ہمارے اور ان برے اعمال کے درمیان طویل فاصلہ ہو جاتا۔“

۴۔ قیامت کا معتقد کسی اچھے یا برے کام کو چھوٹا نہیں سمجھتا ہے کیونکہ قرآن کے مطابق چھوٹی چیز کا بھی حساب ہوگا (فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ) پھر جس شخص نے ذرہ برابر نیکی کی ہے وہ اسے دیکھے گا اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہے وہ بھی اسے دیکھے گا۔ ایک شخص مسجد نبوی میں آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ! ہمیں قرآن کی تعلیم دیں پینمبر نے ایک صحابی کے حوالے کر دیا تاکہ وہ اس کو قرآن کی تعلیم دے وہ مسجد کے کونے میں بیٹھ کر اسی دن قرآن سیکھنے لگا، معلم نے سورہ زلزال پڑھانا شروع کیا جب اس آیت پر پہنچا تو اس آدمی نے رک کر تھوڑا سوچا اور پوچھتا ہے کیا یہ وحی ہے؟ معلم نے کہا ہاں؛ اس نے

۱ سو رہ مطففین آیت: ۴ تا ۶

۲ سورہ کہف آخری آیت

۳ سورہ آل عمران ۳۰

۴ سورہ زلزال آخری آیت

کہا بس کیجئے ہم نے اس آیت سے سبق سیکھ لیا جب ہمارے ہر چھوٹے بڑے اچھے برے اعمال کا حساب ہوگا تو اب ہم کو اپنی ذمہ داریوں کا علم ہو گیا یہی جملہ ہماری زندگی کی کاپیٹن کے لئے کافی ہے اس نے خدا حافظی کی اور چلا گیا۔ معلم ہر سول کے پاس آیا سارا واقعہ بیان کیا، حضرت نے فرمایا: ”رجع فھیما“، گو کہ وہ چلا گیا مگر سب کچھ سمجھ کر گیا ہے۔

قیامت کا معتقد خدا کی راہ میں تمام سختیاں اور مشکلات برداشت کرتا ہے اور اخروی زندگی کی خاطر اس دنیوی زندگی کو خیر باد کہہ دیتا ہے جیسا کہ جادو گروں نے جب موسیٰ کے معجزہ کو دیکھا اور سمجھ گئے کہ یہ خدا کی جانب سے ہے تو سب ان کی رسالت پر ایمان لے آئے فرعون نے کہا ہم سب کے ہاتھ پیر کاٹ دیں گے اور سولی پر لٹکا دیں گے ان لوگوں نے جواب میں کہا: (فاضہ مانت قاض ائنا نقضیٰ ہذہ الحیاء الذی انا ائنا ائنا برئنا لیغفر لنا خطایانا وما اکرهتنا علیہ من التحر والذی خیر و ائقی) ”اب تجھے جو فیصلہ کرنا ہے کر لے تو فقط زندگی دنیا ہی تک کا فیصلہ کر سکتا ہے ہم اپنے پروردگار پر ایمان لے آئے ہیں کہ وہ ہماری خطاؤں کو معاف کر دے اور اس جادو کو بخش دے جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا تھا اور اللہ سب سے بہتر اور وہی باقی رہنے والا ہے۔“

سوالات

بہشت ترجمہ Translation Movement

IMS

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

اثبات قیامت پر قرآنی دلیلیں

پہلی خلقت کی جانب یاد دہانی (وَهُوَ الَّذِي يَبْدُؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ) ”اور وہی وہ ہے جو خلقت کی ابتداء کرتا ہے اور پھر دوبارہ بھی پیدا کرے گا اور یہ کام اس کے لئے بے حد آسان ہے“ (کما بدأ کم تَعُوذُونَ^۱) اس نے جس طرح تمہاری ابتداء کی ہے اسی طرح تم پلٹ کر بھی جاؤ گے (وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ إِذَا مَا مِثْلُ لَوْفٍ أَخْرَجَ حِيَا أَوْلَادًا كَمَا كَرِهَ الْإِنْسَانُ إِنْ أَخْلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَكَمْ يَكْتُمُ^۲) اور یہ انسان کہتا ہے کہ کیا ہم جب مرجائیں گے تو دوبارہ زندہ کر کے نکالے جائیں گے کیا وہ اس بات کو یاد نہیں کرتا ہے کہ پہلے ہم نے اسے خلق کیا ہے جب یہ کچھ نہیں تھا (فَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ^۳) عنقریب یہ لوگ کہیں گے کہ ہم کو کون دوبارہ واپس لاسکتا ہے تو کہہ دیجئے جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا ہے۔

ایک صحرا میں عرب کو ایک انسان کی بوسیدہ ہڈی کا کوئی ٹکڑا ملا وہ اس کو لے کر دوڑتا ہوا شہر کی جانب آیا اور پیغمبر کو تلاش کرتا ہوا حاضر خدمت ہوا اور چیخ کر کہتا ہے کون اس پرانی ہڈی کو دوبارہ زندہ کرے گا؟ ارشاد ہوا: (قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ^۴) ”آپ کہہ دیجئے جس نے پہلے خلق کیا ہے وہی زندہ بھی کرے گا اور وہ ہر مخلوق کا بہتر جاننے والا ہے“۔ مذکورہ اور ان جیسی آیات کے پیش نظر انسانوں کو تخلیق کی ابتداء کی طرف توجہ دینے سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانوں کو دوبارہ پلٹانا

خدا کے لئے بہت آسان ہے یعنی قادر المطلق خدا کے لئے یہ ساری چیزیں بہت آسان ہے (تخلیق کی ابتداء اور دوبارہ قیامت میں واپس پلٹانا ایک ہی چیز ہے۔ قیامت اور خدا کی قدرت مطلقہ خدا کی قدرت: خدا کی ایک صفت قادر مطلق ہونا ہے جو توحید کے بحث میں گزر چکی ہے یہ وسیع آمان یہ کمٹاں، منظومہ کثیر اور عظیم کواکب، مختلف النوع مخلوقات یہ سب کے سب اس کے

^۱ سورہ روم، آیت: ۲۷

^۲ سورہ اعراف، آیت: ۲۹

^۳ سورہ مریم آیت: ۶۶-۶۷

^۴ سورہ اسراء آیت: ۵۱

^۵ سورہ یس آیت: ۷۹

قادر مطلق ہونے پر دلالت کرتے ہیں ان سب کو مان لینے کے بعد سوال کا کوئی مقام نہیں رہتا کہ انسان کیسے دوبارہ زندہ ہوگا (أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَكُنْ لِيُخْلَقْ بِشَيْءٍ قَدِيرًا) ”کیا انھوں نے نہیں دیکھا جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اور وہ ان کی تخلیق سے عاجز نہیں تھا وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے کہ یقیناً وہ ہر شئی پر قدرت رکھنے والا ہے“ (أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ) ”تو کیا جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا وہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ ان کا مثل دوبارہ پیدا کرے یقیناً ہے اور وہ بہترین پیدا کرنے والا اور جاننے والا ہے“۔

(أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ لَنْ نَجْعَلَ عِظَامَهُ بِلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَنْ نُنَوِّىٰ بِنَاءَهُ) ”کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکیں گے یقیناً ہم اس بات پر قادر ہیں کہ اس کے انگلیوں کے پورے کچھ درست کر دیں۔ (أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يَسْتَرْكِعَ عِدَىٰ أَلَمْ يَكُنْ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنَىٰ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَوُجِي فُجُلٍ مِنْهُ الرِّزْوَجِينِ الذَّكَرُ وَالْأُنْثَىٰ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ) ”کیا انسان کا خیال ہے کہ اسے اس طرح آزاد چھوڑ دیا جائے گا کیا وہ اس منی کا قطرہ نہیں تھا جسے رحم میں ڈالا جاتا ہے پھر علقہ بنا پھر اس کو خلق کر کے برابر کیا پھر اس سے عورت اور مرد کو جوڑا تیار کیا۔ کیا وہ خدا اس بات پر قادر نہیں ہے کہ مردوں کو دوبارہ زندہ کر سکے“۔ (قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّفْثَةَ الْأَخْرَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) ”آپ کہہ دیجئے کہ تم لوگ زمین پر سیر کرو اور دیکھو کہ خدا نے کس طرح خلقت کا آغاز کیا ہے اس کے بعد وہی آخرت میں دوبارہ ایجاد کرے گا بیشک وہی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے“۔ مسئلہ قیامت اور دلیل عدالت قیامت اور خدا کی عدالت: خدا کے حکم کے مقابلہ میں دو طرح کے لوگ ہیں کچھ اس کے مطیع اور فرمانبردار کچھ عاصی اور گنہگار۔ اس طرح کچھ لوگ ظالم ہیں کچھ مظلوم (جو سختی کی زندگی گزار رہے ہیں) کچھ زندگی کی

^۱ احقاف آیت: ۳۳

^۲ یس آیت: ۸۱

^۳ قیامت آیت: ۳-۴

^۴ قیامت آیت: ۳۶-۴۰

^۵ سورہ عنکبوت آیت: ۲۰

ہر آسائش و آرام سے لطف اندوز ہو رہے ہیں کچھ ایسے میں جو فخر و فاقہ اور تنگ دستی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ لہذا خدا کی قدرت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اس دنیا کے بعد قیامت اور حساب و کتاب ہو تاکہ ان مسائل کی مکمل تحقیق ہو سکے۔ (اُمُّ حَبِّ النَّبِيِّ لَئِنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بَارِحَتِي وَتَجْزِي كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ^(۱)) ”کیا برائی اختیار کرنے والوں نے یہ سوچ لیا ہے کہ ہم ان کو ایمان لانے والوں اور نیک کام انجام دینے والوں کے برابر قرار دیں گے سب کی موت و حیات ایک جیسی ہوگی یہ ان لوگوں نے نہایت بدترین فیصلہ کیا ہے اور اللہ نے زمین و آسمان کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے اور اس لئے بھی کہ ہر نفس کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جاسکے اور یہاں کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا“

(اُمَّنْ كَانُ مُؤْمِنًا كُنْ كَانُ فَاسِقًا لَا يَتُوبُونَ^(۲)) ”کیا وہ شخص جو صاحب ایمان ہے اس کے مثل ہو جائے گا جو فاسق ہے ہرگز نہیں، دونوں برابر نہیں ہو سکتے“۔ (اَفْجَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْجَرِيمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ^(۳)) ”کیا ہم اطاعت گزاروں کو مجرموں جیسا بنا دیں تمہیں کیا ہوگی ہے تم کیسا فیصلہ کر رہے ہو۔“

(اُمُّ نَجْلِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ اُمُّ نَجْلِ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ^(۴)) ”کیا ہم ایمان لانے والے اور نیک عمل کرنے والوں کو زمین میں فساد برپا کرنے والوں جیسا قرار دیدیں گے یا صاحبان تقویٰ کو فاسق و فاجر جیسا قرار دیدیں گے“؟ (الْيَهُودُ كُلُّ مَنَاجِمٍ جَمِيعًا وَعَدَّ اللَّهُ حَقًّا اَنْ يُبَدَّوْا اَخْلَقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيُجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقَطْرِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَطُمَ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ اَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ^(۵)) اس کی طرف تم سب کی بازگشت ہے یہ خدا کا سچا وعدہ ہے وہی خلقت کا آغاز کرنے والا ہے اور واپس لے جانے والا ہے تاکہ ایمان اور نیک اعمال کو عادلانہ جزا دے سکے اور جو کافر ہو گئے ان کے لئے تو گرم پانی کا مشروب ہے اور ان کے کفر کے بنا پر دردناک عذاب بھی ہے۔

^۱ جاثیہ: ۲۲-۲۱

^۲ سورہ سجدہ آیت: ۱۸

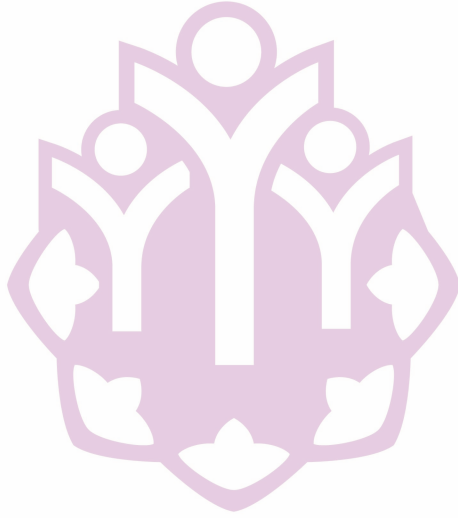
^۳ قلم: ۳۵، ۳۶

^۴ سورہ ص: ۲۸

^۵ سورہ یونس آیت: ۴

سوالات

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

نہضت ترجمہ
 Translation Movement
 .INS

معاد اور فلسفہ

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

لہذا حکیم و عظیم خدا پر ایمان رکھنا موت کے بعد کی زندگی پر ایمان رکھنے کے برابر ہے یعنی اگر کوئی وحدانیت کا قائل ہے تو ضروری ہے کہ وہ قیامت پر بھی ایمان رکھتا ہو اس سلسلہ میں بہت ساری آیتیں ہیں جن میں سے بعض کو بطور نمونہ پیش کر رہے ہیں۔

(أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ) ”کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار خلق کیا ہے اور تم ہماری طرف پلٹ

کر نہیں آؤ گے؟“ (وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَٰلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ) ”میں نے آسمان و زمین

اور اس کے درمیان کی چیزوں کو بیکار خلق نہیں کیا ہے یہ ان لوگوں کا گمان ہے جو کافر ہو گئے ہیں پس کافروں کے واسطے جہنم کی

آگ ہے؟“ (وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بَرَاءَةً وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْخَبِ الْجَائِلِينَ) ”میں نے آسمان و زمین اور اس

کے درمیان کی چیزوں کو خلق نہیں کیا مگر حق پر اور قیامت یقینی ہے؟“ (أَحْسِبُ الْإِنْسَانَ أَن يُنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ نُظْفًا مِّنْ مَّيِّ

^۱ آل عمران ۱۹۱

^۲ مومنون آیت: ۱۵

^۳ سورہ ص آیت: ۲۷

^۴ سورہ حجر آیت: ۸۵

سے مدد چاہی جناب موسیٰ نے لطف خدا سے ان کی مدد کی حکم خدا کے مطابق گائے کو ذبح کر کے اس کے گوشت کو مقتول کے جسم پر مارا وہ شخص تھوڑی دیر کے لئے زندہ ہو گیا اور قاتل کی شناخت کی یہ معاد اور مردوں کے زندہ ہونے کے لئے بھی دلیل ہے۔ قوم موسیٰ سے ستر آدمیوں کا زندہ ہونا: (وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَنْ نُؤْمِنَ بِكَ حَتَّىٰ نُنزِلَ إِلَيْكَ جَهَنَّمَ فَاخِذْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مُوَيْمِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) جب تم لوگوں نے موسیٰ سے کہا کہ ہم اس وقت تک خدا پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لیں پھر بجلی نے (موت) تم سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور تم دیکھتے رہے پھر ہم نے تم سب کو موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ بنی اسرائیل کے سرکردہ افراد جناب موسیٰ کے ساتھ کوہ طور پر گئے تھے اور خدا کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی بات دہرائی موت کی بجلی چگی پہاڑ ریزہ ریزہ ہوا حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے بنی اسرائیل کے نمائندوں کو موت سے اپنی آغوش میں لیا پھر خدا نے انہیں زندہ کیا تاکہ اس کی نعمت کا شکر یہ ادا کریں۔

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

سوالات

زہدیت ترجمہ
Translation Movement

.IMS

۱۔ فلسفہ خلقت کے ذریعہ کس طرح قیامت کو ثابت کریں گے؟

۲۔ جناب عزیر یا ارمیا بنی مینبر کا واقعہ بیان کریں؟

۳۔ جناب ابراہیم کا قصہ بیان کریں؟

۴۔ مقتول بنی اسرائیل کا واقعہ بیان کریں؟

بقاء روح کی دلیل

روح باقی اور مستقل ہے: (وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزُقُونَ^۱) ”جو اللہ کی راہ میں قتل ہوتے ہیں انہیں ہرگز مردہ نہ سمجھنا بلکہ وہ زندہ ہیں اور اللہ کی طرف سے انہیں رزق ملتا ہے“، (وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ) جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے ہیں انہیں مردہ ہرگز نہ کہنا بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم انہیں نہیں سمجھ سکتے ہو۔^۲ (قُلْ يَتُوفَّكُم مَّلَأُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ) کہدو کہ موت کا فرشتہ جو تم پر معین کیا گیا ہے وہ تمہاری روح قبض کر کے تمہارے رب کی طرف پلٹا دے گا۔^۳ مذکورہ آیات بقاء روح کی بہترین دلیل ہے اگر موت زندگی کے خاتمہ کا نام ہوتا تو شہداء کے لئے حیات کا مختلف انداز میں ذکر کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا پہلے کی دو آیتیں اللہ کی راہ میں شہید ہونے والوں کے لئے ہیں اور ان کی روح کی بقاء کے حوالے سے ہیں۔

تیسری آیت عام ہے کہ تمام لوگ خدا کی طرف پلٹ کر جائیں گے جو تمام انسانوں کے باقی رہنے پر دلیل ہے۔ کتاب مفردات میں راغب کے بقول وانی کے اصل معنی کمال تک پہنچنے کے ہیں لہذا توفی کے معنی کمال گرفت کے ہیں اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ موت فنا کا نام نہیں بلکہ مکمل طور پر دستری ہے۔ (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا^۴) اسے رسول! تم سے روح کے بارے میں سوال ہوتا ہے کہدو روح امر خدا ہے اس کا تھوڑا سا علم آپ کو عطا کیا گیا ہے۔ انسان خواب و موت کو دیکھتا ہے کہ جہانی کمی و بیشی کے علاوہ ایک خاص قسم کی تبدیلی پیدا ہوتی ہے یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کے پاس جسم کے علاوہ بھی کوئی جوہر ہے۔

^۱ آل عمران آیت ۱۶۹

^۲ بقرہ آیت ۱۵۴

^۳ سجدہ آیت ۱۱

^۴ اسراء آیت: ۸۵

کسی نے بھی روح کے وجود کا انکار نہیں کیا ہے یہاں تک کہ مادی حضرات نے بھی اس کے وجود کو قبول کیا ہے اسی بناء پر نفسیات ان علوم میں سے ہے جس پر دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں تحقیق ہو رہی ہے۔ وہ واحد بحث جو خدا کے ماننے والوں اور مادی حضرات کے درمیان چل رہی ہے وہ روح کے مستقل ہونے یا نہ ہونے کے سلسلے میں ہے اسلامی مفکرین اسلام کی بھرپور مدد سے اس بات کے قائل ہیں کہ روح باقی ہے اور مستقل ہے روح کے مستقل ہونے پر بہت سی دلیلیں ہیں۔ پہلے عقلی دلیل پھر نقلی دلیل پیش کریں گے اگرچہ قرآن پر اعتقاد رکھنے والے بہترین دلیل کلام خدا کو تسلیم کرتے ہیں اور اسی کو اصل مانتے ہیں۔ روح کے مستقل ہونے پر دلیل ۱۔ ہم اپنے اندر یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم منکر و مدرک و مرید ہیں یہ چیز فکر اور ارادہ اور ادراک سے الگ ہے دلیل یہ ہے کہ بولا جاتا ہے میری فکر میرا ارادہ میرا ادراک اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم فکر سے الگ ہیں ہم ارادہ سے ہنکر میں درک اور ہم اور میں یہ سب ہم سے ہے اور ہم اسے اپنی ذات میں پاتے ہیں ہم دماغ، دل اور اعضاء سے الگ ہیں یہ (ہم) وہی روح ہے۔

۲۔ جب بھی انسان اپنے کو جسم سے جدا فرض کرتا ہے اور تمام اعضاء بدن کا ناٹھ اپنے آپ سے توڑ دیتا ہے پھر بھی اپنے کو زندہ

محسوس کرتا ہے جبکہ اجزاء بدن نہیں ہیں اور یہ وجود وہی روح ہے جو مستقل رہ سکتی ہے۔

Translation Movement

۳۔ پوری عمر میں شخصیت ایک ہے۔ یہ ”ہم“ ابتداء زندگی سے آخر عمر تک ایک ہے یہ ”ہم“ دس سال پہلے بھی ہے اور پچاس سال بعد بھی، اگرچہ علم و قدرت زندگی کی کمال تک پہنچ جائے لیکن ”ہم“ اپنی جگہ برقرار ہے جبکہ آج کے علم نے ثابت کر دیا کہ انسان کے عمر میں کئی بار جسم میں، رگوں میں، یہاں تک کہ دماغ کی شریانوں میں تبدیلی ہوتی ہے چوبیس گھنٹے کے اندر کروڑوں رگیں ختم ہوتی ہیں اور کروڑوں ان کی جگہ پیدا ہوتی ہیں جیسے بڑے حوض میں پانی ایک جگہ سے جاتا ہے اور دوسری طرف سے آتا ہے ظاہر ہے بڑے حوض کا پانی ہمیشہ بدلتا ہے اگرچہ لوگ اس پر توجہ نہیں دیتے ہیں اور اس کو ایک ہی حالت میں دیکھتے ہیں۔ نتیجہ: اگر انسان صرف اجزاء بدن کا نام ہوتا اور صرف دل و دماغ ہوتا یعنی روح نہ ہوتی تو اپنے اعمال کا ذمہ دار نہیں قرار پاتا، مثلاً اگر

کوئی دس سال پہلے کسی جرم کا مرتکب ہوتا ہے تو اس وقت اسے سزا نہیں دے سکتے اس لئے کہ جسم کے تمام خلیے تبدیل ہو گئے ہیں گویا اب وہ دس سال پرانا جسم نہیں ہے۔ اگر انسان ہمیشہ ذمہ دار ہے یہاں تک کہ وہ خود اس کا اعتراف کر رہا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے اگرچہ تمام اعضاء بدل چکے ہیں مگر وہ خود باقی ہے اور یہ وہی روح ہے۔ روح کی بقاء اور استقلال پر نقلی دلیل تاریخ اسلام میں بہت سی جگہ موت کے بعد روح سے مربوط چیزیں آئی ہیں جن میں سے بعض یہاں پیش کی جا رہی ہے جنگ بدر کے بعد پیغمبر اسلام نے حکم دیا کہ دشمن کی لاشوں کو ایک کنویں میں ڈال دیا جائے اس کے بعد پیغمبر نے کنویں کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا: ”هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا فاني قد وجدته ما وعدني ربي حقا“ کیا تم لوگوں نے وعدہ خدا کے مطابق سب کچھ پایا ہے؟ ہم نے تو اللہ کے وعدہ کو حق دیکھا (بعض افراد نے عرض کیا: کیا آپ بے جان لوگوں سے باتیں کر رہے ہیں، وہ سب تو ایک لاش کی شکل میں پڑے ہیں پیغمبر اسلام نے فرمایا: وہ لوگ تم سے بہتر میری آواز سن رہے ہیں دوسرے لفظوں میں یوں کہا جائے کہ تم لوگ ان سے بہتر میری بات نہیں سمجھ رہے ہو۔

سلمان فارسی مولا امیر المؤمنین کی طرف سے والی مدائن تھے اصعب بن نباتہ کہتے ہیں: ایک دن سلمان فارسی کی عیادت لو گیا، جب وہ مریض تھے اور مرض میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا یہاں تک کہ موت کی جانب قدم بڑھا رہے تھے مجھ سے ایک دن فرمایا اے اصعب! رسول خدا نے مجھ سے فرمایا ہے جب موت قریب ہوگی تو مردہ تم سے باتیں کریں گے ہمیں قبرستان کی طرف لے چلو حکم کے مطابق انہیں قبرستان میں لے جایا گیا کہ مجھے قبلہ رخ کرو اس وقت بلند آواز سے کہا: ”السلام علیکم یا اهل عرصة البلاء السلام علیکم یا مجتہین عن الدنيا“ میرا سلام ہو تم پر اے بلاء کی وادی میں رہنے والو میرا سلام ہو اے اپنے کو دنیا سے چھپا لینے والو۔ اسی وقت روحوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا جو چاہتے ہو سوال کرو جناب سلمان نے پوچھا تم جنتی ہو یا جہنمی؟ مردہ نے کہا خدا نے مجھے دامن عفو میں جگہ عنایت کی ہے اور میں جنتی ہوں جناب سلمان نے موت کی کیفیت اور موت کے بعد کے حالات دریافت کئے ا

^۱ سیرہ ابن ہشام ج ۱، ص ۶۳۹
^۲ بحار الانوار ج ۱، معاد فلسفی ۳۱۵

س نے سب کا جواب دیا اس کے بعد جناب سلمان کی روح قفسِ عنصری سے پرواز کر گئی مولا امیر المؤمنینؑ جتگِ صفین سے واپسی پر شہرِ کوفہ کے پیچھے قبرستان کے کنارے کھڑے ہوئے اور قبروں کی طرف رخ کر کے فرمایا: اے حوٹاک اور تارک قبروں کے رہنے والو تم اس قافلہ کے پہلے افراد ہو ہم بھی تمہارے پیچھے آرہے ہیں لیکن تمہارے گھر دوسروں کے ہاتھوں میں چلے گئے ہیں اور تمہاری بیویوں نے شادی کر لیں اور تمہارے مال و اسبابِ تقسیم ہو چکے ہیں یہ سب میری خبر تھی تمہارے پاس کیا خبر ہے؟ ”ثم التفت الی اصحابہ فقال انا لو اذن فی الکلام لأخبرکم ان خیر الزاد التقویٰ“، پھر اصحاب کی طرف رخ کیا اور فرمایا جان لو اگر انہیں بولنے کی اجازت ہوتی تو یہ تمہیں بتاتے کہ بہترین زادِ راہ تقویٰ و پرہیزگاری ہے۔

سوالات

۱۔ قرآن بقاءِ روح کے لئے کیا کہتا ہے آیت کے ذریعہ بیان کریں؟

۲۔ استقلالِ روح کے لئے عقلی دلیل بیان کریں؟

۳۔ بقاءِ روح کے لئے ایک نقلی دلیل بیان کریں؟

بہشت ترجمہ
Translation Movement
.INS

چوتھوں سبق

معاد جہانی اور روحانی ہے

کیا موت کے بعد زندگی روحانی ہے یا یعنی جسم کہنہ ہو کر بکھر جائے گا اور آخرت کی زندگی فقط روح سے مربوط ہے یا فقط جہانی ہے اور روح کا شمار جسم کے آثار و خواص میں ہے یا یہ کہ آدھی روحانی اور آدھی جہانی ہے جسم لطیف اس دنیاوی جسم سے افضل ہے یا موت کے بعد زندگی مادی اور روحانی ہے اور دوبارہ دونوں جمع ہو کر حاضر ہوں گے ان چاروں نظریوں کے حامی اور طرفدار موجود ہیں لیکن شیعوں کا نظریہ (عتقیدہ) یہ ہے کہ قرآن کی بہت سی آیتیں اور حدیثیں معاد جہانی اور روحانی پر دلالت کرتی ہیں اور اس مسئلہ میں کوئی شک و تردید کی گنجائش نہیں ہے۔ ۱۔ بہت سی جگہوں پر قرآن نے منکرین معاد کو جو یہ سوال کرتے ہیں کہ ”جب ہم خاک میں مل جائیں گے اور ہماری ہڈیاں پرانی ہو کر پھر زندہ ہوں گی“ جواب دیا ہے، اور انہیں اس بحث میں بیان کیا جا چکا ہے جہاں معاد پر قرآن کی دلیل پیش کی گئی ہے جیسے (سورہ یس آیت ۸۰) میں واضح طور پر معاد جہانی اور روحانی کو بیان کیا گیا ہے۔

۲۔ دوسری جگہ (سورہ قیامت آیت ۳۴) میں فرمایا: کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے بلکہ ہم قادر ہیں کہ انگلیوں کے نشانات کو بھی ترتیب دہیں ہڈیوں کو جمع کرنا انگلیوں کے نشانات کو دوبارہ مرتب کرنا یہ معاد جہانی اور روحانی کی ایک اور دلیل ہے۔ ۳۔ تیسری مثال وہ آیتیں جو کہتی ہیں کہ انسان قبر سے اٹھے گا اس سے ظاہر ہے کہ قبر انسانی جسم کے لئے گھر قرار دیا گیا ہے اور اسلامی منکرین کی نظر میں یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ جسم کے بغیر روح کا پلٹنا ممکن نہیں ہے جسم بغیر روح کے صرف لاش ہے خلاصہ یہ کہ اس طرح کی آیتیں معاد جہانی اور روحانی کے لئے واضح دلیل ہے۔ (وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ) قیامت کے سلسلے میں کوئی شک نہیں اور خداوند عالم ان تمام افراد کو جو قبروں میں ہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ ۱۔ سورہ یس کی آیت: ۱۵۱ اور ۱۵۲ اور دوسری آیات اس پر شاہد ہیں۔ ۲۔ وہ آیتیں جو بہشتی نعمتوں کے سلسلے میں ہیں

۔ میوے، غذائیں مختلف کپڑے اور دوسری جہانی لذتیں وغیرہ بہت کی لذتیں اور نعمتیں صرف مادیت پر منحصر نہیں ہیں بلکہ معنوی اور روحی لذتیں بھی بہت ہیں جن کا تذکرہ بہت کی بحث میں آئے گا انشاء اللہ... لیکن سورہ رحمن اور اس جیسی آیتوں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ معاد جہانی اور روحانی دونوں ہی اعتبار سے ہے اور جسم اور روح کے لئے لذتیں ہیں یہ ہے کہ بہت کی نعمتیں دنیاوی نعمتوں سے الگ ہیں اور ان سے بہتر ہیں مگر یہ سب معاد جہانی اور روحانی کے لئے دلیل ہیں۔

۵۔ وہ آیتیں جو مجرموں کے لئے مختلف طرح کے عذاب اور سزا کو بیان کرتی ہیں ان میں سے بہت سی جسم سے مربوط ہیں یہ آیتیں قرآن میں بہت ہیں ان میں بعض کی جانب اشارہ کر رہے ہیں (یَوْمَ نَجْعِي عَلِيَّانِي نَارِ جَهَنَّمَ كَلْمًا بَاطِلًا لِّمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ) ”جس دن انہیں دوزخ میں کھولایا جائے گا اور جلایا جائے گا اور ان کی پیشانیاں نیز ان کے پہلو اور پشت کو داغا جائے گا“، (يَوْمَ يُجْرَبُونَ فِي النَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ) ”جس دن دوزخ کی آگ ان کے چہرے پر ڈالی جائیگی اور ان سے کہا جائے گا آج دوزخ کی آگ کا مزہ چکھ لو“، (تَصَلَّىٰ نَارًا حَامِيَةً تُسْقَىٰ مِنْ عَيْنِ آيَةٍ لَّيْسَ لَهَا مِنْ عَطَايِ الْأَمْنِ ضَرِيْعٌ وَلَا يَخْفَىٰ مِنْ جُوعٍ) ”بھڑکتی آگ میں داخل ہونگے کھولتے پانی سے سیراب کیا جائے گا ہشک کا ٹٹا کڑوا اور بدبودار کھانے کے علاوہ کچھ میسر نہ ہو گا ایسا کھانا جو نہ انہیں موٹا کرے گا اور نہ بھوک سے نجات دلائے گا“، (كَلِمًا نُّفِثَتْ جَلُودُهُمْ بِذُنُوبِهِمْ جَلُودًا غَيْرَ هَٰئِلَةٍ ذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا) جیسے ہی کافر کی کھال جل کر ختم ہو جائے گی اس کی جگہ دوسری کھال کا اضافہ کیا جائے گا تاکہ عذاب کا مکمل مزا چکھ لیں بیشک خدا عزیز اور حکمت والا ہے۔ اس طرح کہ بہت سی آیتیں ہیں جن کا تذکرہ جہنم کی بحث میں آئیگا سب کے سب معاد جہانی اور روحانی کے لئے دلیل ہیں اگر معاد فقط جہانی ہوتی تو روحانی غذا کا کوئی مفہوم نہ ہوتا؟ ۶۔ وہ آیتیں جو روز قیامت اعضاء و انسان کے بات کرنے کے بارے میں نازل ہوئی ہیں وہ معاد جہانی اور روحانی پر واضح دلیل ہیں چونکہ ایسی آیتیں بھی بہت ہیں لہذا نمونہ کے طور پر کچھ

۱ سورہ توبہ آیت: ۳۵

۲ سورہ قمر آیت: ۴۸

۳ غاشیہ آیت: ۷-۴

۴ سورہ نساء آیت: ۵۶

کا یہاں ذکر کرتے ہیں (الیوم نختم علیٰ افواہہم و تمکننا یدیم و تشہد یرجلہم باکانوا یکفون) ”آج ان کی زبانوں پر تالے لگ جائیں گے ان کے ہاتھ باتیں کریں گے ان کے پاؤں جو کئے ہوں گے اس پر گواہی دیں گے۔“ (حتیٰ اذا جاء وحاشہد علیہم سمعہم و أبصارہم و جلودہم باکانوا یعلمون) ”یہاں تک کہ جب پہنچیں گے ان کی آنکھیں اور گوشت و پوست جو عمل انجام دیئے ہیں انکی گواہی دیں گے۔“ (وقالوا بجلودہم لم شہدتم علینا قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء) ”وہ اپنے جسم سے سوال کریں گے کیوں میرے خلاف گواہی دیتے ہو؟ وہ جواب میں کہیں گے وہ خدا جس نے سب کو قوت گویائی عطا کی ہے اس نے ہمیں بولنے کے لئے کہا“۔

۷۔ وہ آیتیں جو معادِ جہانی اور روحانی کو بطور نمونہ اس دنیا میں ثابت کرتی ہیں جیسے حضرت ابراہیم کا قصہ اور چار پرندے جو زندہ ہوئے (سورہ بقرہ آیہ ۲۶۰) مقتول بنی اسرائیل کا واقعہ جو زندہ ہوا (بقرہ آیہ ۷۳) جناب ”عزیر“ یا ”ارمیا“ پیغمبر کا واقعہ (بقرہ ۲۵۹) جناب حزقیل پیغمبر کا قصہ اور موت کے بعد بہت سارے لوگوں کا زندہ ہونا جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت ۲۴۳ میں ملتا ہے جناب عیسیٰ کا مردوں کو زندہ کرنا (مائدہ ۱۱۰ آل عمران ۴۹) میں آیا ہے جناب موسیٰ کے زمانے میں موت کے بعد ستر آدمیوں کا زندہ ہونا

(بقرہ ۵۶، ۵۵) یہ سب کے سب واقعے معادِ جہانی اور روحانی پر محکم دلیل ہیں۔

Translation Movement

سوالات

- ۱۔ موت کے بعد کی حیات کی کیفیت کے بارے میں کیا نظریہ ہے؟
- ۲۔ شیعہ موت کے بعد کی زندگی کو کس طرح جانتے ہیں ایک دلیل قرآن سے ذکر کریں؟
- ۳۔ معادِ جہانی اور روحانی کا نمونہ جو اسی دنیا میں واقع ہوا ہے بیان کریں؟

^۱ سورہ یس ۶۵

^۲ سورہ فصلت ۲۱،

پیشواں سبق

برزخ یا قیامت صغریٰ

جو بھی اس دنیا میں آتا ہے ان چار مراحل کو اسے طے کرنا ضروری ہے۔ ۱۔ پیدائش سے لے کر موت تک کیونکہ یہ دنیا کی زندگی ہے۔

۲۔ موت کے بعد سے قیامت تک کی زندگی اسے عالم برزخ کہتے ہیں۔

۳۔ قیامت کبریٰ

۴۔ جنت یا دوزخ

برزخ

برزخ؛ دو چیز کے درمیان کے فاصلے کا نام ہے یہاں برزخ سے مراد وہ دنیا ہے جو اس دنیا اور آخرت کے درمیان ہے جب روح

نفس غصریٰ سے پرواز کر جاتی ہے (قبل اس کے کہ یہ روح قیامت کے لئے دوبارہ اصل بدن میں واپس آئے) ایک ایسے نازک

جسم میں رہتی ہے جسے جسم مثالی کہتے ہیں تاکہ قیامت کے وقت وہ اسی کے ساتھ ہو۔ موت کے وقت انسان دنیا اور آخرت کے

درمیان ہوتا ہے مولا امیر المؤمنین نے فرمایا: لکلّ دار باب و باب دار الآخرة الموت ہر گھر کا ایک دروازہ ہوتا ہے اور آخرت کا

دروازہ موت ہے جیسا کہ بعض احادیث میں واضح طور پر ملتا ہے کہ موت کے وقت بہت سی چیزیں ہمارے لئے واضح اور روشن

ہو جاتی ہیں۔ ۱۔ ملک الموت اور دوسرے فرشتوں کو دیکھنا۔

۲۔ پیغمبر اکرمؐ اور دوسرے ائمہ علیہم السلام کی زیارت

^۱ شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید

۳۔ جنت یا دوزخ میں اپنی جگہ کا دیکھنا

۴۔ اعمال کا مجسم ہونا اور اپنے گزرے ہوئے اعمال کو دیکھنا

۵۔ دولت کا مجسم ہونا جو جمع کر رکھی ہے

۶۔ اولاد رشتہ دار اور دوستوں کا مجسم ہونا

۷۔ شیطان کا مجسم ہونا

یہ کیفیت جس سے اچھے اعمال انجام دینے والے بھی ڈرتے ہیں اور خدا سے پناہ مانگتے ہیں۔ اس وقت انسان بعض پس پردہ رموز و اسرار کو دیکھتا ہے اور اس کا اعمال اس کے سامنے ہوتا ہے اور اپنے ہاتھوں کو نیکیوں سے خالی اور گناہ کے بوجھ تلے محسوس کرتا ہے اپنے کئے پر نادم و پشیمان ہو کر پلٹنے کی التجا کرتا ہے تاکہ اپنے کئے کا جبران کر سکے۔ (حتیٰ اذا جاء أحدہم الموت قال رب ارجعون لعنی اعلیٰ صابحاً فیما ترکت کلاً انھا کلیدہ ہوا قاء لھا) ”جب ان میں سے کسی کے پاس موت آتی ہے فریاد کرتے ہیں بارالہا مجھے پلٹا دے تاکہ جو کچھ چھوٹ گیا ہے اسے پورا کر لیں اور اچھے اعمال انجام دے لیں اس سے کہا جائے گا ایسا نہیں ہو سکتا یہ فریاد ہے جو وہ کریں گے“۔

Translation Movement

.M.S

یہ باتیں زبان پر ہوں گی اور اگر پلٹا دیا جائے تو اعمال پہلے کی طرح ہوں گے جس طرح جب مجرم گرفتار ہوتا ہے اور اسے سزا دی جاتی ہے تو یہی کہتا ہے لیکن جیسے ہی اس کی گرفتاری اور سزا ختم ہو جاتی ہے اکثر پھر وہی اعمال دہراتا ہے۔ قال لقمان لابنہ: یا بنی ان الدنیا بحر عمیق وقد حلت فیھا عالم کثیر فاجعل سفینتک فیھا الایمان باللہ واجعل زادک فیھا تقوی اللہ واجعل شراعھا التوکل علی اللہ فان نجات فبرحمۃ اللہ وان هکلت فیہ فبذنوبک وأشد ساعاتہ یوم یولد ویوم یموت ویوم ینبعث۔ ”جناب لقمان نے اپنے بیٹے سے

فرمایا: اے میرے سخت جگر یہ دنیا بہت گمراہ سمندر ہے کتنے لوگ اس میں ڈوب چکے ہیں لہذا تم خدا پر ایمان، اپنے لئے کشتی بنانا اور زاد راہ، پرہیزگاری نیز لنگر خدا پر بھروسہ کرو اب اگر ڈوبنے سے بچ گئے تو یہ خدا کی رحمت ہے اور اگر غرق ہو گئے تو یہ تمہارے گناہ کے باعث ہوگا اور سخت ترین لمحہ زندگی انسان کے لئے وہ ہے جب وہ اس دنیا میں قدم رکھتا ہے یا وہ دن ہے جب اس دنیا کو خدا حافظ کہتا ہے یا پھر وہ دن ہوگا جب پلٹایا جائے گا^۱۔ عالم برزخ کے اثبات کے سلسلہ میں بہت سی آیتیں و روایتیں پائی جاتی ہیں اگرچہ یہ بات عقل و محسوسات کے ذریعہ بھی ثابت ہو چکی ہے۔

برزخ کے سلسلے میں قرآنی آیات (حتیٰ اِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجُونِی الْعَلٰی اَعْلٰی صَا جَا فِیْمَا تَرَكْتُ کَلَّا اِنَّمَا کَلِمَةٌ حُو قَاعًا لَّهَا وَا مِنْ وَّرَآءِهَا بَرَزَخٌ اِلٰی یَوْمٍ یَّبْثُوْنَ^۲) یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت آگئی تو کہنے لگا کہ پروردگار مجھے پلٹا دے شاید میں اب کوئی نیک عمل انجام دوں، ہرگز نہیں یہ ایک بات ہے جو یہ کہہ رہا ہے اور ان کے پیچھے ایک عالم برزخ ہے جو قیامت کے دن تک قائم رہنے والا ہے یہ آیت واضح طور پر برزخ کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ (وَلَا تَحْسِبَنَّ الَّذِیْنَ قَتَلُوْا فِی سَبِیْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا بَلْ اَحْیَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرِزُّوْنَ^۳) خبردار راہ خدا میں قتل ہونے والوں کو مردہ خیال نہ کرنا وہ زندہ ہیں اور اپنے پروردگار کے یہاں سے رزق پا رہے ہیں۔ (وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ یُقْتَلُ فِی سَبِیْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٌ بَلْ اَحْیَاءٌ وَّلٰكِنْ لَا تَشْعُرُوْنَ^۴) اور جو لوگ راہ خدا میں قتل ہو جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو۔

Translation Movement .MS

بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔

یہ دو آیتیں برزخ کی زندگی اور شہداء کے رزق کو ثابت کرتی ہیں۔ برزخ میں کافروں پر عذاب (النَّارُ یَعْرَضُونَ عَلَیْهَا غَدُوًّا وَغَشِيًّا وَیَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ اَدْخُلُوا آلَ فِرْعَوْنَ اَشَدَّ الْعَذَابِ^۵) ہر صبح و شام آگ انہیں پیش کی جاتی ہے اور جب قیامت آئے گی اس وقت حکم دیا جائے گا کہ آل فرعون کو سخت ترین عذاب سے گزارا جائے۔ امام صادق ۱ سے روایت ہے کہ دنیا میں آل فرعون ہر صبح و شام

^۱ سورہ مومنون آیت، ۹۹-۱۰۰

^۲ سورہ مومنون، ۹۹-۱۰۰

^۳ آل عمران آیت، ۱۶۹

^۴ بقرہ آیت: ۱۵۴

^۵ غافر آیت: ۴۶

آگ کے سامنے پیش کئے جائیں گے لیکن قیامت میں (یوم تقوم الساعة) ہے آیت نے واضح طور پر عذاب کو دو حصوں میں آل فرعون کے لئے تقسیم کیا ہے۔ ۱۔ برزخ میں صبح و شام آگ۔

۲۔ قیامت میں سخت ترین عذاب۔ قبر دوسری دنیا کی پہلی منزل سوال قبر: جب انسان کو قبر میں رکھ دیا جائے گا اور خدا کے دو فرشتے جنہیں نکیر و منکر یا نا کر و نکیر کہا جاتا ہے اس کے پاس آئیں گے اور اس سے خدا کی وحدانیت، نبوت، و ولایت اور نماز وغیرہ کے بارے میں سوال کریں گے۔

عن ابي عبد الله قال: "من أكل ثلاثاً أشياء فليس من شيعتنا المعراج والمساءلة في القبر والثاعة" امام صادق ں نے فرمایا جو شخص تین چیز کا منکر ہے وہ میرا شیعہ نہیں ہے معراج رسول، قبر میں سوال اور شفاعت۔ امام زین العابدین ں ہر جمعہ کو پینچمبر اکرم کی مسجد میں لوگوں کو نصیحت کرتے تھے لوگ اسے حفظ بھی کرتے تھے اور تحریر بھی کرتے تھے، امام فرماتے ہیں: أَيْحَا النَّاسِ اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ فَجَدَّ كَلَّ نَفْسٍ مَا عَلَّتْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا مِنْ خَيْرٍ مُضْرًا وَمَا عَلَّتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيَحْذَرُ كَلَّمَ اللَّهُ نَفْسَهُ وَبِحَاكِ ابْنِ آدَمَ الْغَافِلِ وَبِغَضِّ الْمَلِكِ رُوحَكَ وَبِصُرْتِ إِلَى مَنزِلِ وَجِدِ أَرْدَ الْإِيكِ فِيهِ رُوحَكَ وَاتَّقِمْ عَلَيْكَ فِيهِ كَالْمَنكِرِ وَنَكِيرِ الْمَسْنُوكِ وَشَدِيدِ امْتِحَانِكَ أَلَا وَأَنْ أَوَّلَ مَا يُسْأَلُكَ عَنْ رَبِّكَ الَّذِي كُنْتَ تَعْبُدُهُ وَعَنْ نَبِيِّكَ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكَ وَعَنْ دِينِكَ الَّذِي كُنْتَ تَدِينُ بِهِ وَعَنْ كِتَابِكَ الَّذِي كُنْتَ تَتْلُوهُ وَعَنْ إِمَامِكَ الَّذِي كُنْتَ تَتَوَلَّاهُ ثُمَّ عَنْ عَمْرِكَ فِيمَا أَفْتَيْتَهُ وَمَا لَكَ مِنْ أَيْنِ التَّسْبِيحَةِ وَفِيمَا أَتَلَّفْتَهُ فَخَذِرْكَ وَانذِرْ لِنَفْسِكَ وَاعْدِ لِلْجَوَابِ قَبْلَ الامْتِحَانِ وَالْمَسْأَلَةِ وَالِاخْتِبَارِ " اے لوگو! تقویٰ الہی اختیار کرو اور یہ جان لو کہ اسی کی طرف پلٹ کے جانا ہے اب جس نے اس دنیا میں نیک کام انجام دیا وہ اس کا صلہ پائے گا۔ اسی طرح برائیاں بھی ہیں کہ جس کے لئے تمنا کرے گا اسے کاش! میرے اور ان گناہوں کے درمیان ایک لمبا فاصلہ ہوتا۔ اور خدا آپ کو ڈرا رہا ہے کہ اے غافل انسان تجھ سے غفلت نہیں برتی

گئی ہے۔ اے فرزند آدم موت تجھ سے سب سے زیادہ قریب ہے اور عنقریب وہ تجھے اپنی آغوش میں لے لیگی گویا موت آہلی ہے اور فرشتہ نے تمہاری روح کو قبض کر لیا ہے اور تم ایک گوشہ تنہائی میں داخل ہو گئے ہو اور تمہاری روح پلٹا دی گئی ہے اور نکیر و منکر تمہارے سوال اور سخت امتحان کے لئے حاضر ہو گئے ہیں جاگ جاؤ سب سے پہلا سوال جو تم سے کیا جائے گا، اس خدا کے سلسلہ میں ہوگا جس کی تم عبادت کرتے تھے اور اس پیغمبر کے بارے میں پوچھا جائے گا جو تمہاری طرف بھیجا گیا تھا اس دین کے بارے میں ہوگا جس کے تم معتقد تھے اور اس قرآن کے بارے میں ہوگا جس کی تم تلاوت کرتے تھے اور اس امام کے بارے میں جس کی ولایت کو تم نے مانا تھا پھر تمہاری عمر کے سلسلہ میں سوال ہوگا کہ کس چیز میں گذاری اور مال کے بارے میں کہ تم نے اسے کہاں سے حاصل کیا اور کہاں خرچ کیا؟ لہذا احتیاط کا دامن نہ چھوڑو اور اپنے سلسلہ میں سوچو، امتحان اور سوالات سے پہلے اپنے کو تیار رکھو۔

سوالات

۱۔ انسان موت کے وقت کس چیز کا مشاہدہ کرے گا؟

ترجمت ترجمہ
Translation Movement

.JMS

۲۔ ہر شخص ولادت کے بعد کتنے مراحل طے کرتا ہے؟

۳۔ برزخ کیا ہے اور کس مرحلے کا نام ہے؟

۴۔ قرآن برزخ کے لئے کیا فرماتا ہے آیت لکھیں؟

پھیتواں سبق

صور کا پھونکنا، اور نامہ اعمال

اس دنیا کا اختتام اور دوسری دنیا کا آغاز ایک قیامت خیز چیخ کے ساتھ ہوگا قرآن کی بہت سی آیتوں میں صور پھونکنے کی طرف اشارہ ہے ان تمام آیتوں سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ دوبار صور پھونکا جائے گا۔ ۱۔ اس دنیا کے خاتمہ کے وقت جس سے تمام مخلوق خدا فنا ہو جائے گی یہ صور موت ہے۔

۲۔ قیامت کے وقت جب تمام مخلوق کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور یہ صور قیامت ہے ان دو اہم واقعہ کو قرآن نے مختلف طریقوں سے بیان کیا ہے ”نفخ صور“، ”صیحہ“، ”نقر در ناقور“، ”صاخہ“، ”قارعہ“، ”زجرۃ“۔ (وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصُعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ) اور جب صور پھونکا جائے گا اس وقت تمام مخلوق جو آسمان و زمین میں سب کے سب فنا ہو جائیں گے مگر صرف وہ لوگ بچیں گے جنہیں خدا چاہے گا پھر دوبارہ صور پھونکا جائیگا کہ اچانک سبھی اٹھ کھڑے ہونگے اور حساب اور جزاء کے منتظر ہوں گے۔ سورہ یس کی ۵۳ آیت میں اس واقعہ کو ”صیحہ“، چنگھاڑ کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔

ترجمہ
Translation Movement

IMS

(ان كانت الا صيحة واحدة فاذا هم جميع لدينا محضرون) یس: ۵۳) قیامت تو صرف ایک چنگھاڑ ہے اس کے بعد سب ہماری بارگاہ میں حاضر کر دئے جائیں گے اور سورہ مدثر کی آیت ۸ میں نقر و ناقور کے نام سے جانا جاتا ہے (فاذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم غير) پھر جب صور پھونکا جائے گا تو وہ دن انتہائی مشکل دن ہوگا اور سورہ جس کی آیہ ۳۳ میں (فاذا جاءت الصاخة) پھر جب کان کے پردے پھاڑنے والی قیامت آجائے گی۔ اور سورہ قارعہ کی ایک سے تین تک کی آیتوں میں اس اہم واقعہ کو قارعہ سے یاد کیا ہے۔ (القارعة ما القارعة وما ادراك ما القارعة) کھڑکھڑانے والی اور کیسی کھڑکھڑانے والی اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ کیسے

کھڑکھڑانے والی ہے اور سورہ صافات کی آیت ۱۹ میں زجر کے نام سے یاد کیا گیا ہے (فَاتِمَا حَى زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ) یہ قیامت تو صرف ایک لکار ہوگی جس کے بعد سب دیکھنے لگیں گے ان تمام آیات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس دنیا کا خاتمہ اور دوسری دنیا کا آغاز اچانک اور ایک چنگھاڑ ”صیجہ“ کے ذریعہ ہوگا یہ تمام عنوان جو ذکر کئے گئے ہیں یہ سب کنایہ میں نفع چاہے پھونکنے کے معنی میں ہو یا صور کے البتہ یہ بات ظاہر ہے کہ یہ واقعہ سخت ہوگا اور صور کا پھونکا جانا عام طرح سے نہیں ہوگا بلکہ ایک سخت دن ہوگا اور عجیب طریقہ کی چنگھاڑ ہوگی جس سے ایک سکڑ میں تمام زمین اور آسمان والے نابود ہو جائیں گے خدا اپنے دوسرے حکم سے قیامت کی خاطر سب کو دوبارہ زندہ کرے گا ان دو حکم کے درمیان کا فاصلہ ہمیں معلوم نہیں۔

صحیفہ یا نامہ اعمال قرآن اور احادیث معصومین علیہم السلام میں نامہ اعمال کے متعلق بہت طویل بحث ہے ایسا نامہ اعمال جس میں انسان کے تمام اعمال ثبت ہوں گے اور قیامت کے دن ظاہر ہوں گے۔ ۱۔ اعمال کا ثبت ہونا: (وَكُلُّب مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ) اور ہم ان گزشتہ اعمال اور ان کے آثار کو لکھتے جاتے ہیں اور ہم نے ہر شئی کو ایک روشن امام میں جمع کر دیا ہے۔ (وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُنْتَظَرٌ) اور ان لوگوں نے جو کچھ بھی کیا ہے سب نامہ اعمال میں محفوظ ہے اور ہر چھوٹا اور بڑا عمل اس میں درج کر دیا گیا ہے۔ (إِن زُلْنَا نُلْقِيَنَّا فِي كِتَابٍ مُّتَمَّرٍ وَإِن يَمُرُّ بَوَاقِئِهِمْ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ) اور ہمارے نمائندہ تمہارے مکر کو برابر لکھ رہے ہیں۔ (أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سُرْحَمِمْ وَبِجْهِمْ بَلَىٰ وَزَعَنَّا لَهُ جَهَنَّمَ يَلْقَوْنَ فِيهَا كَلْبًا يَأْكُلُ مِمَّا كَانُوا يَكْفُرُونَ) یا ان کا خیال ہے کہ ہم ان کے راز اور خفیہ باتوں کو نہیں سن سکتے ہیں تم ہم کیا ہمارے نمائندہ سب کچھ لکھ رہے ہیں ۲۔ (مَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعِيهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ) پھر جو شخص صاحب ایمان رہ کر عمل کرے گا اس کی کوشش برباد نہ ہوگی اور ہم اس کی کوشش کو برابر لکھ رہے ہیں ۵۔ اعمال کا ظاہر ہونا: (وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ عَلِمْتَ نَفْسُ مَا أَحْضَرْتَ) اور جب نامہ اعمال منتشر کر دئے جائیں گے تب ہر نفس کو معلوم ہوگا کہ اس نے

۱ سورہ یس آیت: ۱۲

۲ سورہ قمر آیت: ۵۲-۵۳

۳ سورہ یونس آیت: ۲۱

۴ سورہ زخرف آیت: ۸۰

۵ سورہ انبیاء آیت: ۹۴

کیا حاضر کیا ہے۔ (بَلْ بَدَأَ لَخْمِ مَآكُنَا نُوحٍ مِّنْ قَبْلِ) بلکہ ان کے لئے وہ سب واضح ہو گیا جسے پہلے سے چھپا رہے تھے۔^۲ (يَوْمَ الْاِنْسَانِ يَوْمٍ ذُو قَدَمٍ وَّاٰخِرٍ) اس دن انسان کو بتایا جائے گا کہ اس نے پہلے اور بعد کیا کیا اعمال کئے ہیں۔^۳ (وَكُلُّ اِنْسَانٍ لَّزِمٰنًا طَاغِرَةٌ فِى غُتْبِهِ وَنُخْرٰجٍ لَّيَوْمٍ اَلْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقٰهُ مَشُوْرًا^۴) اور ہم نے ہر انسان کے نامہ اعمال کو اس کی گردن میں آویزاں کر دیا ہے اور روز قیامت اسے ایک کھلی ہوئی کتاب کی طرح پیش کر دیں گے (وَوَضِعَ الْكِتٰبَ فِىْ يَمِيْنِ الْمُجْرِمِيْنَ مُشْفٰقِيْنَ حٰفِيَةً وَيَقُوْلُوْنَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لَٰ هٰذَا الْكِتٰبِ لَا يُغَادِرُ صَغِيْرَةً وَّلَا كَبِيْرَةً اِلَّا اَحْصٰيْهَا وَوَجَدُوْا مَا عَمَلُوْا حٰضِرًا وَّلَا يَنْظُرُوْنَ رُبَمَا اَۡحَدًا) اور جب نامہ اعمال سامنے رکھا جائے گا تو دیکھو گے کہ مجرمین اس کے مذرجات کو دیکھ کر خوفزدہ ہوں گے اور کہیں گے ہائے افسوس اس کتاب نے چھوٹا بڑا کچھ نہیں چھوڑا ہے اور سب کو جمع کر لیا ہے اور سب اپنے اعمال کو بالکل حاضر پائیں گے اور تمہارا پروردگار کسی ایک پر بھی ظلم نہیں کرتا ہے۔^۵ نامہ اعمال احادیث معصومین علیہم السلام کی نظر میں امام محمد باقر سورہ اسراء کی آیت ۴۱ کی تفسیر میں فرماتے ہیں ہر انسان کا نامہ اعمال اس کی گردن میں لٹکایا جائیگا۔ (خیرہ وشرہ معہ حیث کان لا یستطیع فراقہ حتی یعطی کتابہ یوم القیامۃ باعل) انسان کی اچھائیاں اور برائیاں نہ الگ ہونے والے ساتھی کی طرح ہمیشہ اس کے ساتھ ہیں یہاں تک (نامہ اعمال) وہ کتاب ان کے لئے ہوئے اعمال کے ساتھ اس کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔^۶

ترجمہ

Translation Movement

عن اَبی عبد اللہ علیہ السلام: اِذَا كَانَ یَوْمُ الْقِیَامَةِ دَفِعَ الْاِنْسَانَ كِتَابًا ثُمَّ قِیْلَ لَهٗ اِقْرَأْ هٰذَا الرَّاٰوِیُّ فِیْ حُرْفِ مَا فِیْهِ: فَهٰذَا اَنَّ اللّٰهَ یَذْكُرُهٗ، فَاَمِنْ حِطَّةٍ وَّلَا كَلِمَةٍ وَّلَا نَقْلِ قَدَمٍ وَّلَا شَیْءٍ فَعَلَهُ الْاِذْكُرُهٗ كَاَنْ فَعَلَهُ تَمَّكَ السَّاعَةِ فَذٰلِكَ قَالُوْا یَا وِیْلَتَنَا مَا لَٰ هٰذَا الْكِتٰبِ لَا یُغَادِرُ صَغِيْرَةً وَّلَا كَبِيْرَةً اِلَّا اَحْصٰیْهَا. امام جعفر صادق نے فرمایا: جب قیامت آئے گی انسان کے نامہ اعمال کو اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا اور اس سے کہا جاوے گا پڑھو راوی کتا ہے کیا ان مطالب کو وہ جانتا ہوگا؟ امام نے فرمایا: خداوند عالم اسے یاد دلائے گا اس طرح کہ جو بھی اس

^۱ تکویر آیت: ۱۰-۱۴

^۲ سورہ انعام آیت: ۲۸

^۳ سورہ قیامت آیت: ۱۳

^۴ سورہ اسراء آیت: ۴۱

^۵ سورہ کہف آیت: ۴۹

^۶ نور الثقلین ج، ۳، ص ۱۴۴

نے وقت گزارا جو کہا، جو قدم اٹھایا یا دوسری چیزیں جس پر عمل کیا ہوگا خدا سے ان تمام لمحات کو اسے اس طرح یاد دلائے گا جیسے اس نے اسی وقت انجام دیا ہو اور وہ کہیں گے ہائے افسوس یہ کیسی کتاب ہے کہ جس میں ہر چھوٹا بڑا سب کچھ لکھ دیا گیا ہے۔ نامہ اعمال کے کتے ہیں جو چیز یقینی اور مسلم ہے وہ یہ کہ انسان کے تمام اعمال اور کردار لکھے جاتے ہیں، اب کیا یہ کاغذ، ورق یا کتاب ہے یا دوسری چیز ہے؟ اس کی مختلف تفسیریں کی گئیں ہیں تفسیر صافی میں مرحوم فیض کاشانی کتے میں نامہ اعمال روح انسان کے لئے لکھا ہے کہ اس میں تمام اعمال کے آثار چھپ جاتے ہیں۔

تفسیر المیزان میں علامہ طباطبائی مرحوم فرماتے ہیں نامہ اعمال انسان کے تمام حقیقت کو اپنے اندر شامل کئے ہوگا اور اس کے خطوط دنیاوی کتاب سے مماثلت نہیں رکھتے ہوں گے بلکہ وہ خود اعمال انسان ہے کہ جس سے خدا بالکل واضح طور پر انسان کو بتا دے گا اور مشاہدہ سے بڑھ کر کوئی دلیل نہیں ہے انھوں نے سورہ آل عمران کی آیت ۳۰ سے استفادہ کیا جس میں ارشاد ہوا (جس دن انسان اپنے اچھے اور برے اعمال کو سامنے دیکھے گا) اور بعض نے نامہ اعمال کو ویڈیو کیسٹ کی تصویر یا ٹیپ کی کیسٹ سے مشابہ بتایا ہے بہر حال چونکہ نامہ اعمال کا قرآن و احادیث میں کافی ذکر ہے ہم اس پر ایمان رکھیں ہر چند اس کی حقیقی کیفیت کا ہمیں علم نہیں

نہضت ترجمہ

Translation Movement

سوالات

- ۱۔ نفع، صور سے کیا مراد ہے اور یہ کب وقع ہوگا؟
- ۲۔ امام محمد باقر نے نامہ اعمال کے سلسلے میں کیا فرمایا ہے؟
- ۳۔ نامہ اعمال کے کتے میں واضح کیجئے؟

^۱ پیام قرآن ج، ۶ ص ۱۰۱
^۲ المیزان ج، ۱۳ ص ۵۸،

قیامت کے گواہ اور اعمال کا ترازو

خداوند عالم لوگوں کی تمام اچھائیاں اور برائیاں اچھی طرح سے جانتا ہے چاہے انہیں ظاہر میں انجام دیا ہو یا چھپ کر لیکن خدا کی مصلحت اور حکمت اس چیز پر قائم ہوگی کہ قیامت میں لوگوں سے سوالات ان کے اعمال کے کارنامہ اور گواہوں کی گواہی کے اعتبار سے ہوگی اور وہ گواہ یہ لوگ ہیں۔

۱۔ خداوند عالم: جو پہلا گواہ ہے (ان اللہ علیٰ کلّ شیءٍ شہید) بیشک خدا ہر چیز پر گواہ ہے۔ (ان اللہ کان علیکم رقیباً) اللہ تم سب کے اعمال کا نگراں ہے۔ (فالینا مرّ جحیم ثمّ اللہ شہید علی ما یفعلون) ہر حال پلٹ کر ہماری ہی بارگاہ میں آنا ہے اس کے بعد خدا خود ان کے اعمال کا گواہ ہے۔

۲۔ انبیاء اور ائمہ علیہم السلام: (وکیلون الرسول علیکم شہداء) اور پیغمبر آپ پر گواہ ہوں گے۔ (وہتائبک علیٰ ہولاء شہداء) اور پیغمبر آپ کو ان سب کا گواہ بنا کر بلائیں گے۔ (ویوم نبث من کلّ امة شہداء) اور قیامت کے دن ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے۔ ابو بصیر کے بقول امام صادق سے اس قول خدا کی تفسیر میں: (وکلناکم امة وسطا لکنونوا شہداء علی الناس وکیلون الرسول علیکم شہداء) فرماتے ہیں: ”نحن الشہداء علی الناس باعذہم من الحلال والحرام وما ضیعوا منہ“ (ہم لوگوں پر گواہ ہوں گے اس چیز کے لئے جو حلال اور حرام ان کے پاس ہے اور جو انھوں نے ضایع کیا ہے۔ اور دوسری روایت میں

^۱ سورہ حج آیت: ۱۷

^۲ سورہ نساء آیت: ۱

^۳ سورہ یونس آیت: ۴۶

^۴ سورہ بقرہ آیت: ۱۴۳

^۵ سورہ نحل آیت: ۸۹

^۶ تفسیر نور الثقلین ج ۱، ص ۱۳۴

ہے کہ ہم امت وسط میں اور ہم خدا کی طرف سے امت کے گواہ ہیں اور خدا کی زمین پر حجت میں۔ ۳۔ فرشتے: (وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَاعِقٌ وَشَهِيدٌ) اور ہر انسان آئے گا اس حال میں کہ فرشتے اسے لے جائیں گے اور فرشتے ان کے کاموں پر گواہ ہوں گے (مَا يَلْفُظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ) وہ کوئی بات منہ سے نہیں نکالتا ہے مگر یہ کہ ایک نگہبان اس کے پاس موجود رہتا ہے۔^۱ امیر المؤمنین، دعائے کبیل میں فرماتے ہیں: ”وَكُلُّ سِئَةٍ أَمْرَتْ بِأَثْمَتِهَا الْكِرَامِ الْكَاتِمِينَ الَّذِينَ وَكَلْتَهُمْ بِحِظِّ مَا يَكُونُ مِنْهُ وَجَعَلْتَهُمْ شُهَدَاءَ عَلِيٍّ مَعَ جَوَارِحِي“ بارالہا! میرے ان گناہوں کو معاف کر دے جنہیں لکھنے کے لئے اپنے محبوب فرشتوں کو حکم دیا ہے اور انہیں ہمارے اعضاء جہانی کے ساتھ گواہ بنایا ہے۔

۴۔ زمین: (يَوْمَ تَشْهَدُ أَرْضُهَا) (زمین) اس دن وہ اپنی خبریں بیان کرے گی^۲ پیغمبر اسلام نے جب اس آیت کو پڑھا فرمایا: ”۱۔ ہمدرون ما اخبارها؟ جاءني جبرئيل قال خبرها اذا كان يوم القيامة انبثرت بكل عمل على ظهرها“ جانتے ہو زمین کی خبریں کیا ہیں؟ جبرئیل نے مجھ سے بتایا ہے کہ زمین اس چیز کے بارے میں بتائے گی جو اس پر انجام دیا گیا ہے۔^۳ مولائے کائنات فرماتے ہیں: ”صلوا المساجد في بقاع مختلفة فان كل بقعة تشهد للمصلي عليها يوم القيامة“ مسجد میں ہر جگہ نماز پڑھو چونکہ ہر جگہ قیامت کے دن نماز پڑھنے والے کے لئے گواہی دے گی۔ اسی طرح جب مولائے کائنات بیت المال کو مستحقین میں تقسیم کرنے کے بعد جب زمین خالی ہو جاتی تھی تو دو رکعت نماز پڑھتے تھے اور بیت المال کی زمین سے خطاب کر کے کہتے تھے قیامت میں گواہ رہنا حق کے ساتھ یہاں مال جمع کیا اور حق کے ساتھ تقسیم کیا۔^۴

۵۔ زمان (رات و دن) قال أبو عبد الله عليه السلام: ما من يوم يأتي علي ابن آدم الا قال ذكرك اليوم: يا بن آدم انا يوم جديد وانا عليك شهيد فضل في خير اشهد لك يوم القيامة فانك لن تراني بعدها ابداً^۵ امام صادق نے فرمایا: کوئی دن انسان کے لئے نہیں

^۱ حوالہ سابق
^۲ سورہ ق آیت: ۲۱، ۱۸
^۳ سورہ زلزال آیت: ۴
^۴ درالمنثور ج، ۲، معاد فلسفی ۳۳۴
^۵ لنالی الاخبار ص ۴۶۲

گذرتا مگر وہ دن انسان سے کہتا ہے اے فرزند آدم! میں یا دن ہوں اور ہم تمہارے اوپر گواہ میں لہذا آج اچھائی انجام دو تاکہ قیامت کے دن تمہارے لئے گواہی دیں اور اس کے بعد تم مجھے کبھی نہیں دیکھو گے۔ وعنہ عن اَبیہس: قال اللیل اذا اقبل نادی مناد بصوت یسمعه الخلائق الا الثقلین: یا ابن آدم! انی علی ما فی شحید فخذ منی فانی لو طلعت الشمس لم تزد فی حنہ ولم تستعب فی من سعة وکذلک یقول النحار اذا ادبر اللیل، امام صادق ۱۱ اپنے والد بزرگوار امام باقر سے نقل کرتے ہیں کہ انھوں نے فرمایا جب رات آتی ہے تو آواز دینے والا آواز لگاتا ہے جس کو انسان اور جنات کے علاوہ سبھی سنتے ہیں کہتا ہے: اے فرزند آدم! جو کچھ ہم میں انجام پایا ہے اس پر گواہ ہیں لہذا زاد راہ کو مجھ سے حاصل کر لو کیونکہ اگر سورج نکل آیا تو پھر مجھ میں اچھائیوں کا اضافہ نہیں کر سکتے اور رگنہ کو واپس نہیں لے سکتے اور یہی فریاد دن کی ہوتی ہے جب رات گذر جاتی ہے۔

۶۔ انسان کے اعضاء و جوارح: (یوم تشہد علیہم علیہم ألسنتهم و أیدیہم و أرجلہم باکائنا نوا بعلون) قیامت کے دن ان کے خلاف ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ پاؤں سب گواہی دیں گے کہ یہ کیا کر رہے تھے۔ (الیوم نختم علی أفواہہم و تکلمنا بیدیہم و تشہد أرجلہم باکائنا نوا بیکون) آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ بولیں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ یہ کیسے اعمال انجام دیا کرتے تھے۔ (تشہد علیہم سمعہم و أبصارہم و جلودہم باکائنا نوا بعلون) ان کے کان اور انکی آنکھیں اور جلد سب ان کے اعمال کے بارے میں ان کے خلاف گواہی دیں گے۔

Translation Movement
.INS

۷۔ خود عمل کا حاضر ہونا: عمل کا مجسم ہو کر سامنے آنا سب سے بڑا گواہ ہے (یوم یریدرز الناس اثنتا لیروا أعمالہم فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ و من یعمل مثقال ذرۃ شرأ یرہ) اس روز سارے انسان گروہ در گروہ قبروں سے نکلیں گے تاکہ اپنے اعمال کو دیکھ سکیں پھر جس شخص نے ذرہ برابر نیکی کی ہے وہ اسے دیکھے گا اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہے وہ اسے بھی دیکھے گا۔ (وؤجدوا

۱ بحا الانوار ج ۷، ص ۳۲۵
۲ سورہ نور آیت: ۲۴۔
۳ سورہ یس آیت: ۶۵
۴ سورہ فصلت آیت: ۲۰
۵ سورہ زلزال آیت: ۶ تا آخر۔

مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا) اور سب اپنے اعمال کو بالکل حاضر پائیں گے اور تمہارا پروردگار کسی ایک پر بھی ظلم نہیں کرتا ہے۔ (يَوْمَ تُجَدُّ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَيَمِينَهُ أُمْدًا بُعِيدًا) اس دن کو یاد کرو جب ہر نفس اپنے نیک اعمال کو حاضر پائے گا اور اعمال بد کو بھی کہ جن کو دیکھ کر یہ تمنا کرے گا کہ کاش ہمارے اور ان برے اعمال کے درمیان طویل فاصلہ ہو جاتا۔ اعمال کے مجسم ہونے اور حاضر ہونے کے سلسلے میں بہت سی حدیثیں میں پائی جاتی ہیں جیسا کہ شیخ بہائی مرحوم کہتے ہیں: ”شجتم الأعمال في النشأة الأخرى وقد ورد في أحاديث منكرة من طرق المخالف والمؤلف“ اعمال کا دوسری دنیا میں مجسم ہونا بہت سی حدیثوں میں سنی اور شیعہ دونوں کے یہاں موجود ہے۔^۱

نمونہ کے طور پر پیغمبر کی ایک حدیث کی طرف اشارہ کرتے ہیں... و اذا جاء أخرجوا من قبورهم خرج من كل إنسان عمله الذي كان عمله في الدنيا لأن عمل كل إنسان يصحبه في قبره، جب تمام لوگ اپنی قبروں سے باہر آئیں گے ان کے اعمال بھی ان کے ساتھ آئیں گے کیونکہ ہر انسان کا عمل اس کی قبر میں اس کے ساتھ رہتا ہے۔ قیامت میں میزان اعمال قرآن اور احادیث معصومین میں قیامت کے ترازو کے بارے میں بہت زیادہ تذکرہ ہے، ترازو تولنے کا ذریعہ ہے ہر چیز کا ترازو اسی کے لحاظ سے ہوتا ہے سبزی پھنچنے کے لئے مخصوص ترازو ہے، لائٹ اور پانی کا ترازو مخصوص میٹر ہے، ٹھنڈی اور گرم ہوا کا پتہ لگانے کے لئے تھرمامیٹر ہے اور قیامت کا ترازو اعمال کو تولنے کا ذریعہ ہوگا۔ قبل اس کے کہ قیامت کے میزان (ترازو) کے معنی اور اس کی تفسیر بیان کریں اس سلسلے میں قرآن کی آیتوں کو ملاحظہ فرمائیں (وَنُضِجُ الْمَوَازِينَ الْقَيْطُ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكُنْ بِهَا حَاسِبِينَ) اور ہم قیامت کے دن انصاف کی ترازو قائم کریں گے اور کسی نفس پر ادنیٰ ظلم نہیں کیا جائے گا اور اگر کسی کا عمل رائی کے دانہ کے برابر بھی ہے تو ہم اسے لے آئیں گے اور ہم سب کا حساب کرنے کے لئے کافی ہیں۔ (وَالْوِزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ

^۱ سورہ کہف آیت ۴۹

^۲ سورہ آل عمران آیت ۳۰۔

^۳ بحار الانوار ج ۷، ص ۲۲۸

^۴ تفسیر برہان ج ۴، ص ۸۷

^۵ سورہ انبیاء آیت ۴۷

ثَقَلَتْ مَوَازِينُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمَظْلُومُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ بَاكُونَ أَيَّامِنَا يَلْعَابُونَ) آج کے دن اعمال کا وزن ایک برحق شئی ہے پھر جس کے نیک اعمال کا پلہ بھاری ہوگا وہی لوگ نجات پانے والے ہیں۔ (فَأَمَّا مَنْ ثَقَلَتْ مَوَازِينُهُ فُحْشِي عِشِيَةِ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأَمَّةٌ حَاوِيَةٌ) تو اس دن جس کی نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا وہ پسندیدہ عیش میں ہوگا اور جس کا پلہ ہلکا ہوگا اس کا مرکز جہنم ہے۔^۲ میزانِ قیامت کے کتے میں ہر حوم طبرسی فرماتے ہیں: آخرت میں انصاف کا نام ترازو ہے اور وہاں کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا، وزن سے مراد عظمت مومن اور اس کی فضیلت کا اظہار ہے اور کفار کو ذلیل اور رسوا کرنا ہے جیسا کہ سورہ کہف کی آیت ۱۰۵ میں مشرکین کے سلسلہ میں آیا ہے

”فَلَا تَقِيمُ لَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَزَنًا“ اور ہم قیامت کے دن ان کے لئے کوئی وزن قائم نہیں کریں گے اور آیت ”ثَقَلَتْ مَوَازِينُهُ“ سے مراد یعنی ان کی خوبیاں بھاری ہوں گی اور نیکیاں زیادہ ہوں گی اور ”خَفَّتْ مَوَازِينُهُ“ سے مراد یعنی خوبیاں ہلکی اور اطاعتیں کم ہوں گی۔^۳ اور جو چیز مرحوم طبرسی نے بیان کیا ہے اس روایت کے ذیل میں ہے جو ہشام بن حکم نے امام صادقؑ نے نقل کیا ہے۔^۴ میزانِ قیامت کون لوگ ہیں؟

بجاء الانوار کی ساتویں جلد کے ص ۲۴۲ کے ذیل میں جو بیان ہوا ہے اور تفسیر صافی میں جو میزان کے معنی بیان کئے گئے ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے آخرت میں لوگوں کا ترازو وہ چیز ہے جس کے ذریعہ ہر شخص کی قیمت و منزلت کو اس کے عقیدہ اور اخلاق و عمل کے اعتبار سے تولا جائے گا تاکہ ہر انسان کو اس کی جزا مل سکے، اور اس کے میزان انبیاء اور اوصیاء ہوں گے کیونکہ ہر انسان کی قدر و منزلت انہیں انبیاء کا اتباع اور ان کی سیرت سے قربت کے مطابق ہوگا اور اس کا سبک و ہلکا ہونا انبیاء اور اوصیاء سے دوری کے باعث ہوگا، کافی اور معانی الاخبار میں امام صادقؑ نے اس آیت کی تفسیر میں ”وَنُضِعَ الْمَوَازِينَ الْقِطْعَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ“ اور ہم

^۱ سورہ اعراف آیت ۹۸۔

^۲ سورہ قارعة آیت ۶۔

^۳ بحار الانوار ج ۷، ص ۲۴۷ و ۲۴۳

^۴ بحار الانوار ج ۷، ص ۲۴۸

قیامت کے دن انصاف کی ترازو قائم کریں گے فرمایا: ”ہم الأنبیاء والأوصیاء“ یعنی میزان عمل انبیاء اور اوصیاء ہوں گے دوسری روایت میں فرمایا: ”نحن موازن القط“ ہم میزان عدالت میں۔ مرحوم علامہ مجلسی شیخ مفید سے نقل فرماتے ہیں کہ روایت میں آیا ہے کہ: ”ان امیر المؤمنین والأئمتین ذریتہ ہم الموازن“، بیشک امیر المؤمنین۔ اور ان کی آل پاک ائمہ اطہار علیہم السلام قیامت میں میزان عدالت ہوں گے۔^۱ امیر المؤمنین کی پہلی زیارت مطلقہ میں آیا ہے: ”السلام علیک یا میزان الاعمال“، میرا سلام ہو آپ پر اے میزان اعمال۔

لہذا جو کچھ اب تک بیان کیا گیا ہے وہ میزان عدل الہی ہے پیغمبر اکرمؐ اور ہمارے ائمہ معصومین علیہم السلام اس کی عدالت کے منظر اور نمونہ ہیں، بعض محققین کے بقول معصوم امام ترازو کے ایک پلڑے کے جیسے ہیں اور تمام لوگ اپنے اعمال و عقیدہ کیساتھ ترازو کے دوسرے پلڑے کی مانند ہیں اب ایک دوسرے کے ساتھ تولا جائیگا اب ہمارا عمل اور عقیدہ جتنا ان کے عقیدہ اور عمل سے قریب اور مشابہ ہوگا اتنا ہی ہمارا وزن بھاری ہوگا جیسا کہ مرحوم طبرسی مجمع البیان میں سورہ کہف کی آیت ۱۰۵ کے ذیل میں فرماتے ہیں روایت صحیحہ میں ہے کہ پیغمبر اکرمؐ نے فرمایا: ”انہ لیأتی الرجل العظیم السمین یوم القیامت لایزن جناح بعوضۃ“، قیامت کے دن ایک ذرہ اور بھاری بھر کم آدمی گولایا جائیگا اور اس کا وزن مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ یعنی وہ اتنی معمولی اور ہلکا ہوگا کیونکہ اس کے اعمال اٹکار اور اس کی شخصیت اس کے ظاہری قیافہ کے بالکل خلاف چھوٹی اور ہلکی ہوگی۔

سوالات

- ۱۔ قیامت میں گواہ کون لوگ ہوں گے بطور خلاصہ بیان کریں؟
- ۲۔ میزان کے کیا معنی ہیں اور قیامت میں میزان کیسا ہوگا؟

^۱ بحار الانوار ج ۷، ص ۲۴۷ و ۲۴۳
^۲ بحار الانوار ج ۷، ص ۲۴۸

اڑتیاواں سبق

قیامت میں کس چیز کے بارے میں سوال ہوگا؟

روز قیامت سب سے پہلے اس چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا جس کی طرف توجہ دینا بہت اہم اور زندگی ساز ہے عن الرضا عن آباء عن علی علیہ السلام قال: "قال النبی أول ما یسأل عن العبد حبنا اهل السیة" امام رضا نے اپنے والد اور انھوں نے مولائے کائنات سے نقل کیا ہے کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا: سب سے پہلا سوال انسان سے ہم اہل بیت کی محبت کے بارے میں ہوگا۔ عن ابی بصیر قال: سمعت ابا جعفر علیہ السلام یقول: "اول ما یحاسب العبد الصلاة فان قبلت قبل ما سواها" ابو بصیر کہتے ہیں کہ امام صادق کو میں نے فرماتے سنا ہے کہ سب سے پہلے جس کا حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے اگر یہ قبول تو سارے اعمال قبول ہو جائیں گے۔^۲

پہلی حدیث میں عقیدہ کے متعلق پہلا سوال ہے اور دوسری حدیث میں عمل کے متعلق پہلا سوال ہے عن ابی عبد اللہ علیہ السلام فی قول اللہ: "ان السمع والبصر والفؤاد کل اول عن کان عن مؤلّا قال یسأل السمع عما یسمع والبصر عما یطرف والفؤاد عما عقد علیہ" امام صادق نے خداوند عالم کے اس قول کی تفسیر میں جس میں کہا گیا ہے کہ کان آنکھ اور دل سے سوال ہوگا فرمایا: جو کچھ کان نے سنا اور جو کچھ آنکھوں نے دیکھا اور جس سے دل وابستہ ہوا سوال کیا جائے گا^۳ عن ابی عبد اللہ قال، قال: رسول اللہ انا اول قادم علی اللہ ثم یقدم علی کتاب اللہ ثم یقدم علی اهل بیتی ثم یقدم علی امتی فیتفنون فیما لھم ما فعلتم فی کتابی و اهل بیت نبیکم؟ امام صادق سے نقل کیا گیا ہے کہ رسول خدا نے فرمایا: میں وہ شخص ہوں جو سب سے پہلے خدا کی بارگاہ میں جاؤں گا پھر کتاب خدا (قرآن) اس کے بعد میرے اہل بیت پھر میری امت آئے گی، وہ لوگ رک جائیں گے اور خدا ان سے پوچھے گا کہ میری کتاب اور اپنے نبی کے

^۱ بحار الانوار ج ۷، ص ۲۶۰

^۲ بحار الانوار ج ۷، ص ۲۶۷

^۳ بحار الانوار ج ۷، ص ۲۶۷

اہل بیت کے ساتھ تم نے کیا کیا؟ عن الکاظم عن آباءہ قال: قال رسول اللہ: لا تزول قدم عبد یوم القیامۃ حتی یسأل عن أربع عن عمرہ فیما آفاه و شبابہ فیما ابلاه و عن مالہ من این کبہ و فیما أنفقہ و عن حبنا اهل الیتم۔ امام کاظم نے اپنے آباء و اجداد سے نقل کیا ہے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ روز قیامت کسی بندے کا قدم نہیں اٹھے گا مگر یہ کہ اس سے چار چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا اس کی عمر کے بارے میں کہ کس راہ میں صرف کی؟ اس کی جوانی کے متعلق کہ کس راہ میں برباد کیا؟ اور مال کے بارے میں کہ کہاں سے جمع کیا اور کہاں خرچ کیا؟ اور ہماری کی محبت کے بارے میں۔^۱ روز قیامت اور حقوق الناس کا سوال جس چیز کا حساب بہت سخت دشوار ہوگا وہ لوگوں کے حقوق ہیں جو ایک دوسرے پر رکھتے ہیں اس حق کو جب تک صاحب حق نہیں معاف کرے گا خدا بھی نہیں معاف کرے گا اس سلسلہ میں بہت سی روایتیں پائی جاتی ہیں ان میں سے بعض بطور نمونہ پیش خدمت ہے۔

قال علیؑ: انا الذنب الذی لا یغفر فظالم العباد بعضهم لبعض ان اللہ تبارک و تعالیٰ اذا برز خلقہ اقم قیامۃ علیٰ نفسه فقال: و عزتی و جلالی لا یجوزنی ظلم ظالم و لو کف بکف... فیقتض للعباد بعضهم من بعض حتی لا یبقی لأحد علی أحد مظلمة مولاے کائنات نے فرمایا وہ گناہ جو قابل معافی نہیں میں وہ ظلم ہے جو لوگ ایک دوسرے پر کرتے ہیں خداوند عالم قیامت کے دن اپنے عزت و جلال کی قسم کھا کر کہے گا کہ آج کسی کے ظلم سے درگزر نہیں کیا جائے گا چاہے کسی کے ہاتھ پر ہاتھ مارنا ہی کیوں نہ ہو پھر اس دن لوگوں کے ضائع شدہ حقوق کو خدا واپس پلٹائے گا تاکہ کوئی مظلوم نہ رہ جائے۔^۲

Translation Movement
.MS

مولاے کائنات نے فرمایا ایک دن رسول خدا نے اصحاب کے ساتھ ناز پڑھی اور پھر فرمایا: یہاں قبیلہ بنی نجار کا کوئی ہے؟ ان کا دوست بخت کے دروازے پر روک لیا جائے گا اسے داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی صرف ان تین درہم کے لئے جو فلاں یہودی کا مقروض ہے جبکہ وہ شہداء کے مرہون منت ہے۔^۳ قال ابو جعفر: «کل ذنب یکفرہ القتل فی سبیل اللہ الا الدین

^۱ بحار الانوار ج ۷، ص ۲۶۵

^۲ بحار الانوار ج ۷، ص ۲۵۸

^۳ معاد فلسفی ج ۳، ص ۱۷۲ از کافی

^۴ معاد فلسفی ج ۲، ص ۱۹۴ احتجاج طبرسی

فان لا كفارة له الا اداءه أو يعفو الله له الحق، امام محمد باقر نے فرمایا: اللہ کی راہ میں شہید ہونا ہر گناہ کے لئے کفارہ ہے سوائے قرض کے چونکہ قرض کا کوئی کفارہ نہیں ہے صرف ادا ہے چاہے اس کا دوست ہی ادا کرے یا قرض دینے والا معاف کر دے۔ رسول خدا نے ایک دن لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا: جانتے ہو فقیر کون ہے، مفلس کون ہے؟ انہوں نے کہا جس کے پاس دولت و ثروت نہ ہو ہم اسے مفلس کہتے ہیں حضرت نے فرمایا: میری امت میں مفلس وہ شخص ہے جو روزہ نماز اور زکوٰۃ کے ساتھ محشر میں آئے گا لیکن کسی کو گالی دی ہو یا غلط تمہمت لگایا ہو اور کسی کے مال کو غصب کیا ہو اور کسی کو ٹانچہ مارا ہو اس کے گناہ کو ختم کرنے کے لئے اس کی اچھائیوں کو بانٹ دیا جائے گا اگر اس کی نیکیاں تمام ہو گئیں تو صاحبان حق کے گناہوں کو اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے گا اور اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا

۲۔ قال أبو عبد اللہ: "أما أنتما ظفر أحد بخير من ظفر باظلم أما أن المظلوم يأخذ من دين الظالم أكثر مما يأخذ الظالم من مال المظلوم" امام صادق نے فرمایا: یہ جان لو کہ کوئی شخص ظلم کے رعبہ کامیاب نہیں ہو سکتا اور مظلوم ظالم کے دین سے اس سے زیادہ حاصل کرے گا جتنا اس نے مظلوم کے مال سے حاصل کیا ہے۔ ۳۔ صراط دنیا یا آخرت کیا ہے؟ صراط کے معنی لغت میں راستہ کے معنی ہیں قرآن اور احادیث پیغمبر کی اصطلاح میں صراط و معنی میں استعمال ہوا ہے ایک صراط دنیا اور دوسرا صراط آخرت صراط دنیا: نجات و کامیابی اور سعادت کی راہ جیسا کہ قرآن میں آیا ہے (وَأَنْ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ) اور یہ ہمارا سیدھا راستہ ہے اس کا اتباع کرو اور دوسرے راستوں کے پیچھے نہ جاؤ کہ راہ خدا سے الگ ہو جاؤ گے۔ ۴۔ (وَخَذَ الرَّحْمَنُ مِيثَاقًا) اور یہی تمہارے پروردگار کا سیدھا راستہ ہے۔ ۵۔ یہ صراط دنیا حدیثوں میں مختلف طریقوں سے آیا ہے من جملہ خدا کو پہچاننے کا راستہ اسلام، دین، قرآن، پیغمبر، امیر المؤمنین، ائمہ معصومین اور یہ سب کے سب ایک معنی کی طرف اشارہ ہیں وہ ہے سعادت اور

۱ سابق حوالہ ۱۹۵ از وسائل الشیخہ

۲ معاد فلسفی ج ۳ از مسند احمد وصحیح مسلم

۳ کافی جلد ۳، از مسند احمد وصحیح مسلم

۴ سورہ انعام آیت ۱۵۳

۵ سورہ انعام آیت ۱۲۶

کامیابی کا راستہ۔ اس راستہ کو پار کرنے کا مقصد عقائد حقہ کا حاصل کرنا ہے (خداوند عالم کو پہچاننے سے لے کر اس کے صفات اور انبیاء اور ائمہ کی معرفت اور تمام اعتقادات کی شناخت نیز دین کے احکام پر عمل کرنا اور اخلاق حمیدہ کا حصول ہے)

۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ راستہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے اور جو بھی دقت اور غور و فکر کے ساتھ اس سے گزر جائے گا وہ راہِ آخرت طے کر لے گا۔ صراطِ آخرت: اس پہل اور راستہ کو کہا جاتا ہے جو جہنم پر سے گزرا ہے اور اس پہل کا دو سرا سرا بہت کو پہنچتا ہے جو بھی اسے طے کر لے گا وہ ہمیشہ کی کامیابی پالے گا اور جنت میں اس کا ٹھکانہ جاودانی ہوگا اور جو بھی اس سے عبور نہیں کر پائے گا آگ میں گر کر مستحق عذاب ہو جائے گا (وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نَجَّى الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَزَّلْنَا لَهُم مِّنْ سَمَوَاتٍ مَّائِدًا مِّنْ ذُرِّ الْأَرْضِ وَتَلَوْنَهَا بِالْأَلْفِ وَالْوُسْطَىٰ وَقُرْآنًا تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ) اور تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے مگر یہ کہ اسے جہنم میں وارد ہونا ہے ہو کہ یہ تمہارے رب کا حتمی فیصلہ ہے اس کے بعد ہم متھی افراد کو نجات دے دیں گے اور ظالمین کو جہنم میں چھوڑ دیں گے۔^۱

اس آیت کے ذیل میں پیغمبر اکرم کی حدیث ہے جس میں فرمایا ہے: بعض لوگ بجلی کی طرح پہل صراط سے گزر جائیں گے، بعض لوگ ہوا کی طرح اور بعض لوگ گھوڑے کی طرح اور بعض دوڑتے ہوئے اور بعض راستہ چلتے ہوئے اور یہ ان کیا اعمال کے لحاظ سے ہوگا۔ جابر ابن عبد اللہ انصاری کہتے ہیں: میں نے رسول خدا سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا: کوئی نیک یا گنہگار نہیں بچے گا مگر یہ کہ اسے دوزخ میں ڈالا جائے گا لیکن مومن کے لئے ٹھڈی اور سالم ہوگی جیسے جناب ابراہیم کے لئے آگ تھی پھر متھی اس سے نجات پا جائے گا اور ظالم و ستم گرا سی آگ میں رہیں گے۔^۲

جو بھی دنیا کے راستے پر ثابت قدم رہے گا وہ آخرت میں لڑکھڑائے گا نہین عن مفضل بن عمر قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن لصراف فقال: هو الطريق إلى معرفة الله عز وجل وها صراطان صراط في الدنيا وصراف في الآخرة فأنا صراط الذي في الدنيا فهو الأمام

^۱ تفسیر نور الثقلین ج ۳، ص ۳۵۳
^۲ تفسیر نور الثقلین ج ۱، ص ۲۰ تا ۲۴

المفروض الطاعة من عرفه في الدنيا واقتدى بحداه مَرَّ عَلَى الصَّرَاطِ الَّذِي هُوَ جَهَنَّمُ فِي الْآخِرَةِ وَمَنْ لَمْ يَعْرِفْهُ فِي الدُّنْيَا زَلَّتْ قَدَمُهُ عَلَى الصَّرَاطِ فِي الْآخِرَةِ فَتَرَدَّى فِي نَارِ جَهَنَّمَ - مفضل بیان کرتے ہیں میں نے امام صادق سے صراط کے بارے میں پوچھا: امام نے فرمایا: وہی خدا کو پہچانتے کا راستہ ہے اور یہ دو راستے ہیں ایک دنیا میں اور ایک آخرت میں لیکن دنیا میں صراط امام ہے جس کی اطاعت واجب ہے اور جو بھی اسے پہچان لے اور اس کی اتباع کرے تو اس پہل سے جو جہنم پر ہے آسانی سے گذر جائے گا اور جس نے بھی اسے نہیں پہچانا اس کے قدم صراط آخرت پہ لڑکھڑائیں گے اور جہنم میں گر جائے گا۔ سورہ احمہ کے اِٰھْدِنَا الصَّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ کے ذیل میں بہت سے حدیثیں تفسیر روائی میں بیان کی گئی ہیں، تفسیر نور الثقلین سے ان میں سے بعض کی طرف اشارہ کرتے ہیں قال رسول اللہ: اِٰھْدِنَا الصَّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الْاَنْبِيَاءِ وَهُمْ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ، رسول اللہ نے فرمایا صراط مستقیم انبیاء کا راستہ ہے اور یہ وہی لوگ ہیں جن پر خدا نے نعمت نازل کی ہے۔

امام صادق نے فرمایا: صراط مستقیم امام کو پہچاننے کا راستہ ہے اور دوسری حدیث میں فرمایا: واللہ نحن الصراط المستقیم خدا کی قسم ہم ہی صراط مستقیم ہیں۔ صراط الذین اُنعمت علیہم کی تفسیر میں فرمایا کہ اس سے محمد اور ان کی ذریعہ (صلوات اللہ علیہم) مراد ہے۔ امام محمد باقر نے آیت کی تفسیر میں فرمایا: ہم خدا کی طرف سے روشن راستے اور صراط مستقیم ہیں اور مخلوقات خدا کے لئے نعمت الہی ہیں۔ دوسری حدیث میں امام جعفر صادق نے فرمایا: الصراط المستقیم امیر المؤمنین۔ امیر المؤمنین صراط مستقیم ہیں

قال النبی: اِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ وَنُصِبَ الصَّرَاطُ عَلَى جَهَنَّمَ لَمْ يَجْزِ عَلَيْهِ اِلَّا مَنْ كَانَ مَعَهُ جِوْازِيْهِ وَوَلَايَةِ عَلِيٍّ بْنِ اَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَذَلِكَ قَوْلُهُ: (وَقَوْهُمْ اَنْتُمْ مَسْءُولُونَ) يَعْنِي عَنْ وِلَايَةِ عَلِيٍّ بْنِ اَبِي طَالِبٍ؛ پیغمبر اسلام نے فرمایا جب قیامت آئے گی اور پہل صراط کو جہنم پر رکھا جائے گا کوئی بھی اس پر سے گذر نہیں سکتا مگر جس کے پاس اجازت نامہ ہوگا جس میں علی کی ولایت ہوگی اور یہی ہے قول

^۱ بحار الانوار ج ۸، ص ۶۸-۶۹
^۲ سورہ اعراف آیت ۴۹

خدا کہ روکو انہیں ان سے سوال کیا جائے گا یعنی علی ابن ابی طالب کی ولایت کے سلسلے میں سوال کیا جائے گا۔ دوسری حدیث میں پیغمبر اکرم نے فرمایا: پہل صراط پر وہ اتنا ہی ثابت قدم ہوگا جو ہم اہل بیت سے جتنی محبت کرے گا۔

سوالات

۱۔ قیامت میں کس چیز کے بارے میں سوال ہوگا؟

۲۔ پیغمبر کی نظر میں فقیر اور مفلس کون ہے؟

۳۔ صراط دنیا اور صراط آخرت کسے کہتے ہیں؟

۴۔ امام صادق ں نے صراط کے سلسلے میں مفصل سے کیا فرمایا؟

نہضت ترجمہ
Translation Movement
.INS

انتالیسواں سبق

بہشت اور اہل بہشت، بہنم اور بہنی

انسان کا آخری مقام بہشت یا دوزخ ہے یہ قیامت کے بعد اور ابدی زندگی کی ابتداء ہے۔ بہشت یعنی جہاں تمام طرح کی معنوی اور مادی نعمتیں ہوں گی دوزخ یعنی تمام طرح کی مصیبت سختی اور شکنجہ کا مرکز۔ بہت سی آیتیں اور روایتیں بہشت کی صفات و نعمات اور جنتی لوگوں کے بارے میں آئی ہیں یہ نعمتیں روحانی بھی ہیں اور جسمانی بھی، پہلے جیسا کہ بیان کیا جا چکا ہے کہ معاد جسمانی بھی ہے اور روحانی بھی لہذا ضروری ہے جسم اور روح دونوں مستفیض ہوں یہاں فقط ان نعمتوں کی فرست بیان کر رہے ہیں۔ جسمانی نعمتیں

۱۔ جنتی باغ: قرآن مجید کی ۱۰۰ سے زیادہ آیتیں ہیں جس میں بہشت اور جنات وغیرہ جیسے الفاظ استعمال ہوئے ہیں اسے باغ جن کا دنیا کے باغات سے تقابل نہیں کیا جاسکتا اور وہ ہمارے لئے بالکل قابل ادراک نہیں ہے۔

۲۔ بہشتی محلات: مسکن طیبہ کے لفظ سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بہشتی محل میں تمام سہولتیں مہیا ہوں گی۔

۳۔ مختلف النوع تخت اور بستر: بہشت کی بہترین نعمتوں میں سے وہاں کے بہترین بستر ہیں جو انسان کے دلوں کو موہ لیں گے

Translation Movement

وردل کو لہجانے والے میں جھکے لئے مختلف لفظ استعمال ہوئے ہیں۔

۴۔ جنتی خوان: تمام آیتوں سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ بہشت میں طرح طرح کے کھانے ہوں گے جملہ مائیشھون (من چاہا) کے بہت سبب معنی میں اور اس کی بہترین تعبیر رنگ برنگ کے پھل میں۔

۵۔ پاک مشروب: بہشت میں مشروب مختلف النوع اور نشاط آور ہوگی اور قرآن کے بقول ”لذۃ للفارین“ پینے والوں کے

لئے لذت و سرور کا باعث ہوگا ہمیشہ تازہ، مزہ میں کوئی تبدیلی نہیں شفاف اور خوشبودار ہوگا۔

۶۔ لباس اور زیورات: انسان کے لئے بہترین زینت لباس ہے قرآن و حدیث میں اہل بہشت کے لباس کے سلسلے میں مختلف الفاظ استعمال ہوئے ہیں جس سے ان کے لباس کے خوبصورتی اور کشش کا پتہ چلتا ہے۔

۷۔ بختی عورتیں: شریف عورت، انسان کے سکون کا باعث ہے بلکہ روحانی لذت کا سرچشمہ ہے قرآن اور احادیث معصومین میں مختلف طریقہ سے اس نعمت کا ذکر ہوا ہے اور اس کی بہت سے تعریف کی گئی ہے یعنی بختی عورتیں تمام ظاہری اور باطنی کمالات کی منظر ہوں گی۔

۸۔ جو بھی چاہئے ”فیما تَشْتِئِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ“ جو بھی دل چاہے گا اور جو بھی آنکھوں کی ٹھنڈک کا باعث ہوگا وہ جنت میں موجود ہوگا یہ سب سے اہم چیز ہے جو جنت کے سلسلہ میں بیان کی گئی ہے یعنی تمام جہانی اور روحانی لذتیں پائی جائیں گی۔ روحانی سرور جنت کی روحانی نعمتیں مادی اور جہانی لذتوں سے بہتر اور افضل ہوں گی چونکہ ان معنوی نعمتوں کا ذکر پیکر الفاظ میں نہیں ساکتا: یعنی کہنے اور سننے والی نہیں ہیں، بلکہ درک کرنے والی اور حاصل کرنے والی اور براہ راست قریب سے لذت بخش ہیں، اسی لئے قرآن اور حدیث میں زیادہ تر کھلی طور پر اور مختصر بیان کیا گیا ہے۔

۱۔ خصوصی احترام: جنت میں داخل ہوتے وقت فرشتوں کے استقبال اور خصوصی احترام کے ذریعہ آغاز ہوگا اور جس دروازہ سے بھی داخل ہوگا فرشتے اسے سلام کریں گے اور کہیں گے صبر اور استقامت کے باعث اتنی اچھی جزا ملی ہے۔

۲۔ سکون کی جگہ: جنت سلامتی کی جگہ ہے سکون و اطمینان کا گھر (أَدْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنتُمْ تَحْزَنُونَ) جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ جہاں نہ کسی طرح کا خوف ہوگا نہ حزن و ملال پایا جائے گا۔

۳۔ باوفا دوست اور ساتھی: پاک اور باکمال دوستوں کا ملنا یہ ایک بہترین روحانی لذت ہے جیسا کہ قرآن میں آیا ہے (وَسَخَنَ أَوْلَئِكَ رَفِيقًا) کتنے اچھے دوست ہیں یہ فضل و رحمت خدا ہے۔

۴۔ شیریں لہجہ میں گفتگو: جنت میں بے لوث اور اتھاہ محبت فضا کو اور شاداب و خوشحال کر دے گی وہاں لغو اور بیہودہ باتیں نہیں ہوں گی فقط سلام کیا جائیگا ”فی شغل فاکھون“، خوش و خرم رہنے والے کام ہوں۔

۵۔ بچہ خوشحالی اور شادابی: (تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ) تم ان کے چہروں پر نعمت کی شادابی کا مشاہدہ کرو گے (وَوُجُوهُ يَوْمَ ذُنُوبِهِمْ مَضْحَكَةٌ مُّبْتَشِرَةٌ) مسکراتے ہوئے کھلے ہوئے ہوں گے۔

۶۔ خدا کی خوشنودی کا احساس: محبوب کی رضایت کا ادراک سب سے بڑی معنوی لذت ہے جیسا کہ سورہ آل عمران کی آیت ۱۵ میں جنت کے سرسبز باغ اور پاک و پاکیزہ عورتوں کے ذکر کے بعد ارشاد ہوتا ہے وَرِضْوَانٍ مِنَ اللَّهِ (خدا کی خوشنودی) ”رضی اللہ عنہم وَرِضْوَانًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ“ خدا ان سے راضی ہوگا اور وہ خدا سے اور یہی ایک عظیم کامیابی ہے۔

۷۔ ہمیشہ نعمتوں کا جاویدانی اور ابدی ہونا: خوف اور ہراس ہمیشہ فنا اور نابود ہی سے ہوتا ہے لیکن جنت کی نعمتیں ابدی اور ہمیشہ رہنے والی ہیں فنا کا خوف نہیں ہے یہ بہترین اور ابدی خاصیت کے حامل ہیں: أَكْلُهَا دَائِمٌ وَظُلْمُهَا ۲۔ اس کے پھل دائمی ہوں گے اور سایہ بھی ہمیشہ رہے گا۔

۱ سورہ مطففین آیت: ۲۴

۲ سورہ عبس آیت: ۳۸-۳۹

۳ سورہ مائدہ آیت: ۱۱۹

۴ سورہ رعد آیت: ۳۵

۸۔ پرواز فکر کی رسائی جہاں ممکن نہیں: (فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ) کوئی نہیں جانتا کہ اس کے لئے ایسی مٹھی جزاء ہے جو اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا باعث ہوگی۔ پیغمبر اسلامؐ نے فرمایا: جنت میں ایسی چیزیں ہوں گی جسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہوگا اور نہ کان نے سنا ہوگا اور نہ ہی قلب کی رسائی وہاں تک ہوئی ہوگی^۱۔ جہنم اور جہنمی لوگ جہنم، الٰہی قہر و غضب کا نام ہے جہنم کی سزا جہانی اور روحانی دونوں ہے، اگر کوئی شخص انہیں فقط روحی اور معنوی سزا سے مخصوص کرتا ہے تو یہ قرآن کی بہت سی آیتوں پر توجہ نہ کرنے کے سبب ہے، قیامت کی بحث میں ذکر کیا گیا ہے کہ قیامت جہانی اور روحانی دونوں ہے لہذا جنت اور جہنم دونوں میں یہ صفت ہے۔ جہنمیوں کی جہانی سزا

۱۔ عذاب کی سختی: جہنم کی سزا اس قدر سخت ہوگی کہ گنہگار شخص چاہے گا کہ بچے بیوی، بھائی، دوست، خاندان یہاں تک کہ رومی زمین کی تمام چیزوں کو وہ قربان کر دے تاکہ اس کے نجات کا باعث قرار پائے۔ (يُوذَّ الْحَرَمُ لَوْ يَشَاءُ مِنَ عَذَابِ يَوْمِ عَذَابِ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَأَخِيهِ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤَيِّدُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنَجِّيهِ) مجرم چاہے گا کہ کاش آج کے دن کے عذاب کے بدلے اس کی اولاد کو لے لیا جائے اور بیوی اور بھائی کو اور اس کے کنبہ کو جس میں وہ رہتا تھا اور رومی زمین کی ساری مخلوقات کو اور اسے نجات دے دی جائے۔

نہضت ترجمہ

Translation Movement

۲۔ جہنمیوں کا خورد و نوش: (إِنَّ شَجْرَةَ الزُّقُومِ طَعَامُ الْأَثِيمِ كَالثَّلَاحِ نَبِي فِي الْبَطْنِ كُنْفِي الْأَكْثَمِ) بے شک آخرت میں ایک تھوہڑ کا درخت ہے جو گنہگاروں کی غذا ہے وہ پگھلے ہوئے تانبے کی مانند پیٹ میں جوش کھائے گا جیسے گرم پانی جوش کھاتا ہے۔^۲

۳۔ جہنمی کپڑے: (وَتَرَى الْجُرْمِينَ يَوْمَئِذٍ مُّقْرَنِينَ فِي الْأَصْفَادِ سُرَّاتٍ يَلْتَمِسُ مِنْ قَطْرَانٍ وَتَنْشِي وَجُوهُهُمْ النَّارُ) اور تم اس دن مجرموں کو دیکھو گے کہ کسی طرح زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں ان کے لباس قطران (بدبودار مادہ کے) ہوں گے اور ان کے چہروں کو

^۱ سورہ سجدہ آیت: ۱۷

^۲ المیزان و مجمع البیان

^۳ سورہ معارج ۱۱-۱۴

^۴ سورہ دخان ۴۳-۴۶

آگ ہر طرف سے ڈھانکے ہوئے ہوگی^۱ (فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِعَتْ لَحْمُهُمْ شِيَابَ مِنْ نَارٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُؤُوسِهِمْ الْحَمِيمُ يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ
وَاجْلُودُهُمْ) جو لوگ کافر ہیں ان کے واسطے آگ کے کپڑے قطع کئے جائیں گے اور ان کے سروں پر گرما گرم پانی انڈیلا جائے گا جس
سے ان کے پیٹ کے اندر جو کچھ ہے اور ان کی جلدیں سب گل جائیں گی^۲۔

۴۔ ہر طرح کا عذاب: جہنم میں ہر طرح کا عذاب ہوگا کیونکہ جہنم خدا کے غیظ و غضب کا نام ہے (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ
نُصَلِّيهِمْ نَارًا كَهْمَا نَصَجَتْ جُلُودُهُمْ بِدَلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَ حَالِيذٍ وَتَوَالَتْ أَلْسِنُهُمْ حَرُّ النَّارِ كَمَا نَزَلَتْ عَلَىٰ هَارُونَ وَتَوَالَتْ
آيَاتُ الْكُفْرِ كَمَا نَزَلَتْ عَلَىٰ هَارُونَ) اور بے شک جن لوگوں نے ہماری
آیتوں کا انکار کیا ہے ہم انہیں آگ میں بھون دیں گے اور جب ایک کھال پک جائے گی تو دوسری بدل دیں گے تاکہ عذاب کا مزہ
چکھتے رہیں خدا سب پر غالب اور صاحب حکمت ہے روحانی عذاب

۱۔ غم و الم اور ناامیدی: (كَلِمًا أَرَادُوا أَنْ يَنْزِلُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أَعِيدُوا فِيهَا وَذُقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ) جب یہ جہنم کی تکلیف سے نکل
بھاگنا چاہیں گے تو دوبارہ اسی میں پلٹا دیے جائیں گے کہ ابھی اور جہنم کا مزہ چکھو^۳۔

۲۔ ذلت و رسوائی (وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأُولَٰئِكَ لَحْمُهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ) اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور ہماری آیتوں کی
تکذیب کی ان کے لئے نہایت درجہ رسوا کن عذاب ہے۔ ہر آیت میں متعدد جگہ اہل جہنم کی ذلت اور رسوائی کو بیان کیا گیا ہے جس
طرح وہ لوگ دنیا میں مومنین کو ذلیل سمجھتے تھے۔

۱ سورہ ابراہیم ۴۹-۵۰
۲ سورہ حج ۱۹ تا ۲۰
۳ سورہ نساء آیت ۵۶
۴ سورہ حج آیت ۲۲
۵ سورہ حج آیت ۵۷

۳۔ تحقیر و توہین: جب جہنمی کہیں گے بارالہا! ہمیں اس جہنم سے نکال دے اگر اس کے بعد ہم دوبارہ گناہ کرتے ہیں تو ہم واقعی ظالم ہیں ان سے کہا جائیگا۔ (أَخْوًا فَيضًا وَلَا يَتَكَلَّمُونَ) اب اسی میں ذلت کے ساتھ پڑے رہو اور بات نہ کرو انشاء کا جملہ کہتے کو بھگانے کے وقت کیا جاتا ہے اور یہ جملہ گنہگاروں اور ظالموں کو ذلیل کرنے کے لئے استعمال ہوا ہے۔

۴۔ ابدی سزا اور امکانات: (وَمَنْ يَلْعَبِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَيُؤَلَّفْ لَهُ نَارُ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا) اور جو اللہ اور رسول کی نافرمانی کرے گا اس کے لئے جہنم ہے اور وہ اسی میں ہمیشہ رہنے والا ہے^۱۔ دائمی اور ابدی ہونا جو جہنمیوں کے لئے ہے بہت دردناک اور سخت ہوگا چونکہ ہر پریشانی اور سختی میں نجات کی امید ہی خوشی کا سبب ہوتی ہے لیکن یہاں سختی اور بے چینی اس لئے زیادہ ہوگی کہ نجات کی کوئی امید نہیں، اس کے علاوہ رحمت خدا سے دوری سخت روحی بے چینی ہے۔

سوال؟ یہ کیسے ہوگا کہ وہ انسان جس نے زیادہ سے زیادہ سوزا گناہ کئے اسے کروڑوں سال بلکہ ہمیشہ سزا دی جائے البتہ یہ سوال جنت کے دائمی ہونے پر بھی ہے لیکن وہاں خدا کا فضل و کرم ہے لیکن دائمی سزا عدالت الہی سے کس طرح سازگار ہے؟۔
جواب: بعض گناہ جیسے (کفر) کا فر ہونا اس پر دائمی عذاب یہ قرین عقل ہے بطور مثال اگر ڈرائیور کا ٹریفک کے قانون کی خلاف ورزی کے باعث ایک کیڈنٹ میں پیر ٹوٹ جائے تو اس کی خلاف ورزی ایک سکڈ کی تھی مگر آخری عمر تک پیر کی نعمت سے محروم رہے گا۔ ماچس کی ایک تیلی پورے شہر کو جلانے کے لئے کافی ہے انسان کے اعمال بھی اسی طرح ہیں، قرآن میں ارشاد رب العزت ہے (وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) اور تم کو صرف ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسے اعمال تم کر رہے ہو^۲ دائمی ہونا یہ عمل کے باعث ہے۔

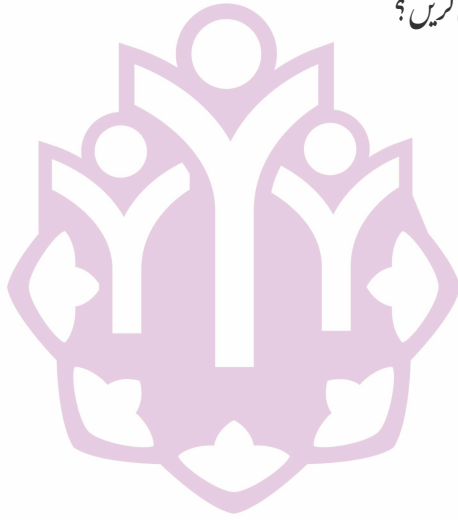
^۱ سورہ مومنون آیت: ۱۰۸

^۲ سورہ جن آیت ۲۳

^۳ سورہ یس آیت ۵۴

سوالات

- ۱۔ جنت کی پانچ جہانی نعمتوں کو بیان کریں؟
- ۲۔ جنت کی پانچ روحانی نعمتوں کا بیان کریں؟
- ۳۔ اہل جہنم کی تین جہانی سزائیں بیان کریں؟
- ۴۔ اہل جہنم کی تین روحانی عذاب کو بیان کریں؟

نہضت ترجمہ
 Translation Movement
 .INS

شفاعت

شفاعت ایک اہم دینی اور اعتقادی مسئلے میں سے ہے قرآن اور احادیث معصومین میں اس کا متعدد بار ذکر آیا ہے اس کی وضاحت کے لئے کچھ چیزوں پر توجہ ضروری ہے!

۱۔ شفاعت کے کیا معنی ہیں؟ لسان العرب میں مادہ شفع کے یہ معنی ہیں: ”الشَّ

نْفُ الطَّالِبِ لِغَيْرِهِ يَشْفَعُ بِهِ إِلَى الْمَطْلُوبِ“ (شافع اسے کہتے ہیں جو دوسرے کے لئے کوئی چیز طلب کرے) مفردات راغب میں لفظ شفع کے یہ معنی بیان کئے گئے ہیں: ”الشَّاعَةُ الْإِنْفِصَامُ إِلَى آخِرِ نَاصِرٍ لَهُ وَسَائِلًا عِنْدَهُ“ شفاعت ایک دوسرے کا ضم ہونا اس لحاظ سے کہ وہ اس کی مدد کرے اور اس کی طرف سے اس کی ضروریات کا طلبگار ہو۔ مولائے کائنات نے اس سلسلے میں فرمایا: الشَّعْبُ نَاحِ الطَّالِبِ شَفَاعَتُكَ كَرْنُهُ وَالْمُحْتَاجُ كَرْنُهُ اس کے پر کی مانند ہے جس کے مدد سے وہ مقصد تک پہنچے گا۔

۲۔ ہماری بحث کا مقصد وہ شفاعت ہے جس کے ایک طرف خدا ہو یعنی شفاعت کرنے والا، خالق اور مخلوق کے درمیان واسطہ

بنے، دو مخلوق کے درمیان شفاعت میرا مقصد نہیں ہے دوسرے لفظوں میں یوں سمجھ لیں کہ قوی اور مضبوط شخص کا کمزور کے

کنارے ہونا اور اس کی مدد کرنا تاکہ وہ کمال کی منزل تک پہنچ سکے اور اولیاء خدا کا لوگوں کے واسطے شفاعت کرنا، قانون کی بناء پر

ہے نہ کہ تعلقات کی بناء پر اسی سے پتہ چلتا ہے کہ شفاعت اور پارٹی بازی میں فرق ہے۔ اثبات شفاعت ۳۔ شفاعت مذہب شیعہ کی

ضروریات میں سے ہے اور اس پر بہت سی آیات و روایات دلالت کرتی ہیں (وَلَا تَنْفَعُ الشَّاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا مَنْ أِذِنَ لَهُ) اس کے

یہاں کسی کی بھی سفارش کام آنے والی نہیں ہے مگر وہ جس کو خود اجازت دے دے (يَوْمَ ذَٰلِكَ تَشْفَعُ الشَّاعَةُ إِلَّا مَنْ أِذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَ

^۱ نہج البلاغہ حکمت ۶۳

^۲ سورہ سبأ ۲۳

رضیٰ لہ قولا) اس دن کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی سوائے ان کے جنہیں خدا نے خود اجازت دی ہے ہو اور وہ ان کی بات سے راضی ہے^۱ (ما من شفیع الا من بعد اذنیہ) کوئی اس کی اجازت کے بغیر شفاعت کرنے والا نہیں ہے^۲ (من ذالذی یشفع عنده الا باذنیہ) کون ہے جو اس کی بارگاہ میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟^۳ (ولا یشفعون الا لمن ارتضیٰ) اور فرشتے کسی کی سفارش بھی نہیں کر سکتے، مگر یہ کہ خدا اس کو پسند کرے^۴ ان مذکورہ تمام آیتوں میں کہ جن میں شفاعت کے لئے خدا کی رضایت اور اجازت شرط ہے یہ تمام کی تمام آیتیں شفاعت کو ثابت کرتی ہیں اور واضح ہے کہ پیغمبر اکرم اور دوسرے مصومین کا شفاعت کرنا خدا کی اجازت سے ہے۔ سوال: بعض قرآنی آیتوں میں شفاعت کا انکار کیوں کیا گیا ہے؟ جیسے سورہ مدثر کی آیت ۴۸ (فا تفتضح شفاعۃ الشافعیین) تو انہیں سفارش کرنے والوں کی سفارش بھی کوئی فائدہ نہ پہنچائے گی (واثقوا یوما تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منھا شفاعۃ ولا یؤخذ منھا عدل ولا ہم ینصرون) اس دن سے ڈرو جس دن کوئی کسی کا بدل نہ بن سکے گا اور کسی کی سفارش قبول نہ ہوگی نہ کوئی معاوضہ لیا جائے گا اور نہ کسی کی مدد کی جائے گی۔^۵

جواب: پہلی آیت ان لوگوں کے بارے میں ہے کہ جنہوں نے ناز اور خدا کی راہ میں کھانا کھلانے کو چھوڑ دیا اور قیامت کو جھٹلاتے ہیں، آیت میں ارشاد ہے کہ ان لوگوں کے لئے شفاعت کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی اس میں بھی ضمنی طور پر شفاعت کا ہونا ثابت ہے یعنی پتہ چلتا ہے کہ قیامت میں شفاعت ہے ہر چند کہ بعض لوگوں کے لئے نہیں ہے۔ اور دوسری آیت کے سیاق و سباق سے پتہ چلتا ہے کہ یہ قوم یہود کے بارے میں ہے کہ انہوں نے کفر اور دشمنی کو حق کے مقابلے قرار دیا ہے یہاں تک کہ انبیاء الہی کو قتل کیا، لہذا ان کے لئے کوئی شفاعت فائدہ نہ دے گی۔ اوپر کی آیت کھی طور پر شفاعت کی نفی نہیں کر رہی ہے اس کے علاوہ اس کے پہلے کی آیتیں اور متواتر روایات اور اجماع امت سے شفاعت کا پایا جانا ثابت ہوتا ہے۔

^۱ سورہ طہ، ۹، ۱۰

^۲ سورہ یونس، ۳

^۳ سورہ بقرہ، ۲۵۵

^۴ سورہ بانیاء، ۲۸

^۵ سورہ بقرہ، آیت ۴۸

سوال: بعض آیتوں میں شفاعت کو کیوں فقط خدا سے مخصوص کر دیا ہے؟ جیسے (ما کلم من ذونہ من ولیّ ولا شفیع) اور تمہارے لئے اس کے علاوہ کوئی سرپرست یا سفارش کرنے والا نہیں ہے۔^۱ (قُلْ لِلّٰہِ الشَّفَاعَةُ جَمِیْعًا) کہہ دیجئے کہ شفاعت کا تمام تر اختیار اللہ کے ہاتھوں میں ہے۔^۲ جواب: واضح رہے کہ بالذات اور مستقل طور پر شفاعت فقط خدا سے مخصوص ہے اور دوسروں کا خدا کی اجازت سے شفاعت کرنا یہ منافی نہیں ہے ان مذکورہ آیتوں کے مطابق کہ جن میں شفاعت کو خدا کی اجازت کے ساتھ جانا ہے اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بعض شرائط کے تحت دوسروں کے لئے بھی شفاعت ثابت ہے۔

فلسفہ شفاعت

شفاعت ایک اہم تربیتی مسئلہ ہے جو مختلف جہتوں سے مثبت آثار کا حامل اور زندگی ساز ہے۔ اولیاء خدا اور شفاعت کئے جانے والے لوگوں کے درمیان معنوی رابطہ واضح سی بات ہے جو قیامت کے خوف سے مضطرب اور بے چین ہو ایسے کے لئے ائمہ اور پیغمبر اسلام سے شفاعت کی امید اس بات کا باعث بنے گی کہ وہ کسی طرح ان حضرات سے تعلقات بحال رکھے۔ اور جو ان کی مرضی ہو اسے انجام دے اور جو ان کی ناراضگی کا سبب ہو اس سے پرہیز کرے کیونکہ شفاعت کے معنی سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ شفاعت کرنے والے اور شفاعت پانے والے کے درمیان معنوی رابطہ ہونا ضروری ہے۔

نہضت ترجمہ
Translation Movement

۲۔ شرائط شفاعت کا حاصل کرنا وہ آیت اور احادیث جو پہلے ذکر کی گئیں ان میں شفاعت کے لئے بہت سی شرطیں قرار دی گئی ہیں یہ بات مسلم ہے کہ جو شفاعت کی امید میں اور اس کے انتظار میں ہے وہ کوشش کرے گا کہ یہ شرطیں اپنے اندر پیدا کرے سب سے اہم ان میں خدا کی مرضی حاصل کرنا ہے یعنی لازم ہے ایسا کام انجام دے جو خدا کو مطلوب ہو اور جو شفاعت سے محرومیت کا باعث بنے اسے چھوڑ دے۔

^۱ سورہ سجدہ آیت ۴

^۲ سورہ زمر آیت ۴۴

شفاعت کے بعض شرائط

الف) بنا دی شرط ایمان ہے جو لوگ با ایمان نہیں ہیں یا صحیح عقیدہ نہیں رکھتے ہیں شفاعت ان کو شامل نہیں ہوگی۔
 ب) نماز چھوڑنے والا نہ ہو یہاں تک کہ امام صادق کی روایت کے مطابق نماز کو ہکا بھی نہ سمجھتا ہو۔ ج) زکات نہ دینے والوں میں سے نہ ہو۔ د) حج چھوڑنے والوں میں سے نہ ہو۔ ہ) ظالم نہ ہو (وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ) کیوں کہ ظالموں کے لئے کوئی مہربان دوست یا کوئی شفاعت فائدہ نہیں دے گی، سورہ مدثر میں ارشاد ہوا ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو شفاعت سے انسان کو محروم کر دیتی ہیں۔ ۱۔ نماز کی طرف دھیان نہ دینا۔

۲۔ معاشرہ میں محروم لوگوں کی طرف توجہ نہ کرنا۔

۳۔ باطل امور میں لگ جانا۔

۴۔ قیامت سے انکار کرنا۔ یہ تمام چیزیں سبب بنتی ہیں کہ وہ انسان جو شفاعت کا خواہاں ہے اپنے اعمال میں نظر ثانی کرے اپنے

آئندہ کے اعمال میں سدھار لائے لہذا شفاعت زندگی سزا اور مثبت آثار کا حامل ہے اور ایک اہم تربیتی مسئلہ ہے

Translation Movement

.IIS

والحمد لله رب العالمین

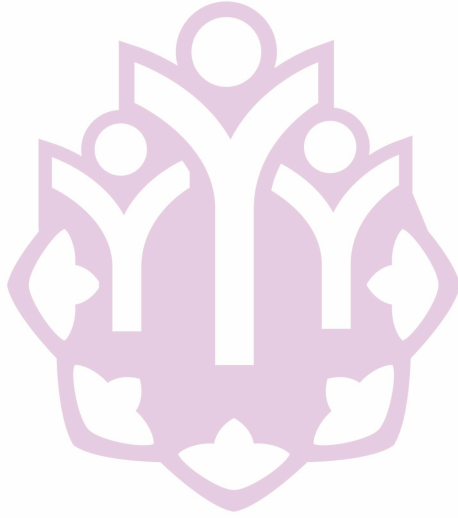
^۱ قیامت کی بحث میں ان کتابوں سے نقل یا استفادہ کیا گیا ہے، نہج البلاغہ، بحار الانوار، تسلیۃ الفوائد مرحوم شیر، کلم الطیب (مرحوم طیب)، محجة البیضاء (مرحوم فیض)، معاد آقائے فلسفی، معاد آقائے مکارم، معاد آقائے قرآنتی معاد آقائے سلطانی، تفسیر نمونہ اور سب سے زیادہ جس سے استفادہ کیا گیا ہے وہ ہے پیام قرآن ج، ۵ و ۶۔

سوالات

۱۔ شفاعت کسے کہتے ہیں اور شفاعت کرنے والے کون ہیں؟

۲۔ شفاعت کے زندگی ساز اور مثبت آثار بیان کریں؟

۳۔ شفاعت کے شرائط بیان کریں؟

نہضت ترجمہ
Translation Movement
.INS

منابع و ماخذ

۱- قرآن

۲- نبح البلاغہ

۳- توحید صدوق

۴- تفسیر پیام قرآن

۵- بحار الانوار..... محمد باقر مجلسی

۶- تفسیر نور الثقلین..... عبد علی بن جمعہ عروسی النجفی

۷- تفسیر برہان..... سید ہاشم بحرانی

۸- تفسیر المیزان..... علامہ سید محمد حسین طباطبائی

نہضت ترجمہ
Translation Movement
INS

۹- تفسیر نمونہ..... آیت اللہ مکارم شیرازی

۱۰- اصول کافی..... محمد بن یعقوب کلینی

۱۱- المراجعات..... مرحوم سید شرف الدین عاملی

۱۲- الفخیر..... مرحوم علامہ امینی

۱۳- اثبات الہدایۃ..... مرحوم حر عاملی

۱۴- کلم الطیب..... مرحوم طیب اصفهانی

۱۵- غایة المرام..... مرحوم علامه بحرانی

۱۶- غرر و درر..... مرحوم آمدی

۱۷- منشی الامال..... مرحوم محدث قمی

۱۸- بررسی مسائل کلمی امامت..... آیه الله ابراهیم امینی

۱۹- تسلیت لفاواد..... مرحوم شبر

۲۰- سلسله بحثهای اعتقادی..... آیه الله مکارم شیرازی

۲۱- سلسله بحثهای اعتقادی..... آیه الله سبحانی

۲۲- سلسله بحثهای اعتقادی..... آیه الله استادی

ترجمه
Translation Movement
JMS

۲۳- سلسله بحثهای اعتقادی..... جتلا لاسلام و المسلمین محمدی ری شری

۲۴- درسهای از قرآن..... جتلا لاسلام و المسلمین قرآنی

۲۵- هستی بخش و رهبران راستین..... شهید باشمی نژاد

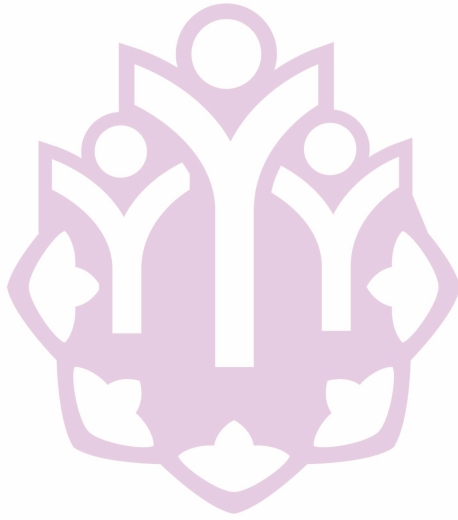
۲۶- گمشده شما..... آیه الله یزدی

۲۷- اصول عقائد را اینگونه تدریس کنیم..... آقایان (آشتیانی - امامی - حسینی)

۲۸۔ خدا شناسی در کلاس درس..... استاد هریری

۲۹۔ معاد..... حجتا لاسلام و المسلمین فلسفی

۳۰۔ معاد..... حجتا لاسلام و المسلمین سلطانی

نهضت ترجمه
Translation Movement
.INS