

ذہب کا تقابلی مطالعہ

مقابل ادیان

پروفیسر لیاقت علی عظیم

Sikh

Jain

Tao

Shinto

Islam

Buddhist

Hindu

Christian

Jew

پاکستان کی تمام یونیورسٹیز کے لئے

نہاہب کا تقابلی مطالعہ

(قابل ادیان)

پروفیسر لیاقت علی عظیم
اسلامیہ کالج سول لائز لاهور

فاروق سنن 16- اکریم مارکیٹ اردو بازار لاهور

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

نداہب کا تقابلی مطالعہ (قابل ادیان)

نام کتاب

پروفیسر لیاقت علی عظیم

مولف

فاروق نبز

پبلیشرز

16۔ الکریم مارکیٹ اردو بازار لاہور

ایم عارف یونس پرنٹرز لاہور

پرنس

قیمت- 300 روپے

نماہب

لُقْبَاتُ

نہب سب ہے پہلے کب کہاں اور کیسے وجود میں آیا اس کا موجود اول کون تھا دور کونا تھا خطہ کیا تھا؟ ایسے شواہد و تجارت ایک سوالیہ شکل میں ہنوز تاریخ کے دروازہ پر منتظر حقیقت ہیں تاہم محققین کی قیاس نگاہ باعتبار فکر و ادراک اس امر پر معتقد ہے کہ کائنات کے دیگر مظاہر و طبی موجودات کی طرح نہب کا بھی لاشی سے وجود میں آنا ایک فطری عمل تھا۔ اللہ رب العالمین کے کائناتی نظام کو جو لا تعداد الوان و انوار اور فنون و ضروب سے مملو تھا دیکھ کر ورطہ میں پڑ گیا۔ شمس و قمر کا طلوع و غروب، ستاروں کی توامضی، رعد و سحاب کی گرج چمک، لیل و نہار کی آنکھ پھوپھوی، شمود بیاتات، بارش کا برسنا، ہواؤں گا چلننا اور چشموں کا پھوٹھایہ سب کچھ اس کیلئے خوف اور تجسس کا حیران کن امترانج تھا لیکن رفتہ رفتہ وہ ان کی اشناومی اہمیت اور افادیت سے مستفیض ہونے لگا اور محسوس کرنے لگا کہ اس کا لچکدار جسم جو جسم و عظام اور بہت سے مرکبات کا مجموعہ ہے ترکت اور سکون کے دو اساسی ستونوں پر قائم ہے جسے حیات و ممات کہا جاتا ہے۔

پس ایک رات جب سردی کی شدت اس پر غالب آگی اور وہ موت کے قریب جا پہنچا تو اچاک آسان پر طلوع ہونے والے آگ کے ایک گولے نے اس کے جسم کو حرارت فراہم کی اور اسے پھالیا پس وہ دفعہ اٹھا اور دیر تک اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا رہا گویا اس کا شکر پیدا کر رہا ہو۔ ایک بار اس نے ایک سو کھنچہ شجر کو دیکھا جو کچھ عرصہ بعد ہرا بھرا ہو گیا اور پھل دینے لگا۔ اس نے اس کی نعمت سے اپنی بھوک مٹائی پس اس کے اندر سے خوف جاتا رہا اور شکر نے چکر بنا لی۔ اسی طرح مظاہر پرستی کا آغاز ہوا لیکن آدم سے لے کر خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک معم حقیقی کا شعور ہر وقت چلت انسان میں شامل رہا۔ اور یہی شعور چند حکیم اور وادا ہادیان کی قیادت میں جن میں حضرت آدم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سرفہرست ہیں اپنے اندر خیر و شر اور حیات و ممات کا قلفر لئے ایک ایسے مقام پر جائی گیا جسے

باقاعدہ مذہب کا درجہ دیا گیا۔

بعد ازاں یہی مذہب ایک صنعت (Industry) کی شکل اختیار کر گیا اور الہامی اور غیر الہامی اعتبار سے پوری دنیا پر چھا گیا۔ تاہم اللہ رب العالمین نے عوام الناس کی بھلائی اور رہنمائی کیلئے منتخب انبیاء کو الہامی کتب اور صحفے سے بھی نوازا کر دے اُن کیلئے رشد و ہدایت کا سرچشمہ بنتیں مگر گزشتہ تمام نہاہب اپنے اندر طبعاً بعض ایسے ناقص رکھتے تھے کہ وہ منطقی اور معاشرتی اعتبار سے دیر تک قائم نہ رہ سکتے تھے پس ایک ایسے مذہب کی ضرورت شدت سے محسوس کی جانے لگی جو معاشری، سیاسی، سماجی، معاشرتی اور انسان کے ہر قسم کے ظاہری اور باطنی معاملات کے لحاظ سے جامع اور متوازن ہو اور ایک مکمل صابطہ حیات ہو۔ بلا خراس کیلئے فیملہ کن مذہب اسلام ایک ایسے آفتاب کی مانند سامنے آیا جس نے دیگر تمام نجوم دکواں کی عارضی روشنی کو ہمیشہ کیلئے ماند کر دیا۔

اسلام ایک فطری اور سہل دین ہونے کے باعث نہایتی عی مختصر عرصہ میں پوری دنیا پر چھا گیا۔ اس کی لاتعداد خصوصیات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یہ اسم باسمی ہے یعنی سلامتی کی صفات ہے۔ جس کے داخلہ سریشیکیت پر لکھا ہوتا ہے:

”صرف سلامتی اور کوئی جنگ نہیں۔“

(No War and Peace Only)

موجودہ کتاب ”نہاہب کا تقابلی مطالعہ“، مستند انسائیکلو پیڈیا، تاریخی کتب اور تحقیقی مقالے جات کی روشنی میں تیار کی گئی ہے۔ گواں موضوع پر پہلے سے کئی کتب موجود ہیں مگر اکثر میں قرآنی آیات و احادیث مبارکہ اور تاریخی کتب کے حوالہ جات کی کمی محسوس کی جاتی تھی۔

کتاب ہذا میں اس کی کونہ صرف دور کیا گیا ہے بلکہ یہ ثابت کر دیا گیا ہے کہ اسلام عی وہ واحد اور تنہا سمندر ہے جس کے اندر ہر چوٹے بڑے دریا کو پلا خرضم ہوتا ہے۔

آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ یہ کتاب ہر قاری کیلئے ایک روشن قدمیں بن راہ حق کی علیش میں مذکورے، مگر راہ اذہان کو سیدھا راستہ سکھائے اور اسلام کی حقیقی روح سے آشنا کرے۔ (آمین ثم آمین)

لیاقت علی عظیم

6 اگست 2005ء

انتساب

ان تمام عباد اللہ کے نام
جن کے دلوں سے
ہر لمحہ یہ پکار بلند ہوتی ہے

اہدنا الصراط المستقیم

فہرست

مذہب کی اصلیت و ماهیت

13	مذہب کا لغوی مفہوم
22	مذہب کی ضرورت
27	دوسرے خواہب کی موجودگی میں اسلام کی ضرورت
32	اسلام میں دوسرے خواہب اور اہل خواہب کی حیثیت

ہندو مت

41	لطف ہندو کی لغوی توضیح
45	ہندو مت ایک تاریخی جائزہ
52	ہندو مت کا مقدس دینی اور
55	ہندو مت کے ٹین اور اوار
56	حیثیت و ملک
63	رگ و دیلہ
65	سیخ و دیلہ
66	سام و دیلہ
67	اتھرو دیلہ
71	اپنہ دلہ
73	قلفہ دیلانہ
73	قلفہ یوگ
75	بھگوت گپتا
76	عقیدہ تناخ
77	نجات کے تین طریقے
80	پران
83	تصویر تیموری
86	رام چھندر
94	کرشن چھاراج
97	چند ہندوانہ عقائد کا اسلامی رو

97	عقیدہ نوگ
100	عقیدہ تائخ اور اس کا از روئے اسلام رو
101	چند ہندوستانی قلمی
113	تحریک رہا سماج
117	آریا سماج
120	اسلام اور ہندو مت کے تقابلی پہلو

بدھ مت

141	بدھ مت تعارف
142	بدھ کے حالات زندگی
145	اشوک اور بدھ مت
146	بدھ مذہب کے مشہور فرقے
147	بدھ مذہب کا دینی ادب
149	اہکام عشرہ
150	زوال کے اسہاب
155	ہنائنا (Hyna Yana) فرقے کے عقائد
155	بدھ فرقوں میں فساد اور اختلاف کی وجہات
158	مختلف ممالک میں بدھ مذہب کی اشاعت کی تاریخ
160	گوتم ٹالش حق میں
167	گوتم بدھ کا وعظ کرنے کا طریقہ
170	بدھ کی تعلیمات
181	بدھ کے زوال کے اسہاب
182	اسلام اور بدھ مت کے کلیدی عقائد کا تقابلی جائزہ
191	اسلام میں نجات کے ذریعے
199	زین بدھ مت
201	اسلام اور بدھ مت تقابلی جائزہ

زرتشتیت

208	زرتشتیت
208	زرتشت کے حالات زندگی
213	زرتشت کی تعلیمات
220	اسلام اور زرتشتیت

222	اصل اور اسٹا
223	اوستا کی تعلیمات

جین مٹ

226	جین مٹ کا بانی مہا در
226	حالات زندگی
228	تعلیمات
235	اسلام اور جین مٹ

کنفیو شرزم

242	کنفیو شس کے حالات زندگی
243	کنفیو شس کی تعلیم
245	کنفیو شس کے پانچ رابطے
249	کنفیو شس کا گروہ
250	کنفیو شسی ادب
252	کنفیو شس کے اقوال حکیماتہ
253	اسلام اور کنفیو شرزم کا تتمیل
255	اسلام اور کنفیو شرزم

حضرت ابراہیم علیہ السلام

261	حضرت ابراہیم علیہ السلام
-----	--------------------------

یہودیت

284	حضرت موسیٰ علیہ السلام
305	تحریک تورات اور یہودیت
318	مصریوں پر عذاب الہی
320	تورات کی اصلیت
321	تعلیمات عہد عیش
324	بائبل کے احکامات
327	تورات اور تالموذ
328	تورات میں شامل کتب (خسرو موسوی)
339	تالموذ... یہودیت کا دوسرا ابتدی مأخذ
340	دوز جدید میں یہودیت

341	تحریک صہوئیت
346	اسلام اور یہودیت تقابلی جائزہ

عیسائیت

360	حضرت عیسیٰ بن مریم
361	ولادت با سعادت
373	حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات
389	حیثیت
391	عقیدہ کفارہ
393	عیسائیت پر دیگر نماہب کا اثر
393	الوہیت
394	تحریک اصلاح ذہب
398	عیسائیت اور عصر حاضر
404	عقیدہ حیثیت کارو
408	اسلام اور عیسائیت تقابلی جائزہ
415	عقیدہ مصلوبیت
421	انجیل بہنا پاس

سکھ مت

433	گروپا بانا کر
445	تعلیمات سکھ مت

احمدیت

460	احمدیت
464	مرزا غلام احمد قادریانی کئی بکفر دوے

اسلام

476	اسلام (حوالہ اکبر الادیان)
483	اسلام دین فطرت ہے
491	وین اسلام ہر دین پر غالب ہے
491	حیات بیوی
520	اسلامی تعلیمات
537	اسلامی نظریہ

فقہ

544	علم فقہ کی تعریف
548	فقہ اسلامی کا مدرسی ارتقاب
550	فقہی مدرسہ ہے نظر

سید الانبیاء محمد

557	محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
561	ولادت پا سعادت
564	محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیازی خصوصیات
570	معجزات
574	سید الانبیاء محمد ﷺ و دیگر ہادیان ذاہب کا قابلی مطالعہ
579	فضیلت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و دیگر نبی کتب
590	محمد اکمل الکاملین صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلموں کی نظر میں

قرآن حکیم

623	قرآن حکیم و دیگر نبی کتب کا قابلی مطالعہ
625	اعیاز القرآن
633	عظیمت قرآن
644	قرآن حکیم غیر مسلموں کی نظر میں
656	سابقہ امتحانی پرچھ جات

لیکن ایک دل

تفاہل امدادیاں

دین و منہج

فَارُوقْ کائیڈ

ایم اے

ارسلان مرکز

سابقہ سالوں کے پرچہ جات اور پروفیز کے نوش پرمنی گائیڈ

سال اول پانچ پرچوں کے لیے
سال دوم پانچ پرچوں کے لیے

فاروق سز

16۔ الکریم مارکیٹ اردو بازار لاہور
042-37325567

مذهب کی اصلیت و ماهیت

مذهب کا لغوی مفہوم

عربی قواعد لغت میں مذهب کا کلمہ ثلاثی بگرد فعل ذہب یہ ذہب ذہبا و ذکایا (جاتا) سے مشتق ہے۔ یہ مفعل (م + ف + ع + ل) کے وزن پر اس طرف مکان ہے۔ یہ مذهب کا لغوی مفہوم یہ ٹھہرا کہ ایک ایسا راستہ جس پر چلا جائے۔ (A path to walk on it) عربی گرامر میں کسی فعل سے طرف مکان بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ فعل ماضی مطلق واحد ذکر عاشر کے سر حرفي فعل کے پہلے حرف پر جرم دے کر اس سے پہلے حرف میم (اور میم پر زیر) کا اضافہ کر دیا جاتا ہے۔

جیسے فعل قتل (اس نے قتل کیا) (He Killed) کے شروع میں میم کے اضافے سے فعل (قتل کی جگہ) اور مسجد (اس نے سجدہ کیا) کے شروع میں میم کے اضافے سے مسجد (سجدہ کی جگہ) اور نظر (اس نے دیکھا) سے منظر (دیکھنے کی جگہ) بن جاتا ہے۔ یہ اس طرح فعل ذہب (وہ کیا) سے لفظ مذهب (چلنے کی جگہ) بروزن مفعل بنتا ہے۔ یعنی ایک ایسا راستہ جس پر چلا جائے اس سے اسی فاعل ذاہب بروزن فاعل بنتا ہے۔ یعنی چلنے والا۔ یہ تو ہوئے مذهب کے لغوی معنی جہاں تک اصطلاحی مفہوم کا تعلق ہے فدق کی کتابوں میں اس کا استعمال زیادہ ہے۔ ان کتب میں یہ کلمہ عقلي اور فطری رجحان اور فتحی مسائل میں بیش رائے کیلئے استعمال ہوتا ہے جیسے کسی مسئلہ پر کہا جاتا ہے کہ امام ابوحنیفہؓ کی بھی رائے ہے جبکہ امام احمد بن حبیل نے بھی بھی مذهب (رائے) اختیار کیا ہے۔ (یعنی امام صاحب کی بھی بھی رائے ہے)

اس تمام بحث (بحث یعنی علاش) سے یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ انگریزی زبان میں مذهب کیلئے Religion کا نہیں بلکہ Opinion یا Spiritual Tendency کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور اگر تم Religion کا عربی میں مترادف لفظ دیکھنا چاہیں تو وہ مذهب نہیں بلکہ دین ہے۔ جیسا کہ قرآن حکیم میں ارشاد ہے:

ان الدین عند الله الاسلام (سورة العران: آیت نمبر 19)

(بے شک (درست) دین تو اللہ کے ہاں اسلام ہی ہے۔

قرآن حکیم میں لفظ دین تو کئی بار استعمال ہوا ہے لیکن مذهب کا لفظ قرآن حکیم میں کہیں استعمال نہیں ہوا۔ تاہم ذہب یہ مذهب کے مشتقات (Etymological Modes) ضرور استعمال ہوئے ہیں۔

اوستنکی (Ospinski) نے گرجیف کے حوالے سے لکھا ہے:

”مذهب ایک انسانی تصور ہے جس قسم کی انسان کی اپنی سطح ہو گی اسی قسم کا اس کا مذهب ہو گا۔ اس نے یہ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کا مذهب دوسرے آدمی کیلئے قطعاً مناسب اور موزوں نہ ہو۔“

مشہور عالم نفسیات پروفیسر جیمز جنر لیوبا نے اپنی تصنیف میں مذهب کی مختلف تعریفات نقل کی ہیں جو مذهب کے کسی نہ کسی ضروری جزء پر حادی ہیں۔

ایک تعریف تو مذهب کی یہ ہے:

”مذهب نام ہے اس احساس کا جو کسی مقدس، بالاتر اور ان دیکھی ذات کا وجود انسان کے قلب و دماغ میں پیدا کرتا ہے۔“

دوسری تعریف یہ ہے کہ:

”مذهب نام ہے ایک اذلی اور ابدی حقیقت پر ایمان لانے کا جس کی جیشیت اور ارادہ انسانی نشانہ اور لکھرے سے بالاتر ہے اور جس کا تعلق انسان کی زندگی کے ساتھ بہت گہرا ہے۔“

تیسرا تعریف یہ ہے کہ:

”مذهب ایک روحانی اور نفسانی حاسہ ہے جس کا بیشادی عقیدہ یہ ہے کہ انسان اور کائنات کے درمیان ایک ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔“

چوتھی تعریف یہ ہے کہ:

”مذهب نام ہے ان ماقوم انسانی قوتوں کی رضا جوئی کا جو انسانی زندگی پر حکمران ہیں۔“

پانچھیں تعریف یہ ہے:

”مذهب نام ہے اس جستجو کا جو انسان زندگی کے حقیقی مقاصد کے ادراک کیلئے کرتا ہے۔“

قرآنی تعریف

مذهب ان ہدایات اور احکام کا نام ہے جو وقاراً فوقاً اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہم السلام کے ذریعے اپنے بندوں کیلئے بھیجے جس پر گامزن ہو کر انسان اس دنیا اور آخرت کی زندگی کے گیسو سنوار سکتا ہے۔

گویا مذهب انسان کی روح اور جسم کے تمام تقاضوں کی تکمیل کا نام ہے۔ قرآن مجید میں آیا ہے:

رِبَا اَتَنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَ فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ وَ قَنَا^۱
عَذَابَ النَّارِ

”اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی عطا کرو اور آخرت میں بھی بھلائی عطا کرو اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔“

یہ آیت ظاہر کرتی ہے مذهب کا تعلق جسم اور روح دونوں سے ہے۔ اسلام میں دین اور دنیا کی دوئی کا تصور پاکل باطل ہے۔ الہی دین انسانی زندگی کا ایک مکمل دستور حیات ہے۔ اسی وجہ سے اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ قرآن مجید نے اس مفہوم کو دین، ملت، تکمیل، شریعت، ہدایت، صراط اور طریق کے الفاظ سے تعبیر کیا ہے۔

دین کا مفہوم

اسلام نے مذهب کیلئے دین کا لفظ استعمال کیا ہے۔ سورہ آل عمران میں ارشاد پاری تعالیٰ ہے:

الَّذِينَ يَقُولُونَ رِبَّنَا أَنَا أَمْنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذَنْبَنَا وَقَنَا عَذَابَ

النَّارِ (سورہ آل عمران: آیت نمبر 16)

”ترجمہ: جو لوگ یہ کہتے ہیں اے ہمارے رب بے شک ہم ایمان لے آئے ہیں لیکن تو ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔“

قرآن حکیم میں یہ کلمہ انکا لوتے (91) بار استعمال ہوا ہے۔ اس کی جمع ”ادیان“ مستعمل ہے۔ بصورت جمع یہ کلمہ قرآن حکیم میں وارد نہیں ہوا۔ ارشاد پاری تعالیٰ ہے:

اَنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْاِسْلَامُ (سورہ آل عمران: آیت نمبر 19)

ترجمہ: ”بے شک اللہ کے نزدیک (پسندیدہ) دین تو اسلام ہی ہے۔

هو الذى ارسل رسوله بالهدى و دين الحق ليظهره
على الدين كله ولو كره المشركون

(سورہ توبہ: آیت نمبر 33)

ترجمہ: ”وہی ہے جس نے اپنا رسول ہدایت اور پچ دین کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے سب دینوں پر غالب کر دے خواہ مشرکوں کیلئے یہ ناپسندیدہ ہی کیوں نہ ہو۔ امام راغب نے دین کی تشریع ان الفاظ میں کی ہے:

”دين کے معنی اطاعت اور جزا کے ہیں۔ اس کا اطلاق شریعت پر بھی ہوتا ہے۔ دین اور ملت مترادف ہیں۔ شریعت پر اس کا اطلاق ان معنوں میں ہے کہ شریعت کی اطاعت اور اس کے سامنے اپنی گردن خم کرنا لازمی ہے۔ امام بخاری الجامع الحجج میں رقمطراز ہیں:

”یہاں دین سے مراد نیکی اور بدی کا بدلہ ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی اور اطاعت کا نام دین ہے۔“

ملت کا مفہوم

قرآن مجید میں آتا ہے کہ:

قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ
الْمُشْرِكِينَ ۝

”کہہ دو اللہ نے سچ فرمایا ہے پس راست رو ہو کر ابراہیم کے دین کی پیروی کرو اور وہ مشرکوں میں سے نہ رکھ۔“ (سورہ آل عمران: آیت نمبر 95)

ایک دوسرے موقع پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

قُلْ أَنْتَ هُدِينِي رَبِّي إِلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيمٍ دِينِنَا قِيمًا مِلَةَ
إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا

ترجمہ: ”کہہ دیجئے میرے رب نے مجھے سیدھی راہ دکھلائی ہے جو کہ صحیک دین اور خالص ملت ابراہیم ہے۔“ (سورہ الاتحام: آیت نمبر 161)

امام راغب زیر لفظ ملت متعلق لکھتے ہیں۔

ملت دین کا عی مترادف ہے اور یہ نام اللہ تعالیٰ کے اس طریق کار کے باعث ہے جو اس نے اپنے بندوں کیلئے انہیاں علیہم السلام کی زبان سے بیان کیا ہے تاکہ بندے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کریں۔ اس کے بعد دین اور ملت میں فرق بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

ملت کی نسبت صرف نبی کی طرف کی جاسکتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کی جاسکتی اور دین کی نسبت صرف اللہ تعالیٰ کی طرف کی جاسکتی ہے۔ گویا ملت سے مراد وہ چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بندوں کیلئے وضع فرمایا۔

لفظ سبیل کا مفہوم

قرآن مجید میں مذہب کے مفہوم کو سبیل کے لفظ سے بھی تعبیر کیا ہے۔ ارشاد الہی ہے:

ترجمہ: ”اپنے رب کی طرف بلاو پہنچی تدبیر اور اچھی فصیحت سے اور ان سے اس طریق پر بحث کر دجو سب سے بہتر ہو۔“ (سورہ النحل: آیت نمبر 122)

”اپنے رب کے رستے کی طرف حکمت اور اچھے وعظ اور ان کے ساتھ اس طریق پر بحث کر جو نہایت عمدہ ہو۔“

دوسرا جگہ آتا ہے:

”اور اس کے راستہ کی پیروی کر جو میری طرف رجوع کرتا ہے۔“

لفظ شریعت کا مفہوم

اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ تعلیمات کیلئے شریعت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے:

ثُمَّ جعلنَا عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبَعَهَا

ترجمہ: ”پھر ہم نے تمہیں اس کام کے عمدہ راستہ پر ڈال دیا پس اسی راہ پر چلو۔“

(سورہ الجاثیہ: آیت نمبر 18)

دوسرا جگہ آتا ہے:

لَكُلَّ جعلنا مِنْكُمْ شَرِيعَةٍ وَمِنْهَا جَاوَلُوا شاءَ اللَّهُ لِجعلكُمْ
أَمَةً وَاحِدَةً وَلَكُنْ لِيَلِوُكُمْ فِي مَا أَتَكُمْ فَاسْتَبِقُوا
الْخِيرَاتِ

ترجمہ: ”ہم نے تم سب کیلئے ایک ایک شریعت اور ایک ایک راستہ بنا دیا ہے اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت کر دیتا مگر وہ یہ چاہتا ہے کہ اس نے جو کچھ جسمیں دیا ہے اس میں تمہیں آزمائے پس نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جاؤ۔“ (سورہ المائدہ: آیت نمبر 48)

حضرت امام راغب زیر لفظ شرع لکھتے ہیں۔

”شرع کے معنی واضح راستہ کے ہیں۔ شرع اور شریعت کے ایک ہی مفہوم ہیں اور مراد اس سے طریقہ الہیہ ہے۔“

شریعت سے مراد قرآن مجید اور منہاج سے مراد سنت رسول کریم ہے۔

لفظ ہدایت کا مفہوم

قرآن مجید میں مذہب کو ہدایت کے لفظ سے بھی تعبیر کیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے:

فاما یا تینکم منی هدی فمن تبع هدی فلا خوف علیہم
ولاهم يحزنون ۝

ترجمہ: ”پھر اگر میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے تو جو میری ہدایت پر چلا تو ان کو نہ ڈر ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔“ (سورہ البقرہ: آیت نمبر 38)

حضرت امام راغب نے ”ہدایت“ کے معنی ان الفاظ میں بیان کئے ہیں۔ یعنی مہربانی سے رہنمائی کرنا۔ امام راغب نے ”ہدایت“ کو چار طرح بیان کیا ہے۔

☆ اول فطری ہدایت جو عام ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدائش کے ساتھ عنایت فرمادی ہے۔

ارشاد پاری تعالیٰ ہے:

قال رینا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم هدی
”کہا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی پیدائش عطا کی۔ پھر اسے اپنے کمال کی راہ دکھائی۔“ (سورہ طہ: آیت نمبر 50)

☆ دوسری ہدایت وہ ہے جو انسانوں کو انہیاء علیہم السلام کی دعوت و ساطت سے ملی اور یہ سب انسانوں کیلئے عام ہے۔ اسی لحاظ سے قرآن شریف کوحدی للناس فرمایا:

انہیاء علیہم السلام ایک راستہ دکھاتے ہیں۔ پھر فرمایا

اور جو ہدایت اختیار کرتے ہیں وہ انہیں ہدایت میں بڑھاتا ہے۔

اور جو اللہ پر ایمان لاتا ہے وہ (رب العزت) اس کے دل کو ہدایت دعا ہے۔

صراط اور طریق کا مفہوم

قرآن مجید میں صراط اور طریق کے الفاظ مذہب کے مفہوم میں وارد ہوئے ہیں۔ ارشاد ائمہ ہے:

اہدنا الصراط المستقیم

ترجمہ: ”اے ہمارے رب تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔“ (سورہ الفاتحہ)

صراط کے معنی امام راغب نے طریق اسہل یعنی آسان راستہ کے کیے ہیں۔ یعنی طریق کا لفظ بھی انہی محتوں میں استعمال ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے:

يَقُولُونَا إِنَّا سَمِعْنَا كَتَابًا أَنْزَلْنَا مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِمَا يَنْ

يَدِيهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَ إِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ ۝

”اے ہماری قوم ہم نے ایک کتاب سنی جو موئی کے بعد اتاری گئی۔ اس کی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے ہے۔ وہ حق کی طرف اور سیدھی راہ کی طرف ہدایت کرتی ہے۔ طریق کے معنی راستے کے ہیں جس کو انسان اپنے پاؤں تک روشن کرتے ہے پھر ہر مسلک پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے خواہ وہ مسلک اچھا ہو یا برا۔“

(سورہ الاحقاف: آیت نمبر 30)

قرآنی اصطلاحی دین

دین کے بارے میں قرآنی لفظ اسلام میں مضمون ہے۔ اسلام کے لغوی معنی صلح کے اندر داخل ہوتا ہے۔ امام راغب فرماتے ہیں اسلام کے معنی سلم میں داخل ہونا اور سلم کے معنی صلح کے ہیں۔ قرآن مجید میں آتا ہے:

يَا يَهُوَ الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي الْسَّلَمِ كَافِةً

(سورہ البقرہ: آیت نمبر 208)

”اے لوگو! جو ایمان لائے ہو تم سارے کے سارے صلح میں داخل ہو جاؤ۔“

اور سلم کا مفہوم مزید یوں بیان کیا گیا ہے کہ:

”اگر وہ صلح کی طرف بھیجیں تو تم بھی اس کی طرف بھک جاؤ۔ مسلم وہ ہے جو خداوند کے بندوں سے صلح کرے۔ اللہ سے صلح کا مطلب یہ ہے۔ کہ انسان اس کے احکام اور قوانین پر گامزن ہو۔ یہ بات ہمارے تجربہ اور مشاہدہ میں ہے کہ اس کائنات کی ہر چیز مقررہ قوانین کے تابع ہے اور ہر چیز کی فلاح اور کامیابی قوانین مقررہ کی اطاعت سے وابستہ ہے۔“

کائنات کی ہر چیز قوانین مقررہ سے احراف نہیں کر سکتی۔ قرآن مجید میں آتا ہے:

الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طَبَاقًا مَا ثَرِيَ فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ

مِنْ تَفْوُتٍ فَارْجَعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فَطْوَرٍ ۝

ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئًا وہو
حسیر ۰ (سورہ الملک: آیت نمبر ۳ اور ۴)

”جس نے سات آسمانوں کو ایک دوسرے کے اوپر پیدا کیا تو رحمان کی پیدائش
میں کوئی اختلاف نہ دیکھے گا۔ پھر نظر کو لوٹا کیا تو کوئی بھاڑ دیکھا ہے؟ پھر نظر کو بار بار
لوٹا نظر تیری طرف تھک کرو اپس آ جائے گی۔“

جب علیم و حکیم ہستی نے دنیا کی ہر چیز کو ایک قانون اور ضابطہ کے ماتحت کر دیا ہے تو یہ
لازی امر ہے کہ انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کو بہتر بنانے کیلئے قوانین بھی بننے جس پر جل کر
انسان فلاح و کامیابی سے ہمکنار ہو سکتا۔

یہ قوانین اللہ تعالیٰ مختلف ادوار میں مختلف انبیاء علیہم السلام پر نازل کرتا رہا اور ان قوانین کی
آخری اور مکمل شکل قرآن مجید ہے۔
قرآن مجید میں آتا ہے:

”آج میں نے تمہارا دین تمہارے لئے مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی
ہے اور تمہارے لیے اسلام کو تمہارا دین پسند کیا ہے۔“

(سورہ المائدہ: آیت نمبر ۳)

قرآن مجید صحف سابقہ کا جامع ہے اور اس میں وہ تمام قوانین بیان کر دیئے گئے ہیں جو
مختلف زمانوں میں مختلف انبیاء علیہم السلام پر نازل ہوتے رہے۔

نہب فطری چیز ہے

نہب کے فطری ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ہر قوم اور ہر نسل میں نہب
مشترک امر ہے۔ جس سے صاف واضح ہوتا ہے کہ نہب ایک فطری چیز ہے۔ کیونکہ تمام دنیا کا کسی
موجوم اور باطل چیز پر جمع ہونا عند اعقل معنکہ خیز ہے۔
پوئارک کہتا ہے کہ:

”کسی انسان نے کوئی ایسی بستی نہیں دیکھی جل میں نہب نہ ہو۔“

والٹر فرانس کا مشہور مفکر ہے۔ روائز، منو، سولن، سٹرال اسپ کے سب ایک ہی اصل کی پریش کرتے
تھے اور یہی فطرت ہے۔ جرمن کا ایک حکیم لکھتا ہے۔ نہب ایدی چیز ہے۔ نہب جس حاسہ کا نتیجہ ہے
وہ کسی زمانہ میں کبھی معدوم نہیں ہو سکتا۔
پروفیسر ستر لکھتا ہے:

”میں کیوں پابند نہب ہوں، اس لیے کہ اس کے خلاف ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ

پابند نہ ہب ہونا میری ذاتیات میں ہے۔ لوگ کہیں گے کہ یہ وراثت یا تربیت یا مزاج کا اثر ہے۔ میں نے خود اپنی رائے پر اعتراض کیا ہے لیکن میں نے دیکھا کہ سوال پھر پیدا ہوتا ہے اور وہ حل نہیں ہوتا۔ مذہب کی ضرورت جس قدر مجھ کو اپنی ذاتی زندگی کیلئے ہے اس سے زیادہ عام سوسائٹی کو ہے۔ مذہب کے شاخ و برگ ہزاروں مرتبہ کاٹ ڈالے ہیں لیکن جڑ ہمیشہ قائم رہتی ہے جو کبھی زائل نہیں ہو سکتی۔ مذہب کا چشمہ روز بروز وسیع ہوتا جاتا ہے اور قیسفیانہ فکر اور زندگی کے دردناک تجربے اس کو اور گھرا کرتے جاتے ہیں۔ انسانیت کی زندگی مذہب ہی سے قائم ہوتی ہے اور اسی سے قوت یاتی ہے۔“

قرآن مجید کا بھی سہی دھوئی ہے کہ مذہب فطری چیز ہے۔
ارشادِ الہمی ہے:

فاصم وجهك للدين حنيفاً فطرت الله التي فطر الناس
عليها لا تبدل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن اكثراً
الناس لا يعلمون

”پس اپنا منہ دین کی طرف سیدھا کر اکیلے اسی کے ہو کر کہ یہ خدا کی فطرت ہے جس پر خدا نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کی پیدا کی ہوئی حالت کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ یہی قائم رکھنے والا یا رہنے والا دین ہے۔ لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔“

(سورة الروم: آية رقم 30)

نہب کی غرض و عاشرت

مذہب فطری چیز ہے۔ اس لیے مذہب کی غرض و غایت فطرت کے احتیاجات کو پورا کرنا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے:

ولئن سألهُم مِّنْ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ
”اگر تو ان سے سوال کرے کہ کس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے تو ضرور
کہیں مگر کہ اللہ (انہیں غالب علم والے) نے پیدا کیا ہے۔“

(سورہ لقمان: آیت نمبر 25)

اگر تمام نماہب عالم کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات عیاں ہے کہ خدا کی ہستی کا تصور ہر نہب میں پائی جاتا ہے جو اس امر کا ثبوت ہے کہ نہب کی غرض و مقایت اللہ کی ہستی پر یقین پیدا کرنا ہے۔

مذہب کی ضرورت

توحید کو قائم کرنا

اگر نہادہب عالم کا عیقین نظر سے مطالعہ کیا جائے تو یہ بات قاری پر اظہر من الشیس ہو جاتی ہے کہ مذہب کی اساس توحید باری تعالیٰ ہے۔ یعنی اللہ واحد کو دوئی کے اختلاط سے دور رکھنا اور صرف اور صرف ایک جاننا تمام انبیاء علیہم السلام نے توحید اور خداشناسی کی تعلیم دی ہے۔ قرآن حکیم میں ارشاد ہے:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحَىٰ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا
أَنَا فَاعْبُدُونِ ۝ (سورہ الانبیاء: آیت نمبر 25)

ترجمہ: ”اور تمھے سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا گیا مگر اس کی طرف ہم (یہی) وحی کرتے تھے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں سو میری وحی عبادت کرو۔“
توحید باری تعالیٰ کیلئے سورہ اخلاص کے کلمات واضح دلیل ہیں۔

انسانی عظمت و شرف

توحید کا لازمی نتیجہ انسانی عظمت ہے۔ جب ایک انسان اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک تسلیم کرنا ہے تب وہ دنیا کی ہر غلامی سے نجات پاتا ہے اور اس کو پوری کائنات پر برتری حاصل ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے:

وَلَقَدْ كَرَمْنَا بَنِي آدَمْ وَ حَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ
رَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَ فَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِنْ خَلْقِنَا
تَفْضِيلًا ۝

”اور یقیناً ہم نے بنی آدم کو بزرگی دی ہے اور ہم نے ان کو خلکی اور تری میں سواری اور ان کو اچھی چیزوں سے رزق دیا ہے ہم نے ان کو بہت ہوں پر جنہیں ہم نے پیدا کیا بڑی فضیلت دی ہے۔“ (سورہ الاسراء: آیت نمبر 70)

زمین، آسمان، چاند، سورج، دریا اور سمندر غرض کر کائنات کی ہر چیز انسان کی آسائش اور انتفاع کیلئے پیدا کی گئی ہے۔
ارشادِ الہمی ہے:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً

”وہی ذات ہے جس نے سب کچھ جوز میں میں ہے تمہارے لئے پیدا کیا۔“

(سورة البقرہ: آیت نمبر 29)

اتحاد انسانی

عقیدہ توحید تمام ہی نوع انسان کیلئے ایک کھلا پیغام ہے۔ یہی وہ بنیاد ہے جس پر اتحاد کی عمارت استوار کی جاسکتی ہے۔ قرآن مجید میں خدا کو رب العالمین کہا گیا ہے یعنی تمام اقوام کا رب۔ عربی زبان میں رب کے معنی ایک چیز کو تدریجی ترقی دے کر اس کو پاپیہ تکمیل تک پہنچانا ہے۔ یہ رب دنیا کی تمام اقوام کی روحانی اور جسمانی پرورش کرتا ہے۔ گویا تمام قومیں خدا تعالیٰ کی عیال ہیں وہ سب کی خبر گیری کرتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر کہا ہے:

وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ

”یعنی سب لوگ ایک ہی امت ہیں۔“ (سورہ یوس: آیت نمبر 19)

رسول کریمؐ فرماتے ہیں:

”ساری حقوق عیال اللہ ہے۔“

مساوات

عقیدہ توحید سے مساوات کا شیق ملتا ہے اور تفریق میں انسان اور اونچ سچ کا مسئلہ پامال ہوتا ہے۔ عقیدہ توحید ہی منتشر الخیال لوگوں کو اٹھا کر بڑوں کے دوش بدوش کھڑا کرتا ہے۔ اسلام نے نسلی، قومی اور انسانی امتیازات کو ختم کر کے حسن عمل اور اخلاق حمیدہ کو وجہ تکریم قرار دیا ہے۔ ارشاد الہمی ہے:

ان اکر مکم عند اللہ اتقکم

”مhydr وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیز گار ہے۔“ (سورہ الحجرات)

انسانی مساوات کا مسئلہ اسلام کی رو سے اس قدر اہم تھا کہ رسول کریمؐ نے جنتہ الوداع کے موقع پر جو ضروری باتیں بیان کی تھیں ان میں یہ بھی فرمایا:

”اے لوگو بے شک تمہارا رب ایک ہے۔ بیشک تمہارا باپ ایک ہے ہاں عربی کو عجمی پر اور عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں مگر تقویٰ کے سبب ہے۔“

رواداری

توحید باری تعالیٰ کا پیغام ہی نوع انسان کے ہر طبقے تک پہنچایا گیا ہے۔ بنا بریں واحد اور یکتا وہ ہر ایک سے مطالبہ کرتا ہے کہ ہر ذہبی کتاب اور ہر رسول کو تسلیم کیا جائے اور مذہب کے نام پر

خون خرابہ نہ کیا جائے۔

امن عالم

عقیدہ توحید امن عالم کا تقاضا ہے کیونکہ عقیدہ توحید عالمگیر اخوت، اتحاد، محبت اور مساوات کو جنم دیتا ہے اور نفرت، عداوت اور تعصی کو بالکل ختم کرتا ہے۔ جب دشمنی اور تعصی دنیا کی قوموں سے مٹ جائے تو دنیا میں امن قائم کرنا مشکل نہیں رہتا۔

امن عالم کے حدیقہ جمیلہ میں محض اس وجہ سے کیفیت خزانی ہے کہ ہر سولانی اور قومی تعصبات کی آتش فشانی ہے۔

ترکیہ نفس

انسان کی اخلاقی ترقی کیلئے عقیدہ توحید بڑی طاقت ہے۔ اسی وجہ سے ہر مذہب نے اللہ کو ایک ماننے پر بہت زور دیا ہے۔ انسان کے اندر جو اخلاقی بلندی اور کمال آج نظر آ رہا ہے وہ اللہ کے واحد پر ایمان لانے کا ہی ٹھہرہ ہے۔

حُسْنی کے لفظ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اللہ وہ ذات ہے جو تمام صفات حُسْنے کی جامع اور تمام عیوب سے منزہ ہے۔ ان صفات کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے اندر وہی صفات پیدا کرنے کی کوشش کرے اور اپنی صفات کے تحت ہی زندگی ببر کرے۔

نبی کریمؐ کا ارشاد ہے:

”یعنی اللہ کے اخلاق اختیار کرو۔“

یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں جہاں جہاں ایمان باللہ کا ذکر آیا ہے وہاں اعمال صالحہ بجا لانے کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ گویا ایمان باللہ عمل صالح کے بغیر بے سود ہے۔

تاریخ اس امر پر شاہد ہے کہ ہر نبی نے اپنے اپنے وقت میں عقیدہ توحید کی بنیاد پر اپنی اپنی قوم کو قصر نسلت سے نکال کر اخلاق حُسْنے کے ایسے بلند یمنار پر کھڑا کر دیا جو تصور میں بھی نہیں آ سکتا۔ دنیا میں جتنے مصلح اور نبی آئے ہیں ہر ایک نے عبادت اللہی پر زور دیا ہے کیونکہ عبادت ہی وہ پانی ہے جس سے گناہوں کی آگ خنثی ہو سکتی ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے:

”اور یقیناً ہم نے ہر قوم میں رسول بھیجا کر اس کی عبادت کرو اور جھوٹے معبودوں سے بچو۔“

قرآن مجید نے یعنی نوع انسان کی پیدائش کی غرض و عایمت ہی عبادت قرار دی ہے۔

ارشاد اللہی ہے کہ:

وَمَا خَلَقْتَ الْجِنَّ وَالْأَنْسَ الَّذِي يَعْبُدُونَ

”میں نے جن و انس اس لئے پیدا کئے ہیں تاکہ وہ میری عبادت کریں۔“

(سورہ الذاریات: آیت نمبر 56)

دوسرا جگہ آتا ہے:

يَا يَهُا النَّاسُ اعْبُدُوْا رَبِّكُمُ الَّذِي خَلَقْتُمْ وَالَّذِينَ مِنْ

قَبْلِكُمْ لَعِلَّكُمْ تَتَقَوَّنُ

”اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور انہیں جو تم سے پہلے
تھے تاکہ تم مُتَّقٰی بن جاؤ۔“ (سورہ البقرہ: آیت 21)

عبادت الہی صرف انسانوں کی روح اور دل کی پاکیزگی کا موجب ہی نہیں بلکہ اس کا
سو سائی پر گھبرا اڑ پڑتا ہے کیونکہ عبادت انسان کے اخلاق سوارتی ہے۔ کسی کام میں مداومت اغتیار
کرنے کا سبق دستی ہے اور کتاب اللہ انسان کے باہمی تعلقات اور اس کے عائی، عمرانی اور سیاسی
معاملات کو کھوں کر بیان کرتی ہے اور زندگی مذاکحت طلاق و رشہ تقسیم دولت سرمایہ محنت عدالت فوجی
 تنظیم جگ و صلح یوگان کی امداد کے قوانین اور دوسرے بیشمار مسائل پر روشنی ڈالتی ہے۔

عقل کی رہنمائی

انسان کی عقل کوتاہ اور ناقص ہے۔ دنیا کے فلاسفہ نے انسانی عقل کی کوتاہ بینی کا اقرار کیا
ہے۔ ستراط کا یہ مقولہ مشہور ہے ہم اتنا بھی نہیں جانتے اگر انسان کو اپنی عقل سے زندگی کی تمام محیاں
سلجھانی پڑتیں۔

اور دنیادی زندگی بہتر بنانے کیلئے کچھ اصول وضع کئے انسان ان اصولوں کی روشنی میں
زندگی کے ہر قسم کے مسائل حل کر سکے۔ اگر انسان کے سامنے وہ اصول نہ ہوتے تو وہ ہلاکت اور
بریادی کے گڑھے میں گر جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے عقل و فہم کے مختلف گوشوں کو قرآن مجید میں
مختلف الفاظ سے واضح کیا ہے۔ کہیں فقط حکمت سے تعبیر کیا ہے، کہیں لفظ لب سے اور کہیں شعور سے
کہیں بصیرت سے، کہیں تفکر سے اور کہیں تدبر سے۔ قرآن مجید نے مختلف پیرایوں میں یہ بیان کیا
ہے کہ انسان کو عقل و تدبر سے کام لینا چاہئے۔ ارشاد اللہ ہے۔

قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقَ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ

تَعْقِلُونَ

ترجمہ: ”کہا وہی شرق و مغرب اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے کا رب
(Sustainer) ہے۔ اگر تم عقل سے کام لو۔“ (سورہ الشراہ: آیت نمبر 28)

اور فرمایا:

وَمَا يَدْكُرُ إِلَّا أُولَى الالْبَابِ
”وَرَبُّ الْحِسْبَاتِ تُوَصِّرُ عَهْلَ وَالْمَلَائِكَةِ حَالَهُ“

حیات بعد الموت کی اطلاع

انسان خدا تعالیٰ کے حکم نظام پر نظر دوڑا سکتا ہے۔ اس پر قیاس آرائی کی لمبی قطار بنا سکتی ہے مگر جزا اور حیات بعد الموت کا علم سوائے نہب کے کہیں سے حاصل نہیں کر سکتا کیونکہ انسان کی اپنی عقل اس قدر دور کے نتائج کو بھانپ نہیں سکتی۔ پس خدا تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہم السلام کو معرفت کی وجی کے ذریعے جتنا جزا اور حیات کا قانون بتلایا وہ انہوں نے عوامِ انسان تک پہنچایا۔

نہب کا آغاز و ارتقاء

نہب کے آغاز کے بارے میں دونظریے پائے جاتے ہیں۔ ایک ارتقائی نظریہ و سرا نہبی نظریہ۔

ارتقائی نظریہ

ابتداء میں ضروریات زندگی نے اس نظریہ کو جنم دیا۔ لوگ سورج، چاند، ستارے، بارش اور پھلدار درخت کے فوائد یکہ کران کے پیچاری بن بیٹھے۔

اس نظریے کی رو سے جب انسان پیدا ہوا تو وہ نہب کے تصور سے بالکل تا آشنا تھا۔ نہب کی ابتداء مظاہر پرستی سے ہوئی۔ قرآن اور تورات کا نظریہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تو اس کی جسمانی ضروریات کی طرح اس کی روحانی ضروریات کا سامان بھی پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان روحانی ضروریات کو انبیاء علیہم السلام کے ذریعے پورا کیا۔

ہر قوم کی طرف نبی مجیہے انہوں نے لوگوں کو توحید اور عبادت الہی کی تعلیم دی۔ اس وجہ سے یہ کہتا ہے جانہ ہو گا کہ شروع ہی سے انسان کا نہب توحید تھا۔ قرآن مجید میں آتا ہے۔

وَلَقَدْ بَعْثَنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ أَعْبُدُوا اللَّهَ وَ
اجتنبوا الطاغوت

ترجمہ اور یقیناً ہم نے ہر قوم میں رسول بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو اور جھوٹے معبودوں سے بچو۔ (سورہ النحل: آیت نمبر 36)

اب مغربی محققین بھی ارتقائی نظر کو ترک کر کے قرآنی نقطہ نظر کو تسلیم کرنے پر مجبور ہوئے ہیں۔ چنانچہ پروفیسر شہیت نے لکھا ہے

”شعوب و قبائل میدان میں اب پرانا ارتقائی مذہب بالکل بیکار ہو گیا ہے۔ نشوونما کی مرتب کڑیوں کا وہ خوش نما سلسلہ جو اس مذہب نے پوری آمادگی کے ساتھ تیار کیا تھا۔ اب بکھرے بکھرے ہو گیا ہے۔ نئے تاریخی رہانوں نے اسے اٹھا کر باہر پھینک دیا ہے۔ اصلاح کیلئے دنیا میں ہر قوم میں پیغمبر آئے اور لوگوں کو توحید کا درس دیتے رہے۔ انسان کے ابتدائی تصور کی اعلیٰ ترین نہستی فی الحقيقة خدا نے واحد تھی۔ اور انسان کا دینی عقیدہ جو اس سے ظہور پذیر ہوا وہ پوری طرح ایک توحیدی دین تھا۔“

دوسرے مذاہب کی موجودگی میں اسلام کی ضرورت

پہلی ضرورت مکمل شریعت

اسلام سے پہلے جس قدر مذاہب آئے وہ سب قوی اور محدود ضروریات کے مطابق تھے۔ ان کا پیغام اپنے اندر عالمگیر حیثیت نہیں رکھتا تھا۔ قرآن مجید میں نوح علیہ السلام سے متعلق آتا ہے:

ولقد ارسلنا نوحًا علیٰ قومه

”ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا۔“ (سورہ المؤمنون: آیت نمبر 23)

اگر مذاہب عالم کی کتب کا مطابع کیا جائے تو یہ بات بالکل عجیب ہو جاتی ہے کہ کسی کتاب نے بھی عالمگیر ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔ ویدوں کو لجھنے نہ تو خود وید عالمگیر الہام ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور نہ کسی وید کی تعلیم کو عالمگیر قرار دیا گیا۔ اگر وید کی تعلیم عالمگیر ہوتی تو ضروری تھا اس کی تعلیم کی اشاعت اور تبلیغ ہندوستان کی چار دیواری سے باہر ہوتی اور وید کے ماننے والے دنیا کی دوسری قوم تک اس کے پیغام کو پہنچانا ضروری سمجھتے۔ لیکن اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان میں شور و دیر کا کلام سننا تو درکنا وید کی ٹھکل دیکھنے سے بھی محروم رہا۔

پہلے انبیاء علیہم السلام اللہ کا پیغام زبانی لے کر صرف ایک ہی قوم کی طرف آئے زمانہ فطرت انسانی کے مطابق تھا۔ نزول قرآن مجید سے قبل دنیا کے ممالک ایک دوسرے سے الگ تھلک تھے۔ ذرائع رسول و مولی میتوڑتے تھے۔ اس وجہ سے قومیں ایک دوسرے سے بالکل بے خبر تھیں۔

دوسرے انسان کا ذہن ایک عالمگیر شریعت کو اٹھانے کے قابل ہی نہیں تھا اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ضرورت کے مطابق مختلف وقتوں میں پیامبر بھیجا رہا۔ جب دنیا رسول و مسائل اور ذرائع آمد و رفت کی وجہ سے ایک کبھی کبھی انتیار کر گئی تو ایک مکمل شریعت کی ضرورت پڑی۔ سو اس مقصد کو پورا کرنے کیلئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسلام کی تعلیم دے کر بھیجا اور اللہ رحیم و کریم نے فرمایا:

”آج میں نے تمہارا دین تمہارے لئے مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی۔ اور تمہارے لیے دین اسلام پسند کیا۔“ (سورہ المائدہ: آیت نمبر 3)

مذہبی اختلاف کا فیصلہ

اسلام سے پہلے تمام مذاہب اختلافات اور تنازعات کا خکار بن چکے تھے۔ اب ضروری تھا کہ تمام مذہبی اختلافات کا فیصلہ ہوتا۔ سو اللہ تعالیٰ نے ان تمام اختلافات کا فیصلہ کرنے کیلئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اسلام کی تعلیم کو نازل فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتَبْيَنَ لِهِمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ
”ہم نے تجھ پر کتاب صرف اسی لیے نازل کی ہے کہ تو ان کیلئے وہ باقی مکھوں کر بیان کر جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ اور وہ ان لوگوں کیلئے ہدایت اور رحمت ہے جو ایمان لاتے ہیں۔“ (سورہ البخل: آیت 68)

جب ہم مذاہب عالم کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ان کو اختلافات کے بخوبی میں پھنسا ہوا پاتے ہیں۔

اگر عیسائیت کا مطالعہ کیا جائے تو وہاں بھی کثرت سے اختلافات نظر آتے ہیں۔ روم کیتھولک تین خداوں کے سوا حضرت مریم کو بھی محبودیت کے تحت پر بھائیتے ہیں اور پوپ کو محظون عن الخطأ گردانے تھے۔ پروٹسٹنٹ صرف پاپ پیغمبر اور اقدس سنت علی الوہیت کو جائز سمجھتے ہیں اور پوپ کو محظون عن الخطأ نہیں مانتے۔ پھر پروٹسٹنٹ فرقہ کے اندر بے شمار اختلافات ہیں۔ عشامہ ربانی کے تحت بعض کے نزدیک شراب اور روٹی حق کے نیچے اترتے ہی مسیح کا خون اور گوشت بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مالک کا لفظ بجائے ملک (Malik) کے اس لیے اختیار کیا ہے کہ ملک محدود اختیارات کا حاکم ہوتا ہے۔ وہ کسی مجرم کو چھوڑ نہیں سکتا۔ مالک کے اختیارات وسیع ہیں۔ جسے چاہے معاف کر دے۔ پس اللہ تعالیٰ جزا و سزا کے دن جسے چاہے معاف کر سکتا ہے۔

تیسرا ضرورت کتب سابقہ کی غلطیوں کی اصلاح

لوگوں نے سابقہ کتب سماوی میں بعض ایسی غلط باتیں شامل کر دی تھیں جو مذہب کی روح کے سراسر منانی تھیں۔ قرآن مجید نے ان غلطیوں کی اصلاح کی۔ مثلاً بائبل میں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمدن جھوٹ بولے تھے۔ حضرت لوٹ علیہ السلام اپنی عی بیٹیوں سے فعل شنیع کے

مرکب ہوئے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے پھرے کا ایک بٹ بنایا۔

حضرت داؤد علیہ السلام نے اور یا کی بیوی سے زنا کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی بیویوں کو خوش کرنے کیلئے جتوں کی پوچھا کی۔ یہ آیات تذیل انبیاء علیہم السلام پر محکم ذیل ہیں کہ انبیاء علیہم السلام وہی کرتے ہیں اور وہی کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے وحی ہو۔

چونچی ضرورت سابقہ کتب سماوی کے برحق ہونے کی تصدیق اور حفاظت

قرآن مجید کے نزول سے قبل ہی نبی کی بعثت قومی سطح پر ہوئی تھی۔ اسی وجہ سے ان پر جو وحی نازل ہوتی تھی وہ بھی اسی قوم کے ساتھ مخصوص ہوتی تھی۔ اس طرح ہر قوم صرف اپنے آپ کو یہی کی نعمت عظیمی سے مستفیض بھتی تھی اور دوسروں کو محروم۔ جس کا یہ نتیجہ ہوا کہ ہر قوم میں بھک نظری اور تعصیب کا مرغ پیدا ہو گیا۔ جس کی اصول غیر منقطع حد تک پہنچ گئیں۔

اسلام آیا تو اس نے نہ صرف پہلی وحیوں کو برحق قرار دیا بلکہ ان پر ایمان لانا ضروری قرار دیا اور کوئی شخص دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکا جب تک وہ پہلی کتابوں پر ایمان نہ لائے۔

قرآن مجید پہلی کتب کا مصدق دلخواہ سے ہے۔ ایک تو اس لحاظ سے کہ قرآن تمام کتب سماوی کو من جانب اللہ مانتا ہے۔ دوسرا اس لحاظ سے مصدق ہے کہ پہلی کتب میں قرآن مجید اور رسول کریم سے متعلق پیش گوئیاں تھیں۔ قرآن مجید نے پیش گوئیوں کو پورا کر کے ان کتب کو سچا نہشہ ریا ہے۔

پانچویں ضرورت گشیدہ توحید کو قائم کرنا

قرآن مجید کے نزول سے قبل دنیا سے توحید کا چراغ جوانبیاء علیہم السلام نے مختلف زمانوں اور مختلف جگہوں میں روشن کیا تھا، بجھے چکا تھا۔ ہندو مذہب میں تینتیس کروڑ دیوتا مانے جا پکے تھے۔ بدھ مذہب میں خدا کی تھاتی کا تصور خرافات، توهات اور قیاسات کے نیچے دب کر گم ہو چکا تھا۔

یہودیوں نے عیسائیت کے نقش قدم پر چل کر حضرت عزیز (Uzair) علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ عیسائیت شیعیت کے پھر میں بھنسی ہوئی تھی۔ غرض کہ تمام دنیا کسی نہ کسی رجسٹ میں شرک کے مرغی میں جلا تھی۔ سو اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے توحید کی بھی ہوئی شمع کو از سر نوجلا دیا اور شرک کے پودے کی جڑیں کاٹ دیں۔

چھٹی ضرورت مکمل انسانیت

سابقہ مذاہب کی کتب ملتوی میں انسانی نشوونما و تربیت کیلئے افراط اور تفریط پائی جاتی ہے۔ یہودی مذہب انتہائی جذبہ کو زیادہ ابھارتا ہے اور عیسائیت جذبہ رحم کی اس رجسٹ میں تربیت کرتا

ہے کہ غصہ جوانان کا طبعی جذبہ ہے بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ اسلام افراط اور تفریط کا مذہب نہیں ہے بلکہ اعتدال اور میانہ روی کا آئینہ دار ہے۔ قرآن مجید انتقام کی بھی تعلیم دیتا ہے لیکن مناسب موقع پر قرآن مجید انفاق فی سبیل کی تعلیم دیتا ہے لیکن تبذیر سے روکتا ہے۔ قرآن مجید رحم کی بھی تعلیم دیتا ہے۔ غرض کہ اسلام نے انسانی قوی کی نشوونما اعتدال پر کر کے انسانیت کو پایہ تکمیل تک پہنچایا ہے۔

ساتویں ضرورت نسل انسانی کو وحدت کی لڑی میں مسلک کرنا

اللہ تعالیٰ کی توحید کا تقاضا ہے کہ نسل انسانی کو وحدت کی لڑی میں مسلک کر دیا جائے۔ اس تقاضا کو اسلام نے پورا کیا۔ اسلام سے پہلے کسی مذہب نے بھی نسل انسانی کی وحدت کا نظریہ پیش نہیں کیا۔ ارشاد الہی ہے:

”یہ تمہاری قوم ایک ہی قوم ہے اور میں تمہارا رب ہوں۔ سو مجھے ہی سے ڈر و مگر انہوں نے اپنے معاملہ کو آپس میں قطع کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ ہر گروہ اس پر خوش ہے جو ان کے پاس ہے سو ایک وقت انہیں اپنی جہالت کی نیزد میں چھوڑ دے۔ اسلام نے وحدت نسل انسانی کو ختم کرنے والے تمام تعقیبات کی جذبات کر رکھ دی ہے۔“

مذہبی تعصب

مذہبی تعصب کو ختم کرنے کیلئے یہ تعلیم دی کہ تمام کتب اور رسول اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے۔ وہ تمام قابل احترام اور معزز ہستیاں ہیں۔ اسی وجہ سے ایک مسلمان ہونے کیلئے سابقہ کتب سادی اور تمام رسول پر ایمان لانا فرض قرار دیا ہے۔ مومن سب اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں۔

اسلام صرف دوسرے مذاہب کے انہیاء علیہم السلام کو ہی صرف سچانہیں مانتا بلکہ یہ تعلیم بھی دیتا ہے کہ تمام مذاہب میں یہی آدی پائے جاتے ہیں۔ ارشاد الہی ہے:

لَيْسَوَا سَوَاءً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَمْ أَهْلَةِ قَائِمَةٍ يَتَلَوَّنُ أَيْتَ اللَّهَ أَنَّاءَ الْأَيَّلَ وَهُمْ يَسْجُدُونَ يَؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ وَيَسْرُ عَوْنَ فِي الْخَيْرَاتِ (سورة آل عمران: آیت نمبر 113: 114)

”یعنی اہل کتاب سب ہمارے نہیں ہیں۔ اہل کتاب میں سے ایک جماعت حق پر

ہے۔ جو اللہ کی آیات کورات کی گھریوں میں پڑھتے اور بجدے کرتے ہیں۔ وہ اللہ اور آخری دن پر ایمان لاتے ہیں۔ نیکی کے کام کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ اور برائوں سے روکتے ہیں اور نیکی کرنے میں جلدی کرتے ہیں۔“

ذہبی تھب کو بالکل ختم کرنے کیلئے قرآن مجید نے تمام ذہب کو ایک مشترک امر یعنی توحید پر جمع ہونے کی دعوت دی ہے کیونکہ تمام ذہب کی بنیاد توحید پر ہی قائم ہے۔

قومی اور انسانی تعصبات

وحدت نسل انسانی کیلئے قومی اور انسانی تعصبات نہایت ہی خطرناک ہوتے ہیں۔ ان تعصبات نے دنیا کی اقوام میں منافرتوں اور مخاصموں کی آگ بھڑکاری ہے۔ قرآن نے ان تعصبات کو ختم کرنے کی نہایت ہی اعلیٰ پیرایہ میں تعلیم دی ہے۔

قرآن مجید میں آتا ہے:

يَا يَهَا النَّاسُ انا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ ذَكْرٍ وَ انثِي وَ جَعَلْنَاهُمْ
شَعُوبًا وَ قَبَائِلَ لِتَعَارِفَ فَوَا ان اكْرَمْكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اتَّقْوَمُكُمْ اَن
اللَّهُ فَبِسْرَهُ

ترجمہ: ”اے لوگو! ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں مختلف اقوام اور قبائل میں تقسیم کر دیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پیچان سکو بے شک تم میں سب سے زیادہ قابل تعلیم وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ صاحب تقویٰ ہے۔
بے شک اللہ تعالیٰ زیادہ جاننے والا اور زیادہ خبر رکھنے والا ہے۔“

(سورہ الحجرات: آیت نمبر 13)

قرآن مجید نے اس نظریہ کو عملی رنگ میں نماز اور حج کی صورت میں پیش کیا ہے۔ جہاں تمام انسان بلا تفریق قوم و ملت ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو کر وحدت نسل انسانی کی تصور پیش کر رہے ہوتے ہیں۔

قومیت پرستی اخلاقی تباہی کا موجب ہے کیونکہ یہ عالمگیریت کے تصور کے منافی اور ایک خدا کے انکار پر منی ہے اور قومیت پرستی کے اس شہر میں انسان کی قیمت بھیشیت انسان کچھ نہیں۔ دوسری طرف تفرقہ انگلیزی کا پیدا ہونا ایک قدرتی امر ہے۔
آٹھویں ضرورت اللہ تعالیٰ کے ارادہ ازیلی کی تمجیل کرنا

خدا کا وہ ارادہ جس سے اشیاء پیدا کرتا ہے اس کی تمجیل ایک ضروری امر ہے۔ اللہ تعالیٰ

نے ارادہ کیا ہے کہ بھی نوع انسان کی ہدایت کیلئے وہی نازل کرے سو وہی وقتاً فوتاً ضرورت کے مطابق نازل ہوتی رہی۔

اسلام اپنی مکمل شکل میں نازل ہوا۔ اگر قرآن مجید نازل نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ کا ارادہ ازی پاپیہ سمجھیں کونہ پہنچتا۔ جس سے اللہ تعالیٰ کی ذات میں تقصی لازم آتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات تمام نقائص سے منزہ اور تمام خوبیوں کی جامع ہے۔ اس وجہ سے اسلام کا مکمل صورت میں عوام الناس کے سامنے آنا ضروری تھا۔

اسلام میں دوسرے مذاہب اور اہل مذاہب کی حیثیت

اس موضوع پر بحث کرنے سے قبل ضروری ہے کہ اس بارے میں اسلام کے علاوہ دوسرے مذاہب اور اہل مذاہب کا عقیدہ اور طرز عمل کیا رہا ہے اس کے بعد اسلام کی رواداری کا صحیح اندازہ ہو سکے گا۔

تمام مذاہب کے طرز عمل پر بحث تو طویل ہو جائے گی اس لیے دنیا کے صرف تین بڑے مذاہب یہودیت، عیسائیت اور ہندو دھرم کے عقیدہ اور طرز عمل کو زیر بحث لایا جائے گا۔ یہودیت اور عیسائیت ایک عی اصل کی دو شاخیں ہیں۔ جو ایک دوسرے کو جھوٹا سمجھتے ہیں۔

یہود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو (نحوذ باللہ) مفتری سمجھتے ہیں اور عیسائی یہود کو گراہ اور قابل نفرت تصور کرتے ہیں۔ ان دونوں کی عالمی داستان سے تاریخ کے اوراق بھرے پڑے ہیں۔ جب عیسائیوں کے ہاتھ میں عمان حکومت آتی وہ یہودیوں کو نیست و نابود کرنے میں کوئی دیقت فروگذشتہ کرتے۔ یہودی کا لفظ عیسائی دنیا میں دشام کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔

یہ لوگ رسم و رواج اور عادات و درجات میں دین اسلام سے اس درجہ اختلافات رکھتے ہیں کہ اپنے بچوں کو ہم نے اور ہماری وضع لباس وغیرہ سے ڈراتے ہیں اور ہم لوگوں کو شیطان کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ اور شیطان کو خدا کا مقابل اور دشمن قرار دیتے ہیں۔

اس سے دوسری قومیں بھی مشتمل نہیں ہیں۔ وہ سب ایک دوسرے کو شیطان سمجھتے ہیں۔ ان لوگوں کا عقیدہ ہے کہ بلکہ صرف انہی کا بلکہ ہے انسان صرف انہی کی قوم کے لوگ ہیں۔ بادشاہ صرف انہی کا بادشاہ ہے مذہب صرف انہی کا مذہب ہے۔ علم صرف وہی ہے جو ان کے پاس ہے۔ یہ لوگ بہت مبالغہ کرتے ہیں۔ اور جو کچھ تھوڑا بہت علم ان کے پاس ہے ان کو بہت سمجھتے ہیں۔ اور اپنی خود پسندی کی وجہ سے جاہل رہ جاتے ہیں۔ ان کے بال علم نہ صرف دوسروں بلکہ اپنی قوم کے اہل لوگوں سے بھی علم چھپاتے ہیں۔ ان کے خیال میں ان کے شہروں کے سوا دوسرے شہر ہی نہیں ہیں اور ان کے شہروں کے علاوہ کہیں انسان نہیں بنتے ہیں۔

اسلام کی تعلیم

اسلام ایک ایسا دین ہے جس کا خدا صرف مسلمانوں کا خدا نہیں بلکہ سب جہانوں کا خدا ہے۔ سب کی ربوبیت اسی کے ذمہ ہے۔ سب تعریفیں اس اللہ کیلئے ہیں جو جہانوں کا پالنے والا ہے۔ یعنی اسلام کا رب صرف اہل عرب کا ہی رب نہیں بلکہ ہندوستان، ایران، شام، انگلستان، امریکہ، روس اور دنیا کے تمام ممالک کے رہنے والوں کا رب ہے۔

جس نے جسمانی ربوبیت کے سامان ہر قوم کو دیے ہیں۔ اسی طرح روحانی ربوبیت کے سامان سے بھی کسی قوم کو خالی نہیں رکھا۔ پس قرآن مجید کی آیات ہر مسلمان کی نگاہ میں شری مہاراج، کرشن رام چندڑ بده زرتشت اور کنیو شس کو قابل تحریر اور تعظیم شہرا تی ہیں۔ اسی وجہ سے تمام مسلمانوں نے انہیں اپنی اپنی قوم کے ہادیان برحق سمجھا ہے۔

عیسائیوں کا ایک گروہ آنحضرت کی خدمت میں مسجد میں حاضر ہوا۔ اس وقت ان کی نماز کا وقت آگیا تھا۔ اس لیے انہوں نے مسجد میں عی نماز شروع کر دی۔ بعض مسلمانوں نے روکنا چاہا مگر آنحضرت بنے ان کو منع کر دیا اور فرمایا نماز پڑھ لینے دو۔ چنانچہ عیسائیوں نے مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھی۔

دین میں جر نہیں

اسلام کی دوسرے ذراہب کے آدمی کو جرسے مسلمان بنانے کا حامی نہیں۔ اس کا یہ واضح اعلان ہے کہ دین میں جر نہیں۔ جیسا کہ سورہ البقرہ میں ارشاد ہے:

لَا اكراہ فِي الدِّين (سورہ بقرہ)

”دین میں کوئی جر نہیں۔“

ارشاد پاری تعالیٰ ہے:

ادعُ إلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ

جَادِلُهُمْ بِالْقِرْآنِ هُنَّ اَحْسَنُ

”اپنے رب کے راستہ کی طرف دنا ہی اور اچھی اچھی باتوں کے ذریعے بلا وَ اور بہت پسندیدہ طریقے سے بحث کرو۔“ (سورہ النحل: آیت نمبر 125)

ذراہب کے باطل مجبودوں کو بھی برا کرنے کی ممانعت ہے جو دوسرے مجبودوں کی پرستش کرتے ہیں۔ ان کو گالی گلوچ اور برا بھلاکہ کہو۔ یہ لوگ بھی نادانی سے خدا کو برا کرنے لگیں گے۔

اسلام کا مقام دیگر مذاہب میں

اسلام نے تمام مذاہب کا سرچشمہ جی اللہ کو قرار دیا ہے اور جیسے تورات کا ذکر کیا اور کہا اگر تمام مذاہب پچے اور اللہ تعالیٰ کی جانب قرار دیئے جائیں تو پھر ہر مذہب والا کہہ سکتا ہے کہ ہمارے پاس بھی کتاب موجود ہے اس میں سچائی اور ہدایت کا سامان بھی ہے۔

تو پھر اسلام اور اس کی کتاب کو کیوں نہ مانیں۔ جہاں اسلام نے دوسرے تمام مذاہب کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے قرار دیا ہے تو وہاں انسان کو ایک ایسا ارفع مقام دیا ہے جس کی وجہ سے دوسرے تمام مذاہب کے لوگوں کا اسلام کو مانتا ضروری ہو جاتا ہے۔ وہ ارفع مقام یہ ہے کہ اسلام تمام نبیوں کا موعود دین ہے۔

نبیوں کے ذریعے سے عہد لیا جو کچھ میں نے تمہیں کتاب اور حکمت سے دیا ہے اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے پاس وہ رسول آئے جو اس کی تقدیق کرنے والا ہو۔ جو تمہارے پاس ہے۔

تو تم نے ضرور اس پر ایمان لانا ہو گا اور ضرور اس کی مدد کرنا ہو گی۔ کہا کیا تم اقرار کرتے ہو اور اس پر میرے عہد کا بوجھ لیتے ہو۔ انہوں نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں۔ جس گواہ رہا اور میں تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔“

یہاں یہ مناسب ہو گا کہ مذاہب عالم کی کتب سے وہ جیش گویاں اور بشارتیں درج کی جائیں جن میں باñی اسلام کا ذکر موجود ہے۔

بشارت سے متعلق ایک اصولی بحث

بشارت سے متعلق یہ یاد رکھنا چاہئے کہ وہ خوب کا سامنہ میں رکھتی ہے۔ عام طور پر مشتمل رہتی ہے اور خواص پر بھی کبھی قرآن نے اور کبھی اس نبی کے ظہور کے وقت جس کی نسبت وہ بشارت ہے ظہور پاتی ہے۔

بشارت میں بالعموم نام مقامی ہوتے ہیں۔ ذاتی نہیں یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک انسان کی قیمت اس کی صفات کے لحاظ سے ہوتی ہے نہ کہ اس کے نام کے لحاظ سے۔ چیزے حضرت مسیح علیہ السلام کا ذاتی نام یسوع ہے۔ اس نام کی پیش گوئی کتب سابقہ میں نہیں پائی جاتی۔

اگر کسی مقدس کتاب کی بشارت ایک ہی ہستی سے متعلق دو جہتیں ہوں گی تو اس کی ایک ہی جہت قابل قبول ہو گی کونکہ الہامی کتب تحریف کی وجہ سے کم و بیش اپنی اصلیت مٹا کر چکی ہیں۔ نہ یہ امر خود کتاب کی صداقت کے خلاف ہے کہ وہ ایک ہی ہستی سے متعلق دو متفاہد خیال رکھتی ہو۔

کسی نبی سے متعلق دوبارہ دنیا میں مبیوث ہونے کی بشارت سے مراد اس نبی کی صفات پر کسی دوسرے نبی کا مبیوث ہونا ہے کہ ہم کسی اور شکل میں حسب ضرورت اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں۔

پارسی مذہب میں نویڈ آنحضرت

زرتشی مذہب جسے عوام پارسی مذہب کے نام سے جانتے ہیں۔ ایران کا قدیم مذہب ہے۔ اب اسی مذہب کو آتش پرست اور مجوسی دین بھی کہا جاتا ہے۔ ان کی مذہبی کتب زندگی اور پہلوی دو زبانوں میں پائی جاتی ہیں۔ قدیم ایرانیوں کی مذہبی کتب میں دو معروف ہیں۔

ایک کا دساتیر اور دوسرے کا اوستایا ژند اوستا نام ہے۔ ان کتب کے دو حصے ہیں۔ خورداوستا اور کلاں اوستا انہی دو کو ژند اور مہازند کہتے ہیں۔ ان میں لکھا ہے اس کا نام فاتح مہربان اور اسی کا نام استوت ارینا ہو گا۔ وہ رحمت کا مجسم ہو گا کیونکہ وہ تمام چہان کیلئے رحمت ہو گا۔ وہ حاشر ہو گا۔ اس لئے کامل انسان اور روحانی انسان ہونے کی وجہ سے وہ تمام لوگوں کی ہلاکت کے خلاف مبیوث ہو گا۔

وہ مشرک لوگوں اور ایمان دار لوگوں کی اصلاح کرے گا۔ اور آپ کا نام محمد ہو گا۔ آپ کا رحمۃ اللعائین ہونا جبکہ آپ ہے قبل تمام انبیاء صرف اپنی اپنی قوم کیلئے آئے۔ آپ کا حاشر ہونا بت پرستوں کی اصلاح کرنا یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات ہیں۔

مہاتما بدھ کی پیش گوئی

مہاتما بدھ کی کثیر التعداد پیش گوئیاں دین حق سے جدا نہیں ہیں۔ جنکا دلی سکھ سخاڑی میں لکھا ہے:

”بھائیو اس وقت دنیا میں ایک اعلیٰ ہستی مبیوث ہو گی۔ اس کا نام بزرگ نہیں میتا ہو گا۔ کامل معرفت والا حکمت اور نیکی والا تمام عالمین کو بے نظر ہدایت دینے والا ملائکہ اور اس کا معلم۔ ایک بدھ اعلیٰ جیسا میں اس وقت ہوں۔“

وہ خود کو کامل طور پر جانے کا اور دیکھنے کا۔ کویا یہ کائنات اس کے رو برو اپنی ساری ارواح جن و شیاطین برہمیں کشتریوں دیشوں طلاء الہ سیاست اور کاروباری لوگوں کے ساتھ موجود ہو گی۔ صداقت اپنی اصل اور اٹھتی ہوئی خوبصورتی میں ہو گی اور اعلیٰ زندگی کی معرفت اپنے کمال اصلی روح اور القاظ رونوں کی وسایت سے ظاہر کی جائے گی۔

لفظ میریہ کے معنی سنسکرت اور پاہلی لغت میں

جس طرح اس نام کا تلفظ مختلف کتابوں میں مختلف ہے۔ اسی طرح اس کے معنی میں بھی خفیف سا اختلاف ہے۔ سریعاً کے معنی سنسکرت لغت میں مہریان دوست یا روف الرحیم کے ہیں۔ بودھی ستو کا نام اور آئندہ آنے والے بدھ کا نام موجودہ دور عالم کا پانچواں بدھ ہو گا۔ یہ لفظ میری سے ہے جس کے معنی دوستی خیر خواہی کے ہیں۔

میریہ کے معنی معرفت حکمت، نیکی و علم تعلیم و ہدایت میں کمال رکھنے والے کے ہیں۔ یہ تمام صفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پورچہ اتم پائی جاتی ہیں۔

قرآن مجید سے متعلق پیش گوئی

پیغام حق اپنی دل نواز تکمیل اور روز افزوں خوبصورتی میں شائع کیا جائے گا۔ اس ایک جملہ میں قرآن مجید کے اکثر خصائص بیان کر دیئے ہیں جو دنیا کی کسی کتاب کو میراث نہیں۔ چنانچہ کہا گیا ہے:

- (1) وہ پیغام حق ہے۔
- (2) قلوب پر اثر انداز ہونے والا ہے۔
- (3) اس کی صداقت روز بروز کھل کر سامنے آئے گی۔
- (4) حفاظ کے سینوں میں محفوظ رہے گا۔
- (5) احاطہ تحریر میں آ کر اس کا ایک ایک حرف محفوظ ہو جائے گا۔

اہل ہندو کی کتب مقدسہ میں پیش گوئی

مہر ویاس ہندوؤں کے ایک بڑے قابل اور جفالش رشی مانے جاتے ہیں۔ ان کی سب سے بڑی تالیف میں 18 پران ہیں۔ ان پرانوں کے 18 سندھر ہیں۔ ایک بڑے پایہ کی کتاب بھوئیشہ پران ہے جس میں آئندہ کی خبریں بیان کی گئی ہیں۔ اس کی پرانی سرگ پر 3 کھنڈ 3 اربعاء 3 اشلوک 5 ۲۸ میں یہ بشارت موجود ہے۔

اتھر وید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت

یہ ترجمہ پنڈت راجہ رام صاحب پروفیسر ڈی اے وی کالج نے کیا ہے۔ اے لوگو یہ احرام سے سنلوگوں میں تعریف والا انسان تعریف کیا جائے گا۔ اے زمین پر خوش خرای کرنے والے پادشاہ ساتھو ہزار نوے دشمنوں کو اکھاڑ جیکنے والے بھاروں میں ہم پاتے ہیں۔ اتھر وید کا گڑ 20 سوکت

یہ ترجمہ پنڈت سعیم کرن اللہ آبادی نے کیا۔ اس بشارت کا خلاصہ یہ ہے
(1) آپ کا نام محمد ہو گا۔

(2) وہ شہزادہ امن ہو گا۔

(3) وہ دشمنوں کی کثرت میں خدا کی حفاظت کرے گا۔ یہ تینوں امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس میں بدرجہ اتم پائے جاتے ہیں۔

سام وید میں محمد رسول اللہ کی بشارت

احمد نے اپنے رب سے پڑھکت شریعت کو حاصل کیا ہے۔ میں سورج کی مانند روشن ہو رہا ہوں۔ اس بشارت میں مندرجہ ذیل امور کا ذکر ہے

(1) حضور کا نام احمد ہے۔

(2) آپ کو شریعت دیجے جانے کا ذکر ہے۔

(3) شریعت کے ساتھ حکمت ملنے کا بھی اظہار ہے۔

(4) اس بشارت کو دیکھتے وقت رشی آفتاب رسالت کے نور سے منور ہو رہا ہے۔

تورات مقدس میں مثل موسیٰ کی پیش گوئی

موسیٰ کی پانچویں کتاب اشنا باب 18 آیات 17 اور 22 میں ملاحظہ کریں۔ ”میں ان کیلئے ان کے بھائیوں میں سے تھوڑا ایک نبی پہنچا کروں گا اور انہا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا جو کچھ میں اسے کہوں گا وہ سب ان سے کہے گا اور ایسا ہو گا کہ جو میری باتوں کو جنمیں وہ میرا نام لے کر کہے گا۔ نہ سے گا تو میں اس کا حساب لوں گا لیکن وہ جو نبی گستاخی کرے۔“

کوئی میری بات میرے نام سے کہے جئے کہنے کا میں نے اسے حکم نہیں دیا اور معبدوں کے نام جانے کر یہ بات خداوند کی کہی ہوئی نہیں تو جان رکھ کر جب نبی کچھ خداوند کے نام سے کہے اور وہ جو اس نے کہا پورا نہ ہو یا واقع نہ ہو تو وہ بات خداوند نے نہیں کہی۔ قرآن مجید میں آتا ہے۔ یعنی ہم نے تیری طرف ایسا رسول بھیجا ہے جیسا کہ فرعون کی طرف بھیجا۔

قرآن مجید نے بار بار یہ دھوکی کیا ہے کہ رسول کریم مثل موسیٰ ہیں۔

انجیل مقدس میں رسول کریم سے متعلق نوید

ایک اور تمثیل سنو ایک مگر کامک تھا جس نے انگورستان لگایا اور اسے چاروں طرف سے گھیرا اور اس میں حوش کھو را اور برق بنایا اور اسے باغ باتوں کو تھیکہ پر دے کر پر دلیں چلا گیا اور جب

پھل کا موسم قریب آیا تو اس نے اپنے نوکروں کو پکڑ کر کسی کو پیٹا اور کسی کو قتل کر دیا۔ اور کسی کو سمجھ سار کیا۔ آخر اس نے اپنے بیٹے کو ان کے پاس یہ کہہ کر بھیجا کہ وہ میرے بیٹے کا لحاظ کریں گے۔ جب باغبانوں نے بیٹے کو دیکھا تو آپس میں کہا کہ یہی وارث ہے اسے قتل کر کے اس کی میراث پر قبضہ کر لیں اور اسے پکڑ کر باغ سے باہر نکالا اور اسے قتل کر دیا۔ باغ کا تھیکہ اور باغبانوں کو دے گا اس سے مراد یہ ہے کہ نبوت نبی اسرائیل سے چھین کر کسی اور کو دے دی جائے گی۔ سی 31 باب 43 میں ہے۔ اس لیے میں تمہیں کہتا ہوں کہ خدا کی بادشاہت تم سے لے لی جائے گی اور ایک قوم کو جو اس کے اہل ہوگی دے دی جائے گی۔

اور کہا گیا جو اس پھر پر گرے گا چور ہو جائے گا۔ پر جس پر وہ گرے گا اسے قبیلے کا۔ اور کہا کہ محمد بن عبد اللہ صلیم کو نے کا پھر ہے جس سے نبوت کی عمارت کی تعمیل ہوئی۔

اس بشارت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ پھر جس پر گرے گا وہ بھی چور چور ہو جائے گا اور جو اس پھر پر گرے گا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ بشارت بھی آپ کی ذات بارکات پر پوری ہوئی کہ جنہوں نے آپ کے ساتھ مقابلہ کیا وہ بھی ہلاک ہوئے اور جن کے ساتھ آپ نے مقابلہ کیا وہ بھی ہلاکت کے گڑھے میں گرے۔

احمد کی آمد سے متعلق بشارت

حضرت مسیح نے اپنی جدائی کی خبر دیتے ہوئے اپنے ٹھیکنے حواریوں کو مخاطب کر کے فرمایا میں باپ سے دعا کروں گا اور وہ تمہیں ایک دوسرا فارقلیط دے گا جو ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا تم اسے پہچانو گے کیونکہ وہ تم میں ہمیشہ رہے گا۔

تاہم میں تمہیں مسیح کہتا ہوں میرا جانا ہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر میں نہ جاؤں تو فارقلیط تمہارے پاس نہ آئے گا۔ اگر میں جاؤں تو میں اسے تمہارے پاس بھیج دوں گا۔ جب وہ آئے گا تو وہ دنیا کو گناہ نشکی اور عدالت سے ملزم گردانے گا۔ البتہ جب وہ روح حق آئے گی تو وہ تمہیں ساری سچائی کی طرف رہنمائی کرے گی کیونکہ وہ اپنی طرف سے کچھ نہ کہے گی مگر جو کچھ وہ نہے گی وہی کہے گی اور وہ تمہیں آئندہ کی خبریں دے گی۔

لفظ فارقلیط پر بحث

فارقلیط کا صحیح ترجمہ پیراکلیتوس ہے۔ یہ یونانی لفظ ہے جس کے معنی احمد ہیں۔ مسلم نے قرآن مجید کے انگریزی ترجمہ کے حاشیہ میں لکھا ہے کہ عبرانی لفظ فارقلیط کے معنی احمد ہیں مگر ساتھ ہی یہ بھی تحریر کرتا ہے کہ مسلمانوں نے انجلی پر بناں میں تحریف کر کے پاراکلیٹ کو پری کلیتو طاس بناریا

ہے۔

پس عیسائیوں کے اپنے اقرار کے مطابق فارقلیط کے معنی احمد ہیں۔ مسیح نے اپنے بعد آنے کی بشارت دی۔ فارقلیط کی بشارت کو پڑھ کر کئی نیک دل راہب دارہ اسلام میں داخل ہوئے۔ قرآن مجید میں بھی آتا ہے۔ اور جب عیسیٰ بن مریم نے کہا اے نبی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں۔ میں تقدیق کرتا ہوں تورات میں سے اس کی جو میرے سامنے ہے اور بشارت دیتا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گا۔ اس کا نام احمد ہے۔ سو جب وہ ان کے پاس کھلے دلائل لے کر آگیا۔

تو انہوں نے کہا یہ ایک صریح ثابت ہوتی ہیں جادو ہے۔ انگلی یو چا میں فارقلیط سے متعلق جتنی نشانیاں پیان ہوئی ہیں وہ سب رسول کریم اور یہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہ بشارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق ہے۔

مختصر و ملتبس

ہندو مت

لفظ ہندو کی لغوی توضیح

ہندی لغت میں ہندو کے معنی چور اور کالے رنگ والا کے بیان ہوئے ہیں۔ مختصر ہندو کو کالا چور بھی کہا جا سکتا ہے۔ سید ملیمان ندوی لکھتے ہیں :

”اہل تاریخ نے جب وادی سندھ کے ایک علاقہ پر قبضہ کیا تو وہ سندھ کو ہندو کہہ کر پہنچانے لگے۔ کیونکہ قدیم ایرانی زبان پہلوی اور سنسکرت دونوں میں حرف س کو حرف ه سے بدل لیا جاتا تھا تاہم فرانسیسی زبان میں یہ ہند سے اٹھ ہوا اور پھر کثرت استعمال سے انگریزی مشہور ہو گیا۔“ (1)

انگلیکانو پیٹر یا برناڈیکا میں لکھا ہے :

“The term Hinduism refers to the Civilization of the Hindus (Originally, the inhabitants of the land of the Indus River) Introduced C. 1830 by English Writers, it properly denotes the Indian Civilization of approximately the last 2,000 years, which evolved from Vedism, the religion of the Indo-European peoples who settled in India in the last centuries of the 2nd millennium BC.

Hinduism has religious, social, economic, literary and artistic aspects.

As a religion, Hinduism is a Conglomerate of doctrines, cults, and ways of life.”

ترجمہ: ہندو دھرم کی اصطلاح، ہندوؤں کی اس تہذیب کی جانب اشارہ ہے جسے اگریز مصنفین نے 1830ء میں متعارف کروایا ان کا اصل وطن دریائے سندھ کی سر زمین تھی۔ یہ تہذیب دو ہزار سال سے زیادہ قدیم نہیں ہے۔

ہندو دھرم جس نے مقدس ویدک ادب سے نشوونما پائی ان ہندو یورپی اقوام کا نہب تھا جو دو ہزار سال پہلے ہندوستان میں آ کر آباد ہو گئی تھیں۔ اس دھرم میں مذہبی، سماجی، معاشی، ادبی اور ہر نوع کے فنی پہلو پائے جاتے ہیں اور بحیثیت نہب ہندو مت، مذہبی عقائد و تعلیمات، مذہبی رسم و اور مختلف طرز ہائے زندگی کا مجموعہ ہے۔ انسائیکلو پیڈیا دی نسوانچ آف نائچ میں ہندو دھرم کا تعارف ان الفاظ میں دیا گیا ہے۔

“Religion is very important in India, where there are many religious faiths. Small numbers of Indians belong to the Zoroastrian, Muslim, and Christian faiths, but the great majority of them are Hindus. There are about 500,000,000, Hindus in the world. Hinduism is one of the greatest and one of the oldest of all the living religions.

How It Began

As far as one can learn from Hindu tradition, the Indo-Aryan people lived on the Indus plain and in the Ganges valley. The word "Hindu" is Persian origin and refers to people who lived east of the Indus River. The ancient Indians called their religion the Vedic religion after the Vedas, which are the source books of the Hindu faith and philosophy. No one knows exactly how old the Vedas are, but they are believed to date from between 3000 B.C. and 1000 B.C.

In the course of history many foreigners came to India. Most of them-- except for Zoroastrians, Muslims, and Christians--- were absorbed into Hindu society. Hinduism was enriched by taking over ideas and ideals from others. But the main currents of Hinduism spring from the Vedas.”

ترجمہ: ہندوستان میں نہب بہت اہم ہے، جہاں بہت سے مذہبی عقائد ہیں۔

یہاں زرتشتی مسلمان اور عیسائی کم تعداد میں ہیں لیکن ان میں بھاری اکثریت ہندوؤں کی ہے۔ دنیا میں ہندوؤں کی تعداد تقریباً 50 کروڑ ہے۔ تمام موجودہ مذاہب میں ہندو دھرم سب سے بڑے اور سب سے پرانے مذاہب میں سے ایک ہے۔

ہندو روایت سے جہاں تک انسان سیکھ سکتا ہے یہ ہے کہ ہندو آریائی اقوام وادی گنگا اور سندھ کے میدانی علاقوں میں آباد تھیں۔ لفظ ہندو فارسی الاصل ہے یہ ان لوگوں کا تذکرہ کرتا ہے جو دریائے سندھ کے مشرقی علاقے میں رہتے تھے۔

قدم ہندو اپنے دھرم کو مقدس ویدوں کی وجہ سے ویدک دھرم کہتے تھے۔ یہ ویدوں کے عقیدے اور فلسفہ کی اساس اور سرچشمہ تھیں۔

ذہنی وید کس قدر پرانی ہیں صحت کے ساتھ ان کے بارے میں کوئی نہیں جانتا۔ تاہم اس بات پر یقین کیا جاتا ہے کہ ان کا زمانہ تالیف 3000 ہزار قبل مسیح سے 1000 ہزار قبل مسیح تک کا ہے۔

وقت کے ساتھ ساتھ بہت سے اجنبی لوگ ہندوستان میں وارد ہوئے جن میں سے اکثر نے سوائے زرتشتی مسلمان اور عیسائیوں کے ہندو معاشرت کو ٹھلے لگالیا۔ یہ دھرم کمی دوسری اقوام کے خیالات اور شخصیات سے مالا مال ہے تاہم اس مذہب کی اصل ویدوں سے ہی ماخوذ ہے۔ اردو جامع انسائیکلو پیڈیا میں ہندو مت کا خلاصہ نہایت جامع اور مستند کلمات میں کچھ اس طرح سے پیش کیا گیا ہے۔

ہندو مت کی کوئی مقررہ الہامی کتابیں نہیں سوائے اس کے کہ ویدوں پر ہمیں اور بھکوت گیتا میں مکمل مترشح دینیات ملتی ہے۔ اپنی (Upanishads) جو موجودہ ہندو فلسفے کی بنیاد ہیں ایک عالیگیر روح یا ہستی کے قابل ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ مایا زمان و مکان کے جاں سے بکل کر سب روحمیں اس میں آ جائیں گی۔

برہمن مت نے اپنا مطابق رسم منو شاستر کے نام سے مدون کیا ہے۔ اپنی ویدوں کی تشریع کرنے والے بہت سے درس ہائے فکر پیدا ہوئے۔ وید انت اور یوگ کی اشاعت ہوئی۔

ہندو مت کی ایک بعد کی ٹھلک تنتروں اور پرانوں میں نظر آتی ہے۔ تنتڑ زیادہ تر ہدایات ہیں۔ جن کے ذریعے بھکوان کی دیا حاصل کی جاتی ہے۔ پرانوں میں لکھیں ہیں جو زیادہ تر شوکی گوتباہ کرنے والا اور دشمنو کی جو سلامت رکھنے والا ہے۔ شان میں ہیں تاہم موجودہ ہندو مت میں صفرنی کی شادی اسی (Sati) کی رسم اور اچھوت پن اب خلاف قانون ہیں۔

پنڈٹ جواہر لعل نہرو اپنی مشہور کتاب The Discovery of India میں لکھتے ہیں ”اہل چین، یونانیوں اور عربوں کے برعکس ہندوستان کے لوگ تاریخ دان نہیں تھے۔ یہی ہماری بڑی بُدھتی ہے اور اس امر نے یہ مشکل پیدا کر دی ہے کہ ہم گزرے ہوئے زمانے کے حادثات و واقعات تھیں نہیں کر سکتے۔ یہ واقعات آپس میں کچھ اس طرح سے الجھ گئے ہیں کہ ایک بڑا عجیب تاریخی ابہام اور تناکل پیدا ہو گیا ہے۔“

یہ ایک حقیقت ہے کہ ہندو اپنی قدیم روایات عی کو تاریخ تسلیم کرتے ہیں اور اس پر کسی قسم کی تنقیدی نگاہ نہیں ڈالتے۔ انہیں اس قسم کی غیر ذمہ دارانہ طریق تکر اور نہایت آسانی سے نتائج ملک رسائی پانے والے مسلم کو چھوڑنا پڑے گا۔

ہندو دھرم سے متعلق جان کلارک آرچر کا تجزیہ نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ وہ لکھتے ہیں ہندو مت کا کوئی بانی نہیں جو اس کو کوئی بنیادی پیغام عطا کرتا۔ ابتدائی دور میں اس کا کوئی مذہبی رہنما بھی نہ تھا جو حضرت عیسیٰ یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غماقی ہو۔ ہندو تو کتفیوں سوں سے بھی گزرے ہیں کیونکہ کتفیوں قدیم روایات کی تدوین کرنے میں کامیاب رہا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہندوؤں کو کوئی ایسی شخصیت بھی نہ مل سکی جیسی کہ جیتوں کو وردہ مان مہا ویر کی صورت میں اور بدھ مت کو گوتم بدھ کی ذات میں اور سکھوں کو گوروناک کی شکل میں ملی۔ ایک طرز تکر میں ہندو دھرم کے بانیوں کی ذات ایک افسانہ ہے۔

ہندو مت کی پیچان و جان کاری کے سلسلے میں جناب مظہر الدین صدیقی صاحب کا تبصرہ نہایت پرمغز جامع، مدلل، متدرک اور حرف آخر ہے۔ وہ لکھتے ہیں :

”ہندو مذہب کا بانی کوئی ایک فرد نہیں۔ زرتشت، موسیٰ اور عیسیٰ کی مانند ہمیں کوئی ایسی شخصیت نہیں ملتی جس کو ہندوؤں کا رہنما قرار دیا جا سکے یا جس کو اس نہیں نہیں ملے۔ اسی طرح ہندوؤں کی مذہبی کتابوں کو بھی کسی نظام میں مرکزی اہمیت حاصل ہو۔ اسی طرح ہندوؤں کی مذہبی کتابوں کو بھی کسی ایک شخصیت کی جانب منسوب نہیں کیا جا سکتا۔ زمانہ با بعد میں بعض ممتاز مذہبی اشخاص منظر عام پر آئے لیکن ہندو مذہب کے ابتدائی مدارج پر لا شخصیت کا شپہر لگا ہوا ہے۔ چونکہ ہندوؤں کے مذہبی نظام کی تکمیل میں لا تعداد اشخاص اس میں شامل ہیں اس لیے اس میں کوئی واحد عقیدہ، مذہبی قانون یا رسم و شعائر کی کوئی یکساںیت نہیں ملتی۔“

عقائد کی گوناگونی، طریق عبادت کے اختلافات اور معبودوں کے کثیرت کے باعث یہ

نہب ایک گنجان جنگل کی طرح معلوم ہوتا ہے جس میں ہزاروں راستے ٹکتے ہوں لیکن کوئی راستے صاف اور سیدھا نہ ہو۔

(اسلام اور نہب عالم از مظہر الدین صدیق)

(1) ہندو مت ایک ایسا دھرم ہے جس میں توحید کا کوئی تصور نہیں۔

(2) اس کے تمام عقائد و نظریات اور مذہبی رسومات و عبادات غیر یقینی، غیر مسلم، غیر متعین، مبہم اور غیر واضح ہیں۔

(3) ہندوؤں کی کوئی مستقل متعین مذہبی کتاب نہیں۔ جس سے وہ کسی یقین اور دعویٰ کے ساتھ ہدایات حاصل کر سکیں یا اپنی زندگیاں ان مذہبی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے گزار سکیں۔

(5) ہندو قوم کی ایک بڑی بدستی یہ ہے کہ یہ جاہل اور اکھڑتم کی قوم ہے۔ اس چہالت کی بنا پر ان کے پاس ثقہ بند اور مستند تاریخی کتابیں نہیں ہیں۔

اس کے برعکس مسلمان قوم کتابوں کی مذہبین و تالیف میں حیرت انگیز اور ناقابل یقین صورت میں آگئے نکل چکی تھی۔ روایت ہے کہ جب ہلاکو خان نے بیگداد میں عباسی حکومت کا خاتمه کیا تو مسلمانوں کی مختلف علوم و فنون پر لکھی ہوئی کتابوں کو دریائے دجلہ (River Tigris) میں بہا دیا۔ ان کتابوں کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ دریا کا پانی سیاہ ہو گیا۔

(5) ہندو مت دنیا کا واحد ایسا نہب ہے جس نے انسانیت کے نکرے کر کے اسے اونچ نج اور ذات پات کے جھوٹے درجات میں مقسم کر دیا۔ یہاں تک کہ اعلیٰ اور اونچ ذات کے لوگوں کیلئے پاپ اور پن کے قواعد و ضوابط بھی دوسری ذاتوں سے مختلف بنا دیئے گئے اور انسان کو برہمن اور شودر جیسے دو مختلف نام دے کر انسانیت کی توبیں کی گئی۔ جبکہ با عکس تمام دین اسلام نے تمام انسانوں کو رنگ و نسل سے بالاتر ہو کر ایک خوبصورت پلیٹ فارم عطا کیا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع اس مساوات پر مشاہدہ ہے۔

بقول علامہ محمد اقبال

ایک ہی صفت میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز
نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز

ہندو مت ایک تاریخی جائزہ

آریائی قوم جو نہب اپنے ساتھ لائی تھی دو چیزوں پر مشتمل تھا ایک اپنے آباد اجداد کی

روحوں کی پرستش دوسرا مرئی مظاہر میں جسم قوائے فطری کی پرستش۔ ہنچاب میں روحانی تصور نے مزید نشوونما پائی۔

ویدوں میں ہمیں ترقی کا کارروائی آگے بڑھتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ یہاں تک کہ ہم اپنے شدوں میں ہندوؤں کے مذہبی خیالات کو اپنے اوچ کمال تک پہنچا ہوا دیکھتے ہیں۔ اپنے شدوں میں ہے کہ وہ بلند ترین وحدانیت کے قریب جا پہنچتا ہے۔ اپنے شدہ صرف خدا کے نفوذ مطلق سے بحث کرتے ہیں بلکہ یہ تعلیم بھی دیتے ہیں کہ روح مطلق پر ماتما تمام موجودات کی محافظ اور ساری کائنات کی حاکم ہے۔ وہ انسانوں کے دلوں میں رہتی ہے اور آخر الامر انفرادی روحوں کو لاتا ہیت میں اپنے اندر یوں جذب کر لیتی ہے جیسے سمندر دریاؤں کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے۔ جب یہ انجذاب ہو جاتا ہے تو انسانی روح پر کالبد خاکی میں جو تجربات گزرے ہوتے ہیں وہ ان سب کا شعور کھو دیتی ہے لیکن انسانی ترقی کی ان دلچسپ دستاویزوں میں بلاشبہ و شبہ روحانی انتظام کے جراشیم موجود تھے جنہوں نے بہت جلد ارتقاء کے عمل کا رخ پلنا دیا۔

چنانچہ مزید عروج کی بجائے ہمیں مسلسل تزلیل دکھائی دیتا ہے۔

اپنے شدوں کا مقام پران (Puranas) حاصل کر لیتے ہیں اور پھر شتروں کا طریق پرستش پرانوں کو اس مقام سے ہٹا دیتا ہے۔

اپنے شدوں میں جو خیال بار بار دہرا یا گیا ہے کہ پرم آتما (پرماتما) مختلف صورتوں میں جلوہ گر ہوتی ہے۔ اسی سے اوتاروں کا تصور پیدا ہوا۔ جس طرح مغربی غیر اہل کتاب کا فلسفہ کائنات فس عامہ کی اس زبردست خواہش کی تسلیم نہ کر سکا کہ اسے ایک ایسا شخصی خدا میں جائے جو انسانوں میں رہ چکا ہو اور ان کے ساتھ آئے وہ کامیں جوں رکھ چکا ہو۔ اس طرح اپنے شدوں کے موددانہ دلوںے ہندوستان کے عوام کو جذبائی تشنی بہم نہ پہنچا سکے۔ چنانچہ انہوں نے بہت جلد کھشتری جاتی سے ایک بیرونیتا ڈھونڈ نکالا جس سے متعلق تھوڑی مدت کے بعد یہ عقیدہ رائج ہو گیا کہ وہ پنځے پرماتما اور پرمیشور کا اوتار بن کر اس سنوار میں جیون بس کرنے آیا تھا۔

کرشن بھگتی کو اپنی حریف کالی پوچھا کی طرح جو عام مقبولیت حاصل ہوئی وہ نہ صرف اس امر کی پر زور شہادت دیتی ہے کہ ساتویں صدی عیسوی میں ہندوستان کس مذہبی ابتدی میں سرپاڑ دبا ہوا تھا بلکہ اس وسیع خلیج کو بھی چکاتی ہے جو اپنے شدوں اور بھگوت گیتا کے لکھنے والے فلسفیوں کے ذہنوں اور عوام کے خیالات و جذبات کے درمیان حائل تھی۔ یہ بات پوری طرح واضح ہے کہ اس علاقے میں داخل ہونے سے پہلے جنے چھجھ محتوں میں ہندوستان یا آریہ ذات کہا جاتا ہے ان آرزوں نے جو ہنچاب میں آباد تھے یا ان کے پروہتوں اور مذہبی معلوموں نے بہت سخت قاعدے وضع کئے تھے۔ جن

کا مقصود یہ تھا کہ آریوں نے اپنی طول طویل فاتحانہ کوچ کے دوران جن قوموں کو مطیع و منقاد بنایا تھا ان میں خلط ملط نہ ہو جائیں۔

ان قوموں کو سماج کے اسفل ترین طبقے میں مجکہ دی گئی۔ ان کو اچھوت ترار دیا گیا اور جو نہیں رسمات اور نجی ذاتوں کیلئے مقرر تھیں وہ ان کیلئے سختی سے من nou کر دی گئیں۔

وحدت الوجود کے موضوع پر آریائی ہندو فکر میں جو دو جزر آئے ہیں ان سب کے دوران ارواح اسلاف کی پرستش نہیں و معاشرتی نظام کا ایک لازمی جزو بن کر ہندوؤں کے ذہنوں میں جمی ہوئی ہے۔ یوں تو شودروں کو بھی اجازت تھی کہ اپنے آپ اور اجداد کی ارواح پر چڑھاوے چڑھائیں لیکن اگر کوئی برہمن ان کی پوچھا میں شریک ہوتا تو اسے بڑی سمجھیں سزا دی جاتی۔ اگر کوئی شودر اتفاقاً کسی برہمن کو منتر پڑھتے ہوئے سن لیتا تو اس کیلئے یہ سزا مقرر تھی کہ اس کے کافوں میں پکھلا ہوا سیسہ ڈال دیا جائے۔ اگر وہ کسی برہمن کے برادر چوکی پر بیٹھ جاتا تو اس کے بدن کو گرم لو ہے سے داغ دیا جاتا۔ شودروں اور تین اور نجی جاتیوں کے لوگوں کی آپس میں شادیاں انتہائی بے رحمانہ سزاوں کی مستوجب اور قطعاً منou تھیں لیکن اس قسم کی قانونی پابندیاں بھی آریوں کے نہیں افکار و عبادات کو اصلی باشندوں کے عقائد کا اثر قبول کرنے سے نہ رکھیں۔ مرور زمانہ کے ساتھ غیر آریہ قوموں اور قبیلوں کے دیوتا ہندوؤں کی دیوبالا میں داخل ہو گئے اور ان کی پوچھا ہندوؤں کی آئے دن کی رتبوں میں شامل ہو گئی۔ بحثت بحثت کے پختہ اور خام نئے اور پرانے عقیدوں کے گذشتہ ہو جانے کا نتیجہ ناگزیر طور پر یہ ہوا کہ فلاسفہ صدیوں سے جس جیحیدہ اور دقتی وحدت الوجودی نظام خیال کے ارتقاء میں مصروف تھے اس میں ابتدال آگیا۔

جب تک تابعین اسلام نے وہ پرداہ نہ اٹھایا جس کے پیچھے ہندوستان ہزاروں سالوں سے ایک پراسرار زندگی بس رکر رہا تھا اس وقت تک ہندوستان کی کوئی تاریخ نہ تھی۔ یہ کہنا ناممکن ہے کہ واسو دیو کرشن کس زمانے میں گزرایا اس کی شخصیت کیسی تھی۔ اس کے بارے میں ان گفت کہانیاں ہیں جو بے سروپا معلوم ہوتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ کہانیاں پروہتوں نے گھریں جو دیوتاؤں سے اوپر نہیں تو ان کے ہمسر فرور بن گئے تھے اور جن کا فائدہ اس میں تھا کہ عوام کے دلوں کو لبھانے اور رجھانے رکھیں۔ واسودیو کرشن کو ہندو دیوبالا میں وشنو کے اوہ تارکا مقام حاصل ہے اور اس حیثیت سے وہ بیکوئیت گیتا کے اس حصے کی وجہ سے جو بھگتی سے تعلق رکھتا ہے مرکزی شخصیت ہے۔ وہ بدیکھا طور پر ایک جامع شخصیات دیوتا ہے۔ اس کی ایک شخصیت وہ منش دیوتا، وہ رنجیلا اکٹھیا ہے جو کوکل کے گوالوں میں رہتا تھا اور پرندہ بن کر مشہور کہنیوں میں اپنی بھولیوں کے ساتھ لیلا رچا کر اپنا جی بہلا تھا تھا۔

واسودیو کرشن کے ملک کا بنیادی رکن یہ تھا کہ پورا پورا دھرم یعنی ایمان لے آتا اس کے

اعمال چاہے کیسے ہی ہوتے اُسے ابدی سعادت کا نصیب ہونا یقینی تھا۔

اس کامل ایمان کے نظریے نے بعض ایکی رسمات اور عقائد کو جنم دیا جواب تک ہندوستان میں رانج ہیں۔ چونکہ پارسائی اس پر مشتمل کنجی جاتی تھی کہ کرشن کو پر ما تما سمجھ کر اپنے من میں بسایا جائے اور پھر اپنے من سے پوری پوری لوگوں کی جائے۔ اس لیے عام لوگ بیڑاگ اور سنیاں کو مہاجن تصور کرنے لگے۔ آنکھیں اپنے بدن کے کسی ایک حصے پر جما کر اور من کو کرشن تھی سے لوگ کر سالہا سال تک جنگل میں بیٹھے رہنا، برسوں تک ایک ناگ پر کھڑے رہنا، بدن میں آنکھوں گزدا کر ادھر ادھر گھومنا پھرنا، یہ سب ایسے کام تھے جو سب پاپ دھوڑاتے تھے۔

اگر کسی شخص کو کسی گناہ کا کفارہ دینا یا کوئی منت ماننا منظور ہوتا تو وہ کسی آدمی کو کچھ دان دے کر اس کام پر لگا دیتا کہ وہ اس کے گھر سے دیوتا کے مندر تک کاراستہ اپنے بدن کی لمبائی سے مانپا ہوا چلا جائے۔ بھگوت گیتا کا پورے دھیان کے ساتھ پانچھ کرنے سے یا گنگا جل میں اشناں کرنے سے ساری برائیاں دوش اور پاپ دھل جاتے تھے۔

مشکتی پوجا نے بہت سے ہندوؤں کے دلوں پر جو سکھ جھار کھا ہے۔ دُشُق سے کہنا مشکل ہے کہ یہ سکھ اس نے کب جمایا۔ مشکتی ہر ہندو دیوتا کا نسوانی نصف اور فعال خلائقی پہلو ہے۔ شوہی کی مشکتی یا استری وہ بھی انک دیوی ہے جو پارہتی، بھوائی، کالی، مہا کالی، درگا، چند اور دوسرے ناموں سے پکاری جاتی ہے۔ اس دیوی کی پوجا جیسے کہ وہ بھوہ بھوتی کے ذرائے میں جو غالباً ساتویں صدی عیسوی میں لکھا گیا بیان کی گئی ہے۔ اسے چاہئے کسی نام سے پکارا جائے اور اس کی پوجا چاہے کسی طریقے سے کی جائے اس میں عیسائی نہب کی "مادر غنوار" (Mater Dolorosa) کی کوئی بات نہیں پائی جاتی۔ اسکندریہ کے پچاری آئی سس (Isis) دیوی کی طرف جوانانی رحم اور انسانی دکھ درد سے ہمدردی منسوب کرتے تھے اس کا بھی شایہ تک ہندوؤں کی اس خوفناک دیوی میں موجود نہیں۔

بھی بہت ناک بلکہ دہشت انگریز تصور جو تزلیل پذیر مذہبی نفوس کی بیداری اور ہے صریحًا غیر آریہ قوموں سے مستعار لیا گیا اور یہ ایک ایسا تصور ہے جس کی کوئی نظر دنیا کے غیر اہل کتاب نہاہب میں نہیں ملتی اور تو اور سیبلی (Cybele) یعنی اہل روما کے مادر کبری (Magna Mater) بھی اتنی بے رحم اور انسانوں کو دکھ پہنچانے کی اتنی شائق نہ تھی جتنی بیانی کے دیوتا شوکی مشکتی تھی۔ اس دیوی کی پوجا تزروں کی رسمات کے مطابق کی جاتی ہے جو کویا مشکتی دھرم کی باائل میں تزروں کے بہت سے بھگن بھکتی اور سادھنا سے بھرے ہوئے ہیں اور دیوی سے جو پر ارتھنا میں کی گئی ہیں ان میں اکثر اس سے دیا اور کرپا کی بھیک مانگی گئی ہے۔ لیکن قلسفیوں کیلئے تزروں میں خواہ کیسے ہی صوفیانہ معالی ہوں عام لوگ ان کی جاہہ ہوتی پوجا پر لخواہ عمل کرتے ہیں۔

ہندوؤں کے دو بڑے حماسوں سے جن میں سے ایک پاہدوؤں اور کوروؤں کی لڑائی اور دوسرا لکا کے راجہ راون کے ہاتھوں سیتا کے انگو کی کہانی بیان کرتا ہے، ہمیں کافی وضاحت کے ساتھ پڑھ جاتا ہے کہ اس زمانے میں کس قسم کے مذہبی عقیدے اور طریقے عوام میں زانج تھے۔ دونوں چل جاتا ہے کہ اس زمانے میں کس قسم کے مذہبی عقیدے اور طریقے عوام میں زانج تھے۔ دونوں حماسوں میں ایک خاصے ارتقاء یا فتح معاشرے کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ جس میں کافی مادی ترقی ہو چکی تھی، لیکن ساتھ ہی ساتھ اخلاقی انحطاط بھی بہت بڑھ چکا تھا۔ چنانچہ بدھ مت کے بانی گوتم بدھ کے خروج سے بہت مدت پہلے ہندوستان کے عوام میں مذہبی عبادت حکم چڑھا وؤں کا ایک رسمی مجموعہ بن کر رہ گئی تھی جس میں ثواب کا معیار پوچھا کرنے والے کی نیکی یا پرہیز گاری نہیں بلکہ پر وہت (جس کے بغیر ان رسموں کا ادا کرنا سرے سے ممکن نہ تھا) کی یہ ملاحت ہوتی تھی کہ وہ مناسب جنتر منتر پڑھ کر دیوتا کو دعا قبول کرنے پر مجبور کر سکے۔

گوتم بدھ اور مہابیر نے جو بغاوت کی وہ خود غرض پر وہتوں کے اقتدار کے خلاف ہندوؤں کے دل سے اٹھنے والی ایک آواز تھی۔ دونوں مذہبی پیشوواں کے مکر ہیں کہ اس کائنات کا کوئی خالق ہے یا اس پر کوئی ایسی عمل کل حکمراں ہے جو اس کا نظام چلا رہی ہے، لیکن دونوں یہ اعلان کرتے ہیں کہ انفرادی زندگی بالآخر محدود ہو جائے گی اور دونوں یہ کہتے ہیں کہ یہ نیک انجام صرف اچھے کاموں کے ذریعے حاصل ہو سکتا ہے لیکن ان میں ایک فرق ہے۔ جنیں مت تو ہندو مت سے دایستہ رہا اور اب عملی طور پر برہمنوں کے مذہب کا ایک فرقہ بن گیا ہے۔

لیکن بدھ مت نے جرأت سے کام لے کر ایک نئی روشنی کی داعی بیان ڈالی اور اس پر چل لکھا۔ اس نے کرم یعنی عمل کو مکنی کا واحد وسیلہ قرار دیا اور اس کے جلیل المرتب بانی نے عمر بمر عمل کے میدان میں جدوجہد کی۔ موت کے بعد انسان کی تقدیر کے بارے میں بدھ مت کا جو تصور تھا وہ برہمن نظریوں کی عین خود تھا اور اس کا تری تصور بہت جلد دوسرے نذارہ نے سراہت کر گیا۔ لیکن اپنی جنم بھوی میں ایک مختصر گمراہ شاندار زندگی بس کرنے کے بعد بدھ مت انتہائی مصائب نے دوچار ہوا۔ ٹلفر مند برہمن دھرم نے اسے جو سکھیں سزا میں دیں ان کی روزاڑ جنوبی ہندوستان کے مندروں کی دیواروں پر منقوش رکھائی ذہتی ہے۔

بہر حال یہ تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ اپنی اصلی صورت میں بدھ مت وہ کشش نہ رکھتا تھا جس کی بدولت برہمن دھرم نے اپنے ہندوؤں کے دل مونہ لیے۔ اس نے کبھی ایک ثابت دین ہونے کا دعویٰ نہ کیا۔ اس کی جزا بیس اور سزا بیس۔ آئندہ زندگی میں راحت و سعادت کے وعدے زندگی میں فرائض نہ ادا کرنے کے نتیجے سب اتنے بہم تھے کہ عام لوگوں کے دلوں پر ان کا کوئی اثر نہ ہو سکتا تھا۔ بہت جلد اس کیلئے ضروری ہو گیا کہ یا تو خارجی دنیا سے مقابلہ ترک کر دے یا جس مذہب کی وجہ لینے کی

اس نے کوشش کی تھی اس سے سمجھوٹ کر لے۔

چنانچہ اسے اپنے ہندوؤں کو یہ اجازت دینا پڑی کہ نیک کاموں کو چھوڑ کر پوچا پاٹ میں گھن ہو جائیں یا اس کے بے لطف تعلیمات میں دلچسپی پیدا کرنے کیلئے تنزیک رسومات اختیار کریں۔ اسے اپنے اصلی وطن میں نہایت موافق حالات کے تحت جو ناکافی ہوئی اس نے اس کی کوئی محاجاہش نہ چھوڑی کہ وہ اپنے آپ کو ایک دولہ انگیز مذہبی نظام ثابت کر سکے۔ اگرچہ یہ درست ہے کہ اس کے بعض صوفیاتہ پہلو مغربی ایشیا اور مصر کے فلسفوں پر بڑی حد تک اثر انداز ہوئے ہیں۔

بدهم ملت کے ہندوستان سے دلیں نکالے کے بعد برہمن دھرم نے دوبارہ غلبہ حاصل کر لیا۔ جس زمانے میں بدهم ملت کا راجح تھا اس زمانے میں برہمن دھرم نے جو بے دن دیکھے تھے ان سے اس نے کوئی سبق نہ سیکھا تھا۔ اس کے روحاںی تصورات میں کوئی اصلاح نہ ہوئی تھی۔ چنانچہ وہ بے جان رسم پرستی جس کے خلاف مہاتما بدهم نے بغاوت کی تھی آگے سے بھی زیادہ استوار بنیادوں پر از سر نو قائم ہو گئی۔ بحال شدہ برہمن راجح میں لوگوں کی زندگیوں پر ایک ایسے مذہب کا آگے سے بھی کڑا پھرہ لگ گیا جو محض قربانیوں کا ایک سلسلہ تھا۔

یہ مذہب لوگوں کے روحاںی تقاضوں کی تو کیا تسلیم کرتا؟ البتہ وہ ان کے حواس اور غالباً ان کے جذبات کو بھاتا تھا۔ عام لوگوں کی مذہبی عبادت بے معنی اور بیہودہ رسوم کا ایک روزانہ چکر بن گئی۔ ان کے موجود پر وہت تھے۔ اگلوں کی روشن تھیں اور محض ظاہر داری کے طور پر ویدوں کے دیوتا تھے۔ ہندوستان کے اصلی باشندوں سے جو بت پرستی ہندوؤں نے سمجھی تھی اسے نہ ان کا فلسفہ نہ بدهم ملت کی اخلاقی تعلیم مٹا سکی۔ اس نے اب تمام جاتیوں کی اندر ہونی زندگی میں مگر کر لیا تھا۔

درخت پتھر دوسری اشیائے فطری اور بت جو گمردی اور خاندانوں کے دیوتاؤں اور پرانے دیوتاؤں کی علامتی مورتیاں تھیں، عام لوگوں کے معبد بن گئے۔ منو کا دھرم شاستر، جس پر ہندوؤں کو بجا طور پر فخر ہے اور جو بعد کے زمانوں میں دوسری مشرقی اقوام کے قانونی نظریوں کا نمونہ بننا ایک ایسی مملکت کا ضابطہ آئی ہے جس میں ایک طرف تو مادی تہذیب بڑی ترقی کر چکی تھی اور دوسری طرف پر وہتوں کے طبقوں کا مطلق اقتدار اور عوام میں ایک تجھب انگیز اخلاقی انحراف تھا۔

پر وہتوں کی طرح اب راجہ بھی دیوتا بن گیا تھا۔ دوسری صدی یونسی میں اگرچہ منورتی کی اب بھی عزت کی جاتی تھی اور اسے ہر معاملے میں تھی سند سمجھا جاتا تھا۔ اس کے نزدیک ذات پات کا فرق اتنا ہی پتھر کی لکیر تھا جتنا منو کے نزدیک تھا۔ دونوں کی نکاہوں میں شور و رخ نہیں پہنچ سکتے جتنے وہ ابتدائی زمانوں میں سمجھے جاتے تھے۔

نو زائدہ بچیوں کو مار دالنے کی رسم ہندوؤں میں اتنی عام تھی جتنی دو راجھات کے عربوں

میں تھی۔ اس کا کوئی تحریری ثبوت نہیں ملتا کہ سی کی رسیم کب شروع ہوئی، لیکن قرآن بتاتے ہیں کہ وہ ساتویں صدی عیسوی میں عام تھی۔ بہر حال یہاں کیسی یقیناً جیتے ہی چتا میں جل جانا خوشی سے قبول کرتی ہوں گی۔ کیونکہ اگر ان کے اولاد نہ ہوتی تو ان کی زندگی اجیرن ہوتی تھی۔

عورتوں کو اجازت نہ تھی کہ ویدوں کا پانچھ کریں یا اگلوں کی روحوں کو جو بھوگ دیئے جاتے تھے ان کے دینے میں شریک ہوں یا دیوتاؤں کو جو بھیتھیں چڑھائی جاتی تھیں ان کے چڑھانے میں شمولیت کریں۔ اس تری کا دھرم یہی تھا کہ اپنے ناخن کی سیوا کرے اور اس کا جگ جگ کا سکھ جیں اسی فرض کے ادا کرنے پر منحر تھا جو باوفا عورت اپنے سوامی کی چتا میں جل کر سی جو جاتی تھی اب سے ہندو مذہب کے تمام چیزوں اپنے دل میں جگہ دیتے تھے اور صنف نواں کے مہترین اور برگزیدہ ترین افراد میں شمار کرتے تھے بلکہ اکثر اسے دیوی بنا کر اس کی پوجا کرتے تھے۔

اگرچہ سوچ بچار کرنے والے لوگوں کو ہندو مذہب کی ان ریک رسموں میں کوئی گہرے معانی نظر آئے تھے اور ان کی رو حیثیں ان رسموں سے بلند تر فضاؤں میں پرواز کرتی تھیں، لیکن کسی فلسفی یا پنڈت نے بے بس اور عموماً تو عمر یہواؤں کی ان خالماہانہ قربانیوں پر نفرت یا غصے کا انکھارنا کیا۔ بہت سی دھرم سجا کیں وجود میں آگئی تھیں جن میں مرد بھی شریک ہوتے تھے اور عورتیں بھی شریک ہوتی تھیں اور جن کی امتیازی صفات میں پاکبازی شامل نہ ہوتی تھی۔ تجدید کی زندگی بہر کرنے والی بہت سی منڈلیاں بھی بن گئی تھیں جو خلاف دیوتاؤں کو پوجتی تھیں۔

ان کے اراکین ہمیشہ دھرم شالوں میں جمع ہوتے تھے جن میں عورتوں کو بھی داخلہ دیا جاتا تھا اور اس طرح جو گیوں اور سیاسیوں کی ان منڈلیوں میں جو اس زمانے کے لگ بھگ وجود میں آئیں کنوار ہن کا پچن مخفی دھوکا تھا اور پالنے کی خاطر نہیں بلکہ توڑنے کی آسانی کی خاطر دیا جاتا تھا۔ جو گیوں کے جتنے مندروں اور متحوں میں مزے کی زندگی بہر کرتے تھے۔ بہت سے بیڑاگی اور سیاسی قروں و سلطی کے بھیک مسکنے را ہیوں کی طرح یا فلیویس (Flavians) کے عہد کے تارک الدنیا کلبیوں (Cynics) کی طرح عقیدت مندوں سے خیرات لے کر ثواب کمانے کی خاطر ادھر پھرتے رہتے تھے۔ خیرات دینے والوں کی نظر وہ میں ان کی سزا ستحقاق کیا ہوتی تھی؟ ان کے گند ہیے ہوئے لبے لبے بال، الجھی ہوئی گھنی داڑھی، کیروے رنگ کا کرتا، بھبٹ ملا ہوا بدن، سکھوں اور ڈنڈاں۔

چونکہ دیوتا ناج اور گانے کے رسیا ہوتے تھے اس لئے مندروں میں بہت سی ناج گانے والی عورتیں ہوتی تھیں جو نام کو تو دیو دیا سیاں کھلائی تھیں لیکن دراصل پروہتوں کے آند کیلئے رکھی جاتی تھیں۔

عورتوں کو شروع شروع کے قوانین میں بہت پست درجہ دیا گیا تھا۔ منو نے عورتوں کے بارے میں جو نفرت و نلامت سے بھرنے ہوئے الفاظ لکھے ہیں ان کی نظر صرف عیسوی یعنی ترثیلین (Saint Tertullian) کے متصب اقوال میں ملتی ہے۔

منو کہتا ہے:

”عورتوں میں ناپاک خواہیں ہوتی ہیں وہ ارادے کی کچھ اور چال چلن کی خراب ہوتی ہیں۔ ضروری ہے کہ انہیں دن رات کڑی نگرانی میں رکھا جائے۔“

منو کے مطابق شودوروں کو خدا نے غلام پیدا کیا ہے اگر کوئی شودر غلامی سے آزاد کر بھی دیا جائے تو وہ آزاد نہیں ہو سکتا کیونکہ غلامی اس کی فطرت میں ہے اس لئے اسے کون اس سے چھکھارا دلا سکتا ہے۔

ہندو مت کا مقدس دینی ادب

بریانیکا میں لکھا ہے:

عیسیٰ کی پیدائش سے کئی ہزار سال پہلے آریہ قوم آب و ہوا کی تبدیلی کے کارن وسط ایشیا (Central Asia) سے نکل کر دوسرے ممالک کی جانب حملہ آور ہوئے۔ اس کوشش میں کچھ لوگ وادی سندھ پہنچ گئے اور کچھ قبائل سرز میں ایران میں آباد ہو گئے۔

یہاں مذہب کی بنا پر ان میں خانہ جنگی ہوئی اور مغلوب قبیلہ جو مختلف دیوتاؤں کو پوچھتا تھا ہندوکش کے پہاڑوں کی جانب بھاگ گیا۔ یہاں سے یہ لوگ پنجاب میں وارد ہوئے۔

اس زمانے میں یہاں دڑاور (Dravidian) قوم آپادھی۔ ایک طویل عرصہ تک جنگ ہوتی رہی تا آنکہ آریوں نے اس قوم کو جنوبی علاقوں کی طرف دھکیل دیا اور خود ان کی جگہ پنجاب اور سندھ میں آباد ہو گئے۔

لئی علاقہ میں رگ وید (Rigveda) لکھی گئی جو آریہ قوم کی قدیم ترین مذہبی کتاب ہے جبکہ دیگر اس کے کئی سو سال بعد لکھی گئیں۔ تاہم مختلف آراء میں درستی کے قریب ترین جس رائے کو تسلیم کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ تمام دیدوں کی تحریر کا زمانہ 1500 قم سے 100 قم کا ہے۔ (1) رگ وید میں سپتا سندھ (Sapta Sindhu) کا ذکر ہے۔ اس سے مراد یہی پنجاب اور سندھ کا علاقہ ہے۔ وی کے اگئی ہوتی لکھتا ہے:

“Land of Seven Main rivers has been mentioned frequently, since the Vedic times, it become almost a convention to describe the gradually widening

aryandom by the seven rivers, called, Sapta-Sindhu as Ganga, Yamuna, Godavari, Sarasvati, Narmada, Sindhu and Kaveri; but in the beginning designated for the Punjab as vitasta, (چناب) Askini, Parusni (پاروسنی), Satardu (ساتارڈو) and Vipasa. Plus sindhu and one more perhaps, Sarasvat, Kubha or Oxus."

بعد میں جوں جوں زمانہ گزرتا گیا آریہ قوم کے دیگر قبائل گروہ در گروہ اس چنگاب کی سر زمین میں وارد ہوئے اور پہلے آنے والے آریا لوگوں کو جنوبی علاقوں کی طرف دھکیل دیا گیا۔ کافی حدت کے بعد آریہ قوم تمام موجودہ پاکستان اور شمالی بھارت میں آباد ہو گئی اور اس برصغیر کے اصلی باشندے دکنی علاقوں کی جانب پڑے گئے۔ گنجائی کے میداں تک آباد ہونے میں آریا قوم کو چند سال نہیں بلکہ دو ہزار سال صرف ہو گئے۔

ان ایکلو پڑیا نہاہب عالم میں لکھا ہے:

"The immigration must have been a prolonged process, distributed over a period of few centuries."

مندرجہ بالا بیان سے پتہ چلا ہے کہ آریاؤں کو برصغیر میں اپنے قدم جانے کیلئے یقیناً کئی سو سال لگے۔ اس عرصہ میں انہوں نے مفتون ہیں (مقامی باشندے) کے ساتھ شادی بیاہ بھی رچائے۔ بنگال اور بہار (Bihar) کے علاقے خویل مدت تک آریاؤں کے اثر سے محفوظ رہے لیکن کافی عرصہ بعد آریا قوم ان علاقوں تک بھی جا پہنچی۔

اس قوم نے موجودہ سر زمین پر تہذیب و تمدن کی مختلف منزیلیں بٹے کیں۔ وادی سندھ کی قدیم ترین تہذیب کو عارت کر کے اسے ثی تہذیب کا لبادہ اور ہادیا۔ پس اسی تہذیب کا نام رگ وید تہذیب تھا۔ اس تہذیب کو اپنائے والے سندھو یا ہندو کہلاتے ہیں۔ یعنی ہندوؤں کے آباؤں اجداد یہی آریہ لوگ تھے۔ یورپی مورخین نے ان کو Indo Aryan (آریائی ہندو) لکھا ہے۔

میکس ملر (Max Muller) کے مطابق ہندوؤں کے پاس اپنا کچھ بھی نہ تھا، نہ دین، نہ تہذیب، نہ دینی لشیکھر اور نہ ہی کوئی مسلمہ دینی رہنماء۔ یہ سب کچھ انہوں نے آریاؤں سے مستعار لیا۔ ویدک ادب میں وشنو اور آگنی جیسے بڑے دیوتا آریہ لوگ اپنے ساتھ لائے تھے۔

میکس کے پیان کی تقدیق ہمیں ضلع لاڑکانہ کے علاقہ سونجوداڑو (مطلب تے مریدوں کا میلہ) کی کھدائی سے ہوتی ہے۔ محدث آثار قدیمہ کے ذریکر شری جان مارشل نے 1922ء میں مشریق

ذی بیزرجی اور رائے بہادر دیار ام سہنی جو کہ اعلیٰ درجے کے ماہرین آثار قدیمہ تھے کی معیت میں کھدائی کا کام شروع کر دیا اس کارروائی کے دوران مٹی کے برتن، زیورات، کاشن کے کپڑوں کے نشانات اور مٹی اور پتھر کے بت دریافت ہوئے ہیں لیکن کسی مندر یا عبادت گاہ کا کوئی نشان نہیں ملا۔ اس کھدائی سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وادی سندھ کی تہذیب آریائی تہذیب سے بالکل جدا تھی۔ مونہجوداڑو اور ہڑپا (ضلع ساہیوال) کے مقامات سے چند مہریں دستیاب ہوئی ہیں جن کا طرز تحریر ماہرین کے مطابق عربی فارسی کی طرح دائیں ہے جس کے باعث کوئی نہیں کوہنے۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ لوگ مکران کے راستے عراق سے آئے۔ کچھ انسانی کھوپڑیاں بھی ملی ہیں جن کے شواہد عربی تہذیب کی نشاندہی کرتے ہیں۔

انٹین مورخین اور مستشرقین سب اس پر اتفاق کرتے ہیں کہ ہندو ازם آریہ مذهب کی مسخر شدہ صورت کا نام ہے تاہم یہ پہلو دوچھی سے خالی نہیں کہ یہ دنیا کے بڑے نذاہب میں سے ایک ہے جس کے ماننے والوں کی تعداد ایک ارب سے بھی زیادہ ہے۔

ہمارے یونیورسٹی کی کورٹ کوئل کے مجرم گوند اس اپنی مشہور کتاب "ہندو ازם" میں نہایت لبرل الفاظ میں لکھتے ہیں:

"سب سے پہلے اس بات کا تعین کر لیتا ضروری ہے کہ ہندو مت کے کہتے ہیں؟ اس کا مأخذ کیا ہے؟ جن لوگوں نے ان سوالوں کا جواب دینے کی کوشش کی وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کا جواب کس قدر مایوس کن ہے۔ ہندو ازם کی تعریف ممکن نہیں۔ کیونکہ اس کی حدود مقرر نہیں۔ اس کا موضوع محض علم الانسان تھا لیکن برقی سے اسے مذهب کا نام دے دیا گیا۔ یہ (آریائی) ویدوں سے شروع ہوا اور چند قبائل کی رسمات کو لے کر آگے بڑھا اور وقت کے ساتھ ساتھ وسیع تر ہوتا گیا۔ جس قوم اور قبیلہ سے نکراو ہوا ان کے خیالات اور رسم در دا جگہ کو اپنے اندر سوئتا گیا اور یہ سلسلہ آج تک جاری و ساری ہے۔"

اس تمام بحث کا حاصل یہی لکھا ہے کہ ہندو مت کی تاریخ محفوظ نہیں ہے۔ بعد از تحقیق ہم اسی نتیجہ پہنچتے ہیں کہ اس دھرم کی مثال ایک ایسے گھر کی سی ہے جس کی کوئی چھت ہے نہ دیواریں نہ کھڑکیاں ہیں نہ دروازے۔ تاہم کئی گذام کرائیے دار اس گھر کو جائے اقامت بناتے رہے۔

یا پھر اس کی مثال ایک ایسی قلم کی سی ہے جس کا کوئی فرد دائرہ سیکھ رہے نہ پڑو یور کوئی موسیقار ہے نہ کوئی رائٹر۔ اس میں ہزاروں کلا کار نے اپنے فن کا جادو جگایا ہے لیکن ہیر و کوئی نہیں۔

ہزار کوشش کرنے پر بھی پرده سکریں پر کوئی چہرہ صاف دکھائی نہیں دیتا۔ لیکن ایک سوال دلچسپی سے خالی نہیں کہ پوری دنیا میں یہ قلم کامیابی سے کیسے چل رہی ہے؟ اس سلسلے میں ایک قلم میں نے اس کی کامیابی کا کارن پوچھا گیا تو اس نے جواب دیا۔ ایک تو اس قلم کی تمام شونگ آؤٹ ڈور ہے۔ درہ اس قلم میں سپنس بہت ہے۔

نوایج انسائیکلو پیڈیا میں لکھا ہے:

“Hinduism is the request of a fusion between the fertility religions of the more primitive inhabitants of India and the sacrificial cult of celestial divinities introduced by the Aryan invaders 1500 B.C. The earliest traces at it are found in the semains of the prehistoric cities of the Indus Valley. Evidencing the worship of sacred animals and trees and divinities resembling the later God Shiva and the mother Goddess.”

(The New Age Encyclopaedia V. 9 P. 446)

ہندو مت کے تین ادوار

ہندو مت کو عام طور پر تین ادوار میں تقسیم کیا جاتا ہے:

(1) ویدک دور

(2) برہمن دور

(3) تریمورتی یا جدید ہندو ازام

ڈاکٹر سریندر ناتھ بادس گپتا لکھتا ہے:

”ویدک دور تقریباً دو ہزار سے اڑھائی ہزار سال تک کے عرصہ تک پھیلا ہوا ہے۔ ہندو علماء نے مختلف علوم و رسم کو اکٹھا کیا اور اسے وید کا نام دے دیا بلکہ ابتداء میں ہر جسم کے لئے پچھر کا نام وید تھا۔ اس کا اطلاق نہیں کتب سے نہت کر دیگر علوم پر بھی ہوتا تھا۔ جیسے آیور وید (طب کی کتاب)، سرپ وید (سانپوں سے متعلق معلومات)، یا پران وید (قصے کہانیوں کا وید)۔“

ان سائیکلو پیڈیا برٹیانیکا میں ویدوں کے زمانہ تالیف کے بارے میں لکھا ہے

ویدوں کی اساس چار مشہور دیوتا ہیں۔ ان میں آگنی (آگ)، دایو (ہوا)، سوریہ

(سورج) اور آپ (پانی) شامل ہیں۔ آگنی جس کا ذکر رگ وید میں سب سے زیادہ

ہے اس کی پوجا کرنے والوں کو مال و دولت حاصل ہوتی ہے۔ وايو (ہوا، اندر ریوٹا) دشمنوں کا خزانہ لوٹ کر اپنی قوم میں تقسیم کرتا ہے۔ سوریہ (سورج) انانج اگاتا ہے اور پکاتا ہے۔ جبکہ آپ (پانی) انسانوں، جانوروں اور کھیتوں کی پیاس بجھاتا ہے۔

حقیقت وید

وید کے لغوی معنی گیان (علم)، معرفت، ادراک، سوچنا اور غور کرنے کے ہیں۔ اصطلاحاً وید اس لٹریچر کا نام ہے جو ہندوؤں نے تقریباً دو ہزار سال کے عرصہ میں مختلف علوم و رسم سے متعلق جمع کیا۔

ایک ہندو عقیدہ کے مطابق "وید" وہ علم ہے جو مکافہ (الہام) کے ذریعے رشیوں کو حاصل ہوا اور پھر سینہ بہ سینہ سفر کرتا رہا۔ یہاں تک کہ ایک لمبے عرصہ کے بعد کتابوں کی شکل میں ظاہر ہوا۔ گویا ان کے اس عقیدہ کے مطابق وید الہامی ہیں۔

ہندو مصنف ستیہ دھاری "وید" کی تعریف ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں:

"اصلی اور حقیقی وید معروف علوم کی طرح ان اساسی حقائق کا نام ہے جو کسی زمانہ یا دور میں غلط یا ناقص ثابت نہیں ہو سکتے۔ یہ ہر علاقہ اور ہر نسل کے لوگوں کے فائدہ اور آرام کیلئے برابر رہنمائی کرتے ہیں اور دنیا کے سمندر میں ہر چیز کیلئے قدم قدم پر روشی کے میثار کا کام دیتے ہیں۔"

بعض حداد کہ (ہندو) کا عقیدہ ہے کہ وید دیوی دیوتاؤں کی جانب سے رشیوں پر نازل ہوئے اور کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ وید خود رشیوں نے تخلیق کیے ہیں۔

اکثر ہندوؤں کا خیال ہے کہ رشی خاص خاص موقع پر انسانی فلاح و بہبود کیلئے پرماتما کے حکم سے دنیا میں آتے ہیں اور جو ہدایات وہاں سے لاتے ہیں اس دنیا تک پہنچا کرو اپنے چلے جاتے ہیں۔

یقول ستیہ دھاری: رشی اس کو کہتے ہیں جو اپنے علم اور زندگی کے لحاظ سے سنت گیان (چا علم) اور سست دھرم کی انتہا پر پہنچا ہوا اور وہ قانون قدرت کی باریکیوں کو سمجھنے والا ہو۔

رگ وید دور

میکس میلر (Max Muller) کا خیال ہے کہ رگ وید مسیح سے دو ہزار سال قبل لکھی گئی۔

ہندو مورخ تملک نے رگ وید سے ماخوذ علم نجوم کے حوالوں سے یہ کہا ہے کہ رگ وید کا زمانہ پانچ ہزار قم سے لے کر تین ہزار (3000) قبل مسح تملک کا ہے اور ویدک تہذیب کا آخری سال 3140 قم ہے۔ جدید دور کے مورخین تملک کے نظریات کو محض نہ ہی رجحانات شمار کرتے ہیں۔

جرمن مورخ جن میں جیکوبی (Jacobi) اور وینترنیتز (Winternitz) شامل ہیں ویدک دور کا تین 4500 قم سے لے کر 2500 قم تک کرتے ہیں۔

ویدک دور میں نہ ہی حالت

رگ ویدک زمانہ میں مندر بالکل مفقود تھے۔ لوگ بت پرست تھے اور نہ ہی بت تیار کرتے تھے۔ وہ اپنے چند دیوتاؤں کو خوش کرنے کیلئے دعا کیں ناگزیر تھے اور قربانی پر زور دیتے تھے۔ علاوہ ازیں کئی مظاہر قدرت کو دیوتا سمجھتے تھے۔ چاند، سورج (سوریہ)، ہوا (واہو)، آگی (آگ) اور اندر (بارش) وغیرہ سب کی پرستش کی جاتی تھی۔ آسمان (ورن) اور اوشا (صبح صارق) دیوی کی بھی پوجا کی جاتی تھی۔

موقع کی مناسبت سے دیوتا کو چن لیا جاتا تھا اور کھلے میدان میں کھڑے ہو کر اس دیوتا کی شان میں گیت گائے جاتے تھے نیز ان کو خوش کرنے کیلئے اہان، پھل، گوشت اور سوم رس بھی پیش کئے جاتے تھے۔ س طریقہ عبادت کو مورخین نے کھلی جگہ میں عبادت یعنی (Open Air Worship) لکھا ہے۔

رگ وید میں بلند و برتھستی کا ذکر بھی موجود ہے جسے برتھا کہا جاتا ہے اور اس کی شان میں کئی بھجن ہیں۔

مورخ سمجھ کا کہنا ہے کہ

"The religion of the Hindus in the Vedic epoch, was a worship of nature leading to nature's God"

یعنی رگ ویدک دور میں ہندوؤں کا نہ ہی مناظر قدرت کی پرستش کرنا تھا لیکن وہ خدا کے برتھک بھی بہنچ جاتے تھے۔

لہذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس دور کے لوگ سادہ نہ ہب رکھتے تھے اور مناظر قدرت کو پوچھتے تھے۔ ان کو ہم نہ مشرک کہہ سکتے ہیں نہ توحید پرست چند دیوتا آبائی وطن سے وہ اپنے ساتھ لائے تھے اور کچھ دیوتا انہوں نے اس برصغیر میں آ کر اپنے نہ ہب میں شامل کرنے لئے۔ یہ لوگ گائے کی پوجا نہ کرتے تھے لیکن گائے اور گھوڑے کو بہت اہمیت دیتے تھے۔

ایران کے آریہ لوگ بیل دیوتا کی پوجا کرتے تھے لیکن بر صیر کے آریہ لوگ مخفی گائے کی افادیت کے پیش نظر اسے اچھا سمجھتے تھے۔ وقت کے ساتھ آریاؤں کے دیوتاؤں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا گیا اور مذہبی رسومات اور قربانیوں کا پلندہ بن کر رہ گیا۔ برہمن کا وجود بعد کے زمانے سے تعلق رکھتا ہے لیکن رسومات کی تحریکیوں کی بدولت عبادت کے موقع پر ماہر پادری کا ہونا ضروری ہو گیا۔ یہی شخص بعد میں برہمن کہلایا۔ ویدک زمانے کے آغاز میں خاندان کا زیادہ بوڑھا شخص عبادت کے موقع پر امام ہوتا تھا اور خاندان کے دوسرے افراد مقتدی ہوتے تھے۔

کچھ علی عرصہ بعد آریاؤں کے مذہب نے ارتقائی صورت اختیار کر لی اور ان میں سے بعض نے سورج اور چاند کے بنانے والی ہستی پر غور کرنا شروع کر دیا۔ اس طرح سے انہوں نے ایک خدا کی پرستش اختیار کر لی لیکن وہ مسلمانوں کی طرح توحید پرست نہ تھے۔ آریاؤں کے بلند و برتر خدا کے علاوہ لا تعداد دیوتا بھی تھے جن کو خوش کرنا ان کا دھرم تھا۔

ویدک دور میں سماجی حالات

ابوریحان البروینی لکھتا ہے:

”قدیم آریہ خوش شکل، خوش لباس، ملشار اور دراز قد لوگ تھے۔ مختلف قبائل میں تقسیم شدہ تھے اور ہر قبیلہ بہت بے خاندانوں پر مشتمل ہوتا تھا۔ عورت کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ سی (Sati) کی رسم بالکل مفہود تھی۔ یہ عورت دوبارہ شادی کر سکتی تھی۔ ناق گانے کا رواج عام تھا۔ عبادت کے وقت عورت بھی بھجن کاتی تھی۔ پر دے کا رواج نہ تھا۔ عورت سر عام مردوں سے بات چیت کر سکتی تھی۔ ذات پات کا نام تک نہ تھا۔ عورت اپنی مرضی سے خاوند جن سکتی تھی اور بچپن کی شادیوں کا رواج نہ تھا۔

مرد حضرات دار الحی بھی کرتا پسند نہ کرتے تھے۔ کپڑا سینے کے فن سے نا آشنا تھے۔ مرد اور عورت مخفی دو چادریں لپیٹ کر گزارا کرتے تھے تاہم خوبصورتی اور زیب و زیست کے دلدادہ تھے۔ سونے چاندی کے زیورات کا استعمال کرتے تھے۔ ان لوگوں کی عام خوراک اناج، گھنی، سبزی، پھل، دودھ اور لکھن پر مشتمل ہوتی تھی۔

گوشت کھانا جائز تھا۔ سوم رس شوق سے پینتے تھے۔

(سوم رس میں بھنگ جیسا نہ ہوتا تھا)

معاشی اور سیاسی حالات

آریاؤں کا زیادہ تر پیشہ زراعت تھا۔ روپے پیسے کے بغیر تجارت اشیاء کی صورت میں ہوتی تھی۔ برتن سازی اور لکڑی اور لوہے سے مختلف اوزار بنانا چانتے تھے۔ یہ لوگ کشتی بنانے کے فن سے واقف تھے۔ بھیڑ بکری، گھوڑے اور کتے پالنے کا رواج عام تھا۔ شہر بہت کم تھے۔ زیادہ تر لوگ گاؤں میں رہتے تھے۔ اسے گرام کہا جاتا تھا۔ گاؤں کا سردار گرامی کھلا جاتا تھا۔ اس گاؤں کو موجودہ اصطلاح سے Homogeneous Village کہا جاتا ہے اور گاؤں کے قانونی نظام کو Patriarchal System کے سردار کو وش پتی کہا جاتا تھا۔ ہر خاندان کا اپنا قانونی نظام ہوتا تھا۔ چند گراموں کیلئے راجہ کا وجود عمل میں آیا۔ ابتداء میں راجہ کیلئے انتخاب ہوتا تھا تاہم بعد میں موروثی ہو گیا۔ راجہ رعایا نے اچھا سلوک کرتا تھا اور امن و امان پسند کرتا تھا۔ جنگ کے زمانہ میں راجہ ہی پر سالار ہوتا تھا۔ صلاح و مشورہ کیلئے وزیر بھی ہوتے تھے۔ نیکس لگانے کا نظام تونہ تھا لیکن بعض حکومتی امور چلانے کیلئے لوگ مرضی سے چندہ ادا کرتے تھے۔ جنگی قیدیوں کو لوٹی اور غلام بنانے کا رواج موجود تھا۔ حکومت کے اہم عہدے دار مندرجہ ذیل تھے:

- (1) سوتا (شاہی رکھ بان)
- (2) راجتا (شاہی درباری)
- (3) مدھیاناسی (مجھریت یا قاضی)
- (4) سگراہنر (خزانچی)

شاہی پروہت

حکومت میں سب سے اہم عہدہ پروہت کا ہوتا تھا۔ ہر قسم کے نہیں اور سیاسی امور میں نہ صرف راجہ کی معاونت کرتا تھا بلکہ نہیں معاملات میں بیکار کل تھا۔ بعد میں اسی پروہت نے برہمن کا درجہ اختیار کر لیا۔

سمتی اور سبھا کا قیام

سبھا سرداروں کی مجلس اور سبھی عام لوگوں کی نمائندہ جماعت تھی۔ یہ ک دور میں راجہ کبھی بھی خود بھتار (Despotic) حکومت نہ کر سکا۔ یہ لوگ جمہوریت کے دلدار تھے۔ راجہ منتخب شدہ ہوتا یا موروثی اسے رعایا کے احساسات و جذبات کا دھیان رکھنا پڑتا تھا۔ سبھا کے مشورے پر عمل کرنے والے کیلئے لازم ہوتا تھا۔

سمتی عوام کی نمائندہ جماعت تھی۔ ہر بالغ مرد اور غورت اس کے جلے میں آزادانہ تقریر کر کے اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے تھے۔ صلح اور جنگ کے اہم معاملات پر بھی سمتی غور و خوض کر سکتی تھی۔ اس کے فیصلے راجن کی خدمت میں پیش کر دیئے جاتے تھے۔ اجلاس میں کوشش کی جاتی تھی کہ نیچے متفقہ طور پر ہوں۔ سمتی اور سجا کو اختیار تھا کہ راجن کو تخت سے بھی اٹا رہیں۔ جیسا کہ لکھا ہے:

“Vedic monarchy was thus severely limited by the will of the people.”

ویدک دور میں راجہ سجا اور سمتی کے قانونی مشوروں کا پابند تھا اور اپنی مانی کارروائی نہیں کر سکتا تھا۔

ویدوں کا زمانہ تالیف

ویدوں کے زمانہ تالیف سے متعلق تاریخی اور اقیٰ چپ کی چادر اوزھے ہوئے ہیں۔ تاہم تحقیق منطقی اور استدلائی روٹ اختیار کر کے اس زمانہ تالیف تک جنپتی کی جو کما حقہ محاولات کر چکے ہیں وہ بھی آئٹے میں نہ کے برابر ہے۔

پروفیسر میکس میلر (سنکریت زبان کا مشہور عالم اور محقق) کی تحقیق کے مطابق 350 ق م تک بر صغیر میں فن تحریر سے کوئی آشنا نہیں تھا۔ وہ لکھتے ہیں کہ مشہور جغرافیہ نویس پانی (زمانہ 350 قبل مسح) تک لوگ فن تحریر سے آشنا نہ تھے۔

ڈاکٹر بولنے پانی کا زمانہ آٹھویں صدی قبل مسح قرار دیا ہے۔

ڈاکٹر ڈیویڈس کے مطابق دراوزی تا ج تحریر کافی خط عرب سے لائے تھے۔

انٹین مصنف بال گنگا تک نے ویدوں کا زمانہ تالیف 4000 قبل مسح بتایا ہے۔ مژر ہاگ (Hang) ان کا زمانہ تقریباً 2400 ق م قرار دیتے ہیں۔ تاہم میکس میلر کی تحقیق کے مطابق ویدوں کا زمانہ 1200 قبل مسح سے زیادہ کا نہیں ہے۔ انہوں نے ویدوں کی تالیف کو چار حصوں میں تقسیم کیا ہے کیونکہ ہر وید حسب ذیل چار حصوں پر مشتمل ہے۔

(1) سوت لڑیچر (200 سے 600 ق م تک)

(2) ہرماں (600 سے 800 ق م تک)

(3) متر (800 سے 1000 ق م تک)

(4) چھند (رُگ وید کا آخری حصہ) 1000 سے 1200 ق م تک

کون تھے ویدوں کے لکھاری؟

ہندوویدوں کے لکھاری کون تھے؟ کوئی ہوشمندان کو ڈھونڈنے میں سکھل (کامیاب) نہیں ہو سکا۔ اس دیکھل کا مہا کارن لکھاریوں کا اہماس کے پنون سے انتر دھان (غائب۔ پوشیدہ) ہوتا ہے۔

پنڈت جواہر لعل غیر داہی شرکھلا (سلسلہ) میں لکھتے ہیں:

”بہت سے ہندوویدوں کو الہامی خیال کرتے ہیں۔ میرے نزدیک یہ بڑی بد قسمی ہے کیونکہ اس طرح ان کی سچائی ہم سے او جھل ہو جاتی ہے۔ وید صرف مختلف ادوار کی معلومات کا مجموعہ ہیں۔“

تاریخ کی رو سے ویدوں کی تصنیف کا زمانہ ہی متعین نہیں ہے تو ان کے مصنفوں کا تعین کس طرح ہو سکتا ہے لیکن خود ویدوں میں جن مصنفوں کے نام موجود ہیں ان ہی سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ کس کی تصنیف ہے۔ ویدوں کا اندازہ یہ ہے کہ ہر ایک منتر کا کوئی نہ کوئی رشی اور کوئی نہ کوئی دیوتا ہوتا ہے۔ بولنے والے کا نام رشی ہوتا ہے اور سننے والے کا نام دیوتا۔ یہی رشی ان وید منتروں کے منڈل 10 سوکت 63 منتر نمبر 17 میں رشی کا نام پلٹ کاہیا لکھا ہے۔ مثلاً رگوید سوکت نمبر 33 منتر نمبر 5 کا رشی لشک کاہیا وشوامتر ہے۔ جو منتر کو اس طرح شروع کرتا ہے میں وشوامتر جو کشک کاہیا ہوں رگوید منڈل نمبر 10 سوکت نمبر 85 کی رشی (مصنفہ) سوریا ساوتری ہے جو اس سوکت میں اپنی شادی کا حال لکھتی ہے۔ کنو لکھتا ہے رگوید منڈل نمبر 3 سوکت نمبر 33 منتر نمبر 3-8 کے رشی سلیع اور بیاس دریا ہیں جو شوامتر جو شوامتر نے باتیں کرتے ہیں۔ تصریحات بالا سے ظاہر ہے کہ وید منتر مختلف لوگوں کی تصنیف ہیں اور ان میں انسانوں کے علاوہ پرندوں، جانوروں، درختوں، پہاڑوں، دریاؤں کی زبان سے بھی بہت سی باتیں درج ہیں۔ اس الجھاؤ کے پیش نظر ویدوں کے ہندو عالم حیرت میں رہ جاتے ہیں کہ انہیں الہامی (یا خدا کا کلام) کیسے مانا جائے۔ چنانچہ اپنی تصنیف رگوید آلوہن میں 197 پر لکھتے ہیں جب ہم نہ ہم وادی پکش (ویدوں کے الہامی ہونے) کی درشی (نقطہ نگاہ) سے ارتھ (غور) کرنے لگتے ہیں تو کہیں کہیں منتروں میں ایک شپھٹا (مشکل) آپڑتی ہے۔ وہ یہ کہ کہیں کہیں منتر ورشناشی (منتر بانے والے رشی) کا نام ہی منتر میں مل جاتا ہے۔ تب سندھیہ (شبہ) ہوتا ہے کہ یہ کیا بات ہے؟ اپنی اشکال کی بنا پر ہندووں کے بڑے بڑے وروان (علماء) اس اعتراف پر مجبور ہو گئے ہیں کہ وید الہامی غمیں ہیں۔ چنانچہ ویدوں کے عالم اور برائیں گز نتوں کے مترجم پنڈت سنتیہ ورت شری اپنی کتاب تری پر اچے (ص 74) پر تسلیم کرتے ہیں کہ ایسے ہی بلائیک و شبہ یہ بات صحیح ہے کہ ہمارے بزرگ رشیوں عیؑ نے ویدوں کا تصنیف کیا تھا۔ سام شری پکش ورتان (موجودہ) ویدوں کو

بخاریوں (ہندوستانیوں) کیلئے ہی مانتے ہیں۔ ویدوں کو ایشوری گیان (علم خداوندی) نہیں مانتے۔ ان کو آریہ ورتی آریوں کی سماحتار (تہذیب) کا اتھاں (تاریخ) مانتے ہیں۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ وید دراصل آریوں کی قدیم زندگی کی معاشرت کی تاریخ ہیں۔ چنانچہ پنڈت کرشن کمار بھٹا چارپہ سابق پروفیسر سنکریت پر یہ یہ نہیں کانع کلکتہ لکھتے ہیں:

”رگوید ایک کتاب ہے جو ایک ایسی قوم کی حالت بیان کرتی ہے جو بلاشبہ حالت خانہ بدوسی سے بہت ترقی کر چکی تھی۔ اس میں شہروں کا دیہات کا اور پادشاہوں، قمارخانوں اور کیسوں کی کئی ایک علامات کا ذکر ہے جو کہ حالت خانہ بدوسیوں میں نہیں پائی جاتی۔ رگوید کے دوسرے حصے ان کے شاعروں یا رشیوں نے اس ملک میں تصنیف کیے۔ رگوید مختلف علاقوں میں لکھا گیا ہے جن میں ایک دوسرے سے بہت عرصے کا فرق ہے۔ ہمارے بزرگوں نے جو حالت بدوسی کی زندگی ببر کی ہے اس کی نسبت علم ہندو (سنکریت) کی نہایت ہی قدیم کتابوں میں اس قدر کم اشارات ملتے ہیں کہ فقط رگوید کے مطالعے سے اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ ایسا ہی ہو گا کیونکہ مختلف علاقوں اور شاعروں اور رشیوں کے حالات اس کتاب کے مضمایں ہیں۔ اور کئی طریقوں سے اس بات پر زور دیا گیا ہے جس سے ایک بے تعصب پڑھنے والے کو بھی یہی نتیجہ نکالنا پڑتا ہے کہ یہ بیانات حالات خانہ بدوسی کا ذکر کر رہے ہیں۔ جو یا تو نی الحقيقة اس وقت موجود تھے یا جن کو گزرے ہوئے بہت عرصہ گزر چکا تھا۔ ان اصول کی نسبت جو اس زمانے میں موجود تھے۔ رگوید ذرا بھی ہماری دیگری نہیں کرتا۔ اس بارے میں ان ایک ہزار بھجن کی مثال ایک فق و دق اور ہولناک بیان کی سی ہے جس میں جدھر نگاہ کرو بول کے کاٹوں اور ہاردار جھاڑیوں کے سوا اور کچھ نظر نہیں آتا۔ پریز کی اس اناوی گیان (علم ارزی یعنی رگوید) کی چند ایسی سوکتیں ہیں جن کا خطاب سمجھی گائے اور علاقوں کی طرف ہے اور جن میں ایک ہارے ہوئے قمار باز کی نامیدی کا ذکر ہے۔ دوسری سوکتوں میں بے شمار جادو اور منتر پائے جاتے ہیں جو بیماری کے دفعیہ عشق، لڑائی یا قمار بازی میں پوری کامیابی حاصل کرنے کیلئے یا تو ایک آدمی کو خود یا اس کیلئے کسی جادوگر کو پڑھنے چاہئیں۔ اتمرو دید میں چھوٹی چھوٹی مسیبتوں مثلاً پسروں، جوؤں وغیرہ کے دفعیہ کیلئے اور ایک سمجھے کے سر پر بال پیدا کرنے کیلئے معقول ہدایات لکھی ہیں اور بے معنی ہدایات بھی لکھی ہیں۔ مثلاً جادو کو کمل کے سلپر (ڈیلی جوتی) پہننے ہوئے جو دروازوں پر کھڑا ہے اور اسیں دے رہا ہے جتاب مہربانی کر کے بٹالیے کرنے چاہند کے روز ملاقات کرنے سے کیا فائدہ؟ وغیرہ جی۔ کہ ویدوں کی زبان کے متعلق بھی تحقیق کی ہے کہ وہ فناٹس سے خالی نہیں۔ چنانچہ گور و کل کا گھوڑی کے پروفیسر وید پنڈت چدر منی دویا انکار اپنے ترجمہ فرکت حصہ اول ص 96 میں لکھتے ہیں۔ پر ماتا پورن (کمل) ہے۔ یہی (اگر) وید پر ماتما کے دیے ہوئے ہیں تو اس کی بحاشا

(زبان) میں اس اپورتا (تشفی) پالا (ادھورے پن) کا صادوش (عظیم الشان غلطی) نہیں ہوتا چاہئے۔ یہ آشکا (اعتراض) ہمیں بہت ذمگاہا ہے۔

مفہوم وید

وید کے لغوی معنی ہیں علم، گیان، جاننا، سمجھنا، سوچنا، خور کرنا۔ (تمام ہندی لغات میں یہی معانی درج ہیں)

اصطلاحی معنی

وید اس مذہبی ادب کا نام ہے جو رشیوں (ہندو علماء) نے تقریباً پندرہ سو قبل مسیح میں مختلف علوم و رسموں سے متعلق جمع کیا۔

یہ تعداد میں چار ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ اہم رگ وید (Rigveda) ہے۔
چاروں وید حسب ذیل ہیں:

(1) رگ وید (Rigveda)

(2) یجروید (Yajurveda)

(3) سام وید (Samveda)

(4) اتھروید (Athurveda)

پھر ہر کتاب کو چار حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے جو مندرجہ ذیل ہیں:

(1) پہلا حصہ: سہتا (Samahta)

(2) دوسرا حصہ: برہمن (Brahman)

(3) تیسرا حصہ: آرینکا (Aryanka)

(4) چوتھا حصہ: اپنہش (Upanashad)

رگ وید (Rigveda)

عام طور پر رگ وید کو قدیم تصور کیا جاتا ہے لیکن بعض قدیم کتابوں میں مذکور ہے کہ یجروید سب سے پرانی ہے۔ رگ وید مذکوم ہے۔ اس میں دیوی دیوتاؤں کی مدح و ستائش کے ذریعے ان سے حاجات طلب کی گئی ہیں۔ اسے "گیان کا اڈ" بھی کہا جاتا ہے۔

بقول سیہ دھاری یہ گیان کا اڈ فطرت کے اصولوں اور حقائق کا سامعار (مجموعہ) ہے۔ رگ وید میں ان حقائق کو سرحدات کا نام دیا گیا ہے۔

اس وید میں ایک ہزار اشلوک اور دس ہزار منتر ہیں۔ ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ یہ وید رشیوں

کی زبان پر خود بخود جاری ہو گئے تھے۔ گویا یہ غبی آوازیں تھیں جن کو بعد میں سمجھا کر کے چار بھاگوں (Parts) میں تقسیم کر دیا گیا۔ یہ وید اگنی (Agni) دیوتا کی تعریف سے شروع ہوتا ہے۔ اس میں پروہتوں کے خاندانوں کا ذکر بھی ملتا ہے۔ جلد دوم سے جلد هفتم تک پروہت خاندانوں کے علاوہ آریاؤں کے قبائل اور سرداروں کی مدح و ستائش پائی جاتی ہے اور قدیم ترین بھجن بھی ملتے ہیں۔ مشہور مستشرق میکس میلر اور انسائیکلو پیڈا آف ریچز کے مولف جیمز ہسٹنگز (James Hastings) کے بقول:

”جس زمانے میں رگوید تالیف ہوئی وہ چھٹی صدی عیسوی کا دور تھا تاہم ابوریحان البروئی نے بھی اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ زمانہ قبل مسیح میں رگ وید اور دیگر ویدوں کی تحریر کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔“

رگوید میں جن دیوی دیوتاؤں کا ذکر کثرت سے ملتا ہے ان میں اندر دیوتا کا نام سرفہرست

ان کے علاوہ ردر دیوتا، والیو دیوتا، ماروت، سوریہ اور ورن دیوتا کے کارناموں کا تفصیل ذکر

ملتا ہے۔

ہریانیکا میں لکھا ہے:

”رگ وید ہندوؤں کی قدیم ترین نہیں کتاب ہے۔ اس میں 1028 نظمیں ہیں جو قانون فطرت کی غماز ہیں۔ کئی صدیوں تک ان کو ضبط تحریر میں نہ لایا گیا بلکہ تحریری صورت میں سامنے لاٹا گناہ تصور کیا جاتا تھا۔ تقریباً 800 قبل مسیح میں ان کو سمجھا کر کے تحریری شکل دی گئی۔

انسائیکلو پیڈا ہریانیکا میں لکھا ہے:

”The earliest literary source for the history of Hinduism is the Rigveda (Rgveda), the hymns of which were chiefly composed over the last two or three centuries of the 2nd millennium. The religious life reflected in this text is not that of Hinduism but of an earlier sacrificial religious system, generally known as Brahmanism or Vedism, which developed in India among the invaders who brought with them the horse and chariot and the Sanskrit language and who are generally known as Aryans, the name by which they referred to themselves. They were a

branch of a related group of nomadic and seminomadic tribal peoples originally inhabiting the country of southern Russia and Central Asia. Other branches of these peoples penetrated into Europe, bringing with them Indo-European languages that developed into the chief language groups now spoken there.

Before they entered the Indian subcontinent (c 1500) the Aryans were in close contact with the ancestors of the Iranians, as evidenced by a near kinship between Sanskrit and the earliest surviving Iranian languages. Thus the religion of the Rigveda contains elements from three evolutionary strata: an early element common to most of the Indo-European tribes; a later element held in common with the early Iranians; and an element acquired in the Indian subcontinent itself, after the main Aryan migrations. Hinduism arose from the continued accretion of further elements derived from the original non-Aryan inhabitants, from outside sources, and from the geniuses of individual reformers at all periods. The accretion was accompanied by an inverse process of dropping elements of beliefs and practices that had outlived their usefulness. This has been going on often almost imperceptibly, throughout the history of Hinduism. (Encyclopaedia Britannica P-584)

بھروسہ

یہ دید دراصل رنگ دیدھی کا چہہ ہے۔ بھروسہ زیادہ تر قربانیوں کے موقع پر کیا جاتا ہے۔
سوا دیاترے نے بھروسہ کی تعلیمات کا خلاصہ یوں بیان کیا ہے:
”دھرم کے مخالفین کو زندہ آگ میں جلا دو۔ دشمنوں کے کھیتوں کو اچاڑ دو اور ان کے جانوروں کو بھوکار کر کر مار دو۔ اپنے دشمنوں کو درندوں کے آگے ڈال دو تاکہ وہ بھوکے درندے اُن کو چھپاڑ کر اپنے پیٹ کی آگ کو شمعدا کر سکیں۔“

”بھروسید میں لکھا ہے کہ جس طرح ملی چوہے کو تڑپا تڑپا کر مارتی ہے اسی طرح اپنے دشمنوں کو بھی تڑپا تڑپا کر مارو اور ان کی گرد نیں کاٹ ڈالو۔“

”جہاں تک ہو سکے مخالفین کو ہر جائز و ناجائز طریقے سے ہلاک کر دو۔ ان کو پاؤں کے نیچے کھل ڈالو اور ان پر رحم نہ کرو۔“

بھروسید میں تحریف

بھروسید میں تحریف کے پکے ثبوت سامنے آئے ہیں۔ بھروسید بھبھی والے نسخے میں 125 دھیائے کے 47 منتر ہیں لیکن جو نسخہ دیانند نے اجیر سے چھپوا یا ہے اس میں 48 منتر ہیں۔ دراصل یہ منتر دیانند نے خود ہی شامل کر دیا ہے۔

بھروسید میں بہت سے الفاظ میں ترجمہ کر دی گئی ہے۔ مثلاً اگناوہ کو گراوا اور ایک موقع پر گھرم کو دھرم لکھ دیا گیا ہے۔

بھروسید بھاشا بھاشہ دیانند ادھیا 38 اور منتر 14 میں لفظ سکھرم کو نامناسب سمجھ کر سدھرم کر دیا گیا ہے۔

منتروں کی تعداد میں اختلاف

- (1) دیانند کی تحقیق کے مطابق منتروں کی صحیح تعداد 1975
- (2) ساتو لیک کے نزدیک 1400
- (3) شوٹکر کے نزدیک 987
- (4) جبکہ ہری پرشاد ان منتروں کی تعداد ایک ہزار بتلاتے ہیں۔

سام وید

اس وید کا بیشتر حصہ رگ وید (Rigveda) سے ہی ماخوذ ہے۔ اس میں راگ اور گیت پائے جاتے ہیں۔ یہ جنم میں رگ وید کے نصف کے برابر ہے۔ اس میں لکھے گئے راگ زیادہ تر سوم بکیہ پر گائے جاتے ہیں۔ یعنی خوشی کے موقع پر ان راگوں میں زیادہ تر سوم اگنی اور اندر دیوتا کو مخاطب کیا گیا ہے۔ اس وید کی تاریخی لحاظ سے کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اس بات کا انکھار سائیں اچار بیجے نے بھی کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ:

”ان تینوں ویدوں یعنی رگ وید بھروسید اور سام وید کو علوم ہلاکتہ بھی کہا جاتا ہے۔“

اتھروید

اس وید میں کل چھ ہزار منتر شامل ہیں۔ اس کا انداز تحریر بھی دیگر ویدوں سے الگ معلوم ہوتا ہے۔ اس میں اوہام، خرافات، جادو، نونے اور نوکرے شامل ہیں۔ جن سے بارہ سو منتر رُگ وید سے اخذ کئے گئے ہیں۔ یہ وید بھی قدیم آریاؤں کے تدن کی عکاسی کرتا ہے۔ اس میں زیادہ تعلیم ہے اورست کی ہے۔ ہر وید کے تین حصے ہیں۔ پہلے حصہ میں منتر بھاگ دوسرے حصہ میں براہمن بھاگ کی تشریع اور جائے استعمال اور تیرے حصے میں آرٹیک بھاگ شامل ہے۔ ان ویدوں میں جن شہر دیویاؤں کا ذکر ملتا ہے وہ یہ ہیں:

اندر دیوتا

یہ جنگ، طوفان، بارش اور ہوا کا دیوتا ہے۔ اس کو خالق ارض و سما بھی کہا جا سکتا ہے لیکن خدا نے جنگ کے نام سے زیادہ مشہور ہے۔ آریا قوم کا خصوصی سرپرست کہلاتا ہے۔ دشمنوں کو نیست و تایود کرنے والا بھی بھی دیوتا ہے۔

(Rudher)

یہ بھی ہلاکت کا دیوتا ہے۔ آریاؤں کا دشمن مشہور ہے۔ اس لیے اس کی عبادت خوف اور منت ماجت سے کی جاتی ہے۔ اسی دیوتا نے بعد میں شیوا کا روپ دھارن کر لیا ہے۔

والیو دیوتا

یہ ہوا کا دیوتا ہے۔ اس کا کام زندگی بخشنا اور خوبصورتی میں پرواز کرتی رہتی ہیں۔

پاروت

روحوں کے اس گروہ کو کہا جاتا ہے جو آندھی طوفان میں پرواز کرتی رہتی ہیں۔

اوشا

صح کی دیوی کا نام اوشا ہے۔ ہندو مت میں اس کا بلند مقام ہے۔ تمام ہندو متفرق سائک میں اسے تعریفی کلمات سے یاد کیا جاتا ہے۔

سوریا دیوی

یہ سورتا بھی کہلاتی ہے۔ جبکہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ سورج دیوتا کے تین مختلف روپ ہیں۔ پہلا اسوریہ دوسرا سورا اور تیسرا دشمنو۔

شم دیوتا

عالم ارواح کے حاکم کو شم دیوتا کہا جاتا ہے۔ یہ پہلا شخص ہے جو موت کا شکار ہوا۔ اب وہ مردوں پر حکومت کرتا ہے اور ان کا تمام حساب کتاب بھی اسی کے ذمہ ہے۔ پھولوں کا چڑھادا چڑھا کر اس کی پوجا کی جاتی ہے۔ وید کے کچھ دیوتا عبادت کے رسم و رواج کے محافظ بھی ہیں۔ جیسے بہمن کا درجہ اس کے دیوتا کے برابر ہے کہ وہ عبادت کی قیادت کرتا ہے۔ سوم رسم استعمال ہوتا ہے۔ آگ جلائی جاتی ہے۔ گویا سوم رسم اور آگ کو بھی دیوتا کا مقام حاصل ہے۔ ان کے نام یہ ہیں: بہمن پستی دیوتا، سوم دیوتا اور اگنی دیوتا۔

ویدک مذہب کا طریقہ عبادت

ویدک دور میں مرت اور خوشی کے موقع پر دیوتاؤں کی عبادت بہت زیادہ کی جاتی تھی۔ جس میں ناج گانے کا استعمال زیادہ مشہور تھا۔ اگر وزن دیوتا اور دور دیوتا ناراض ہو گئے تو عبادت کے طور پر نہایت خضوع و خشوع اور منت سماجت سے پوجا کرنے کا رواج تھا۔ اس دور میں دودھ اور قربانی کی نذر نیاز پیش کی جاتی تھی۔ جانور فرع کیے جاتے تھے۔ سب سے مقبول اور افضل قربانی گھوڑے کی شمار کی جاتی تھی۔ بہمن کا درجہ مذہبی طور پر بہت بلند خیال کیا جاتا تھا۔ اسی لیے بہمنوں کی بہت زیادہ عزت کی جاتی تھی۔ ان کو بہت زیادہ مرتبہ حاصل تھا۔ ویدک دور میں مظاہر پرستی اور مختلف روحون کا تصور بھی موجود تھا۔ اسی لیے مشکلات وقت میں ان سے امداد طلب کی جاتی تھی۔ اسی زمانے میں انسان کی روح اکبر کا تصور بھی شروع ہوا اور مختلف خداوں کی بجائے تصور الہی یعنی احکم الحاکمین بھی وجود میں آیا۔ چند مذہبی بزرگوں نے غور و فکر کرنا شروع کیا۔ اشیاء کی حقیقت کا پتہ لگانا شروع کیا جس کے نتیجہ میں ہستی خدا تعالیٰ کا تصور مظاہر فطرت سے بھی زیادہ زور پکڑ گیا تھا بلکہ دیگر دیوتاؤں سے بھی بلند و بالا ہو کر سامنے آیا۔ اور بالآخر ان کی حقیقت شناس نظریں خدا پر واحد چار کنس اور اگنی کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ اسے آسمانی گرتان کے علاوہ اور بھی کئی نام دیے گئے۔ یہ باشیں رُگ وید کے منتروں کے مطالبہ سے علم میں آئی ہیں۔ ابتدائی آریہ بجسم اور مادیت کے قائل تھے کونکہ ہندوؤں کے ایک منتر جس کا نام گاتری منتر ہے اور روزانہ عبادت میں ایک اہم مذہبی مقام رکھتا ہے۔ اس کا لب بباب یہ ہے۔ ہم غور و فکر کرتے ہیں۔ علم کے مدار ہیں۔ جعلی قوت کے مدار ہیں اس سے ہماری ہنری صلاحیت کو قوت ملتی ہے اور وہ بڑھتی ہے۔

ویدک دور کی تعلیم

جب ویدوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو ذیل کی تعلیمات کا پتہ چلا ہے۔

اخلاق

وید اخلاقیات پر بہت زیادہ زور دیتے ہیں۔ جھوٹ بولنے دھوکہ کرتے جواء کھلئے چوری کرنے حد کرنے اور دوسروں کے جان و مال کو گزند پہنچانا گناہ قرار دیا گیا تھا جبکہ ایمانداری راست کوئی خوش خلقی اور عدم تشدد اچھے اخلاق سمجھے جاتے تھے۔ آپس میں اور خصوصاً افراد خانہ میں ہمدردی اور اچھے تعلقات قائم رکھنے کا درس دیا جاتا تھا۔ ویدوں سے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو وہ انسانوں اچانوروں اور دیوتاؤں کا مفترض ہوتا ہے اور یہ قرض قربانی دے کر ادا کیا جاتا تھا۔ جب تک یہ قرض ادا نہ ہو جائے انسانی روح کو ترتی نصیب نہیں ہوتی۔ رُگ وید میں لکھا ہے کہ جسم اور روح وہ پرندے ہیں جن میں سے ایک بغیر کچھ کھائے پئے زندہ رہتا ہے بلکہ دوسرا میٹھے پھل کھا کر زندہ رہتا ہے۔ ان باتوں سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ روح کا جذبات اور خواہشوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ازال سے ہے۔ ہمیشہ سے صاحب عقل ہے اور ہر طرح سے مکمل ہے۔

تعلیم کا طریقہ

استاد اپنے شاگرد کو اپنا علم سکھانا تھا اور ایسے تعلیمی ادارے آبادی سے باہر یعنی جنگلوں میں ہوتے تھے۔ شاگرد اپنے استاد کے خاندان کا فرد بن کر علم حاصل کرتا تھا اور کھیتی باڑی کے طریقے بھی سکھانا تھا تاکہ گزر بسر میں آنسانی رہے۔ کسی قسم کی فیس یا اجرت کا رواج نہ تھا۔ کسی قسم کا لائج نہ ہوتا تھا۔ اسی لیے گرو کا بہت احراام کیا جاتا تھا۔ آریا قوم کے تعلیم کے ادارے قربان گاہوں میں ہوتے تھے۔ پہلیوں کی صورت میں سوال کیے جاتے تھے۔ اور جوابات یاد کرائے جاتے تھے۔ ذرا سوں اور تاریخی قصوں کی تعلیم پار بار دی جاتی تھی۔ ایسے سوال جواب بھی ویدوں میں پائے جاتے ہیں۔ آریا قوم کے علاوہ دیگر لوگوں کے تعلیمی مرکز پر تھے کہلاتے تھے۔ ویدک دور میں تعلیم اازمی تھی جس کی وجہ سے ہندو ٹھپر نے بہت ترقی پائی۔ فلسفیانہ افکار کے مرکز قائم ہونے۔ جوئی چکر اور تاریخ کی بحث بھی ویدوں نے مہیا کی۔ بھی وجہ ہے کہ ہندو ٹھپر فلسفیانہ افکار اور خیالات کا سرچشمہ قرار دیا جاتا ہے۔ ویدوں کی مذہبی تاریخ میں بہت زیادہ تبدیلی واقع ہوئی لیکن ویدوں کی اہمیت میں فرق نہ آیا۔ اس کا ہبتوں یہ ہے کہ موجودہ ترقی یافتہ دور میں بھی زندگی کے اکثر مراحل میں موت و حیات کی رسومات ویدک طریقے پر ادا کی جاتی ہیں۔

دشمن سے سلوک

یوں تو وید ذاتی محاسن کی تائید کرتے ہیں لیکن دشمن کے خلاف بہت عی خخت رو یہ اپنائے کا درس بھی دیا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ اس کو نیست و تابود کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ یہ وید میں ہے کہ غیر آرمیاؤں کو زندہ جلا ڈالو۔ درندوں کے آگے ڈال دو تاکہ وہ چیر پھاڑ کر کھا جائیں۔ اذیت دئے کر مار ڈالو۔ پانی میں ڈبو دو۔ دشمنوں کی آبادیوں کو تہس کر دو۔ جتنی بے رحمی کر سکو کرو۔ اس سلسلہ میں عورت مرد بچہ بڑھا بیمار معدود رکی بھی پرواہ نہ کی جائے۔ حالیہ تحقیق سے یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ بر صیر پاک و ہند میں جگہ جگہ جو نیلے پائے جاتے ہیں وہ اس دور کی مقامی آبادی جھیل اور دراوزہ کی بستیاں تھیں جو دشمن آبادی گردانے ہوئے تباہ و بر باد کر دی گئیں۔ ویدوں کے مطالعہ سے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ آگ ہوا پانی اور اندر دیوتا ہمارا دیا ہوا سوم رہ تجھے خوش اور متوااکرے تو ہمیں دشمن دولت دے اور وید کے دشمنوں کو تباہ و ہلاک کر۔

اس کے شہوت میں یہ وید سے دو اقتیاس بطور مثال ہیں۔ یہ وید 15-17 19 تا 17 میں ہے کہ دھرم کے مخالفوں کو زندہ آگ میں جلا دو۔ انہیں درندوں سے مروا ڈالو یا سمندر میں غرق کر دو۔ سام وید منتر (1) میں ہے کہ اے اندر دیوتا ہمارا دیا ہوا سوم رہ تجھے خوش اور متوااکرے تو ہمیں دشمن دولت دے اور وید کے دشمنوں کو تباہ و ہلاک کر۔

عورتوں کے بارے میں

(1) آج عورت کو معاشرے کا ہم رکن سمجھا جاتا ہے لیکن ویدوں نے اسے ٹانوی درجہ دیا ہے۔ اسے بے وفا، احتق اور منافق قرار دے دیا گیا ہے۔ اسے نکاح ہائی کی اجازت نہ تھی بلکہ اسے خاوند کے ساتھ زندہ جلا دیا تھا۔ اس کا وراثت میں کوئی حصہ نہ تھا۔ رگ وید منڈل 8 سوکت 33 منتر 17 میں ہے عورت سے محبت نہیں ہو سکتی۔ عورت کا دل استقلال سے خالی ہے اور وہ عکل کی رو سے نہایت ہلکی چیز ہے۔ منورتی جن کو ویدوں کی تفسیر خیال کیا جاتا ہے اس کے باب 9-27 میں ہے کہ عورت کا وجود صرف اس لیے ہے کہ وہ بچے دے۔ ان کی پرورش کرے اور ہر روز خانہ داری کے کام میں مصروف رہے۔ ہندو شاستروں نے بھی عورت کے حقوق کی طرف دعیان نہیں دیا بلکہ اس کے فرائض پر بہت زور دیا ہے۔ عورت کے مذہب کی تعلیم حاصل نہیں کر سکتی۔

(2) منورتی میں یہ لکھا ہے کہ برہمن ایسی جگہ بیٹھ کر کھانا کھائے جہاں اس کو کوئی نہ

دیکھ سکے۔

(3) شودر مذہب کی تعلیم حاصل نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی شخص شودر کو تعلیم دے گا تو وہ اور جس کو تعلیم دی جائے دوزخ میں جائیں گے۔

(4) اگر کوئی شودر یا نجی ذات سے تعلق رکھنے والا کسی بہمن کے برادر بیٹھ جائے تو اس کی پیٹھ کو گرم لو ہے سے دلاغا جائے۔

(5) اگر بہمن کسی شودر کی جان لے لے تو اس پر معمولی جرماتہ ادا کرنے کا حکم ہو۔

(6) بہمن کی جنم لے چکے ہیں جبکہ شودر کا پہلا جنم ہے۔

رجب سے متعلق منوسرتی میں یہ اصول اور قانون لکھا ہوا ہے کہ:

”رجب ایک دیوتا ہے جو انسانوں کیلئے ہر کام اپنی طاقت کے مطابق انجام دیتا ہے۔“

منوسرتی نے بہمیت کو دیگر ذات کے لوگوں پر مسلط کر دیا ہے۔ نیز کوئی شخص ایک ذات سے نکل کر دوسری ذات میں شمولیت نہیں کر سکتا۔

اپشند

اپشند کے معنی ہیں: ہمہ تن کوش ہو کر نزدیک بیٹھنا، قریبی نشست، راز و نیاز کی باتیں۔ ہندوؤں کی وہ مذہبی کتابیں جن میں ویدوں کا انتخاب درج ہے اپشند کہلاتی ہیں۔ انہیں ویدوں کا تتمہ کہا جاسکتا ہے۔ اپشندوں کی مجموعی تعلیم کو ویدیات کہا جاتا ہے۔ زمانہ قدیم میں شاگرد معلمین کے نزدیک حلقہ درس بنانے کے لیے اور معلمین انہیں اپنے خطبات کے ذریعے جو درس دیتے تھے وہ اپشند کہلاتے۔ یہ خطبات 8009 قبل مسح سے لے کر 500 قبل مسح تک کے عرصہ میں مرتب ہوئے۔ ان خطبات کی تعداد 108 یا اس سے کم و بیش ہے جن میں سے 13 خطبات زیادہ مشہور ہیں۔ یہ خطبات مکالمات کی صورت میں ہیں۔ جبکہ یہ تمام مکالمے منظوم ہیں۔

اپشندوں کا تصور الہ اور وحدت الوجودی تصور

اپشندوں میں وحدت الوجودی تصور کو خاص اہمیت حاصل ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ خدا ہر شے میں سما یا ہوا ہے اس لئے اس کا جسم تمام اجسام کا مجموعہ ہے۔ اس کا دماغ تمام دماغوں کا مجموعہ ہے۔ وہ سب ہاتھوں سے کام کرتا ہے سب کے ہاتھوں سے چلتا ہے سب کی آنکھوں سے دیکھتا ہے اور سب کے کانوں سے سنا ہے۔ اپشندوں کے مطابق کائنات میں جاری و ساری قوت ایک حقیقت ہے جو نظر نہیں آتی۔ مگر وہ طاقت بہت غالب ہے اور یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ہر جگہ موجود ہے۔

اس طاقت کے ساتھ مندرجہ ذیل حتم کے تصورات و ابستہ کیے گئے ہیں:

- (1) اس کی ذات یگانہ ہے۔
- (2) اس ایک کیلئے دوسرا نہیں۔
- (3) وہ بے ہمتا ہے۔
- (4) وہ بے مثال ہے۔
- (5) وہ ظروف و زمان اور مکان کے قیود سے بالاتر ازیل و ابدی واجب وجود ہے۔
- (6) وہی خفاقت کرنے والا اور وہی فنا کرنے والا ہے۔
- (7) وہ علت العلل اور علت مطلقہ ہے۔
- (8) تمام موجودات اسی سے ہیں اور اسی سے قائم رہتی ہیں۔
- (9) وہ ثور ہے۔
- (10) وہ حسن ہے۔
- (11) وہ کمال ہے۔
- (12) وہ مقدس پاک منزہ اور بے عیب ہے۔
- (13) وہ سب سے زیادہ طاقتور اور سب سے زیادہ ہمت اور محبت کرنے والا ہے۔
- (14) تمام کائنات اس میں ہیں کوئی اس سے باہر نہیں۔
- (15) وہ لاقانی ہے۔
- (16) تمام موجودات اس پر موقوف ہیں وہ کسی پر موقوف نہیں۔
- (17) جس طرح رجھ کے لیے پہنچ کی تمام شاخص ایک ہی دائرہ کے اندر اپنا وجود رکھتی ہیں۔ یہ تصور الہ ایسی ہی گہری طاقت ہے جس نے کائنات کو گہر رکھا ہے۔
- (18) برماء ہی حقیقت اصلی ہے۔ ہر شے میں اس کی قوت کا ظہور ہے۔
- (19) ظاہر میں بھی وہی ہے اور باطن میں بھی وہی۔
- (20) برماء اور آسمان ایک ہیں۔
- (21) جیسے چھوٹی چھوٹی چنگاریاں آگ سے اٹھتی ہیں اسی طرح آسمان میں سے تمام عالمیں دیوتا، ارواح، حیوانی اور کل زندہ تخلوقات برآمد ہوئی ہیں۔
- (22) دنیا کسی خارجی مادہ سے پیدا نہیں ہوئی بلکہ برماء سے اپنی ذات کے اندر سے پیدا کرتے ہیں۔
- (23) برماء کسی خارجی مادہ سے پیدا نہیں ہوا بلکہ یہ ایک پوشیدہ حقیقت ہے۔

فلسفہ دیداںت

”دیداںت“ دو الفاظ یعنی ”وید“ (بمعنی علم) اور انت (بمعنی اختتام، خاتم) کا مجموعہ ہے۔ اس سے مراد وہ منزل جہاں علم کا اختتام ہو چائے اور زیادہ جانے کی خواہش نہ رہے۔ یعنی جب ذہن کو اطمینان اور سکون حاصل ہو جاتا ہے۔ انسان کو مکمل عرفان حاصل ہو جاتا ہے اور انسان محسوس کرنے لگتا ہے کہ اس نے منزل مقصود کو پا لیا ہے۔

دیداںت کا فلسفہ اپنہدوں کی پیداوار ہے۔ اپنہدوں کے دور میں آنے کے بعد بد دیانہ تائی فلسفی نے اپنہدوں کی فلسفیانہ باتوں کو چھوٹے چھوٹے جملوں میں ترتیب دیا اور ان کو ”دیداںت“ یا ”برہما“ کا نام دیا۔ دوسرے لفظوں میں اپنہدوں کے طریقہ تعلیم (Education System) کو دیداںت کہا جاتا ہے۔

دیداںت میں وحدت الوجودی (ہمه اوتی) نظریات کا پرچار کیا گیا ہے۔ یعنی ہر چیز میں خدا موجود ہے۔ ظاہر میں بھی وہی ہے اور باطن میں بھی وہی ہے۔ کائنات کی ہر چیز اس کی ہے اور اسی سے تعلق رکھتی ہے۔ اس لئے اگر کسی چیز کو پوچھا جائے تو اس کا مطلب یہ ہو گا کہ خدا کو پوچھا جا رہا ہے۔

فلسفہ دیداںت کے مطابق

”برہما سب جگہ اندر اور باہر موجود ہے۔ وہ تمام کائنات پر محیط ہے۔“ اس طرح سنجالے ہوئے جیسے درخت شاخوں، پتوں، پھولوں اور پھلوں کو اٹھائے ہوئے ہوتا ہے۔ اس کا کوئی ہم جنس نہیں اور یہ تمام کائنات اس سے منور ہے۔ وہی سب کا حاکم و مالک ہے۔ وہ لاقانی ہے۔ نجات کی دنیا اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اس کی ذات سے آگاہی اور معرفت جوں چکر سے رہائی کا باعث ہے۔

فلسفہ یوگ

فلسفہ یوگ (جوگ) کی ابتداء اپنہدوں کے ذریعے ہوئی۔ اس کے باقاعدہ بانی کا نام ”پتھجی“ ہے جس نے ”یوگ سوتی“ نامی کتاب لکھی۔ اس فلسفہ میں مہانی کپل کے پیش کردہ فلسفہ ”سائکھیا“ کے اثرات پائے جاتے ہیں۔

ہندوستان میں آج بہت سے درویش فرقے پائے جاتے ہیں جو ”یوگ“ کے زیر اثر ہیں۔

یوگ میں ”توحید پرستی“ پر زور دیا گیا ہے۔ اس فلسفہ کے مطابق:

- (1) ایشور (خدا) ایک ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔
- (2) وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔
- (3) وہ خالق اور الہی کل ہے۔

- (4) اس کی ذات ہر عیب سے پاک ہے۔
- (5) اس کا علم کامل ہے جس میں جہالت کا نام و نشان نہیں ہے۔
- (6) وہ جننے اور جنے جانے سے پاک ہے۔
- (7) اس کی کوئی بیوی ہے نہ اولاد وہ ہر جگہ موجود ہے۔

”یوگ“ کو ہندوستانی تصوف بھی کہا جاسکتا ہے۔ مسلمان صوفیاء کے افکار کے مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے بہت سے نظریات ”یوگ“ سے اخذ کئے ہیں۔

ریاضت

فلسفہ یوگ جسمانی اور روحانی ریاضت کے ذریعے معرفت نفس حاصل کرنے اور روح کل (خالق حقیقی) کے ساتھ کامل وصال پر زور دھاتا ہے۔ یوگوں کا کہنا ہے کہ انسان ریاضت کے ذریعے الشور (خدا) کی معرفت حاصل کر سکتا ہے اور اس کے عشق میں سرشار ہو کر اس کا قریب حاصل کر کے سکون قلب سے ہمکنار ہو سکتا ہے۔

منازل یوگ

یوگ کی ریاضت کی مندرجہ ذیل آٹھ اہم منازل ہیں جنہیں بدرجہ طے کر کے قرب ایزدی حاصل کیا جا سکتا ہے۔

- (1) بیم (2) نیم (3) آس (4) پرانا نیم (5) پر تیار (6) دھرن (7) دعیان (8) سادگی

بیم

بیم سے مراد ہے عہد کرنا۔ یوگ کی ریاضت کرنے والے کو مندرجہ ذیل باتوں کا عہد کرنا پڑتا ہے۔

- (1) اپنا یعنی کسی بھی ذی روح کو تکلیف نہ دینا۔
- (2) اشیائیعنی چوری اور حرص و آذ کے دور رہنا۔
- (3) اپر گریعنی زیادہ اشیاء کی فراہمی سے پرہیز کرنا۔

نیم

”نیم“ عمل کرنے کے مرحلہ کا نام ہے۔

- (1) سہتوش یعنی قابض و استھان۔

- (2) سوچ یعنی غور و خوض کرنا۔

- (3) وید کا مطالعہ کرنا ”اوم“ کا جاپ کرنا اور

اس کے معانی و معنائیں پر غور و خوض کرنا۔

آن

آن سے مراد ہے انداز نشست، پیش نے کا انداز یوگ کی ریاضت کرنے کیلئے ضروری ہے کہ شور و غل سے دور ایسی جگہ کا انتخاب کیا جائے جہاں اکٹھے ہو کر عبادت یعنی اللہ کی بارگاہ میں بجہہ کیا جائے۔

پر تیاہار

یہ ضبط نفس کی منزل ہے جس میں یوگی خدا کی ذات میں محو ہونے کی کوشش کرتا ہے۔

دھرن

”دھرن“ کے لفظی معنی ”ناف“ کے ہیں جوگ کی اصلاح میں ذہن کو کسی ایک نقطہ پر مرکوز کرنا دھرن کہلاتا ہے۔

دھیان

دھیان سے مراد ہے اپنی توجہ کو کسی شے پر مرکوز کر کے اس کا گیان حاصل کرنا۔ دھیان کا رخ جب قلب کی طرف ہوتا ہے تو اس کو انتر دھیان اوتھا یا حضوری قلب کا نام دیا گیا ہے۔ اس حالت میں توجہ دنیاوی کاموں پر مرکوز ہوتی ہے۔ اس لیے اس پر کنٹرول حاصل کرنے کیلئے انھر دھیان اوتھا کی کو ریاضت پر زور دیا گیا ہے۔

بھگوت گیتا

بھگوت گیتا مشہور کتاب ”مہار بھارت“ کا ایک مخلوم حصہ ہے۔ یہ وہ مقدس خطاب ہے جو سری کرشن نے ارجمن کو دل میں ہمت و حوصلہ پیدا کرنے کیلئے پیش کیا تھا۔ اس کتاب کی وجہ تیریہ یہ ہے کہ:

”جب کور و کیشتر کے میدان میں کور ووں اور پانڈووں کی فوجیں مقابلہ کیلئے آئنے سانے کھڑی ہوئیں تو ارجمن نے اپنے بھائی بندوں کو اپنے مقابلہ دیکھ کر جگ نے کرنے کا فیصلہ کیا پھر توجہ ہو کر ارجمن نے ساکر

جو فرض دھرم اور حق کیلئے ادا کیا جائے نہ کہ کسی لائج کی خاطر اپنی کے درمیان کسی بھی شخص یا سماجی رکاوٹ کو ذرہ بھراہیت نہیں دینا چاہئے۔ کرشن نے ارجمن کو مشورہ دیا کہ

تم کو اپنے دھرم کی خاطر اپنا فرض ہر حالت میں ادا کرنا چاہئے۔ اگر تم اس جنگ میں مارے بھی گئے تو آتا غیر قابل ہے اسے موت نہیں آئے گی۔

عقیدہ تائیخ

تائیخ عربی زبان کا لفظ ہے۔ یہ فلسفہ تائیخ سے باب تفاعل کے وزن پر ہے۔ معنی ہے کسی جیز کا بار بار گھوم کر اس جگہ پر آ جانا۔ ایک دوسرے کی جگہ لینا۔ قرآن حکیم میں تائیخ اور منسون کی اصطلاح کیلئے بھی یہی فعل استعمال ہوتا ہے۔ ہندوؤں کے نزدیک تائیخ سے مراد بار بار مرنے اور بار بار جینے کا ایک سلسلہ ہے۔ اسے اصطلاحاً آواگمن یا آواگون بھی کہا جاتا ہے۔

ہنادکر کا عقیدہ ہے کہ بربھانے جو روحیں پیدا کیں ان کی تعداد محدود ہے۔ بربھا دوبارہ نئی روح پیدا نہیں کر سکتا اس لئے اس نے ہر روح کو اس کے گناہوں کی وجہ سے بار بار مرنے اور جنم لینے (آواگون) کے چکر میں ڈال رکھا ہے۔

ویسے تو ہر جان کمٹی پانے سے پہلے جوں چکر میں جلا رہتی ہے تاہم بعض ہندوؤں کے نزدیک ان میں سات چکر ایسے ہیں جو ہر اچھی یا بُری روح کیلئے ہوتے ہیں۔ ان سات چکر کو چھوٹا آواگون یا سات جنم کا نام دیا گیا ہے۔

بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ موت کے بعد انسانی ارواح چاند دیگر سیاروں یا ستاروں کی طرف پرواز کر جاتی ہے اور وہ بارش کے قطروں کی صورت میں واپس زمین پر آ جاتی ہیں۔ بعض کتب میں مذکور ہے کہ:

”انسان کو زندگی میں دو کام کرنا پڑتے ہیں۔ اول یہ کہ زندگی سے متعلقہ نتیجہ اعمال سابقہ کے سکھ یاد کہ کو دیکھتا ہے اور اگر بدی کا ذخیرہ جمع کرتا رہے تو وہ انسانی زندگی سے اعلیٰ درجہ اور اوپر ہے لیکن جب کسی درجہ میں اپنے اعمال کے موافق رہ چکتا ہے اور اس کا ذخیرہ اعمال ختم ہونے پر آتا ہے وہ پھر انسانی زندگی پر واپس آ جاتا ہے اور کرموں (اعمال) کا ذخیرہ پیدا کرنے میں مصروف ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اس کی گردش جاری رہتی ہے۔“

عقیدہ تائیخ اسلامی عقیدہ کے خلاف ہے۔ اسے نہ تو سائنس تسلیم کرتی ہے اور نہ ہی اہل اوریان۔ یہ عقیدہ فطرت انسانی کے منانی ہے اور تمام الہامی کتابیں بھی اس کو مسترد کرتی ہیں۔ یہ عقیدہ خدائی صفات کے بھی منانی ہے۔

کیونکہ قرآن حکیم میں ہے کہ ہر جان کو فتا ہے اور جب کسی انسان کی روح قبضہ کر لی جاتی

ہے تو وہ عالم برزخ میں چلا جاتا ہے تا آنکہ قیامت والے دن اسے یوم حساب کا سامنا کرنا ہے۔

نجات کے تین طریقے

ہندوؤں کے نزدیک آواگوں یا جوئی چکر سے مکنی (نجات) حاصل کرنے کے مندرجہ ذیل طریقے ہیں:

- (1) کرم مارگ (راہ عمل)
- (2) گیان یا جان مارگ (راہ علم و معرفت)
- (3) بھگتی مارگ (راہ ریاضت)

کرم مارگ (راہ عمل)

ہندوؤں کے نزدیک نیک اعمال کے ذریعے جوئی چکر سے نجات حاصل کی جاسکتی ہے۔ اسے کرم مارگ کا نام دیا گیا ہے۔ ان کے نزدیک نیک اعمال میں قربانی بھی شامل ہے۔ قربانی کے بارے میں ان کا عقیدہ ہے کہ جب برباد (خدا یا خالق کل) کی طاقت عمل تخلیق سے کمزور پڑ جاتی ہے تو دیوتا قربانی سے اس کمزوری کو دوز کر دیتے ہیں۔ قربانی ہی وہ ذریعہ ہے جس سے خوش ہو کر دیوتا باش طوفان اور طلوع و آفتاب وغیرہ کی کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک قربانی ایک ایسا وسیلہ ہے جس سے خدا کی مرضی پوری ہوتی ہے۔ چنانچہ قربانی کے ذریعے جوئی چکر سے نجات حاصل کی جاسکتی ہے۔ انسائیکلو پیڈیا آف ریلیجنس اینڈ ایکس (Encyclopaedia of Religions and Ethics) میں لکھا ہے:

منو کے قانون

- (1) برہمن کی مکنی حصول علم میں ہے۔
- (2) کشتی کی مکنی زراعت میں نہیں بہادری کے جوہر دکھانے میں ہے۔
- (3) دلیش کی مکنی خدمت مگزاری میں ہے۔
- (4) دلیشو کی مکنی زراعت و تجارت میں ہے۔
- (5) عورتوں کیلئے مکنی یہ ہے کہ عورت بچپن میں باپ جوانی میں خاوند اور خاوند کی وفات کے بعد اولاد کی تائیں ہو۔
- (6) سب کا مدعایہ ہے: گیتا کے مطابق عمل کیلئے لازم ہے کہ نتائج سے بے پرواہ ہو کر فرائض انجام دیجے جائیں۔

اسلامی عقیدہ کے مطابق راہ عمل

اسلام کے مطابق دنیا مزروع آخرت ہے۔ انسان اس دنیا میں جیسے کام کرے گاویا اسے بدلے ملے گا۔ ہر وہ شخص جو کلمہ طیبہ پڑھ کر مسلمان ہوتا ہے وہ گویا توحید و رسالت پر ایمان لانے کا اعلان کرتا ہے۔ اس ضمن میں وہ خدا کو ایک مانتا ہے۔ وہ ذکر الہی کا پابند ہو جاتا ہے۔ اور آخرت کو اپنے اعمال کا فائل امتحان تصور کرتا ہے۔

سورہ البقرہ میں ارشاد ہے:

من امن بالله و الیوم الآخر و عمل صالح اغفار لهم اجرهم

عند ربهم

ترجمہ: ”جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لایا اور نیک عمل بجا لایا اس کا اجر ان کے اللہ کے پاس ہے۔“ (سورہ البقرہ: آیت نمبر: 62)

اسی طرح سورہ زلزال میں ارشاد ہے:

فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره و من يعمل مثقال ذرة شرا يره

”یعنی جس شخص نے ذرہ برابر اچھائی کا عمل کیا ہو گا اللہ رب العزت اسے بھی دیکھ لے گا اور جس کسی نے ذرہ برابر برا عمل کیا ہو گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا صاحب بھی لے گا۔

لے گا۔

گیان مارگ

علمائے ہند نے علم الہی کو ”برہما بدیا“ کا نام دیا ہے اور اسے تین درجات میں تقسیم کیا ہے:

(1) پرمارٹھ گیان (2) گرو گیان (3) برہم گیان

پرمارٹھ گیان:

یہ ہے کہ انسان کو معلوم ہو جائے کہ دنیا کیا ہے؟ اور اس میں وہ کیا ہے؟ اور یہ دنیا چند روز کی ہے اور انسان یہ جان لے کر وہ دنیا میں اچھے کام کرنے کیلئے آیا ہے۔

گرو گیان

یہ ہے کہ وہ اپنے گرو پر اعتقاد اور بھروسہ کرے اور اسے رہما (خدا) کی ذات میں اپنی ذات کو فتا یعنی ختم کرے۔

برہم گیان

اس سے مراد معرفت الہی ہے جس کا انہائی درجہ یہ ہے کہ برباد (خدا) کی ذات میں اپنی ذات کو فنا کرے اس درجہ پر انسان آئندہ کے مرن کے بندھن سے کمی حاصل کر لیتا ہے۔

بھگتی مارگ

بھگتی مارگ سے مراد عبادت پوجا، خدمت وغیرہ ہے۔

کرش مہاراج کے نزدیک: ”بھگتی مارگ کے عناصر ترکیبی مترتبہ ذیل ہیں:

- (1) ایک شخص کا خدا پر اعتقاد قائم کرنا۔
- (2) اپنی رضا کو خدا کی رضا کے تابع کرنا۔
- (3) محبت خداوندی میں مستغرق ہونا۔
- (4) خدا کی پوجا میں دل لگانا۔
- (5) اپنی ذات کو خدا کی ذات میں دغم کرنا۔
- (6) خدا کی حقوق سے بلاحاظ ذات و فرقہ محبت رکھنا۔
- (7) بھگتی مارگ سے دل لگاؤ رکھنا۔

کچھ اقوال درج ذیل ہیں:

- (1) خدا کے نزدیک سارے عقیدت مندرجہ ہیں خواہ وہ گناہ میں پیدا ہوئے یا ثواب میں اور خواہ وہ کسی ذات یا فرقے سے ہوں۔
- (2) عقیدت سے ہی خدا کو دیکھایا پہچانا جاسکتا ہے۔
- (3) عقیدت مندرجہ خدا کا پیارا ہے۔

بھگتی مارگ متقابل بالاسلام

اسلام اپنے ماننے والوں پر دو قسم کے حقوق یا نکار کرتا ہے۔ اول حقوق اللہ اور دوم حقوق العیاد۔

اسلام میں عبادت و ریاضت کا ایک عام طریقہ ”نماز“ ہے۔ ایک مسلمان کیلئے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ حقوق العباد پورے کرتے ہوئے باقاعدگی سے نماز پڑھ کر ادا کرے۔ اسلام ہمیں پڑائیت کرتا ہے کہ دینوی معاملات کو شریعت کے نتائج ہوئے اصولوں کے مطابق انجام دینے کے ساتھ ساتھ نماز پڑھ کر ادا کی جائے۔ یہاں جائز طریقے سے کیا جانے والا ہر کام بھگتی (یعنی عبادت) مبنی جاتا ہے۔

پران

”پران“ کے معنی ہیں پرانا، قدیم، کہنہ پاریثہ دیرینہ ہندوؤں کی قدیم مذہبی کتب ”پران“ کہلاتی ہیں۔ جن میں وید کے سائل کو دلائل کمیٹی تھے کہانیوں کی صورت میں تحریر کیا گیا ہے۔ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے لیکن انہاڑہ پران زیادہ مشہور ہیں۔ ان میں سے اکثر پران مشہور ہندو شاعر دیاس جی اور ان کے شاگردوں کی تخلیق ہیں۔

بعض مورخین کا خیال ہے کہ پران ویدوں سے قدیم ہیں کیونکہ ان کا تذکرہ ویدوں میں پایا جاتا ہے۔ بعضوں کا کہتا ہے کہ ”پران“ ویدوں سے اخذ کیے گئے ہیں یہ دیاس جی کے علاوہ مختلف گویوں اور رشیوں کی تخلیق ہیں۔ ان میں امتداد زمانہ کے ساتھ ساتھ ترمیم و اضافہ ہوتا رہا ہے۔ بعض پرانوں میں سولہویں صدی عیسوی کے حالات و نظریات اور واقعات کا پرتو پایا جاتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ بعض پران مذکورہ صدی عیسوی کے دوران مرتب و بدون ہوئے۔

پرانوں کا نفس مضمون

پرانوں میں مندرجہ ذیل حتم کے مضمون پائے جاتے ہیں:

- (1) کائنات کے بارے میں
- (2) زمانہ کے مختلف ادوار
- (3) فلسفہ موت کے بارے میں
- (4) آریسل کے ابتدائی قبائل اور ان کے کارناموں کا تذکرہ
- (5) ہندوؤں کی مشہور شخصیات کے کارنامے
- (6) آریسل کے حکمران خاندانوں کا تذکرہ
- (7) فرقہ وارانہ مباحث
- (8) مختلف قبائل اور فرقوں کے دیوتاؤں کا تذکرہ
- (9) ذات پات
- (10) مشہور ہندوانہ نظریات
- (11) قسیانہ مباحث
- (12) رب الارباب (برہما خدا)
- (13) جمگنی (عبادات)
- (14) قربانیاں اور دیگر مذہبی رسم

(15) ہندو دیو مالا (اساطیر) یعنی افسانوی کہانیاں

تخلیق کائنات

پرانوں میں تخلیق کائنات کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ:
”ابتداء میں برمہا کی حالت ایک اٹھے کی تھی اور پہلے پہل اس اٹھے سے
برہما پیدا ہوا۔ پھر آہستہ آہستہ ساری سرستی (کائنات پیدا ہوئی) وجود پذیر ہوئی۔

بعض مقامات پر لکھا گیا ہے کہ:
”برہما نے ایک اٹھا دیا پھر اس پر بینچ کر مرغی کی طرح اسے سیتا رہا بیہاں تک کہ
اس سے بچ پیدا ہوا جس نے کائنات کا روپ دھار لیا۔“

ارواہ دنیا

پرانوں کے مطابق دنیا کے کئی دور ہیں۔ ہر ایک دور ایک ہزار مہا گیک کا ہوتا ہے اور ہر
ایک مہا گیک 43200000 سال کا ہوتا ہے۔ گویا دنیا کا ایک دور 432000000 سال یعنی چار
ارب بیس کروڑ سال کا ہوا۔ ہر ایک مہا گیک میں چار گیک ہوتے ہیں۔ موجودہ مہا گیک میں تین گیک
گزر چکے ہیں۔

ایک دوسری روایت کے مطابق دنیا کے کئی دور ہیں گویا ایک دن اور رات آٹھ ارب
چونسھے کروڑ سال کا ہوتا ہے۔ برہما دن کا دوسرانام ایک کلپ یعنی سہر (ایک ہزار) مہا گیک بتایا گیا
ہے۔

ہر ایک مہا گیک میں چار گیک ہوتے ہیں۔

- (1) ست گیک
- (2) تریٹا گیک
- (3) دوا پر گیک
- (4) کل گیک

ہر ایک مہا گیک کی عمر تینتالیس لاکھ بیس ہزار سال ہتائی گئی ہے۔ پہلے گیک کی عمر چوتھے گیک
کی عمر کے مقابلہ میں چار گنا زیادہ یعنی سترہ لاکھ اٹھا بیس ہزار بیہاں دوسرے گیک کی سہ گنا یعنی پارہ
لاکھ چھپانوے ہزار سال تیسرے گیک کی دو گنا یعنی آٹھ لاکھ چونسھے ہزار سال اور چوتھے گیک کی چار
لاکھ بیس ہزار سال۔

دھرم شاستر/ یا منوسمرتی

دھرم شاستر ہندو ائمہ فلسفے اور قانون کی کتاب ہے جو منو مہاراج کی تصنیف ہے۔ منو کے نام پر اسے منوسمرتی بھی کہتے ہیں۔ منو مہاراج کو شل خامدانا سے پادشاہ تھا جس نے مذکورہ کتاب (منوسمرتی) 88 قبل مسیح میں مرجب کی۔

زندگی کی درجہ بندی

اس کتاب میں ہندو ائمہ فلسفہ زندگی کو چار طبقوں (ذاتوں) میں تقسیم کیا ہے:

(1) برہمن جس کا کام ذہبی خدمات انجام دینا ہے۔ یہ تمام ذاتوں سے افضل و برتر ہے۔

(2) کشتری جس کا کام حکومت کرنا ہے۔

(3) ولیش جس کا کام کھٹتی باڑی کرنا ہے۔

(4) شودر جس کا کام برہمن کشتری اور ولیش کی خدمت کرنا ہے۔ یہ ذلیل ترین طبقہ کہا گیا ہے۔

شودروں کے بارے میں

منو نے شودروں کے بارے میں سخت ترین قانون بنایا ہے:

(1) برہمانے شودر کو اپنے پاؤں سے پیدا کیا ہے۔

(2) برہمانے شودر کو برہمنوں کی خدمت کیلئے بنایا ہے۔

(3) برہمن کشتری اور ولیش کی سیوا شودروں سے کرائی جائے۔

(4) شودر جس عضو سے برہمن کی ہنگ کرے اس کا وہی عضو کاٹ دیا جائے۔

(5) اگر شودر برہمن کے برابر بیٹھ جائے تو اس کی کمر پر رانگ لگا دیا جائے۔

(6) شودر کو کبھی تیک صلاح نہیں دیتا چاہئے۔

غلامی

منو نے غلاموں کی آٹھ اقسام بیان کی ہیں:

(1) ایسا شخص جو لڑائی میں ٹکست خور (ہزوہ داں) (یعنی غلام) ہے۔

(2) ایسا شخص جو خوراک کے بدلتے میں غلامی قبول کرے۔

(3) ایسا شخص جو کسی جرم کے بدلتے میں غلامی قبول کرے۔

- (4) لوٹی کے بطن سے پیدا ہونے والا
 (5) خرید کیا ہوا شخص
 (6) غلاموں میں سے ملا ہوا شخص
 (7) بزرگوں سے ملا ہوا شخص
 (8) بھگت

تصور ترمیمورتی

”ترمیمورتی“ سے مراد شئ معمور دیوتا ہیں۔ ہندوؤں کے مطابق ان دیوتاؤں کے مجموعہ کو ترمیمورتی (یعنی مثیلیت) کہتے ہیں۔ یہ دیوتا مندرجہ ذیل ہیں:

- (1) برہا
 (2) دشتو
 (3) شیو

برہا ہندو مثیلیت کا پہلا رکن ہے جسے خالق عالم تسلیم کیا جاتا ہے۔ ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ برہا دنیا کو تخلیق کر کے فارغ ہو گیا اور اس کے بعد اس نے دنیا سے کوئی وابطہ نہ رکھا۔ گویا برہا نے دنیا تخلیق کی اور پھر ہمیشہ کیلئے موجود ہے۔ اس کے بعد دشتو اور شیو نے دنیا کا نظام سنجال لیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہندو برہا کی پوجا کرنے کے نجایے دشتو اور شیو کی پرستش کرتے اور انہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔

بقول منو مہاراج برہا ایک قائم بالذات ہستی تھی جس نے اپنے وجود سے پانی کو پیدا کیا اور اس میں ایک چیز رکھا پھر ایک سونے کا اٹھا بنا لیا۔ ایک عرصے کے بعد اس اٹھے سے ترمیمورتی والا برہا امرد کی صورت میں ظاہر ہوا جو ساری کائنات کا باپ اور خالق ہتا۔

بعض ہندوؤں کی روایات نے کے مطابق برہا کی حالت ایک اٹھے کی سی تھی اور کہتے ہیں کہ برہا اٹھے سے لکھا اور پھر ساری کائنات تخلیق ہوئی۔ برہا کا مجسم عجیب تھا اور اس کے چار سر اور چار ہاتھ تھے۔ اس کی رفیقہ حیات کا نام سرسوتی ہے۔

”دشتو“ ہندو مثیلیت کا دوسرا رکن ہے۔ اسے رحم کا دیوتا کہتے ہیں۔ ہندو عقیدے کے مطابق دشتو انسانوں کے کئی روپ ذہال لیتا ہے جبکہ جانور کے بھی، کبھی بھملی تو کبھی پچھوئے کے روپ میں آ جاتا ہے۔ وہ کبھی کبھی نام چدر بھی کے اوہار میں آتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ سوا چار لاکھ سال کے بعد دشتو کا کبھی نامی کے روپ میں آئے گا۔

وشنو کا مجسم بھی عجیب و غریب ہے۔ اس کے چار ہاتھ دکھائے گئے ہیں۔ اس کے ایک ہاتھ میں سنکھ دوسرے میں گرز تیرے میں چکر اور چوتھے میں کنول کا پھول ہے۔ اس کی سواری کا جانور انسان نما پرندہ ہے۔

وشنو کی رفیقة حیات کا نام لکھی ہے جو حسن و جمال اور دولت و ثروت کی دیوی حليم کی جاتی ہے۔

ہندو عقیدہ کے مطابق:

”شیو“ ہندو شیٹ کا تیرارکن ہے جو جنگ، تباہی و برداری کا دیوتا ہے۔ اسے ”مہادیو“ بھی کہتے ہیں۔ اس کی پیشائی پر ایک مزید آنکھ دکھائی گئی ہے جسے ”تلوجن“ (تیری آنکھ) کہتے ہیں۔ جس سے غیظ و غضب کے شعلے نکلتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ عشق کا دیوتا ”کام دیو“ ایک بار اس کا شکار ہو گیا۔

شیو کی علامت ”شونک“ سے یعنی اسے آلہ تناصل کی صورت میں ظاہر کیا جاتا ہے اور اس کے مختلف مجسمے بنا کر ان کی پوجا کی جاتی ہے۔ یہ پوجا ”مکھتی پوجا“ کہلاتی ہے۔ لنگ کے مقابل ”یونی (زمانہ عضو) کی پوجا بھی کی جاتی ہے۔

شیو کو مختلف صورتوں میں ظاہر کیا جاتا ہے۔ کہیں اسے مالک ارواح اور شیاطین کی صورت میں پیش کیا جاتا ہے، جو برهنہ جسم پر بھجوت ملے ہوئے ہے، جس کے سر کے بال بے رونق اور انہی ہوئے لٹوں کی صورت میں نظر آتے ہیں۔

شیو کی رفیقة حیات کا نام ”کالی دیوی“ ہے وہ رحم دل ماں بھی ہے۔ اور کبھی کوہ ہمالیہ کی ”پارہی“ کہا جاتا ہے۔

شیو کی اولاد بھی ظاہر کی جاتی ہے۔ اس سے بیٹے کا نام کارنگے ہے۔ دوسرے کا نام ہنیش ہے۔ شیو کو ماننے والوں کا فرقہ ”شیومت“ کہلاتا ہے۔

زمانہ شجاعت

رزمیہ نظموں کا زمانہ

ویدک تہذن کے بعد آریہ محاشرہ میں کنی قسم کی تبدیلیاں رونما ہو چکی تھیں۔ اس زمانے میں آریہ اپنے اولین مسکن سپت سندھو (ہنگاب) سے نکل کر تمام شمالی یور صحری پاک و ہند میں چیل چکے تھے۔ سہی وہ دور ہے جب رزمیہ نظموں کا آغاز ہوا۔ اس دور کو رزمیہ نظموں کا زمانہ یا زمانہ شجاعت بھی کہا جاتا ہے۔ آریاؤں کے زمانہ شجاعت کا تقریباً 100 قبل مسح سے آغاز ہوتا ہے۔

انہوں نے دریائے سلیخ عبور کر کے گنگا جنا کی وادیوں کی جانب پیش قدمی کی اور شہاںی بہار مک اپنی حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ آریاؤں نے اپنے زمانہ شجاعت میں گنگا و جمنا کی وادیوں میں بڑی بڑی حکومتیں قائم کیں۔ اس زمانے میں تقریباً انہوں نے اپنے پہلے مسکن پنجاب کو فراموش سا کر دیا۔ آریہ اگرچہ دیہاتی تمدن رکھتے ہیں لیکن اپنے زمانہ شجاعت میں انہوں نے بڑے بڑے شہر بنائے۔ زمانہ شجاعت کی وجہ تسبیہ بھی بھی ہے کہ اس دور میں آریاؤں نے یہاں کے مقامی باشندوں سے بزرگوار ہو کر انہیں زیر کر لیا۔ آریہ اگرچہ آپس میں بھی لڑائیاں لڑتے تھے اور اس زمانہ میں چونکہ آئے دن جنگیں ہوتی رہتی تھیں جس کی بنا پر اس دور کو زمانہ شجاعت کے نام سے موسم کر دیا گیا۔ یہ زمانہ واقعی آریاؤں کی شجاعت کا زمانہ تھا کیونکہ اس میں انہوں نے اپنے زمانے میں مردگانی اور شجاعت کے جو ہر دکھائے۔ یہاں کے قدیم باشندوں کو نہ صرف بڑی طرزِ لٹکت سے روچار کیا بلکہ انہیں ہمیشہ کیلئے جنگلوں اور پہاڑوں میں پناہ لینے پر مجبور کر دیا۔ چونکہ یہ دور وید کے زمانے کے فوری بعد شروع ہوا۔ اس لیے بعض سورخیں آخری وید ک زمانہ کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں۔ اس زمانہ میں ہندوادب اور قوانین نے بہت زیادہ ترقی کی۔ نداہب میں مزید چیزیں اور قسم کی رسمات کا اضافہ بھی شدید صورت حال اختیار کر گیا اور ہندو قلچہ اپنے دور عروج پر جا پہنچا۔ اس عہد کی دو رزمیہ نظمیں رامائی اور مہا بھارت کو واحد تاریخی ماذہ ہونے کا شرف حاصل ہے۔

رزمیہ نظمیں

رزم کے لفظی معنی لڑائی یاری کے ہیں۔ اس سے رزمیہ ہنا۔ جس کے معنی ہوئے جنگ کا میدان۔ اس بنا پر رزمیہ دور کو جنگ کا دور بھی کہا جاتا ہے۔ رزمیہ لکھم جس میں کسی قسم کی تاریخی جنگوں کو ایک خوبصورت اور دلکش اسلوب میں بیان کیا گیا ہو۔ ہندوادب کی مشہور رزمیہ نظمیں رامائی اور مہا بھارت ہیں۔ یہ دونوں نظمیں نہ صرف ہندوؤں میں ادبی اہمیت کی حامل ہیں بلکہ انہیں ہندو نداہب میں بھی بلند مقام حاصل ہے۔ لکھم رامائی میں کوشل کے حکمران رام چندر جی کے حالات قلمبند کیے گئے ہیں اور اسے اجودھیا کے ایک بہمن شاعری والیک نے تحریر کیا تھا۔ اس میں دکن پر آریائی حملوں سے متعلق حالات بھی درج کیے گئے ہیں۔ مہا بھارت کو روؤں اور پاہنڈوؤں کی ہائی مناقشہ اور ان کے درمیان ہونے والی فیصلہ کن جنگ سے متعلق کامل معلومات فراہم کرتی ہے۔ مہا بھارت کو رشی دیاں نے لکھا تھا لیکن ماہرین کے قول کے مطابق یہ دونوں تصانیف یعنی رامائی اور مہا بھارت اپنی ابتدائی اور اصلی شکل و صورت میں ہم تک نہیں پہنچیں کیونکہ ان کے انداز بیان سے اس بات کی صاف غمازی ہوتی ہے کہ مختلف ادوار میں مختلف شعراً اور ادیباً نے اپنی طرف نے اس میں بیش بہا اضافے کیے ہیں۔ یعنی زبردست تعاریف و تراجمیں ہوئیں۔ جہاں تک ان دونوں شہرہ آفاق نظموں کے زمانہ

تحریر کا تعلق ہے وہی اے سمحہ کا نظریہ یہ ہے کہ یہ دونوں نظمیں 400 قبل مسیح سے 200 عیسوی کے درمیانی زمانے میں تحریر کی گئیں مگر ہندو مورخین کے نزدیک یہ دونوں نظمیں بہت زیادہ قدامت کی حاصل ہیں۔

ہندوؤں کا یہ بھی خیال ہے کہ رامائن مہا بھارت سے بہت زیادہ قدیم ہے۔ وہ اس بارے میں یہ دلیل دیتے ہیں کہ مہا بھارت میں رامائن کا تذکرہ کیا گیا ہے جس سے یہ ثابت ہو جاتا ہے رامائن مہا بھارت سے پہلے کی تصنیف ہے۔ اسی سلسلے میں ان کی دوسری دلیل یہ ہے کہ رامائن کی کہانی نہایت آسان اور سادہ اسلوب میں ہے جبکہ مہا بھارت کی کہانی اس کے بالکل برعکس ہے یعنی رامائن کی کہانی کے مقابلے میں مہا بھارت کی کہانی بہت زیادہ وحیدہ ہے۔ مہا بھارت تحریر کیے جانے کے زمانے میں لوگوں نے قدیم دیہاتی زندگی کی بجائے شہری زندگی کو اپنا لیا تھا جو سادہ دیہاتی زندگی کے مقابلے میں ہوشیار اور پر تکلف تھی۔

رام چندر جی

شری رام چندر جی و شتو کے اوہار تسلیم کیے جاتے ہیں۔ اجودھیا (کوشل) کے چندر بھنی خاندان کے راجہ کی تین راتیاں تھیں۔ ایک راتی کا نام کوشلیا اور دوسری راتی کا نام سومتر اور تیسرا راتی کا نام لکھی تھا۔ ان کی اولاد اس طرح تھی:-

- (1) رام چندر
- (2) لکھن
- (3) شترو گھن
- (4) بھرت

ان میں سے رام اور لکھن سوتیلے تھے۔ رام چندر کو شلیا کے بطن سے تھے جبکہ بھرت لکھنی سے تھے اور شترو گھن اور لکھن سومتر ان کے بطن سے تھے۔

رام چندر کی سوتیلی والدہ یہ چاہتی تھی کہ اس کا بیٹا بھرت را جگہا رہنے لیکن راجہ نے رام کی ولی عہدی کا اعلان کر دیا۔ راتی کیسی اپنی خواہش پوری نہ ہوئی پر جھوٹ موت بیمار ہو گئی جس کے نتیجے میں راجہ اس کی طرف زیادہ مائل ہوا۔ آخر ایک دن اس نے راجہ سے وعدہ لیا کہ جو بات کہہ گی کیا وہ پوری کرے گا۔ اس نے کہا کہ رام چندر تھی کوئی الغور چورہ برس تک بن بیاس دے دیا جائے اور بھرت کو اتنے عرصے تک ولی عہد بنا لیا جائے۔ چنانچہ راجہ نے 14 برس کیلئے رام چندر کو بن بیاس دے دیا۔ رام نے نہایت فرمائیں داری سے اس بن بیاس کو قبول کر لیا اور وہ اپنی بیوی بیٹا کے ہمراہ جنگلات کی خاک پھاتنے ہوئے دکن کے علاقے ڈیڑاک میں جا سکیم ہوا۔

اسی دورانِ راجہ قوت ہو گیا۔ ان دنوں بھرت اپنے نہیاں میں تھا جب واپس آیا تو اسے سارا واقعہ سنایا گیا کہ رام چندر جی کو 14 برس کیلئے بن بس دے دیا گیا ہے۔ اسے بہت دکھ ہوا۔ وہ رام اور سیتا کو ڈھونڈنے ڈھنڈا کی طرف گیا اور آخر کار جب وہ وہاں پہنچا تو دیکھا کہ لکشمی بھی موجود تھا۔ اس نے رام چندر کو واپس چلنے کو کہا تو انہوں نے کہا کہ میں وچن نہماں گا اور 14 سال تک دھن واپس نہیں جاؤں گا۔ اس طرح انہوں نے ثابت کر دیا کہ ولی عہدی کے صرف وہی حقدار ہیں۔

بن بس کے دورانِ رام کی ملاقات لکھا کے راجہ کی بھن "سروپ نکھا" سے ہوئی جو دل و جان سے ان پر فدا ہو گئی اور محبت کا اظہار کرتے ہوئے شادی کی پیشکش کی تو رام چندر نے ملکہ را دیا۔ اب سروپ نکھا اپنے دوسرے بھائی راون کے پاس پہنچی جو کہ دیوی کی مانند تھا جس کے دس سراور بیس بازو تھے۔ سروپ نکھا نے راون کو رام چندر پر حملہ کرنے کیلئے کہا اور راون نے ایک خوفناک چیل کو ہر ان کی شکل میں رام کی کیا کی طرف بھیجا۔ رام اپنی کنیا میں موجود نہ تھا لہتہ ان کی بیوی سیتا نے جب اس خوبصورت ہر ان کو دیکھا تو اسے اس پر بہت پیار آیا۔ اتنے میں رام چندر جی آگئے اور سیتا نے ان سے ہر ان کو کہنے کیلئے کہا اور وہ جس قدر ہر ان کے پاس جاتے وہ دور بھاگ چاتی۔ آخر کار رام چندر جی ہر ان کا تعاقب کرتے ہوئے بہت دور نکل گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک خوفناک چیل ہے۔

اسی اثنائیں لکشمی سیتا نے پاس پہنچا اور اس کے الفاظ نے تو اسے محسوس ہوا کہ رام چندر جی کی مصیبت میں جلا ہو چکے ہیں۔ لکشمی سیتا کو اکیلا چھوڑ کر رام کی علاش میں روانہ ہوا۔

سیتا کو اکیلا پا کر راون ایک پیراگی کے روپ میں اس کے سامنے ظاہر ہوا اور اسے اپنے ہمراہ چلنے پر مجبور کیا۔ سیتا کے انکار پر راون دس سروں اور بیس بازوں والے دیوی کی صورت میں سامنے آیا اور ایک ہی جھٹتے میں سیتا کو اٹھا کر فضا کی بلندیوں میں لکھا کی جانب مصروف پرواز ہو گیا۔ عقابوں کے بادشاہ نے سیتا کو بچانے کیلئے راون پر جھپٹا مارا لیکن راون نے اسے گھاٹ کر دیا۔ سیتا نے پرواز کرتے ہوئے بے شمار انسانوں کو دیکھا اور کچھ زیورات کپڑے پھیکے۔

راون نے سیتا کو لکھا لے جا کر ایک وسیع و عریض باغ میں قید کر کے بے شمار چیلیوں کو اس کی حفاظت پر مامور کر دیا۔

دوسری طرف لکشمی اور رام چندر اپنی کنیا میں پہنچے تو سیتا کوئہ پا کر از حد پر بیٹھا ہوئے۔ وہ سیتا کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں پہنچے جہاں عقابوں کا بادشاہ زخموں سے ٹھہرال ہو کر گرا تھا۔ رام نے ایک طویل جنگ کے بعد راون کو نکست دی۔

اسی اثنائیں رام چدر جی کے بن بس کے چودہ سال بھی مکمل ہوتے ہیں۔ اب وہ اپنی بیوی اور بھائی کے ہمراہ واپس اجودھیا (کوشل) چلے آتے ہیں۔ رام چدر جی جب راجا بن جاتے ہیں تو لوگ انہیں ان کی چیتی بیوی سیتا سے دور رہنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔

سیتا پر راون کی محبت کا الزام لگایا جاتا ہے اور اسے رام کے قابل نہیں سمجھتا ہے۔ سیتا حیر کوٹ کے ایک رشی کے ہاں بناہ لیتی ہے جہاں اس کے بطن سے لو اور کشن نامی دو بچے پیدا ہوتے ہیں۔ رشی والمیک نے یہیں رامائش تحریر کی۔ دونوں بچے ذی شعور ہوتے ہیں تو انہیں رامائش یاد کرائی جاتی ہے۔ کچھ دونوں بعد رام چندر کا سفید گھوڑا جو آزاد چھوڑ دیا گیا تھا رشی کی کثیا میں ملکیت جاتا ہے اور وہ دونوں بھائی یعنی لو اور کشن کو رامائش گاتے ہوئے پاتا ہے۔ رام چدر جی کچھ جاتے ہیں کہ یہ دونوں ان کے بیٹے ہیں۔ سو وہ اپنے دونوں بیٹوں اور اپنی بیوی سیتا کو واپس لے آتے ہیں۔ سیتا اجودھیا پہنچتے ہی اشغال کر جاتی ہے۔

سری کرشن جی

سری کرشن جی مہاراج دریائے جمنا کے کنارے آباد متحرا نامی شہر میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام واسدیو اور والدہ کا نام دیوکی تھا۔ ان کا ماں کنس متحرا کا راجہ تھا۔ ان کی پیدائش سے پہلے بھویں نے کنس کو بتایا کہ اس کی بہن دیوکی کا آٹھواں لڑکا اس کا قاتل ہو گا۔ اس پر راجہ کنس نے اپنے بہنوئی کو قتل کر دینے کا ارادہ کر لیا لیکن اس نے وعدہ کر لیا کہ اس کے ہاں جب بھی لڑکا پیدا ہو گا وہ اسے قتل کرنے کیلئے کنس کے پرداز کر دے گا۔

راجہ کنس نے اپنی بہن دیوکی اور بہنوئی واسدیو دونوں کو اپنی زیر نگرانی اپنے محل میں نظر بند رکھا۔ دیوکی کے بطن سے سات بیٹے پیدا ہوئے جو راجہ نے قتل کر دیے۔ جب آٹھویں بیٹے یعنی کرشن جی پیدا ہوئے تو واسدیو نے انہیں ایک کپڑے میں پیٹ کر چوری چھپے محل سے نکل کر اپنے ایک دوست نندھی کے پاس گوکل پہنچے اور کرشن کو اس کے پرداز کر دیا۔ نندھی کی بیوی جمودھا کے ہاں اشغال سے اسی روز ایک بچی پیدا ہوئی۔ واسدیو اپنے دوست نندھی کی بچی کو کپڑے میں پیٹ کر واپس محل آگئے اور مشہور کر دیا کہ اس کے ہاں لڑکی پیدا ہوئی ہے۔ کنس ان کے ہاں لڑکی کی پیدائش کی خبر سن کر مطمئن ہو گیا۔

نندھی گو والا قوم کے سردار تھے۔ انہوں نے کرشن کی خوب دیکھ بھال کی اور انہیں والدین کی محرومی کا احساس تک نہ ہونے دیا۔ کرشن جی اپنے ہمچویوں کے ہمراہ گوکل میں گائیں چڑھاتے رہے اور گوپیوں کے سلسلہ تھنیں کھیل میں عمر کی منزلیں طے کرتے رہے۔

سری کرشن ایک موحد انسان تھے۔ ایک دفعہ گوکل میں ایک بڑے چپ کی تیاریاں ہو رہی

تمیں کہ کرشن جی نے تندھی سے پوچھا کہ یہ انتظام کس لیے ہو رہا ہے؟ تندھی نے جواب دیا کہ ملکی رسم و رواج کے مطابق اندر دیوتا کیلئے قربانی پیش کی جائے گی تاکہ وہ خوش ہو کر بارش برسائے۔ کرشن نے جواب دیا۔

اندر کی پرستش ایک فضول کام ہے۔ انسان کی خوشی اور راحت کا سرچشمہ تو اس کے اپنے اعمال ہیں جس پر زندگی کا انحصار ہے۔

جب راجہ کنس (Kans) کو پتہ چلا کہ کرشن اس کا بھانجتا ہے اور اس کی بہن دیوکی نے پیدائش کے وقت لڑکی بتا کر اسے دھو کر دیا ہے تو وہ کرشن کے قل کی تیاریاں کرنے لگا۔

کنس نے اکرور نامی شخص سے کہا جو کہ کرشن کا دوست تھا مجھے پتہ چلا ہے کہ کرشن میرا بھانجتا ہے اسے مغل میں لے کر آؤ تاکہ وہ شہزادوں کی طرح زندگی بسر کرے۔

جب کرشن دربار میں پہنچا تو کنس نے وہاں مکاپازی کا ایک مقابلہ تیار کر رکھا تھا اور مکا بازوں سے کہا تھا کہ موقع پا کر کرشن کو ہلاک کر دو۔

کرشن نے نہ صرف مکا بازوں کو ہلاک کر دیا بلکہ راجہ کنس کو بھی موت کے گھاٹ اٹا دیا۔

جب لوگوں نے کرشن جی کو تخت پر بٹھا دیا۔

کرشن اپنی تخت نشنسی ایک دوسرے راجہ اگر سین کو سونپ کر خود علم و ادب کی دنیا میں کھو گیا۔ کرشن کی عدم موجودگی میں راجہ جراسنہ نے جس کی دو بہنیں راجہ کنس کے عقد میں تھیں بہنوں کی موت کا بدلہ لینے کیلئے مخترا پر چڑھائی کر دی۔ کرشن نے دشمن کا مقابلہ کرنے کیلئے شہر دوار کا تعمیر کر دیا۔ کرشن جی کی فوج نے کئی بار بھلکت کھائی۔ بالآخر کرشن ایک پار ارجمن اور بھیم کے ساتھ جراسنہ کے دربار میں پہنچا اور ایک مقابلہ میں جراسنہ بھیم کے ہاتھوں ہلاک ہو گیا۔

تاریخی کتب میں کرشن کی موت اس طرح بیان کی گئی ہے کہ وہ جنگل میں ایک درخت تلے آرام کر رہا تھا کہ کسی فٹکاری کا غلطی سے تیر آ لگا اور وہ ہلاک ہو گیا۔

سری کرشن جی نے خود کو دشمنوں کا اوہار بتلایا ہے اور وہ شتو ہونے کا دعویٰ بھی کیا ہے۔ مجسمہ میں سیاہ یا نیلے رنگ کا نوجوان ہے۔ مرلی ہاتھ میں اور سر پر تاج ہے۔ لباس زرد ہے۔

رام چندر جی

اجودھیا (کوشل) کے چندر جنی خاندان حکمران راجہ در تھ کی تین رانیاں تھیں۔ کوشلیا، سحرزاد کیکنی۔ ان تین رانیوں سے در تھ کے چار لڑکے پیدا ہوئے۔

(1) رام چندر جی

(2) لکشمی

(3) شرودگھن

(4) بھرت

ان میں سے دوڑ کے لکشمی اور شرودگھن ستر اکے بطن سے تھے۔ رام چندر کو شلیا کے بطن سے اور بھرت کیلی سے تھے۔ رام چندر جنی بمحاذ عرب سب سے بڑے تھے اور انہوں نے اپنی راست بازی علم اور تدریس سے حکومت اور عوام میں زبردست مقبولیت حاصل کی ان کی شادی متحصلہ کے راجہ لک کی خوبصورت ترین بیٹی سیتا سے بڑے دلچسپ انداز میں ہوئی تھی۔ وہ اس طرح کہ راجہ لک نے چاروں اطراف یہ اعلان کر رکھا تھا کہ رسم سو بھر کے روز اگر کوئی بہادر جو نفر دشیو جی کی کمان چلہ پر چڑھا دے تو وہ انعام کے طور پر اپنی خوبصورت ترین بیٹی اسے دے گا۔ یعنی اس سے شادی کر دے گا۔ اس مقابلے میں رام چندر جنی نے حصہ لیتے ہوئے کمان کے گلوے گلوے کر دیئے۔ پورا جمع ان کی قوت باز دیکھ کر ورطہ حیرت میں پڑ گیا۔ جبکہ حاسدوں کو منہ کی کھانی پڑی اور رام چندر کے گھنے میں موتیوں کی مالا ڈال دی گئی اور جب دستر تھوڑے کو اپنے بیٹے کی اس کامیابی کی اطلاع میں تو مارے خوشی کے زمین پر سے اس کے پاؤں انٹھو کھڑے ہوئے وہ فرط سرت کے نئے میں چورا کھڑا تھا ہوا وہاں چینچا اور اپنے بیٹے کے ہمراہ راجملاری سیتا کو اجور دیا۔ تمام شہر نے اس خوشی میں شرکت کی۔ ہر کوئی اس موقع پر مسروق تھا مگر رانی کیلی کے بیٹے میں حسد کی آگ شعلہ زن ہو چکی تھی۔ تاہم اس نے خاموش رہنے کا فیصلہ کیا اس نے سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ رام چندر جنی اپنی روز انزوں مقبولیت اور اس شاندار کامیابی کے بعد تاج و تخت کا وارث تھا بن بیٹھے۔ وہ یہ کسی طوز بھی برداشت نہ کر سکتی تھی۔ وہ اس تخت و تاج کا حقیقی وارث اپنے بیٹے بھرت کو بنانا چاہتی تھی اور ہمیشہ اس ٹاک میں رہتی تھی کہ کہیں رام چندر جنی بھرت سے بازی لے شے جائے اس کے دل ددماغ میں نت نئے منصوبے بندھے رہتے تھے۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ اس دوران راجہ دستر تھوڑے جو کہ اب بڑا ضعیف ہو چکا تھا۔ اپنی اس ڈھلتی ہوئی عمر اور روز انزوں ناتوانی کے باعث حکومتی ذمہ داریوں سے بے کندوں ہونے کا فیصلہ کر لیتا ہے۔ اس سلسلے میں وہ امرائے دربار سے مشورہ کرنے کے بعد رام چندر جنی کو اپنا ولی عہد بنانے کا اعلان کر دتا ہے۔ اس اعلان سے سب سے زیادہ تکلیف راجہ دستر تھوڑے کی حسین بیوی کیلی کو پہنچتی ہے کیلی بہت حسین و جملی تھی۔ کیلی اپنے سامرا نہ حسن کا جادو جگاتے ہوئے اسے مکارانہ عشوؤں سے کام لیتی ہے وہ جھوٹ سوٹ بیماری کا بہانہ بناتی ہے۔ اور رات دن اس غم میں کھل جاتی ہے۔ راجہ دستر تھوڑے جو کہ رانی کو بہت چاہتا ہے اس سے اس کی حالت دیکھی نہیں جاتی اور آخر اس کا عشق اسے حسن کے چنوں میں لے آتا ہے اس پر کیلی اندر گئی اندر اپنی ممکنہ کامیابی پر انتہائی خوش ہو جاتی ہے راجہ دستر تھوڑے رانی سے اس کی پریشان حالت کے بارے میں باز پس کرتا ہے تو کیلی اپنی اشک بھری آنکھوں سے اسے ایک پرانا

وعدہ یاد کرتی ہے جو گزرے دونوں میں اس نے رانی کے ساتھ کیا تھا۔ وہ وعدہ اس طرح ہوا تھا کہ کسی رانی میں دستِ تھوڑے زخموں سے انتہائی چور ہو گیا تھا اور رانی نے تمارداری کی تھی اور جب ان زخموں سے رنج نے نجات پائی تو اس نے رانی کو یہ قول دیا تھا کہ رانی جب بھی کبھی اپنی دو خواہشات کا اظہار مجھ پر کرے گی تو میں ان کو ضرور پورا کروں گا اور اب وقت آ گیا تھا کہ رانی اپنی دو خواہشات کا اظہار کرتی۔ اپنی پہلی خواہش یہ بتاتی ہے کہ فوری طور پر رام چندر جی کو 14 برس کے بن پاس کا حکم سنایا جائے اور دوسری خواہش یہ کہ اس کے بیٹے بھرت کو تخت و تاج کا وارث مقرر کیا جائے۔

اپنی لاڈلی اور خوبصورت رانی کیکی کی دونوں خواہشات سن کر دستِ تھوڑے محسوس کرتا ہے کہ اس کے ارادوں بکے بننے ہوئے تمام خوبصورت ایوانات جیسے بکسر سماں ہو گئے ہوں۔ وہ رانی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھتا ہے تو رانی مضبوط چٹان بن پڑتی ہے جب اس تمام بات کا علم رام چندر جی کو ہوتا ہے تو وہ بھی اپنے باپ کے وہن کی لاج رکھتے ہوئے کیکی کی خواہش کے سامنے اپنا سر جھکا دیتے ہیں اور چودہ برس کا بن پاس قبول کر لیتے ہیں اور جب رام چندر جی کے بھائی لکشمی کو اس کی اطلاع ہوتی ہے تو وہ اپنے باپ کو کیکی کی خوفناک خواہشات پر عمل پیرا ہونے سے باز رکھنے کے لیے علم بعاثت بلند کرتا ہے مگر رام چندر جی یہ بن پاس خوشی سے قبول کر لیتے ہیں۔

اس کے بعد رام چندر بن پاس کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ رام چندر جی کی بیوی سیتا اور لکشمی (جس کی شادی ارمیلے سے) بھی ان کے ہمراہ چلے جاتے ہیں تین ارکان پر مشتمل چھوٹا سا قافلہ اجودھیا سے پریاگ (الہ آباد) پہنچتا ہے۔ اس کے بعد بندھیل کھنڈ سے گزرنا ہوا دکن کے مشہور جنگلات ڈنڈاک کو اپنا مسکن بنالیتا ہے۔ یہیں پر ہی یہ بن پاسی دن رات ادھر ادھر مارے مارے پھرتے رہتے ہیں۔

ادھر رنجہ دستِ تھوڑے کو اپنے دونوں لائیں و فائیں بیٹوں اور حسین و جمیل بھوپیتا کی جدائی کا غم لے کر ڈوب گیا اور بالآخر انتقال کر گیا۔ بھرت کو ان تمام حقائق سے کچھ آگاہی نہ تھی جب اس کو اپنے باپ کی وفات کا پتہ چلا تو وہ فوراً اجودھیا چلا آیا۔ یہاں پر اسے الی دربار نے بتایا کہ رام چندر جی تو بن پاسی میں پچھے ہیں۔ جب اسے ان حالات کی کھل آگاہی ہوئی تو وہ اپنی ماں رانی کی نا عاقبت اندیش ہٹ دھری سے انتہائی پریشان ہوا۔ اس نے فی الفور دربار کے بڑے بڑے اہلکاروں کے ساتھ کر رام چندر جی کو تلاش کرنے کا بیڑا اٹھایا۔ انہوں نے دور دراز علاقوں کے تمام جنگلات پامال کر دیا لے مگر رام چندر جی کا کچھ پتہ نہ چلا اور بالآخر بستی جنگل جنگل پھرتے پھراتے وہ ڈنڈاک میں آ پہنچے۔ وہاں ایک ویرانی کی نظر آئی تو اس میں رام چندر جی ایک بیڑا کی بکے روپ میں نظر آئے۔

بھرت اور دیگر ارکان نے ان سے ہاتھ جوڑ کر ونی کی کہ وہ واپس کو شل بھج کر حکومت کی بائیک دوڑا پنے ہاتھوں میں لیں مگر رام چندر جی کی طور پر بھی اس پر رضا مند نہ ہوئے۔

آخر بھرت ناکام واپس لوٹنے کا فیصلہ کرتا ہے مگر واپس آ کر بھی وہ تخت شاہی پر خود کو مستمکن ہونے کا اعلیٰ نہیں سمجھتا رام چندر جی کے جو توں کو چڑھ شاہی کے نیچے رکھ کر ثابت کرتا ہے کہ مسند حکومت پر اصل حق رام چندر جی کا ہے اور خود حکومت کی بائیک ڈور سنبھال لیتا ہے۔ اسی طرح اس کے حکومت کرتے کرتے جب چودہ سال کا بن بس پورا ہو جاتا ہے تو رام چندر جی واپس کو شل چلے آتے ہیں ان کے آجائے پر بھرت کو شل کا تاج و تخت ان کے حوالے کر دیتا ہے اور خود امور سلطنت سے سبکدوش ہونے کا اعلان کر ڈالتا ہے۔

رام چندر جی کو چودہ سال بنا پائی زندگی کے دوران بے انتہا مشکلات و مصائب سے پالا چڑھا۔ اس دوران اسی جنگل میں لنگا کے راون کی خوبصورت بہن "سروپ نکھا" سے ملاقات ہوتی ہے۔ وہ جب رام چندر کے حسن کا نظارہ کرتی ہے تو انہیں اپنا دل دے بیٹھتی ہے اور ساتھ ہی انہیں اپنے ساتھ شادی کرنے کا کہہ دیتی ہے۔ مگر رام چندر جی شہزادی کی اس خواہش کو تھکرا دیتے ہیں۔ ان کی طرف سے صاف اور کورا جواب سننے کے بعد ان بنا پاسیوں کے خلاف اس میں شدید غیظ و غصب در آتا ہے اور اس کے تن بدن میں انتقام کی آگ سلگنے لگ جاتی ہے اس کے اشتعال دلانے پر کھارادیو اپنے بہت سارے ساتھیوں کے ہمراہ رام چندر جی پر ہلاکتی بول دیتا ہے اور رام چندر جی اپنے موسلا دھار تیروں کی بوچھاڑ سے اس کے تمام ساتھیوں کو ہلاک کر ڈالتے ہیں۔ یہاں تک کہ کھارادیو کو ابھی اپنی زندگی سے ہاتھ دھونے پر جاتے ہیں اس بے عزتی پر "سروپ نکھا" اپنے دوسرے بھائی راون کے پاس مدد کے لیے لنگا جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ راون بہت خطرناک دیو تھا جو دس سر اور نیس پا زور کھانا تھا سروپ نکھا اپنے بھائی کی غیرت کو جوش میں لاتی ہے یہاں تک کہ راون ایک خوفناک شکل کی چڈیل کو ہرن کی صورت میں رام چندر کی کنیا کی جانب بھیجا ہے رام چندر اس وقت کنیا میں موجود نہیں ہوتے وہ جب شکار سے واپس آتے ہیں تو دیکھا کہ سیدتا ایک درخت کے نیچے چھوٹی سی ہرنی کی طرف اشارہ کرتی ہے اور اسے پکڑنے کے لیے کہتی ہے سیدتا کی خواہش کی تھیل کے لیے رام چندر جی آہستہ آہستہ جب ہرنی کے بالکل قریب چلے جاتے ہیں تو وہ ہرنی پھر اتنی ہی دور چلی جاتی رام چندر اس کا تعاقب کرتے کرتے سیدتا نے دور ہو جاتے ہیں بالآخر وہ اس کا شکار کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں اور تیر نکالتے ہیں مگر جب تیر چلاتے ہیں تو ہرنی غائب ہو جاتی ہے اور اپنی اصل خوفناک شکل میں تھوڑا ہو جاتی ہے جب رام چندر اسے دیکھتے ہیں تو منہ سے "او لکشم" اور "سیدتا" کے لفظ نکلتے ہیں۔ چڈیل بھی سبی اغماڑا کرتی ہے اور پھر غائب اور دور ہو جاتی ہے۔ اسی اثناء میں لکشم سیدتا کے پاس

آ جاتا ہے اور لکشمی رام چندر کی مدد کو جاتا ہے لکشمی جیسے ہی باہر لکھتا ہے تو راون ایک بیراگی کے روپ میں سیدتا کے پاس آ جاتا ہے اور اُسے اپنے ہمراہ چلنے کے لئے مجبور کرتا ہے لیکن سیدتا انتہائی جرات سے کام لیتے ہوئے اس کے ساتھ چلنے سے یکسر انکار کر دیتی ہے۔ اس صاف اور دلوں کے جواب پر راون کو بہت غصہ آ جاتا ہے اب وہ اپنے اصل روپ میں آ جاتا ہے اور خوفناک دیوبن جاتا ہے اور سیدتا کو اٹھا کر لکھا کی جانب فضائیں چلتا ہے جب سیدتا شیخ کی طرف دیکھتی ہے تو اُسے بندر نما انسان نظر آتے ہیں اور سیدتا اپنے زیور اور کچھ کپڑے ان کی طرف پھیلتی ہے کہ وہ یہ اطلاع رام چندر کو پہنچائیں بالآخر راون سیدتا کو ایک وسیع و عریض باغ میں قید کرتا ہے اور چڑیل کو اس کی حفاظت کے لیے مقرر کر دیتا ہے جب لکشمی اور رام چندر سیدتا کی تلاش میں نکلتے ہیں تو عقابوں کا بادشاہ رخی ہوتا ہے وہ بتاتا ہے کہ راون سیدتا کو لیکر چلا گیا ہے آخرا کار بہت تکلیفوں اور مصیبتوں سے ٹھک ہار کر رام چندر ہی اور لکشمی اس باغ میں پہنچ جاتے ہیں جہاں راون سیدتا کو قید کرتا ہے اور وہاں سیدتا جب ہنومان کو دیکھتی ہے تو سخت تشویش میں جلتا ہو جاتی ہے شاید یہ بھی کوئی راون ہے جس پر فوری طور پر وہ رام چندر کی وہ آنکھوں پیش کرتا ہے جو رام چندر نے اسے بطور تثافی دی ہوتی ہے سیدتا جب اس آنکھوں کو دیکھتی ہے تو فرط سرت سے اس کی آنکھوں میں چمک سی آ جاتی ہے ہنومان رات کو وہیں پھر جاتا ہے جبکہ جب رات ہوتی ہے تو اندر میرے میں وہ راون کے بہت سے سپاہیوں کو مار ڈالتا ہے جو اس نے بطور مگر ان رکھے ہوتے ہیں اور رام چندر کو اطلاع کر دیتا ہے اور تھوڑی دری میں ایک جوش و خروش کے ساتھ ایک بھرپور طاقت کا طوفان لکھا کی طرف بو رہتا ہے راستے میں بہت سی تکلیفیں آتی ہیں مگر انہوں نے وہ بھی دور کر دیں لوگ کہتے ہیں کہ (گھبری کی نرم و نازک کھال پر جو تین سفید لکیریں ہیں وہ رام چندر کی انگلیوں کے نشانات ہیں)

سرگستہ! کا ایک بھائی بھی اس جگہ میں مارا گیا صرف کہا جاتا ہے کہ راون کو رام چندر نے اپنے ہاتھوں قتل کیا ہے آخر میں سیدتا کو رام چندر دوبارہ حاصل کر لیتے ہیں اور ہنومان کے کہنے پر لکھا شہر کو نذر آتش کر دیا جاتا ہے۔ آج بھی ہندو لکھا کی اس شاندار قصّت کو ایک یادگار کے طور پر ایک مناتے ہیں۔ جسے دسہرا کہا جاتا ہے۔

ہندوؤں میں دیوالی کا تہوار بھی اسی دن کی یادگار ہے۔ جلاوطنی کے چودہ برس کے بعد جب رام چندر ہی اجودھیا والہیں آتے ہیں تو بھرت بڑی خوشی کے ساتھ اجودھیا کا تاج و تخت ان کے پر درجاتا ہے اور خود ایک نہایت شاندار بھائی کی طرح انہی کے ذری سایہ اپنی زندگی گزارنے کا عہد کرتا ہے رام چندر ہی کے ہاں دو بچوں نے جنم لیا ایک کا نام لو اور دوسرے کا نام رکھا گیا۔ یہ دو بچے ہیں جن سے دورا چوتھ خاندانوں کی شاخصی چلتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ راجہ لو نے لاہور آباد کیا

اور راجہ کشن نے تصور کو آباد کیا۔ رامائن کے آخر میں ایک نہایت تلخ واقعہ بھی ملتا ہے۔ وہ یہ کہ سیتا جو کہ پاکیزہ عفت تھی جب اجودھیا آ جاتی ہے تو یہاں کے لوگ اس کے سرراون کی محبت کا الزام تھوپ دیتے ہیں اور ان لوگوں کے پر زور اصرار پر رام جی اسے محل چھوڑنے کا حکم نہادیتے ہیں لہذا وہ باقی ماندہ زندگی گزارنے کے لیے جسیر کوٹ میں ایک روشنی کے پاس جلی جاتی ہے نہیں یہ دلوڑ کے پیدا ہوتے ہیں یعنی لو اور کشن اسی روشنی نے جو والمیک تھا۔ رامائن لکھی تھی۔ جب یہ دونوں بچے ذرا بڑے ہوتے ہیں تو انہیں یہ رامائن یاد کرائی جاتی ہے۔

کئی سال گزرنے کے بعد رام چندر جی نے اشو مید کی رسم میں اپنا سفید گھوڑا آزاد چھوڑا تھا یہ گھوڑا اسی روشنی کی کلیا میں چلا جاتا ہے اور دونوں لڑکے اس گھوڑے کو پکو لیتے ہیں کچھ سپاہی اس گھوڑے کی تلاش میں نہیں ملتے ہیں لیکن کہیں بھی نام و نشان نہیں ملتا بالآخر رام چندر خود اس کی تلاش میں نہیں۔ جب وہ وہاں پہنچ جاتے ہیں اور دونوں لڑکوں کو واپس لے آتے ہیں لیکن واپس جاتے ہی سیتا نوں ہو جاتی ہے والمیک کی رامائن سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ کتاب اس زمانے میں تحریر کی گئی جب بھا بھارت کی جنگ کے تمام واقعات لوگوں کو بخوبی یاد تھے رامائن میں ایک روایت یہ ملتی ہے کہ رام چندر جی کے سوتیلے بھائی بھرت نے ٹیکسلا کی بنیاد رکھی تھی اور اپنے ایک بیٹے نکسا کو نکسا شید کے تحت پرستشکن کیا مگر ماہرین کے نزدیک یہ روایت مصدقہ نہیں محض قیاس ہے۔

کرشن چندر جی مہاراج:

کرشن سنکریت زبان کا کلمہ ہے مفہوم ہے سیاہ رنگ والا۔ ہندوؤں کے تمام دیوی دیوتاؤں میں کرشن کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ قدیم ہندو مت میں کرشن کا ذکر کہیں موجود نہیں ہے۔

ابتدہ بھا بھارت کی رزمیہ ظلم میں کرشن کا کردار بہت نمایاں ہے۔ عقیدہ تریمورتی میں وشنو دیوتا کے بارے میں یہ روایت ملتی ہے کہ وہ انسانی روپ میں وقایوں قاتا ظاہر ہوتا رہا ہے اب تک وہ نوبار مختلف روپ میں آچکا ہے۔ کرشن و شنو کے آٹھویں اوٹار (Avtar) کے روپ میں سامنے آئے ہیں۔ یہ مھرا میں پیدا ہوا۔ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ اپنے علائی کو راجہ کنس (Kans) کے ظلم و ستم سے بچانے کیلئے آیا تھا اس نے اپنی والدہ دیوی کی (Ovari) اور والد را سو دیوی کو بھی اس راجہ کے غیظ و غضب سے نجات دلائی۔ یہ راجہ کنس جو رشتہ میں کرشن کا بچا بھی تھا اسے خواب کی وجہ سے یہ خدشہ پیدا ہو چکا تھا کہ دیوی کے بیٹوں میں سے ایک اس کی تباہی کا باعث بنتے گا چنانچہ وہ سرکاری افسروں کی معرفت دیوی کے بیٹوں کو ہلاک کروادیتا ہے۔ جب ان کے ہاں آٹھواں بیٹا پیدا ہوا تو وہ بہت سیاہ رنگ کا تھا اچنچہ اس کا نام رنگ کی مناسب سے کرشن رکھا گیا۔ ہندو روایت کے

مطابق اس کے والد کو غیبی تائید حاصل ہوئی اور اس نے اپنے بچے کو ایک چرخا ہے تند کی پروردی دیا اس چرخا ہے نے کسی نہ کسی طور پر کو بادشاہ کے ٹلم سے پچانے کا انتظام کر لیا کرشن کا زمانہ طفل بہت عجیب و غریب حکایات کا آئینہ دار ہے وہ بہت شرارتی ثابت ہوتے ہیں۔ مکھن چھاتے درختوں کو اکھاڑتے سانپوں کو مارتے اور گوپیوں کے ساتھ کھلنے میں خوش محسوس کرتے تھے ہندو آرٹ میں کرشن کو اکثر دیشتر گوپیوں کے ساتھ کھلنے ہوئے اور ان کے جھرمٹ میں باسری بجائے دکھایا جاتا ہے اس کی تاویل وہ یہ کرتے ہیں کہ یہ انس اور محبت پوری طرح نوع انسان کے ساتھ ان کی گہری وابستگی کی علامت ہے جب کرشن جوان ہوئے تو انہوں نے راجہ کنس کے خلاف جنگ کی اور اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ حکومت کی یاگ دوڑ خود سنجال لی اور بعد میں تخت حکومت پر راجہ اگر سین کو بٹھا دیا جو کنس کے ہاتھوں قید سے دوچار تھا اور تخت کا اصلی وارث تھا۔

کرشن مہاراج کا وہ کردار جس کی وجہ سے انہیں اہمیت حاصل ہوئی۔ وہ مہا بھارت کے معرکے میں ظہور پذیر ہوا۔ جس میں انہوں نے قلقد کائنات کو بھی بیان کیا اس معرکے میں وہ ارجمن کے رتھ بان کی حیثیت سے شریک ہوئے ارجمن کے دل میں شکوک و شبہات پیدا ہوئے ان کو دور کیا۔ اس کے خاندان کی ہلاکت کی وجہ سے اسے جس مایوسی کا سامنا تھا اسے دور کرنے کی کوشش کی۔ حق پرستی کی تلقین کی اور ساتھ ہی اوتار ہونے کا دعوی کیا یہ معرکہ کوروں اور پاؤڑوں کے درمیان ہوا۔ اس لڑائی میں پاؤڑوں مظلوم تھے۔ چنانچہ وہ کرشن کی مدد سے کوروں کو یغز کردار تک پہنچانے میں کامیاب ہو گئے۔ کرشن کے بارے میں یہ روایت بھی ملتی ہیں کہ وہ عمر بھر ظلم و ستم اور دن انسانوں کے خلاف بیٹہ پر در ہے ان کے وہ مواعظ جوار جمن کے نام تھے وہ بھگوت گیتا کے نام سے مشہور ہیں۔ ہندو اسے ایسا ہی سمجھتے ہیں اور گیتا کو بہت بلند مذہبی مقام اور احترام حاصل ہے۔ کرشن سے بعض ایسے واقعات بھی منسوب ہیں جو مافق الغلط قوت کا مظہر ہے مثلاً یہ کہ انہوں نے ایک بیوہ کے بیٹے کو زندہ کر دیا اس حتم کی حکایات میں تاریخی شواہد کے اعتبار سے کہاں تک صداقت ہے یہ کسی کو معلوم نہیں اور نہ ہندو ان کے ثبوت کی سند کی ضرورت محسوس کرتے ہیں وہ تو سیدھی سی یہ بات جانتے ہیں کہ کرشن وشنو کے اوتار تھے جو بھگوان کی محبت اور شفقت کو انسانیت تک پہنچانے آئے تھے۔

انسائیکلو پیڈیا برٹیائیکا کے مقابلہ گار کے مطابق کرشن وشنو کا اوتار تھے اور کرشن کی بطور وشنو تمام شمالی ہندوستان میں پرستش کی جاتی ہے ابتداء میں کرشن بھی رام چندر کی طرح گھستریوں کے ایک دیوتا تھے جو رزمری نکم مہا بھارت کے ابتدائی حصوں میں پاؤڑوں کے حاتمی سردار کی حیثیت سے ظاہر ہوئے۔ وشنو دیوتا کے اوتار کی حیثیت سے انکی ناماسندگی صرف بھگوت گیتا کے حصہ میں نمایاں کی گئی ہے جس میں وہ مذہبی وابستگی اور بھگتی کے طریق کار کو بیان کرتے ہیں۔ کرشن کی پرستش کے رو

زبردست مبلغین دلابھا چیتائے کا تعلق پندرھویں صدی کے اوآخر سے ہے دلابھا (Vallabha) کے بیرون کاروں کی اکثریت آج بھی گجرات اور راجپوتانہ کے علاقوں میں پائی جاتی ہے اور ان کو دلابھا چاریاز (Cheryas) کہتے ہیں۔ ایسویں صدی میں کرشن کے ایک پا اثر پیروکار سوامی نرائے گزرے ہیں جن کے بیرون کاروں کا تعلق بھی گجرات کے علاقہ سے تھا کرشن کو گوپا اور گوپی ساتھ کے ناموں سے بھی پکارا جاتا ہے کرشنوں کے ان دو اوتاروں رام چندر اور کرشن میں سے موازنہ کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بات مخصوص ہے کہ لوگوں کی مذہبی زندگی کے اندر دیوتا کیلئے ایک نئی روح پھونک دی ہندو روزانہ کرشن کی پوجا کرتے تھے اور ہری کے نام سے پکارتے تھے کرشن کو سیاہ یا نیلے رنگ کا نوجوان دکھایا جاتا ہے جس نے تاج چین رکھا ہے اور بانسری بھاگا کرتا ہے جس مٹ کے بیرون کار بھی اگرچہ مجموعی طور پر سورتی پوجا کے خلاف ہیں۔ تاہم دشمنوکرشن اور لکشمی کی پوجا ان کے ہاں بھی مقبول ہے۔

چند ہندوانہ عقائد کا اسلامی رو

عقیدہ نیوگ

ہندو مفکر دیانت کے مطابق قلقدہ نیوگ یہ ہے کہ اگر کوئی ہندو عورت یہوہ ہو جائے تو وہ دوسری شادی نہیں کر سکتی تاہم کسی غیر مرد سے تعلق قائم کر کے اولاد پیدا کر سکتی ہے۔ یا کوئی ایسی عورت جس کا شوہر بیار ہے اور اس قابل نہیں ہے کہ وہ منтан پیدا کر سکے تو وہ زیادہ سے زیادہ دس افراد تک جسی تعلق رکھ کر اولاد کو جنم دے سکتی ہے یعنی اگر ایک مرد سے اولاد نہیں ہوئی تو وہ دوسرے کے پاس جا سکتی ہے اور پھر اسی طرح تیرے کے پاس حتیٰ کہ حصول اولاد کیلئے زیادہ سے زیادہ دس مردوں تک رسائی حاصل کر سکتی ہے۔

اولاد پیدا ہونے کی صورت میں عقیدہ نیوگ کے مطابق وہ اولاد اُسی پہلے شوہر کی ہو گی جو بیمار ہے راتم المریض ہے یا بیوڑا ہے اس سلسلہ میں مثال بھی ٹیش کی گئی ہے جو درج ذیل ہے وہ یہ ہے کہ جیسے کوئی کمیت کسی ملازم کسان کو سیراب کرنے کیلئے دی جاتی ہے لیکن اُس کی فصل کا اصل حقدار کمیت کا مالک ہی ہوتا ہے۔

مفکر دیانت سوانی جی کے نزدیک حورت اس طریقے سے زیادہ سے زیادہ دس پہلے پیدا کر سکتی ہے۔ تاہم چند شرائط بھی اس عقیدہ کے تحت وضع کی گئی ہیں اگر کوئی مرد دھرم کی خاطر ملک سے باہر ہو تو اُس کی تین آٹھ سال تک اُس کا انتظار کرے۔ اگر کوئی تیک نامی اور تحصیل علم کیلئے ہمدون ملک گیا ہو تو اس کی دھرم تین چھ برس تک تھرر ہے اور اگر کوئی تلاش زوڈ گار کے پکر میں اپنے علاقے سے باہر ہو تو اُس کی بیدی کو چاہیے کہ وہ تین برس تک اُس کا انتظار کرے۔ اور یہ مقررہ حدت اگر تجاوز کر جائے تو وہ حورت عقیدہ نیوگ کا سہارا لے سکتی ہے۔ ایسی صورت میں اصلی شوہروں اس آجائے تو وہ نیوگ شدہ خاوند سے تعلق لڑ کر اپنے حقیقی شوہر سے تعلق قائم کرنے کی مجاز ہے۔

اس عقیدہ میں مرد کیلئے اجازت ہے کہ وہ بانجہ استری سے آٹھ سال تک تعلق رکھ سکتا ہے بلکہ صورت نبُوگ کا سہارا لے سکتا ہے یا اولاد پیدا ہوتی ہے مگر زندہ نہیں رہتی تو دس سال تک انتظار کرنے اور زیرینہ اولاد سے محروم ہے تو گیارہ برس تک انتظار کر سکتا ہے۔ عورت کے بد کلام یا بد دعائی ہونے کی شکل میں شوہر اس سے فوراً رحمی حاصل کر سکتا ہے اور کسی دوسری عورت سے نبُوگ کر کے اولاد پیدا کر سکتا ہے۔

عورت شوہر کے ظلم اور ایذاہ رسائی سے بچنے کے لئے آکر بھی راہ نبُوگ حاصل کر سکتی ہے تاہم اولاد پہلے والے شوہر ہی کی متصور ہو گئی عقیدہ نبُوگ میں حاملہ عورت کے مرد کیلئے بھی مجباش رکھی گئی ہے۔

دین اسلام میں عقیدہ نبُوگ کا رو

دین اسلام میں جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں عقیدہ نبُوگ کا واضح اور تین رو موجود ہے سورۃ النساء میں ارشاد پاک ہے:

وَأَحِلْ لِكُمْ مَا وَرَأَتُمْ ذُلُكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحَصِّنِينَ
غَيْرَ مُسِفِّرِ حِينَ

(سورۃ النساء آیت 24)

ترجمہ: "اور جو اس کے سوا جیسی تھارے لیے حلال ہیں۔ اس طرح کہ تم اپنے والوں سے ان کو کاچ میں لاو بغیر کسی شہوت رانی کے۔"

اس آیت میں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے کہ عورت اور مرد کا جنسی تعلق صرف کاچ ہی سے جائز ہے اس کے سوا محض بد کاری ہے جس کی سزا کیلئے قرآن حکیم میں نص موجود ہے۔ یعنی سو کوڑوں کی سزا۔

مادہ اور روح کے ازلی وابدی ہونے کا عقیدہ

ہندو مفکر سوامی دیانتدھی مادہ اور روح کو ازلی اور ابدی قرار دیتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ازلی کے کہتے ہیں۔ سوامی دیانتدھی اسکا جواب یہ دیتے ہیں کہ تین چیزیں ازلی ہیں۔

-1 پریشور

-2 چیو

-3 پراکری

وہ ایک اور مقام پر پانچ چیزوں کو ازلی قرار دیتے ہیں یعنی پیدائش عالم پریشور پراکری، اکاٹ اور جیوازی ہیں۔

رداز روئے اسلام

1- اسلام دنیا و مافیہا کو اللہ تعالیٰ کی خلوق قرار دیتا ہے جبکہ مادہ اور روح بھی مخلوقات میں شامل ہیں۔

2- اگر یہ مان لیا جائے کہ مادہ اور روح ازلی ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کا حقیقی مالک نہیں ہے تو یہ ممکن نہیں کیونکہ ہر شے کو اللہ تعالیٰ نے عی بنایا ہے۔

سورہ البقرہ میں ارشاد ہے:

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَقُّ الْقَيُومُ لَا تَأْخُذْهُ سَنَةٌ وَلَا نُوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ ذَاذِ الَّذِي يَشْفَعُ عَنْهُ إِلَّا بِذَنْهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَوْدِه حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

(سورہ البقرہ: آیت: 255)

ترجمہ: "اللہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا اور دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے۔ اسے نہ اوپرگھ آلتی ہے نہ نیند اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ کون ہے جو اس کے ہاں سفارش کرے اس کے حکم کے بغیر وہ سب جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچے (یعنی ان کا باضیٰ حال اور مستقبل) اور وہ اس کے علم میں سے کچھ نہیں پاسکتے مگر جتنا وہ دینا چاہے تمام آسمان اور ساری زمین اس کی کری کے اندر سائے ہوئے ہیں اور وہ ان دونوں کی مگر انی سے نہیں تحکماً اور وہ بہت بلند اور بڑائی والا ہے۔"

3- اللہ تعالیٰ کی ایک صفت "الصمد" بھی ہے یعنی وہ کسی کا محتاج نہیں۔ لیکن اگر روح اور مادہ کو ازلی مان لیا جائے تو اللہ ابھی القیوم کو ان دونوں کا محتاج ہونا پڑتا ہے اور اگر مادہ اور روح نہ ہوں تو اللہ تعالیٰ کچھ بھی بیدا نہیں کر سکتا۔ یہ سراسر ناقابل یقین اور خام خیالی ہے۔

4- اللہ قادر مطلق ہے اگر وہ مادہ اور روح کا خالق نہیں تو پھر قادر مطلق نہیں کہلا سکتا جو قرآن حکیم کے خلاف بات ہے اس لئے سورہ الرعد کی آیت 16 میں ہے

قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ

ترجمہ: "کہہ دے اللہ ہی ہر چیز کا بیدا کرنے والا ہے اور وہ اکیلا ہے اور سب پر

غالب ہے۔“

اگر اللہ تعالیٰ سب جنہوں کا خالق نہ ہو اور کچھ چیزیں اس کی خلق سے باہر ہوں اور وہی صفات رکھتی ہوں جو اللہ تعالیٰ کی ہیں۔ ایک عام آدمی مخلعانہ یا عاقلانہ زاویے سے بھی سوچ تو بھی کہے گا نظام کائنات میں خلل و اتع ہو جائے گا جس طرح ایک بادشاہت میں دو بادشاہ نہیں رہ سکتے پس ہندوؤں کا یہ عقیدہ کہ مادہ اور روح ازلی ہیں۔ باطلانہ عقیدہ ہے۔

عقیدہ تنائخ اور اسکا از روئے اسلام رو

تنائخ کو اداگون بھی کہا جاتا ہے جس کا مطلب ہے۔ گناہوں اور نیکیوں کے باعث بار بار مرنا اور جنم لینا یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان اگر مر جائے تو روح کا حشر کیا ہوگا؟ اس کا جواب تین طرح سے دیا جاسکتا ہے۔

1- جسم کے ساتھ روح بھی ہمیشہ کے لئے فنا ہو جائیگی۔

2- روح کو اپنے اعمال کے مطابق مختلف روپ بدلنا پڑیں گے۔

3- روح کو اپنے کرموں کی سزاوجزا بھلکتا پڑیگی۔

آریوں کا عقیدہ یہ ہے کہ روح کی تعداد محدود ہے اور اللہ پاک مزید روحیں پیدا نہیں کر سکتا۔

انشدوں کا خیال ہے کہ روح کو مرنے کے بعد دراستوں میں سے ایک راستہ اختیار کر پڑتا ہے ایک راستہ دیوتاؤں کا جو دیواں کیم کھلاتا ہے جبکہ دوسرا آپا کا راستہ ہے جسے پڑا کیم کہتے ہیں۔

مطالعہ سائنس یہ بتاتا ہے کہ انسان کی بیدائش سے پہلے بلکہ کروڑوں سال پہلے دنیا میں صرف نباتات، جمادات اور حیوانات رہتے تھے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حیوانات، نباتات اور جمادات انسانی اعمال کا نتیجہ نہیں ہیں کیونکہ اگر انسان ان سے پہلے ہوتا تو وہ زندہ نہ رہ سکتا تھا۔

اللہ تعالیٰ کی صفت رحمانی ہے۔ یہ وہ فیض ہے جس کے تحت اللہ عز و جل نے انسان کی ضرورت کو اس کی بیدائش سے پہلے بیدا کیا تا کہ انسان کو کوئی وقت پیش نہ ائے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ کائنات کی ہر تھی چاند، سورج، ستارے، نباتات، حیوانات اور جمادات سب کچھ انسان کی بیدائش سے قبل بیدا کر دیا گیا تھا۔ اسلام میں تنائخ اور آداگون کا کوئی تصور نہیں ہے۔

سورة الاتکیا آیت 95 میں ارشاد فرمایا گیا ہے:

وَسِرَامَ عَلَىٰ قَرْبَةِ اهْلِكَنْهَا اَنْهُمْ لَا يَرْجِعُونَ

ترجمہ: ”اور حرام ہے اس بستی پر جن کو ہم نے ہلاک کر دیا کہ وہ لوٹ کر آئے۔“

ایک جو من پروفیسر میکس میڈیسی بھی لکھتا ہے کہ وید میں کہیں تاخ کا ذکر نہیں ہے روح کا علاج اللہ تعالیٰ جنت اور دوزخ میں کریں گے جس طرح کوئی شخص یا ار ہو جاتا ہے تو اسے اس وقت تک ہسپتال میں رہنے دیا جاتا ہے جب تک وہ تندرست نہیں ہو جاتا جبکہ حال روح کا ہوگا۔ روح کو پاک صاف کرنے کے لئے جنت یا دوزخ میں داخل کر دیا جائے گا یہاں تک کہ وہ مکمل طور پر پاک و صاف ہو جائے تو پھر اسکو اپنے مستقل مقام یعنی جنت میں داخل ہونے دیا جائے گا۔

اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو مالک یوم الدین کہتے ہیں یہاں ملک کی بجائے مالک کا لفظ اس وجہ سے استعمال ہوا ہے کہ مالک لامحدود اختیارات کا حاکم ہوتا ہے جسے چاہیے مار دے جسے چاہیے معاف کر دے اپنی اسی صفت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ گناہگاروں کو معاف کر سکتے ہیں۔ کوئی شخص اگر یہ کہتے کہ اللہ تعالیٰ کسی گناہگار شخص کے گناہ معاف نہیں کر سکتا تو یہ اسکی صفت مالکیت کے خلاف ہے۔

پس ہندوؤں کا یہ عقیدہ کہ روح اس وقت تک شکلیں بدل کر زمین پر آتی رہتی ہے جب تک اسے مکتی یا نرداشیں مل جاتا۔ دین اسلام کے حوالے سے مکمل طور پر باطلانہ اور بے بنیاد ہے۔

چند ہندوستانی فلسفے:

فلسفہ یونان کے بعد ہندوستانی فلسفہ نہایت ابھیت کا حامل ہے۔ اہل جہنم تو سر زمین ہند کو ”ارض حکمت“ کے نام سے چاہتے تھے۔ اس ملک میں بے شمار نذاهب نے جنم لیا اور لا تعداد نذاهب نے دم توڑا۔ بہت سے فلسفہ ہائے اور عقائد عروج با ملک پہنچے۔ ان فلسفوں میں وسیعہ زیادہ مشہور ہوئے جن کا ذکر حسب ذیل ہے۔

فلسفہ ہندو مت:

اس فلسفہ کی چیزوں چیزوں باشیں یہ تھیں۔ رنج کن وجہہ کی بنا پر ہوتا ہے۔ بے بُنی اور بُجوری کے نہ سہب کیا ہوتے ہیں؟ ان سے کس طرح محفوظ رہا جا سکتا ہے؟ کیا جان مادی شے ہے یا نہیں؟ زندگی کی حدود و تصور کہاں تک ہیں؟ آنکھ کی کوئی رُنگی نہیں؟ کیا موت سے فرار ممکن ہے۔ اشیا کی صلیحیت کیا ہے؟ وغیرہ وغیرہ۔ ہندوستان کے ملکرین اس بات کو تسلیم کرتے تھے کہ فنجات صرف علم ہی سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ یا فنجات حاصل کرنے کے لئے صرف علم ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ گمل کا ہونا بھی ضروری ہے۔ ہندوستانی فلسفہ بنت پرستی سے شروع ہو کر تو حید تک پہنچتا ہے۔ یہ بات مالک ہے کہ کوئی خدا کی حقیقت کا قائل ہے تو کوئی انکاری ہے۔ ہندی فلسفہ میں اولیٰ نظر سے اعلیٰ کفر تک کا فلسفہ موجود ہے۔

فلسفہ جین مت:

اس فلسفہ کا اصل بانی دسہرہ دیو نام کا ایک مفکر ہے۔ مگر اس کے دور کے حالات ہمیں تاریخ میں نہیں ملتے۔ صاد پرور و مان نے اس فلسفہ کو راجح کیا۔ اس کی بنیادی حقیقتیں تین ہیں۔ کیا ہماری دنیا کی کوئی حقیقت ہے؟ وجود کی کتنی قسمیں ہیں؟ جاندار بے جان درست ایمان اور نیک عمل بہت ضروری ہے۔ اس فلسفہ کے مفکرین کا خیال ہے کہ معرفت ایک گوہر ہے۔ اور جان سے جدا نہیں۔ حقیقت واحدہ کی دو صورتیں ہیں۔ اہلی گوہر اور دوسری عرض۔ یہ دونوں صورتیں فانی ہیں۔ جنہیں عقیدہ رکھنے والے مفکرین تغیر اور ثبات کو حقیقت تسلیم کرتے ہیں۔ صحیح عمل، درست ایمان اور نیک عمل کو زندگی کے تین بلند مرتبہ اور تین تیجی جوہر مانتے ہیں۔ اور انہیں تری رنگ کا نام دیتے ہیں۔ فلسفہ جین مت میں خدا کا تصور کہیں موجود نہیں ہے۔ وہ انسانی اعمال کو ہی خدا مانتے ہیں۔ وہ گزری ہوئی زندگی کو موجودہ زندگی کی بنیاد پر بخوبی مانتے ہیں۔ اور حالیہ زندگی کو آنے والی زندگی کی بنیاد پر تصور کرتے ہیں۔

فلسفہ بدھ مت:

یہ فلسفہ زیادہ تر گوتم بدھ کی تعلیمات پر مشتمل ہے اور اس کا زمانہ 600 ق م تک کا مانا جاتا ہے۔ گوتم بدھ کی بیدائش ہندوستان میں اسی زمانہ میں ہوئی تھی۔ اس لیے یہ فلسفہ گوتم بدھ کے نام سے مشہور ہوا۔ یہ فلسفہ جس نے ہندوستان سے باہر بہت ملکوں اور قوموں پر اپنا اثر ڈالا۔ اپنے طبقی خواص کی بدولت بڑی تیزی سے پروائی چڑھا۔ اس کا بنیادی مقدمہ یہ تھا کہ اپنی نفسانی خواہشات کو قتل کرنا اور دکھی انسانیت کی خدمت کرنا۔ اس فلسفہ کی رو سے دکھ سکھ کو زندگی میں لازم و ملزوم شہر یا گیا ہے انسان کو جانچنے والے دکھ اس فلسفہ کی رو سے اس کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہیں انسان کی نجات بھی اس کے اعمال پر مخصر ہے۔ البتہ نجات حاصل کرنے کے لئے ترک خواہشات نفسانی لازم ہے۔ نجات صرف پاک عقیدہ پاک ارادہ پاک گھنگوپاک روزی پاک رفتاری پاک کوشش پاک توجہ اور پاک تصور سے ہی حاصل ہو سکتی ہے۔ فلسفہ گوتم بدھ میں مجردات کو چھوڑ کر محشرات پر بہت زور دیا جاتا ہے اسکی تعلیم کا خلاصہ صرف تین باتوں میں بیان کیا جاتا ہے۔

1- کرم یا عمل 2- قانون تغیر یا بے ثباتی 3- نجات

اس فلسفہ کی اہم بات یہ ہے کہ اس کے مفکرین روح کو نہیں مانتے۔

فلسفہ نیایہ:

اس فلسفہ کا بانی گوتم بدھ نام کا ایک مفکر ہے۔ مگر یہ گوتم بدھ ہرگز نہیں ہے۔ اس نے اپنے افکار کو نیایہ سورانا کی کتاب کی شکل میں محفوظ کر کے چھوڑا ہے۔ جو پانچ جلدیوں میں ہے۔ اس فلسفہ کی

بنیاد استدلال پر محیط ہے۔ یہ فلسفہ اسلامی فلسفہ علم الکلام سے مماثلت رکھتا ہے۔ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ محض تخيّل اور تصور ہی سے حقیقت سے آگاہی ممکن نہیں۔ بلکہ حقیقت تک رسائی کے لئے درج ذیل وسائل اور تجویزوں کی بھی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ اس فلسفہ کی بنیاد مندرجہ ذیل چار نکات پر ہے۔

- 1 محسوسات
- 2 استدلال
- 3 کلامات (گفتار حکماء)
- 4 موازنہ و تطبیق

فلسفہ نیایہ میں منطق کو پانچ حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے

(1) بیان (2) ثبوت (3) ثابت شدہ نقوص مسئلہ (4) سابقہ حقیقت کا بیان سے ربط (5)

نتیجہ

جن مسائل پر فلسفہ نیایہ کے مفکرین نے تحقیق اور سوچ پھر کی ہے وہ یہ ہیں جان، نفس، احساس، خواص، عمل، حرکت، نواقع، ذہن، تاریخ، رنج و خوشی کے احساس کا نتیجہ جسمانی و روحانی مصائب اور جمیع آلام سے نجات۔ فلسفہ نیایہ کے مفکرین کے نزدیک جان ایک جوہر ہے۔ جو ناقابل نہ ہے۔ وہ نفس کو بھی جوہر مانتے ہیں اور اسے بھی ناقابل لکھتے گردانے ہیں۔ جبکہ مادی دنیا یا جسم کی تقسیم ذیل کے طریقے سے کرتے ہیں۔

(1) حاضر ارتباط (2) آستان (3) زمان (4) مکان

اس فلسفہ کے مفکرین کے مطابق اجسام ذرات سے مرکب ہیں۔ بذات خود حقیقت وجود سے بے بہرہ ہیں۔ جسم نفس اور خواص کا تعلق اس طرح بیان کرتے ہیں۔

-1 جان ایک جوہر ہے جس کی صفت عمل یا علم ہے۔ جب اس کا نفس سے تعلق پیدا ہوتا ہے۔ تو اس پر علم کی روشنی پڑتی ہے۔

-2 نفس علم کی روشنی سے زندہ ہو جاتا ہے۔ اور خواص کو روشنی پہنچاتا ہے۔

-3 خواص نفس کے نور سے روشن ہونتے ہیں۔ اور چیزوں کو تابانی بخشنے ہیں۔

اس فلسفہ میں خدا کو علیت اجسام اور غمہ بان قرار دیا جاتا ہے۔ اور وہی اشیاء کو نیست و نایود کرنے والا ہے۔ لیکن یہ خدا کسی شے کو عدم سے وجود میں نہیں لاتا بلکہ موجودات کو صرف ترتیب اور صورت بخشا ہے۔

فلسفہ سما مکھیہ:

یہ بہت پرانا فلسفہ ہے اس کا زمانہ 800 سے 550 ق م بیان کیا جاتا ہے۔ یہ کہلا بائی

فلسفہ کی فکری کا دشون کا نتیجہ ہے اس فلسفہ نے اپنی تمام فکرات و ماموںام کی کتاب میں جمع کیے ہیں۔ جو دیکھنے میں تو مختصری ہے۔ مگر بہت ہی مشکل ہے۔ اس کتاب کا خلاصہ بھی کہنا نے خود لکھا ہے۔ بعد میں اس کے ایک شاگرد جس کا نام آسودی تھا نے اس خلاصے کی شرح لکھی۔ اس شرح کی شرح اس کے ایک شاگرد پنکا سیکھا نے لکھی تھی۔ فلسفہ سامکھیہ کی بنیاد دو حقائق پر انحصار کرتی ہے۔

(۱) روح یا پر و شہ (نے) پر اکری یا وہ قوت جو عالم ہادیات کی علمت ا تعالیٰ ہے۔ فلسفہ سامکھیہ میں علمت اور معلول کو الگ الگ نہیں کیا جا سکتا۔ اسے انفرادیت بھی کہا جاتا ہے۔ روح یا پر و شہ غیر متغیر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پر اکری کی مانند ظاہری شکل میں متغیر نہیں ہوتی۔ پہنچ مادے کی چیزیں بدینہی دغیرہ کی طرح اس سے ملخص رہتی ہیں۔ اس لیے وہ باہم ہو جاتی ہیں اور غیر عالم معلوم ہونے لگتا ہے اس فلسفہ کے مفکرین اور پر و کار روح کو نہ علمت مانتے ہیں اور نہ ہی معلول بلکہ اسے صرف ایک علم کی حیثیت سے مانتے ہیں۔ جو ہمیشہ پر اکری کے ساتھ ساتھ رہتی ہے اور روح کا یہ ساتھ رہنا پر اکری کی تاریک فنا اور بے شعوی کو علم کے نور سے روشن کرتا ہے۔ جس کی وجہ سے پر اکری میں حرکت پیدا ہوتی ہے۔ اس حرکت کے پیدا ہونے سے جو کچھ لکھا ہے اس سے اشیاء جنم لتی ہیں۔ اور کائنات کا ظہور ہوتا ہے۔ علمت معلول سے بہت زیادہ لطیف ہے اور ہر وقت معلول پر محیط رہتی ہے۔ مولانا روفی نے اس بات کو تسلیم کرتے ہوئے انہیں ان الفاظ میں بیان فرمایا تھا۔

صورت از بے صورت آمد بروں

پازشد انا الیه راجعون

اس کو ایک اور طریقہ سے بھی بیان کیا جا سکتا ہے۔ یعنی لفاظ کثافت سے مدل ہوئی۔ اس طرح کثافت سے لفاظ پیدا ہوتی ہے۔ گویا لفاظ بے لفاظ جلوہ پیدا نہیں کر سکتی تو عالم اہم بنتا ہوتا ہے ہیں۔ مگری عالم جو ہر بین کر قوت پیدا کرتے ہیں۔ اور پھر قوت پر اکری بن جاتی ہے۔ اس طرح یہ سلسلہ متواتر چھڑا رہتا ہے۔ زیرج ایک ذات ہے اگرچہ مادی تغیرات سے تعلق رکھتی ہے۔ لیکن اصل میں جدا گانہ حیثیت رکھتی ہے اور مادی تغیرات کا اس پر ذرہ برابر بھی اثر نہیں ہوتا۔ فلسفہ سامکھیہ کے نئگرین خدا پر اقطعاً یقین نہیں رکھتے۔ البتہ بعد میں آئنے والے اتنا اترار کرنے ہیں کہ خدا تعالیٰ نہیں مگر جنہوں قدر کی غیرانی اور حفاظتی ضرور کرتا ہے جبکہ یہ فلسفہ روح ہی کو حقیقی، ابدی اور از فی از فرادریتے ہوئے اسے ہر عین سے منزہ قصور کرتے ہیں۔

فلسفہ یوگ:

اس فلسفہ کے پانی کا نام بخوبی تھا۔ بعض جگہوں پر اس کا نام بخوبی بھی لکھا ہوا ملتا ہے۔ اس فلسفہ نے زیادہ تر فلسفہ سامکھیہ کی تائید کی ہے۔ اس فلسفہ کی پہلی کتاب کا نام یوگ مسٹر تھا۔ کہیں کہیں

اس کتاب کا نام پتھری جو ترجمی لکھا ہوا ملتا ہے۔ ابتداء میں یہ وادی سندھ سے ابھر لیکن اس قدر مقبول ہوا کہ ہندوستان سے باہر نکل کر اس نے کئی نماہب کو متاثر کیا ہے۔ اس فلسفہ میں ان کی ایک حقیقت پاک آواز ہے اور یہ بے عیب ہے اس میں کسی قسم کا کوئی تقصی یا عیب نہیں۔ جان نے عقل نفس اور حواس کے ذریعہ جسم کے ساتھ اتصال کیا ہوا ہے۔

اور اس اتصال کی وجہ سے عارضی طور پر اپنی خصوصیات کھو دیتی ہے۔ عقل کو پراکری کی اول معلوم کہتے ہیں۔ اس پراکری پر ایک غصر جو ستوہ کھلاتا ہے محیط ہے ستوہ کی خاصیت یہ ہے کہ پاک اور روشن ہے اسی وجہ سے عقل بھی آئینہ کی مانند شفاف اور روشن ہے۔ عقل کی مادی روشنی جان کی روشنی سے ایک الگ چیز ہے۔ عقل پراکری سے ملی ہوئی ہے اسی لیے اس میں علم نام کی کوئی شے نہیں ہے۔ جبکہ یہ جان کی حقیقی قرابت دار ہے۔ اس لیے علم کے نور سے منور رہتی ہے اور عالم اور معلوم ایک جان ہیں اور جان میں حرکت نہیں ہے۔ یہ غیر متحرک ہے۔ اس میں کسی قسم کا کوئی تغیر بھی واقع نہیں ہوتا۔ عقل سے متصل سورتوں سے گزرنے سے منعکس ہو کر متحرک ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھ لئی چاہیے۔ جان کو چاند سمجھو تو جس طرح چاند جاری اور بہت ہوئے پانی میں اپنے ہکس کی صورت میں تیزی سے متحرک نظر آتا ہے۔ یا پادلوں میں چلتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ بالکل یہی حالات جان کی ہے۔ فلسفہ یوگ میں ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ یہ دم کشی کا سبق سکھاتا ہے۔ یہ مشکل اور سخت ترین عبادت و ریاضت ہے یہ ایک دھیان مراقبہ یا سادگی ہے اور تصور کا اعلیٰ ترین مقام ہے۔ جب کوئی انسان اس بلند ترین مقام کو پاتا ہے تو صرف خدا واحد کے خیال میں فرق ہو جاتا ہے۔

اس مرتبہ کو پالینے کے بعد انسان فوق البشر بن جاتا ہے اور اسے ملکوتی صفات حاصل ہو جاتی ہیں۔ اس فلسفہ کا لصف الحین اور ہکاڑ اور تصور ہے۔ جب تک یہ حاصل نہ ہو جائیں حقیقت سے آگاہی نہیں ہوئی جو تبدیلیاں عقل میں ظاہر ہوتی ہے۔ انہیں اطوار قلب یا وہی کیفیات کہا جاتا ہے۔ ان کی تعداد شمار سے باہر ہے مختصر ان کی وضاحت حسب ذیل ہے جان جب چیزوں کو عقل کی تجھی پر دیکھتی ہے تو اسے گمان ہوتا ہے کہ وہ متحرک ہے اور اسے اشتباہ ہوتا ہے کہ وہ ابھی ماں کی کوکھ سے پیدا ہوئی ابھی پچھے کی حالت میں ہے اب جوان ہو گئی اور آخر میں مر بھی گئی ہے۔ لیکن یہ سب باشی درست نہیں ہیں وہ کیونکہ نہ تو اس کا آغاز ہوتا ہے اور نہ ہی انجام۔ اسے اشتباہ ہوتا ہے کہ وہ ابھی ماں کی کوکھ سے پیدا ہوئی ابھی پچھے کی حالت میں ہے۔ فلسفہ یوگ اس سے پچھے کے لیے تین حقیقتیں بتاتا ہے۔ جنمیں اصل کہتے ہیں۔

1- جسم کی صحت

2- تکریب اور مراقبہ

3۔ تحمل برداشت اور ان کی مظہرات

جب تک انہاں اپنے آپ کو ان تمام باتوں کا عادی نہیں بنایتا۔ اسے حقیقت حاصل نہیں ہوتی اس کے علاوہ تیسری اصل میں یہ بھی ہے کہ آزادی ارادہ گھنگو اور رفتار و کردار کو بھی پابند رکھا جائے۔ اس کے علاوہ تیسری اور ہر کام میں سچائی اختیار کی جائے یہاں تک کہ انہاں کے خیالات بھی بھکت نہ پائیں۔ چوری سے اجتناب کیا جائے کسی کا حق غصب نہ کیا جائے۔ کسی سے بخشش نہ لی جائے کیونکہ یہ خربات یا رشتہ کھلاتی ہے۔ فلسفہ یوگ میں انہاں کو یہ بھی تاکہ آسمانیا جاتا ہے کہ وہ اپنے جسم کی صفائی پا کیزگی کاحد سے زیادہ خیال رکھیں۔ نشت کے طریقے یہ یکھیں تاکہ کچھ دل ہے ذکر و مکمل کر سکیں۔

فلسفہ ویدا نت:

یہ فلسفہ ہندوؤں کے تمام ذہب میں شامل ہے یہ اسلامی عقیدہ اور فلکر کے علاوہ بھی عقیدہ فلکر سے بھی ملتا جاتا ہے۔ اس کا ویدوں کی تعلیم سے زیادہ تعلق ہے۔ اس فلسفہ میں نہیں رسم پر بہت زور دیا جاتا ہے۔ شاید بھی وجہ ہے کہ فلسفہ ویدا نت فلکر اور عرفان کا اخلاق سکھاتا ہے اور روحانی بناتا ہے۔ ہندو اسے تصوف کہتے ہیں۔ ایسا کہنے کی وجہ یہ بھی ہے کہ اس فلسفہ کے افکار حکمت اور دیانت سے مل کر بنے ہیں۔ اس فلسفہ میں ترکیہ قس پر بحث کی گئی ہے۔ نیز برہمناں میں بھی وید کی بیان کردہ رسم کی تحریک تفصیل کے ساتھ قلمبند کی گئی ہے۔ اس فلسفہ کے پیروکار اور مفکرین وید برہمناں اور پانی اشد کو الہامی کہا میں مانتے ہیں۔ وید کی لفظ دنیا بھر میں قدیم لفظ مانی جاتی ہے۔ جبکہ دوسری دنیوں کتب بعد کی تحریر ہیں۔ جب ان کا مطالعہ کیا جائے تو بھی ان کی ترتیب سے کام لیا جاتا ہے۔ جب اس فلسفہ کے پیروکاروں میں قدم رکھتے ہیں۔ وید کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اویسٹر عمر میں برہمناں پر بھی جاتی ہے اور آخری یعنی بڑھاپے میں پانی اشد پڑھتے ہیں۔

فلسفہ ویدا نت کا روح سے متعلق نظریہ:

اس فلسفہ میں روح کو حقیقت مانا جاتا ہے۔ جس میں شخور قائم ہے۔ لیکن یہ شعور اس کی لازمی خاصیت نہیں۔ فلسفہ سامکھیہ کے مفکر روح کو یہ شعور مانتے ہیں لیکن تکمیل یہ دیتا ہے کہ روحوں کی تعداد شمار سے پاہر ہے۔ یعنی لا محدود ہے۔ فلسفہ ویدا نت نے یہ تجہی اخذ کیا ہے کہ روح بذات خود نہ صرف شعور ہے بلکہ تمام ذی خص موجودات میں بھی ایک ہی ہے۔ روح اور خدا ایک ہی ہیں سوائے اس بات کے کہ روح جہل سے مخور ہو کر دنیا میں آتی ہے اور مصیبتوں میں گرفتار جاتی ہے اور مصیبتوں اور دکھوں سے نجات چھالت کو دور کر کے حاصل ہوتی ہے اور اصل حقیقت کو بھائی جاتی ہے۔

فلسفہ میہاسیرہ

اس فلسفہ کا بانی بے منی نام کا ایک مفکر ہے۔ اس فلسفہ کو علم الکلام کی حیثیت حاصل ہے اور وید کی حقانیت اور عظمت کو علم الکلام عی ثابت کر دکھاتا ہے وید کو ازال سے اب دیکھ قائم رہنے والی تعلیم کرتا ہے۔ جو سب سے قدیم ترین ہے۔ فلسفہ میہاسیرہ کے مفکرین یہ نہیں مانتے کہ وید کو خدا نے لکھا۔ بلکہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ خود بخود رشیوں کی زبانوں پر جاری ہو گئے تھے۔ انہوں نے انہیں مرتب کیا۔ ان کو الوہیت کا مقام و مرتبہ دیتے ہیں۔ اس فلسفہ کے پیروؤں کا کہنا ہے اس پر بلا حل و جلت و چوں چہا عمل کیا جائے وید کے گیتوں کو وہ اندر دیوتا مترہ درود اشون اور اگنی کی بخشش سمجھتے ہیں۔ یعنی ان کا تعلق ان دیوتاؤں سے ہے اور انہیں مظاہر قدرت اور آسمانی نارے سمجھتے ہیں۔ اس فلسفہ میں خدا کا کوئی وجود نہیں بلکہ روح اور کائنات میں راجح قانون عی ازلی و ابدی مانتے ہیں۔ اس کے مفکرین نے وید کو بہت عی بلند و بالا مقام و مرتبہ دے رکھا ہے۔ یہاں تک کہ اوپر و کر کر کئے گئے۔

دیوتا بھی وید کے آئے گے ماہر پڑ جاتے ہیں۔ یہ اپنی عبادت کو دیوتاؤں کی عبادت سے بھی اہم اور زیادہ خیال کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک دیوتا اتنی نعمت نہیں رکھتے جتنی وہ رکھتے ہیں ان کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ جن شعرانے وید کے گیت گائے یا لکھے ہیں وہ ان کے راجح کرنے والے ہیں۔ تھا کہ مختتم ان کا کہنا ہے کہ انسان خواہ کتنا ہی نیک پاک کیوں نہ ہو اس کی بات میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی تعلق ضرور ہوتا ہے۔ جبکہ وید ازلی و ابدی ہیں۔ جملہ تعالیٰ اور خامیوں سے پاک ہیں اگر کوئی نک کرتا ہے تو یہ اس کی اپنی عصی کا نکپ ہے تذکرہ کوید کا ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر انسان کی عصی درست اور فطرتی استداد صحیح ہو تو اسے سب کچھ درست محسوس ہو گا۔ اسی لیے وہ اپنے قدماہ مفکرین کے فرائیں اور اخذ شدہ میانجی کو سد فصل درست اور راجح مانتے ہیں۔ ان سب سے بڑا کر احکامات وید کو رکھ مانتے ہیں اور ان کے مطابق محل کرتے رہنے پر بھی زور دیتے ہیں۔ جن مذہبی رسمات کا وید میں ذکر ہے۔ انہیں اسی طرح ادا کرنا چاہیے۔ جس طرح کرنے کا حکم وید میں ہے۔ اسکے علاوہ نیاز اور قریانی بھی دیتے رہنا چاہیے جن کاموں اور اعمال کے کرنے سے وید خالق کرتے ہیں۔ ان سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اگر وید کی پیروی نہ کی جائے گی تو انسان آسمانی برکت اور بہشت میں داخلے سے محروم رہے گا۔ ان مفکروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ وید کا علم روح اور جسم کے اتصال کا پابند ہے جو نہیں روح جسم سے الگ ہو گی۔ تو علم بھی پابندی سے آزاد ہو چاہیے۔ بلکہ روح کا مطلب حیات ہے اور زندگی کی عصی ذیل کے وسائل کی مرہون نعمت ہے۔ اس فلسفہ کے مانتے والے قریانی نیاز یا مذہبی رسم دینے کا مطلب دیوتا کو خوش کرنا نہیں مانتے بلکہ صرف اور صرف وید کا حکم سمجھتے ہوئے بجا لاتے ہیں کیونکہ یہ وید کا حکم بانٹا اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ اپنے نتیجے سے انہیں کچھ غرض نہیں ہوتی۔ فلسفہ میہاسیرہ

میں سب سے بڑی خوش بخشی ابدی حرکت اور بہشت چاودید خیال کرتے ہیں۔

وہ لوگ یہ بھی مانتے ہیں کہ احکامات دید پر عمل کرنے سے روح پاک ہو جاتی ہے۔ روح کا معلومات سے کسی تم کا تعلق یا واسطہ نہیں ہوتا۔ اسی لیے مرنے کا کوئی دکھ بھی نہیں ہوتا اور اسی بات میں اس کی صفت حیات بخشی ہے۔ یہ بھی اس لیے کہ وہ خود ہی ایک ذات ہے۔

فلسفہ شنکر اچاریہ:

اس فلسفہ کے باñی کا نام شنکر اچاریہ تھا۔ تاریخ کے مطالعہ سے پتہ چلا ہے کہ شنکر اچاریہ نویں صدی میلادی میں حیات تھا۔ جبکہ کچھ اس سے بھی قدیم بیان کرتے ہیں۔ ممکن ہے کہ اس کی وجہ یہ ہو کہ شرق میں قدامت کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ شنکر اچاریہ حقیقت کو یگانہ مانتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ کسی شے کو حقیقی تسلیم نہیں کرتے۔ وہ ہر چیز کو دو پہلو بتاتے ہیں۔ ایک کو ظاہر کا نام دیتے ہیں۔ جبکہ دوسرے کو باطن کہتے ہیں۔ جو کچھ بھی انسان اپنے حواس خمسہ کی بدولت محسوس کرتا ہے۔ وہ صرف خیالی اور وہوم ہوتا ہے۔ اپنی اس بات کی وضاحت وہ سحر (مجھ) سے کرتے ہیں۔ جو روز روشن کی طرح روشن ہوتی ہے مگر دن نہیں ہوتی۔ حقیقت گوازی و ابدی ہوتی ہے لیکن وہ ہر لوگ کسی نہ کسی صورت میں ظاہر ہوتی رہتی ہے۔ کبھی بارلوں کی کثرت اس کے جمال کو ڈھانپ لیتی ہے اور کبھی اس کے جمال کی چمک بارلوں کو بھی ماند کر دیتی ہے۔ کثرت نمائی یا سایا ایک نقش خیالی کی طرح حقیقت ازیں صفات میں سے ایک ہے جب ہم کثرت میں وحدت کا دیدار کرتے ہیں۔

تو یہ ہماری جہالت کا جاپ ہوتا ہے اور ہمیں اس جاپ کے بارے کچھ بھی علم نہیں ہوتا۔ کہ یہ کیا ہے؟ کہاں سے آیا ہے؟ کیسے آیا ہے؟ لیکن حقائق کی وجہ سے جانتے ہیں کہ یہ (جاپ) ہے اور ہمیں اس نے اپنے قبضہ میں کیا ہوا ہے۔ جب یہ جاپ ہماری آنکھوں کے سامنے سے ہٹ جائیگا تو ہم حقیقت کو بے جا باندہ دیکھ سکیں گے۔ فلسفہ شنکر اچاریہ کے پیرو صوفیائے اسلام کی طرح تھریہ وحدت الوجود کے قائل ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ دنیا میں زندہ رہنے کے لیے ہمیں اپنی زندگی دل کے طریقے سے گزارنا ہے۔

1- نزارگان سلف کا مکمل اور غور کے ساتھ مطالعہ کریں اور اس وقت تک کسی استاد کا مل سے اس کی شرح سیکھے رہیں۔ جب تک استاد خود نہ کہہ اٹھے کہ تم نے میری بات خوب اچھی طرح سن اور سمجھ لی ہے۔

2- اپنے حواس اور حیوانی نفس کو ٹھیک طور پر رحمانی نفس کے حوالے کر دیں۔

3- عشق حقیقی اور آزادی کے علاوہ بہبادی پر اپنی اچھی کوکریں۔

فلسفہ راماؤنچ:

فلسفہ راماؤنچ فلسفہ شکر اچاریہ کی ضد ہے یہ فلسفہ کائنات کی موجودات کو حقیقت گردانہ ہے۔ بھگتی عشق و محبت کو نجات کا ذریعہ سمجھتا ہے۔ فلسفہ راماؤنچ کے مفکرین مادہ اور روح کو حقیقت یگانہ خیال کرتے ہیں۔ روح کو باشور مانتے ہیں جبکہ مادہ کو بے شور بیان کرتے ہیں۔ خدا سے متعلق ان کا نظریہ ہے کہ وہ ہر جگہ موجود ہے اور تمام صفات کا مالک ہے دانا اور طاقت والا ہے۔ مادہ اور روح کا مالک بھی وہی ہے عبادت اس کی کرنی چاہیے۔ روح کو نہ تو خدا مانتے ہیں اور نہ اسی سے ملتی جلتی کوئی شے۔

موت آتی ہے تو جسم فنا ہو جاتا ہے اور روح آزاد ہو کر پرواز کر جاتی ہے اور اپنی مرضی اور جیلت سے جس جسم میں چاہتی ہے داخل ہو جاتی ہے۔ روح میں الاعداد ہیں اور یہ تصور عقل کی انتہا ہے اس لیے اس کو آنون کہا جاتا ہے۔ اس کے معنی ہیں بہت زیادہ عقل والی جو ہر قائم ریجستہ ہیں اور اعمال کی وجہ سے جسم اختیار کر لیتے ہیں۔ جس وقت یہ جسم اختیار کرتے ہیں۔ گویا جسم کی جمل میں اکر قید ہو جاتے ہیں۔ جب آزاد ہوتے ہیں تو جسم کی قید ختم ہو جاتی ہے۔ جسے موت کا نام دیا جاتا ہے۔ روح محدود ہے جبکہ خدا لا محدود ہے روح میں جب خدائی صفات پیدا ہو جاتی ہیں تو خود نہایتی ضروری ہو جاتی ہے۔ جیسے لو ہے کو بہت زیادہ گرم کیا جائے تو روشنی دینے لگ جاتا ہے لیکن رہتا لوہا ہی ہے۔ فلسفہ راماؤنچ اسلام کے فلسفہ تصوف سے کافی مبتا جاتا ہے لیکن ان کی بنیادیں الگ الگ ہیں۔ ہمیں یہ بات بھی ماننا پڑتی ہے۔ صوفیائے ہندوستان ہندوؤں کے فلسفہ وید انت اور ترکیب ریاضت سے بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ ذرا وید انت اور تصوف کا اتصال تو رکھیں۔

1- اختیاریج اور جھوٹ

2- نفسانی خواہشات کے خلاف جنگ

3- ضبط نفس و حواس

4- عشق

شاید لکھی وجہ ہے کہ بھگوت گیتا کی حکمت و ریاضت ہند کا نجڑ کہا جاتا ہے۔ جو نہ صرف ہندوستان بلکہ پوری دنیا میں قدر و منزلت اور عزت کی لگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اب چند ہاتھیں اسلامی فلسفہ سے متعلق پیش ہیں۔

1- اسلام میں قطبی فلسفہ کی بنیادیں اسلامی فلسفہ حیات کے اصولوں پر کھڑی کی گئی ہیں۔ اس کی کوئی الگ حیثیت نہیں اس کے علاوہ یہ حیات انسان اور کائنات کے اسلامی تصورات کی یہ نماہنگی کرتا ہے۔

- 2 اسلامی نظریہ اگرچہ نہ صرف فطری اور سائنسی حس ہے بلکہ ارکان اسلام پر ایمان رکھنے ہوئے اسلامی مقدمات کو مدلل طریقہ سے طاًقہ اور پکا کرتا ہے۔
- 3 ٹفہ اسلامی گو ہر ظاہری پر تفصیلی اور استدلالی نظر آتا ہے لیکن مرکزی طور پر یہ روایتی اور قدیم اصولوں پر قائم ہے۔
- 4 اسلامی ٹفہ کی نظر میں کائنات اور عالم اقدار کی الگ الگ نمایاں شاخص ہیں۔
- 5 جو ٹفہ مندرجہ بالا شاخوں کی وجہ سے جنم لیتا ہے وہ ایمان اور استدلال کی بے نظریہ اور عدوہ احیانج کی ترجیحی کرتا ہے۔
- 6 ٹفہ اسلامی میں ایمان زندگی اور کائنات کے تینی مأخذ قرآن اور حدیث ہیں۔
- 7 ٹفہ اسلامی میں انسان اور کائنات کی خلقت بامقصود ہے اور وہ مقصود ہے انسان کی شخصیت میں صفات رحمانی کا پیدا کرنا۔
- اسلامی ٹفہ کے کچھ بنیادی اصول بھی ہیں۔
- 1 حقیقت مطلق خدا کی وحدائیت کا قانون۔
- 2 حقیقت زندگی کون و مکان اور انسان کے علاوہ اقدار مقرر کرنے میں قرآن و حدیث کو بنیادی مقام حاصل ہے۔
- 3 اسلامی کمی نظریہ میں ہر حیم کی تعلیم مذہبی اور روحانی مقاصد کے ماتحت ہوتی ہے۔
- 4 اسلامی تعلیم کے دو مقاصد ہیں۔ (1) حیات دنیا (2) حیات آخرت
- 5 تعلیمی تعلیم کی بنیاد زندگی اور کروار کے سلسلہ میں اسلام کے پیش کردہ اصولوں خصوصاً اخوت اور مساوات پر قائم کی گئی ہے۔
- 6 پہلوں کی تعلیم کی تمام قدر داری اور اس کا اختیار والدین کو دیدیا گیا ہے۔ وغیری اس کا جواب بھی دیں گے۔
- 7 پیشہ و رانہ اور عملی پہلوؤں کو بے شک زندگی کے ہر شعبہ میں روشناس کرایا گیا ہے۔ مگر روحانی اور اخلاقی پہلوؤں پر بہت زیادہ توجہ دلائی گئی ہے۔ کسی اور پر اتنی توجہ نہیں دی گئی۔
- 8 نظام تعلیم میں عدم مرکزیت پر بھی زور دیا گیا ہے لیکن اس میں رو بدل بھی ہو سکتا ہے۔
- 9 ہر حیم کے توهات اور رولیات سے چھکارا اور رہائی حاصل کرنا۔
- 10 زندگی کی مختلف مذہبی و غیر مذہبی صورتوں کی محیل کے پیش نظر درسگاہ کا فضاب تیار

کرنے بھی ضروری ہے۔

- 11 مساویانہ انداز مکروہ عمل
- 12 علم حاصل کرنے سے ذوق و تحقیق کے جذبہ کا پایا جاتا۔
- 13 عوام کی رچپی کی نئے سرے سے تعمیر کرنا۔
- 14 تعلیم کو عام کرنے کا نظام قائم کرنا۔
- 15 بہتر اسلامی اور دنیاوی تعلیم کے حصول کے لیے مسجد کو بطور تعلیمی ادارہ کے استعمال کرنے کی اجازت۔

فلسفہ اسلامی کی رو سے نظریہ حیات:

- 1 حقیقت مطلق کا مکمل علم حاصل کرنا ممکن نہیں خداوند کریم حقیقت مطلق ہے تمام صفات جیسے خالق، الک، رزاق وغیرہ صرف اس کی ذات میں پائی جاتی ہیں۔ وہ قادر مطلق اور لا محدود ہے اسی لیے انسان کے عقلی اور حسی علم کے احاطہ میں نہیں آتا۔
- 2 حقیقت مطلق واحد ہے۔ وحدہ لا شریک ہے عالم الغیب ہے زندہ ہے ہمیشہ قائم رہنے والا صاحب حکمت ہے۔ کائنات کی تمام اشیاء اسی کے حکم کی مختصر اور بحاجت ہیں۔
- 3 حقیقت مطلق یعنی خدا کو زوال نہیں جبکہ دیگر تمام اشیاء فنا ہو جانے والی ہیں۔ دنیا میں پائی جانے والی کسی شے کو قیام نہیں یہ زندگی بھی عارضی ہے اور محدود دست بحکم کے لیے ہے۔ دنیا کی ہر چیز عالم مثال میں پائی جاتی ہے۔
- 4 حقیقت کائنات اور انسان با مقصد ہیں یہ مقصد انسان کے اندر صفات الہیہ پیدا کر کے اسکی سمجھیل کرتا ہے۔ قرآن مجید میں اس بات کا واضح اشارہ آیت الکریمہ پرے پارے میں سورہ البقرہ آیت 255 میں موجود ہے۔
- 5 حقیقت مطلق یعنی اللہ تعالیٰ کا علم تمام کائنات کے علوم پر احاطہ کئے ہوئے ہے۔

فلسفہ اسلامی کی رو سے نظریہ علم:

- فلسفہ اسلامی کے نظریہ نظریہ کی رو سے نظریہ علم کو جانے کے لیے انسان کو ایمان و یقین کے ارتقا کی درجات سے واقف ہونا لازمی ہے۔ جبکہ یقین باللہ کے درج ذیل تین مدارج ہیں۔
- (1) اتھر ای جی علم
 - (2) مشاہداتی علم
 - (3) حجرا باتی علم

اتخراجی علم وہ ہوتا ہے جس میں آدمی مقلد ہی رہتا ہے اور یہ علم کا سب سے کم تر درجہ ہوتا ہے۔ جبکہ تجرباتی علم اور مشاہداتی علم بلند مرتبہ ہوتے ہیں۔ اور علم صحیہ کی قریب ترین صورت ہے۔ امام غزالی نے علیمی فلسفہ کے لیے تین درجات وضع کیے ہیں جنہیں تعلیم میں بڑی اہمیت حاصل ہے۔

اسلامی فلسفہ کی روشنے سے نظریہ القدار:

چونکہ کائنات کا وجود میں آنا ایک پامقصود عمل ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے تحت ہوتا ہے۔ اس وجہ سے بھی نظریہ القدار کی اسلامی تعلیم میں بہت زیادہ اہمیت ہے۔

- 1 تمام القدار میں روحانی اور غیر روحانی عناصر موجود ہیں۔
- 2 یہ تمام القدار انفرادی اجتماعی اور سماجی حیثیت کی حامل ہیں۔

-3 یہ القدار انسان کو جہاں رب العالمین سے ملاتی ہیں۔ وہاں اپنے بھائی بندوں سے بھی ملاتی ہیں۔

-4 انسانیت کی عظیم ترین قدر شخصیت کی سمجھیں ہے جس کا مطلب ہے صفات الیہ سے فائدہ۔

تحریک برہما سماج

پہلا دور برہما سماج کا قیام (1828)

دوسرا دور دیوندر ناتھ نیگور کی اصلاحات (1842 - 1865)

تیسرا دور کیش چدر سین کی اصلاحات (1838 - 1894)

برہما سماج کا قیام:

رام موہن رائے برہما سماج کے بانی نے اگست 1828ء میں برہما سماج کے نام سے ایک نئی مذہبی جماعت کی بنیاد رکھی۔ بعد میں اس کا نام برہما سماج رکھا گیا۔ رام موہن رائے بہت بڑا عالم فاضل تھا۔ اس نے ہندی و سنسکرت کے علاوہ عربی اور فارسی کی تعلیم بھی پائی تھی۔ ان متأمی زبانوں کے علاوہ اس نے انگریزی، فرنچ، لاطینی اور عبرانی کا بھی مطالعہ کیا۔ اس کا ذریعہ معاش سرکاری ملازمت تھا۔

39 سال کی عمر میں وہ ملازمت چھوڑ کر کলکاتہ میں مذہبی خیالات کی اشاعت میں مصروف ہو گیا۔ اس نے مذہبی کتب کا سنسکرت سے بنگالی اور انگریزی زبان میں ترجمہ بھی کیا۔

اس نے فارسی زبان میں ایک کتاب توحید پر لکھی اور اس کا دیباچہ عربی زبان میں تحریر کیا۔ 1830ء میں اس نے اپنی کتاب "میوع" کے احکام "پہنچ" پہنچالی زبان میں لکھی۔ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الہیت سے انکار کیا۔ اس کتاب کی اشاعت پر "سیراپور کے مشنریوں" نے اس کی بے حد مخالفت کی اور بحث و مباحثت کا بازار ہو گیا۔

1831ء میں رام موہن رائے وکالت کی تعلیم کے لیے انگلستان چلا گیا اور 1833ء تک وہیں مقیم رہا۔ 1833ء میں وہ بیتلن روانہ ہو گیا۔ اور وہیں بخار کے مرض میں جلا ہو کر وفات پائی۔ اس کی قبر "آر روزویل" کے قبرستان میں موجود ہے۔

نظریات و افکار:

رام موہن رائے بُت پرستی کا مخالف تھا۔ پندرہ برس کی عمر میں اس نے بت پرستی کے خلاف بنگالی زبان میں پوچھت شائع کرنے شروع کر دیے تھے۔ وہ مورتی پوجا کا شدید مخالف اور توحید کا قائل تھا۔ ذات پات کا شدید دشمن تھا۔

برہمن ہونے کے باوجود مساوات انسانی کا علمبردار تھا۔ اسی کی کوششوں سے سُتی (Sati) جیسی ظالمانہ اور عورت کے حقوق کی لفڑی کرنے والے رسم بند ہوئی۔ پڑھے لکھے ہندو رام موہن رائے کے خیالات و نظریات سے بہت متاثر تھے۔ وہ کثرت ازواج اور بچپن کی شادی کا بھی مخالف تھا۔

برہما سماج کا دوسرا دور:

رام موہن رائے کی موت کے بعد دیوندر ناٹھ ٹیگور برہما سماج کا سربراہ بنا۔ چونکہ بارہ سال تک یہ جماعت کسپری کی حالت میں رہی۔ رام موہن رائے نے جور وح پیدا کی تھی وہ مرتی جا رہی تھی کہ 1842ء میں مہاٹھی دیوندر ناٹھ ٹیگور (رایندر ناٹھ ٹیگور کے والد) نے اس جماعت کی قیادت اپنے ہاتھ میں لے لی۔

دیوندر ناٹھ کی پروش اور تربیت کی فرقے یا مذہبی دباؤ میں نہیں ہوئی تھی اس وجہ سے ان میں بھک نظری پیدا نہیں ہوئی تھی۔ 1839ء میں تھوڑا بھی سماج کے نام سے ایک انجمن قائم ہوئی اس کی دوسری سالگرہ کے موقع پر دیوندر ناٹھ نے کہا۔ اگر بڑی تعلیم کی اشاعت کے باعث اب ہم جاہلوں کے مانند لکھنی اور پھر کو خدا سمجھ کر ان کی پرستش نہیں کر سکتے۔ 1844ء میں وہ برہما سماج میں شامل ہو کر ہندو ازام کی تجدید کرنے لگے۔ انہوں نے اس تحریک کی خدمت کے لیے ایک مطبع شروع کیا اور ایک رسالہ جاری کر دیا۔ دیوندر نے برہما سماج کے ہر رکن کے لیے لازمی قرار دیا کہ وہ رکنیت اختیار کرتے ہوئے حلقہ دے گا۔ کہ

-1 وہ بُت پرستی سے پرہیز کرنے گا۔

-2 وہ اللہ کی محبت سے سرشار ہو کر اس کی عبادت کرنے گا۔

-3 وہ وحی کام کرے گا جو اللہ کو پسند ہے۔

نظریات و افکار:

دیوندر ناٹھ ٹیگور دیدوں کو ہر حرم کی غلطیوں سے پاک نہیں سمجھتے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے متعلق فرماتے ہیں۔ میری خواہش ہے کہ تمام انسان جن میں اورنی طبیعے کے لوگ بھی شامل ہیں۔ ایک خالق کی پرستش کریں۔ اس لیے میں نے فصلہ کیا وہ اسی طرح کرتے رہیں۔ لیکن جو نہیں کر سکتے

ان کو اس امر کی آزادی ہو کر وہ کوئی آسان طریقہ اختیار کر لیں۔ جس کے مطابق وہ خدا کے دھیان میں مگن ہو سکیں۔ ہندوؤں کے لیے زہد و ریاضت مندر اور عبادت کے مخصوص طریقے غیر ضروری ہیں۔ چونکہ عبادت کی مخصوص شکل و صورت کی ضرورت نہیں بلکہ روحانی جذبے کی ضرورت ہے۔ گناہ سے بچنا اور خدا سے معافی ہی نجات کا واحد ذریعہ ہے۔ خدا کے بادے میں حصول علم کے ذریعے دو ہیں۔ فطرت اور وجد ان اس کے لیے اور کوئی کتاب مستند نہیں۔ دیوندر نے عبادت کے لئے ایک طریقے کو بیان کیا۔ جس کو بر اہم پاس کہا جاتا ہے۔ اس کے نزدیک بت پستی خلاف عقل و فہم تھی۔ وہ ویدوں کو بھی خالی از تقصی خیں چانتا تھا۔ برہمو سماج والوں کو عبادت کا کوئی بھی طریقہ اختیار کرنے کی آزادی تھی۔

برہما سماج کا تیسرا دور:

کیش چندر میں 1857ء میں سماج میں شامل ہوئے تھے۔ دیوندر نا تھے نے کیش چندر کو کلکتہ سماج کا خادم مقرر کیا۔ دونوں نوجوان برہما سماج کی ترقی اور نوجوانوں کی تربیت میں کوشش رہے۔ ٹیگور کے ساتھی برہما سماج کی قیادت میں کیش چندر میں کا بھی بڑا حصہ تھا۔ میں سماج کے دورے معرف نظریات کی اشاعت کے علاوہ بیواؤں کی شادی پر بڑا ذرور دیا۔ بت پستی کے علاوہ توحید خداوندی کا حامی تھا۔ اس نے مختلف ذاتوں بلکہ فرقہ کے درمیان شادی بیوہ کا اصول قائم کیا۔ بعد میں ٹیگور کے ساتھ اس کے کچھ اختلافات ہو گئے اور سماج و حصول میں بٹ گئی۔ میں نے سماج کے نظام اور عقائد کو مزید وسعت دی اور ہر مذہب کے لوگوں پر اس کے دروازے کھول دیئے۔

مشرقی ممالک کے علاوہ بعض مغربی ممالک بلکہ امریکہ میں بھی برہما سماج کی تبلیغ ہوئی اور میں نے خود مغربی ممالک کے دورے کیے۔ برہما سماج کی تحریک ایک آزاد خیال قلسفیانہ قسم کی تحریک تھی۔ اس میں توحید اللہ پر زور دیا جاتا تھا۔ اس تحریک کا لب لباج حسب ذیل ہے:

نظریات و افکار:

- 1- وہ ذات پات کے دستور کا مخالف تھا۔
- 2- بچپن کی شادی کے دستور کا شدید مخالف تھا۔
- 3- بیواؤں کی دوسری شادی کو رواج دینا چاہتا تھا۔
- 4- مختلف فرقوں میں باہم شادیوں کا زبردست حمایتی تھا۔
- 5- خدا کی توحید کا قائل تھا۔

- 6 نجات کا ذریعہ عبادت کو قرار دیتا تھا۔
- 7 فطرت کو مذہبی کتاب قرار دیتا تھا۔
- 8 فطرت کو ہی حکمت و دلش کا ذریعہ کہتا تھا۔
- 9 اس کے نزدیک عبادت کا دعا دلوں کی پاکیزگی تھا۔

برہما سماج کے بنیادی عقائد:

رام رائے موہن دیوندر نا تھا اور کیش چدر سین نے زندگی بھر جن نظریات و افکار کی اشاعت کی اس سے برہما سماج کے چند بنیادی عقائد اخذ کیے جاسکتے ہیں۔

- 1 اصلی اور ابدی ایک رب برتر ہے۔ اس کی شان میں جو کہے تھوڑا ہے۔ وہ نیک اور رحیم ہے۔

-2 وہ مبارک اللہ را سر روح ہے۔ اس کے علاوہ اس کی کوئی ٹھنڈی اور شبیہ نہیں۔

- 3 صرف اس کی پرستش اور اطاعت سے اس دنیا میں اور آنے والے وقت میں خوش حاصل ہوتی ہے۔

- 4 بندگی اور ستائش اس کی پرستش ہے اور نیکی اور بھلائی کرنا اس کی عبادت اور اطاعت ہے۔

انسان کی روح جب تک گناہوں سے پاک نہ ہو اور علایات ایزوی شامل نہ ہو۔ جب تک وہ اداگوں پر کے چکر میں پھرتی رہتی ہے۔

برہما سماج کے بعض خیالات اور عقائد مسلمانوں کے بنیادی عقائد سے کچھ بدلتے جلتے ہیں۔

برہما سماج اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے ضرورت قائل ہیں لیکن الہام قبولیت دعا اور خوارق کے منکر ہیں۔

برہما سماج کا طریقہ عبادت:

برہما سماج کا طریقہ عبادت چار حصوں پر مشتمل ہوتا ہے۔

- 1 اپنہوں کی عبارت کو دہلیا جاتا جو سنسکرت زبان میں ہوتے ہیں۔ انہیں صرف رہمن علی پڑھتا تھا۔

-2 اپنہوں کا ترجمہ بنگالی زبان میں بنایا جاتا تھا۔

-3 خطبہ یا وعظ بنگالی زبان میں دیا جاتا تھا۔

- 4 رام موہن رائے اور ان کے دوستوں کی کہی ہوئی موحدانہ نظموں کو سنسکرت یا بنگالی زبان میں پڑھا جاتا تھا۔

برہما سماج کے نتائج و اثرات:

برہما سماج کی تحریک نے ہندوؤں پر جو اثرات مرتب کیے ان کا خلاصہ نکات کی صورت میں اس طرح بیان کیا جاسکتا ہے۔

- 1 مخالف نماہب کا تقابلی مطالعہ کیا جانے لگا۔
- 2 تعلیم یافتہ ہندو دیگر ادیان کی تعلیمات کو قبول کرنے لگا۔
- 3 بت پرستی اور دیگر مشرکانہ رسوم کے خلاف نفرت اور بے زاری میں اضافہ ہوا۔
- 4 عقیدہ توحید نے ہندوؤں پر فروغ پانا شروع کر دیا۔
- 5 ہندو مت میں پہلی بار عوامی سطح پر مل کر حبادت کرنے کا رجحان ظاہر ہوا۔
- 6 ہندو مت کی نفرت انگریز اور ظالمانہ رسومات کے خلاف اصلاحی تحریک کا آغاز ہوا۔

آریا سماج:

جنوبی ہند کے ذریعے ہندو مت نے اسلامی اثرات قبول کیے۔ مشرقی علاقے سب سے پہلے عیسائیت اور اسلام سے متأثر ہوئے۔ برہما سماج کے پیروکاروں نے ان الہامی نماہب کے اصول کو اپنانے کی کوشش کی۔ انہوں نے طریقہ حبادت بھی ان ہی لوگوں سے لیا۔

شمالی ہند میں ان رجحانات کے خلاف زبردست روکیں ہوں ایک فرقہ ایسا پیدا ہو گیا جس نے لوگوں کو ویدک دھرم کی طرف دعوت دی اور ویدوں کے اس اضافے کو برہمیوں نے ختم کر دینے کی کوشش کی۔

یہ فرقہ آریا سماج کہلایا۔ اس فرقہ کا قیام ہندی عوام کو عیسائیت سے بچانے کے لیے عمل میں لایا گیا۔ ہندو مصلحین نے اس امر کو مشدت سے محسوس کیا۔

اگر ہندو دھرم کو عیسائیت سے محفوظ رکھنا ہے تو صرف ایک ہی صورت ہے کہ ہندو عقائد و اہمال میں بنیادی اصلاح کی جائے اور بالخصوص ایسی چیزوں کو جن کے باعث عوام ہندو مت سے بد نظر ہو کر عیسائیت تھوڑی کر رہے ہیں۔ جلد از جلد ختم کر دیا جائے۔ مثلاً ذات پات کی تفریق یہاؤں کی شادی کا ممنوع ہونا وغیرہ۔

دیانت نے اپنے خیالات کی اشاعت کی غرض سے لکھ کے طول و عرض کا دورہ کیا۔ دیگر نماہب کے علاسے زبردست مناظر نے کیے۔ متعدد کتابیں لکھیں جن کی تعداد انہیں ہے ان میں زیادہ تر ویدوں کی تفسیریں اور دیگر نماہب پر تبصرے ہیں۔

آریا سماج کا مرکز پنجاب کا علاقہ تھا۔ اس فرقے نے ہندوستانی سیاست کو بے حد متأثر

کیا۔ سیاسی خود یا مختاری کا نظریہ اسی فرقے کی جانب سے پیش ہوا۔ اس طرح یہ فرقہ سیاست کے میدان میں بھی عینساں کا خریف ثابت ہوا۔ اس مذہب کے پیرو آج بھی پورے ہندوستان میں پھیلے ہونے ہیں۔ اور ہندوستان کی آبادی کا تقریباً پانچواں حصہ ہیں۔

آریا سماج کی تعلیمات:

سوامی گنی نے ہندوؤں کے کل شاستروں کو سوائے چارویدہ کے مسترد کر دیا اور ویدوں کی مردجہ شرخوں پر شدید نکتہ جیشی کی اور ان کے بے شمار مطالب کے ماننے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے برہمنوں کے اس خیال کی دلجمیان اڑا دیں کہ وید صرف برہمن پڑھن سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا ویدوں کے علم کا دروازہ ہر آدمی کے لیے گھلا ہے اور ذات پات کی تیز پر خاص ضرب لگائی۔ انہوں نے بت پرستی اور متعدد دیوتاؤں کی پوجا ویدانت کے مسئلہ وحدت وجود اور اوتار کے مسائل کو ناقابل قبول قرار دیا۔ اور اگنی والیوجل سورج چاند وغیرہ کی مطرح طرح سے تاویلیں کیں۔ اگرچہ آریا سماج ایک خدا کے پرستار ہونے کے مدغی ہیں۔

سماج کے ممبر بننے کے لئے ضروری ہے کہ ہر ممبر سماج کو اپنی آمدی کا ایک فیصد دے اور دس اصولوں کو قبول کرے۔ پہلے تو خدا اور ویدوں کی صفات کے متعلق ہیں۔ چھ اصولوں کا تعلق اخلاقی چیز سے ہے اور دس اصولوں گو ذاتی معاملات میں آزادی دینا ہے لیکن کسی ممبر کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ سماج کے مقاد میں مخلص ہو۔

آریا سماج کے تین معاشرہ الاراظہ ریات ہیں جن کی روشن مسلمان علماء نے بہت کچھ لکھا ہے۔ پہلا نظریہ ہے کہ مادہ اور روح اللہ کی طرح ازلی اور ابدی ہے اور غیر تخلوق ہیں۔

دوسرا نظریہ تخلق ہے۔ تیسرا نظریہ غنوج ہے۔ ان تینوں نظریات اور عقائد سے متعلق بحث گزر چکی ہے۔ آریا سماج کی تعلیمات کو فرقہ عمار نے اپنی کتاب میں خاصی اہمیت دی ہے۔ ان تعلیمات کو اس کتاب سے نکالت کی صورت میں یون اخذ کیا جاتا ہے۔

1۔ خدا ہر چیز کا مالک ہے

2۔ صحیح علم کا جامع اللہ کی ذات ہے۔

3۔ خدا رحمن و رحیم ہے۔ سچا عادل ازلی ابدی حاضر اور غیر قابلی ہے۔ اس لیے اس کی عبادت جائز ہے۔

4۔ علم کی صحیح کتابیں دیتے ہیں۔ آریا سماج کا فرضی ہے کہ وہ ویدوں کو پڑھے اور ان کی تعلیم دے۔

5۔ جھوٹ کی خدمت کرنی چاہیے اور بخ کہنے پر آمادہ کرنا چاہیے۔

- 6- ہر کام میں خیر یعنی اچھائی اور شر یعنی برائی کو ملحوظ رکھا جائے۔
- 7- لوگوں کے ساتھ ہر حال میں بھلائی کرنا آریا سماج کا غبیادی مقصد ہے۔
- 8- ہر فرد کی خوبیوں کی قدر کرنی چاہیے۔
- 9- ہر ایک کے ساتھ عدل کرنا چاہیے۔
- 10- ہر ایک سے محبت کا سلوک روا رکھنا چاہیے۔
- 11- اپنی خوش حالی میں دوسروں کو شریک کرنا چاہیے۔
- 12- ذاتی نیکی پر مطمئن نہیں ہونا چاہیے بلکہ معاشرتی بہبود میں حصہ لینا چاہیے۔

سوائی دیانند کی سرگرمیوں خیالات اور کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ دوسرے نماہب بالخصوص اسلام کے شدید مخالف ہیں۔ انہوں نے نماہب عالم کا رد نہایت دکھ بھرے انداز میں کیا ہے۔

اسلام اور ہندو مت کے تقابلی پہلو

اس میں شک نہیں کہ انسان کی تخلیق لا تعداد مری اور غیر مری عناصر کا ایک ایسا مشکل امیزاج ہے جس کے روز کا کشف عمل انسانی کو بتدریج حریت میں ڈالا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ انسان کی تقویم (Structure of Human) لاکھوں عناصر کا مرکب ہے مگر آدم سے لے کر آج تک دنیا کا بڑے نے بڑا فلسفی یا سائنسدان کسی ایک عصر کی اجزاء ترکیبی کر کے اس پر جسی رائے قائم نہیں کر سکا۔

دماغ اس تقویم کا چیف آرگن ہے جس کے لاکھوں عوامل ہیں جو ایک لمحے کے ہزاروں حصے میں ہزاروں پارٹوں پھوٹ کر غیر ممکنہ زاویے بناتے ہوئے غیر متوقع اشکال اختیار کر جاتے ہیں۔ سائنس ان تمام معاملات کو ہنوز کھنے سے قاصر تو ہے لیکن وہ جانتی ہے کہ کائنات کے چار عناصر پانی، آگ، ہوا اور مٹی اور ان کے ثانوی لوازمات انسانی بناوٹ پر ہر وقت اثر اداز ہوتے رہے ہیں۔

یہی وجہ ہے کہ یہ انسان جس میں کبھی شیرسی یہا دری ہے تو کبھی مینڈھی جیسی بزدلی کبھی کیوڑسی مخصوصیت ہے تو کبھی لومڑ جیسی چالاکی۔ کبھی نہایت فرم خو ہے تو کبھی نہایت غصیلات۔ کبھی خاموش ہے تو کبھی رجھیلا۔ کبھی شوخ ہے تو کبھی شرمیلا۔ کہیں منت سماحت پر اڑ آتا ہے تو کبھی ضد کا پھاڑ بن جاتا ہے۔ یہ کبھی خاف ہے تو کبھی غر، کبھی معمولی چوٹ سے گھبرا جاتا ہے تو کبھی بلا حل و جلت موت کو کبھی مغلے لگایتا ہے۔

انسان کی انہی کیفیات کو فطرت کا نام دیا گیا ہے اور یہی وہ کیفیات ہیں جنہوں نے انسانی دماغ میں نشوونما پا کر مظاہر قدرت کو ملکوں کر کے ایک ایسی حقیقت کو جنم دیا ہے جس نے مشاہدہ اور تکھر جیسی مذاہل طے کرتے کرتے ایک انتہائی منزل تک رسائی حاصل کر لی ہے جسے بعد ازاں ”مذہب“ کا نام دیا گیا ہے۔ ابتداء میں کسی علاقہ یا سر زمین پر چہ لوگوں کا ایک جیسا کچھ اپنا لینا ایک

فطری عمل تھا۔ پہاڑی علاقوں کی اقوام اور میدانی علاقوں کے لوگوں کے رہن سہن اور یہود و یاوش میں فرق تھا تاہم فطری ضروریات مشترک تھیں۔ یہاں نے انسان کو دریا کا راستہ دکھایا تو بھوک نے خوراک کی ترغیب دلائی۔ لوگوں کی نظر میں کھجور اور چلدار درختوں کی قدر و منزالت بڑھ گئی۔ سورج کے کارناموں نے لوگوں کو ورطہ حرثت میں ڈال دیا۔ ایسی ہی ایک کیفیت میں ایک انسان نے کسی چلدار درخت نے اپنی بھوک مٹائی اور ہاتھ اٹھا کر اس کا شکریہ ادا کیا۔ دیکھنے والوں نے اس انسان کی تقدیر کی اور پھر یہ انداز ایک رسم کی شکل اختیار کر گیا اور اسی انداز کو پوجا، عبادت اور مذہب بھی سے موسوم کر دیا گیا بعد میں یہ انداز ایک باقاعدہ صنعت کی شکل میں سامنے آیا۔

انہوں سے موسوم کر دیا گیا بعد میں یہ انداز ایک باقاعدہ صنعت کی شکل میں سامنے آیا۔

گئی ہے۔

تاہم تمام ذہب کے جملہ اعتقادات کا اشتراک ڈھونڈنے کے بعد اس نتیجہ پر پا آسانی پہنچا جاسکتا ہے کہ ذہب کی جامع تعریف کیا ہے۔ یہ "ذہب انسان کے ایک ایسے بے قابو احساس کا ہم ہے جس میں روحانی اور غیر روحانی اعلیٰ قوتوں کے وجود کا اعتراف اور ان کی پرستش شامل ہوتی ہے۔ اگر لیزی ادب کے مشہور مصنف ای۔ ایم۔ فورستر (Edward Morgan Forster) اپنے ایک مضمون وٹ آئی بلیو (What I Believe) میں لکھتے ہیں:

"ذہب ایک ایسی غیر مرکی قوت کا نام ہے جو ہر انسان کو غیر فطری امور، کلم و جعد اور زیادتوں سے روکتا ہے اور اگر یہ قوت ہس پر دنہ ہو تو انسانی معاشرہ چا توروں سے بھی بدر زندگی گزارنے لگتے۔"

وہ لزیہ لکھتے ہیں کہ حیات بعد الہمات اور روز قیامت جزا اور سزا کا تصور ایسے پہلو ہیں جنہوں نے انسانی معاشرہ کو ایک مضبوط مری سے یاندھ رکھا ہے۔

تاریخ ذہب کا مطالعہ کرنے سے یہ بات واضح طور پر سامنے آتی ہے کہ انسان کی بنیادی ضروریات نے ذہب کی وجودیت کو ہوا دی۔ ابتداء میں جن حاصل نے ذہب کا آمیزہ ہیا ان میں ارواح پرستی اکابر پرستی اور مظاہر پرستی جیسی رسم سامنے آئیں۔

یہاں تک کہ صوبہ آذربائیجان میں زرتشت (Zoroaster) نے جنم لیا۔ اس حکیم، عتی نے حومہ النام کو ایک ہستی اعلیٰ کا تصور دیا اور خود ایک ذہبی رہما کے طور پر سامنے آیا۔ بالعکس تمام دین اسلام تو نزول آدم علیہ السلام کے ساتھ ہی کرواری پر اتر آیا تھا۔ آیات قرآن حکیم اس حقیقت پر شاہد ہیں۔

مندرجہ ذیل سطور میں ہم دین اسلام کا ہندو مت کے ساتھ تقابلی جائزہ پیش کرنے جا رہے ہیں

ہیں۔ ایک طرف تو ان دونوں کا مقابل کسی زاویے سے متوازن نہیں ہے دوسری جانب اسلام واحد دین الہی ہے جسے اللہ قادر مطلق نے ہر دین پر خواہ وہ سامی ہو یا غیر سامی غالب قرار دیا ہے۔ اور

جاء الحق و زهق الباطل
کہہ کر دیگر ادیان کو منسوخ قرار دیا ہے۔
سورہ القف میں ارشاد ہے:

و هو الذي ارسل رسوله بالهدى و دين الحق ليظهره
على الدين كله ولو كره المشركون (سورہ القف)

ترجمہ: ”اور وہی ذات ہے جس نے اپنا رسول ہدایت اور پچھے دین کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے دیکھ دیجوں پر غالب کر دے اگرچہ مشرکین برا مانیں۔“

مندرجہ بالا آہت کی روشنی میں دین اسلام کی برتری اور فضیلت دیگر ادیان پر غالب آ جاتی ہے اور سورہ المائدہ میں میں الفاظ میں فرمایا گیا کہ:

و رضيتم لكم الاسلام دينا

”اور میں نے تمہارے لئے دین اسلام پسند کر لیا ہے۔“

دنیا کے تمام مذاہب کا مطالعہ کرنے کے بعد دین اسلام کی سب سے بڑی اور امتیازی خصوصیت یہ سامنے آتی ہے کہ یہ دین فطرت کے اصولوں پر مبنی ہے اور فطرت کے تمام تقاضے پورے کرتا ہے۔

جبکہ دیگر مذاہب ماؤ راء العقل اور غیر فطری ہیں۔ اسلام معاشرتی، ثقافتی، تہذیبی، معاشی، سماجی الغرض ہر اعتبار سے فطری تقاضے نباہتا ہو انتہراً آتا ہے۔ کوئی مذهب یہ کہتا ہے کہ زمین پر رینگنے والے حشرات کا بھرپور خیال رکھنا چاہئے اور ہاتھ میں کوئی چہڑی نما چیز ہو جس سے زمین پر قدم رکھنے سے پہلے ان کو ہٹایا جائے۔ اس طرح صرف سو میٹر کا فاصلہ طے کرنے میں گھنٹوں لگ جائیں گے اور اس پر طرہ یہ کہ سر کارخ مسلسل زمین کی طرف رہے گا۔ پھر اس مذهب کیلئے لباس کا رنگ بھی مشروط ہے۔

یہ تمام امور غیر فطری اور انسانیت سے ہٹ کر ہیں۔ ایک اور غیر فطری مذهب کا عقیدہ ہے کہ مردے کو دفاتا نہیں چاہئے کیونکہ مٹی پاک اور انسان ناپاک ہے اور نہ علی آگ میں جلانا چاہئے کیونکہ آگ ایک مقدس ہستی ہے۔ لہس اس مذهب کے پیروکار مردے کو ایک بلند غیار کے اوپر رکھ کر پرندوں کیلئے خوراک کا سامان مہیا کر دیتے ہیں۔

دین اسلام سے ہٹ کر دیگر ذہب کا مفصل مطالعہ کرنے سے یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ ان سب میں جامیجا غیر فطری عوامل موجود ہیں۔ یہودیت، مسیحیت، ہندو مت، جین مت یا بدھ مت کے تمام بڑے ذہب ایک انسانی معاشرے کو فطری تقاضوں پر چلانے سے قادر ہیں۔

یہ تمام بڑے ذہب ایک انسانی معاشرے کو فطری تقاضوں پر چلانے سے قادر ہیں۔ ہندو مت میں عورت کا مقام دور جاہلیت کی عورت کے مقام سے مختلف نہیں تھا۔ وہاں وادیں کا رواج تھا تو ہندو معاشرے میں سو (Sati) جیسی گھناؤنی رسم عام تھی۔ جاہلی دور میں اگر

ایلام کا رواج تھا تو ہندو مت میں شوگ کا قانون مرغوب تھا۔

علاوہ ازیں افریقی ذہب یا کئی دیگر ذہب میں غیر فطری رسم پائی جاتی ہیں پس دین اسلام کو دنیا کے تمام ادیان ذہب پر فویت اسی بنا پر حاصل ہے کہ یہ دین فطری ہے فطرت کے تمام تقاضے پورے کرتا ہے۔ اس کی عظمت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ہر ذہب کا جزو اپنے ذہب کے بعد اسلام کا نام لیتا ہے۔ جیسے ہندو کہتے ہیں ہندو یا اسلام یا کہتے ہیں ہندو مسلم سمجھو یہاں سب انسان ہیں۔ اس طرح یہاں لوگ جب ذہب کا تذکرہ کرتے ہیں تو مسیحیت

اسلام، یہودیت، ہندو مت اور بدھ مت کی ترتیب بادھتے ہیں۔

دین اسلام فطرت کے تمام تقاضوں پر پورا اترتے ہوئے سو اور شوگ جیسی گھناؤنی رسمات کو رکھتا ہے اور عورت کو نہایت اعلیٰ مقام پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ جتنے حقوق اسلام نے عورت کو دیئے ہیں کسی اور سماں یا غیر سماں ذہب نے نہیں دیے۔

اسلام میں دین فطرت ہے کی وضاحت و توثیق کیلئے حکم الہی ہے:

فَاقْمُ وَجْهَكُ لِلَّذِينَ حَنِيفُا فَطَرَتِ اللَّهُ التَّقِيُّ فَطَرَ النَّاسَ
عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيْمُ وَلَكُنْ أَكْثَرُ
النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝ مُنْبَيِّنَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَ اقِيمُوا
الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝ مِنَ الَّذِينَ فَرَقُوا

دینہم و کانوا شیعاً کل حزب بما لدیہم فر حون

ترجمہ: ”پس (اے نبی اور نبی کے پیروکارو) یہ سو ہو کہ انہارخ اس دین کی سوتیں بھارو۔ قائم ہو جاؤ اس فطرت پر جس پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔

اللہ کی بھائی ہوئی ساخت بدی نہیں جاسکتی۔ تکہی بالکل راست اور درست دین ہے مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ (قائم ہو جاؤ اس بات پر) اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے اور ڈرواس سے اور نماز قائم کرو اور نہ ہو جاؤ ان مشرکین میں سے جنہوں نے اپنا اپنا دین الگ بھایا ہے اور گروہوں میں بٹ کئے ہیں ہر ایک گروہ

کے پاس جو کچھ ہے وہ اسی میں مگن ہے۔" (سورہ الروم: آیت 30 تا 32)

اس آیت کریمہ میں نہ صرف دین اسلام کو غالب و فائق اور الدین القیم ترار دیا ہے بلکہ یہ واضح الفاظ میں بیان کر دیا ہے کہ صرف اور صرف اسلام ہی فطری اور راست دین ہے۔

کیونکہ کوئی دین مذہب، قانون یا ضابطہ اس وقت تک کامیاب نہ کامران نہیں ہو سکتا جب تک وہ عوام کی امیگوں اور خواہشات پر پورا نہ اترے اور لوگوں کے ان کلیدی تقاضوں کو نہ چھوئے جن کا براہ راست تعلق ان کے نازک دلوں اور حساس دماغوں سے ہوتا ہے۔ اسلام جیسے راست اور فطری دین کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے غار حرا کی دیواروں سے لے کر بیت اللہ میں رکھے جتوں کی توزی پھوڑتک اقراء باسم ربک الذی خلق سے لے کر اذا جاء نصر اللہ واقع کی گونج تک یا سفر طائف سے لے کر نفع کہ کے موقع پر ابو سفیان کی بوکھاہت تک یہ مذہب دور دور تک حقوق و فرائض آئندی احکامات و قوانین اور ہر قسم کے عقائد و عبادات اور بالخصوص اوامر و نواعی کے تمام بنیادی تقاضے پورے کرتے ہوئے کہیں بھی غیر فطری نظر نہیں آتا۔

مولانا ابوالاعلیٰ المودودی تفہیم القرآن میں لکھتے ہیں:

"نوع انسانی کا اصل دین وہی دین فطرت ہے، یہ دین مشرکانہ مذاہب سے بذریع ارتقاء کرتا ہوا توحید تک نہیں پہنچا ہے جیسا کہ قیاس و گمان سے ایک فلسفہ مذہب گھر لینے والے حضرات سمجھتے ہیں بلکہ اس کے بھرخ جتنے مذاہب دنیا میں پائے جاتے ہیں یہ سب کے سب اس اصلی دین میں بگاڑ آتے سے رونما ہوئے ہیں اور یہ بگاڑ اس لئے آیا ہے کہ مختلف لوگوں نے فطری حقائق پر اپنی اپنی نوایجاد باتوں کا اضافہ کر کے اپنے، لگ دین بنا دالے اور ہر ایک اصل حقیقت کے بجائے اس اضافہ شدہ چیز کا گرویدہ ہو گیا جس کی بدولت وہ دوسروں سے جدا ہو کر ایک مستقل فرقہ بناتھا۔ اب جو شخص بھی ہدایت پا سکتا ہے وہ اس طرح پا سکتا ہے کہ اس اصل حقیقت کی طرف پلٹ جائے جو دین حق کی بنیاد تھی اور بعد کے ان تمام اضافوں سے اور ان کے گرویدہ ہونے والے گروہوں سے دامن جھاڑ کر بالکل لگ ہو جائے ان کے ساتھ رابطہ کا جو رشتہ بھی وہ لگائے رکھے گا وہی دین میں خلل کا موجب ہو گا۔" (تفہیم القرآن، ج: 3، ص 755)

جہاں تک الدین القیم کا دیگر ادیان میسوند و موصود سے تقابل کا تعلق ہے اس کیلئے ہم اس بات کی تسلی کر لیتا چاہئے کہ اس بے عدیل ولاعاتی دین کا تقابل عقلی اعتبار سے جائز ہے۔ اس کلائنکتھ کے سلیحاً کیلئے ہم قرآن حکیم کی متعلقہ آیات کی طرف رجوع کرتے ہیں جن سے اس

بات کی نشاندہی ہو جاتی ہے کہ یہ مقارنہ کس حد تک درست ہے۔
ارشاد رب العالمین ہے:

وَانْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَقْنَا فِيهَا نَذِيرٍ (سورة الفاطر: 24)
”یعنی کوئی قوم ایسی نہیں جس میں کوئی ڈرانے والا نہ آیا ہو۔“
اور ایک موقع پر فرمایا گیا:

وَلَكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ (سورة یوسف: 47)
ترجمہ: ”ہر امت کیلئے ایک رسول ہے پھر جب کسی امت کے پاس اس کا رسول آ جاتا ہے تو اس کا فیصلہ پورے انصاف کے ساتھ چکا دیا جاتا ہے اور اس پر فرہ برادر خلم نہیں کیا جاتا۔“

مولانا مودودی آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

”امت کا لفظ یہاں مخفی قوم کے معنی میں نہیں ہے بلکہ ایک رسول کی آمد کے بعد اس کی دعوت جن جن لوگوں تک پہنچنے وہ سب ان کی امت ہیں نیز اس کیلئے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ رسول ان کے درمیان زندہ موجود ہو بلکہ رسول کے بعد بھی جب تک اس کی تعلیم موجود رہے اور ہر شخص کیلئے یہ معلوم کرنا ممکن ہو کہ وہ درحقیقت کس چیز کی تعلیم دیتا تھا اس وقت تک دنیا کے سب لوگ اس کی امت ہی قرار پائیں گے۔“ (تفسیر القرآن، ج 2، ص 690)

اللہ زب العالمین کی ارسال الانبیاء اور انزال الکتب سے مراد انسانیت کی تہذیب و تحسین اور ایک معاشرہ کی اصلاح کیلئے ایک ہادی اور رہنمہ کی ضرورت ہے۔ اسی بنا پر جیسا کہ حدیث مبارک سے ثابت ہے کہ ایک لاکھ چونکی ہزار انیام مختلف اقوام کی اصلاح اور انہیں صراط مستقیم پر ڈالنے کیلئے بھیجے گئے۔ پس اسی طرح فیر سامی نَذَرِبْ میں اور ہر وہ خطہ جہاں کثرت ہے لوگ آپا رہوں ان سب کی زندگیوں کو بہتر بنانے کیلئے رہنمای بھیجے گئے جیسا کہ سورہ البقرہ میں آتا ہے:

وَ انزَلْ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ (سورة البقرہ: آیت: 213)

”اور ان کے ساتھ سچائی والی کتاب اتاری۔“

مختصر بہala آیات اس حقیقت کی بالصراحة نشاندہی کرتی ہیں کہ کسی علاقہ میں جب ایک قوم میں بے راہ روئی جو روزہ خلم زیادتی اُبے انسانی اور حق تلفی جیسی برائیاں عام ہو جاتی ہیں تو انی لوگوں میں سے اللہ چارک و تعالیٰ کسی ایک کو حق وہیاءت کی روشنی عطا کرتا ہے تاکہ وہ وہاں کے لوگوں کا مہماں درست کر سکے انہیں سیدھی راہ دکھانے۔ اس فلسفے کی روشنی میں دنیا کے ہر جوئے بڑے

علاقے میں خواہ وہ آسٹریلیا ہو یا اندونیشیا امریکہ ہو یا افریقہ ہر جگہ نہب پیدا ہوئے۔ ان میں برصغیر میں بہو مت، جن میں اور ہندو مت بڑے پیمانے پر سامنے آئے اور معاشرہ کی اصلاح اور فلاح و بہبود کیلئے اخلاقی اور مذہبی کتب و رسائل اور مختلف شخصیں و حکایات بھی اس کا حصہ بن گئے۔ تحقیق سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہر مذہبی رہنمای کی تعظیم و تکریم پر مسلمان پر فرض ہے۔

سورہ البقرہ میں ہے:

امن الرسول بما انزل اليه من ربه و المؤمنون كل من
امن بالله و ملائكته و كتبه و رساله لانفرق بين أحد من
رساله

ترجمہ: ”رسول اس پر ایمان لایا جو اس کے رب کی طرف سے اس پر اتا را گیا اور تمام مومنین اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں (اور اس بات کا اقرار کرتے ہیں) ہم اس کے رسولوں میں سے کسی ایک میں بھی فرق نہیں کرتے یعنی ہم تمام رسولوں کو مساوی الرتبہ سمجھتے ہیں۔“

تاہم قرآن حکیم میں دین اسلام کی فویت اس طرح بھی ثابت کی گئی ہے کہ دیگر ادیان کی مذہبی کتابوں میں بہت جلد عدل و تحریف کا عمل شروع ہو گیا اور لوگوں نے من پسند عقائد رائج کر لیے۔ اپنی اپنی خصائص و طبائع کے مطابق نئے نئے نہب بنائے تاکہ اپنے خادمانوں اور قبائل کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچایا جاسکے اور اسکی ایسی رسوم ایجاد کر لیں جن سے ذاتی مغادرات کا زیادہ سے زیادہ اکتساب ہو سکے۔

سورہ البقرہ میں ہے:

افتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم
يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلواه وهم
يعلمون

(سورہ البقرہ: آیت: 75)

ترجمہ: ”اے مسلمانو! اب کیا ان لوگوں سے تم یہ توقع رکھتے ہو کہ یہ تمہاری دعوت پر ایمان لے آئیں گے حالانکہ ان میں سے ایک گروہ کا شیوه یہ رہا ہے کہ اللہ کا کلام سننا اور پھر خوب سمجھنے بوجوہ کزادانستہ اس میں تحریف کی۔“

یہ مندرجہ بالا قرآنی استدلال کی روشنی میں ذیلی سطور میں الدین القیم الاسلام کا ہندو مت کے ساتھ اجتماعی تعامل پیش کیا جاتا ہے۔

(1) دین اسلام اور ہندو مت کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ بات واضح طور پر سامنے آتی ہے کہ ان دونوں کے عقائد و عبادات میں کہیں اشتراک نظر نہیں آتا۔

محمد مظہر الدین صدیقی لکھتے ہیں:

”ہندو مذہب کا بانی کوئی ایک فرد نہیں زردوش، موسیٰ اور عیسیٰ کی مانند میں کوئی ایسی شخصیت نہیں ملتی جس کو ہندوؤں کا رہنمای قرار دیا جا سکے یا جس کو اس مذہبی نظام میں مرکزی اہمیت حاصل ہو۔ اس طرح ہندوؤں کی مذہبی کتابوں کو بھی کسی ایک شخصیت کی جانب منسوب نہیں کیا جا سکتا۔ زمانہ مابعد میں بعض متاز مذہبی اشخاص مہر عالم پر آئے لیکن ہندو مذہب کے ابتدائی مدارج پر لاختیت کا تبلیغ کا ہوا ہے چونکہ ہندوؤں کے مذہبی نظام کی تکمیل میں لاتعداد کا حصہ ہے اسی لئے اس میں کوئی واحد عقیدہ مذہبی قانون یا رسوم و شعائر کی کوئی یکساںیت نہیں ملتی۔ عقائد کی کوئی کوئی طریق عبادت کے اختلافات اور معبودوں کی کثرت کے باعث یہ مذہب ایک مجنحان جنگل کی طرح معلوم ہوتا ہے جس میں ہزاروں راستے نکلتے ہیں لیکن کوئی راستہ صاف اور سیدھا نہ ہو۔“

(حوالہ اسلام اور نماہب عالم از محمد مظہر الدین صدیقی، صفحہ نمبر 5)

مندرجہ بالا بیان سے پتہ چلتا ہے کہ ہندو مت کا کوئی باقاعدہ مذہبی رہنمائیں اور اس حقیقت کا اعتراف خواں مذہب کے پیروکاروں نے بھی کیا ہے جبکہ قرآن حکیم کی متعدد آیات یہ واضح کرتی ہیں کہ اس کائنات کا خالق اللہ تعالیٰ ہے اور وہ صرف اور صرف ایک ہے جیسا کہ سورہ اخلاص میں فرمادیا گیا۔ دوئی یا یہ مذہب کا رد کرتے ہوئے قرآن حکیم کی سورہ الاغیام (آیت 22) میں ہے:

لَوْ كَانَ فِيهِمَا إِلَهٌ إِلَّا اللَّهُ لِنَفْسِنَا¹
”یعنی اگر اس زمین و آسمان میں اللہ کے سوا اور معبود ہوتے تو کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔“

مندرجہ بالا آیت کی روشنی میں ہندو مت کے عقیدہ ترمیم و تحریک اور وشنو اور شیو کے متضادی امور کی تفہیم کی تردید ہو جاتی ہے۔

(2) اللہ رب العالمین نے ایک قوم کیلئے بہت سے انہیاء یا کم از کم ایک رسول بھیجا جیسا کہ سورہ یوس کی آیت (47) میں فرمایا گیا کہ:

وَلَكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَهُمْ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ

لیکن ہندو مت کی بُرتی یہ ہے کہ اس کا کوئی مستقل، پائیدار یا حالم شدہ ہادی نہیں ہے۔ اگر کوئی ہے تو اس کے وجود اور اس کے احکامات اور فرائیں میں اس کے اپنے ہی گھروالوں میں الی القایت اختلاف رائے موجود ہے۔ ان کے ہاں لاکھوں نہیں رہنماؤں کا تصور موجود ہے، ان میں ویدوں کے چار سو چودو (414) رشی، تریمورتی کے اوہار اور لا تعداد دیوی، دیوتا، رسول، نبی، ہادی یا نہیں رہنماء کے طور پر سامنے آتے ہیں۔

تاہم دین اسلام کی آفاقت کا عالم یہ ہے کہ اس میں ایک ہی رسول ہے اور وہ رسول محمد بن عبد اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام صرف ہندو مت کے مذہبی رہنماؤں پر ہی نہیں بلکہ دنیا کے تمام مذہبی رہنماؤں پر غالب ہے۔ نبی اسلام شان اولاد کی سب سے اہم خصوصیت یہ ہے کہ اس کا پیغام پوری دنیا کیلئے ہے۔ اللہ رب العزت والا اکرم کا ارشاد ہے:

وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ (سورة الانبياء: آيات: 107)

دنیا کے تمام عوامِ الناس کیلئے اللہ رحمٰن و رحیم کی طرف سے یہ پیغام ایک تخفہ سے کم نہیں کیونکہ یہاں پر یہ نہیں فرمایا کہ اے محمدؐ ہم نے تجھے تمام جہاںوں کیلئے تمی یا رسول بنا کر بھیجا یعنی وہ ارسلنک الارسولا للعالمین بلکہ رحمۃ للعالمین کے کلمات استعمال کیے گئے ہیں۔

علاوہ ازیں ہندو مت کے متعلق دین اسلام ایک اللہ اور ایک رسول کا عی داعی ہے۔

دیکٹ

ہندو مت میں ویدوں کو مذہبی کتب مانا جاتا ہے۔ ان کے علاوہ مہا بھارت، گیتا، شاستر، اپنے شد پران، بہرحایا اور رامائش کا شمار بھی مذہبی کتب میں ہوتا ہے۔ یعنی تقابلی اعتبار سے مذہبی کتاب ایک تینیں یہ لکھے ایک سے زیادہ اور ان کی تعداد اور صرافت کے پارے میں بھی خود ہندوؤں میں اختلاف موجود ہے۔

پخت جواہر لٹل شہرویدوں کے موضوعی (Fabricated) مواد کو ان الفاظ میں یاد کرتے ہیں:

”بہت سے ہندو ویدوں کو الہائی خیال کرتے ہیں میرے نزدیک نیہ بڑی بحثیت ہے کہ کچھ اس طرح ان کی سچائی ہم سے اور جعل ہو جاتی ہے۔ وید صرف مختلف ادوار کی معلومات کا ذریعہ ہیں۔“

شرکت معاشر کیتے ہیں

ہمدرد میں ایک ہندو کلیئے الشور اور نہیں) کتابیں اور ایک ایسا انتظامیہ کیا جائے۔

لاؤہ ازیں دیگر احتمالات کی تکذیب کرنے سے بھی کوئی اعتماد نہ فرم سکے۔

خارج نہیں ہو جاتا۔“

مندرجہ بالا بیان کسی دلچسپی سے خالی نہیں کیونکہ ان کے ہاں کسی خالق کائنات کسی نہیں رہنا یا اسکی کتابوں کا تصور ہی موجود نہیں تو ایک ہندو اپنے مذہب سے کس طرح خارج ہو جائے گا۔

یقول مصنف ہذا ایک نہیں کتاب دوسری نہیں کتاب کے بیانات کی تردید کرتی نظر آتی ہے جیسا کہ بحکومت گیتا ویدوں کی تردید کرتی ہے۔

بالکل تمام دین اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جس کے ہر جم کے عقائد و احکامات نہایت مضبوط اور ٹرانسپرٹ ہیں۔ ایک بیان بھی سورہ الفاتحہ سے لے کر والناس تک کہیں تبدل ہو، تحریف کا شکار نہیں۔ کوئی عقیدہ کسی دوسرے عقیدے سے قابل نہیں۔ اگر کہا کہ اللہ ایک ہے تو وہ ہر جگہ ایک ہی ہے اگر کہا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں تو اس کی کہیں تکذیب نہیں۔ جزا و سزا کا تصور جیسا نہیں کیا گیا ویسا ہی رہا۔

ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر بیان کرتی نظر آتی ہے۔ جب اللہ نے خود کو واحد اور واحد کہا تو کان فیہما اللہ الا اللہ لفسد تا کہہ کر اس وحدائیت کی عقلی دلیل پیش کی۔ رازق و فاطر کہا تو قبای الاء ربکما مکذب ان کہہ کر اس بات کی توثیق فرمائی اگر خود کو رب العالمین کہا تو سورہ الشوریٰ کی آیت نمبر 12

لہ مقالیہ السموت یبسط الرزق لمن یشاء

کہہ کر اپنی ربویت کی مہر ثبت کی۔

اور بالحقیقت قرآن حکیم کے خصائص میں سے ہے کہ یہ کتاب ایک فطری معاشرہ کی تکمیل و تکمیل کیلئے ہے۔ اس میں بیان کردہ تمام ادماں و نواہی اور تمام علوم پوری دنیا کیلئے شع ہدایت ہیں۔ ارشاد پاری تعالیٰ ہے:

ان هو الا ذکر للعلمین

ترجمہ: ”یعنی یہ ذکر (قرآن) تمام جہانوں کیلئے ہے۔

(یہاں یہ ذکر بمعنی فیحیت، خبر کتاب حق اور راہ ہدایت کے استعمال ہوا ہے)

(سورہ یوسف: 104، سورہ مس: آیت: 87، سورہ المکور: 27)

سورہ نبی اسرائیل میں قرآنی تعلیمات کی توضیح ان شاہدار الفاظ میں بیان کی گئی ہے۔ غور کریں:

ان هذا القرآن يهدى للتي هى أقوم (سورہ نبی اسرائیل: 9)

ترجمہ: ”بے شک یہ قرآن ایسے طریقے کی ہدایت کرتا ہے جو بالکل سیدھا ہے۔“

قرآن حکیم کی آفاقت اور افادیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ اس کی حافظت کی ذمہ داری خود اللہ العین الرقیت نے اٹھائی ہے جیسا کہ سورہ الحجر کی آیت 9 میں ارشاد ہے قرآن حکیم کی اٹلی عظمت اور برتری مندرجہ ذیل آیت سے ثابت ہوتی ہے:

قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْأَنْسُ وَ الْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا

الْقُرْآنَ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَ لَوْ كَانُ بَعْضُهُمْ لِيَعْضُضُظَاهِيرَ

ترجمہ: ”کہہ دو (اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم) اگر تمام انسان اور جن اس بات پر اکٹھے ہو جائیں کہ ایک اور قرآن ہنا لیں گے تو وہ ایسا قرآن ہرگز نہ ہنا سکتیں گے۔ خواہ وہ اس کیلئے ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ بن جائیں۔“

(سورہ نبی اسرائیل: آیت 88)

(3) ذات پات کا امتیاز

ہندو مت نے انسانوں کو مختلف درجات میں منقسم کر دیا۔ کسی کو اعلیٰ درجہ دے کر آسمان پر چڑھا دیا اور کسی کو انسانیت سے گرا کر حیوانوں سے بھی بدرہ بنا دیا۔ ان کو برہمن، کھنجری و لیکن اور شودر جیسی غیر قطعی ذاتوں میں تقسیم کر دیا اور صرف یہی نہیں منورتی میں لکھا ہے کہ:

”شودر جس عضو سے برہمن کی ہٹک کرے اس کا وہی عضو کاٹ دیا جائے اور اگر

برہمن کے بر اہم بیٹھ جائے تو کمر پر داغ لگا دیا جائے۔“ (منو: 2: 281)

اس کے برعکس اسلام نے ذات پات اور درجہ بندی کی تقسیم ختم کر کے تمام انسانوں کو مساوات کی ایک لڑی میں پیر دیا اور سب کیلئے یکساں حقوق و فرائض کا ایک مطابطہ حیات فراہم کیا۔ سورہ آل عمران میں ہے:

وَ اذْكُرُوا نَعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اذْ كُنْتُمْ اعْدَاءَ فَالْفَلْبِينَ

قُلُوبِكُمْ فَاصْبِحُتُمْ بِنِعْمَتِهِ أَخْوَانًا ۝ (آل عمران: 103)

ترجمہ: ”اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے ہیں اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی اور تم اس کی مہربانی سے پھائی بھائی بن چکے۔

مندرجہ بالا آیت میں نعمت کا لفظ دو دفعہ استعمال ہوا ہے جس سے اللہ رحمن و حکیم کی بے پناہ شفقت اور مہربانی کا اظہار ہوتا ہے۔

قرآن حکیم نے ہندو مت کے فرسودہ اور گھناؤتے ذات پات کے نظام کو باطل قرار دیا اور

اسلامی معاشرت کی قلاح کیلئے مساوات اور بھائی چارے کا بہترین تصور پیش کیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخويکم

”تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں پس دو بھائیوں میں صلح کر دیا کرو۔“

قرآن حکیم نے ایک معاشرت میں توازن برادری اور مساوات کیلئے باہمی تعاون میں جوں احساس ہمدردی صدقہ خیرات مالی امداد اور زکوٰۃ جیسے خالص تصورات پیش کیے اور ذات پات کی اونچی نیچ کے تمام غیر فطری ہندوانہ عقائد کو باطل قرار دیا۔

(4) عورت کا مقام

ہندو دھرم میں عورت کو بہشکل انسالوں میں شمار کیا جاتا تھا یا وہوں اور منو کے قوانین سے ثابت ہوتا ہے کہ ایک عورت اور معمولی جانور میں کوئی فرق نہیں تھا۔

روگو یہ مسئلہ 10 سوکت 95 میں لکھا ہے:

”عورتوں کے ساتھ محبت نہیں ہو سکتی ان کے دل دراصل بھیڑیوں کی بہت ہیں۔“

منو کے قوانین میں ہے لاکی باپ کی جائیداد کی وارث نہیں، عورت اور شور و دنوں چائیداد سے محروم ہیں۔ خلع کی ممانعت ہے، عقد نامی جائز نہیں، ایک عورت کو جوئے میں ہارا جاسکتا ہے بلکہ یہاں تک کہ اگر لڑکیاں موجود ہوں تو لڑکا پیدا کرنے کیلئے نیوگ کا استعمال جائز ہے اور خاوند کی وفات کے بعد عورت کو سوی (Sati) ہونا پڑے گا۔

اس کے علاوہ ہندو دھرم میں عورت کو نہایت چکما سطح پر رکھا گیا ہے۔ مگر دین اسلام نے عورت کو نہایت اعلیٰ درجے پر پہنچایا اور ایک معاشرتی اور عائی زندگی کے اعتبار سے اسے نہایت عزت و احترام سے نوازا۔

اسلام نے ماں، بہن، بیٹی اور بیوی کے روپ میں عورت کو جائیداد میں حصہ دیا اور اس کو حقوق و فرائض سے نوازا۔ جبکہ ہندو مت میں عورت کے پاس صرف فرائض ہیں حقوق نہیں ہیں۔ اسلام نے عورت پر اٹھنے والا ہر جائز اور ناجائز ہاتھ روکا۔ اس پر علیم کو جرم قرار دیا۔ ہندو معاشرہ میں عورت معاشرے کا حصہ نہیں جبکہ اسلامی معاشرہ اسے ایک خود مختار فرد بناتا ہے۔ بالغ ہونے کے بعد عورت مرضی سے شادی سکتی ہے اور خاوند کی وفات اور مذکورہ عزت کے بعد دوسری شادی کر سکتی ہے لیکن ہندو دھرم میں عورت کی بھتی اور نیجات کا واحد حل یہ ہے کہ وہ جیتے جی اپنے بھتی

پر مرتی رہے اور اس کی موت کے بعد خود کو آگ میں زادہ جلا کر راکھ کر لے۔

اسلام جیسے آفی اور عالمگیر دین نے عورت کو نہ صرف اعلیٰ مقام عطا کیا بلکہ الگ پہچان دی ایک وقار عطا کیا اور نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ایک ماں کیلئے ارشاد فرمایا:

الجنة تحت اقدام الامهات

اسلام نے عورتوں کے حقوق و فرائض اور دیگر معاملات مثلاً نکاح، اولاد، طلاق، عدت اور وراثت وغیرہ کے احکامات کو مفصل بیان کیا ہے۔

ہندو مت میں تعدد ازدواج (Polygamy) چند زلی اور چند شوئی کا بڑے پیمانے پر رواج تھا اور اس کیلئے کوئی تعداد مقرر نہ تھی۔ برہمن کیلئے یہ نہایت پن کا کام خیال کیا جاتا تھا بلکہ جدید ہندو مت میں آج بھی برہمن جتنی بیویاں چاہے رکھ سکتا ہے۔

دین اسلام نے عورتوں کے حقوق کا خیال رکھتے ہوئے اس کی حد چار تک مقرر کر دی اور اس پر بھی العدل میں الا زواج کی لائے کھیج کر فرمادیا۔

فَإِن كَحْوَا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مُشْنِىٰ وَ ثَلَاثَ وَ رِبَاعٍ

فَإِنْ خَفْتُمُ الْاَتَّدُلُوا فَوَاحِدَةً (سورة النساء: آیت: 3)

ترجمہ: ”ہم جو عورتیں تمہیں پہنچ آ جائیں ان میں سے دو دو تین تین اور چار چار سے نکاح کر لو یہیں اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ ان کے ساتھ عدل نہ کر سکو گے تو پھر ایک یہ بیوی کافی ہے۔“

قرآن حکیم کی مندرجہ ذیل آیات عورتوں کا اعلیٰ مقام واضح کرتی ہیں۔

سورة البقرہ کی آیات نمبر: 223، 231، 232، 235، 236

سورة النساء کی آیات نمبر: 3، 4، 7، 11، 15، 19، 22، 24، 32، 43، 75، 127

129، 176

سورة المائدہ کی آیت نمبر 1 اور سورة الجادہ کی آیت نمبر 2

مسئلہ نیوگ

ہندو دھرم میں مختلف زایوں سے بدکاری کو جائز قرار دیا گیا ہے لیکن دین اسلام نہ صرف اس فعل فحش کو باطل اور منسوخ کرتا ہے بلکہ اس پر حد بھی مقرر کرتا ہے۔ اللہ المتعال والراجح کا حکم ہے:

الزاني و الزانية فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلد

ولاتا خذ کم بھما را فة (سورة النور: آیت 2)

ترجمہ: ”بدکار مرد اور بدکار عورت ان میں ہر ایک کو سوکھتے لگاؤ اور تمہیں ان پر ترس نہ آئے۔“

سورة نبی اسرائیل میں بدکاری کو عمل فاحش کہا گیا ہے۔ ارشاد ہے:

و لا تقربوا الزنى انه كان فاحشة و ساء سبيلا

ترجمہ: ”اور بدکاری کے نزدیک نہ جاؤ بے شک وہ بے حیائی ہے اور بہت سی بری راہ۔“ (سورة نبی اسرائیل: 32)

(5) بت پرستی

امنام پرستی کی ابتداء ہندوستان کی زمین پر کیسے اور کب شروع ہوئی اس کے بارے میں تاریخ خاموش ہے تاہم ایران، شام، مصر، قسطنطین اور حجاز کے علاقے بھی امنام پرستی سے محفوظ رہتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آذربت ترش تھے اور فتح کہ کے موقع پر بیت اللہ میں تین سو سالہ بہت تھے۔ انہی سلاسل کے بندھن میں ہندوستان کی زمین پر بت پرستی کا وجود میں آتا کوئی حیرت کی بات نہیں۔

سید امیر علی لکھتے ہیں:

”وَشَنُوْكَےِ اوَتَارِ وَاسُورِ يُوكَرْشَنِ کِی پُوچَا پاپِ دھونے کیلئے اور شوکی چنی جسے پارہتی، بھوائی، کالی، مہا کالی، مہندا درگا اور دیگر کئی ناموں نے پکارا جاتا ہے کی پوچا انسانیت سوز رسموں کے ساتھ کی جاتی ہے۔

تاہم ہندوستان میں بت پرستی کی ایک طویل تاریخ ہے اسلام نے بت پرستی کی رسم کو باطل قرار دیا ہے۔ حضرت عبد اللہ ابن مسعودؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح کہ کے موقع پر بیت اللہ میں داخل ہوئے۔ آپؐ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام یہ آہت۔

وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقاً

(سورة نبی اسرائیل: 81)

پڑتے جاتے اور جس بت کی طرف اشارہ فرماتے وہ گرتا جاتا تھا حالانکہ ان بتوں کو لوہے سے جوڑ کر میبود کیا گیا تھا۔

اور سورة الانعام میں بت پرستی کو محلی گمراہی کہا گیا ہے۔ ارشاد ہے:

وَإِذْقَالَ ابْرَاهِيمَ لَابِيهِ اذْرَ اتَّخَذَ اصْنَامَهُ اَللَّهُ اَنْ اَرِيكَ

وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ (سورة الانعام: 74)

ترجمہ: ”اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اذر سے کہا تم بتوں کو مجبود نہیں ہو۔

بے شک میں تمہیں اور تمہاری قوم کو محلی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔“

سورہ الانبیاء میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بت پرستی کی استدلالی اور منطقی گفتہ کیلئے کافی ہے۔ یہ واقعہ آیت نمبر 52 سے لے کر آیت نمبر 67 تک بیان کیا گیا ہے۔ ذیل میں آیات کا ترجمہ درج کیا جاتا ہے:

”اور جب اس نے (حضرت ابراہیم علیہ السلام) اپنے باپ اور اپنی قوم کو کہا یہ سورتیاں کیا ہیں جن کے آگے تم آسنے مارے بیٹھنے ہو۔ بولے ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی پوجا کرتے پایا۔ کہا بے شک تم اور تمہارے باپ دادا سب محلی گمراہی میں ہو۔ بولے کیا تم ہمارے پاس حق لائے ہو یا یونہی کھیلتے ہو۔ کہا بلکہ تمہارا رب وہ ہے جو رب ہے آسمانوں اور زمین کا جس نے انہیں بیدا کیا اور میں اس پر گواہوں میں سے ہوں اور مجھے اللہ کی حیثیت میں تمہارے بتوں کا برا چاہوں گا بعد اس کے کہ تم پھر جاؤ پیٹھے دے کر پس اس (ابراہیم) نے ان (بتوں) سب کو چورا چورا کر دیا۔ سوائے ایک بت کے جو ان سب کا بڑا تھا کہ وہ (لوگ) شاید اس سے کچھ پوچھیں۔ بولے کس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام کیا بے شک وہ خالموں میں سے ہے۔ ان میں سے کچھ بولے ہم نے ایک نوجوان لڑکے کو انہیں مرا کہتے سن جس کا نام ابراہیم ہے بولے اسے لوگوں کے سامنے لا دشاید وہ گواہی دیں۔ بولے کیا تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام کیا ابے ابراہیم۔ (حضرت ابراہیم علیہ السلام نے) فرمایا بلکہ ان (بتوں) کے اس بڑے (بت) نے کیا ہو گا۔ پس ان (گرے ہوئے بتوں) سے پوچھواگر یہ بول سکتے ہیں پس وہ اپنے دلوں کی طرف پڑھے اور اپنے آپ سے کہنے لگے بے شک تم ہی ستگار ہو۔ پھر وہ اپنے رسول کے مل اونٹھائے گئے کہ تمہیں خوب معلوم ہے کہ یہ بولتے نہیں۔ (پس حضرت ابراہیم نے) کہا پس تم اللہ کے سوا ایسے (معبودوں) کو پوچھے ہو جو تمہیں نہ کسی چیز کا قائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نہ نہصان۔ اُنف ہے تم پر اور ان بتوں پر جن کو اللہ کے سوا پوچھے ہو تو کیا تمہیں عتل نہیں۔“

(6) ازدواجی تفریق

منو کے قانون میں معاشرتی بندش کی جوالوں سے سامنے آتی ہے، دولت و ثروت اور ذات پات کے اعتبار سے اس تقسیم کا اثر شادی بیاہ کی رسم پر بھی نظر آتا ہے، اگر اونچی ذات کی کنیا، محلی ذات کے آدمی سے نکاح کرتی ہے تو اس کا جرم میں ذات آڑتے آتی ہے اور اس اسفلی ذات کو دی

جاتی ہے البتہ ایک ذات کے مرد اور عورت بدکاری کا عمل کرتے ہیں تو ذات پات کو دیکھتے ہوئے ان کیلئے کوئی سزا نہیں۔ منو کے قانون میں ہے کہ سفلی ذات کی عورت اعلیٰ ذات کے مرد سے شادی نہیں کر سکتی اور نہ اعلیٰ ذات کی عورت سفلی ذات والے مرد سے شادی کر سکتی ہے۔

بالعکس ہذا اسلام نے ازدواجی قوانین کی عوامی امثگوں کے مطابق اجازت دے کر معاشرتی حسن کی اعلیٰ مثال قائم کی اور ہر ہجہ کی معاشرتی، سانی اور علاقائی درجہ بندی سے بالاتر ہو کر کنواری مطلقہ اور بیوہ کیلئے مساوات کے مل بوتے پر ازدواجی قوانین وضع کیے۔ ہندو دھرم کے مقابل دین اسلام میں ازدواجی امتیازات کیلئے مندرجہ ذیل آیات کا مقابلہ نہایت مفید ہے ان سے اسلامی ازدواجی قوانین کی افادیت واضح ہو جاتی ہے۔

(1) سورہ البقرہ: آیات: 221، 230، 232

(2) سورہ النساء: آیات: 3، 6، 22، 25، 27

(3) الاحزاب: آیات: 50، 53

(4) النور: آیت: 24

(5) المختنہ: آیت: 10

(7) ہندو مت یا ہندو دھرم

اکثر ہندی کتابوں میں ہندوؤں کے مذہب کیلئے مت کا شبد استعمال ہوا ہے جس کا معنی ہندی لغات میں شر دھا، دھواس اور عقیدہ درج ہے جبکہ درم کیلئے پنچہ اور مذہب کا ارتھ لکھا ہے۔ یعنی حاصل یہ لکھا ہے کہ اس کے چیزوں کو خود صحیح جانکاری نہیں ہے کہ ہم جس گاڑی کے مسافر ہیں وہ کوئی پرانی بس ہے یا ریل گاڑی۔

بخاری یونہورٹی کے گودندہ اس اپنی کتاب ہندو ازام (Hinduism) میں لکھتے ہیں:

”اگرچہ سب سے پہلے اس بات کا تعین کر لیتا چاہئے کہ ہندو مت کے کہتے ہیں اور اس کا معنی کیا ہے؟ لیکن جنہوں نے اس سوال کا جواب دینے کی کوشش کی ہے وہ خوب جانتے ہیں کہ اس کا جواب نہایت مایوس کن ہے۔ ہندو مت کی تعریف (Definition) ممکن نہیں وہ اس لئے کہ اس کی حدود غیر متعین ہیں۔“

پنڈت جواہر لعل نہرو اپنے مذہب کی تعریف (Definition + Praise) میں کچھ

یوں رطب اللسان ہیں:

”ہندو مت ایک عقیدہ و مذہب کی جیہیت سے مہم فیر مرتب اور کثیر الاختلاف ہے وہ تمام انسانوں کیلئے ہر طرح کی چیز ہے اس کی تعریف بیان کرنا یا مفہوم کے اعتبار

سے یہ کہنا کہ یہ مذہب ہے یا نہیں مشکل سے ہی ممکن ہے۔“

پس تقابلی اعتبار سے دین اسلام ایک مکمل اور خالص دین ہے۔ (قرآن عظیم میں دین کا لفظ چوراہی (84) بار استعمال ہوا ہے جبکہ مذہب اور عقیدہ کا لفظ ایک بار بھی استعمال نہیں ہوا۔ اس عقلی نجح پر ہمیں مذہب اسلام کے بجائے دین اسلام کی ترکیب استعمال کرنا چاہئے۔) سورہ الروم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

ذلک الدین القيم ولكن اکثر الناس لا یعلمون

(سورہ الروم: 30)

دین اسلام زندگی کے ہر شعبہ پر سیر حاصل معلومات مہیا کرتا ہے جس کا شخص ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جیسا کہ سورہ المائدہ میں اعلانیہ فرمادیا گیا۔ اس کے یہ عکس ہندو مت کے مہاں مذہبی رہنماء ہاتھا گاندھی اس طرح انکھار خیال کرتے ہیں:

”اگر مجھ سے کہا جائے کہ ہندو مذہب کی تعریف بیان کرو تو میں صرف اتنا کہوں گا کہ یہ عدم تشدد کے ذریعے ایک سچائی کی تلاش کا نام ہے۔“

ویکھا جائے تو تقابلی اعتبار سے ہندو مت کی تعریف نامکمل اور کھوکھلی ہے۔

(8) انسانی قربانی

اس وقت دنیا میں تمیں سے زائد نہاہب رائج ہیں لیکن سوائے ہندو مت کے انسانی قربانی کا تصور کسی الہامی کتاب میں نہیں ملتا۔ ہندوؤں کی مذہبی کتاب برہما میں انسانی قربانی کا ذکر بار بار آیا ہے جبکہ اسلام نے اس کو باطل قرار دے کر صرف جانور کی قربانی کو جائز قرار دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند حضرت اساعین علیہ السلام کا واقعہ ایک روشن مثال ہے۔ تفصیلات کیلئے دیکھئے:

(1) سورہ البقرہ: آیت 49

(2) سورہ ابراہیم: آیت 14

(3) سورہ الصافات: 37

(8) گائے کی پوچھا

یہ عجیب بات ہے کہ ہندو مت انسان کو روکیل اور گھٹیا خیال کرتا ہے اور گائے جو کہ ایک جانور ہے اس کی پوچھا کا پر چار کرتا ہے۔ شودروں کے اعضا کا فتاہ ہے، بیویوں کو جو بیوئے میں ہارتے کی ترغیب دیتا ہے، ان کو زندہ آگ میں جلاتا ہے لیکن ایک گائے کی پوچھا کا اپدش دیتا ہے یہ منطقی استدلال کسی بھی دھرم کی غیر فطری راہوں کو منکر کرتا ہے اور میخ ذلک اس کی بخندیب و بطلان کرتا

قرآن حکیم میں جانوروں کے حلال و حرام پر جامع معلومات ملتی ہیں۔ سورہ المائدہ میں

احلت لكم بھیمة الانعام (سورہ المائدہ: ۱)
 ترجمہ: ”تمہارے لئے بے زبان مویشی حلال کر دیئے گئے۔“
 (تفصیلات کیلئے دیکھئے البرہ: ۱۶۸، سورہ الحج: ۳۰، المائدہ: ۴، ۹۶ و میں ذکر
 میں تفاسیر کا مطالعہ کیجئے۔)

نحو عقدہ (9)

ہندوؤں کے نزدیک تناخ سے مراد بار بار مرتے اور بار بار جینے کا ایک سلسلہ ہے۔ اسے جوئی چکر آدمیوں اور آدمیوں کے ناموں سے بھی پکارا جاتا ہے۔ کہتے ہیں بہانے جو روحمیں پیدا کیں ان کی تعداد محدود ہے اس لئے اس نے ہر روح کو اس کے پاپوں کی وجہ سے آدمیوں کے چکر میں ڈال رکھا ہے۔ تاہم ان چکروں سے ٹلنے کیلئے نجات کے طریقے بھی وضع کئے گئے ہیں۔ اس عقیدہ کے تحت انسانی روح پانی، پودوں یا ستاروں کی شکل اختیار کر لتی ہے اور بسا اوقات بارش کے قطروں کی صورت میں زمین پر واپس آ جاتی ہے۔ ہندوؤں کا یہ عقیدہ سراسر باطل اور فرسودہ ہے بلکہ عقلی اور منطقی اعتیار سے بھی جھوٹا ہے۔

دین اسلام نے ایک خالق کا تصور دیا جو حی و قیوم ہے اور جو ہر شے پر قادر ہے۔ سورہ البقرہ کی یہ آیت مختصی اعتبار سے کس قدر اعلیٰ اور ارفع ہے۔ ارشاد ہے: کیف تکفرون بالله و کنتم أمواتا فاحیا کم ثم یحيیکم ثم یحییکم ثم الیه تر جعون (سورہ البقرہ: 28)

ترجمہ: ”بھل اتم اللہ کا کیسے الکار کر سکتے ہو حالانکہ پہلے تم مردہ تھے اس نے تمہیں زندہ کیا بھردا ہے تمہیں مار دے گا اور پھر زندہ کرے گا پھر تم اس کی طرف لوٹ جاؤ گے“

اور سورہ الملك میں زندگی اور موت کے قدر کی وضاحت اس طرح کی:
الذی خلق الموت و الحیوة لیبلوکم ایکم احسن
عملاء

ترجمہ: ”وَذَاتٌ جِنْ نَلَقَتْ زَمْنَجِنْ اُور مَوْتَ کو پیدا کیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ کس نے زیادہ اچھے کام کے۔“ (سورة الملک: ۱)

اسلام عقیدہ تائیخ کا روکرنا ہے کیونکہ قرآن و حدیث یا فقہی علوم میں اس کا کہیں ذکر نہیں ہے۔

سورہ الجاثیہ میں ہے:

قُلَّاَللَّهُ يَعْلَمُكُمْ ثُمَّ يَجْمِعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ
ترجمہ: ”کہہ دو کہ اللہ تم کو زندگی دیتا ہے پھر تمہیں مار دیتا ہے اور پھر قیامت کے
وَنَّ تُمْ سَبْ كُو (اپنے پاس) اکٹھا کر لے گا۔“ (الجاثیہ: 26)

عقیدہ تائیخ کی تزوییہ کیلئے قرآن حکیم کی یہ آیت لاحظہ کریں:

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَ نَبْلُوْكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً
وَالْيَنَا تَرْجِعُونَ (سورہ الانہیاء: 35)

ترجمہ: ”ہر جان کو موت کا مزہ پکھنا ہے اور ہم اچھے اور بے اعمال کے لحاظے
تمہاری آزمائش کریں گے اور تم نے تو پھر ہماری طرف ہی لوٹا ہے۔“

مندرجہ بالا تمام قرآنی استدلالات سے واضح ہو جاتا ہے کہ انسان بیدائش سے پہلے محدود
تھا۔ اللہ قادر مطلق وحی و قوم اسے عدم سے وجود میں لایا اور پھر وجود سے عدم میں لوٹا دے گا اور پھر
اپنے رحمت کے دربار میں ان سب کو جمع کرے گا۔

یہ عقیدہ تائیخ عقلی اور نعلیٰ دونوں اعتبار سے مہلک اور مکذب ہے۔

(10) عمومی اپیک چھا

اسلام نے جس طرح تعداد ازدواج کو معاشرتی تقاضوں کے تحت محدود کیا ہے اس طرح
اس پر بھی حد لگائی ہے کہ کوئی عورت ایسے سے زیادہ شوہر رکھنے تاہم ضرورت کے تحت طلاق یا خلع کا
سہارا لے سکتی ہے مگر ہندو دھرم میں ایسا نہیں ہے۔
مہا بھارت میں لکھا ہے کہ:

”درودپری کے پانچ شوہر تھے اور پانچوں شوہروں میں سے پانچ بیٹے پیدا ہوئے۔
روایت ہے کہ جب درودپری کے باپ نے پانچ خاوندوں کا سن کر افسوس کا انکھار
کیا تو مہرش ویاس نے کہا اے راجہ! افسوس نہ کر ایک عورت اور ایک شوہروں کی
دھرم ہے۔“ (حوالہ: مہا بھارت: ادھیکار نمبر 197)

پرانی کی ایک روایت میں ہے کہ فریضی کیا سے ایک ساتھ ساتھ رشیوں نے بیاہ کیا اور
وہ اسکے بھائیوں نے ایک عی عورت سے بیاہ رچایا۔

مجاہدنا گاندھی نے ایک بار اپنے اخبار ہرجن (مورخہ 4 اگسٹ 1948ء) میں لکھا ہے:

کر درودپری کے پانچ خاوندوں سے مراد روح کا حواس خسہ کے ساتھ خمسک ہے۔
مسٹر گوندواس کے بیان کے مطابق:

”ہندوؤں کے مذہبی رہنمایا اوقات اپنے عقیدے سے پھر
جاتے ہیں مثلاً ایک طرف ویدوں کی تعلیم کرتے ہیں تو دوسری طرف گیتا ان کی
مکنذیب کرتی ہے۔“

جہا بھارت میں وشنو کے اوہار کرشن جی حشم کھاتے ہیں کہ وہ جنگ میں ہتھیار کا استعمال نہ
کریں مگر بعد میں انہی سو گند توڑ ڈالتے ہیں۔ اچھوت بلا اعتراض گائے کا گوشت کھا جاتے ہیں۔
گوندwas مزید لکھتے ہیں: کھانے پینے میں حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں ایک چیز کسی کے
ہاں حلال ہے تو وہی چیز دوسروں کے ہاں حرام۔ ہندو دھرم میں کوئی رسم مستند نہیں۔ کوئی قوانین غیر
مہذب اور ناشائستہ ہیں۔ پوچھا پاٹ کا نظام بھی یکسر متزلزل ہے۔ اعلیٰ درن کیلئے کوئی اور دیوتا ہے تو
سفیل ذاتوں کیلئے دوسرا دیوتا۔ اکثر دیوی اور دیوتا شیطانی قوتوں کی تقسیم کرتے ہیں۔

چنانچہ اس طویل اپیک چھا (قابل) کے آخر پر پنڈت جواہر لعل نہرو کے شبدوں پر ہی
اتفاق رکھا چاہئے جنہوں نے ہندو دھرم کی واضح تعریف بیان کی۔ لکھتے ہیں:

”ہندو مت کے دائرہ میں لاحدہ و متضاد خیالات اور رسم داخل ہیں اور اکثر یہ بھی
کہا جاتا ہے کہ ہندو مت پر صحیح معنوں میں مذہب کا اطلاق نہیں ہوتا۔“

پس پنڈت جی نے جو بھی لکھا ہے انہوں نے دیوانہ پن میں نہیں بلکہ ہندو دھرم کا قریبی
مشابہہ کرنے کے بعد پورے ہوش و حواس سے لکھا ہے اور واقعی درست لکھا ہے آخر وہب ہارت
کے یوں ہی وزیرا عظم تو نہیں بنے۔

بصائر ملت

بدهیت

تعارف

ایک مشہور مغربی محقق کے بقول آج بیسویں صدی میں بدهی کے مائنے والوں کی تعداد 50 کروڑ کے لگ بھگ ہے۔ بعض لوگوں نے بدهیت کو مذہب کے بجائے ایک فلسفہ قرار دیا ہے کیونکہ کوئی مذہب اس وقت تک مذہب قرار نہیں پاتا جب تک اس میں خدا کا تصور موجود نہ ہو۔ تاہم جیسے مذہب ایک تغیراتی مذہب کہلاتا ہے کہ یہ کئی بار بدلتا ہے اور ہندو مذہب والوں نے بدهیت اور جیسے مذہب کو بدعی قرار دیا ہے کیونکہ ان دونوں نے رہمنوں کے علم و حکمت کا انکار کیا ہے۔

بدهیت سے پہلے ہندوستان کی مذہبی حالت

ظاہر پرستی اور فرضی دیوتاؤں کی پوجا عام تھی۔ شہر، جھر، باتات اور حیوانات کی پرستش ہوتی تھی۔ ہندو معاشرہ ذات پات کے غیر فطری ظالماںہ نظام میں منقسم تھا جس میں برہمن سب سے اوپری ذات تھی۔ کیونکہ برہمن خدا کے منہ سے پیدا ہوا تھا۔ اس لئے کوئی مگناہ اسے ناپاک نہیں کر سکتا تھا۔ اسے حکومت اور قانون کی حمایت حاصل تھی۔ اس کے عکس پھلی ذاتیں اور غیر آریائی شیلیں خیم حیوانی ذلت آمیز زندگی گزارنے پر مجبور تھیں اور ان کے کوئی انسانی حقوق نہ تھے۔ دینی علوم ان کیلئے شجر منوعہ تھے۔ الغرض پورا مذہب پیغمبرہ عقائد اور فلسفیات مورخانوں کا مجموعہ تھا۔ جو عام انسانوں کی قلمب سے بالا تھا۔ کرم کا غیر فطری عقیدہ اور تناخ کا بے ثبات فلسفہ اس کی مثالیں ہیں۔ جو کوئی علم و حکمت کی بات کرتا تھا لوگ اسے بھکوان، دیوتا اور ایشور مان لیتے تھے۔ ان کے خلقہ ارباب میں آہستہ آہستہ اضافہ ہوتا جاتا تھا حتیٰ کہ ان کی باتوں کو علاتے میں پھیلایا جاتا تھا۔ بعد میں آئے والے لوگ ان کی پوجا شروع کر دیتے تھے اور پھر ان کی تعلیمات کو مذہب کا نام دے دیا جاتا تھا۔ اس طرح ایک نیا مذہب جنم لے لیتا تھا۔ انسانیگلوبیٹ یا برثیانپا کے مطابق ہندوستان اور جیسے میں ہزاروں نماہب پیدا ہوئے

اور ختم ہو گئے۔

اخلاقی حالت

ہندو معاشرے میں اخلاق نام کی کوئی شے نہیں پائی جاتی تھی اس لیے مذہب کے نام پر زنا کاری اور جنسی آزادی عام تھی۔ جنسی اعضاء لگ کر یونیٹک کی پرستش کی جاتی تھی۔ نیوگ کا نظریہ راجح تھا۔ مذہبی طبقہ میں بھی قمار بازی، شراب خوری اور سود خوری عام تھی۔ عورت کو کوئی حقوق حاصل نہ تھے۔ ویدوں کی تعلیم عورت کو حق بے وفا دھوکے باز اور ناقابل اعتبار قرار دیتی تھی۔ قمار بازی میں یہ یوں ٹک کو داؤ پر لگایا جاتا تھا۔ زندگی کے ہر مرحلے میں وہ کسی کی ملکیت قرار پاتی تھیں۔ الغرض اخلاقی حالت ناقابل بیان اور ناقابلہ بہت تھی۔

معاشرتی حالت

معاشرہ ذات پات اور ادیخنچ میں بنا ہوا تھا۔ بہنوں اور اپنی ذات والوں کو تمام حقوق حاصل تھے۔ اس کے برعکس شودروں کی زندگی حیوانوں سے بدتر تھی۔ علم کے دروازے ان پر بند تھے اور تو اور اگر وہ غلطی سے وید کا کلام سنتے تو سیسے پکھلا کر ان کے کانوں میں ڈالا جاتا تھا۔ عورت مرد کی غلام تھی۔ خود کشی کی رسم عام تھی۔ بچپن میں شادی کا رواج تھا۔ وراشت میں عورت کا کوئی حق نہیں تھا الغرض ظلم و ستم اور نانصافی معاشرہ میں عام تھی۔

سیاسی حالت

بادشاہت اپنے تمام بڑے اختیارات کے ساتھ موجود تھی۔ راجہ اور بادشاہ کو خدا کا نائب تصور کیا جاتا تھا اور اس کی اطاعت خدا کی طرح کی جاتی تھی۔ ہندوؤں کا مشہور قانون ساز لکھتا ہے کہ

”بادشاہ اگر نابالغ بچہ بھی ہو تو اسے یہ خیال کر کے کہ یہ بھی ایک انسان ہے حقارت سے نہیں دیکھنا چاہئے بادشاہ فی الواقع انسان کی ہلکی میں خدا ہے۔“

بده کے حالات زندگی

سنسکرت میں بده کے معنی عارف اور نور کے ہیں یعنی ایسا آدمی جسے معرفت الہی حاصل ہو گئی ہو اور دنیا کی حقیقت اس پر آٹھکار ہو گئی ہو۔ بده مہاراج کا شمار دنیا کے عظیم روحاںی پیشواؤں میں ہوتا ہے۔ اگرچہ ان کی تاریخی شخصیت میں کسی کو کلام نہیں لیکن اس حقیقت سے بھی انکار ممکن نہیں کہ بده مہاراج کی ابتدائی زندگی مخفی ہے کیونکہ مذہبی رہنماؤں کی ابتدائی زندگی اکثر عوام کی نگاہوں

سے او جمل ہوتی ہے بلکہ دوسرے لفظوں میں ان کا زمانہ عروج لوگوں کے سامنے ہوتا ہے اسی طرح بہاتر ابتدہ سے متعلق جو ہمیں معلومات میر آتی ہیں بہت کم ہیں۔

پیدائش

وہ مہاراج جنوبی نیپال میں ہمالیہ کے دامن میں بنا رہا ہے سو میل کے فاصلے پر کل وستو کے نزدیک لینی (Lambini) میں 563 قبل مسیح میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام سدھونا تھا جو ساکیہ (Sakya) قوم کی ایک چھوٹی راج دعائی کے راجہ تھے۔

تاریخ میں 547 کہانیاں ان کی ولادت سے متعلق مشہور ہیں۔ جن میں گوت کی پیدائش کو ذکر کیا گیا ہے۔ خلاصہ کبھی پرندہ بھی رہے۔ ولادت سے پہلے ان کی والدہ نے خواب میں دیکھا کہ ایک سفید ہاتھی ان کے جسم میں داخل ہو رہا ہے۔ دریاؤں کا کھا برا پانی میٹھا ہو گیا ہے۔ بدھ مہاراج نے پیدا ہوتے ہی چلنا شروع کر دیا۔ اس قسم کے مجرمات کا ذکر ان کے حالات میں ملتا ہے۔ بدھ کی والدہ ساتویں دن ہی فوت ہو گئی۔ بچے کی حفاظت اور پرورش کا فریضہ اس کی خالہ نے لے لیا جو سدھونا کی دوسری بیوی تھی۔ گوت کے والد کو سادھونے یہ بتایا تھا کہ اگر یہ لڑکا مگر سے باہر نہ لکھتا تو ایک بڑا بادشاہ بنے گا۔ ورنہ اسے جنگلوں کی خاک چھاننا ہو گی اور وہ ایک عظیم روحانی رہنما ہو گا۔ اس پیش گوئی کے تحت راجہ نے ایک بڑے محل میں بچے کیلئے آرائش اور عیش و آرام کے سامان بھی پہنچائے۔ ایک قریبی ریاست کے راجہ کی بیٹی بیشودھا سے اس کی شادی کر دی تاکہ ازدواجی زنجیر سے ترک دنیا کی طرف مائل نہ کرے لیکن بدھ روایات کے مطابق گوت بدھ کو چار نظارے ہوئے جنہوں نے ان کی طبیعت کو بدل کر کھو دیا۔

چنانچہ پنڈت رادھا کرشن لکھتے ہیں:

”چار مرتبہ جب وہ اپنے محل سے پاہر لکلا تو عام کہانی کے مطابق وہ ایک بوڑھے آدمی سے ملا قاتی ہوا اور محسوس کیا کہ وہ خود بھی ضعیفی اور مجبوری کا شکار ہو سکتا ہے۔ ایک بیمار کو دیکھا تو محسوس کیا کہ وہ خود بھی بیمار ہو سکتا ہے۔ ایک مردے کو دیکھا تو محسوس کیا کہ ایک دن اس کا بھی سیکھی خر ہو گا۔“

پہلے تین نظارے

پہلے تین نظاروں سے دنیا کی بے شاتی کا اظہار ہوا جبکہ سادھو کو دیکھ کر اس کی طبیعت از خد متأثر ہوئی کہ دنیا کے فکر و غم سے آزاد اپنے خیالات میں مگن ایک کامیاب زندگی کا نشان پہا ہوا ہے۔ نتیجتاً 29 برس کی عمر میں گوت نے جوان بیوی اور نومولود بچے کو سوتے ہوئے چھوڑا اور جنگل کی راہ لی۔

گوتم نے ایک بڑھو استاد کی شاگردی اختیار کی۔ لیکن شانستی حاصل نہ ہوئی۔ ارویا (ایک جگہ کا نام) کے نزدیک ایک گاؤں میں اسے پانچ بڑھن ملے۔ گوتم ان میں شامل ہو گیا اور اپنے جسم کو مسلسل بھوک سے بھاں تک فنا کیا کہ چھاتی کی بڈیاں ابھر آئیں۔ چھ برس اسی طرح مجاہدے اور تعذیب نفس میں گزارے لیکن سکون کا راستہ میسر نہ آیا۔ انجام کار گیا کے مقام پر درختوں کے ایک جنڈ میں بیٹھ گئے اور گیان دھیان کے گھرے سلسلے میں غرق ہو گئے۔

بدھ ترتیب

چنانچہ مہاتما بدھ تبلیغ کیلئے لکھے تو سب سے پہلے انہیں وہی پانچ سادھو ملے جو انہیں چھوڑ گئے تھے۔ اب یہ لوگ اس سے مل کر بہت خوش ہوئے اور بڑے عقیدتمند بن گئے۔ اس طرح بدھ ترتیب کا آغاز ہوا جسے بدھ سنگ کہتے ہیں۔

اس کے بعد بہت سے لوگ بدھ کی ترتیب میں شامل ہوتے چلے گئے۔ ابتداء میں ان کی تعلیم کو کھشتریوں نے قبول کیا لیکن رفتہ رفتہ بڑھن بھی آنے لگے۔ شروع میں نئے آنے والے کو سنگ میں شامل ہونے کی اجازت خود بدھ مہاراج دیتے تھے جب تعداد بڑھنے لگی تو اپنے عقیدت مندوں کو بھی اجازت دے دی کہ وہ بھی لوگوں کو سنگ میں شامل کرتے چلے جائیں۔

نماہب کی تبلیغ

شروع میں ان کا یہ معمول تھا کہ خلک موسم میں 9 میئنے وہ اور ان کے ساتھی دھرم کی تبلیغ میں گزاریں اور برسات کے 3 میئنے ایک جگہ اکٹھے ہو کر باہمی خدمت اور تعلیم و تربیت میں بر کریں۔

ترتیب کے اصول

- (1) زرد کپڑے پہننا
 - (2) سرمنڈوانا
 - (3) سکھول رکھنا
 - (4) ہر روز کچھ وقت گیان دھیان میں گزارنا (Meditation)
 - (5) تمپن پہاڑیں
- (1) میں بدھ میں پناہ لیتا ہوں
 - (2) میں دھرم میں پناہ لیتا ہوں
 - (3) میں سنگ میں پناہ لیتا ہوں

خواتین کی شمولیت

شروع شروع میں اس تنظیم میں صرف مردوں کو لیا جاتا تھا۔ عورتوں کے اصرار کے پیش نظر آخراں بدھ مہاراج نے انہیں بھی اجازت دے دی لیکن انہوں نے فرمایا کہ اگر عورتوں کو تنظیم میں نہ لیا جائے تو سوت دھرم زیادہ دیر چلتا۔

امل خانہ

اس کے بعد بدھ کے بہت سے عزیز واقارب بھی اس تنظیم میں شامل ہو گئے۔ جن میں ان کی بیوی یشودھرا بھی شامل تھی۔ ان شامل ہونے والوں میں بدھ کے ایک رشتہ دار تھے جوان کے انتہائی تخلص تھے۔ ان کا نام "انند" تھا اور یہ بدھ کے خادم خاص تھے۔

بدھ مہاراج کی وفات

بدھ کی وفات کے وقت بدھ کے آخری الفاظ یہ تھے:
"اے راہبیو! میں تمہیں مخاطب کرتا ہوں کہ دنیا کی ہر شے فنا ہونے والی ہے۔ اس لئے پورے گھن کے ساتھ اپنے مشن میں مشغول ہو جاؤ۔"

تعلیم و تفریق

بدھ مہاراج نے بہت سی اخلاقی قدروں کو واضح کیا۔ نیز شراب کے استعمال پر بھی بحث ہوئی اور یہ بھی سوال پیدا ہوا کہ خیرات میں خود بخود ملنے والا سونا اور چاندی وصول کیا جانا چاہئے یا نہیں۔ تفریق کا یہ عمل جب ایک دفعہ شروع ہوا تو کہاں رک سکتا تھا۔ آئندہ 300 برس میں 18 فرقے تیار ہو گئے جو بدھ دھرم کی تشریع اپنے نقطہ نگاہ سے کرنے لگے۔

اشوک اور بدھ مت

اگر قدرت ایک زبردست شخصیت سے اس کی تائید نہ کرواتی تو بدھ مت برپا ہو گیا ہوتا۔ یہ شخصیت راجہ اشوک ہندوستان کے مشہور راجہ چندر گپت موریہ کے پوتے کی تھی۔ چندر گپت نے سارے ہندوستان پر تبدیل کر لیا تھا۔ تبلیغ کی ایک صورت یہ بھی تھی کہ اس نے چنانوں پرستیوں کی صورت میں شفقت بھرے اعلانات کھداوائے۔ جن میں سے ایک مغربی محقق کی تحقیق کے مطابق اب بھی 35 کی تعداد میں موجود ہیں۔ گویا کہ اس بات کو 2300 برس ہو گئے ہیں۔

چنانچہ اس کے عہد میں دھرم کی شیرازہ بندی کے لئے 250 قبل از مسیح میں تیسری بدھ کا فریض متعقد ہوئی جس میں دھرم کی ازسر (و تنظیم کا منصوبہ) تیار کیا گیا۔ اشوک نے بدھ دھرم کی تعلیم کو عالمی سطح پر پیش کرنے کا اہتمام کیا۔ اس بنا پر اشوک کو بدھ دھرم کا سرپرست ثانی خیال کیا جاتا ہے۔

بدھ مذہب کے مشہور فرقے

ہنایانہ بدھ و حرم

ہنایانہ سنسکرت زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں بڑا پھریہ۔ یا Great Cart یا Great Vehical ہنایانہ مکتب فکر والے خود کو School of Elders اکابرین کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ اس فرقے کا مرکزی نشان بھکشو ہے۔ بھکشو کا مقصود حیات فروان کا حصول ہے۔ جب کہ مہایانہ مکتب فکر والے اپنی روحانی تعمیر کو روک کر خدمت خلق میں مصروف رہتے ہیں اور دوسروں تک شکل کی تعلیمات کو پہنچاتے ہیں۔

جنوبی اور شمالی بدھ و حرم

ہنایانہ مکتب فکر سیلوں نکا، برم، سیام، کمبوڈیا اور لاوس میں رواج پذیر ہوا۔ چونکہ یہ سب علاقے جنوبی ایشیا میں ہیں اسی مناسبت سے ہنایانہ مکتب فکر والوں کو جنوبی بدھ و حرم کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ یہ سب شمالی علاقے ہیں اس کی بنا پر انہیں شمالی بدھ و حرم کہا جاتا ہے۔

مہایانہ بدھ مت

رچہ کنشک نے اپنے زمانہ میں کئی غیر ملکی نظریات کو بدھ مت میں داخل کر لیا اور اس جدید مذہب کا نام "مہایان" بڑی گاڑی رکھا۔ یعنی اس بڑی گاڑی میں سوار ہو کر کثیر تعداد میں روان کا سفر کر سکتے ہیں۔

وجہ تسمیہ

اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ ہنایانہ کے مقابلے میں یہ لوگ خود کو برتر کہتے ہیں اور مہایانہ کہتے ہیں جس کا مقصود ہے "حصوں سعادت کا اعلیٰ ذریعہ"۔

مہایانہ مکتب فکر کے درجات

عام طور پر تین درجات ہیں:

(1) غشی

(2) بدھی

(3) صیانی

غضشی بده

غضشی بده سے مراد وہ پیشوایان مذہب ہیں جو دھکی انسانیت کے نجات دہنے میں کر آئے۔

بدھی ستو

یعنی یہ وہ بزرگ ہیں جو ترسجہ کمال تک پہنچتے ہیں۔ ان کے دینی ادب کے حوالے سے دو آدمی جو خود گوتم بده اور جدھی ستو ہیں کو کامل خیال کیا گیا ہے۔

وھیانی بده

یہ دھیان یا معرفت کے لوگ ہیں اور یہ فکر کی گھرائیوں میں ڈوبے رہتے ہیں اور ان میں سب سے بڑا کتب فکر دلائی لامہ کہلاتا ہے۔

بده مذہب کا دینی ادبزبانی روایات

گوتم کے زمانے میں عام طور پر کتابیں نہیں لکھی جاتی تھیں بلکہ اہم مذہبی تعلیمات کو منظوم صورت میں حفظ کرایا جاتا تھا۔

اشوک اور تحریری کتب

اشوک کے زمانے میں ایک بده ہانفیس منعقد ہوئی جس میں اپنی باریہ فیصلہ کیا گیا کہ بده کی تعلیمات اور عقائد کو کتابی شکل میں پیش کیا جائے۔

رتک پتا کا (3 ٹوکری) (Pitaka)

ان کی تصنیف پہلے اور زبان میں تھی بعد میں اس کا بھگاہی میں ترجمہ ہوا اور پھر پالی میں

ترجمہ ہوا۔

(1) وینہ پتا کا

ان میں پہلی نوکری کو Vinaka کہتے ہیں جو ان کے شاگرد پالی وہند نے مرتب کی۔ اس میں راہبانہ سنتھم کے اصول و قواعد بیان کئے گئے ہیں۔

(2) ستاپتا کا (Suttas)

دوسری کو ستاپتا کا کہا جاتا ہے جو بده کے عقائد و اخلاقی تعلیمات پر مبنی ہے۔ اسے ان کے شاگرد اند نے ترتیب دیا۔

(3) ابھی دھماں (Abhi Dhamma)

تمیری کو ابھی دھماں کہا جاتا ہے اور یہ متكلمانہ بحثوں و فلسفہ پر مشتمل ہے۔ دھپت یادھمبو جس کے معنی نیکی کا راستہ ہیں پر، نئی ذات پر اور عنور و درگزر پر اس کتاب میں بہت زیادہ زور دیا گیا ہے جس کی ایک مثال یہ ہے:

“He abused me, He struck me, he overcame me, he robbed me, in those who harbour such thoughts, hatred will never cease.”

یعنی

”اس نے مجھے گالی دی۔ اس نے مجھے زد کوب کیا اس نے مجھے لوٹ لیا جن لوگوں کے دلوں میں ایسے خیالات جاگزیں رہے ہیں وہاں نفرت کبھی نہیں منٹ سکتی۔“

اس کے بعد اسلام میں تھاں کا حکم ہے لیکن گالی کے بد لے گالی دیا بہتر نہیں۔ دھپت کا انداز گپتا کی طرح ہے۔ اس کا زمانہ غالباً وہی ہے جو گپتا کا ہے۔

گوتم بده پر ہندو مت کا اثر

گوتم کا خیال ہے کہ جو نبی کوئی جاندار مرتا ہے تو وہ ایک نئی زندگی کا آغاز کرتا ہے جس میں خونگواری یا ناگواری اس کے سابق اعمال کی بنا پر ظہور میں آتی ہے۔ گوتم کی تعلیمات کا خلاصہ حب ذیل ہے۔

1- احکام عشرہ

یہ تعداد میں دس ہیں جن کی تفصیل مندرجہ ذیل ہے:

- (1) وہ کسی جاندار کو قتل نہ کرنے گا۔
- (2) چوری کا مزکوب نہ ہو گا۔
- (3) زنا کے قریب نہ جائے گا۔
- (4) جھوٹ نہیں بولے گا۔
- (5) نشہ آور اشیاء سے اجتناب کرنے گا۔
- (6) دوپھر کے بعد کھانا نہ کھائے گا۔
- (7) رعن و سرود اور موستقی سے دور رہے گا۔
- (8) ہزار خوبیوں وغیرہ کا استعمال نہیں کرنے گا۔
- (9) کسی آرام دہ جگہ پر نہ بیٹھنے کا اور نہ سوئے گا۔
- (10) سونے اور چاندی کے قریب نہ جائے گا۔

توبہ کا تصور

اسی بنا پر بدهی مت میں عبادت و قربانی کے علاوہ توبہ کی کوئی مکنجائش نہیں بلکہ انسان اگر اپنی زندگی کو بنیادی طور پر تبدیل کر لے تو ان گنتا ہوں سے اپنا دامن بچایا جا سکتا ہے۔

خدا کا تصور

الغرض مہاتما بدهی نے عوامِ الناس کو روح، آتما اور دیوی کے چکر میں نہیں ڈالا۔ نہ وحدت الوجود کا پیغمبر فلسفہ پیش کیا بلکہ اس کے برکت اخلاقیات کا ایک سادہ واضح، آسان اور قابل عمل ضابطہ پیش کرنے پر اکتفا کیا۔ بدهی مت کی مقبولیت اور وسیع اشاعت کے مندرجہ ذیل اشہاب تھے:

(1) گوتم بدهی کی شخصیت

مہاتما بدهی کی اپنی زبردست شخصیت اس دھرم کی اشاعت کا موجب بنتی۔ خدمت خلش کا جذبہ اور دلکھی انسانیت سے محبت..... یہ سب امور عوامِ الناس کیلئے باعث کشش تھے کیونکہ انسان کا اعلیٰ کردار اس کے میں اور مذہب کو مقبول بنا دیتا ہے۔

(2) ذات پاٹ کا خاتمہ

بدهی مت ذات پاٹ کی غیر فطری تقسیم کے خلاف تھا۔ مہاتما بدهی نے عوام کو یہ راہ دکھائی۔

بہاتر بدهت نے یہ کہ اعمال پر زور دیا اور کہا کہ پیدائش اور ذات پات سے انسان اعلیٰ اور افضل نہیں بنتا۔

”آدمی اپنے اعمال سے برصغیر ہوتا ہے۔ پیدائش سے نہیں، حسب قب سے کوئی برصغیر نہیں ہوتا بلکہ برصغیر وہ ہے جو راست کار ہو۔ وہی مبارک اور سعادت مند ہے۔“

شاہی پرستی

تاریخ شاہد ہے کہ مذہب کی اشاعت اور ترویج میں سیاسی طاقت اور حکومتی سرپرستی کو برا دخل رہا ہے۔ عربی کا مشہور مقولہ ہے:

الناس على دين ملوكهم
”یعنی جیسا راجہ و ملکی پر جا“

چونکہ بدهت کو ہر دور میں راجاؤں اور مہاراجاؤں کی سرپرستی حاصل رہی اس لیے یہ بڑے بیانے پر ہندوستان میں اپنے پاؤں جانے میں کامیاب ہو گیا۔ ہندوستان کے مشہور بادشاہ اشوك اعظم نے بدهت کی ترویج میں زبردست کردار ادا کیا اور اسے ہندوستان کے علاوہ بہت سے ملکوں میں پھیلایا۔

(5) تبلیغی اور عالمی مذہب

بدهت میں ہر شخص بلا لحاظ ذات پات شامل ہو سکتا تھا۔ نہیں لحاظ سے تمام انسان برائی سمجھتے۔ اس سر زد اور عورت کی بھی کوئی تیز نہ تھی بلکہ ہر شخص کو حق حاصل تھا کہ اس مذہب کی ترویج و اشاعت میں بڑھ چکہ کر حصہ لے اور اپنے مسائل اپنے نہیں رہنما کے آگے بیان کرے۔

زوال کے اسباب

(1) بنیادی تعلیمات سے انحراف

ہر مذہب اس وقت تک زندہ رہتا ہے جب تک وہ اپنے بنیادی اصولوں کو برقرار رکھتا ہے دیگر نہیں۔ مگر مالک میں بدهت مذہب نجومیت مذہب کے ساتھ مکھی ہو گیا۔ اس طرح یہ مذہب ہر ملک کے ساتھ مسلک ہو گیا۔ ہر جگہ کا بدهت مذہب دوسری جگہ کے بدهت مذہب سے علیحدہ نظر آتے رہا۔

(2) فرقہ بندی

بدھ مذہب بھی پہلے دو فرقوں بعد از اس اتحادِ فرقوں میں بٹ گیا۔ جیسا کہ ہون سنگ کہتا ہے: ”بدھ مت میں 18 فرقة پیدا ہو چکے تھے اس وقت انہیوں صدی میں بھی بدھ مذہب میں اتحاد پیدا نہیں ہوا جن میں سے ہر ایک اپنے آپ کو حق پر بتاتا ہے اور شاکریہ منی کی اصل تعلیم کے مورث ہونے کے دعویدار ہیں۔“

(تمدن ہند، صفحہ 289)

(3) برہمیت میں ترجمہ

مری نواسی رام اسواہی میں رقمطراز ہیں دعوام میں مقبولیت حاصل کرنے کی اس دوڑ میں برہمن مذہب کو کامیابی حاصل ہوئی۔ اس نے خاموشی کے ساتھ بدھ مذہب کی پیشتر باتیں لے لیں۔ ایک اور وجہ شائع پرستی سے محرومی ہے اس کی وجہ سے وہ جلد زوال کا شکار ہو گئے۔

(4) دیگر مذاہب سے مقابلہ

بدھ مت کا جب دوسرے مذاہب سے مقابلہ اور تصادم ہوا تو بدھ مت کا ذہنیلا ڈھالا نظام پہپا ہو گیا۔ خصوصاً اسلام کے مقابلے میں بدھ مت ہر لحاظ سے ٹکست کھا گیا۔ اس سے اسلام کا ریلا اس زوال پذیر ملاوی مذہب کو بہا کر لے گیا۔

بدھ مت کے پیروکاروں کی زیادہ تعداد جمیں، برما، نیپال، تبت، بھوٹان اور سری لنکا میں آباد ہے۔ ان کی تعداد میں بڑا اختلاف ہے۔ احمد عبد اللہ کی تحقیق کے مطابق 15 کروڑ اکتالیس لاکھ ستاون ہزار ایک سو ستمیتر (154157176) لوگ اس مذہب سے وابستہ ہیں۔

مہانی بدھ مت

کنٹک نے اپنے عہد میں ایک مجلس بلاکی اور ایک نئے فرقة کی بنیاد رکھی جس کا نام مہانی بڑی گاڑی رکھا جس سے مراد یہ تھی کہ اس بڑی گاڑی میں سوار ہو کر بہت سے افراد نروان تک سفر کر سکتے ہیں۔ مہانی فرقہ کے نزدیک بدھ کا جسم نہ تھا بلکہ وہ بالآخر از انسان تھے۔ ساکریہ منی کبھی دنیا میں جسم نہیں ہوا بلکہ اس نے اپنا اوہنا اور محل دنیا میں ڈالا۔ بدھ خود ہی خدا ہے بلکہ راگی اور ازالی خدا ہے۔ یہ اوہنا بدھی اور علم کے ذریعے ظاہر ہوتا ہے اور بدھی بھی خود تین صورتوں میں ظاہر ہوئی اور وہ صورتیں یہ ہیں:

(1) بدھی کے ظہور کی پہلی صورت دھرم کایا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی عارضی نمو کے پیچھے ایک دائیٰ اور غیر فانی شے موجود ہے لیکن دھرم کایا جب خود کو ظاہر کرنا چاہتا ہے تو کوئی شکل اختیار کر لیتا ہے۔

(2) بدھی کے ظہور کی دوسری صورت رامے نرمان کایا ہے۔

(3) بدھی کے ظہور کی تیسرا صورت سماں کیا ہے۔ جس کے لفظی معنی جسم رحمت کے ہیں۔ وہ رحمت کی قوت ہے جو بدھی میں جاگزین ہے۔ لوگوں کی معرفت اس کے مقنڈیوں میں کام کرتی رہتی ہے۔ یہ قوت بدھ دھرم کی محافظ قوت کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ فرقہ بدھی ستو (Bodhisattive) کو ہی زندگی کا بلند ترین نصب الحص قرار دیتا ہے۔ یعنی ایک شخص نجات کیلئے پختہ ہونے کے باوجود اسے قبول کرنے سے انکار کر دےتا کہ دوسروں کو نجات حاصل کرنے میں مدد بھی پہنچا سکے۔ یہاں تک کہ وہ اپنے نیک اعمال کو دوسروں کے نام منتقل کرنے کی عظیم تربانی دینے تک تیار ہے۔ لہذا اس فرقہ کا یہ عقیدہ ہے کہ بدھی سیتو کے اختیار میں ہے کہ دوسروں کو مال گناہ سے بچانے کیلئے وہ نیابت کا کام بھی کر سکتا ہے۔ یہ فرقہ نجات بالایمان پر عقیدہ رکھتا ہے۔ اس فرقہ کا یہ عقیدہ ہے کہ بدھی سیتو آسان سے مخلوقوں کا الحال مصیبت زدہ لوگوں کی طرف نظر رکھتے ہیں اور ان کو ہر قسم کی مصیبت اور غم سے نجات دلاتے ہیں۔ ان کی اس کریمانہ عادت کو مہا کرونا (Maha Karuna) کہا جاتا ہے۔ وہ لوگوں کو حصول نجات کے طریقوں سے بھی آگاہ کرتے ہیں۔ جن پر چل کر وہ نروان حاصل کر سکیں۔ اس فرقہ کا یہ عقیدہ ہے کہ گوتم عی بدھی سیتو نے تھے بلکہ آپ سے پہلے بھی بے شمار بدھ ہوئے ہیں اور آئندہ بھی ہوتے رہیں گے۔ گوتم بدھ نے بھی بھی تعلیم دی ہے چنانچہ دکا ستا میں بدھ کا فرمان ان الفاظ میں درج ہے:

”تمہیں معلوم ہونا چاہئے کہ اس دنیا میں ہر زمانہ میں ایک تھاگت پیدا ہوتا ہے جو کہ عالم کل کامل طور پر نسلی اور حکمت پروری عالمین کی حکتوں سے مسرو در دیتا ہو اور انسانوں کا استاد بابرکت وجود اور ایک بدھ کے مقام پر فائز وہ اس کائنات کے اسرار کو کامل طور پر سمجھنے اور اسے روپی و دیکھنے والا ہوتا ہے۔ اس چیزان کے اوپر جو عالمین ہیں یعنی ملائکہ، شیاطین اور برہما کی اقسام کم وہ ان سب کو جانتا ہے اور نیچے کی دنیاوں کو جن میں برہمن نیک لوگ شہزادے اور عوام لئے ہیں ان سے بھی وہ

واقف ہے۔ جب وہ اس علم سے دوسروں کو بھی مستفیض کرتا ہے۔ ایک شخص نے بدھ سے کہا ہے آقا! آپ جیسا عارف دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ نہ پہلے بھی ہوا اور نہ آئندہ بھی ہو گا۔ یہ سن کر بدھ نے جواب دیا! اے ساری پتزم مبالغہ کرتے ہو۔ تم ان ہادیوں کے بارے میں جو پہلے ہو چکے ہیں یا جو آئندہ پیدا ہوں گے یا جو اب موجود ہیں کیا جانتے ہو۔ صرف لاعلمی کی وجہ سے تم میری اس قدر تعریف کرتے ہو۔ پھر فرمایا میں ہی ایک بدھ نہیں ہوں جو زمین پر مبouth ہوا ہوں اور نہ میں آخری بدھ ہوں۔ وقت مقررہ پر ایک دوسرا بدھ دنیا میں مبouth ہو گا۔ بدھ مت والوں نے تین بدھستوادیں کو تسلیم کیا ہے اور ان کی پرشی کی جاتی ہے۔“

(1) میثرا (Maitreya)

جس کے معنی رحم کے ہیں۔ مہایان کے عقیدے کے مطابق گوتم پانچ ارب سو سو سو سال کے بعد دنیا میں پھر آئیں گے اور اپنے عقائد اور تعلیمات کی اشاعت کریں گے۔ میثرا کے بہت سے پتھر کے بست بنائے جانے لگے۔ اس کی مورتی اس طرح بنائی جاتی کہ ایک موٹا تازہ آدمی ہے جو نہ رہا ہے۔ تمام آنے والوں کو خوش آمدید کہہ رہا ہے۔ اس کے ہاتھوں میں گل دستہ ہے جس کا ہر پھول ایک ہزار سال کو ظاہر کرتا ہے۔ جو گوتم نے جود و کرم اور رحم دلی کے کاموں میں گزارے ہیں ب اور یہ دنیا میں آنے کے بعد لوگوں میں تقسیم کیے جائیں گے۔

(2) الوکیشوا (Avalokata) الوکیشوا (Avalokistesvara)

یہ سب سے زیادہ مکرم و محترم بدریستو ہے۔ جس کی عبادت دور دراز علاقوں میں کی جاتی ہے۔ الوکیشوا رحم اور مہریانی کا مجسم ہے۔ انسانیت کو مصائب کے چنگل سے نجات دلانے کیلئے ہر وقت بزرگرم عمل ہے۔ جو شخص اس پر کامل بھروسہ اور اعتماد جمالیتا ہے وہ اس کی خبر گیری اور مدد کرنے میں بڑی سے بڑی مصیبت سے دوچار ہونے کیلئے تیار رہتا ہے۔ الوکیشوارا کی پوجا بر صیر ہندو پاک میں تیسرا سے بارہویں صدی تک عام تھی۔ تبت میں اسے دلائی لامہ کا نام دے دیا گیا جس کا ذکر آگے آئے گا۔ چین کے لوگ اس سے بہت بعد میں روشناس ہوئے ہیں۔ آٹھویں صدی عیسوی سے قبل چین میں اس کی پرشی کے آثار نہیں ملتے۔ یہاں اس کو نوافی شکل میں ظاہر کیا گیا۔

(3) منجوسی (Menjusri)

اس کے لفظی معنی حیرت انگیز اور زبردست نکے ہیں۔ یہ عمل کا مجسم ہے۔ اس کی بھی مورتی تیار کی جانے کی۔ اس کی پیشانی پر پانچ مل دکھائے جاتے ہیں۔ جن سے گوتم کی عقول خسہہ

اکھیار مطلوب ہوتا ہے۔ اس کے ایک ہاتھ میں تکوار ہوتی ہے۔ کبھی گورم بدھ کا نواں پیشوں کہا جاتا ہے اور کبھی ان کا لاڑلا اور محبوب شاگرد اور پیارا بیٹا بتایا جاتا ہے۔ اس کو بدھی سیتوں میں ہمیشہ تفوق حاصل رہا ہے۔

بدھی سیتوں کے عقیدہ کے نتائج و اثرات

- (1) اس عقیدہ نے بدھ نہ ہب میں شرک کو جنم دیا۔ گورم بدھ کو ازالی اور دائی خدا بنا دیا اور اس کے ساتھ اور بھی بے شمار اوتار ہیں جو انسانوں کو مصیبت کے چنگل سے نجات دلاتے ہیں اور راہ مستقیم کی ہدایت دیتے ہیں۔
 - (2) نروان کو حاصل کرنے کیلئے نیک اعمال کے بجائے بدھی سیتوں پر عقیدہ ہی کو کافی سمجھا جانے لگا۔ اس طرح عمل کی جگہ بے عملی نہ لی۔
 - (3) بدھ مت میں عبادت کا کوئی ظاہری طریقہ رائج نہیں تھا۔ اس عقیدہ نے عبادت کے ظاہری طریقے مقرر کر دیے۔ سدھی سیتوں میں معمود بن گئے۔ خانقاہیں مندر بن گئیں اور سختیاں پیدا ہونے لگیں۔ بدھی سیتوں کی ولادت اور وفات کے دن شان و شوکت سے منائے جانے لگے۔ اس دن عبادت اور مقررہ رسم ادا کی جاتی تھیں۔
 - (4) بدھی سیتوں کو بدھ کا مظہر قرار دیا اور بدھ کو اعلیٰ حقیقی شے قرار دیا جو دوسری دنیا سے تعلق رکھتا ہے۔ وہ دھیان بدھ (Dhyan Bhudha) ہے۔ جس سے پانچ دھیانی بدھی سیتوں پیدا ہوئے۔ ہر دھیانی بدھ اور بدھی سیتوں کے مقابلہ میں ایک نسوانی ہستی کے عقیدہ نے جنم لیا اور یہ دعویٰ کیا گیا کہ ہر بدھی سیتوں کیلئے اس دنیا میں ایک انسانی بدھ موجود ہے۔
 - (5) اخلاقی اور عملی تعلیم کی جگہ دقت اور بجید الفہم فلسفہ نے لے لی۔ گورم کے خیالات کی تحریکات و توصیحات کی جانے لگیں۔ مثلاً گورم بدھ کے نزدیک انسانی وجود مصائب و آلام سے گمراہوا ہے اور اس میں تین چیزیں شامل ہیں
 - (1) رنج و الم
 - (2) عارضی ہونا یا انیکا (Annica) یعنی دنیا قافی ہے اور کسی چیز کو قرار نہیں۔
 - (3) غیر حقیقی ہونا یا انا تھا (Anathia) یعنی تمام چیزیں غیر حقیقی ہیں کونکہ اگر وہ حقیقی ہوں تو پرده فتا میں نہ جاتیں۔
- ان مقولات کی تحریک میں وہ کچھ کہا گیا ہے اور لکھا گیا ہے جو احاطہ تحریر سے باہر ہے۔

سب سے زیادہ بحث تیری صفت انا تھا یا غیر حقیقی ہونے پر کی گئی ہے۔ انا تھا کا مفہوم سنسیاتا (Sunnyata) بیان کیا گیا۔ جس کے محتی خالی ہونے کے ہیں۔ یعنی دنیا کی تمام چیزیں صفات سے خالی ہیں۔ اور دنیا وسیعی نہیں جیسی کہ ہم دیکھتے ہیں۔ ایک طبقہ کا عقیدہ یہ ہو گیا کہ دنیا کا وجود صرف ہمارے ذہن میں ہیں۔ خارج میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اب گوتم کی پتالی ہوئی صفات کی جگہ تکن اور صفتوں نے لے لی۔ وہ صفتیں یہ ہیں:

- (1) خالی ہونا سنا یا (Sunya)
- (2) بے صفت ہونا اتنی متحا (Animitha)
- (3) بغیر خواہش کے ہونا اپر انہلا (Apmihala)

ہنا کا (Huna Yana) فرقے کے عقائد

ہنا کا یا جنوبی فرقے کی تعلیمات کا خلاصہ ہے۔ نہ آتا ہے نہ بیرون ماتما ہے یعنی خدا ہے نہ روح بھکونا اپنی تصنیف بدها از میں لکھتا ہے اس کے مہا کا کے خلاف ہنا کا فرقہ خدا اور الہام دونوں کا منکر ہے۔ اس نے یہ بھی لکھا ہے کہ بده انسان تھا۔ انسان کی طرح پیدا ہوا تھا۔ انسان کی طرح زندہ رہا اور مرا گو وہ انسان تھے۔ پر ایک غیر معمولی صفات کا حامل تھا جو بدهوں کی اصطلاح میں اچاریہ منش کہلاتا ہے۔

اس فرقے کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ مستقل ہستی کا نظریہ ایک فرب مغض ہے۔ ہستی بے ربط اور عارضی عناصر سے وجود میں آگئی اور خواہش سے ہی قائم ہے۔ ان کے عقیدے کی رو سے زرداں کا مطلب ان عارضی عناصر کو مٹانا اور خود کو مکمل طور پر بیرون فنا کرنا ہے۔ یعنی مطلق نیستی یہ فرقہ نجات کیلئے مکمل اور خود اعتمادی پر بہت زور دیتا ہے۔ پری نیمان ستائیں بده کا قول ہے تم خود اپنے جزیرے پر اور خود اپنے لیے پناہ لو۔ دوسروں میں پناہ تلاش نہ کرو۔

بده فرقوں میں فساد اور اختلاف کی وجوہات

(1) بده فرقوں میں اختلاف اور فساد کی وجہ پاپی زبان ہے جس میں یہ صحیح تکھے کئے ہیں۔ اس زبان کے قواعد اس قدر مکمل ہیں کہ ہر ایک گالم اپنے خیال کے مطابق تحریر و توضیح کر سکتا ہے۔

(2) بده تعلیمات کی توضیح اور حفاظت کیلئے سو سو سال کے وقہ کے بعد تکن مجلسیں منعقد ہوئیں۔ پہلی تین مجلسیں کے وقت اگرچہ رسم الخط موجود تھا لیکن بده کی تعلیم کو احاطہ تحریر میں بہت سی کم لایا گیا ہے۔ یہ ایک مسلسلہ حقیقت ہے کہ بده کی تعلیمات کو

کتابی صورت میں لانے کا کام بدھ کے ایک طویل عرصے کے بعد کیا گیا۔ ہا کا راجہ اشوک کے زمانے میں بھی لکھی ہوئی موجودت تھی۔ کیونکہ کہتا ہے کہ اشوک کے دو سو سال بعد ستاپا کا احاطہ تحریر میں آئی بلکہ اس کا ایک حصہ دوسری صدی مسیحی میں مکمل ہوا۔ تاریخی طور پر بھی یہ بات ثابت ہے کہ ہندوستان میں ایک ہزار سال کا پرانا نسخہ کوئی موجود نہیں۔

مژرا بول (A. Burnel) جس نے سب سے پہلے بدھ مت کے قدیم نسخوں کو جمع کرنے کی کوشش کی۔ اس کا یہ فیصلہ ہے کہ ہندوستان میں آج کل ایک ہزار سال کا پرانا نسخہ کوئی نہیں ہے۔ بلکہ 500 سال کا بھی پرانا کوئی نسخہ نہیں ہے۔ گوتم بدھ نے جو فرمایا تھا کہ میرے بعد پانچ چھیس گم ہوں گی ان میں سے ایک اس کی تعلیم کا گم ہونا ہے۔ چنانچہ بدھ کہتے ہیں کہ ایک وقت بدھ راجہ اعلان کرے گا۔ جسے بدھ کی چار سطریں یاد ہوں وہ ہاتھی پر لدے ہوئے سونے کے ڈبے میں بند 1000 روپیہ حاصل کرے۔ مگر شہر میں تین چار مرتبہ منادی کے بعد بھی کوئی بدھ نہ لے سکے گا۔

ہنائنا اور مہانہ فرقوں کے عقائد پر تنقید

اسلامی نقطہ نگاہ سے مردجہ بدھ مت میں بنے شمار قابل اعتراض باتیں شامل ہو گئی ہیں۔

سینیا نا یعنی جنوبی بدھ مت ہستی پاری تعالیٰ وجود روح اور وجہ الہام کا منکر ہے۔ مہانہ فرقہ نے بدھ کو عی خدا قرار دیا ہے اور اس کے ساتھ دوسرے بہت سے دینوں کی پرستش لازمی قرار دی دی ہے۔

ہر جگہ بدھ مت نے مقامی توہم پرستی اور رسم کو بھی اپنے اندر جذب کر لیا ہے۔ اس طرح مردجہ بدھ مت رسم بنت پرستی اور بزرگوں کے تمکات کی پرستش اور رہبانیت کا مجموعہ بن گزرا گیا۔ جو سراسر منقیانہ طرز عمل ہے۔ خدا روح حیات بعد الموت سے انکار فتنے مطلق کو نزوان قرار دیتا اور رہبانیت یہ زندگی سے فرار ہے۔ اس عمل سے نہ تو انفرادی اصلاح ہوتی ہے اور نہ سماجی قلارج اور اسلام نہ صرف ان غلط عقائد کی اصلاح کرتا ہے بلکہ کامل نظریہ حیات پیش کرتا ہے جو انفرادی اور معاشری زندگی کی اصلاح اور قلارج کا ضمن ہے۔ اسلام کے نظریات پر بحث اسلام کے عنوان کے ٹھہر میں آئے گی۔

بدھ پرستی

گوتم بدھ کے انتقال کے بعد جب رسم میت ادا کی جا چکیں تو ان کے جسم کی راکھہ ہڈیاں دانت اور بال وغیرہ محفوظ کر لیے گئے۔ انہیں گنبد کی وضع میں براہ کی عمارتوں میں رکھا گیا۔ جنہیں استوپ کہتے ہیں۔ سیلوں کے استوپ دا گوہا اور بہ ما وغیرہ نہیں یہ جیگوڑ کہلاتے ہیں۔ ایشیا میں لاکھوں

استوپ ہیں چونکہ بہتوں میں بت مقدس حجیریں یا مناجا ہیں رکھی گئی ہیں۔ استوپوں کا طواف کیا جاتا ہے۔ ان پر پھول چڑھائے جاتے ہیں۔ یہ کویا بده کے آثار جسم کی پوچا ہے۔ اس طرح کی پوچانیز استوپوں کا تعمیر کرنا بھائیت کرنا بده کا دھیان کرنا بھکشوں کو کھلانا یہ سب باقی موجب ثواب ہیں اور زروان کے حصول میں مدد دیتی ہیں۔

بدهیت کی اشاعت اور ماحول کے مطابق تبدیلیاں

ہر نلک میں جہاں جہاں بدهیت پھیلا ہوا ہے وہاں کے عقائد اور روایات بدهیت کا جزو بننے پڑے گئے۔ چنانچہ کہا جاتا ہے کہ اپنی توسعہ کے دوران وہ بڑے تغیرات سے گزرا اور بعض اوقات تو اس میں بنیادی تبدیلیاں واقع ہوئیں لیکن اس طرح بحیثیت مجموعی بدهیت دراصل ایک مذہب کے بجائے مذاہب کا خاندان ہے۔ عملًا اس نے مقامی مذاہب و عقائد کے ساتھ مصالحت کے ذریعہ اپنا راستہ پیدا کیا۔

اکثر اوقات اس طرح مختلف عقائد میں امترانج کا یہ نتیجہ ہوا کہ اس میں بدهیت کے خصوصی و امتیازی عصر کا پتہ چلاتا مشکل ہے۔ مزیدہ برآں چین اور چاپان جیسے ممالک میں بدهیت کے پیشتر پرورد کار ساتھ اپنے اصل قوی مذاہب کے بھی وفادار تھے۔ جس کے باعث یہ معلوم کرنا دشوار ہوتا تھا کہ بده مذہب کے معنی کیا ہیں۔ چین کی قوم پرست حکومت کی وزارت اطلاعات کی رائے یہ ہے چین کا بده مذہب جو ہندوستان سے پہلی صدی کے بعد داخل ہوا تھا اصل بده مذہب سے بہت کم مشابہت رکھتا ہے۔ متعدد مقامی قصص روایات، رسم اور فرائض کا بده مذہب میں اضافہ کر دیا گیا۔ تاکہ اس کو گہرا چینی رنگ دیا جاسکے۔ بده مذہب جزیرہ نماۓ ملایا خصوصاً جزیرہ جاوا میں بھی شائع ہو گیا جہاں بده مذہب کی ایک عظیم ترین یادگار بور بودوئر (Borbodoer) پائی جاتی ہے۔ اس عظیم الشان عمارت کے آثار دراصل پھر وہ پرسوال و جواب کے ذریعے مذہبی تلقین کا ایک نادر نمونہ ہے جس کی ہر جماعت میں محبتوں کو ایک نئی چیز کی تعلیم ملتی تھی۔ ان جزائر میں بده مذہب ان ہندو تو آپاد کاروں کے ذریعے پہنچا۔ جن کی بڑی تعداد ظاہر ہے کہ ان علاقوں سے آئی تھی جہاں بده مذہب مہایانا بدهیت اور ہندو مذہب کا تخلوٰط مجموعہ تھا۔ گوہیانا بدهیت کی خصوصیات بھی بالکل محدود نہیں ہیں۔ اسلام کی آمد اور اشاعت نے بدهیت کو بتدریج یہاں سے محور کر دیا۔ ہندوستان میں اس کی داستان یہ ہے۔ واقعہ تو یہ ہے کہ ہندوستان میں ناگر جوڑا اور اسناگا کے زمانہ سے بدهیت کے عقیدہ میں زبردست احیاء ہوا تھا۔ اس کے بعد ہندو اور بده قلیقہ میں جو فرق تھا وہ بتدریج دھنڈلا ہو گیا اور مصنف لکھتا ہے بده مذہب نے بہر حال ایک آزاد مذہب کی حیثیت سے اپنے لیے مقام پیدا کر لیا اور کئی صدیوں تک ہندوستان کے بڑے حصہ کا غالب مذہب رہا لیکن وہ بھی بالآخر ہندو مذہب

سے کھل مل گیا۔ ہندوستان کی تاریخ میں ایک زمانہ ایسا تھا کہ برہمنی اور بدھ دیوتاؤں میں اس درجہ میں ہو گیا کہ خود محققین بھی اس زمانے کے مندروں کی بمشکل تفہیق کر سکتے ہیں اور اسی مندر کو کبھی بدھ مت کہتے ہیں اور کبھی برہمنی تھی وجہ ہے کہ ہمیں ایک ہی زمانہ کی عمارتوں میں بدھ اور برہمنی مندر ایک دوسرے کے پہلو میں نظر آتے ہیں۔ اگر ہم اپنے مخملہ کو اس قدیم زمانے تک پہنچائیں جب کہ برہمنی اور بدھ مذہب آپس میں شیر و شکر ہو رہے تھے اور ان میں التباس پیدا ہوتا ہے تو ہماری کجھ میں بخوبی آسکتا ہے کہ اس زمانہ کے بادشاہ اپنے روپیہ کو ان دونوں نماہب کی یادگاروں میں ایسی فیاضی سے صرف کرتے تھے جیسے یورپ کے از میہ متوسط میں کوئی بادشاہ مختلف عیسائی فرقوں کے گرجوں کی تعمیر کرتا تھا۔ نیپال میں اس کی داستان سننے بس نیپال کا ملک بدھ مذہب کے قدیم گھواروں میں سے ہے اور یہ مذہب یہاں دو ہزار سال سے رائج ہے۔ اگرچہ اس ملک کے ہندوستان سے علیحدہ ہونے کے سبب یہاں بدھ مذہب قائم رہ گیا لیکن یہ علیحدگی مذہب کو اس تغیرات سے نہ بچا سکی جو ان میں برہمنی مذہب کی ہمایگی کی وجہ سے دفعہ میں آئیں۔ اور انہوں نے بالآخر اسے برہمنی مذہب میں ختم کر دیا۔ نیپال میں جو حالت بدھ مذہب اور برہمنی مذہب کی ساتوں صدی میں تھی وہ اس وقت بھی موجود ہے لیکن یہ علیحدہ تو ہیں لیکن ان دونوں میں وہ اتحاد اور ایک دوسرے کی رواداری پائی جاتی ہے جو اس وقت تمام ہندوستان میں تھی اور جو بدھ مذہب کے ختم ہو جانے کے ماقبل کی حالت تھی۔ اس وقت نیپال میں مندر دیوتا اور مذہبی مراسم ایسی موجود ہیں جو دونوں فرقوں میں مشترک ہیں۔

مختلف ممالک میں بدھ مذہب کی اشاعت کی تاریخ

ہندوستان میں اشاعت

بدھ مذہب اپنی سادہ اور اخلاقی تعلیم کی وجہ سے ہندوستان میں تجزی سے پھیلنا شروع ہو گیا۔ اس مذہب کو قبول کرنے کیلئے ہر کس و ناکس کیلئے دروازہ کھلا تھا۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تین سو قل شیخ یہ مذہب پورے ہندوستان شمالی ہند پر غالب آ گیا۔ پھر اس کے بعد دو بدھی بادشاہوں اشوک اور کنٹک کی سرپرستی حاصل ہو گئی۔ اشوک نے اس کو سرکاری مذہب قرار دیا۔ اس کی اشاعت کیلئے باہر ملک بھیجی۔ ستوں اور کھتوں پر تعلیم کی اشاعت کی۔ بے شمار برہمن اور راہب اس مذہب میں داخل ہو گئے۔ ان کو اس مذہب سے پوری واقفیت حاصل نہ تھی اس وجہ سے بدھ مت میں بداعقادیاں پھیلنا شروع ہو گئیں۔ اشوک نے ان بداعقادیوں کو دور کرنے اور تعلیم کی صلح کیلئے تیری کوئی طلب کی۔

اشوک کے بعد کنٹک نے اس مذہب کو اور بھی ترقی دی۔ اس نے بڑوں کی چوتھی کوئی

منعقد کرائی جس میں مذہبی کتب لکھی گئی۔ آٹھویں صدی عیسوی تک ہندوستان کے کونے کونے میں یہ مذہب پھیل گیا۔ اس کے بعد تزل اور ادبار کا فکار ہوا۔ جس کا ذکر بعد میں آئے گا۔

تہب

تہب میں بده مت ساتویں صدی عیسوی میں پہنچا۔ سرائیگ سان گمپوہ (Strong Tsan Gampo) نامی راجا کی ذاتی مسائی سے یہ مذہب تہب میں پھیلا۔ اس نے ایک وفر ہندوستان میں بھیجا۔ میاہانی نظریات تہب میں مقامی رنگ کے ساتھ قبول کر لے گئے۔ ابتدائی سو سال میں تہب کے باشندے اس مذہب کی طرف راغب نہ ہوئے۔ اس کی ایک وجہ تو انہیں اپنے قدیم مذہب بونپا (Bonpa) سے بڑی عقیدت تھی۔ دوم ان کو مہایانی عقائد کا سمجھنا مشکل تھا۔ البتہ آٹھویں صدی عیسوی میں ہندی مبلغین کی ایک جماعت تہب میں گئی۔ اس نے مذہب کی خوب اشاعت کی۔ سبی وجہ ہے کہ تہبی بده مت میں ہندی بده مت کے زیادہ اثرات ہیں۔ تہبی میاہان زندہ بودھوں پر عقیدہ رکھتے ہیں۔ وہ سب سے بڑے پوہت کو لاما یعنی علم اعلیٰ کے نام سے پکارتے ہیں۔ اس کے متعلق ان کا یہ عقیدہ ہے کہ گوتم کی روح ان لاماوں میں طول کر گئی ہے اور ان کو ارواح خبیثہ پر دور کرنے پر قادر تصور کیا جاتا ہے۔ لوگ ان کو اپنے گھروں میں دعوت دیتے ہیں اور وہ اپنے جادو خانتر سے بدارواح کو گھروں سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لاما کے عہدہ تک پہنچنے کیلئے کئی عہدوں سے گزرتا پڑتا ہے۔ پہلا عقیدہ امیدواروں کا ہوتا ہے۔

دوسری عہدہ تو آموز راہب (Getsul) کا عقیدہ ہوتا ہے۔ تیرا عہدہ مکمل راہب (Gensne) کا عہدہ ہوتا ہے۔ پانچواں عہدہ صدر راہب (Khanpo) کا ہوتا ہے۔ سبی کہلاتا ہے ان کی خواہشات عی قانون کا درجہ رکھتی ہیں۔

چین

چین کے ایک کے بادشاہ ووٹی (Wuti) نے 123 ق م میں ہو کر چنگ (Hokuping) کی زیریکان ایک فوجی تاری حملہ آوروں کو پہنچانے کیلئے ترکستان کے سرحدی علاقوں میں بھی۔ یہ فوج ترکستان کے علاقہ میں گھس گئی اور واپسی پر گوتم کا سونے کا مجسمہ ساتھ لے گئی۔ اس طرح چین کے لوگ دوسری صدی قبل مسیح کے اوآخر میں بده مذہب سے روشناس ہوئے۔ اہل چین خود ایک اعلیٰ تہذیب اور ثقافت کے مالک تھے۔ وہ پاہر کی کسی تہذیب اور مذہب کو قبول کرنے کیلئے تیار نہ تھا۔ اہل چین کے مذہب کے عناصر آپا پرستی تھے۔ وہ ایک ایسے مذہب کو کیسے قبول کر سکتے تھے جو راہبانہ زندگی بصر کرنے کی تعلیم دیتا ہو۔ جادو اور علم الخوم میں مہارت رکھنے والے تعلیم یا نتہ طبقہ نے اس مذہب کی شدید مخالفت کی کیونکہ بده مذہب کو اس حرم کی یا توں سے دور کا بھی تعلق نہ تھا۔ وہ اس نئے مذہب کی کامیابی کو اپنی حزت اور وقت کیلئے خطرے کا باعث تصور کرتے تھے۔

گوتم تلاش حق میں

راج گڑھی مگدھ کی سلطنت کا دارالخلافہ تھا۔ خوبصورت اور دلکش وادی میں پانچ پہاڑوں کے درمیان واقع تھا۔ ان پہاڑوں کے عاروں میں چند یہود درویش رہتے تھے۔ گوتم ان کے پاس گیا۔ ایک اتر نامی فقیر کا مرید ہو گیا۔ جب اس فقیر کی محبت تکین حاصل کی دولت میرنہ آئی تو ایک عابد و زاہد فقیر اور کنایت کے پاس گیا۔ ان دونوں درویشوں نے ہندو مذہب کا فلسفہ سکھایا۔ اس کے بعد گوتم نے نفس کشی کیلئے چلوں اور ریاضتوں کا قصد کیا۔ ازویں کے جنگل میں چھ سال تک سخت ریاضتیں اٹھائیں۔ جسم کا نئے کی طرح سخت ہو گیا لیکن نور قلب میرنہ آیا۔ ان ریاضتوں اور مشقتوں کے اٹھانے کے بعد ان کی شہرت ہر طرف پھیل چکی تھی۔ بالآخر غشی کے دورے پڑنے لگے۔ تھوڑے عرصے کے بعد بے ہوشی اور سکر دور ہوا۔ آپ نے دیکھا ان کے جسمانی ریاضتوں اور مشقتوں کی وجہ سے نور قلب میرنہیں آ رہا ہے۔ آپ نے نفس کشی ترک کر دی اور کھانا پینا شروع کر دیا۔ اس وجہ سے مرید آپ سے الگ ہو گئے اور گوتم کو چھوڑ کر بیمارس چلے گئے۔ گوتم کو ہر مقصود کی تلاش میں پھر نے لگا۔

ہندو درویشوں کی محبت نے بھی اطمینان قلب نہ بخشت۔ ریاضتوں اور مشقتوں سے بھی دل راحت میرنہ آئی۔ اس بے اطمینانی کی حالت میں کوئی فعلہ نہ کر پایا اور اس درویشانہ اور فقیرانہ زندگی میں ہی تھران و سر گردان پھرنا رہا۔

اس حالت میں ایک روز ایک ناکتمانی دھان لڑکی کی نظر گوتم پر پڑی۔ گوتم کو شکستہ حال دیکھ کر پوچھا اے فقیر کیا آپ بھوکے ہیں۔ اور آپ میرے ہاتھ سے کھانا تناول کریں گے۔ گوتم نے سر اٹھا کر دیکھا اور کہا اے بہن تمہارا نام کیا ہے۔ مہاراج میرا نام سوجات ہے۔ گوتم نے کہا ہاں میں بھوکا ہوں لیکن یہ تو تباہ تھماری غذا میری بھوک کو تسلی دے سکے گی۔

لڑکی یہ نہ سمجھ سکی کہ اس درویش کی بھوک سے کیا مراد ہے؟ اور کس حتم کی تسلی چاہتا ہے۔

لڑکی نہایت محبت اور شفقت سے کھانا لائی۔ گوتم نے ایک بھیڑ کے نیچے بینہ کر تاول کیا۔ سو جات چلی گئی۔ گوتم سارا دن اس درخت کے نیچے اللہ کو یاد کرتا رہا۔

پہلی آزمائش

شیاطین نے مختلف وسوسوں سے گوتم کو ان کے مقصد حیات اور مجھ نظر سے الگ کرنے کی کوشش کی لیکن گوتم شیاطین کے وسوسوں پر غالب آ گیا۔

دوسری آزمائش

گوتم کو حوروں کے جم غیر نے اپنے گھرے میں لے لیا اور گوتم کو محبت آمیز سرگوششوں اور وعدوں سے اللہ سے عاشر کرنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ وہ گوتم کو کہتی تھیں۔

اہر آڈا ذرا تو انہیں دیکھ لے تیرا مکھڑا تو پورا چاند ہے لیکن یہ بھی نئی کنوں کے پھول سے کم نہیں۔ ان کی آوازوں کو سن کیسی پیاری اور دل سے نکلتی ہیں۔ ان کے دانت ایسے سفید ہیں جیسے برف یا چاندی ان کی مثل جنت میں بھی ملنا مشکل ہے۔ اس دنیا میں تجھے بھلا یہ کہاں ملے گی۔ یہ تو ایسی حسین ہیں کہ بڑے بڑے دیوتا بھی ان کی خوبصورتی پر مرتے ہیں۔ گوتم نے ان بدر حروں کو یہ جواب دیا یہ جو شکلیں میرے سامنے کھڑی ہیں نہایت عی مکروہ ہیں۔ ان کے اندر کیڑے بھرے ہوئے ہیں۔ یہ تو بالکل جلنے والی ہیں اور دکھ درد سے بھری ہوئی ہیں۔ میں دو چیزیں حاصل کروں گا جو جارو ای ہیں۔ جیسے عقل مند مانتے ہیں اور جن سے تمام آسودگی ہاتھ گلتی ہے۔

ان روحوں نے پھر کہا تو کیوں اتنی نظر کرتا ہے۔

گوتم نے جواب دیا:

ہر ایک خلوق میں گناہ ہے جس نے اپنے آپ کو ہوں سے پاک کیا وہ اس بات کو جانتا ہے۔ انسان کی شہوت نفسانی کی مثال تکوار یا تیر یا نیزے یا استرے کی ہے جس پر شہد لگا ہوا ہے۔ ان کی مثال سانپ کے سر یا دکھی ہوئی آگ سے ہے اور میں ان کو خوب جانتا ہوں۔“

کتاب کہتی ہے:

”وہ اس خلوق کو نہ محبت کی لگاہ سے دیکھتی تھی نہ غصب کی لگاہ سے پہاڑ بکڑے بکھرے ہو جائیں گے۔ سمندر بکھر ہو جائیں گے۔ آفتاب اور ماہتاب زمین پر گر

پڑیں گے لیکن وہ کوئی جن تینوں عالم کے گناہوں کو دیکھ رہا تھا ہرگز عورتوں کے قبضے میں نہیں آئے گا۔“

تیسرا آزمائش

اس کے بعد ملک شیاطین نے گوتم کو تمام جہاتوں کی حکومت دینے کا وعدہ کیا۔ بشرطیکہ وہ علم و معرفت کو خیر باد کہہ دے۔ ملک شیاطین بولا:

”میں تمام دنیا میں نفسانی شہوات کا بادشاہ ہوں۔ تمام دیوتا اور تمام انسان اور حیوانات میرے تابع ہیں اور میرے حکم پر چلتے ہیں۔ انھوں تو میری اقلیم میں ہے اپنی آواز مجھے سناؤ۔“

شاکیا منی (گوتم) نے جواب دیا:

”اگر تو شہوات نفسانی کا بادشاہ ہے تو ہوا کر دنیا پر تو تیری حکومت نہیں ہے۔ مجھے غور سے دیکھ میں ہوں بادشاہ قانون کا۔ اگر تو شہوات کا بادشاہ ہے تو ہمی را وہ چل تو کچھ بھی کر میں ضرور تیری آنکھوں کے سامنے علم حاصل کر لوں گا۔“

جب گوتم ان تینوں آزمائشوں میں پورا اتر ا تو غیب سے یہ دلواز آواز آئی۔ دیوتا اسے موتیوں کا ہار نشان اور پرچم دے رہے تھے اور اس پر بھول اور چندل کے چورے کی برسات کر رہے تھے۔ وہ شادیا نے بخارہ ہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے۔

”یہ جواں مرد اور شمن کی فوج نے تمہارے درخت کا محاصرہ کرنے کے بعد پالا خر بھست پائی۔ اس مقام پر اس بہترین کری پر آج تجھے عرفان شہوات نفسانی سے خالی حاصل ہو گا اور تجھے بعد کی ساری حکومت ملے گی کیونکہ تو نے اپنی شریں کلائی سے شیطان کی فوج پر فتح پائی ہے۔“

اب گوتم کو اپنے فس امادہ پر مکمل فتح حاصل ہو گئی۔ وہ راستہ مل ہمیا جس کی تلاش تھی۔ وہ شربت کا فوری مل گیا جس کے لیے کام کام دہن پیا سے تھے۔ جس کے پیئے سے روحانی منزلیں جلد ملے ہو سکیں اور اللہ کا دیدار ہو گیا۔ جس کیلئے روحانی آنکھیں ترس رہی تھیں۔ محبوب کا شیریں کلام سننے کیلئے کان برسوں سے بے تاب تھے۔ کویا زندگی کا عقدہ مکمل ہمیا اور جو ہر مقصود مل گیا۔ عرفان اور روشنی حاصل کرنے کے بعد گوتم بدھ نے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا:

”اے دین داروں میں نے اس طرح رنج و غم کی مصیبت کو اس کے غیر مقابی ہونے کو اور اس کے دور کرنے کے طریقے کو سیکھا ہے۔ میں نے معلوم کیا ہے کہ خواہش نفسانی کی کیا مصیبت ہے۔ دینوی زندگی ابھل کی کیا مصیبت ہے اور ان کی

میتتوں سے انسان کی نکری بچ سکتا ہے۔ یہ میتتوں کس طرح غائب ہو سکتی ہیں۔“

دراصل گوتم کو یہ معراج تھا جو تمام خدا کے بندوں کو ہوا کرتا ہے۔ جس طرح خدا کے مراتب ہوتے ہیں اس طرح ان کے معراج کے مراتب ہیں۔ جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے تمام محبوبین کے سرتاج ہیں اس طرح آپ کو معراج ہوا تھا۔ وہ سب سے اعلیٰ تھا۔

جن کی نظری روحانی دنیا میں نہ ملتی ہے نہ ملے گی۔ قرآن مجید میں آتا ہے:

”اور یقیناً اس نے اپنے آپ کو ایک اور مرتبہ پر دیکھا۔ سدرۃ النشی کے پاس۔

اس کے قریب جنت ہے جب سدرہ پر پر چھائیاں چھار ہی تھیں اس مقام پر بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ کج نہ ہوئی اور نہ حد سے بڑی بڑی نشانیاں کو دیکھا۔“

ان آیات میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معراج کا ذکر ہے۔ جب آپ کی بوج نوری جسم کے ساتھ تمام روحانی بلندیوں کو طے کرتے ہوئے دیدارِ الہی سے شرف یاب ہوئی۔

بڑی کے درخت بندوں کے فردیک ایک مقدس درخت ہے۔ اب تک اس بڑی کے نیچے جلے اور اجتامع ہوتے تھے۔ تمیو صوفی والوں نے بھی اس طریقے کو اپنا لیا ہے۔ بندوں میں بھی بڑی کے درخت مقدس خیال کیے جاتے ہیں۔ جن کے نیچے دیوتا استراحت کرتے ہیں۔ بیری کے درخت کو بھی بہت مقدس سمجھا جاتا ہے۔ وہاں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ جو شخص اس بیری کے نیچے کھاتا ہے وہ والپن کبھی نہیں لوٹتا وہ آرام و سکون اور راحت کا مقام ہے۔

مبشرانہ زندگی کا آغاز

گوتم مسرت کے عالم میں اس درخت کے نیچے سے اٹھتے اور طہانتی قلب کا الہی نسخہ ساتھ لے کر راجح گزی کی طرف چل پڑے تاکہ ان لوگوں کو بھی اس نسخہ سے اطمینان قلب کی دولت سے مالا مال کر سکیں۔ سب سے پہلے اپنے دلوں استادوں کی طرف روانہ ہوئے تو معلوم ہوا کہ وہ اس قابل دنیا سے کوچ کر پچے ہیں۔ وہاں سے بیارس کی طرف چلے۔ راستہ میں ایک پرانے دوست سے ملاقات پر یوں گفتگو ہوئی:

”اپک (گوتم سے) میں دنیا کی تمام اخلاقی اور روحانی طاقتیوں پر قادر ہو گیا ہوں اور میں نے نفسِ امارہ کی سرکش اوثیقی کو ذخیر کر دیا ہے جس سے یہ تیجہ لکھا کہ مجھے داعی راحت حاصل ہو گئی۔ اپک (گوتم سے) اب کس طرف جا رہے ہو۔

گوتم (اپک سے) بیارس

اپک (گوتم سے) کس غرض سے؟

گوتم (اپک سے) لوگوں کو وہ طریقہ بتانے کیلئے جس پر جل کر وہ ابدی اور حقیقی

راحت حاصل کر سکتے ہیں لیکن اپک نے سنی ان سنی کر کے دوسرا راستہ اختیار کر لیا اور گوم بنا رس کی طرف چل دیئے۔

چند روز بعد گوم ہرن بن میں جا پہنچے۔ یہ بن بنا سے شمالی جنوب میں واقع ہے۔ وہاں گوم کے پانچ بڑے مرید رہتے تھے۔ جب گوم نے نفس کشی رک کر دی تھی یہ پانچوں مرید حلقہ عقیدت سے الگ ہو گئے تھے۔ پانچوں نے گوم کی طرف فرا بھی توجہ نہ دی۔ گوم کی قلبی نور پوشی نے ان کی مخالفت کو دھوکا کر دیا اور کافی دیر تک مریدوں سے گفتگو ہوتی رہی۔ آخر کار حق کے قبول کرنے سے ان کا سینہ کھل گیا۔

سب سے پہلے من کند نیا حلقہ ارادت میں شامل ہوا۔ بعد ازاں دوسرے بھی حلقہ عقیدت میں شامل ہو گئے۔ کچھ عرصہ گوم ہرن بن میں مقیم رہے اور لوگوں کو ابدی اور حقیقی نجات کا پیغام پہنچاتے رہے۔ اس پیغام کے پہنچانے میں امیر غریب عالم جمال کسی کی تفہیق نہ تھی۔ امراء میں سب سے پہلے اس پیغام کو امیر کبیر نوجوان نے قبول کیا۔ اس کا نام یاں تھا پھر اس کے ہر ایسیوں کی ایک جماعت شامل ہو گئی۔ اور اس کے مال باپ اور اس کی بیوی سب بدهی مت میں شامل ہو گئے۔

ہرن بن پہنچنے کے تین ماہ بعد گوم نے اپنے تمام مریدوں کو جمع کیا جن کی تعداد سانچھے کے قریب تھی۔ ان سب کو مختلف اطراف میں نجات ابدی کی خوشخبری کا پیغام پہنچانے کیلئے بھیجا۔ فقط یاں اپنے والدین کے پاس بنا رس میں مقیم رہا۔

اردیل کے جنگل میں تین بھائی فقیرانہ زندگی بس رکر رہے تھے۔ ان کی عام شہرت تھی۔ بے شمار شاگردان کے پاس جا کر رہا کرتے تھے۔ پادشاہ اور علامہ رین ان کی بہت عزت کرتے تھے۔ گوم ان کے پاس گیا اور دوسرا وعظ اگنی دیا (The Fire Sermon) گوم نے انسانی احساسات کو ہوں غصب، فریب اور نفرت کی دلکشی ہوئی آگ کا آله قرار دیا اور یہ بتایا کہ ایک داش مند آدمی ہوں کی آگ بجا کر دکھ اور کرب کی جڑیں دل سے باہر نکال پھینک سکا ہے۔

ایک بھائی حلقہ ارادت میں شامل ہو گیا اور بعد ازاں اس فقیر کے تمام شاگرد اور بیرون کار گوم کی غلامی میں آگئے۔ اس طرح گوم کی شہرت عام ہو گئی۔ دور نزدیک سے لوگ گوم کو دیکھنے کیلئے آتے تھے اور اپنا پیغام ان تک پہنچاتے تھے۔ دن بدن بیرون دوں کی تعداد بڑھ گئی اور لوگ زیادہ سے زیادہ آنا شروع ہو گئے۔ پہلے شمار آدمی آپ پر ایمان لے آئے۔ گاؤں شہروں سے لوگ بڑی تعداد میں آپ کے پاس آتے تھے۔

اس عرصے میں گوم کے والد نے پیغام بھیجا کہ کل دستور آؤ اور ایک رفقہ اپنا دیدار کر جاؤ۔ یہ پیغام حاصل کرنے پکے بعد گوم اپنے مریدوں کے ساتھ کل دستور روانہ ہوئے اور وہاں پہنچ

کر شہر کے باہر ایک جھاڑی میں ڈریا ڈال لیا۔ ان کے والد اپنے رہشتے داروں کو ساتھ لے کر ملنے آئے لیکن ان کی درویشانہ اور سادہ زندگی کو دیکھ کر خوش نہ ہوئے۔ گوتم اور ان کے مریدوں کے کھانے کا بھی بندوبست نہ کیا۔ اگلے دن گوتم نے شہر کے گھر گھر سے بھیک مانگنا شروع کی۔ جب بادشاہ کو اس بات کا علم ہوا تو ان کو بہت ملاں ہوا۔ گوتم کے پاس گیا کہ وہ اس حرکت سے رک جائے۔ گوتم نے اپنے والد کو اپنے تبلیغ کی لیکن اس نے کچھ جواب نہ دیا۔ باپ نے آپ کے ہاتھ سے کاسہ فقیری لے لیا اور تصریحی میں لے آیا اور اس کی بہت محکمیم کی۔ گوتم کی بیوی ان کے پاس نہ آئی اور کہا اگر ان کے دل میں میرے لیے کچھ بھی عزت ہے تو وہ خود جل کر میرے پاس آئیں گے۔ اس دن اس نے اپنے خاوند کو مردہ سمجھ کر تمام عیش و آرام ترک کر دیا۔ دن میں صرف ایک دفعہ کھانا کھاتی اور سارا دن چٹائی پر لیٹی رہتی۔ گوتم جب شہر میں داخل ہوا تو آپ کو سارا علم ہو چکا تھا۔ گوتم بدهیت کا کوئی پیر و عورت کو اپنا جسم چھوٹا یا چھوٹے دینا روانہ رکھتا تھا تاہم گوتم دو مریدوں کو ساتھ لے کر اپنی بیوی کے پاس گیا۔ بیوی نے اپنے خاوند کو زابدانہ لباس میں دیکھ کر ان کے قدموں کو آ لیا۔ گوتم نے فرقہ ائمۃ کیلئے ایک حلقة اپنے مذہب میں قائم کیا۔ ان کی بیوی جسونہا لا بدهیت کے حلقة ارادت میں داخل ہو کر پہلی گوششیں بیڑا گئیں ہوئی۔

پندرہ روز تک گوتم شہر کے باہر رہا۔ وہ بھی ایک جھاڑی میں اور آپ کے تمام رہشتے داروں اور دوستوں کی دعوت میں شریک ہوتا رہا اور اپنا وعظ لوگوں تک پہنچاتا رہا۔

ایک دن گوتم کی بیوی نے اپنے بچے رمل کو مدد کر کر پہنچا کر رہا۔ اسے گزرا تو ان نے بیٹھ کر کہا۔ دیکھو تمہارا باپ جا رہا ہے ان کے پاس جاؤ اور اپنا اورشہ طلب کرو۔ پہنچا گوتم کے پاس گیا اور اورشہ طلب کرنے لگا۔

گوتم نے اس وقت تو کوئی جواب نہ دیا اور جب دعوت سے قارغ ہو کر واپس اپنے ٹھکانے کی طرف جانے لگا تو پہنچا بھی چھپے ہو لیا۔

گوتم نے راج گڑھی کی طرف جانے کا ارادہ کیا۔ اس تبلیغی دورہ میں بہت سے رہشتے دار اور اہل وطن آپ کے حلقة ارادت میں شامل ہو گئے۔ ان میں سے چار شخصیتوں کا ذکر ضروری ہے۔ انہوں نے ان کے رہشتے کے بھائی تھے۔

اپالی قوم کا ہائی اور نردوہ ان کا ہم وطن تھا۔ انہوں نے بگران کے ساتھ رہا۔ دیووت ان کا بدمقابل ہو گیا۔ اپالی جامان ان کے گروہ کا بڑا نامور پیشوائیا۔ انہوں نے ازروہ بدهیت مذہب کی حکمت نظری کا عالم ہوا۔

موسم برسات کے اختتام پر گوتم بدهیت کو سلسلت کے پایہ سلطنت

سر اوسی کی طرف روانہ ہوا۔ یہاں ایک متمول سوداگر رہتا تھا۔ جس نے گوتم بدھ اور ان کے مریدوں کیلئے ایک وسیع جنگل مخصوص کر دیا۔ یہاں بڑے بڑے وعظ اور مناظرے ہوئے۔

یہاں آپ کی تبلیغی مساعی کا تیرا سال ختم ہوتا ہے۔ چوتھے سال سے چالیس سال تک گوتم کی تبلیغی مساعی بہت کم ملتی ہے لہذا جو بھی مساعی پر انکنہ طور پر کتب میں موجود ہے ان کو لکھ دیا جاتا ہے۔

چوتھے برس گوتم مہابن میں مقیم رہا۔ ایک نٹ کو اپنے حلقہ مریدی میں شامل کیا۔

پانچویں سال وہ اپنے باپ سے ملاقات کرنے کیلئے دستو گئے۔ جنہیں پران کا والد نعمت ہو گیا۔ ان کی لشکر جلا کر واپس آگئے۔

ان کی بیوی اور سوتی میں ساتھ آئی۔ ان کے ساتھ چند اور بھی عورتیں تھیں۔ ان کو گروہ میں داخل کر لیا گیا۔

چھٹے برس گوتم راج گڑھی میں واپس آیا۔ ساتویں برس ایک دشمن نے ایک عورت چھی ناہی کو اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ گوتم پر زنا کاری کا الزام لگائے مگر اس کی قریب کاری کا پردہ چاک ہو گیا۔

آٹھویں برس گوتم کل دستو کے قریب ایک پہاڑ پر سے گزرا وہاں چڑھنے آدمیوں کو اپنے حلقہ میں داخل کر کے کمبی کو چلا گیا۔

تویں برس بدھ نمہہب کی جماعتوں میں اختلاف اور انتشار رونما ہو گیا۔ گوتم بدھ نے اس انتشار اور اختلاف کو دور کرنے کیلئے کوشش کی۔ آپ کی کوشش بار آور ثابت نہ ہوئی۔ اس وجہ سے تمام مریدوں کو چھوڑ کر بار بار کے جنگل میں چلا گیا۔

دویں برس قرب و جوار کے کسانوں نے ان کے لئے ایک جھونپڑا تیار کیا جس میں گوتم نے برسات کاٹی اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں معروف رہے۔

اختلاف کرنے والوں نے آپ کو ڈھونڈ لیا۔ آپ سے بعافی طلب کی تو بکی۔ آپ نے ان کے قصور کو معاف کر دیا۔ اپنے مریدوں کو ساتھ لے کر راج گڑھی پلے گئے۔

گیارہویں برس گوتم بدھ نے چند مشہور آدمی اپنے حلقہ ارادت میں شامل کر لئے اور مکده اور کوسل کے ملکوں میں تبلیغی فریضہ سرانجام دیا۔

بارہویں برس ایک لمبا تبلیغی سفر اختیار کیا اور اس مقام پر سے گزرے وہاں وعظ کرتے تھے۔

چودھویں برس گوتم سرادتی میں رہے اور اپنے بیٹے کو کلہ ہرستور کی طرف روانہ کیا۔

پندرہویں برس کیل دستور کے باہر ایک جنگل میں ڈیڑہ لگایا۔ اپنے چچا زاد بھائی موہام جو ان کے باپ کی جگہ تخت نشین ہوا تھا۔ وعظ کیا۔ اس کے علاوہ اور بھی وعظ کیے جن میں یہ بتایا کہ راست بازی کو صدقات اور راست بازی پر فضیلت حاصل ہے۔

سولوال برس مقام الاؤکی میں بسر کیا۔ اور اپنا پیغام لوگوں تک پہنچایا۔ سترہویں برس راج گڑھی کی طرف گئے اور وہاں موسم برسات گزارا اور کسی سرہنگی کی میت پر وعظ کیا۔ اب گوتم بدھ نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ جب تک کسی بھوکے آدمی کو کھانا نہ کھلا لیتے اس کو وعظ نہ سناتے۔

انمارہویں برس چلیا میں جا کر ایک چولا ہے کو جس کی لڑکی مر گئی تھی وعظ سنایا اور برسات کا موسم گزار کر راج گڑھی آگیا۔

انیسویں برس گوتم بدھ نے مگدھ کے راستے سے سفر اختیار کیا۔ جس گاؤں سے گزرتے وہاں وعظ سناتے۔ ایک مرتبہ ایک ہرن کو پہنڈے میں پھنسا ہوا دیکھ کر اس کے پاس گئے۔ اس کے آگے گھاس چڑھنے کو ڈالی۔ شکاری بہت ناراض ہوا اور ان کو مارنے کے درپے ہوا مگر گوتم نے اپنا وعظ سنایا تو وہ اپنا پورا خاندان لے آیا اور ان کا مرید بن گیا۔

بیسویں برس ریہات اور قصبات میں وعظ سنائے۔ چلیا کے جنگل میں ایک مشہور ڈاکو امگولی مل نے اپنے لطف و عنایت کے برہاؤ سے جادہ و حق کی طرف لائے اور حلقة ارادت میں شامل ہونے کی رغبت دلائی۔

اکیسویں برس سے پہنچالیسویں برس تک گوتم بدھ کے حالات بالکل پرده کشناں میں ہیں۔ اس کی وجہ تو یہ ہے کہ ایک سال کے حالات دوسرے سال کے حالات ملتے جلتے ہیں۔ تذکرہ نویسون نے ان مشابہ حالات کو احاطہ تحریر میں لانا پسند نہ کیا۔

گوتم بدھ عورتوں کی بہت محکم کرتا تھا۔ بعض روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نسوانوں نے اس مذہب کیلئے اپنی جان و مال کو وقف کر دیا۔

گوتم بدھ کا وعظ کرنے کا طریقہ

گوتم بدھ کا وعظ کرنے کا طریقہ نہ لاتھا۔ روایت ہے کہ ایک جوان لڑکی کا نام گسائیتی اس کی شادی ایک امیر آدمی کے اکلوتے بیٹے کے ساتھ ہوئی تھی۔ جس کے بطن سے ایک لڑکا پیدا ہوا۔ وہ لڑکا ابھی پچھے ہی تھا کہ موت نے اسے مگیر لیا۔ وہ جوان عورت پچھے کو گود میں لینے ہر درویش کے گھر گئی۔ ان سے دعا مانگتی جس سے اس کا بچہ زندہ ہو جاتا تو کیا ہے۔ اس پر ایک درویش نے کہا میرے پاس اس کا علاج تو نہیں لیکن میں تمہیں ایک ایسے درویش کا نام بتا سکتا ہوں جس کے پاس اس کا علاج ہے۔

اس عورت نے اس کا نام پوچھا تو اس نے کہا اس کا نام گوتم بده ہے۔ وہ عورت اپنے بیٹے کو گوتم بده کے پاس لے گئی۔ گوتم بده نے کہا۔ ہاں اس کے پاس علاج ہے۔ اس زمانے میں یہ طریقہ تھا جو مریض ہوتا وہی مرض کی جزی بولی لاتا تھا۔ گوتم نے کہا کہ مرسوں کے دانے ایسے گھر سے لاو جس کا کوئی آدمی نہ مرا ہوا ہو۔ عورت گھر گھر جاتی مرسوں کے دانے مانگتی اور پوچھتی ان کا کوئی آدمی مرا ہوا تو نہیں ہے۔ ہر گھر مرسوں کے دانے دینے کو تیار ہو جاتا۔ جب وہ پوچھتی تو لوگ کہتے ان لوگوں میں سے ایک نہ ایک ضرور مرا ہوا ہوتا۔ جب وہ عورت گوتم بده کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ گوتم بده نے کہا لائی ہو مرسوں کے دانے۔ عورت نے کہا مرسوں کے دانے تو ہر گھر سے مل رہے تھے لیکن کوئی گھر ایسا نہ تھا جس کا کوئی فرد بھی نہ مرا ہوا ہو۔ اس پر گوتم بده نے کہا تم نے دیکھا کوئی گھر ایسا نہیں جو موت کے پنجے سے بچا ہوا ہے۔ عورت نے لڑکے کو جنگل میں دفن کیا اور گوتم بده کی خدمت میں حاضر ہو گئی۔

گوتم نے اپنے وعظ کا آغاز کیا اور کہا کہ ہر چیز قابل ہے۔ اس عورت کے دل پر گوتم بده کے خیالات ایسے مرسم ہوئے کہ وہ قورا حلقة عقیدت میں شامل ہو گئی۔

دوسری روایات ہے کہ ایک آدمی اپنے کھیتوں سے فصل کاٹ کر گھر آ رہا تھا کہ گوتم بده اپنی جھوپی لے کر اس کے پاس جا کھڑا ہوا اور کہا میری جھوپی میں پکھوڑا لو۔ اس آدمی نے کہا میں تو سارا دن محنت کرتا ہوں اپنا پیسہ بہاتا ہوں تب جا کر یہ گندم حاصل ہوئی۔ تم بھی میری طرف دیکھا پیسہ بھایا کرو اور فصل کو حاصل کرو۔ جب فقیر نے کہا سنوا یہاں میرا رحم ہے۔ جس کو میں بوتا ہوں اور نیک کاموں کی بارش ان کو سر بیز اور شاداب بناتی ہے۔ عقل و حیا ان کے پر زے ہیں اور میرا دل اسے چلاتا ہے۔ مذہبی قانون میرے بدل کا دستہ ہے۔ شوق اور سمجھیگی میرا پیسہ ہے۔ محنت میرا مل ہے اور محنت اور سعی میرے بدل ہیں۔ میں اس طرح پھل اگاتا ہوں اوز لوگوں کو کھلاتا ہوں۔ جن سے ان لوگوں کی بیماری دور ہو جاتی ہے اور لوگ مجھے یاد کرتے ہیں۔

دیووت کی دشمنی

گوتم بده جب انہیوں سال کا موسم برسات برداشتی گزار کر سکھر (قلدہ کر گس) کی طرف آئے وہاں سے امباراٹی کی طرف چلے۔ آپ نے دوسرے درویشوں سے کہا تم تین سال بعد اس دنیا سے کوچ کر جائیں گے۔ تم اپنے ایمان کا خیال رکھنا ثابت قدم رہنا یہ میرتی صحیح ہے۔ بیماری سے ذرا فاقد ہوا تو کشی گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ پادی پہنچ کر چند افراد نے دعوت کی۔ وہاں سے کھانا کھا کر یا فارغ ہو کر وہاں سے جعل دیئے۔ دریائے گنگا کے کنارے پہنچ کر ان کو تھکان اور پیاس محسوس ہوئی۔ اپنے مرید سے پانی منگوا کر پیاس بھائی۔ ندی میں سے خصل کیا اور

پھر وہاں بے چل دیئے۔ وہاں بچھ کر موت کے آغاز نظر آنے لگئے۔ میریدوں کی زبان پر یہ الفاظ جاری تھے کہ جب سے گوتم نے سنار چندا سے کہا تھا کہا یا ہے اس وقت سے یہاں ہو گئے ہیں۔

جب یہ الفاظ گوتم بدهنے نے تو اپنے پیارے میرید اند سے کہا میری موت کے بعد چندا سنار کے پاس جانا اور کہنا گوتم کہتا ہے کہ اس کو کہا تھا کھلانے کا بدل۔ اگلے جہان میں ملے گا۔

جن لوگوں نے کہا تھا کھلایا ہے ان میں سے چند لوگوں پر رحمت زیادہ ہو گی۔ ایک سو جات جس نے معرفت حقیقی حاصل ہونے سے قبل درخت دانش کے نیچے کہا تھا کھلایا تھا دوسرا چندا جس نے موت سے پہلے کہا تھا کھلایا گوتم درختوں کے جنڈ کے نیچے بیٹھ گئے۔ اپنی زندگی کے بارے میں باقی شروع کر دیں۔ جب اند نے دیکھا کہ ان کا معلم ہمیشہ کیلئے ان سے جدا ہو رہا ہے تو وہ مارے غم کے نیپوش ہو جاتا تھا اور روکر اپنے غم کو بھلانے کی کوشش کرتا۔ جب گوتم بدهنے اند کی اضطرابی کیفیت دیکھی تو بلا کر کہا:

”اے بادشاہ میرید تم سے مجھ کو بہت قربت حاصل رہی ہے اور تم ہمیشہ میرے فلسفے پر ثابت قدم رہے ہو۔“

گوتم پھر دسرے میریدوں کی طرف متوجہ ہوا اور اللہ کے سامنے ان کی صفات گنوائیں۔ اب گوتم کی حالت خراب ہونے لگی۔ میریدوں نے تمارداری میں اپنی محبت اور خلوص کے نیکانے اغذیل دیئے۔ تمام رات تمارداری میں گزاری۔ نصف رات کے قریب ایک بڑاں آیا۔ اند نے استاد کی حالت خراب دیکھ کر ملاقات کی اجازت نہ دی۔ جب گوتم بده کو اس بات کا علم ہوا تو اس نے فلاںگر کو اپنے پاس بلایا اور اس سے سب کچھ سنایا۔ گوتم نے کہا اب مباحثہ کا وقت نہیں ہے میں اپنا فلسفہ بیان کر دیتا ہوں۔ اس کو غور سے نہیں۔ وہ آپ کی ہدایت کا موجب ہوں گے۔ گوتم نے کہا دیکھو برہمن حقیقی نجات طہارت اور تقویٰ کے بغیر حاصل نہیں ہوتی۔

برہمن کے چلے جانے کے بعد گوتم نے اند کو بلایا اور کہا میرے مرجانے کے بعد لوگوں تک تعلیم کو پہنچانا اور اس مشن کو جاری رکھنا۔

اس کے بعد گوتم بده ایک یادو گھنٹے تک خاموش رہے پھر میریدوں کو پاس بلایا اور کہا اگر کوئی شق و شبہ ہے تو دریافت کر لے لیکن سب کی زبانیں مارے غم کے خاموش تھی۔ کوئی کچھ نہیں بول رہا تھا اور ان سب کے آنسو دریا کی طرح بہرہ رہے تھے۔

پھر تھوڑی دیر کے بعد کہا اے درویشو! دنیا نہ ہونے والی ہے اس لئے تمہیں چاہئے کہ اپنے جذبات پر فتح پا کر حقیقی نجات حاصل کرو۔

یہ گوتم بده کے آخری الفاظ تھے۔ وہ اسی (80) سال کی عمر میں 488 میں کسی ناراہی مقام پر گورکپور کے علاقے میں اپنی سالگرہ والے دن وفات پا گئے۔

مریدوں میں گروہ بندی

گوتم بده نے مریدوں کو دو گروہوں میں تقسیم کیا۔ پہلا گروہ درویشوں کا تھا اور دوسرا گروہ دنیاداروں کا۔ دونوں کو عمل کی تعلیم دی۔

درویشوں کے گروہ میں داخل ہونے کیلئے حسب ذیل شرائط تھیں:

(1) وہ کسی متعددی مرض اور عوارض ذی نواب میں جلانا ہو۔

(2) کسی کا غلام اور مقروض نہ ہو۔

(3) داخلہ سے قبل والدین کی رضا مندی حاصل کر لی ہو۔

(4) داخلہ سے پہلے سائل کو سرمنڈ وانا پڑتا ہے اور نارنجی رنگ کے کپڑے پہن کر گور نشی انتیار کرنا ہوتی ہے۔

(5) شراب پینے والا کبھی درویشی میں شامل نہیں ہو سکتا۔

(6) حصول رزق کیلئے در در پھرنا پڑتا ہے۔ بھیگ مانگنے کا طریقہ تھا کہ سائل دروازے پر جا کر کھڑا ہوتا۔ مگر والے جھوپی میں ڈال دیتے تو لے لیتا ورنہ آگے چلا جاتا۔ جب کھانے کیلئے کافی ہو جاتا تو قیام گاہ کی طرف چل دیتا۔

(7) صحیح صادق اللہ کر خانقاہ میں جہاڑو دینا ہوتا تھا پھر کوشہ میں جا کر قلب کی طہارت کیلئے اللہ کی عبادت میں مصروف ہونا ہوتا تھا۔

(8) خانقاہوں میں رہنا اور سادہ زندگی گزارنی ہوتی تھی۔

درویشوں کے تین کام ہوتے تھے:

(1) علم حاصل کرنا

(2) دنیا والوں کو تعلیم دینا

(3) نجات کے حصول کیلئے محنت کرنا

درویشوں کے مشاغل

صحیح صادق کے وقت انھا خانقاہ میں جہاڑو لگانا اور پھر ہاتھ مٹہ دھو کر شہر کی طرف نکل جانا اور کھانے پینے کی چیزیں اکٹھی کر کے واپس آنا اور پھر خانقاہ کے آگے ڈال دینا اور پھر لکھنا پڑھنا شروع کر دینا اور عبادت کر کے پھر تھوڑی دیر آرام کر کے شام کو یعنی غروب آفتاب تک پھر خانقاہ پر

جمائز و لگا دینا اور پر اپنے علم کو گھر گھر پھیلانا۔ سب لوگوں کو اس کی تعلیم دینا۔

دنیاداروں کے کام

دنیاداروں کے تین کام تھے:

- (1) درویشوں سے علم سکھنا
- (2) قرائص حاتمی داری ادا کرنا
- (3) زاہدوں کی خود دفعش کا بندوبست کرنا

تعلیمات بدهی

گتم بدهی نے دنیوں گروہوں کیلئے علم و تعلیم دی ہے۔ درویشوں کے گھر کیلئے جو قانون متعین کیا تھا وہ چھ حصوں میں منقسم تھا:

- (1) چار سرگرم مراثی
- (2) چار کوشش
- (3) چار دیداری کے راستے
- (4) پانچ اخلاقی طاقتیں
- (5) سات وائس
- (6) آٹھاٹی طریقے

ان میں سے چھ کا ذکر درج ذیل ہے:

چار دیداری کے راستے

- (1) دیدار بخے کی خواہیں
- (2) دیدار بخے کیلئے ضروری جہد و جہد
- (3) دیدار بخے کیلئے دین کی مکمل تیاری
- (4) دیدار بخے کیلئے تحریکات

پانچ اخلاقی طاقتیں

- (1) ایمان
- (2) ملت
- (3) حافظ

(4) تصور

(5) الہامی (باطنی داش)

سات داشیں

(1) ہمت

(2) حافظ

(3) تصور

(4) تحقیقات کتب مقدس

(5) نشاط

(6) اسراحت

(7) سلیم الطبعی

آنٹھ اعلیٰ طریقے

(1) صدق و عقیدت

(2) صدق و ارادت

(3) راست گوئی

(4) راست بازی

(5) حلال روزی

(6) عزم مصمم

(7) پچھی توجہ

(8) صادق تصور

یہ درمیانی راستہ چار جاصل اصولوں سے تکالا گیا ہے یعنی

(1) تکلیف

(2) اسیاب تکلیف

(3) خواہشات سے اپنے آپ کو بچانا

(4) طریقہ انسداد تکلیف

(i) انسانی زندگی و کھوں اور مصائب سے ملو ہے

(ii) ان دکھوں کا سبب خواہشات ہے

- (iii) خواہشات سے اپنے آپ کو بچایا جا سکا ہے۔
- (iv) اس کیلئے نہ تو سخت ریاضت کی ضرورت اور نہ ہی عیش پرستی کی بلکہ درمیانی راستہ اختیار کرنا چاہئے۔

طریق مذکور میں چار مرحلے آتے ہیں

پہلا مرحلہ:

جب چار ارجع اور اعلیٰ اصول تکلیف، اسہاب تکلیف، انسداد تکلیف اور طریقہ انسداد تکلیف معلوم ہو جاتے ہیں تو وہ فلسفہ بدھ کا پیروکار بن جاتا ہے۔
ان اصولوں کا علم حسب ذیل ذرائع سے ہوتا ہے:

- (1) نیکوں کی محبت
- (2) قانون مذہبی کا سنتا
- (3) تحقیقائی غور و خوض
- (4) نیکی کی مشق کرنا

دوسرا مرحلہ

جب انسان نفس امارہ اور غلط حس کی دینی رسم سے نجات حاصل کر لیتا ہے اس مرحلے میں شہوانی جذبات اور مخالفت کافی حد تک دور ہو جاتے ہیں۔

تیسرا مرحلہ

اس مرحلے میں دل سے دنیا کی خواہشات میل اور نفس پرستی حد، شخص کافی حد دور ہو جاتا ہے۔

چوتھا مرحلہ

یہ وہ مرحلہ ہے جب انسان کو مکمل طور پر گیان اور معرفت حاصل ہو جاتا ہے۔ ہمانیت قلب کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے۔

دنیا داروں کے واسطے ولپڑ پر اخلاقی نصائح

کوئم بدھ نے اپنے پیروکاروں کو دو گروہوں میں تقسیم کیا جو درج ذیل کام سراجام دیتے ہیں:

- (1) کسی جا اور کو قل نہ کریں

نہ خود چھوٹی کریں تے دوسروں کو چھوٹی کرنے دیں (2)

شناگری تکریں (3)

تم کے سوچ کھلی سے اعتاب کریں (4)

سکرالت اور بخیات کے استھان سے خود بھی پہنچ کریں اور دوسروں کو بھی کہیں کہ
الہما استھان تکرے (5)

ڈالدین کے فرائض (1)

ڈالدین کو چاہئے کرو اپنی بولاد کو بے کاموں سے بچائیں۔ (1)
عکلی کرنا سکھائیں۔ (2)

علم و خون کی تعلیم طلبائیں۔ (3)

لڑکوں کیلئے شریف بہلا ائمیں۔ (4)

الہما لڑکوں کیلئے شریف حافظ کی علاش میں رہیں۔ (5)

ھند اور ترکہ دیں۔ (6)

الولاد کے فرائض

ڈالدین کی سعد کریں۔ (1)

لالری فرائض حاتم داری ادا کریں۔ (2)

ان کے مال و اسیاب کی حفاظت کریں۔ (3)

ان کے عکل کاموں کی بحوثی کریں۔ (4)

ان کی وفات کے بعد بھی ان کو تعلیم سے یاد کریں۔ (5)

شناگر د کے فرائض

شناگر دل پھے استادوں کی تعلیم کریں۔ (1)

شناگر د کو کبھی بھی استاد کے برابر نہیں کرنا اتنا چاہئے۔ (2)

ان کے نکاح کی طرح کام کریں۔ (3)

ان کے حکم کو مانگ۔ (4)

ان کی طبیعت کو سچ کریں۔ (5)

ان کے چند و نہ سائچ اور تعلیم پر پھری توجہ کریں۔ (6)

استاد کے فرائض

- (1) شاگردوں کو ایسی تعلیم دیں جو بآسانی یاد رکھ سکیں۔
- (2) اچھی باتیں سمجھائیں۔
- (3) انہیں عقل و شعور کی تعلیم دیں۔
- (4) ان کے والدین سے اچھی طرح پیش آئے۔
- (5) انہیں خطروں سے محفوظ رکھیں۔

شوہر کے فرائض

- (1) بیوی سے عزت کے ساتھ پیش آئے۔
- (2) اس کے ساتھ ثابت قدم رہے۔
- (3) اس پر مہربانی رکھے۔
- (4) دوسرے سے عزت کرائے۔
- (5) مناسب کپڑے اور زیورات دے۔
- (6) اس کی خواہشات کا خیال رکھے۔

بیوی کے فرائض

- (1) امور خانہ بندی کو بہتر طور پر سر انجام دے۔
- (2) خاوند کے زندگی داروں کی عزت کریں۔
- (3) خاوند کی عدم موجودگی میں اپنی حوصلت کی حفاظت کرے۔
- (4) کفایت شعاراتی سے کام لے۔
- (5) تمام کام عقل اور ہوشیاری سے سر انجام دے۔

دوستوں کے فرائض

- (1) ان کو تھانف اور ہدیہ دے۔
- (2) شاکنگی کے ساتھ بات کرے۔
- (3) بہادری کا سلوک کرے۔
- (4) اپنی خوشی میں شریک کرے۔
- (5) دوست کی عدم موجودگی میں اس کے مال و اہماب کی حفاظت کرے۔

- (6) خطرے کی حالت میں اس کو پناہ دے۔
- (7) غربت اور برے دنوں میں اس کا ساتھ دے۔
- (8) اس کے اہل و عیال کے ساتھ ہمدردی سے پیش آئے۔
- (9) تہائی میں اس کی حفاظت کرے۔

آقا کے فرائض

- (1) ملازمین کی طاقت کے مطابق ان سے کام کروائے۔
- (2) ان کو مناسب کھانا اور مزدوری دے۔
- (3) لطف و کرم کے ساتھ پیش آئے۔
- (4) کاموں میں ان کا ہاتھ بٹائے۔
- (5) کبھی کبھی انہیں چھٹی دے دیا کرے۔

ملازمین کے فرائض

- (1) آقا کی دل و جان سے عزت کرے۔
- (2) جب آقا آئے تو کھڑے ہو جائے۔
- (3) جب آقا سوئے تو اس کے بعد لوکر کو سونا چاہئے۔
- (4) آقا جو بھی تشوہادے اسے خس کر قبول کر لے۔
- (5) خندہ پیشانی سے کام کرے۔
- (6) آقا کو اچھے کلمات سے یاد کرے۔

دنیا داروں اور دینداروں کے فرائض

- (1) دنیا دار دینداروں کی محبت کے ساتھ اطاعت و عزت کرے۔
- (2) ان کی ضرورتوں کو رفع کرے۔

دینداروں کے فرائض

- (1) غیک کاموں کی ہدایت کریں۔
- (2) برے کاموں سے روکیں۔
- (3) انہیں نہب کی تعلیم دیں۔
- (4) ان کے بخوبی رفع کریں۔

(5) انہیں حقیقی نجات کا راستہ دکھائیں۔

(6) ان پر مہربانی کی نظر رکھیں۔

بدهمت کی تعلیم کا مرکزی نقطہ

بدهمت کی تعلیم کا مرکزی نقطہ زروان کا حصول ہے۔ گوتم بدهم کے نزدیک ہر برائی کی جر خواہش نفاذی ہے۔ جب کوئی اپنی تمام خواہشات کو مار کر اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ گوتم بدهم اس حالت کا نام زروان رکھتا ہے۔

خدا سے متعلق گوتم بدهم کا عقیدہ

جب گوتم بدهم کو درخت کے پیچے بدهم کا رتبہ ملا تو وہ پکارا تھا:

”ابے کا لبدخاکی کے بنا نے والے جب تک میں نے تمہیں نہیں پایا تھا مجھے بہت سی جیات و ممات میں سے گزرنا پڑتا تھا۔ وہ سب سے درد انگیز حالتیں تھیں لیکن اب میں نے تمہیں دیکھ لیا ہے۔“

ایک دفعہ گوتم بدهم نے فرمایا:

”جب کوئی حق کو قبول کرنے پاک صاف زندگی گزارنے نے بے حد محبت بھرا دل رکھے اور جو سب تک بلا تفریق پہنچے وہی برمما کے وصال کو حاصل کرنے کے قریب ہے۔“

کسی نے گوتم بدهم سے پوچھا کیا آپ برمما کے دلش کو جانتے ہیں۔ اس نے جواب دیا ہاں برمما کو میں جانتا ہوں۔ ویسنتھا (Vasettiha) یعنی برمما کے دلش اور اس تک پہنچنے کا راستہ میں جاتا ہوں۔ بالکل اس طرح کوئی خود اس میں داخل ہو چکا ہو اور اس کو لے کر پیدا ہو جائے۔

فرشتوں سے متعلق عقیدہ

گوتم دیوتاؤں یعنی فرشتوں کا قائل تھا۔ بدهم لشیخہ میں دیوتاؤں کا ذکر اکثر آتا ہے۔ ورھا نامیں ہے سہوت اعلیٰ دیوتاؤں سے معہوز ہیں۔ سب سے اوپر برمما کا عرش اور اس کے ساتھ کئی دیوتا ہیں۔

ایک سورگی دیوتا جس کا چہرہ روشن اور لباس برف کی مانند تھا۔ ایک بہمن کی ٹھیک میں گوتم کے پاس آیا اور اخلاقیات سے متعلق چند سوال کیے۔ جواب پا کر سلام کیا اور غائب ہو گیا۔

ایک موقع پر گوتم کہتا ہے میرے نہب میں پورے جوش و خوش سے کام کرنے والے کو

یاد کرنے کی وجہ سے میری مملکت کے طول و عرض میں وہ لوگ جو دنیوں سے اپنا تعلق چھوڑ چکے تھے پھر دوبارہ دنیوں سے اپنا رشتہ جوڑ لیا ہے۔ یہ ان کی جدوجہد کا ثمرہ ہے۔

قیامت کے متعلق عقیدہ

گوتم قیامت کا قائل تھا۔ پادشاہ کے پوتے اور پوتوں کے پوتے بھی دھرم کی پابندی کو تاقیامت یاد رکھیں گے۔ میری اولاد اور جانشین اگر تاقیامت میرا ابتداء کریں تو وہ قابل ستائش کام کریں گے لیکن جو اس غرض کا ایک جزو بھی ترک کر دے گا۔ وہ خارج از عقیدہ مانا جائے گا۔

حیات بعد الموت

گوتم کے دریافت یافہ کتبوں کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ حیات بعد الموت کا قائل تھا۔ ایک کتبہ پر لکھا ہے:

”میں اپنی مساعی سے اور اپنے کام کی رفتار سے کبھی مطمئن نہیں رہتا کیونکہ میں ساری دنیا کی خبر کیری اپنے لئے مقدس سمجھتا ہوں تاکہ میں کچھ لوگوں کیلئے اس دنیا میں خوشی کا باعث بن سکوں تاکہ یہ لوگ دنیا میں بہشت حاصل کر سکیں۔“

عام رسومات اور تقریبات اس دنیا سے ختم ہو جاتے ہیں لیکن دھرم کے اطوار و عادات وقت کی قید سے آزاد ہیں۔ اگر کوئی شخص اس دنیا میں دھرم کی غایت کو حاصل نہ کر سکے تو کوئی بات نہیں آنے والی دنیا اسے غیر منقطع انعام سے نوازے گی۔ لیکن اگر کوئی اس غرض و غایت کو اس دنیا میں ہی پا جاتا ہے تو وہ اس دنیا میں ہی کعبہ مقصود تک پہنچ جاتا ہے اور سب سے زیادہ انعام پانے والا ہے۔

انہوں کے مذہب میں سے ایک عقیدہ آخرت کے لوگوں کے بارے میں تھا۔ جس کا بار بار اس کے کتبوں میں ذکر کیا گیا ہے۔ اس کا اس بات پر بھی اعتقاد تھا کہ آئندہ جہان میں سورگ یا خوشی و طہانیت اس دنیا میں دھرم پر عمل کرنے کے باعث ہی عمل لکھتی ہے۔ وہ بہشت کو ایسی خیال کرتا تھا اور تیجہ روح کو غیر قائم یعنی غیر منقطع روحاںی انعام کے الفاظ میں بیان کرتا ہے۔ بیان کرنہ قدر روح کے مطابق گوتم آئندہ جہان کو انتہائی نعمت عروج اور زندگی کا مقصد سمجھتا تھا۔

ننانج یا کرم سے متعلق عقیدہ

موجودہ بدهیت کا ہندو ازم سے متاثر ہو کر یہ عقیدہ سامنے آتا ہے کہ روح کو زروان حاصل کرنے کیلئے ننانج کے چکر میں سے گزرا پڑتا ہے۔ ڈاکٹر لادھال مودھر جی لکھتے ہیں:

”اشوک اپنے ستونی فرمان چارام میں گناہوں کی بخشش سے متعلق اپنے عقیدہ کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ وہ بیان کرتا ہے کہ ایسا مجرم جس کو موت کی سزا دی گئی ہو وہ روزہ رکھ کر اگلی دنیا میں خوشی و سرسرت حاصل کر سکتا ہے۔“

چنانچہ اشوک ستونی کتبہ چارام میں کہتا ہے:

”میں نے بھی حکم دے دیا کہ ایسے مجرموں کو جنہیں سزا موت دی گئی ہے انہیں تین دن کی مہلت دی جائے اس مدت میں یا تو ان کے رشتے دار راجیوں کو سے رحم کی درخواست کر کے ان کی سزا مطاف کر لیں یا وہ روحانی موت سے بچتے کیلئے خرات کریں گے اور روزے رکھ کہ عاقبت کے لئے تیار ہوں گے۔

میری خواہش ہے کہ قید کی حالت میں بھی وہ آخرت سدھارنے کی کوشش کریں۔ اور میری تمنا ہے کہ میری رغایا میں نہ ہی امور کی پابندی مبٹ لش اور سخاوت خوب ترقی کرے۔

دیوتاؤں کے محبوب بادشاہ کی حقنی مسائی ہے وہ آخرت کیلئے ہے تاکہ بہت سے لوگ اس قید سے آزاد ہو جائیں جس کو گناہ کہتے ہیں لیکن یہ امراء و غرباء دونوں کیلئے مشکل ہے۔ سوائے اس کے کہ وہ سخت ریاضت کریں۔

کی مقبولیت کا راز

(1) بدهی ایک شاہی خاندان کا فرد تھا۔ معاشرہ کو سیدھا راستہ دکھانے کیلئے میدان عمل میں آیا۔ لوگوں کے دکھوں میں شریک ہوا۔ ان کی حقنی پستیوں کو دور کرنے کیلئے ہمت بندھائی۔ شاہی خاندان کا فرد ہونا پھر خود عالم اور عامل ہو کر لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف بلا ہا ہوام میں مقبولیت کا ایک بڑا سبب ہے۔

(2) بدهی نے جس وقت اصلاح کا بیڑا اٹھایا تھا اس وقت تمام ہندوستانی معاشرہ ذات پات کی لعنت کے بیچے رپا ہوا تھا۔ برہمن باوجود بد اعمالیوں کے ایک مقدس وجود تصور کیا جاتا تھا۔ شودر باوجود نیک ہونے کے معاشرے میں دھنکارا ہوا خیال کیا جاتا تھا۔ وہ ہر قسم کے ظلم و ستم کا نشانہ بننا ہوا تھا۔ قانون میں اس کیلئے کوئی فادری نہ تھی۔

حورت کی بھی کوئی قدر و منزلت نہ تھی۔ لڑکی کی پیدائش بدھکون تصور کی جاتی تھی۔ لڑکے کو آسمانی نور سمجھا جاتا تھا۔

کوئم ہندوستان کا پہلے نمہی رہنماء ہے جس نے ذات پات کی تقسیم کے خلاف اور

غورت کی عزت کو برقرار رکھنے کیلئے آواز اٹھائی اور ایسے مذہب کی بنیاد ڈالی جس میں ہر ذات کا آدمی اور غورتیں شامل ہو سکتی ہیں اور ان کے برابر حقوق تھے اور یہ اعلان کیا کہ آدمی اپنے اعمال سے برآمن ہوتا ہے پیدائش سے نہیں۔

(3) ہندوستان میں کمی حاصل کرنے کیلئے بے معنی پیاسائیوں اور سخت جسم کی ریاضتوں کا رواج تھا۔ ہندوستان کے جنگل میں بے شمار سادھو رہتے تھے جو زروان حاصل کرنے کیلئے اپنے جسموں کو طرح طرح کی اذیتیں پہنچاتے تھے۔ پہلے گورنمنٹ نے ان ریاضتوں پر عمل کیا لیکن حقیقی زروان حاصل نہ کر سکا۔ آخر کار نور قلب حاصل کرنے کیلئے ان بے معنی ریاضتوں کو ترک کر دیا اور ایسا راستہ اختیار کیا جس سے نفاذی خواہشات جو دکھوں اور مصیبتوں کا ذریعہ ہے کا خاتمہ ہو جائے اور جس راستے پر گورنمنٹ بده نے خود چلنے کی تلقین کی وہ درمیانی راستہ تھا۔ اس راستے پر چلنے سے نہ تو اس وقت کی مروجہ ریاضتوں میں گز رہا پڑتا تھا اور نہ اتنی سہولت اور تن آسانی تھی کہ آدمی کو اپنی خواہشات ختم کرنے کیلئے کسی قسم کی قربانی کرنا پڑتی۔

(4) گورنمنٹ کی بحث سے قبل تمام ہندوستان ظاہری رسومات اور مابعد الطیعاتی نظریات، موشکانیوں میں الجھا ہوا تھا۔ مقدس لگنا میں ایک اشناں تمام گناہوں کے دھونے کیلئے کافی سمجھا جاتا تھا۔

گورنمنٹ نے ان ظاہری رسوم اور الجھوں سے بکال کر ایک ایسی سیدھی سارنی اخلاقی تعلیم پیش کی جس کو سمجھتا اور اس پر عمل کرنا آسان تھا۔

(5) بذریعہ مذہب کی کامیابی کا ایک بڑا سبب اس وقت کے امراء اور راجاؤں کا اس مذہب کو قبول کر لینا ہے۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ مذہب کی اشاعت اور ترویج میں سیاسی طاقت کو بھی کافی دخل ہے۔ حکومت روی میں جس وقت قسطنطین نے عیسائی مذہب قبول کیا اس وقت عیسائیت تمام ملک میں پھیل چکی تھی۔

بذریعہ کی تعلیمات کی تدوین

بذریعہ مذہب کی موجودہ تعلیمات چھٹی قبائل سچ سے دوسری صدی عیسوی تک مرتب ہوتی رہیں۔ اس دوران میں چار مجالس منعقد ہوئیں۔ جس میں باہمی غور و خوض اور نظر و فکر کے بعد تعلیمات کو مرتب کیا گیا۔

پہلی مجلس

گوتم بدهی کی وفات کے فوراً بعد راج گڑھ کے مقام پر پانچ سورہ نماؤں کی ایک مجلس قائم ہوئی۔ وہاں گوتم بدهی کی طرف سے تعلیم دی جاتی تھی تاکہ وہ گوتم بدهی کی تعلیمات ضبط تحریر میں لائے۔ اپاہی نے رسوم و اخلاق سے متعلق تمام تعلیمات کو منضبط کیا۔

دوسری مجلس

گوتم بدهی کی وفات سے ایک سو سال بعد ویساہی کے مقام پر منعقد ہوئی۔ چنانچہ دس نکات طے کیے گئے۔ جن کو ضبط تحریر میں لایا گیا۔

تیسرا مجلس

تیسرا مجلس 224 قم میں اشوک اٹھتم نے پاٹلی پر میں منعقد کی۔

چوتھی مجلس

راجہ کنشک کے عہد میں اس کی وزیر سرپرستی ایک مجلس منعقد ہوئی۔ اس مجلس کے ارکان نے کم و بیش گوتم کی تمام تعلیمات کو تحریری شکل دے دی۔ راجہ کنشک منیسوی کی پہلی صدی کے اختتام پر سندھ کا بیل، کشمیر اور قندھار وغیرہ کا حکمران بتایا جاتا ہے۔ اسی دور میں بدهی مدت سری لنکا اور نیپال تک جا پہنچا۔ سری لنکا میں پرانے دیوتاؤں کی پوچھا گوتم بدهی کے تبرکات کے ساتھ ساتھ آج تک راج

بدهی مدت کے زوال کے اسباب

بدهی مدت میں اب تک جتنا تغیر و تبدل آیا ہے اس کا سب سے اساسی سبب دوسرے علاقوں کے عقائد و روایات کا غلبہ ہے۔ یہ نہب جہاں بھی گیا اپنی اصلیت کو کر ایک نئی شکل میں سامنے آیا۔ کوئی بھی تحریک یا نہب اس وقت تک زندہ رہتا ہے جب تک وہ اپنے اصولوں اور بنیادی حقیقوں سے نہیں ہتا لیکن بدهی مدت کے ساتھ ایسا نہیں ہوا۔

یہ نہب بھی کنیو شرم اور زرتشتیت کی طرح اپنی اصلیت کو بیٹھا جس کی وجہ سے یہ زوال کا نکار ہو گیا۔

ہندوستان میں بدهی مدت نے بہتی عقائد سے مذاہمت کی پھر آہستہ آہستہ بہتی عقائد بدھی عقائد پر غالب آگئے اور بدھی فلسفہ بتدریج دھندا لئے گا۔ اسی طرح چین، چاپان، نیپال، لنکا، برما اور دیگر ممالک میں بدهی مدت مذاہب کے عقائد سے مصالحت کے ساتھ پھیلا۔ آخر کار

بدهست مقامی نماہب میں ختم ہو گیا۔

دوسر اسبب

اس نہب میں کثرت سے فرقہ جنم لینے لگے۔ ہوئیں ناسک اپنے وقت میں انوارہ مختلف فرقوں کا ذکر کرتا ہے۔ جن پر اس قدر گرماگری سے مباحثہ ہوا کرتا تھا کہ ان کی آواز سمندر کی موجود کی طرح دور سے آتی تھی۔ اس وقت انیسویں صدی میں بھی بده نہب میں جہاں اعتقادات کے لحاظ سے اتحاد پیدا ہوانہ اعمال کے لحاظ سے دوڑے فرقہ موجود ہیں۔ ایک جنوبی اور دوسری شمالی۔ جن میں سے ہر ایک اپنے تینی حق پر بتلاتا ہے۔

تیسرا اسبب

پہنچی نہب نے کسی حد تک ان باتوں کو چھوڑ دیا۔ جن کی وجہ سے لوگ ان کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ اس طرح بدهست نے ان باتوں کو اپنالیا جن کی وجہ سے لوگ ان کو ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔

سری نواس چاری اور راما سوامی آئینگر "ہسٹری آف اثیا" میں لکھتے ہیں:

"عوام میں مقبولیت حاصل کرنے کی اس دوڑ میں برہمن نہب کو کامیابی حاصل ہوئی۔ اس نے خاموشی اور آہنگی کے ساتھ بده نہب کی بہت سی باتیں لے لی تھیں۔ یہاں تک کے عوام کے سامنے اس کی تبلیغ کے طریقوں کو بھی اختیار کر لیا تھا۔"

پرانوں کے دیوتاؤں کی پوجا کیلئے بہت سے نئے مندر بنانے میں اور نہایت شامدار جلوس اور رعب ڈالنے والے تھواروں کا سلسلہ شروع کیا گیا۔

ذات کی سختیاں ڈھیل کر دی گئیں۔ برہمن پر وہت بھی اس میں ایک دوسرے سے بہقت لے جانے کیلئے کوشش کرتے تھے کہ حکراؤں کو گورا اعطا کریں۔

تمدن ہند 290 عیسوی

کے بعد اس میں کسی کو تجب نہ ہونا چاہئے کہ حکر ان ہندو نہب کی ترقی کیلئے پوری کوشش کرتے تھے۔ چانپر و شنو شیوا، چندی اور سوریہ وغیرہ کے ادیان بہت کھلیل میں اور عام ہو گئے۔

اسلام اور بدهست کے کلیدی عقائد کا تقابلی جائزہ

مجاہما بده نے جب اپنے ماحول میں دکھوں اور گناہوں کا طوفان بکرائیں موجیں مارتا ہوا

ویکھا تو ان کے شفیق دل میں عوام کی اصلاح کا جذبہ موجز ہوا۔ اپنے تمام آرام اور آسائش کو خیر باد کہہ کر دکھوں اور گناہوں کا حقیقی علاج معلوم کرنے کیلئے مگر سے نکل پڑے۔ آخر کار ایک بڑے درخت کے پیچے گیا اور لوگوں کی اصلاح کیلئے میدان میں نکل پڑے۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنے والے جانتے ہیں کہ جب آنحضرت نے عرب کی فضائیں فتن و فجور بیدکاری اور جہالت کے باول منڈلاتے دیکھے تو آپ بستر راحت سے اٹھ کر غار حرام میں چلے گئے۔ حقوق خدا کیلئے رو رو کر دعا کیں مانگیں۔ بالآخر وہ دن آگیا جب اللہ تعالیٰ نے تمام دنیا کی اصلاح کا بوجہ آنحضرت کے کندھوں پر ڈال دیا۔

اس حکم خداوندی کے تحت دن رات ایک کر کے لوگوں کو فتن و فجور اور گناہوں کی دلدل سے نکالنے کی سعی کی اور اس کوشش تمام کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان الفاظ میں کیا ہے:

لعلک باخع نفسك الا يکونوا مومنین

ترجمہ: اے محمد! شاید تو اپنے آپ کو ہلاک کر دے گا کہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔

(سورہ الشرا: آیت نمبر 3)

مہاتما بدھ راجہ کے بیانے تھے۔ حقوق خدا کی ہدایت کی خاطر تاج شاہی چھوڑا۔ رسول کریم اگرچہ ابتدأ بادشاہ نہ تھے لیکن جب آپ نے شرک اور گناہوں کے خلاف آواز نکالی تو اہل مکہ نے مل کر آپ کے سامنے بادشاہت پیش کی کہ ان کے ہتھوں کے خلاف آواز بلند نہ کریں لیکن آپ نے بادشاہت کو ٹھکرایا اور جلیل حق کی خاطر ہر قسم کے معاہب اور تکلیفیں جعلیں۔

حق غالب آگیا اور باطل پاش پاش ہو گیا اور آپ اسلامی ریاست کے مقتدر اعلیٰ بن گئے تو اس اقتدار کے وقت بھی نہ شاہی تاج پہننا نہ محل بنوایا اور نہ سونا چاندی گھر میں جمع کیا۔ بلکہ اس کے برعکس ہر نوع کی شان و شوکت کو خیر باد کہہ کر تمام بادشاہی آداب کو خاک میں ملا دیا۔

تیسرا مہماں

گوتم بدھ کو بڑے درخت کے فتحے روحاںی معراج نصیب ہوا۔ آپ تمام بلند یوں کو خیزی سے طے کرتے ہوئے اپنے مقام ارفع تک پہنچ گئے جہاں نہ کوئی اس مقام پر پہلے پہنچا اور نہ اب کوئی پہنچ سکے گا۔

بدهیت وقت کے ساتھ ساتھ تحریف و تراجم کا فکار ہوتا رہا اور اس کے بھی دکار دوسرے ذراہب کے محسن لے کر ان سے اپنے مذهب کو سجااتے اور چنگاتے رہے۔

گوتم کا بڑے کے شجر تلے پیشو کر مرتبہ معراج کو پہنچا کسی صورت بھی حضور پر نور طیہ اصلوۃ والسلام کی ماقوٰن اسوات معراج سے مہماں نہیں کھاتا۔ ایکی معراج جس کا کوئی باتی ہے اور نہ کوئی

ہو سکتا ہے۔

گوم نے فقط ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر بھوک کی سختی کو جھیلا اور کچھ عرصہ بھوکا رہنے کے بعد تروان حاصل کیا جس کا نام معراج رکھ دیا گیا۔ بالکل تمام التدرب العزت نے اپنے محبوب کو راتوں رات آسمانوں کی سیر کرائی۔ اس واقعہ کو سورہ الاسراء اور سورہ النجم میں بیان کیا گیا ہے۔ ارشاد رب العالمین ہے:

سبحنَ الَّذِي أَشَرَى بَعْدَهُ لِيَلَّا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا

ترجمہ: ”پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقاصیا
لے گئی۔“ (سورہ الاسراء: آیت نمبر ۱)

اس سورہ کا دوسرا نام میں اسرائیل بھی ہے۔

اسی طرح سورہ النجم میں ارشاد ہے:

وَهُوَ بِالْأَفْوَقِ الْأَعْلَىٰ ۝ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ ۝ فَكَانَ قَابِ
وَقَسِينَ أَوْ أَدْنَىٰ ۝ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ ۝
مَا كَذَبَ الْفَوَادِمَارِىٰ ۝ افْتَمَرَ وَنَهَىٰ عَلَىٰ مَا يَرِىٰ ۝ وَلَقَدْ
رَاهَ نَزْلَةً أَخْرَىٰ ۝ عِنْدَ سَدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ ۝ عِنْدَهَا جَنَّةُ
الْمَاوِىٰ ۝ أَذْ يَغْشَى السَّدْرَةُ مَا يَغْشَىٰ ۝ مَا زَاغَ الْبَصَرُ
وَمَا طَفَىٰ ۝ لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَتِ رَبِّهِ الْكَبِيرِ ۝

ترجمہ: ”اور وہ آسمان بہیں کے بلند کنارہ پر تھا پھر وہ (جلوہ) نزدیک ہوا اور خوب
نزدیک اتر آیا تو اس (جلوے) میں اور محبوب میں دو ہاتھ کا قابلہ رہ گیا بلکہ اس
سے بھی کم۔ پس وحی فرمائی اپنے بندے کو جو وحی فرمائی دل نے جھوٹ نہ کہا جو
دیکھا تو کیا تم ان سے ان کے دیکھئے ہوئے پر جھکڑا کرتے ہو اور انہوں نے وہ جلوہ
دوبارہ دیکھا سدرہ ختمی کے پاس اس کے پاس جنت ماوی ہے۔ جب سدرہ پر چھا
رہا تھا جو چھارہ تھا آنکھ کسی طرف نہ پھری اور نہ حد سے بڑھی پس اس نے اپنے
رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں۔“

جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اوپر کی طرف سعود کیا تو انتہائی ترب و رجه نام کو
چھوڑ گئے اور آپ میں اور التدرب العزت میں کوئی بروہ نہ رہا۔

اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسا کہ کوئی شخص ایک صاف اور وسیع شیشہ میں اپنا منہ و کچھ کر

اس شکل کو اپنی شکل کے مطابق خیال کرتا ہے۔ اس ارفع مقام کے ساتھ آپ کے علم کے کمال کا بھی ذکر ہے کہ آپ علم کے اس انتہائی مقام پر بحث کئے جہاں اولین اور آخرین کا علم شخصی ہو جاتا ہے۔ کتب التفاسیر میں بیان کیا گیا ہے کہ: سدرہ سے مراد وہ مقام ہے جس سے آگے کسی حقوق کا قدم نہیں جا سکتا۔

گوتم بدھ نے بہنوں اور بہمن کتب کے غلط عقائد اور رسوم کی تردید کی اور لوگوں کے مذہبی اچارہ داروں کی غلامی سے نجات دلائی اور ان کو یہ تعلیم دی کہ انہیں خود ہی بریاضت کرنی چاہے۔

رسول کریم نے بھی ان تمام بدعتات اور غلط عقائد کو جو بڑے اکھاڑ پہنیکا جو مذاہب عالم کے اندر داخل ہو چکے تھے۔ اسی طرح کا ہنوں راہبوں اور بہنوں کی اچارہ داری کا خاتمہ کیا اور ہر آدمی پر مذہبی علوم کا سیکھنا لازمی قرار دیا۔ آپ کی مشہور حدیث ہے:

طلب العلم فريضة على كل مسلم و مسلمة
”علم حاصل کرنا ہر مسلمان مزد اور عورت پر فرض ہے۔“

اسلام اور بدهمت کی تعلیم میں مماثلت و اشتیاء

گوتم بدھ نے رسوم مذہبی اور عبادات کو بغیر اصلاح نفس کے عبث اور بے سود ٹھہرایا ہے۔ اس کے پیغام کا مرکزی نقطہ بھی تذکرہ نفس ہے مگر وہ اس ریاضت کو بطریق احسن فکری اور فطری اعتبار سے عوام الناس میں رانج کرنے میں ناکام رہا۔ اس کے مقابل قرآن مجید نے بھی اسلامی عبادات کی غرض و غایت تقویٰ اور اصلاح نفس کو قرار دیا ہے۔ ارشاد رب العالمین ہے:

ان الصلوة تنهى عن الفحشاء و المنكر
”لیعنی نماز بے خیال اور بے کاموں سے روکتی ہے۔“

(سورہ العکبوت: آیت نمبر 45)

حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ کرام رسول کریم کی محبت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا: ”بناو تو سکی اگر کسی کے دروازے کے سامنے سے نہ رہتی ہو اور اس میں وہ دن رات پانچ مرجبہ دسوکرے کیا اس کے جسم میں میل رہ جائے گا۔“

صحابہ نے جواب دیا:

”یا رسول اللہ علیکم۔“

آپ نے فرمایا کہ:

”اس شخص کا بھی حال ہے جو دن رات میں پانچ دفعہ نماز پڑھتا ہے اس کے دل پر

گناہوں کی میل نہیں رہ سکتی۔“
روزہ کا حکم دیا تو فرمایا:

لعلکم تتحققون
”تاکہ تم متقی بن جاؤ۔“
رسول کریم نے فرمایا:

”تو روزہ رکھے تیرے کاں بڑی باتوں کو سنبھل سے اجتناب کریں۔ تیری نظر اسی
جیز پر نہ پڑے جو بڑی کامحرک ہو۔ تیری زبان اکل حرام سے بچے۔ اور ہر عضو اللہ
کے احکام کے تائیں ہو اور ممنوعہ امور سے اجتناب کرے۔“
قرآن حکیم میں حرص و ہوس سے ارشاد باری تعالیٰ ہے:

اَفْرَءَ يَتَ مِنْ اتَّخَذَ اللَّهَ هُوَلَهُ وَ اَضْلَلَهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَ
خَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَ قَلْبِهِ وَ جَعَلَ عَلَى بَصِيرَةِ غُشُوْةٍ فَمَنْ
يَهْدِيْهُ مِنْ يَعْدُ اللَّهَ اَفْلَاتٌ ذَكْرُوْنَ ۝

ترجمہ: ”بھلا دیکھو سے جس نے اپنی خواہش کو اپنا میبود شہرالیا اور اللہ نے اسے
(اس کے) علم پر ہی گمراہ کیا اور اللہ نے اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی ہے اور
اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے لیکن اللہ کے بعد اسے کون ہدایت دے گا تو کیا
تم غور نہیں کرتے۔“ (سورہ الحیاثہ: آیت نمبر 23)

گوتم بدھ نے حرص و ہوس کو تمام تکالیف اور مصائب کا منع قرار دیا ہے۔ اس وجہ سے اس
نے اپنے تبعین کو حرص و ہوا کی سرکش اور غنی ذریح کرنے کی تعلیم دی۔
قرآن مجید نے بھی اسی تعلیم کو نہایت عمدہ رنگ میں بیان فرمایا:
ارشاد الہی ہے:

فَإِنَّمَا مِنْ طُغْيَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هُنَّ الْمَاوِيْ وَ
إِنَّمَا مِنْ خَافِ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهُوَى فَإِنَّ
الْجَنَّةَ هُنَّ الْمَاوِيْ (سورہ النازعات: آیت 37 تا 41)

ترجمہ: سر جس نے سرکشی کی ہو اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی ہو پس اس کا شہکانہ
دوزخ ہے اور جو کوئی اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اور اس نے اپنے
لشک کو سغلی خواہشات سے روکا اس کا شہکانہ جنت ہے۔“
دوسری جگہ آتا ہے:

المال و البنون زينة الحياة الدنيا و الباقيات
الصالحات خير عند ربك ثوابها و خير املا

”یقیناً مال اور اولاد دنیا کی زندگی کی زینت ہیں۔ تیرے رب کے پاس تو باقی
رہنے والے نیک اعمال عی بہترین ثواب کی جگہ ہیں اور زانمی کی آرزو بہتر ہے۔“

گوتم بدھ نے ہشت پہلوارہ کی تعلیم دی ہے۔ یعنی صدق، عقیدت، صدق ارادت، راست
گوئی، اکل حلال، عزم مضمون، بھی توجہ اور صادق تصور۔ یہ تعلیم مختصر اسلام کی روح سے اتفاق کرتی ہے
لیکن عملاً اس کے تفاصیل پورے نہیں کرتی جیسا کہ آج ہمینہ اسلام میں نظر آتا ہے۔

ای طرح گوتم بدھ نے سرقة زنا کاری، نشہ آور جیزوں، رقص و سرود کی مخالفوں اور جانداروں
کو اذیت دینے سے منع فرمایا کیونکہ یہ امور بھی راحت کے حصول میں حاکل ہیں۔ اسلام بھی ان
باقتوں کوختی سے منع کرتا ہے۔

بدھ مت کی معاشرتی تعلیم یعنی والدین اور اولاد کے حقوق و فرائض، شاگرد اور استاد کے
حقوق و فرائض، دین داروں اور دنیا داروں کے حقوق و فرائض پر پہلے بحث ہو چکی ہے۔

گوتم بدھ کی تعلیم اور بحث کی غرض حصول نروان ہے اور نروان اس حالت کا نام ہے جسے
اطمینان قلب کہا جاتا ہے۔ یہ حالت ارضی خواہشات کو ختم کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔

اسلام بھی اطمینان قلب اور حقیقی معرفت حصول کی راہیں ہاتا ہے۔ اطمینان قلب کے
حصول کی راہوں کو تعمین کرنے میں دو تو مذاہب میں اختلاف آئے گا جس کا ذکر آگے ہے۔
قرآن مجید میں آتا ہے:

يَا يَتَّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَنَةُ ارْجِعِي إِلَى رِبِّكَ رَاضِيَةً

مِنْ رَضْيَةِ فَادْخُلْنِي فِي عِبَادِي وَادْخُلْنِي جِنْتِنِي

تَرْجِمَه: اے نفس! اطمینان یافتہ اپنے رب کی طرف لوٹ آ۔ اللہ تجھے سے راضی ہوا
اور تو اللہ سے سو تو میرے بندوں میں داخل ہو اور میری جہت میں داخل ہو جا۔

(سورہ النور: آیت 27-30)

یہ درستہ ہے جب انسان تمام ارضی خواہشات اور سفلی جذبات سے نجات پا جاتا ہے۔
اس کے دل میں ہر حس کی برا بیوں سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ ہر نیک عمل کی طرف اس کا قدم تیزی
سے بڑھتا ہے۔ اس کی روح آستاذ الوہیت پر ایسے گرتی ہے جیسا کہ اوپر سے پالی گرتا ہے اور بندہ
اللہ سے ایسا اتصال پیدا کر لیتا ہے کہ اس کے بغیر زندہ عی بھیں رہ سکا۔
اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے:

اولئک کتب فی قلوبہم الایمان و ایدھم بروح منه
ترجمہ: انہی کے دلوں کے اندر (اللہ نے) ایمان لکھ دیا ہے اور اپنی روح سے ان
کی تائید کی ہے۔ (سورہ الجادہ: آیت نمبر 22)

وزینة فی قلوبکم وَ كرہ ۝ الیکم الکفر وَ الفسوق وَ
العصیان اولئک هم الراشدون فضلاً من الله وَ نعمة
وَ الله علیم حکیم (سورہ الحجرات: آیت نمبر 7)

ترجمہ: ”اور اسے تمہارے دلوں میں زینت دی ہے اور کفر، فتن اور نافرمانی کو
تمہارے تذکیرہ کروہ کر دیا ہے۔ بھی بھلائی کی راہ پر چلنے والے ہیں۔ اللہ کا فضل
اور احسان ہے اور اللہ خوب جانے والا اور خوب حکمت والا ہے۔“

یہ آیات ظاہر کرتی ہیں کہ جب حقیقی گیان اور معرفت حاصل ہو جاتی ہے تو انسان ہر قسم کی
بہائی اور بے خیالی سے نفرت اور ہر قسم کی نیکی سے محبت کرتا ہے۔
اس مضمون کو قرآن مجید نے ان الفاظ میں بھی بیان کیا ہے:

قد افلاح من ز کھا و قد خاب من دسها

”جس نے ارضی جذبات سے اپنے نفس کو پاک کیا وہ کامیاب ہو گیا اور جس نے
گناہوں کی آلووگی سے اپنے نفس کو ملوث کیا وہ ناکام و نامزد ہو گیا۔“

(سورہ الحس ۹-10 آیت نمبر)

گوتم بدھ نے ویدوں کی غیر مذہبی قربانیوں سے انکار کیا اور کہا کہ کوئی انسان بھی دیوتاؤں
کے حضور قربانی گزارنے سے نہ نیک بن سکتا ہے اور نہ خدا کو راضی کر سکتا ہے۔ یہ رسم و حشیانہ ہے۔
خدا کو راضی کرنے کیلئے نیک اعمال بجالانے چاہیں۔ رسول کریمؐ نے بھی ان تمام وحشیانہ رسوم اور
قربانیوں کو ختم کیا جو بتوں کے نام پر کی جاتی تھیں۔ گوتم نے بھی اعمال صارع میں فرمایا اللہ تعالیٰ نفس
کی سرکش اوقتنی کو ذمہ کرنے سے خوش ہوتا ہے۔

گوتم بدھ نے ویدوں کی غیر معقول تعلیم کے الہامی ہونے سے انکار کیا چنانچہ ان کے اپنے
الفاظ ویدوں کے متعلق یہ ہیں:

”چونکہ وید زمانے کے لحاظ سے غلط ہے خدا کی ننانوں سے خالی اور خلاف عقل
ہے اس لئے وہ خدا کا کلام نہیں۔“

”یہ وید صداقت سے خالی اور مخلوق ہیں۔ بھوس کی مانند ہیں نہ ان میں کوئی
اصلیت ہے اور نہ ان کی کوئی صداقت۔“

”بده نے وید ک قربانیوں کو روکیا اور نہایت مضبوطی سے اعلان کیا کہ ویدوں کی تعلیم مخفی حماقت ہے۔“

”وید کا پڑھنا“ پڑھتوں کو نذر دینا، دیوتاؤں کو قربانیاں دینا، سرد تپ اور ازیں قبل ریاضتیں درازی عمر کیلئے کرنا، یہ انسان کو پاک نہیں کر سکتیں اور نہ توهات سے باہر نکلتی ہیں۔“

”جب ان کی ایسی بد فطیاں دیکھیں تو ایک سخت غضب تاک شاستروں کی نہیں کرنے والا بده یا جیسی نہیں رانجھ ہوا۔“

قرآن حکیم سے ثابت ہے کہ دیگر الہامی کتابوں میں تحریف و ترسمیم کا عمل جاری رہا اور اہل کتاب نے اپنی میں پسند آیات، زبور، تورات اور انجیل میں پروڈائلس تاکہ ان کے فتن و فجور کا سلسلہ جاری رہے اور وہ روزخ کی لپٹوں سے محفوظ رہیں۔

سورہ البقرہ آیت 79 میں ارشاد ہے:

يَكْتَبُونَ الْكِتَابَ بِاِيمَانٍ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ
ترجمہ: ”(اہل کتاب) اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف ہے۔“

بده اور اسلام کی تعلیمات میں یہ مماثلت واضح طور پر پاکی جاتی ہے کہ انہوں نے دیگر نماہب کی فیرانسائی اور غیر فطری رسومات کی نہیں کی ہے۔

بده ملت پر اسلام کی غالیت

کوئی بده کی تعلیم کا مرکزی نقطہ حصول فروان ہے۔ اسلام بھی فروان جیسی حکمت کے حصول کی تعلیم دیتا ہے لیکن دونوں نماہب کے طریقہ حصول میں اختلاف ہے۔ بده ملت کا طریقہ غیر فطری ہے اور اسلام کا طریقہ عین فطرت کے مطابق ہے۔

بده ملت کہتا تھا کہ فروان اپنے جذبات کو مٹا دینے اور اپنی خواہشات اور تمام دنیاوی تعلقات کو ترک کر دینے سے حاصل ہوتا ہے۔ لیکن یہ تو رہبانیت کی تعلیم ہے اور اسلام رہبانیت کا شدید مخالف ہے۔ کیونکہ رہبانیت انسان کو انسان سے دور کر دیتی ہے اور ایک سماجی اور معاشری زندگی کا مقصود ختم کر دیتی ہے۔ رسول کریمؐ فرماتے ہیں:

لَا رَهْبَانِيَّةَ فِي الْإِسْلَامِ

”یعنی اسلام میں ترک دنیا جائز نہیں۔“

اسلام کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں کو جذبات، قوی اور استعدادیں عطا کی ہیں ان کو

اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق استعمال کرے۔ یہوی اور پھوں کے حقوق ادا کرے۔ انسانی محاذیرت اور تہذیب کے تمام حقوق پورا کرے۔

اللہ تعالیٰ نے جو جذبات اور قویٰ انسان کے امداد و دیعت کے ہیں ان کو فنا کرنا خدا کی مشائیہ کے خلاف ہے بلکہ ان کا جائز استعمال نہ کرنا نقصان دہ نتھر ہتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی صفت قدوسیت کے خلاف ہے۔

مثلاً اللہ تعالیٰ نے انسان کو قوائے شہوانی عطا فرمائے ہیں تو اس کا یہ مشائیہ نہیں کہ ان قویٰ کو فنا کر دیا جائے۔ ان کو فنا کرنا فطرت کے خلاف، علم بعانت اٹھاتا ہے اور نسل انسانی کی بھاکے کے خلاف جگ کرنا ہے۔ اسی طرح دوسرے جذبات اور قویٰ کے پیدا کرنے میں اللہ تعالیٰ نے حکمتیں رکھی ہیں۔

پس جو مذہب ان جذبات اور قویٰ کو فنا کرنے کی تعلیم دیتا ہے وہ فطری مذہب نہیں ہو سکتا۔ فطری مذہب وعی ہو سکتا ہے جو تمام انسانی جذبات اور قویٰ کو صحیح طور پر استعمال کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔

تمام ذاہب عالم میں صرف اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جو جذبات انسانی کو قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔

اسلام میں نجات کے ذریعے

پہلا ذریعہ: اللہ تعالیٰ پر ایمان

اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہر شرک سے اجتناب کیا جائے اور ہر کام میں اسی کو مقدم سمجھا جائے اور اسی کی رضا مقصود ہو۔

اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے جو انسان غیر اللہ کا سہارا ڈھونڈتا ہے وہ کبھی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔

اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے:

لَهُ دُعَةُ الْحَقِّ وَ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَ لَا
يَتَجَبَّوْنَ لِهِمْ بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسْطَ كَفِيهِ إِلَى الْعَاءِ لِيَلْبِغَ
فَأَهُوَ مَا هُوَ بِالْغَيْرِ وَ مَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ

ترجمہ: "یعنی دعا کرنے کے لائق صرف خدا ہی ہے جو لوگ اس کے غیروں کو
پکارتے ہیں وہ ان کو کچھ جواب نہیں دے سکتے۔ ان کی مثال اسی ہے جیسا کہ کوئی
پانی کی طرف اپنے ہاتھ پھیلانے بیٹھا رہے تاکہ پانی اس کے منہ تک پہنچ جائے
لیکن پانی اس کے منہ تک کبھی نہ پہنچ سکتے ہا۔ اور کافروں کی پکار تو بس بھکری پھرتی
ہے۔" (سورہ الرعد: آیت نمبر 14)

دوسرا ذریعہ

انسان بالطیع حسین چیز کی طرف سمجھا چلا جاتا ہے۔ اس کے مشاہدہ سے محبت پیدا ہوتی
ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت تمام غیر اللہ کے بندھنوں اور زنجروں کو کاٹ کر اس سے کامل اتصال پیدا کر
سکتا ہے۔ انسان کو زردان اللہ تعالیٰ سے کامل اتصال سے حاصل ہوتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی بہت سی صفات حسنہ بیان کی ہیں تاکہ اس کا حسن انسان کے دل کو اس کی طرف مائل کر دے۔

اللہ تعالیٰ کے احسان پر اطلاع پانے سے بھی انسان منزل حقیقی تک پہنچ سکتا ہے۔ کیونکہ محبت کی محرک دو چیزیں ہیں احسن اور احسان۔ اللہ تعالیٰ نے احسانی صفات قرآن مجید میں بیان فرمائی ہیں۔ جن کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں ہے۔

سورہ فاتحہ کے آغاز میں چار احسانی صفات بیان کیکی ہیں۔ ربوبیت، رحمائیت، رحمیت اور مالکیت۔ اسی طرح قرآن مجید میں اپنے احسانات بار بار جملائے ہیں۔ ارشاد ہے:

وَإِن تَعْدُوْ أَنْعَمَةَ اللَّهِ لَا تَحْصُوْهَا
”یعنی اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گناہ چاہو تو ہرگز شمار نہیں کر سکو گے۔“

(سورہ ابرہیم: آیت: 34)

تیسرا ذریعہ

اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے:

ادعوْنِي اسْتَجِبْ لِكُمْ
”تم دعا کرو میں قبول کروں گا۔“

(سورہ غافر: آیت نمبر 60، اس سورہ کا دوسرانام المومن بھی ہے۔)

روحانی انعامات حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ دعا ہے۔ اور دعا اس وقت کا گرگراہت ہوتی ہے جب انسان اپنی زندگی اور اپنی تمام قوتوں کو اللہ کے راستے میں وقف کر دیتا ہے اور قرآن کی اس آیت کا مصدقہ ہو جاتا ہے:

قُلْ أَنْ صَلَاتِي وَنِسْكِي وَمَحْيَايِي وَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ
الْعَلَمِينَ

”کہ میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا اللہ کیلئے ہے۔ جو تمام چہاں کا رب ہے۔“ (سورہ الانعام: آیت: 162)

اسلامی نقطہ نظر سے دعا کرنا اپنے اوپر ایک موت وارد کرنا ہوتا ہے۔ جب انسان کی ارضی خواہشات اللہ کی محبت کی آگ میں بھسپ ہو جاتی ہیں اور انسان کے آسمان روح پر پالی بہہ لکھا ہے جب انسان پر یہ حالت وارد ہو جاتی ہے تو وہ اس وقت بروان اور شجاعت کی محکم پہنچی پر کھڑا ہوتا ہے۔ شیطان اس آدمی کو گناہوں کے راستے پر چلانے سے بالکل بایوس ہو جاتا ہے۔ بھی نجات کی چیل میری ہے۔

چوتھا ذریعہ: توبہ استغفار

توبہ لغت عرب میں رجوع کرنے کو کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے قرآن مجید میں خدا کا نام توبہ ہے۔ یعنی بہت رجوع کرنے والا۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ جب انسان اپنے کردہ گناہوں سے دشبردار ہو کر کامل صدق و وفا کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اور اس کے دست استعانت کو پکڑ کر اپنے فضل و کرم کی چادر میں پیش دیتا ہے۔

توبہ کیلئے تین شرائط ہیں:

(1) افلاع

یعنی توبہ کرنے والا اپنے دل سے خیالات فاسدہ کو دور کر دے کیونکہ خیالات فاسدہ ہی افعال بد کا محرک ہوتے ہیں۔ عمل سے پہلے تصور جنم لیتا ہے۔ وہ تصور عمل کیلئے راستہ ہموار کرتا ہے۔ جب ایک انسان اپنے دل کو خیالات فاسدہ سے پاک کرے گا تو اس سے افعال شنبیہ سرزنشیں ہوں گے۔

(2) ندم

یعنی اپنے کئے پر حقیقی پیشیانی اور ندامت اختیار کرنا۔ جب انسان اپنے حقیقی کئے پر ندامت اور پیشیانی اختیار کرتا ہے تو اس سے مزید خصائص رذیلہ سرزنشیں ہوتے کیونکہ ندامت کی روی اسکی ضرب ہے جو انسان کو مزید لغزشوں سے بچاتی ہے۔

(3) عزم

یعنی آئندہ کیلئے مصمم ارادہ کر لینا کہ پھر ان افعال روئیہ اور اعمال فاسدہ کی طرف رجوع نہیں کرے گا جو اس سے پہلے سرزد ہو چکے ہیں۔ جب بندہ اس عزم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو سچی توبہ کی توفیق حطا کر دیتا ہے۔

(4) استغفار

غفرے سے مشتق ہے جس کے معنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کرے کہ بشریت کی کمزوری ظاہر نہ ہو۔ وغیرے الفاظ میں استغفار کے معنی استمداد اور استعانت کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں استغفار اور توبہ کرنے والوں کیلئے تاکید کی ہے۔ ارشادِ الہمی ہے:

و استغفر لذنبك و للمؤمنين و المؤمنات

ترجمہ: ”یعنی خدا سے درخواست کر کہ وہ تجھے بشریت کی کمزوری سے محفوظ رکھے۔ اسی طرح مومن مردار مومن عورتوں کو بھی محفوظ رکھے۔ (سورہ محمد: آیت: 3) دوسری جگہ آتا ہے:

و ان استغفرو اربکم ثم توبو اليه

ترجمہ: ”یعنی تم اپنے پروردگار سے استغفار کرو اور اسی کی طرف رجوع کرو۔“

(سورہ حود: آیت نمبر: 3)

استغفار اور توبہ دو ایسی ٹھیکیں ہیں جن کی روشنی میں انسان اللہ تعالیٰ کے قرب کی راہوں پر آسانی سے چل سکتا ہے۔

پانچواں ذریعہ: مجاہدہ

قرآن مجید میں آتا ہے:

و الذين جاهدو افينا لهم سبلا

ترجمہ: ”اور جنہوں نے ہماری راہ میں کوشش کی ہم ضرور انہیں اپنے راستے دکھا دیں گے۔“

وہ لوگ جو نزاکت اور نجات حاصل کرنے کیلئے پوری پوری کوششیں کرتے ہیں ہم ان کو جاؤہ صواب پر جلا کر نزاکت اور نجات کے وارث کر دیتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ سماں تبلیغ کے بغیر کوئی چیز حاصل نہیں ہو سکتی چہ جائیکہ نزاکت اور نجات حاصل ہو جائے۔ یہ قانون قدرت کے عی خلاف ہے۔

چھٹا ذریعہ: استقامت

اگر انسان ہر تم کے مصائب اور تکالیف میں مگر جائے، کوئی بھی مولیٰ و معاون نہ ہو اس حالت میں بھی اس کی زبان اور اس کے جوارح سے کسی تم کی بے چینی و اضطراب ظاہر نہ ہو بلکہ مصائب کے کڑوے محفوظ آب شیر میں سمجھ کر لپی جائے۔ اس کے چہرے پر انبساط اور بیٹاشت کی یہ لہریں دوڑیں۔ تو اسی وجدان کا دوسرا نام استقامت ہے۔

قرآن مجید میں آتا ہے:

ان الذين قالوا ربنا الله تم استقاموا تنزل عليهم
الملائكة الا تخافوا او لا تحزنوا او ابشروا بالجنة
التي كنتم توعدون نحن اولياءكم في الحياة الدنيا

وفي الآخرة

ترجمہ: "وَيَعْنِي وَهُوَ لُوْغٌ جِنْهُوْنَ نَعَنْ كَهْرَارَبِ اللَّهِ هُوَ هُنْ هُرَاسْتَقَامَتْ اخْتِيَارِكِي
يَعْنِي هُرَصِمْ كِي تَكْلِيفُ اورَ آزِمَّكِشْ كِي وَقْتُ ثَابَتْ قَدْمَ رَهِيْهِ انْ پَرْ فَرَشَتَهِ نَازِلَ
هُوتَهِ ہیں اورَ كَتَتَهِ ہیں كَهْ تَمْ مَتْ ڈُرُو اورَ مَتْ ڈُلْكِمْ ہو. جَنْتُ اورَ دَائِگِی خُوشِی کِي
بَشَارَتْ پَاؤ جَسْ كَا تَحْمِيْنَ وَعْدَهِ دِيَا گِيَا ہے۔ هُمْ دُنْيَا اورَ آخِرَتْ کِي زَنْدَگِي مِنْ
تَهَارَبَهِ دَوْسَتْ ہیں۔" (سورة حم السجدة: آیت نمبر 30)

(اس سورہ کا دوسرا نام "فصلت" بھی ہے: سورہ نمبر 41)

پُسْنَجَاتِ حَاصِلَ كَرْنَے كَيْلَيْهِ استقَامَتْ نَهَايَتِ ضَرُورَيِ اَمْرٍ هُوَ. حَدِيْثُ مَبَارَكٌ مِنْ آتَى

ہے

قُلْ اَمْتَ بِاللَّهِ ثُمَّ اَسْتَقِمْ
وَذِيْنِي تُوْ كَهْ دَے كَهْ مِنْ اِيمَانْ لَدِيَا اورَ پَرَاسْ پَرْ ثَابَتْ قَدْمَ ہو جَا۔"

سَأَوْا ذَرِيعَهُ: رَاسْتَ بَازُوْلَ کِي صَحْبَتْ

قرآن مجید میں آتا ہے:

كُونُوْ مَعَ الصَّادِ قَيْنَ (سورہ توبہ: آیت: 119)

ترجمہ: یعنی ان لوگوں کی صحبت اور معیت اختیار کرو جو قول فعل میں سچے ہیں۔

انسان بالطبع نمونہ کا محتاج ہے۔ جب انسان نیک اور راست بازوں کی صحبت اختیار کرے گا تو لازماً اپنی زندگی صادقین کی زندگی میں ڈھالے گا۔

آٹھواں ذریعہ: اَكْلُ حَلَالٍ

خوراک کا انسان کے اخلاق پر نہایت گہرا اثر پڑتا ہے۔ اسی وجہ سے قرآن مجید نے حلال و حرام سے متعلق احکام بیان کر دیئے ہیں۔

الله تعالیٰ نے ان تمام جیزوں کے کھانے سے منع فرمایا ہے جو انسان کی روحانی زندگی کیلئے نہ رائی موت ہیں۔ مثلاً اسلام نے سور کا کوشت کھانے سے منع فرمایا کیونکہ یہ جا نور نجاست خوراک اور حد درجہ کا گندہ اور بے غیرت ہے۔ اس جا نور کا کوشت حیاء کو کم کرتا ہے۔

اسی طرح اسلام نے مردار کھانے سے منع فرمایا ہے۔ مردار کا کھانا صرف ملی نظر نکاہ سے سخنپیش بلکہ روحانی اور اخلاقی لحاظ سے بھی سخنپیش ہے۔

قرآن مجید میں حلال اور حرام کھانے سے متعلق ارشاد الہمی ہے:

یا یہا الرسل کلوا من الطیبات و اعملوا صالحًا

ترجمہ: ”پاک اشیاء کھاؤ اور نیک عمل بجالاؤ۔“ (سورہ المؤمنون: آیت: 51)

قرآن مجید کا طرز استدلال یہ ہے کہ نبیوں کو مخاطب کیا جاتا ہے اور مراد سب تیج ہوتے ہیں۔ اس آیت سے یہ تعلیم دی گئی ہے کہ حلال اور طیب اشیاء کھاؤ اس کے بعد نیک اعمال بجالانے کا حکم ہے۔

گوتم بدھ نے دیندار گروہ کیلئے یہ ضروری تھہرا یا کہ وہ خانقاہوں میں زندگی برکریں اور اپنی شکم پری کیلئے شہر میں جا کر در بدر پھر کر بھیک مانگتے پھریں۔ اسلام اس تعلیم کا شدید مخالف ہے اور ہر شخص کیلئے کام کرنا ضروری قرار دیتا ہے۔

قرآن مجید میں آتا ہے:

ان هذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءُ وَ كَانَ سَعِيْكُمْ مشكُوراً
”یہ تمہارا بدلہ ہے اور تمہاری کوشش کی قدر کی جائے گی۔“

(سورہ الدھر: آیت: 22)

سورہ کادوس راتم انسان بھی ہے یہ سورہ نمبر 76 ہے)

قل يقُومُ ابْعَدُوا اَعْلَى مَكَانَتَكُمْ اَنْتُ عَامِلٌ

ترجمہ: ”اے میری قوم اپنی طاقت کے مطابق عمل کرتے جاؤ میں بھی عمل کرنے والا ہوں۔“ (سورہ الانعام: آیت 135)

رسول کریم نے بھی محنت کرنے کی ترغیب دی ہے اور بھیک مانگنے کی مذمت کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں:

”کوئی شخص اس سے بہتر روٹی نہیں کھاتا جو وہ اپنے ہاتھ سے کام کر کے کھاتا ہے۔“

”اگر تم میں سے ایک شخص رسالے اور ایندھن کا ایک گھٹھا اپنی پیٹھ پر اٹھا کر لے آئے اور پھر اسے فروخت کر دے جس سے اللہ اس کی عزت پھانے تو یہ اس کیلئے بہتر ہے۔“

گوتم بدھ کا دل جب دنیا کے آلام و تکالیف کو دیکھ کر اچانک ہوا تو وہ اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر رات کی تاریکی میں جنگلوں کی طرف چلے گئے اور ریاضتوں میں لگ گئے۔ اس معاشرتی بندھن کو ایک آن میں توڑ دیا۔ جو خاوند اور بیوی کو ایک مقدس رشتے میں غسل کرتا ہے۔

اسلام اس عمل کی ہرگز تعلیم نہیں دیتا بلکہ اسلام ایک مرد پر بحیثیت خاوند اور بحیثیت باپ

ہونے کی قدری عائد کرتا ہے جن کا پورا کرنا ہر لحاظ سے ضروری ہے۔ اسلام نے مردوں کو عورتوں کا مگر ان اعلیٰ قرار دیا ہے۔ ارشادِ الہی ہے:

الرجال قوامون علی النساء

ترجمہ: "یعنی مردوں کے سرپرست ہیں۔" (سورہ النساء: آیت 34)

پھر عورت کے نفق کیلئے آئینی طور پر مرد کو پابند نہیں کیا۔ قرآن مجید میں آتا ہے:

لینفق ذو سعہ من سعته ومن قدر عليه رزقه فلینتفق

منا اتاہ اللہ

ترجمہ: "چاہیے کہ وسعت والا اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرے اور جس پر اس کی روزی نیک ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اس سے خرچ کرے جو اللہ نے اسے دیا۔"

(سورہ الطلاق: آیت 7)

جب ایک مرد کسی عورت سے نکاح کر لیتا ہے تو وہ آئینی طور پر عورت کے نان نفقہ کا پابند ہو جاتا ہے۔ اگر مرد کوئی کوئی کرے تو عورت اس مرد سے عدالت کی معرفت بھی خرچ لے سکتی ہے۔ عورتوں سے حسن سلوک سے متعلق قرآن مجید میں آتا ہے:

وعاشرو هن بالمعروف

ترجمہ: "عورتوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔" (سورہ النساء: آیت 19)

رسولِ کریم نے ارشاد فرمایا:

خیر کم خیر کم لا هله و انا خیر کم لا هله

ترجمہ: "تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو اپنے اہل خانہ کے حق میں بہتر ہے میں اپنے اہل کے حق میں تم سے بہتر ہوں۔"

اولاد کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے:

قد خسر الذین قتلوا اولاد ہم سفها بغیر علم و حرموا مارز قہم اللہ افتراء علی اللہ قد ضلوا و ما

کانوا مهتدین

ترجمہ: "بے نیک وہ گھائٹے میں ہیں جنہوں نے اپنی اولاد کو بے وقوفی سے لامی میں قتل کر دیا اور جو اللہ نے ان کو رزق دیا تھا اس کو اللہ پر افتراء کر کے حرام کر دیا۔ یقین وہ گراہ ہیں اور وہ کبھی ہدایت نہ پاسکیں گے۔" (سورہ الانعام: آیت 140)

یہ آیت ظاہر کرتی ہے کہ اولاد کی اچھی تربیت نہ کرنا اولاد کے قتل کے برابر ہے۔

رسول کریمؐ نے بعض صحابہؓ کے اس عمل کو ناپسندیدگی سے دیکھا جو دنیا کے تمام کام کا ج چھوڑ کر عبادت میں معروف ہو گئے تھے۔ آپؐ کا ارشاد ہے:

لارہبانية فی الاسلام

ترجمہ: "یعنی اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں۔"

حضرت علیان بن مطعون کو مخاطب کر کے فرمایا:

ان الله ابد لنا بالرہبانية المنیفۃة السمحۃ

ترجمہ: "ہمیں اللہ تعالیٰ نے رہبانیت کے بجائے آسان اور خالص ابراہیمی دین عطا فرمایا ہے۔"

قرآن مجید میں آتا ہے:

و رہبانية ابتد عوہا ما کتبنها علیہم

ترجمہ: "انہوں نے رہبانیت کو از خود اختیار کر لیا ہے، ہم نے ان پر رہبانیت عائد نہیں کی۔"

اگر بده مت کا معاشری زندگی کا نظام دنیا کے سامنے پیش کیا جائے تو کوئی بھی بده مت کی تعلیم کو پسندیدہ نہ ہے نہ دیکھے گا اور نہ کوئی گوتم بده کے نقش قدم پر چلے گا۔ اب تو بده کے اس اصول کے خلاف بدھوں کو بھی شادی کرتا پڑتی ہے۔

تجدید بده مت کی تحریک

جنین میں بده مت کی تجدید کی تحریک شروع ہوئی۔ اس کا بانی لویوی نگ (LO HWEINENG) تھا۔ اس نے ووڈی کیان (WU-WDI-KIAN) فرقہ کی بیانیہ کی۔ یہ فرقہ سولہویں صدی میں بہت طاقتور بن گیا۔ اس فرقہ میں شامل ہونے والے عموماً اولیٰ طبقہ کے لوگ تھے۔

یہ فرقہ گوتم کی مورتی کی پرستش کا شدید مخالف تھا۔ دل کی طہارت حاصل کرنے کے لئے مراقبہ پر ایمان رکھتے تھے۔

ان میں کن میو (KIN-MU) دیوی کا عقیدہ پایا جاتا ہے۔ اس سے متعلق ان کا یہ روایہ ہے کہ وہ روحوں کی ماں ہے اور وفات کے بعد جنت کی وارث ہتائے گی اور اس دنیا میں اس پر ایمان رکھنے والوں کو مصائب و آلام سے نجات ملتی ہے۔ بده مت جنین سے کوریا پہنچا۔ ویڈھ سوہال کے اندر اندر یہ مذہب خوب جاپان میں پھیل گیا۔ کوریا سے ملنگ جاپان آئے۔ انہوں نے شاہ جاپان کو بده مت کی تبلیغ کی اور ان کو تقدیر کے طور پر تبرک چیزیں بھی دیں۔ جاپان میں ابتداء میں ہنتو مذہب نے

بدھ مت کی بہت مخالفت کی۔ آخراً یک شہزادہ شوٹو کو ڈیشو (SHOTU KU DAISHU) نے اس نووار نہ ہب کو قبول کر لیا۔

بدھ مت جاپان میں ۱۸۶۸ء تک سرکاری نہ ہب رہا۔ اس کے بعد یہ حیثیت شنٹو نہ ہب کو حاصل ہو گئی۔ جاپان میں بدھی خانقاہیں اور معابد تہایت ہی خوبصورت بنائے گئے ہیں۔ جن میں بے شمار مورتیاں پڑی ہوئی ہیں اور ان کی پوجا کی جاتی ہے۔

زین بدھ مت (Zen Budhists)

جاپان میں زین بدھ مت رانج ہے۔ اس فرقہ کا یہ عقیدہ ہے کہ نہیں کتب کے ذریعے حق و صداقت کے رسائی نہیں ہو سکتی، بلکہ انسان کے اندر ہی ایک ایک ایسی طاقت مضر ہے جو حق اور صداقت کی طرف لے جاتی ہے۔

اس استعداد کو ابھارنے اور عمل میں لانے کیلئے یوگ اور سادہ زندگی ضروری ہے۔ یہ لوگ وجدان کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ اس فرقہ کی یہ تعلیم ہے کہ کامیابی کی صورت میں نہ تو اتنا خوش ہونا چاہیے اور نہ ہی ناکامی کی صورت میں زیادہ مایوس ہونا چاہیے۔

زیادہ خوشی اور زیادہ مایوسی دونوں حالتیں انسان کو راہ مستقیم سے ہٹا دیتی ہیں اور حق کے حاصل کرنے میں مانع ہیں۔ ان دونوں حالتوں میں پروقار رہنا چاہیے۔ ان فرقہ کے عقائد اور اعمال میں بہت ہم آہنگی ہے۔ اس وجہ سے لوگ اس فرقہ کو اچھی طرح سے دیکھتے ہیں۔

نیپال

بدھ مت نیپال میں دو ہزار سال سے رانج ہے۔ بعض روایات میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ خود شاکیا منی وہاں گئے۔ نیپال بدھ مت کا قدیم کھوارا ہے۔ اس میں بہت سی پرانی کتب و متیاب ہیں۔

نیپال کے بدھ مت میں شرک کی آمیزش

نیپال کے بدھ مت میں تین دیوتاؤں کی پرستش سکھائی گئی ہے۔ اول آدمی بدھ: یہ سب سے بڑا خدا ہے اس سے مراد روح ہے۔ دوم دھرم: جس سے مراد مادہ ہے۔ تیسرا سکھ: جس سے مراد خارجی دنیا ہے جو روح اور مادہ کے مابین میں پیدا ہوئی ہے۔

ان دیوتاؤں کے علاوہ اوز بھی بہمنی نہ ہب کے بہت سے دیوتا ہیں۔ جن کی پرستش کی جاتی ہے۔ مثلاً وہنؤ شیو، کنیش، کلشی وغیرہ۔

نیپال کے بدھ مت میں روح سے متعلق دوی عقیدہ ہے جو بہمنی نہ ہب کا ہے یعنی ارواح آدمی بدھ سے پیدا ہوتی ہیں۔ ان تناخون کی تعداد اور ان کی نوعیت کا دروددار انسان کے افعال پر ہے۔

نیپال میں برہمنی مذہب کا بدھ مت پر اتنا اثر ہوا ہے کہ دونوں عبادت گاہوں میں دونوں فرقوں کے دیوتا ملے جلے ہیں۔ مذہبی حکایات، روایات اور رسوم ایک جیسی ہیں۔ ان میں یہ فرق کرنا مشکل ہے کہ ان میں بدھ مت والے کونے ہیں اور برہمنی کون ہیں۔

برما

برما میں بدھ مت مذہب برہمنی دیوتا کے ساتھ گیا۔ مژرو میٹر جو کہ برما میں ایک بڑی عہدہ دار تھے لکھتے ہیں کہ ”برما کے بدھ مت ویدی دیوتاؤں میں علی الخصوص اندر اور برہما کی بھی پرستش کرتے تھے۔

برما کا بادشاہ اپنے دربار میں ہمیشہ برہمنوں کو رکھتا تھا۔ اور وہی صاحب لکھتے ہیں کہ کوہ آہمی کے موالی مغل خواتین ویدی دیوتاؤں کو پوچھتے ہیں۔

لنکا

لنکا کے باشندے ہتایاں فرقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ گوم بدھ کے تمکات کے ساتھ وہاں بے شمار مورتیوں کی پوجا کارروائی ہے۔ یہ مورتیاں لنکا میں پلما کہلانی ہیں۔ ان مورتیوں کے رکھنے کیلئے خوبصورت عمارتیں بنائی گئی ہیں۔ جن کو وہرا (VI HARA) کہا جاتا ہے۔

وہرا کے علاوہ لنکا میں ڈاگوبا یا ڈاگوب (DAGÒBA) خاص اہمیت کا حاصل ہے۔ ڈاگوبا کے معنی ہیں۔ ایسا روضہ جہاں اشتوانی یادگار محفوظ رکھی جاتی ہے۔ ڈاگوبا ایک پتھر کا ڈبہ ہوتا ہے جس میں ایک ہڈی کا چھوٹا سا نگرا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ سوتے نکے پرے چند انگوٹھیاں مورتیاں نیچے کے دانے اور نتا گا اور دو چار غ ہوتے ہیں۔

یہ چیزیں گوم سے منسوب کی جاتی ہیں۔ ان میں سب سے اہم وہ دانٹ ہے جسے گوم کا بتلایا جاتا ہے۔

اسلام اور بدھ مت

(قابلی آئنے میں)

بدھ مت دنیا کے ان چند ناہب میں سے ہے جو ما فوق الفطری موجودات کے مکر ہیں اور جن کے نزدیک انسان کو اپنی اخلاقی زندگی میں کسی ماورائی اور ما فوق الفطری (Metaphysical) ہستی کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں۔ بدھ نہ رہ راست خود سے خطاب کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ وہ خود ہی اپنا نجات دہنده اور مصلح ہے۔

دراصل بدھ کی اساسی تعلیم یہ تھی کہ انسان کی روحانی نجات نہ تو اعلیٰ ہستی کی توفیق سے ہوتی ہے اور نہ اس کی بخشش یا مہربانی کا نتیجہ ہے بلکہ یہ خود انسان کی اپنی جدوجہد قوت ارادی اور اخلاقی کنکشن کا حاصل ہوتی ہے۔

مہاتما بدھ نے اپنے پیروؤں پر یہ واضح کر دیا تھا کہ اس کی تعلیم کا کوئی یاضی اور پراسرار پہلو نہیں ہے اور نہ وہ ان اخلاقی معلوموں اور روحانی پیشواؤں میں سے ہیں جو مٹھی بند کر کے عام لوگوں سے بہت سی باتیں پوشیدہ رکھتے ہیں۔

بدھ نہ بہب تخلیق عالم کی کوئی توجیہ نہیں کرتا اور نہ اس امر کی تشریح کرتا ہے کہ دنیا میں سوت اور گناہ کا سلسلہ کیوں شروع ہوا۔ وہ اس تصور سے بھی خالی ہے کہ دعاوں اور عبادات کے ذریعے انسان روحانی معماں سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ وہ اپنے پیروؤں کو یہ امید نہیں دلاتا کہ انہیں کسی دنیاوی یا ارضی معاملے میں خدا یا دیوتاؤں یا کسی اور ما فوق الفطرت ہستی کی تائید حاصل ہو سکتی ہے۔

مہاتما بدھ نے اپنے پیروؤں پر یہ بھی واضح کر دیا کہ کوئی انسان یا دیوتا دوسرے انسانوں کی نجات کا واسطہ نہیں بن سکتا ہر شخص کو اپنے نفس پر خود فتح حاصل کرنی ہوگی۔ ہر آدمی اپنے گناہوں کا خود ہی ارشکاب کرتا ہے اور اس کو خود ہی ان کی پاداش بھکتی پڑتی ہے۔ اگر انسان گناہوں سے بچتا ہے تو خود اپنے عمل اور کوشش سے۔ اس کے نفس کی صفائی اور پاکیزگی اس کے اپنے ہاتھ میں ہے۔

کلی دوسرا اس کا تذکرہ تھیں کر سکا۔

بیہمہ انسان سے خدا عالمی کا مطالعہ کرتا ہے۔ اس کا دعویٰ ہے کہ انسان اپنی کوشش

الحمد و حمد سے زندگی کی بلند تریں متأذل مک بخی سکتا ہے۔ وہ نہ صرف یہ تعلیم دیتا ہے کہ انسان سے خالق کلی قوت تھیں جس کا وہ سہارا لے سکے بلکہ وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ اگر انسان اپنے نفس پر خود فرماں بدلی کرنی سکے لے اور اپنے جذبات و خواہشات پر قابو پا لے تو خارج کی کوئی قوت اس کی دعے حاصل تھیں تو سمجھی۔

جہاں تاہم بیہمہ کے تذکرے اندک کی مستقبل جو ہر کی علاش نہیں کر سکا کیونکہ وجود

ال تعالیٰ اسیاب کے ایک تسلیل پر قائم ہے، ہر جھ کا وجود کیا نہ کسی سبب کا مرہون منت ہے۔ اگر یہ سبب ناہید ہو جائے تو وہ جھر بھی نہ ہو جائے گی جو سبب کے ذریعے قائم ہے۔ پانی کی سطح پر امواج کھل نظر آتی ہیں؟ بھن ہوا کے باعث اگر ہوا نہ ہو تو امواج بھی ناہید ہو جائیں۔ اسی طرح کوئی نفس یا خدھی الگی تھیں جس کا وجود اسیاب سے بالکل بے نیاز اور قائم پالذات ہو۔ اس لیے انسان کا یہ سمجھنا غلط ہے کہ اس کی اپنی کوئی سختی ہے۔ اسی طرح اس کی یہ روشن بھی درست نہیں کہ وہ ساری کائنات کو اپنی خوبی کے خلاف سے دیکھنے کی کوشش کرے پھر اگر تمام اشیاء و موجودات اسیاب پر قائم ہیں تو اس سے لازمیہ اہر مستحیط ہوتا ہے کہ کوئی وجود غیر شر و ط نہیں اور نہ تھا اپنے مل پر قائم رہ سکا ہے۔

بیہمہ کو اخراجات کے وجود سے انکار نہیں، بلکن اس کے تذکرے اخراجات ایک ہی

اللیاس ہے انسان قدر تایہ سمجھتا ہے کہ وہ کائنات سے ایک علیحدہ ہستی ہے۔ نیز وہ دوسرے انسانوں کی موجودات سے بائز ہے اسے اس امر کا بھی یقین ہوتا ہے کہ وہ ان تمام انسانوں سے جو ماضی میں گزر چکے ہیں یا مستقبل میں پیدا ہوں گے ایک علیحدہ وجود رکھتا ہے اور اس کا نفس انفرادی اتنی اہمیت رکھتا ہے کہ اس کو لازماً جانے وہام کی نعمت سے سرفراز کیا جائے گا۔ اسی وجہ سے وہ اس نفس کی حالت اور تسلیں کے ذریعہ جھا کرتا ہے۔ بیہمہ کا ذریعہ یہ ہے کہ اس قسم کے تمام خیالات بے خیانت ہیں۔ انسان کائنات میں وہی تمام رکھتا ہے جو بلیہ پانی میں جس طرح موجود دریا سے الگ تھیں اسی طرح انسان کائنات اور دیگر جگہوں سے جدا نہیں ہو سکا۔

قوالیں دیکھ کر ہب میں مادی خواہشات کی تسلیں کو خصودھیات قرار دیا گیا تھا۔ اسی کے ساتھ اس قدر میں دوڑخ کا بھی ایک پلاسما تصور پایا جاتا ہے۔ جوں جوں ہندوستانی وہن میں کہ اس دوڑخ کے حیثے جو چوتے گئے نور دوڑخ کے تصور میں بھی تبدیلی ہوتی گئی۔ چنانچہ اب انہیں علاحدی حکامات تعمیر کیا جاتا تھا جہاں سے رعنی پھر دنیا میں ایک نئے جسم کے ساتھ واپس ہوتی ہے۔

بدهیت نے جنت و دوزخ کے بجائے زروان کا عقیدہ پیش کیا جو اسی حالت ہو گی کہ اس میں انسانی نفس بالکل فتا ہو جائے گا جیسے چراغ جلتے جلتے بھجو جاتا ہے لیکن بدهیت کے عام پیروؤں نے فتا ہے کامل کے اس تصور کو بھی قبول نہیں کیا۔

زروان کسی حالت کا نام ہے؟ اس پر بدهیت کے علماء میں اتفاق رائے نہیں ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ کرما یا پیدائش کے لامتناہی سلسلے کا اختتام ہے۔ یہ ایک انسان کی پر سکون راحت ہے جس کو دوبارہ جنم لینا پڑے گا۔ بعض لوگوں کے خیال میں یہ ہماری موجودہ زندگی کی ایک حالت ہے جب کہ ہمارا اخلاقی ارتقاء اس درجے پر پہنچ جائے کہ ہمارے اندر کوئی جذبہ اور خواہیں باقی نہ ہو۔ زروان کو فتا ہے کامل بھی کجا جا سکتا ہے لیکن بدهیت کے پیروؤں فتا ہے کامل کے تصور کا انکار کرتے ہیں جس طرح وہ اس امر کا انکار کرتے ہیں کہ مر نے کے بعد انسانی روح کو بھا ہے۔ غالباً یہ کوئی درمیانی حالت ہے جونہ تو کامل نہیں ہے اور نہ کامل نہیں۔

بدهیت کے نزدیک ایک لعنت ہے جس سے انسان کو پیچ کر نکل جانا چاہئے۔ بدهیت کے پیروؤں کا عقیدہ ہے کہ انسان ایک لامتناہی مدت سے موجود ہے اور زندگی کا یہ سفر صرف پیدائش سے شروع نہیں ہوا بلکہ پیدائش سے قبل عرصہ دراز سے جاری تھا۔ اس لیے اسے اس عقیدے سے بڑی تسکین ہوتی ہے کہ بالآخر سفر ختم ہونے کو ہے۔ بہر حال زروان کا تصور واضح نہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مہاتما بدهیت نے اس بارے میں اپنے شاگردوں اور عقیدت مندوں کے سوالات کا کوئی جواب نہیں دیا کہ آیا موت کے بعد کوئی زندگی ہو گی یا نہیں۔ غالباً مہاتما بدهیت کا سب سے زیادہ مکمل جواب تھا۔

”میرے شاگردو! ایک حالت ایسی بھی ہو سکتی ہے جس میں نہ زمین ہو اور نہ پانی، نہ ہوا ہو اور نہ روشنی نہ لامبہ و دمکان ہو اور نہ لامبہ و دزمانہ، جس میں نہ کوئی ہستی ہو اور نہ کوئی خلقت، جس میں نہ کوئی تصور ہو اور نہ ان کا کامل تقدان، جس میں نہ یہ دنیا ہو اور نہ کوئی دوسری دنیا۔ ایسی حالت میں نہ تو کوئی شے وجود میں آ سکتی ہے اور نہ کوئی چیز فتا ہو سکتی ہے، نہ کوئی علت باقی رہے گی نہ معلوم نہ کوئی تبدیلی اور حرکت ہو گی اور نہ کسی جمود اور تہبراؤ کا امکان ہو گا۔“

بدهیت میں اعتقادات اور عبارات کا کوئی نظام بھی نہیں پایا جاتا۔ اس نے نہ ذعاؤں کی تھیں کی نہ روزہ اور نماز کی نہیں اس نے نجات اور مغفرت کا کوئی تصور پیش کیا اور نہ جنت و دوزخ و رثواب و عذاب کی پیش گوئی کی۔ مہاتما بدهیت نے زندگی اور کائنات کے بارے میں کوئی بات بتانے سے انکار کیا۔ اسی طرح آئندہ زندگی کے متعلق بھی انہوں نے کوئی دعویٰ نہیں کیا۔ ان کا سارا زور

اخلاقی تربیت اور نقص کشی پر تھا۔ اس لیے بدهمت ایک اخلاقی نظام تو ضرور ہے لیکن دینیاتی نظام نہیں۔

بدهمذہب میں خدا کا تصور

ان تصریحات کے باوجود یہ دعویٰ کرنا غلط ہو گا کہ مہاتما بدهمنے خدا کا انکار کیا یا انہوں نے بادے کو کائنات کی بنیاد قرار دیا۔ اسی طرح یہ بھی صحیح نہیں کہ وہ اپنے بیرونی سے دہریت اور تھلیک کے متوقع تھے نہ ہی ان کا مطلب یہ تھا کہ وہ ایسے اہم اور فیصلہ کن امور کے بارے میں بالکل خالی الذهن اور لا علم ہیں۔ بحیثیت ایک بدهمی یا روش ضمیر انسان کے ان کا مقصد یہ تھا کہ جیزوں مصائب دینوی سے نجات حاصل کرنے میں کسی خارجی طاقت کا سہارا نہ لیں بلکہ اپنے اندر اعتماد ذات پیدا کریں۔

بدهمت کے ہنایانا فرقے میں خدا کا جو تصور آراستہ کیا گیا ہے وہ گوتم بدهم کے مقاصد اور دنیٰ رجحان کا پوری طرح آئینہ دار ہے۔ اس سلسلے میں ہنایانا فرقے نے عقائد کا کوئی باقاعدہ نظام پیش نہیں کیا۔ اس کی کتابوں میں یہ فرض کر لیا گیا ہے کہ پڑھنے والے کو عام نظریات کا علم پہلے ہی سے ہے اور یہ نظریات نہ تو دہریت پر مبنی ہیں اور نہ تھلیک پر بلکہ اعلیٰ ہستی کے یقین پر۔ چنانچہ ہنایانا فرقے کی نہیں کتب میں دو تصورات بیکام ملتے ہیں۔ اولاً دیوتاؤں اور دیویوں کے بارے میں۔ یہاں وہ تمام انسانی افسانے موجود ہیں جن پر قدیم ہندو کثرت پرستی مبنی تھی۔ دوسرم ایک خالق کائنات کا تصور بھی ملتا ہے جو تمام ذیلی طاقتوں پر غالب ہے۔ دیوتاؤں اور دیویوں کی صفات کا موقع اس طرح آراستہ کیا گیا ہے کہ گویا وہ تمام بشری کمزوریوں سے طویل ہیں، ان پر بڑھاپا اور موت ظاری ہو سکتی ہے، وہ کرم کے قانون اور تاریخ کے چکر سے بھی آزاد نہیں، ان کے اندر وہی جذبات بھی پائے جاتے ہیں جن کے نتائج انہیں بھکتنے پڑتے ہیں اور ان کا سب سے بڑا دیوتا برہما بھی کائنات کی بست ترکیب سے لاعلمی کا اظہار کرتا ہے جس طرح ان کی قدرت و طاقت محدود ہے، اسی طرح ان کا علم بھی محدود ہے اور یہ بھی ہتایا گیا ہے کہ کوئی دیوتا یا دیوی بدهم کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہ صرف انسان ہی ہے جو اپنی کوشش و محنت اور صبر و استقلال سے بدهم بن سکتا ہے۔

حصول نروان یا معاشرتی ذمہ داریوں سے فرار

دین اسلام جس مقام پر یا جس شیخ پر تقویٰ کی تعلیم دیتا ہے اس کا قریب تریب مفہوم نروان کا حصول ہے لیکن تعلیمات بدهم میں نروان جن منازل یا مراحل میں پرواز کرتا دکھایا گیا ہے وہ واضح طور پر ہر نوع کی معاشرتی ذمہ داریوں سے فرار کا نام ہے اور یہ فرار غیر قطعی اور غیر منطقی سلاسل

کیلئے نئی راہیں کھولتا ہے۔

بلاشبہ اسلام نے غور و فکر، عبادت و ریاضت اور حصول تقویٰ کی تعلیم دی ہے لیکن فطری حدود اور عقلی زدایہ کو پار کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دی۔

اسلام نے رہبانیت اور ترک دنیا کی بھی نہیں کی ہے اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے عائلی زندگی کی بہتری کیلئے فرمایا:

لارہبانية فی الاسلام

یعنی اسلام میں رہبانیت نام کی کوئی چیز نہیں۔ گوتم بدھ کی تعلیمات کا ارتکاز زروان ہی ہے جیسا کہ اپنی زندگی کے آخری لمحات میں اپنے بھکشوؤں سے انہوں نے ایک عی رث لگار کھی تھی کہ بس بھے زروان لٹھنے ہی والا ہے۔ دنیا کا عام شہری بھی جب کائنات کے رنگیں امتراجات کو دیکھتا ہے تو اسے زندگی کا مقصد سمجھ میں آنے لگتا ہے۔ اس کے پر عکس گوتم اپنے اہل خانہ کو چھوڑ کر جنگلوں میں نکل جاتا ہے اور معاشرتی ذمہ داریوں سے فرار حاصل کر لینے کو اطمینان قلب سے موسوم کرتا ہے جو کہ معقولی اعتبار سے کسی طور بھی صحتمند قصد نہیں۔

قراء و ذریعہ معاش

حخت کر کے رزق حلال حاصل کرنا کسی بھی فرد کی تعلیم و حکم میں اضافہ ہے اور ارشاد نبوی ہے:

الکاسب حبیب اللہ

خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تجارت جیسے معزز پیشہ سے وابستہ تھے۔ اسلام میں گذاگری کی بھی شدید نہیں کی گئی ہے۔ بدھ کی تعلیمات میں یہ ہے کہ ان کے بیرونیوں کو چاہئے کہ وہ اپنے آپ کو خانقاہوں میں مسدود کر لیں اور اگر بھوک گئے تو شہروں میں جا کر محض شکم سیری کیلئے بھیک مانگیں۔

پس جہاں تک بدھ کی تعلیمات کا تعلق ہے وہ نہایت محدود اور تاکانی ہیں۔ بدھ اصلاح نفس اور زروان کا پرچار کرتے کرتے دیگر بے شمار سماجی، معاشری، سیاسی، عائی اور ذمہ داریوں سے چشم پوشی کرتے پایا جاتا ہے۔ حالانکہ جہاں اسلام نے معرفت الہی کا پیام دیا ہے ساتھ ساتھ وہاں دنیاوی اور سائنسی امور کی طرف بھی توجہ مبذول کروائی ہے جیسا کہ سورہ الرعد میں ارشاد ہے:

اللہ الذی رفع السموت بغير عمد تر و نها (سورہ الرعد: 2)

ترجمہ: "اللہ (قدرت والا ہے) جس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے کھڑا کر دیا۔"

اور دیکھا جائے تو پوری سورہ الرعد سائنسی اور فکر معلومات کا خزینہ ہے جن سے اللہ قادر مطلق کی عظمت و کبریائی پتھری ہے۔

سورہ البقرہ میں دین اسلام کے اکمال و اتمام کے متعدد پہلو حسب ذیل آیت میں بیان کر دیئے گئے ہیں۔ ارشاد ہے:

”نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے موئیہ مشرق یا مغرب کی طرف پھیر لو بلکہ اصل نیکی (یا کمال) تو یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ پر ایمان لائے، قیامت پر فرشتوں پر آسمانی کتابوں پر انہیاں پر اور وہ اللہ کی محبت کی خاطر رشتہ داروں، تیمینوں، مسکینوں، سافروں، سوال کرنے والوں اور غلاموں پر انہا مال خرچ کرے اور وہ نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے اور جو لوگ اپنے عہدوں کو پورا کرنے والے ہوں تو پس یہی لوگ چھے ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جو تقویٰ (اللہ کا خوف) کے پابند ہیں۔“

قرآن حکیم کی یہ آیت نہایت جامع المفاسیم، فصح و بلغ، پر معنی اور پوری انسانی زندگی کو اپنے اندر سوئے ہوئے ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ تم بده کی اسی سالہ زندگی کی تعلیمات پر غالب ہے۔ وہ دھرم بھی کیا دھرم ہے جو اصلاح و فلاح کا پرچار تو کرے لیکن اس کا کوئی منشور واضح نہ ہو۔ نیکی کا مشورہ تو دے لیکن نیکی کی راہیں متعین کرنے سے قاصر ہو، ایک عمارت بنانے کا خواہاں تو ہو لیکن فن تعمیر سے نہ آشنا ہو۔

اس میں شک نہیں کہ بده کی تعلیمات اور اسلامی تعلیمات میں چند اقدار مشترک ہیں اور وہ اقدار دنیا کے تقریباً ہر مذہب میں اخلاق اُنطاً طبعاً یا فطرتاً پائی جاتی ہیں۔ مثلاً کسی کی تکلیف دیکھ کر نمناک ہونا یا کسی کا دکھ دیکھ کر غناک ہونا، عالمی اور معاشرتی رشتہ اور خوشی کے لمحات میں خوش ہونا یا تمام فطری تقاضے ہیں مگر اسلام اور بده مت کے بنیادی عقائد میں فرق ہے۔ جیسے اللہ واحد کا تصور بہم ہے پھر مذہبی رہنمایا کا تصور بھی واضح نہیں۔ مذہبی کتاب جامع اور حکمل نہیں اور بت پرستی کی وسعتوں کا اندازہ نہیں۔ اس وقت سری لنکا، نیپال، برم، تبت، تھائی لینڈ، وہیت نام، چین، منگولیا، کوریا اور جاپان میں بده مت کا غالبہ ہے اور ایک اندازے کے مطابق تھائی لینڈ کے ہر بندھی مگر اتنے کے اندر ایک بت خانہ ہے اور گھروں کے اندر بتوں کی تعداد اس نلک کی آبادی سے زیادہ ہے۔

ذہب شنیبلت

زرتشیت

(ZOROASTERISM)

ایام زرتشت:

زرتشت کے حالات و ایام سے متعلق زیادہ تر معلومات اگر نہیں کتاب اوستا (Avesta) سے عیا ماحصل کی گئی ہیں اگر کوئی تاریخ پیدائش اور زمانے کے بارے میں حقیقیں میں اختلاف رہا ہے۔

انہیکو پڑیا مرتبا نکال میں لکھا ہے:

"Zoroaster (Zarathushtra) was a priest of a certain ahura (Avestan equivalent of Sanskrit asura) with the epithet mazda, "wise," whom Zoroaster mentions once in his hymns with "the [other] ahuras." Similarly, Darius I (522-486) and his successors worshipped Auramazda (Ahura Mazda) "and the other gods who exist" or "Ahura Mazda, the greatest god." The two historically related facts are evidently parallel: on both sides the rudiments of monotheism are present, though in a more elaborate form with the prophet Zoroaster.

It has not yet been possible to place Zoroaster's hymns, the Gathas, in their historical context. Not a single place or person mentioned in them is known from any other source. Vishtaspa, the prophet's protector, can only be the namesake of the father of

Darius, the Achaemenid king. All that may safely be said is that Zoroaster lived somewhere in eastern Iran, far from the civilized world of western Asia, before Iran became unified under Cyrus II the Great. If the Achaemenids ever heard of him, they did not see fit to mention his name in their inscriptions, nor did they allude to the beings who surrounded the great god and were later to be called the amesha spentas, or "bounteous immortals"-an essential feature of Zoroaster's doctrine."

زرتشت کا کلام:

زرتشت نے اپنی زندگی کا طویل زمانہ حقیقت اعلیٰ کی ججو اور اس سے وصال حاصل کرنے کی تمنا میں گزارا۔ حقیقت اعلیٰ کی ججو میں ان کے جوش و جذب کا اندازہ اُن کے اس کلام سے ہوتا ہے۔

”خداوند! میرا تجھ سے یہ سوال ہے مجھے حق تجھے۔ وہ ذات قدیم کون ہے جو پیدائش کے ذریعے حقیقت کی خالق ہے؟ وہ کون ہے جس نے سورج اور ستاروں کے راستے مقرر کئے ہیں؟ وہ کون ہے جس نے بلند پہاڑ کھڑے کیے ہیں۔“
یہ مجھے معلوم کرتا ہے اور اُن پہنچے علاوہ کچھ اور بھی میرے سوال ہیں۔

زرتشت کی جوانی:

زرتشت جب جوں ہوا تو اسی تجھے میجھڑت کا ظہور ہو چکا تھا۔ وہ جادوگری کا سخت دشمن تھا کیونکہ وہ اسے شرک سمجھتا تھا۔ دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہتا تھا۔ غریبوں کی مدد کرتا تھا اور خیرات و صدقہ بھی کرتا تھا غرض وہ بہت پرہیز گارا نہ کرتا۔ وہ دل کھول کر اللہ کی راہ میں خرچ کرتا تھا۔

آتش پرست پارسیوں کے نزدیک جب زرتشت تیس برس کے ہوئے تو انہیں صریح ہوئی۔ جس کی تفصیل کچھ یوں ہے۔

جب زرتشت ایران میں داخل ہوا تو وہ ایک دن دریا کے کنارے آیا جس کا نام اوستا (Avesta) میں دایتی بیان کیا گیا ہے۔ اس نے نہاد ہو کر پاک ہو کر کپڑے پہنے اور عبادت میں مشغول ہو گیا اتنے میں سب سے بڑا فرشتہ بہرام ظاہر ہوا اور پوچھا؟ آپ اس دنیا سے کیا چاہتے ہیں؟ زرتشت نے جواب دیا مجھے

رضائے الہی کے علاوہ کی چیز کی خواہش نہیں اور میرا دل راستی کے سوا کسی چیز کا طالب نہیں اور میں جانتا ہوں تو مجھے ضراط متفقیم دکھائے گا یہ جواب سن کر فرشتے نے کہا: "آئیے اور اپنے خدا کے پاس چلیے اور جو مانگنا ہے خدا سے مانگیں پھر بہرام کے کہنے پر زرتشت نے اپنی آنکھیں بند کیں اور جب کھولیں تو اپنے آپ کو روس میتو یعنی جنت میں پایا۔ وہاں اُس نے ایک مھفل دیکھی جس کے دور سے اُسے اپنا سایہ نظر آیا۔ اس سے چونکہ قدم کے قاطلے پر ایک اور نورانی انجمن (مھفل) تھی جہاں حور عبادت میں مشغول تھی۔ فرشتوں نے بڑے تپاک سے زرتشت کا استقبال کیا اور زرتشت نے بھی مرعوب دل کے ساتھ نماز ادا کی اور سوال کیا کہ زمین پر سب سے اچھا کون ہے؟ جواب ملا "جو سپاٹی کو پسند کرتا ہو۔ دوسرا وہ جو ضراط متفقیم پر چلے اور براہی سے آنکھ چرانے والا ہو۔ تیسرا وہ جو آگ پانی اور جانداروں پر مہربان ہو۔ وجہ یہ ہے کہ ایسے ہی لوگ دوزخ سے بچ کر جنت میں جاتے ہیں"۔

پس پھر نے اُس جنت اور دوزخ دیکھے پھر حور و قصور اور فرشتے دیکھے پھر زرتشت نے یزاداں سے پوچھا "لوگ تیری حمد و شانہ کیسے کریں؟ ان کا قبلہ کون ہو؟ جواب ملا "حقوق کو آگاہ کر کر میری عبادت سے مقدس اور منور ہئے کوئی نہیں۔

معراج سے واپسی:

معراج سے واپسی پر زرتشت نبوت و رسالت کے کام میں ہر ہن مشغول ہو گیا۔ کسی دور میں ان پر مایوسی کی کیفیت بھی آئی تو اس کا یہ کلام کچھ یوں ہے۔

"میں کس سر زمین کا رخ کروں اور کہاں جانے فرار انتیار کروں؟ میرے خاندان اور قبیلہ نے مجھے چھوڑ دیا ہے۔" نہ تو ملک اور نہ ہی گاؤں کے خالم حکمراؤں سے مجھے کوئی امید ہے۔ اس صورت حال میں خدا وندا میں کس طرح تیری تائید و نصرت حاصل کروں۔

پھر اپنی عمر کے بقیہ سنتیں (37) سال ذہب کی اشاعت میں صرف یکے۔ ایران کے ایک بڑے حصے اور خاص طور سے مشرقی ایران میں ان کے ذہب کے ماننے والوں کی ایک بڑی جماعت بیدا ہو گئی زرتشت اپنے عبادت خانے کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہوئے۔ انسائیکلو پیڈیا بریٹیز کا میں لکھا ہے:

"Zoroaster's silence on Mithra is not easy to interpret. Since this god was closely associated with Varuna in India and with Varuna's likely substitute in Iran."

Zoroaster can hardly have ignored one-half of this divine pair without a definite purpose. Otherwise, it might be presumed that Mithra was included in the formula "Mazda and the [other] ahuras"; however, Mithra is called in the Later Avesta (non-gathic) an ahura; so is Apam Napat, a fire or brightness in the waters, corresponding to the Vedic Apam Napat. As for verethraghna (the entity or spirit of victory), it seems that since he took over the function of Indra, who was a daeva, he could not be called an ahura; but in order to mark his belonging to the world of ahuras he was called ahuradata, "created by an ahura."

It is in the framework of the religion of the ahuras, hostile to the cult of the daevas, that Zoroaster's message should be understood. He emphasized the central importance of his god, the wise Ahura, by portraying him with an escort of entities, the powers of all the other gods, in any array against the forces of evil.

It is in the framework of the religion of the ahuras, hostile to the cult of the daevas, that Zoroaster's message should be understood. He emphasized the central importance of his god, the wise Ahura, by portraying him with an escort of entities, the powers of all the other gods, in any array against the forces of evil.

The moral dualism expressed in the opposition Asha-Druj (truth-falsehood) goes back at least to Indo-Iranian times, for the Veda knows it too, as rta-druh, although the contrast is not as sharply defined as in the Avesta. Between these two principles, the Bounteous One becoming in thought, words, and deeds a partisan of Asha, ashavan, while the other became dregvant, partisan of the Druj. After them it was the daevas' turn; they all chose wrongly. Ever since, the deavas have tried to corrupt man's choice also."

زرتشت مذهب کی مقدس کتاب:

زرتشت کی اس کتاب کا نام اوستا ہے۔ ژند اضافی حالت ہے جس کے دو معنی ہیں۔ ژند کا ایک معنی وہ زبان جو ایران میں رائج تھی اور دوسرے معنی کسی بات کی شرح یا وضاحت تاہم ژند کا شمار اب مردہ زبانوں میں ہوتا ہے باقی حصہ قدیم ایرانی کتابوں کا مجموعہ ہے ہر ایک کا دعویٰ تھا کہ اصلی اوستا صرف اسی کے پاس ہے اور دوسروں کی اوستا جعلی ہے۔ ہر فرقے کی اوستا دوسرے فرقوں کی اوستا سے مختلف تھی۔ شاہ ایران آرٹکسی ایس (Artaxeues) نے ان اختلافات کو مٹانے کے لیے (تیرب 450 ق-م میں) ایک عظیم الشان کوسل متعقد کی۔ جس میں سے سات مقدس نما احمدے منتخب کیے۔ اوستا میں لکھا ہے:

”ان سات لوگوں میں سے ایک مقدس نوجوان ادواریف نامی کے سامنے شراب کے قمیں پیا لے رکھے گئے۔ اس نے انہیں پیا اور اس کے بعد ایک لمبی اور گھری نیند سو گیا جب وہ بیدار ہوا تو اس نے بتایا کہ اس نے آسمانوں کی سیر کی پہاں اس کی دیوتاؤں سے ملاقات ہوئی۔

ژند اوستا کے علاوہ ان کے ہال سب سے زیادہ مشہور مجموعہ کتب و ساتیر ہیں اور بعض جواہر ریزے ایسے بھی پائے جائیں ہیں جن سے مترشح ہوتا ہے کہ اس مذهب کی اصلی اور حقیقی تعلیم پاکیزہ تھی اور حیات بعد الہمات کا عقیدہ۔ جنت اور دوزخ۔ فرشتوں کی ہستی کا اعتراف۔ وجی کا اقرار اس کے نہایت اساسی نکات تھے۔ اوستا کے پائچے ہے ہیں۔

-1 پاستا: وہ حصہ جو قربانی کی دعاؤں پر مشتمل ہے۔

-2 گاتھا: نہیں قصائد کی کتاب ہے۔

جو دوسرے حصوں سے ممتاز حیثیت کی مالک ہے۔

-3 وپرڈ: اس میں خدا کی حمد و شاپیان ہوئی ہے۔

-4 وندیداؤ: اس میں ارواح خیشہ سے مقابلہ کرنے کی تدابیر ہیں۔

-5 ریشت: اس میں اکیس بھجن ہیں جن میں فرشتوں اور قدیم ایران کے بہادروں کی حد بیان کی گئی ہے۔

اوستا کی بھجیل چوچی صدی عیسوی میں ہوئی جس کے پڑھنے سے محسوس ہوتا ہے کہ اس مذهب نے ارتقائی مراحل طے کرنے کے بعد موجودہ صورت اختیار کی ہے۔

زرتشت کی تعلیمات

تصور الہ:

گاتھاؤں کے مطالعے سے زرتشت کی جو تعلیمات سامنے آئیں ہیں ان میں سب سے نمایاں اور مرکزی اہمیت کی حامل ایک خدائے واحد پر اصرار ہے اگرچہ ایران کے قدیم ندہب میں بھی (سنسکرت) ایک حصہ بن چکی تھی گاتھاؤں میں ایک مقام پر زرتشت کہتے ہیں۔

”ابتداء سے ہی جب سے مجھے تیری معرفت حاصل ہوئی اے مزدا مجھے یقین کامل حاصل ہو گیا کہ تو ہی کائنات میں فاعل مطلق ہے تو ہی نیک خیال (وہومتہ) کا مالک اور ”لکم کائنات“ (آشادیشا) کا خالق ہے۔“

ایک دوسری جگہ کہتے ہیں:

”میں اس کا بیان کرتا ہوں جو تمام چیزوں سے بلند و بالا ہے اور ”لکم کائنات“ کے ذریعے اس کی حمد گاتا ہوں وہی ہے جس کی رحمت کے ساتھ تسلی تمام گلوقات اپنا زندگی مگز ار رہی ہے اے اہورا روح القدس کے واسطے سے ہماری طرف متوجہ ہو تیری حکمت نے ہمیں تیری حمد کرنا سکھایا اب تو ہی ہمیں پدایت کا راستہ دکھا۔“

اسی لیے وہ مردوں کی تدفین نہیں کرتے اور نہ ہی آگ میں جلاتے ہیں۔ وہ مردوں کو کسی بلند مقام یا بلند پینار پر رکھ دیتے ہیں تا آنکہ کوشت خور پرندے اُن سے اپنی بھوک مٹا لیتے ہیں۔

اوستا (Avesta) زرتشتی تعلیمات کا اہم ترین ماذہ ہے۔ اس کی تصنیف کا آغاز دارا اوستا کے ہدھ حکومت میں ہوا۔ اور بعد میں بھی اضافہ ہوتا رہا۔ اس کتاب کے پانچ حصے ہیں جو مندرجہ ذیل ہیں۔

۱۔ پاستا: اس میں قربانی کی دعائیں اور اسکی تفصیلات درج ہیں۔

- گاتھا: اس میں مذہبی معلومات ہیں۔ -2
- وپرتو: اس حصہ میں اللہ کی حمد و شاہیان کی گئی ہے۔ -3
- وغدیداود: شیطانی روحوں سے مقابلہ کرنے کی تدابیر کا ذکر کیا گیا ہے۔ -4
- لائٹ: اس حصہ میں 21 بھجن ہیں ان میں فرشتوں اور قدیم ایرانی یہاڑوں کے تفصیل بیان کئے گئے ہیں۔ -5

یہ مذہبی کتاب ساسانی شاہ پور دوم کی زیر مگر انی چوتھی صدی عیسوی میں کامل ہوئی۔ اس میں سماجی اور اخلاقی قوانین کے علاوہ طہارت اور پاکیزگی کے اصول بھی ملے ہیں اس کو الہامی بتایا جاتا ہے۔

دارا بھائی نور و حی اپنے مضمون ”دنیا کا مذہبی نظام“ میں لکھتے ہیں ”ہون ور“ آسمان پانی اور تمام خلوقات کی تخلیق سے پہلے پیدا کیا گیا اور اس کے مطالعہ کا حکم زمین و آسمان کے باشندوں کو دیا گیا۔ (اور ہون ور سے مراد یہی اللہ کا کلام ہے)

سات متبرک شخصیات:

- اپنقا میبو (روح القدس) -1
- وہومنہ (نیک خیال) -2
- آشا وہشا (راسی، لطم کائنات) -3
- ختر او بیریہ (کامل اختیار و سلطان الہی) -4
- آرامیتی (عقیدت اور اخلاق) -5
- ہور و نات (درجہ کمال اور بے عیبی) -6
- امیر دیات (بتائے دوام) -7

یہ متبرک شخصیات اہورا مزدا سے الگ اپنا کوئی مستقل وجود رکھتی ہوئی نہیں معلوم ہوتیں جیسا کہ درج ذیل کے اقتباس سے ظاہر ہو رہا ہے:

اہورا مزدا ہم کو بھی روح القدس (اپنقا میبو) نیک خیال (وہومنہ) اعمال و اقوال (آشا وہشا) سلطان الہی (ختر او بیریہ) عقیدت و اخلاق (آرامیتی) درجہ کمال (ہور دیات) اور بقائے دوام (امیر دیات) عطا کرے۔ (یاسنا)

فلسفہ خیر و شر:

اہورا مزدا کے موحدات تصور اللہ کی دریافت اور اس کے پر زور اعلان کے ساتھ زرتشت کی تعلیمات میں دوبرا اہم عشر کائنات میں خیر و شر کی باہمی تکھیش کا استھنار اور اس کا ایک ہر سرکیر تصور

ہے۔ زندگی کے مختلف مظاہر سے عبارت پہلو (یعنی خیر اور شر) انسان کے لیے ہمیشہ ایک اہم مسئلہ رہا ہے۔ نماہب عالم جو انسانی تقدیر کے بنیادی سوالوں کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس مسئلے سے پہلو تجھی نہیں کر سکتے تھے۔

چنانچہ دنیا کے تقریباً بھی نماہب میں کائنات میں شر کے وجود اس کی موجودگی میں انسان رویہ اور اس کے دامن کے سلسلے میں تعلیمات ملتی ہیں۔ لیکن شاید یہ کہتا مبالغہ نہ ہوگا کہ زرتخت دنیا کے ان نماہب میں سے ہے جنہوں نے اس مسئلے کو خصوصی اہمیت دی ہے اور زندگی کے اس پہلو کو اپنی پوری توجہ کا سخت سمجھتے ہوئے اس سلسلے میں واضح اور تفصیلی تعلیمات پیش کی ہیں بلکہ اگر صرف زرتخت کے اپنے کلام مگا تھا دوں کوئی پیش نظر رکھا جائے تو بھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ کائنات میں خیر و شر کی دوئی اور ان کا باہمی تضاد ایک ایسا موضوع تھا جس نے زرتخت کو پہنچے حد متأثر کر رکھا تھا۔

Spirit, was counterposed the host of the dregvants, under the Destructive Spirit, Angra Mainyu. Each combatant faced his exact counterpart: the Good Mind opposing the Bad Mind, and Aramaiti being countered by Taromaiti.

In this battle, the whole material universe is, through the entities, potentially enrolled, the Bounteous Spirit being the patron of man, Asha of fire, the Good Mind of the Ox, the Dominion of the metals, Aramaiti of the earth, Integrity and Immortality of the waters and plants. Moreover, since the entities are at once divine and human (because both the spiritual and material qualities of man partake of divine), everyone faithful to the wise Ahura can commune with him.

After Zoroaster, considerable changes occurred in the theology, he had professed. The entities were reduced to mere deities, which were even separated into male and female. Never again were their names used to designate

یہ بات کہ خیر و شر کی طاقتیں کا ایک ایک وجود اور ان کی باہمی سکھش کا تصور زرتخت کی ذات بصریت کی دین تھی اس میں ان کے ماحول اور قدیم ایرانی نہیں تصورات کا بھی کچھ حصہ تھا اس کا فیصلہ سردست موجودہ تاریخی مأخذوں کی روشنی میں مشکل معلوم ہوتا ہے۔ مثلاً ایک جگہ وہ کہتے ہیں کہ:

”اے خدا میں نے تھے سے یہ سوال کرتا ہے کہ اس کی سزا کیا ہو گی جو شیطان کے پستاروں کی حکومت چاہتا ہو ان لوگوں کی حکومت جو بڑے بڑے کام کرتے ہیں جو پر اسکے کسانوں مولیشی پالنے والوں کے جانوروں اور آدمیوں پر طاقت آزمائی کر کے ہی اپنی روزی حاصل کرتے ہیں۔“

As a result of the aggressor's attack, man is mortal. But he does not die altogether. There are five immortal parts in him: ahū ("life"), daena ("religion"), baodah ("knowledge"), urvan ("soul"), and fravashi ("preexistent souls"). The latter term seems literally to mean "preeminent hero." The conception that caused this term to be applied to the "meanes" (spirits) of pitarah of Iran is that of a defensive, protective power that continues to emanate from a chief even after death. This originally aristocratic notion seems to have been vulgarized in the same way as, in Greece, any dead person came to be considered a hero, or, in Egypt, an Osiris. Zoroaster ignored the fravashi, but he was familiar with the daena. The latter term meant "religion" in both its objective and subjective senses. Indian and Iranian beliefs in the afterlife have many features in common, probably dating back to the Indo-Iranian period: a feminine encounter, a bridge with dogs watching it, a heavenly journey. In the ancient Indian texts, the Upanisads, the soul is welcomed in heaven by 500 apsaras (cloud maidens). In Iran the soul meets his own religion (daena) in the form of a beautiful damsel if he has lived justly; otherwise, he meets a hideous hag.

Either before this encounter or after, according to the various texts, the soul must cross a bridge: This, with the young girl and the gods, is attested in India in the Yajurveda and the Upanisads. In the Gathas, it is called the Bridge of the Requirer. It leads the good souls to paradise, but the bad ones fall into hell.

حیات بعد الہمات:

زرتشت اس موضوع پر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد انسان کی زندگی ختم نہیں ہو جاتی بلکہ اس کی روح کو ایک پل (چتوٹ) پر سے گزرا ہوتا ہے۔ جہاں اس کا امتحان ہو جاتا ہے۔ یہک انسان کی روح پر آسانی اس پل پر سے گزر جاتی ہے اور دوسرے کنارے پر اہوازدا کے ذریعے جنت میں اپنا شہکارہ بناتی ہے جبکہ برعے انسان کی روح جس نے دنیا میں بہت گناہ کئے ہیں اور بالآخر ان مصائب کے ساتھ پل پر سے گزر کر دوزخ میں اپنا شہکارہ بناتی ہے۔ مرنے کے بعد انفرادی طور پر ہر انسان کو اس کے اچھے یا بردے اعمال کے مطابق اس طرح اس کا بدلہ مل جانے کے علاوہ زرتشت نے ایک مقررہ وقت پر دنیا کا خاتمہ تمام مردوں کا زندہ کیا جانا اور اس کے بعد اجتماعی حساب کتاب یعنی قیامت کا تصور بھی پیش کیا ہے۔ اس تصور کے مطابق قیامت کے قریب ایک "نجات دہندة" ظاہر ہوگا اس کے بعد تمام مردے زندہ ہو جائیں گے اور موجودہ دنیا کا خاتمہ کر دیا جائے گا۔ پھر آگ پر سے گزرا ہوگا جہاں سے اچھے لوگ آسانی سے گزرنیں گے جبکہ بردے لوگ اُسی آگ میں ڈھن کر جائیں گے اور نیک و بد تمام اُس ابدی دنیا میں مصروف ہو جائیں گے۔

اخلاقی تعلیمات:

زرتشت کے فلسفہ اخلاق میں پاکیزگی کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ "زند اوستا میں لکھا ہے: "پیدائش کے بعد انسان کے لیے پاکیزگی احسن یا بہترین جز ہے..... اے زرتشت! یہ پاکیزگی ہے جو قانون الہی ہے۔"

پاکیزگی سے متصور فقط جسم اور ماحول کی پاکیزگی نہیں بلکہ خیالات کی پاکیزگی بھی ہے۔ اس کے معنی حقیقت گناہوں سے بچنا ہے انسان جب اپنے خیال کو گناہ و برالی سے محفوظ رکھتا ہے تو وہ کیا پاکیزہ رہنے کی کوشش کرتا ہے نیک اور صالح انسان وہ ہے جس کے خیالات الفاظ اور اعمال پاکیزہ ہوں۔ غور سے دیکھ۔ تو پاکیزگی کا سب سے بڑا سرچشمہ کلام الہی ہے۔ کوئی پاکیزگی سے شفایا پاتا ہے؟ کوئی قانون سے؟ کوئی جراحی سے؟ کوئی جڑی بوٹوں سے اور سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے کلام پاک سے عی شفایتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ افضل و اعلیٰ وعی ہے جو کلام پاک سے ہوتا ہے موسیٰ کی جسمانی اور روحانی بیماریوں کا تیر بہذف علاج ہی ہے۔ دیکھوا کلام پاک سے بیماریاں بھاگ گئیں۔ ان کے شیطانی اعمال ناپید ہو گئے۔

زرتشت کے وین میں متدرجہ ذیل پانچ اصولوں کو فرض کیا جاتا ہے یا مانا جاتا

ہے:

- محرومیت: انسان کو ہر حال میں گناہوں سے محفوظ رکھنا چاہیے۔ -1
- شکل و بد میں تمیز۔ درندوں اور مویشیوں میں فرق۔ اہل اور نا اہل میں تفریق۔ -2
- عالم دین کا دانا و صاحب فہم ہونا لازم ہے۔ اس کا سچ ہونا بھی ضروری ہے تاکہ اس کی تقریر اڑاکنگز ہو۔ -3
- ذہنی رسم کو دیانت داری، عقیدت سے زندگی گزارنا غلافت، حیثیت سے پہیز کرنا درخواں اور پودوں کو سراب کرنا۔ -4
- اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لئے دن رات وقف کر دینا اور صبر و استقامت سے کام لینا۔ -5

دنیٰ واجبات

- والدین، استاذ، مرشد، یائیک میں کر حیات طیبہ گزارنا۔ -1
- ذلت اور بدناہی سے بچنا۔ -2
- استاد کا چیزی سے نہ مارنا اس پر احراام نہ لگانا۔ -3
- استاد نے جو کچھ غلوص سے پڑھایا ہے وہ دوسروں کو سکھانا۔ -4
- یائیک کو جزا اور خود کو سزا نہیں دینا چاہیے بلکہ قانون کے حوالے کر دینا چاہیے۔ -5
- شکل کے لئے گمراہ کے دروازے کھلے رکھنے چاہیں۔ -6
- شیطانیت سے دور رہنا چاہیے نیز گناہ سے بھی توبہ کرنی چاہیے۔ -7
- بزرگوں کا احراام کرنا چاہیے۔ -8

موجودہ زرتشتیت

- موجودہ دور میں پارسیوں کے لئے ایک مستقل نہب کی وجہ سے ان کی تعداد میں درجہ بدرجہ کی ہوئی ہے اور اس میں شدت اس وجہ سے بھی پیدا ہو گئی ہے کہ قدیم دستور کے بموجب پارسی اپنی جماعت میں کسی غیر پارسی کو شامل کرنے پر تیار نہ ہوتے تھے۔ -1
- موجودہ زمانہ میں پارسی قوم نہب زرتشت پر قائم ہونے کی دعویدار ہے۔ -2
- زرتشتی طریق عبادت نہایت آسان اور سادہ ہے جن پارسی عبادت خانوں میں عبادت ہوتی ہے وہاں صرف آگ کا موجود ہونا ضروری ہے۔ -3
- اس لیے آگ کو اس نہب میں بنیادی حیثیت حاصل ہے یہ آگ صندل کی لکڑی سے جلاتا قضل اور اعلیٰ ہے۔ پارسی لوگوں کا خیال ہے کہ آگ ہمیں یہ احساس دلاتی ہے کہ یہ دنیا بے شبات اور عارضی ہے جس طرح آگ خود را کوئی میں تبدیل ہو جاتی ہے اسی طرح انسان کو اس سے سبق

حاصل کرنا چاہیے۔ تاہم ابدی زندگی تو صرف ان لوگوں کو حاصل ہو سکتی ہے جو اہورامزدا کی عبادت کرتے ہیں۔ اور ایگر و میتو کے غیظ و غضب سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آگ کی پرستش ان کے نہب کا بہیاری حصہ ہے۔ یہ آگ خوبیوں پھیلاتی ہے اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ وہ نیکیوں کو پھیلائے۔

جنت اور دوزخ کا تصور:

پارسیوں کے نزدیک جنت دو طرح کی ہے ایک نورانی جنت اور دوسری اورنی جنت۔ جن لوگوں نے نہب کے مطابق زندگی گزاری اللہ کی عبادت کی اور گاتھا کی تلاوت کی یا وہ لوگ جن پر پادشاہت اور حکمرانی کی ذمہ داریاں ڈالی گئیں اور وہ انہوں نے باحسن طریق سرانجام دیں، ایسے لوگ سب نورانی جنت میں جائیں گے۔ پارسی نظریہ کے مطابق یہ جنت سورج میں ہے۔

دوسری جنت کا مقام چاند اور ستاروں میں ہے یہ جنت ان لوگوں کیلئے ہے جنہوں نے کبھی گاتھا کی تلاوت کی تھیں حتوں العباد کا بھرپور خیال رکھا۔

پارسیوں کے نزدیک دوزخ کا کوئی مستقل وجود نہیں ہے بلکہ اس کا وجود صرف اہرمنی طاقتون کو کچلنے کیلئے ہے جب اہرمنی طاقتیں تباہ ہو جائیں گی دوزخ بھی ختم ہو جائے گی۔

تصور مرد فیں:

پاری اپنے مردوں کو ناپاک خیال کرتے ہیں۔ جبکہ مٹی اور آگ کو پاکیزہ سمجھتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ یہ دونوں عناصر پاکیزہ ہیں اور انسان کا جسم غلیظ اور ناپاک ہے۔ اگر مردے کو دفنا�ا جائے تو مٹی جو کہ پاک ہے ناپاک ہو جائے گی اور اگر مردے کو جلایا جائے تو آگ کی پاکیزگی متاثر ہو گی۔ پس وہ مردے کو ایک بلند میتار پر رکھ دیتے ہیں کچھ ہی دیر میں پرندے اپنی بھوک مٹا لیتے ہیں۔

اسلام اور زرتشیت

زرتشیت یا مجوسیت پہلا غیر الہائی مذہب ہے جس کا ذکر قرآن حکیم میں کیا گیا ہے۔ احادیث مبارکہ میں بھی اس کی صراحة ملتی ہے۔ اسلام اور مجوسیت کے مقابل میں بیانی فرق توحید (Dualism) اور شہودت (Oneness of God) کا ہے۔ ذیل میں ایک جامع تقابلی جائزہ پیش کیا جاتا ہے۔

سورہ الحج میں ہے:

انَّ الَّذِينَ امْنَوْا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِينَ وَالْمَجْوُونُ
وَالَّذِينَ اشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ
تَرجمہ: ”بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہو گئے اور ستارہ پرست اور
آتش پرست اور جو لوگ شرک کے مرکب ہوئے بے شک اللہ ان سب کے
درمیان قیامت والے دن یہاں کر دے گا۔“ (سورہ الحج: آیت 17)

مندرجہ بالا آیت سے ہندو مت جین مت، کنفیوشنزم، بدھ مت اور کئی دیگر مذاہب کی نہ
صرف نئی ہو جاتی ہے بلکہ قرآن عظیم ان کی وجود ہیت اور حقیقت سے بھی انکار کرتا ہے جو حالاتہ ان
تمام مذاہب کا تعلق نہیں اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے پہلے کا ہے۔

ہانیۃ قرآن عظیم میں مجوسیت کے ذکر سے اس کی حقیقت اور شناسائی کا یقین ہوتا ہے۔

شریعت اسلام میں زرتشیتوں کا ذکر ایسے کیا جاتا ہے کویا کزوہ الہ کتاب ہیں۔ (1)
المیضاوی: ص 629، (2) الرختری: کشاف، ص 951، (3) الرازی: مغایث الغیب، 4: 554 اور (4)
المنیشاپوری: بحاشیہ المطہری: 17: 74 یہ مفسرین ایسا کوئی اشارہ نہیں کرتے جو اس امر پر دلالت کرے
کہ نظری حیثیت نے مجوس الہ کتاب ہیں۔ الرازی کہتا ہے کہ مجوس کسی حقیقی نہیں کے بیروں نہیں بلکہ
صرف ایک جنگی (Muhanabbi) کے بیروں ہیں۔ اس کے ان الفاظ سے اخذ کیا جا سکتا ہے کہ وہ
مجوس کو حقیقی الہ کتاب اور مشرکین کے بین میں ایک درمیانی امت سمجھتا ہے۔ بقول المنیشاپوری مجوس

جو دو خداوں پر ایمان رکھتے ہیں، ان کا نبی بھی حقیقی نبی نہیں بلکہ ایک حقیقی ہے۔ اس کے برعکس مشرکین کا نہ تو کوئی نبی ہے اور نہ کوئی مقدس کتاب۔ عربی کی تاریخی کتب میں بعض اوقات ایریانی زرتشتیوں کو خود مشرک لکھا گیا ہے۔ (البلاذری، ص 302، 303، 380، 387)

حدیث شریف میں مجوس کیب اورے میں یہ ہے کہ مجوس اہل کتاب تو نہیں لیکن بعض معاملات میں ان سے اہل کتاب جیسا سلوک کرنا چاہئے۔ حضرت عبدالرحمٰن بن عوفؓ کی روایت مذکور ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجوس سے جزیہ قول فرمایا۔ (ابو عبید القاسم بن سلام (کتاب الاموال، 1:150 اردو ترجمہ) کے مطابق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجوس کو خط لکھا کہ جو اسلام لے آئے گا اس کا اسلام قول کر لیا جائے گا اور جو اسلام نہیں لائے گا اس پر جزیہ لگا دیا جائے گا نہ اس کا ذبیحہ کھایا جائے گا اور نہ ان کی عورتوں سے نکاح کیا جائے گا۔

حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھرین کے زرتشتیوں کے سامنے یہ تجویز رکھی تھی کہ وہ اسلام اور جزیہ میں سے جس چیز کو چاہیں قبول کر لیں۔ بعد ازاں یہ حدیث بطور سند تسلیم ہوئی۔ (ابوداؤد، 3:433)

حضرت عبدالرحمٰن بن عوف نے اس روایت کا اظہار اس وقت کیا جبکہ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق کو مجوسیوں سے جزیہ قبول کرنے کے بارے میں تردید پیدا ہوا۔ (علامہ البلاذری، ص: 267)

(2) عقیدہ محویت (Dualism)

عقیدہ محویت پر کوئی حقیقی رائے قائم کرنے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ زرداشت کا تعلق اس زمانے سے ہے جب انسان کے پاس کوئی ایسے ذرائع نہیں تھے جن سے کسی کے اقوال و اعمال محفوظ کیے جاسکتے ہوں۔ کسی بھی قدیم مذہب کے عقائد و احکامات میں تزلیل و انحراط اور تبدل و تحریف کی اساس و جوہات مذہبی رہنماؤں کے پیروؤں، مجکشوؤں، چیلوں، حواریوں، ساتھیوں، شاگردوں یا مشیروں کی پدنتی، چالاکی، حرص، طمع اور ذاتی خواہشات پر محتوی ہو سکتی ہیں۔ تاریخ کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے ابدال و تحریف کا تصور کوئی ٹھوپہ یا واہمہ نہیں ہے قرآن حکیم کی متعدد آیات اس حقیقت موضع پر شاہد و دال ہیں جب اہل کتاب بلا حیل و جھٹ اپنی من پسند نفسانی رغایب و مرغایات کو خاطر کتب سادوی میں مختلف تبدیلیاں کر کے خود کو مظہر و مکرم بناتے رہتے تھے اور دوسرے مذہبی تکذیب و تزلیل کا سامان مہیا کرتے تھے۔

یہود نے عزیز کو اللہ کا پیٹا بنا دیا تو نصاریٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کے خطاب سے نواز دیا۔ اسکی تمام تحریفات کا واحد محروم اقوام کا اپنے اپنے قبائل کو ذاتی مفادات و انتیازات سے مزین کرنا اور دشمن کی طاقت کو کمزور بنانا تھا۔

اس ایریانی پیغمبر کی ابتدائی تعلیمات جو زمانے کی تاخت و تاریخ سے نج بچا کر ہم تک پہنچی

ہیں سے یہ حقیقت آشکار ہوتی ہے کہ وہ کائنات میں دوی (Dualism) کا قائل نہیں تھا بلکہ مذہبی مسیحیت کا قائل تھا۔ اس نے اہورا ماژدا کے سامنے اہر مکن کو اسی طرح لا کر کھڑا کیا جس طرح اللہ قادر مطلق کے سامنے ابلیس۔

لیکن اسلام اللہ کی لامحدود طاقت کاملہ کو کہیں تقسیم نہیں کرتا جبکہ زرتشیت میں کئی موقع پر اہورا ماژدا اپنی کمزوریوں کے باعث اینگردمیو کے آگے کمزور اور بے بس نظر آتا ہے اور پھر یقین دلاتا ہے کہ بلا خرجیت روشنی یعنی خیر کی عی ہو گی۔

تاریخی شواہد بتاتے ہیں کہ زرداشت محبسوں میں پیدا ہوا یعنی زرداشتی اور مجوہ دو علیحدہ گروہ تھے۔ بعد ازاں مجوہ بھی زرداشتی کھلانے لگے۔ ان دونوں کی سانی علاقائی اور مذہبی جگہ ہمیشہ جاری رہی۔ اوستا کی تحریری دستار بندی زرداشت کی وفات کے کئی سو سال بعد عمل میں آئی اور اکثر محققین کا خیال ہے کہ خیر (Good) اور شر (Evil) یعنی دو خدا کا تصور بعد میں اس مذہب کا حصہ بنا۔

کہتے ہیں زرداشت کے پاس دو خدا کے وجود کی عقلی دلیل تھی اس کا کہنا تھا کہ اس کائنات میں اگر ایک خدا ہوتا تو وہ صرف اچھائی کی تعلیم دیتا اور برائی سے نفرت کرتا۔ ہیں جو خدا اتنی بڑی کائنات بنائے کر سکتا ہے آسمانوں کو بغیر سہارے کے کھڑا کر سکتا ہے سورج اور چاند کو تخلیق کر سکتا ہے وہ برائی کا بھی خاتمه کر سکتا ہے پس خیر سے خیر اور شر سے شر عی خارج ہو گا۔

اللہ رب العالمین والتوی الوکل نے قرآن حکیم میں توحید کیلئے اس سے بھی بہتر عقلی اور منطقی دلیل پیش کی ہے۔ ارشاد ہے:

لَوْ كَانَ فِيهَا إِلَهٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا (سورة الانبياء: 22)

یعنی اس (زمین و آسمان) میں اللہ کے سوا اور معبدہ ہوتے تو ان (زمین و آسمان) کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔

اصل اوستا

زرتشیتی تعلیمات میں مہر (سورج) کی بے حد تعظیم و عکریم کی جاتی تھی اس عزت افزائی سے مرغوب ہو کر آگ کی باقاعدہ پرستش کا سکندر اعظم کے زمانے میں جب کہ زرتشیتی آتش پرستی میں مگن تھے تو اصل اوستا اسی آتش کی نذر ہو گئی۔ تاہم جب بعد میں دوبارہ اوستا تیار ہوئی تو وہ اپنی یاد را شست کھو بیٹھی تھی۔

اسی اپنیک چھا میں اسلام جو کہ تمام ادیان پر غالب ہے دنیا کے تمام انسانوں اور جنوں کو کھلا جیلیخ کرتا ہے کہ کوئی ہے جو اس قرآن کی مثل بنا لائے آج چوڑہ سو سال گزر گئے ہیں کوئی جرأت نہ کر سکا۔ اللہ رب العالمین نے اس قرآن عظیم کی حفاظت کا ذمہ بھی خود اٹھایا ہے پس ہمارا یقین ہے کہ تا قیامت کوئی اس دعویٰ کے قریب جانے کا بھی نہیں سوچ سکتا۔

اوستا کی تعلیمات

اوستا کی تعلیمات کا دائرة نہایت محدود اور معاشرتی اعتبار سے غیر منطقی اور فطری طرز معاشرت سے اس قدر بعید ہے کہ وہ زندگی کے ہزارہا شعبہ جات میں سے کسی ایک بھی بینادی ضروریات کو پورا نہیں کرتا۔ یہ تعلیمات زیادہ تر دیوی دیوتاؤں کو خوش کرنے کی دعاؤں اور مختلف بھجوں پر فردی حاصلت ہیں یا ملایا کرم اور اندر جاں (جادو منتر) کے زور پر آسمانی بلاؤں کو اپنے دش میں کرنے کیلئے ہیں۔

اس کے بعد جیسا کہ پوری دینا جانتی اور مانتی ہے کہ اسلام ایک چھائیگزی دین ہے اور اس میں عبادات، اعتمادات، حصول تعلیم، اوامر و نواہی، ازدواجی معاملات، حقوق و فرائض، ریاست، سیاست، عدالت، جزا و سزا، کاروبار، مدائیت، محبت، شادی بیویہ، طلاق، خلع، روتنی، دشمنی، اخوت، کب حلال، قریانی، زکوہ، خیرت، صدقہ، رہن، کھن، جنگ اور امن الخرض زندگی کے ہر پہلو پر تسلی بخش معلومات ملتی ہیں۔

زرتشت کی شخصیت سودا

اس کائنات میں روشنی اور اندر ہیرے جیسی دو قوتیں کی خبر دینے والے زرتشت کی اپنی زندگی صرف اندر ہیروں کی نظر ہو کر زندگی جس کے پارے میں تحقیق کرنے والا ہر دور کا ہر بورخ شاید خاموش، غالباً ممکن ہے اور ہو سکتا ہے جیسے الفاظ کا سہارا لے کر کچھ لکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ جیسے شاید اس پیامبر کا نام زرتشت تھا یا زردوشت یا زرادشت یا پکھو اور غالباً باپ کا نام پورو شاپ تھا، مغرب ایران (میڈیا) میں پیدا ہوا لیکن چند اشارے ایسے ملتے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے وہ میڈیا کا نہیں بلکہ باختر کا رہنے والا تھا، زرتشت کی پیشتر زندگی کے پارے میں تاریخ خاموش ہے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن تغیر اسلام رحمت العالمین کی زندگی کا ہر پہلو سورج کی تاباک کرنوں کی طرح شاندار اور روشن ہے۔

علامہ شلی نعمانی لکھتے ہیں ہزاروں ایسے افراد کی سیرت بھی لکھی گئی جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت لکھی۔

مردے سے سلوک

زرتشتی نہب میں ہے کہ زمین (درتی) پاک ہے جبکہ انسان نجس اور اشده ہے اور مردے کو دفاتر اور هر قبیلے کے مترادف ہے لہیں اسے اونچے میتار پر رکھ کر پرندوں کی خوراک بنادو (یا کتوں کے آمگے ڈال دو) اسائیکلو پیڈ یا امریکانا میں لکھا:

“The most conspicuous feature of Zoroastrianism.

apart from the fire ritual, is the practice of disposing of the dead by exposing them to birds of prey (formerly also to dogs) in so-called fire, or water. There are several ceremonies of purification, entailing washings with water, sand, and bull's urine, and the presence of a "soureyed" dog (with two dark patches above the eyes), which is also used, in the funeral rites. Every Zoroastrian has to be received into the fold of the "good religion" by donning a sacred shirt and a sacred thread or kusti, which will never leave him again even in death and to which symbolic values are attached."

اس تسلی پرلو میں منطقی استدلال یہ ہے کہ آدم کو مٹی سے بنایا گیا ہے لہس ابے مرنے کے بعد مٹی میں ہی جانا چاہئے۔ سورہ المائدہ میں مرد بے کی تدشیق کی شہادت ملتی ہے ارشاد ہے: "لہس اللہ نے ایک کو اس بھیجا کر وہ زمین کرپیدے اور اسے دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے۔" (سورہ المائدہ: آیت 31)

شادی کی رسم

زندگی مذہب میں سے رشتہوں میں بھی شادی بیان کاررواج تھا۔ مولانا ابوالاٹی مودودی تحریر کرتے ہیں:

"ایران کے آتش پرست جور و شنی اور تاریکی کے دو خدا مانتے تھے اور اپنے آپ کو زرتشت کا پیر و کہتے تھے ان کے مذہب و اخلاق کو حزدک (دوسری صدی قبل مسیح کا ایک مذہبی رہنما) کی گمراہیوں نے اس طرح منع کر کے رکھ دیا تھا حتیٰ کہ عسکری بن سے شکاح تک ان میں رواج پا گیا تھا۔" (تفہیم القرآن، ج 3، صفحہ 211)

اس طرح کی شادی کا رواج ابتدائی زمانہ میں بھی تھا جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام ایک حمل کے ہدوں میں اور بیٹی (قائل اور اقیما) کا شکاح دوسرے حمل کے ہدوں میں اور بیٹی (حاائل اور بیودا) سے کرنا چاہئے تھے مگر قائل اپنی ہدوں بہن اقیما سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ بھی جھوٹا بھر از ایک حمل کے قل کا سبب تھا۔ قرآن علیم نے سورہ النساء کی آیت نمبر 23 میں سات بیتی رشتہوں میں شادی کو حرام قرار دے دیا اور اس کے علاوہ بیسی رشتہوں کی وضاحت بھی کر دی گئی جن کے ساتھ شکاح حرام بھر لیا اور اسی آیت کے آخری کلمات "الا ما تدر سلف" سے مراد افزائش عالم ہے۔

جیبو ہلت

جین مت

لقط جین جنا سے مشتق ہے مفہوم ہے فاتح اور غالب۔ جین مت کے اکابر یعنی مذہبی ٹیکشاؤں کو جنا کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔

جین مت کے ماننے والوں کا خیال ہے کہ ان کا دین اذلی اور ابدی ہے۔ ان کے ہاں تناخ کا وسیع تصور پایا جاتا ہے۔ جیلوں کا یہ بھی خیال ہے کہ اس وقت تک چوبیں جنا اس دنیا میں آپکے ہیں۔ جن میں سے اول جنا کو آئے ہوئے لاکھوں برس گزر چکے ہیں۔

جین مت کا باñی مہاوري:

جتنی روایات کے مطابق مہاوري سوامی چوبیسوائی اور آخری جنا یعنی گھر تھنگر ہیں۔ ان کا اصلی نام وردھمان تھا۔ وہ ایک کھشتری گھرانہ میں 540 قم میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام سرحدادہ تھا جو قبیلہ جنا کے سردار تھے ان کی والدہ ریاست گلگھڑ کے گھران خاندان سے تعلق رکھتی تھیں۔ مہاوري کا زمانہ 599 قم سے 527 قم خیال کیا جاتا ہے۔ وردھمان کے خطاب مہاوري کی وجہ تیہہ میں ایک واقعہ بیان کیا جا سکتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ بچپن میں وردھمان اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ شاہی باغ میں کھیل رہا تھا۔ شاہی اصطبل سے ایک ہاتھی بھاگا اور اس باغ میں بچپن میا ہاتھی کے چکھاڑنے سے باتی بچے تو بھاگ گئے لیکن وردھمان اپنی جگہ کھڑا رہا ہاتھی نے اس پر حملہ کرنا چاہا لیکن وردھمان کمال بھادری سے سوٹ پکڑ کر ہاتھی پر سوار ہو گیا اور اسے ہائک کر اصطبل میں لے آیا اس بھادرانہ کارنامہ پر اس کا نام ”مہاوري“ پڑ گیا۔

حالات زندگی:

مہاوري کی پرورش بچپن میں بڑے ناز و فم سے ہوئی 30 برس کی عمر میں مہاوري نے ہندو مت کو خیز باد کھا۔ اپنے بالوں کو سادھوں کی طرح جنا دھاری ہٹایا تمام لباس ترک کر کے صرف ایک جوڑا

رکھ لیا اور راہبوں کے ایک گروہ میں شامل ہو گئے۔ آخر کار یہ سب کچھ بھی چھوڑ دیا اور وسط ہند میں گھوٹے پھرتے رہے تاکہ سکون اور طہانت کا راز معلوم ہو سکے انہوں نے اپنی روح آلاتشوں سے پاک کرنے کے لیے "اھنا" یا اصول عدم تشدد کو اپنایا جس کا مقصد کسی جاندار کو اذیت دینے سے پرہیز کرنا تھا چنانچہ انہوں نے ہر جاندار (اس میں تمام انسان، حیوان، پرند چند کیڑے کیڑے مکوڑے اور تمام سمندری اور آفاقی مخلوقات شامل ہیں) کو احترام کی نگاہ سے دیکھا اور انہیں کسی جسم کی تکلیف پہنچانے سے گریز کیا۔ بعض لوگوں نے مہا دری کا مذاق اٹایا۔ لیکن انہوں نے توجہ نہ دی۔ کتوں نے انہیں کاٹ کھایا۔ وہ پر عزم رہے اس طرح بارہ برس مہا دری نجات کی علاش میں سرگروان رہے اور بالآخر ایک درخت کے پاس بینٹ کر گھرے مراتبے میں مشغول ہو گئے بالآخر 42 سال کی عمر میں انہیں کامل نزد ان حاصل ہو گیا۔ مہا دری نے اس راہ نجات کی تلقین دوسرے لوگوں کو بھی کسی جس میں انہیں کامیابی حاصل ہوئی اور پچاس ہزار کے قریب راہت اس کے پیروکار بن گئے اس نے دنیوی خواہشات پر قبضہ حاصل کر لیے جیسی (فاتح) کہلایا آخر کار مہا دری نے 72 سال کی عمر میں جنوبی بہار کے ایک مقام پاوا میں وفات پائی۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے ماننے والوں کی تعداد اس کی زندگی میں ہی پانچ لاکھ تک پہنچ گئی تھی کسی زمانے میں جیوں کو زبردست قوت حاصل رہی جس کا انہمار اس بات سے ہوتا ہے کہ انہوں نے ہندو مندوں سے بہتر مندر بنائے جن میں چند ایک اب بھی باقی ہیں۔

کوہ ابو (Mount Abu) میں سنگ مرمر استغاث کیا گیا ہے۔

بنیادی اصول:

جیسی کرم اور تناخ کے عقیدہ کو تعلیم کرتے ہیں ان کے خیال میں انسان کا ہر فعل اس کی روح پر اثر انداز ہوتا ہے خواہ یہ فعل اچھا ہو یا نہ اس کا اثر روح پر ضرور ہوتا ہے اگر کوئی شخص بھول کر کسی کی جان لے لے تو اس سے روح تاریک ہو جاتی ہے ان لوگوں کے نزد یہ فوجی فکاری اور قصاص یہ سب لوگ سیاہ دل ہیں اور تورانیت سے محروم ہیں۔ کیونکہ یہ شعوری اور لاشوری دونوں اعشار سے جانداروں کے قائل ہیں۔

ذی روح کو اذیت نہ دینا:

مہا دری جب نجات کے حصول میں سفر پر روانہ ہوئے تو دوران سفر انہوں نے جانور کو اذیت دینے سے گریز کیا وہ راستے پر پاؤں رکھنے سے پہلے راستے کو صاف کرتے تاکہ کیڑے کوڑے ان کے پاؤں سے روٹے نہ جائیں۔ وہ ناک اور مسہ پر کپڑا رکھتے تاکہ جراثیم سائس کی گرفتی سے

ہلاک نہ ہو جائیں۔ لیکن مہاوری نے اسے ایک اہم اصول کی حیثیت سے انہیاں ان کا نقطہ نگاہ یہ تھا کہ اپنی جان کی خاطر کسی ذی روح کی جان ضائع نہ کی جائے۔

تجارت پیشہ:

جین مذہب کے ماننے والے وہ لوگ جو راہبانہ زندگی اختیار نہیں کرتے اور سخت قسم کا حلق نہیں اختیار کرتے وہ ایسے تمام کام لیتے ہیں جو فطری، غیر شوری اور غیر ارادی ہوں مثلاً وہ چھوٹے کیڑے مکوڑوں کی ہلاکت پر دل برداشت نہیں ہوتے۔ عام طور پر جینی تجارت پیشہ ہیں اور تجارت پیشہ ہونے کی وجہ سے خاصے امیر ہیں۔

عقائد و نظریات:

جینوں کا یہ خیال ہے کہ ان کا دھرم مقابل تاریخ سے چلا آتا ہے۔ بعض لوگوں کی رائے ہے کہ جینی دراصل ہندو دھرم کے بے شمار فرقوں میں سے ایک فرقہ ہے جینوں کا خیال ہے کہ کائنات کا یہ سلسلہ زمانے سے وابستہ ہے اور ایک زمانہ دو چکروں میں مکمل ہوتا ہے۔

(1) صعودی دور (Ascending Cycle)

(2) نزولی دور (Descending Cycle)

(1) پہلے چکر کو صعودی دور یا چکر کہتے ہیں لوگوں کی عمروں میں اور ان کے قدر و قوام میں خوبیگوار اضافہ ہوتا ہے اسے جینی لوگ نروان کا نام دیتے ہیں۔

(2) نزولی دور (Descending cycle):

دوسرے دور کو نزولی دور کہا جاتا ہے ہر دور میں 24 جنما ظاہر ہوتے ہیں ان میں سب سے پہلا رہ تھا اس کی عمر صرف 84 لاکھ برس تھی اور اس کی اونچائی 500 کمان کے برابر تھی آخری جنما مہاوری سوامی تھا جو بندہ مہاراج کے ہم عمر تھے۔

تعلیمات:

جس دور میں مہاوری پیدا ہوئے اس وقت سب سے اہم مسئلہ نروان کا حاصل کرنا تھا۔ مہاوری نے نروان کے حصول کے لئے دو طریقے ملنی اور ایجادی بیان کئے ہیں جب انسان کی خواہش پوری نہیں ہوتی تو وہ ایک مشکل کیفیت سے دو چار ہوتا ہے لیکن جب خواہش ہی نہ ہوگی تو روح سرست اور خوشی سے ہمکنار ہوگی اور یہ قلبی صرست اور راحت ہی نروان ہے مہاوری کے نزدیک نروان کے حصول کا ایجادی طریقہ یہ ہے کہ انسان کے بیانادی عقائد علم اور عمل دونوں درست ہوں۔ انہوں نے اعمال کی درستی کی بیانادی 5 باتوں پر رکھی ہے۔

بنیاد پاچ باتوں پر

اہمسہ یا آزادی (Ahmsa)

ہر جاندار کو اذیت سے دور رکھنا، خود کو تکلیف سے آزاد رکھنا ہے۔ یہ جیلوں کا سب سے بنیادی عقیدہ ہے۔

ستیام یا راستی (Satyam)

ہمیشہ راستی کو اپنا شعار بنایا جائے اور پہیز کیا جائے۔

استیام یا چوری سے اجتناب (Asteyam)

حلال روزی کمائی جائے اور دوسروں کے اموال کو ناجائز طریقہ سے حاصل کرنے سے پہیز کیا جائے۔

برہمچاری (Brahmachary)

یعنی عفت پاک رامنی کی زندگی بسر کی جائے اور ہر قسم کی نفیاتی برائی ہے۔ پہچا جائے۔

اپری گراہہ (Apari Graha)

یعنی لذت ماری و حواس خمسہ یعنی (سننے، دیکھنے، سوچنے، چکھنے اور چھوٹنے) میں کامل طور پر غلبہ اور لذت ہونی چاہیے جیلوں کے ہاں چونکہ کائنات ازلی ہے اور خدا کا تصور موجود نہیں۔ لیکن ہندوؤں کے زیر اثر ان کے مندروں میں بھی سورتیاں نظر آتی ہیں۔ جن میں وشنو، کرشن، لکشی خاص طور پر مقبول ہیں پہاڑی مقامات پر جیلوں کے مندر پتھروں سے مبنی ہوئی دیوی دیوتاؤں کی سورتیوں سے ابھی پڑتے ہیں۔

اطوار و عادات:

اکثر جینی سبزی پر زندگی بسر کرتے ہیں پرانی چھان کر پیتے ہیں۔ لکشی فرقہ کے لوگ انہیں ہو جانے پر بالکل بھی پانی نہیں پیتے۔ مہے پر کپڑا باندھتے ہیں پھر اس پر ہاتھ رکھتے ہیں، ہپتاں قائم کر رکھتے ہیں ان اطوار نے ہندوؤں پر گہرے اثرات ڈالے ہیں۔

لباس کے اعتبار سے ان کے دو گروہ ہیں ایک گروہ سوتیا ببر (White Clad) کہلاتا ہے۔ یہ لوگ اکثر سفید لباس میں رہنا پسند کرتے ہیں۔ دوسرا گروہ گبر (Sky Clad) کے نام سے جانا چاہتا ہے۔ ان کا لباس آسمانی رنگ کا

ہوتا ہے۔ اس گروہ کے لوگ زیادہ تر ہندوستان کے جنوبی علاقوں میں آباد ہیں۔

تلقیدی جائزہ:

1- جین مت میں تذیب نفس، ترک خواہشات اور ترک دنیا ہی بہترین عبادت ہے۔

2- جینیوں کا دعویٰ ہے کہ ان کا ذہب قدیم ترین ذہب ہے یہ صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ کائنات کی تمام چیزوں کا ذہب ہے لیکن اس دعویٰ کے باوجود جن عالمگیر ذہب نہ بن سکا مثلاً زراعت، فوج، طب، ماہی، گیری، اور نعم فردوسی کے اصول عملی زندگی میں ناقابل عمل ہیں اور انسانی فطرت کے بھی خلاف ہیں۔ کپڑا بنا کر جائے اور نہ کوئی سفر کے لیے قدم پاہر نکالے اس خامی کی وجہ سے یہ ذہب دوسرے ملکوں میں مقبولیت نہ پاسکا۔ البتہ اس کے ماننے والے ہندوستان میں خاصی تعداد میں موجود ہیں۔

اس جین مت میں خدمت خلق کو بڑی اہمیت حاصل ہے ایسے اداروں کا قیام جن کی وساطت سے انسان و حیوان کی خدمت ہو سکے۔ ان کا ہر لعزیز مشغله ہے اور انسانوں کے فائدے کے لیے ہسپتال کھولنا بھی ان کی عبادت میں شامل ہے۔ جین مت میں عبادت کے اسمی الفاظ یہ ہیں:

”آقا جین کے سامنے میں اپنا سر عاجزی سے جھکاتا ہوں۔ جو ساری دنیا کا مجبور ہے اور امن و راحت بخشنے والا دنیا کی تمام مخلوقات کو وہ ابدی سکون عطا کرتا ہے۔ کاش کے میں داس کی مہریانی سے نروان کا اعلیٰ ترین تحفہ حاصل کر سکوں۔“

جین ذہب کے حقیقی عروج کا زمانہ موریہ خاندان ہے۔ چند رمپت موریانے جین مت قبول کر لیا تھا۔ اور جین مت کو شاہی پرستی میں خوب ترقی حاصل ہوئی۔

وردھمان سے مہاوری بخنسے سے متعلق ایک واقعہ مشہور ہے کہ ایک وردھمان بچپن میں اپنے ہمچلیوں کے ساتھ باغ میں کھیل میں مصروف تھا کہ ایک ہاتھی باغ میں سکھ آیا۔ ہاتھی کی غصہ ناک آواز کر سب بچے کھیل کو خیر باد کہہ کر بھاگ لٹکے۔ اور اکیلا وردھمان کھڑا رہا جب ہاتھی نے اس پر حملہ کرنے کے لیے اپنی سوٹہ پہلائی تو وردھمان اسکی سوٹہ سے لپٹ گیا اور اس کی پیٹھ پر سوار ہو کر اسے واپس فلی خانہ پہنچا آیا۔ اس بہادرانہ کام کی وجہ سے وردھمان سے مہاوری کہلانے لگا۔ مہاوری کا مطلب ہے۔ بہادر فائح سفید پوش بعض محققین کے مطابق وردھمان مہاوری نے ایک شہزادی جس کا نام الشوری تھا سے شادی کر لی اور شاری شدہ زندگی گزارنے لگا۔ لیکن جب اس کی عمر تیس سال کی ہوئی تو اس دنیا کو خیر باد کہہ کر پرستونا تھو کا ندہب اختیار کر کے راہبانتہ زندگی گزارنا شروع کر دی۔ پوچھے بارہ تیرہ سال دہڑ بہنہ رہا۔ چھ سال تک وہ ایک راہب جس کا نام کوسالہ تھا کے ساتھ ساتھ رہا۔ جب کوسالہ

نے ایک نئے عقیدے اجویکا کی بنیاد رکھی۔ تو وردھان مہاودیر اس سے الگ ہو گیا۔ اپنی عبادت ریاضت کے ساتھ تیرھوں سال مہاودیر نے ایک غیر مصروف بستی جو بھاگا گھرام میں ڈریہ جمالیا۔ یہ بستی دریائے اجوپالگا کے کنارے آباد تھی۔ جب مہاودیر نے اپنی عمر کے پیالیسوں سال میں قدم رکھا تو اسے نزادان کی دولت نصیب ہوئی۔ نزادان حاصل کرنے کے بعد مہاودیر نے ایک نئے نہب زرگ نجیس کی بنیاد رکھی بعد میں زرگ نجیس کا نام جن ملت پڑ گیا اس کے ماننے والے جیتنی کہلائے۔

جیتنی کا مطلب ہے فاتح اس سے مراد نفسانی خواہشات ہے قابو اور فتح پانے والا۔ مہاودیر نے بہتر سال کی عمر میں جنوبی بھار کے قصبہ پاوا میں وفات پائی۔ وردھان مہاودیر نے پورے تین سال جن ملت کی تبلیغ کی۔ اس نے تبلیغ عی کے سلسلہ میں الگا دہیا اور مگدھ کا سفر بھی کیا۔ اس تبلیغی سفر میں مگدھ کا زیارت یہیار اور اسکا پیٹا اجاتا استر و اس کے پیروں بن گئے۔ مہاودیر کے دور میں نزادان حاصل کرنے کے دو طریقے بہت مشور تھے جن میں سے ایک نام سلبی اور دوسرے کا نام ایجادی مشہور تھا۔ سلبی طریقہ کو ماننے والے اپنے دل سے تمام خواہشات کو نکال پاہر کرتے تھے۔ کیونکہ ان کے مطابق تمام مصیتیوں اور رنج کا باعث بھی نفسانی خواہشات ہوتی ہیں۔ اسکی مزید تشریح کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ جب انسان اپنی خواہشات کی سمجھیں کر پاتا تو وہ غم کے سمندر میں چلا جاتا ہے۔ اسی لیے جب کوئی خواہش نہ ہوگی تو رنج و غم بھی قریب پہنچتے گا۔ ایسے شخص کو خوشی اور سرست حاصل ہو گی اور یہ کام سرست و قلبی راحت عی نزادان ہے۔ اس کے بعد عکس ایجادی طریقہ کے پیروں کہتے ہیں کہ اگر انسان کے عقائد اور علم کے ساتھ ساتھ اس کے اعمال بھی صحیح اور درست ہوں تو وہ تین رتن کہلاتے ہیں۔ اعمال کی دوستی کی بنیاد وہ پانچ باتوں پر رکھتے ہیں۔ اہم، سیجام، استیام، برہمچاریاں اور اپری گراہہ اہما اسے آزادی بھی کہا جاتا ہے جس کا مطلب ہے کسی جاندار کو تکلیف نہ دینا جس طرح انسان اپنے جسم و جان کی حفاظت اور احترام کرتا ہے۔ اسی طرح دوسروں کو بھی کرنی چاہیے۔ سیجام کا معنی ہے چوری چکاری سے پہیزہ ہیشہ حلال روزی کملے اور ناجائز آمدنی سے دوسروں کے مال کو اپنے لیے جرام سمجھے برہمچاریاں اس کے معنی عفت یا پاک کدامنی کے ہیں۔ ہر گھری گناہ سے دور رہے۔ اور پاک دامنی کی زندگی بزر کرے۔

کسی کی حیث و آبرد کو میلی آنکھ سے نہ دیکھے۔ مادی لذتوں سے اجتناب انسان یہ کوشش کرے کہ حواس خمسہ بننے پہنچنے سونکھنے دیکھتے اور چھوٹے کی طاقتیوں پر غلبہ حاصل ہو جائے کیونکہ مادی لذات انسان کو گراہی کے اندر ہے کتوں میں وکیل دیتی ہیں۔ جیلوں کے نزدیک سرف ذی روح کو تکلیف پہنچانا عی ثناہ نہیں بلکہ فیر ذی روح کو بھی نقصان نہ پہنچایا جائے۔ جن ملت کے پیروں کا کارہیش اپنے مذہ پر رومال رکھتے ہیں۔ تاکہ ساس کی گرفت سے جراثیم ہلاک نہ ہو جائیں۔ اپنے ہاتھ میں ایک پہنچا سما جھاڑو ضرور رکھتے ہیں۔ اور ہر قدم اٹھانے کے بعد دوبارہ رکھنے سے پہلے زمین کو صاف

کرتے ہیں۔ اپنے دانت بھی صاف نہ کرتے کہیں دانتوں کے اندر چھپے جراثیم ہلاک نہ ہو جائیں۔ کوئی کہ کام اصول صحت کے سخت خلاف نہ ہے۔ جیلوں کا عقیدہ ہے۔ کہ خدا انسان کی روح میں چھپی صلاحتوں کی جلا کا دوسرا نام ہے۔ جین مت کے پیروکاروں کا عقیدہ تھا کہ انسان مرنے کے بعد کسی دوسری شکل میں اس وقت تک دنیا میں آتا رہتا ہے۔ جب تک وہ امر نہیں ہو جاتا لہنی زروان حاصل نہیں کر لیتا ہندو اس عقیدے کو تاریخ یا آدمیوں کا نام دیتے ہیں۔ جبکہ مکتی کے بارے میں انکا ہندوؤں سے اختلاف ہے۔ ان کا نظریہ ہے کہ جب کوئی روح برائی کے اتنے زیادہ کام کر لیتی ہے تو بوجھل ہو کر شیخ گرنا شروع ہو جاتی ہے یہاں تک کہ وہ دوزخ میں چاگرتی ہے۔ اور جب روح پاک و مطہر ہوتی ہے تو وہ بلکل پھلکی ہو کر اپر کی جانب پرواز کر جاتی ہے اور جنت میں داخل ہو جاتی ہے۔ یہاں وہ بہت علی لطیف اور ہر آلاک سے پاک صاف ہو جاتی ہے تو آخری جنت یعنی چھبیسویں بہشت میں پہنچ جاتی ہے جہاں اسے زروان حاصل ہو جاتا ہے۔ اس عقیدہ کو صعودی اور نزولی چکر کہا جاتا ہے۔ جیسی بہہ کے تصور اور کائنات کے بارے میں بھی ہندوؤں کے عقیدے کی تردید کرتے ہیں۔ لیکن روح کو غیر فانی اور ہمیشہ رہنے والی غیر متغیر ذات گردانے ہیں۔ ان کا نظریہ یہ بھی ہے کہ روہن تعداد میں بہت زیادہ ہیں وہ سب کی سب آزاد خود مختار اور ازلي ہیں۔ کائنات کو بھی ازلي مانتے ہیں ان کے مطابق کائنات کا نہ شروع ہے اور نہ آخر جس کسی کو بھی مکتی حاصل ہوتی ہے اسے وہ پریشور خیال کرتے ہیں۔ ان کے مطابق اس کائنات کا بنانے والا خالق کوئی نہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر پریشور کو کائنات کا خالق بھی مان لیا جائے تو ایسا خدا دنیا کا پابند ہو گا جبکہ وہ آزاد ہے ایشور کی خواہش نے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جو کچھ بھی ہوتا ہے۔ وہ کرموں سے ہوتا ہے۔ روح کو اعمال کے نتائج بھکتنے علی پریشور گے۔ اسکی مثال یوں دیتے ہیں۔ جیسے کوئی نشہ آور پیغیر کا استعمال کر کے نئے میں آ جاتا ہے۔ اس میں ایشور کا کوئی دخل نہیں۔

عبادت:

جنین مت کے پیروکار اپنے تیرھنکروں کی پوچھا کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ میں آقا کے سامنے اپنا سر عاجزی سے جھکاتا ہوں۔ جو ساری دنیا کا معبود اور امین و راحت بخشنے والا ہے۔ دنیا کی تمام حقوقات کو وہ ابدی سکون عطا کرتا ہے۔ کاش کر میں اس کی ہمیزی سے زروان کا اعلیٰ ترین تحفہ حاصل کر سکوں۔

حلف:

جنین مت میں آنے سے پہلے ہر کسی کو ایک حلف اٹھانا لازم ہوتا ہے جس کے الفاظ یہ ہیں۔

1- میں کسی بھی ذی روح کو نعمان نہیں پہنچاؤں گا۔

- 2 میں کسی جاندار کو نقصان نہ چھیننے دوں گا۔
- 3 میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ ذی روح کو ہلاک کرنا قابل نہ مت ہے۔
- 4 میں سچے دل سے اقرار کرتا ہوں کہ مجرد (کتوارا) ہوں گا۔
- 5 میں راہبانہ زندگی بسر کروں گا۔

جین مت کے چیزوں کا کرم اور تائیخ کے عقیدہ کے قائل ہیں۔ ان کا یہ بھی خیال ہے کہ انسان کا ہر فعل اس کی روح پر اثر ڈالتا ہے۔ چاہے وہ کام اچھا ہو یا نہ۔ اگر فعل اچھا ہوگا۔ تو روح کی مانند روشن ہوگا۔ اور نہ ہے عمل سے اس میں تاریکی آ جائے گی۔ روح کو تاریک کرنے والے اعمال میں سب سے بڑا عمل کسی جاندار کو نقصان پہنچانا ہے۔ اس لیے کسی جاندار کی حفاظت کو سب سے اچھا اور سب سے بڑی نیکی سمجھتے ہیں۔ اگر کسی شخص سے بے دھیانی میں کسی جاندار کی جان چلی جائے تو اس کی روح سیاہ ہو جاتی ہے بھی وجہ ہے کہ جینی فوجی شکاری اور قصاص کو سیاہ دل مانتے ہیں۔

پیشہ:

جو جینی راہبانہ زندگی کو پسند نہیں کرتے وہ سخت حلقوں نہیں اٹھاتے مگر ہر ایسے کام سے پرہیز کرتے ہیں۔ جس سے کسی جان کے ہلاک ہونیکا اندیشہ ہو جین مت کے ماننے والے فوج میں نہیں جاتے۔ قصاص کا پیشہ اختیار نہیں کرتے کھنچی باڑی نہیں کرتے کیونکہ ان کے بقول مل چلانے سے زمین کے کیڑے کوڑے مر سکتے ہیں۔ جینی زیادہ تر تجارت کا پیشہ اختیار کرتے ہیں اسی لیے زیادہ امیر بھی ہوتے ہیں۔

فرقہ:

- 1 جین مت کے دو فرقے زیادہ مشہور ہیں۔ سوتیا مبر اور گمبر۔ سوتیا مبر یا سفید پوش کو داشٹ کمیڈ بھی کہتے ہیں۔ یہ زیادہ تر سفید لباس پہننے ہیں اور اکثر سوتیا مبر شمالی ہندوستان میں آباد ہیں۔
- 2 گمبر یا سکالی کلیٹہ یہ لوگ آسٹانی رنگ کی ایک چادر زیب تن کرتے ہیں اور کثرت سے بچھتے ہیں۔ کپڑوں کا پہننا چھوڑ دیتے ہیں۔ ان کی زیادہ تر تعداد جنوبی ہندوستان میں رہتی ہے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ در دھان مہادیر نے نہ تو شادی کی اور نہ اپنے پاس کچھ رکھا یعنی انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا اور دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لی تھی۔ لیکن جب ہندوستان میں مسلمان فائیں بن کر آئے تو انہوں نے ان ماوراء ائمگوں کو حکما لباس پہننے پر مجبور کیا۔

مذہبی کتب:

میک سے چار سو سال پہلے جنوبی بھارت کی زد میں آ گیا تھا اور ایک جینی بھوابا ہو کی

سربراہی میں بڑی تعداد میں جینی میسور اور اس کے آس پاس کے شہروں کی طرف نقل مکانی کر کے چلے گئے۔ اور وہاں جا کر آباد ہو گے کچھ جینی پائی پڑ جائے ان لوگوں نے ایک کوںل قائم کی جسے مقدس کتاب کو از سرف نور مرتب کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی۔ اس کوںل نے بارہ امگس کتابیں تیار کیں۔ اسی طرح پانچوں یا چھٹی صدی میں ایک اور کوںل و سیھائی گجرات میں منعقد ہوئی۔ جس کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ جمن مت کے اصولوں کو اکٹھا کر کے کتابوں میں محفوظ کرے۔ اس طرح ایک مکمل کتاب تیار کر کے اسکا نام امگس رکھا۔ اس کے علاوہ کچھ کتب بھی ہیں جن کے نام اپاگنہ سورا، ہیولہ وغیرہ ہیں۔ جمن مت نے سب سے زیادہ ترقی موریہ خاندان کے دور حکومت میں کی۔ کیونکہ موریہ خاندان کے حکر ان چھدر گپت موریہ نے اس ذہب کو قبول کر کے سرکاری طور پر اس کی سرپرستی کی لہدا شاہی سرپرستی میں ذہب نے خوب ترقی حاصل کی۔ ایک مخاط اندازے کے مطابق ہندوستان میں اس ذہاب کے بیرون کاروں کی تعداد پچاس لاکھ کے قریب تھی۔

جمن مت کے مہا ویر کے بعد:

چونکہ مہا ویر کے قلعہ میں قتل نفس ترک خواہشات اور رہنمائیت کا داخل بہت زیادہ تھا۔ اسی لیے انہیں کسی عبادت گاہ کی ضرورت کا احساس بھی نہیں تھا لیکن بعد تھی کے حالات سے پتہ چلا ہے کہ جیجوں نے متر بھی تعییز کیے اور ان میں مورتیوں کو بھی رکھا۔ ابتداء میں جینی مورتی کی پوجا نہ کرتے تھے۔ مگر بعد میں انہوں نے انگلی پرستش شروع کر دی انہوں نے اپنے تیر تھنکروں کی بھی مورتیاں تیار کیں۔ جن میں کچھ تو بیٹھی ہوئی تھیں اور کچھ کھڑی ہوئی تھیں۔ یہ ذہب ہندوستان کی حدود میں ہی محدود رہا اور دیگر ممالک میں اسکونہ جانے دیا گیا۔ جب موریہ خاندان کی حکر ان کو زوال آیا تو جمن مت کا عروج بھی کم ہوا۔ جس کے بعد یہ جمن اور مخرا میر اتری پکڑ گیا۔ اسی طرح شکر اچاریہ دور میں اسے دکن میں بھی زوال کا مردی کیا پڑا۔ جہاں سے گجرات گیا اور وہیں اپنا مرکز قائم کیا۔ صوبہ گجرات میں کہ ایو پر جیجوں نے ایک قابل دید متر بنا لیا جس کا شمار ہندوستان کے سات عجائب میں ہوتا تھا۔ موجودہ دور میں جیجوں کی تعداد بہت کم ہو چکی ہے۔

اسلام اور جین مت

جین مت کا زمانہ جمنی کے مشہور محقق بوہر (Buhler) کے مطابق آٹھو سو اور چھ سو قبل مسیح کے درمیان ہے۔ اس نہب کی بنیادی تعلیمات جن کو مہاتما مہادیرے لے کر آیا تھا سر اسر غیر فطری، غیر مکمل اور عقل و حکمت کی بستی سے ان کا دور کا بھی واسطہ نہیں تھا۔ حتیٰ کہ بعض نہیں اذکارات کا پابند ہو کر اس پر عمل ہیدا ہونا انسانی طاقت کے بس میں نہیں تھا۔

مثلاً مہادیرے کے نظریہ کے مطابق ہر ذی روح زندگی کا حامل ہے اور بھوک پیاس اور تکلیف کو محسوس کرتا ہے لہذا جانداروں کو قصداً تکلیف نہیں دینا چاہئے۔ اس کے نظریہ کے مطابق جاندار اور غیر جاندار (مثلاً دریا، پہاڑ، درخت وغیرہ) کے اندر بھی روح موجود ہے اسی لئے جینی جب چلتے تھے تو ہاتھ میں معمولی سا جھاڑو یا چھڑی نما چیز رکھتے تھے جس سے وہ زمین پر قدم رکھنے سے پہلے رینگنے والے کیڑے کوڑوں کو جھاڑو سے ہٹاتے جاتے اور پھر قدم رکھتے جاتے تھے۔

کویا وہ اپنا سر نیچے زمین کی طرف کمر جھکا کر کرتے تھے۔ یہ انتہائی تکلیف وہ اور غیر فطری پہلو ہے جسے نہیں تقاضوں سے ہٹ کر بھی دیکھا جائے تو کسی سزا سے کم نہیں۔

جین مت کی بنیادی تعلیم یہی ہے جسے اہسا (جانداروں اور بے جان اشیاء پر عدم تشدد) کہا گیا ہے۔ اسلامی عقائد و عبادات اور ادامر و نواعی میں کہیں بھی ایسا کوئی پہلو نظر نہیں آتا جس کی ادائیگی میں انسانی جان تکلیف محسوس کرے۔ نماز، زکوٰۃ، روزہ، حجٰ یا صدقہ و خیرات تمام عبادات نہ صرف تکالیف سے مبراہیں بلکہ قلب انسانی کیلئے راحت کا باعث ہیں۔

سورة الطلاق میں ہے:

لَا يَكْلُفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا أَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عَسْرٍ يُسْرًا

ترجمہ: "اللہ کسی جان پر بوجھ نہیں دیتا اگر اسی قابل بتنا اسے دیا ہے۔" (بہورہ)

الطلاق: 7)

اور بعض دوسرے موقع پر ارشاد ہے:

لَا تکلُّفْ نفْسًا إِلَّا وَسَعَهَا

ترجمہ: "ہم کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے۔"

(سورہ الانعام: 152، الاعراف 42، المؤمنون: 62)

اور دوسری جانب دیکھا جائے تو جیسی بلا وجہ اپنی جان کو تکلیف میں ڈالتے تھے یعنی سالس لیتے ہوئے موہبہ اور ناک پر کپڑا رکھ لیتے تھے کہ کوئی جاندار جسم میں داخل ہو کر مرنا جائے۔

جین مت میں خالق کون و مکان کا کوئی واضح تصور موجود نہیں۔ اس میں اعمال صالحہ اور نیک قوتوں کا دوسرا نام ہی خدا ہے۔ اس بیان سے جس کا مہاوری نے پرچار کیا خالق کائنات کی بلا تردود و تشكیک نہیں ہو جاتی ہے۔

جگہ اسلام کا یہ دعویٰ ہے کہ عدم سے وجود اور وجود سے عدم تک مکان سے لامکان تک زمین کے آخری ذرے سے لے کر سیخ سویں کے ماوراء تک سب کچھ اللہ خالق و فاطر جو وحده لا شریک ہے نے بنایا ہے اور وہی اس کائنات کے تمام سُمُّ کو چلا رہا ہے۔ سورہ البقرہ کی آیت الکری میں یہ بھی واضح کر دیا کرہ:

وَلَا يَوْدُهُ حَفْظُهُمَا
یعنی اس کائنات کی حفاظت اسے تھکاتی نہیں۔

سورہ ابراہیم میں ہے:

الْمَرْءَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ

ترجمہ: "کیا تو نہیں دیکھتا بلاشبہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا۔" (سورہ ابراہیم: 19)

اور ایک موقع پر ارشاد باری تعالیٰ ہے:

ذلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ

ترجمہ: "وَهُوَ الَّذِي تَهْمَهُ الرَّأْسُ (Sustainer) ہر چیز کا پیدا کرنے والا۔"

(سورہ المؤمن: 62)

نفس کشی

جیسوں کا نظریہ ہے کہ روحانی عروج اور نجات حاصل کرنے کیلئے انسان تمام دنیاوی معاشرات کو سکر ختم کر دے اور اذیت پسندی فاقہ اور نفس کشی اختیار کرے یہاں تک کہ وہ اس عارضی

اور فانی زندگی کو جلد ختم کر سکے لیکن اسلام لوگوں کو دنیا کے تمام معاملات میں بھر پور حصہ لینے کی دعوت دیتا ہے اور ہر حتم کی معاشری، معاشرتی، سماجی، سیاسی اور عائلی معاملات پر زور دیتا ہے۔

قرآن حکیم جو مختلف عناوین کے تحت ایک سو چودہ سورتوں (ابواب) پر مشتمل ہے حسن معاشرت کا بھر پور مدرس و معلم ہے۔ سورہ الفاتحہ، سورہ البقرہ، سورہ آل عمران، سورہ النساء یا پھر دیکھیں سورہ النور، سورہ الفرقان یا پھر دیکھیں سورہ الحجراۃ الغرض ہر سورہ میں انسانی زندگی ببر کرنے کے بہترین خوابط و اصول بیان کیے گئے ہیں۔ شہری مسائل ہوں یا ازدواجی تقاضے و راثت ہو یا سیاسی معاملات الغرض قرآن حکیم ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔

اس کے برعکس جین ملت شادی بیاہ کے معاملات کی تفہی کرتا ہے اور کتنی نروان، فاتحہ کشی اور رہبانیت کا قائل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترک دنیا سے منع کیا ہے۔ ارشاد بیوی ہے:

لارہبانية فی الاسلام

کیونکہ رہبانیت ایک انسان کو دوسرے انسان سے دور کرتی ہے۔

جینی اصول اپنانے کے بعد ایک انسان، انسانیت سے گر کر حیوانیت میں شامل ہو جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ جین ملت کی تعلیمات اس قدر ناقابل عمل ہیں کہ اگر ان پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے تو زندگی کا کاروبار مغلط ہو جائے نہ کسی چیز کی کاشت ہو سکے نہ کوئی کپڑا بنائے اور نہ ہی کوئی کپڑا پہنے۔

اس نہب کی غیر مقبولیت کی بہب سے بڑی وجہ بھی ہے کہ اس کے اصول و نظریات غیر فطری اور انسانی عقل سے پہنے ہیں۔

جینی کتب

جینی انہی لٹریچر چار کتابوں پر مشتمل ہے جن میں انگا، اپانگا، میولہ اور سورتا شامل ہیں تاہم انگا کو سب سے زیادہ نہیں حیثیت حاصل ہوئی۔

چھپی صدی عیسوی میں ایک تکمیل شدہ کتبی کے تحت جب انگا مطبخ تحریر میں لائی گئی تو اس میں حالیہ ضروریات کے تحت مکمل کرایے تو انہیں بنائے گئے جو عام انسانی طاقت کے بس میں تھیں تھے۔ انہوں نے لس کشی اور اہمی کو زیاد بنا کر اپنے نہب کا پرچار کرنا چاہا جو بالاتفاق ممکن نہ ہو سکا اور جین ملت دو گروہوں میں بٹ گیا۔ ایک گروہ گمراہ کھلا یا اور دوسرا سوچتا مبر۔

اول الذکر مادرزاد بہن رہتے تھے اور لہاس پہننا ناپسند کرتے تھے ان کا خیال تھا کہ لہاس پہننے سے انسان دنیا کی رنجینی میں نکھو جاتا ہے اور اس کا دل آسائشوں اور خواہشوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے جبکہ سبھی خواہشات انسان کو چوری، داکڑ، قتل اور ہلکم و جور کی طرف لے جاتی ہیں اور انسان

درست راہ سے بھلک جاتا ہے جبکہ مؤخر الذکر گروہ لباس، خوراک اور دنیاوی معاملات سے بھرپور استفادہ کرنے کا موید تھا۔

جنی عقائد

جنیوں کیلئے ضروری ہے کہ وہ صحیح عقیدہ، صحیح علم اور صحیح عمل کے نظریات پر عمل کریں اور یہ بھی ضروری ہے کہ وہ مندرجہ ذیل پانچ وعدوں پر سختی سے عمل کریں:

(1) کسی جاندار کو تکلیف نہ دی جائے۔

(2) جھوٹ نہ بولا جائے۔

(3) کسی بھی صورت میں چوری نہ کی جائے۔

(4) دنیاوی معاملات سے دور رہا جائے۔

(5) اور ازدواجی زندگی یعنی شادی بیاہ سے اجتناب کیا جائے۔

اگر ہم وعدہ اولیٰ یعنی کسی جاندار کو تکلیف نہ دی جائے پر تاہل کریں تو ظاہر ای نظریہ عمل کی کسوٹی پر پورا اترتا ہے مگر اس نظریہ میں جنونی کیفیت اختیار کر لیتا درست نہیں مثلاً زمین پر چوٹیوں اور دیگر کیڑے کھوڑوں کے تحفظ کی خاطر پاؤں نہ رکھنا اور اگر زمین پر چلنا پڑ جائے تو اس طریقے سے چلا جائے کہ پہلے ایک پاؤں ہوا میں رکھا جائے اور اسے زمین پر رکھنے سے قبل اس جگہ کو چھڑی جھڑا و یا ہاتھ سے صاف کر لیا جائے پھر پاؤں رکھا جائے اور اس کے بعد آگے قدم بڑھانے کیلئے دوسرا قدم ہوا میں رکھا جائے اور جانداروں کی بقاء کیلئے اسے صاف کیا جائے اور پھر وہاں پر آہستہ سے قدم رکھا جائے جنیوں کو اس طرح چلتے ہوئے دیکھ کر تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی کوڑا کرکٹ کی صفائی کا عمل جاری ہے۔ اس غیر نظری عمل سے چورگز کا فاصلہ طے کرنے میں گھٹنوں لگ جاتے ہیں۔ پھر پانی پینے سے پہلے کئی بار پانی کو کپڑے سے چھانا جاتا ہے اس کی بیادی وجہ بھی بھیجی ہے کہ مبادا پانی کے اندر موجود کوئی جاندار انسانی جسم میں جا کر مر جائے اور اس کا تمام تر گناہ پینے والے پر پڑ جائے۔

اسلام نے بخشیت دین اپنے آپ کو نہایت جامع اور اسمل لناس کر کے پیش کیا ہے۔

جیسا کہ سورہ البقرہ میں ارشاد ہے:

لَا اکر اه فِي الدِّينِ

یعنی دین میں کوئی سختی نہیں اور اللہ عبارک و تعالیٰ نے انسانی زندگی کو حقیقی خیال

کرتے ہوئے فرمایا:

وَمِنْ أَحْيَاهَا فَكَانَتْ أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً

ترجمہ: "اور جس نے ایک انسانی جان کو بچایا کویا اس نے پوری انسانیت کو بچا

لیا۔" (سورہ المائدہ: 32)

اور جہاں تک جانداروں کے رزق اور ان کی زندگی کا معاملہ ہے وہ سب اللہ کے ذمہ ہے۔ ان کی مکمل حفاظت کرنا انسانی طاقت سے باہر ہے۔ لہس اگر وہ انسانی قدموں تکے رومندے جاتے ہیں تو اس عمل کا ماحصل اللہ تعالیٰ کی مصلحتوں میں مضر ہے جیسا کہ سورہ حود کی مندرجہ ذیل آیت ملاحظہ کریں:

وَمَا مِنْ دَآبَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَ يَعْلَمُ
مُسْتَقْرِرُهَا وَ مُسْتَوْدِعَا (سورہ حود: 6)

ترجمہ: "اور زمین پر رینگنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو وہ (اللہ) جانتا ہے اس کا ٹھکانہ اور اس کی موت کا مقام کہاں ہے۔"

یعنی مندرجہ بالا آیت سے مترجع ہو جاتا ہے کہ زمین پر رینگنے والے جانداروں کی زندگی رزق اور موت کا معاملہ اللہ کے پاس ہے۔ انسان اس امر غیر فہم سے بری الذمہ ہے۔ جین مت کا یہ نظریہ کہ ازدواجی زندگی سے دور رہا جائے کس قدر غیر فطری اور منطقی اعتبار سے غیر موزوں لگتا ہے۔

کیا وہ نہیں جانتے تھے کہ اس نظریہ کی قبولیت کے بعد ان کا غیر عقلی مذہب کسی صورت بھی نشوونما نہ پاسکے گا اور اس مذہب کی ذلت اور پستی کی سب سے بڑی وجہ اس کے ناقابل عمل نظریات ہی بنیں گے۔

گنفیو شرم

کنفیوشنزم

(Confucianism)

اس نہب کا تعلق ملک چین سے ہے۔ یہ ملک زمانہ قبل مسیح میں بھی زبردست علم و دانش کا گہوارہ تھا۔ جیسا کہ حدیث مبارک میں آتا ہے:

اطلبوا العلم ولو کان بالصین

”علم حاصل کرو خواہ (وہ علم) ملک چین میں ہی کیوں نہ ہو۔“

اس حدیث مبارک سے جہاں کئی پہلو لٹکتے ہیں ایک اہم بات یہ سامنے آتی ہے کہ اس زمانہ میں ملک چین علم و دانش میں ایک حقدم حیثیت کا حامل تھا۔

انسیکلوبیڈیا بریٹائیکا میں لکھا ہے:

“Confucianism represents the way of life followed by the Chinese people for well over 2,000 years founded by Confucius. 551-479 B.C.

ماہم یہ کہا جائے کہ وہ لوگ علم و ادب سے تآشنا تھے یہ بات ہمیں بع معلوم نہیں ہوتی۔ یہ اور بات ہے کہ اس دور کے لوگ چین کی حکمت و دانش کے علم تک نہ پہنچ پائے تھے۔ اس کی بھی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ چونکہ چینی زبان مشکل ترین زبان ہے۔ اور بالخصوص غیر چینی لوگوں کی سمجھ سے بالاتر ہے اس لئے دیگر ممالک کے مفکرین اس علم کی تک نہ پہنچ پائے۔ جب پیغمبر اسلام نے چین کے علم و حکمت کا مسلمانوں میں چھپا کیا تو دنیا والوں کی بھی آنکھیں کھلیں اور انہوں نے اس طرف غور و فکر کرنا شروع کر دیا۔

چین میں بیک وقت تین مختلف اریان راجح رہے اور کبھی ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا کہ ان کے ہمروکاروں میں غلط فہمیاں یا ناراضگیاں پیدا ہوئی ہوں۔ اتنا ضرور ہوا ہے کہ ایک چینی بیک وقت ان تینوں نماہب کی ہمروی کرتا رہا یعنی ایک نہب کی عبادتگاہ سے لگتا تو دوسرے کی عبادتگاہ میں

داخل ہو جاتا۔ اسی طرح دوسرے کے عبادت خانہ سے نکل کر تیرے کے معبد میں داخل ہو جاتا۔ ان یعنوں مذاہب کے نام یہ ہیں:

کنیوشن ازم

تاڈ ازم

بدھ مت

یہ یعنوں مذاہب ایک دوسرے میں اس قدر ملے کہ مردم شماری میں چینیوں کو مذہبی بنیادوں پر مختلف گروہوں میں شمار کرنا مشکل ترین کام بن جاتا ہے۔ چین میں قتل و غارت اور مذہبی چیقلش کا نام و نشان تک نہیں۔ شاید اس کی وجہ بھی یہ ہو کہ ان میں مذہبی رواداری بہت زیادہ ہے۔

سب سے زیادہ مقبولیت جس مذہب کو حاصل ہوئی اسے کنیوشنز کا نام دیا جاتا ہے۔ جو عیسائی مشریوں نے دیا جبکہ چین کے لوگ اس کو ”جو۔ چیا“ کے نام سے جانتے تھے جس کا مطلب یہ لیا جاتا تھا کہ ”علماء کی تنظیم“ اس کا پانی ایک معلم، فلسفی اور سیاسی مفکر کنیوشنز تھا۔ اس کے افکار اور سوچ نے مشرقی ایشیا کی تہذیب پر گھرے اور دورس اثرات مرتب کیے۔ اس مذہب کے پیروکار کافی تعداد میں چین میں بھی آباد ہیں۔

کنیوشن کے مذہب پر بحث کرنے سے پہلے اس کے حالات زندگی پر روشنی ڈالنا مناسب معلوم ہوتا ہے تاکہ اس کے نظریات و خیالات اور افکار سے آگئی ہو۔

کنیوشن کے حالات زندگی

کنیوشن 551 قم میں چین کے صوبے ”لو“ میں ”شولان“ کے گھر اس کی عصیانی عمر میں کافی دعاؤں کے بعد پیدا ہوا تھا۔ ان کے والد سے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ شاہی خاندان سے تعلق رکھتے تھے جبکہ حقائق سے اس تعلق کی تصدیق نہیں ہوتی۔ البتہ وہ ایک بہادر سپاہی ہونے کے ساتھ ساتھ شہر کے حاکم ضرور تھے۔ ابھی کنیوشن تین سال کے تھے کہ شفقت پروری سے محروم ہو گئے۔ جب بارہ برس کے ہوئے تو تعلیم حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوا۔ ماں نے ان کی شادی انہیں برس کی عمر میں کر دی۔ اب کنیوشن کو روزگار کی نکر لاحق ہوئی۔ انہیں ایک سرکاری ادارہ میں ملازمت میرا گئی۔ انہوں نے دوران ملازمت عوام کی دل کھوں کر خدمت کی۔ اس وجہ سے لوگ ان کے گروہ پر ہوئے۔ صرف تین سال بعد انہوں نے باوجود ملازمت کے نوجوانوں کو حکومتی آداب اور درست اجتماعی و سیاسی کردار کی تربیت دینا شروع کر دی اور ایک مدرسہ بھی قائم کیا۔ چنانچہ شاہی مکرانے کے افراد کے علاوہ کئی دیگر لوگ بھی اس کی شاگردی میں آگئے۔ کنیوشن اپنے علم میں اضافہ اور تحقیق کی غرض سے دارالخلافہ منتقل ہو گئے جہاں انہوں نے شاہی کتب خانہ سے بھر پور استفادہ کیا۔ ان دنوں

موسیقی کا فن شاعری سرپرستی میں ہوتا تھا۔ کنفیوشن نے فن موسیقی میں بھی مہارت حاصل کی۔ اسی دوران شاعری کتب خانہ میں ان کی ملاقات تاؤ ازم کے بانی "لاوزنے" سے ہوئی۔

دونوں حکماء ایک دوسرے کے مدار بین گئے۔ جبکہ کنفیوشن نے "لاوزنے" سے بہت علی کار آم علوم حاصل کیے جن کا قائدہ انہیں عمر بھر حاصل ہوتا رہا۔

قدرت کا کرنا ایسا ہوا کہ حکومت میں انقلاب آیا اور حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا چونکہ وہ حکومت کے وفادار اور حمایتی تھے اس لیے ان کو بھی ملازمت سے ہاتھ دھونا پڑے۔ کنفیوشن نے ملازمت ترک کر کے گوشہ نشینی اختیار کر لی۔ اس طرح باون سال کی عمر تک وہ گفتائی کے گوشے میں رہا۔ ایک بار پھر سرکاری ملازمت حاصل کر لی اور اپنی عقلمندی، ذہانت اور دیانت کے بل بوتے پر اعلیٰ عہدے تک پہنچے۔ ان کو وزیر مال مقرر کر دیا گیا۔ بعض جگہوں پر لکھا ہے کہ وہ وزیر عدالت مقرر ہوئے تک پہنچے۔ ان کی کوششوں سے ملک میں جرائم ناپڑتے ہو گئے۔ انصاف ستا اور عام ہو گیا تھا۔ رشوت سفارش کو جڑ سے اکھاڑ پہنچا گیا تھا۔ ان کی اتنی مقبولیت ہوئی کہ بادشاہ کو خوف لاحق ہو گیا کہ کہیں بادشاہ اسے ہی نہ بنا دیا جائے۔ کنفیوشن نہ صرف علم و حکمت کے مالک تھے بلکہ جہاندیدہ بھی تھے۔ بادشاہ اسے ہی نہ بنا دیا جائے۔ کنفیوشن نے بادشاہ کے برناو اور رویہ میں تبدیلی محسوس کی تو خود ہی ملازمت سے الگ ہو گئے۔

جب انہوں نے بادشاہ کے برناو اور رویہ میں تبدیلی محسوس کی تو خود ہی ملازمت سے الگ ہو گئے۔ کچھ عرصہ سیر و سیاحت میں گزارنے کے بعد اپنے وطن لوٹ آئے اور سلسلہ تعلیم و تربیت از سرنوشروع کیا اور 476 ق م میں وفات پائی۔ کئی کتب میں ان کی وفات کا سن 478 ق م بھی لکھا ہوا ہے۔

ان کے بارے میں مشہور تھا کہ انہیں اپنے رشتے داروں کی موت کا اتنا دکھنہ ہوتا تھا جتنا اپنے شاگردوں کی موت کا صدمہ پہنچتا تھا۔ یہ بعد دیگرے اپنے دو شاگردوں کی موت کا صدمہ برداشت نہ کر سکے اور صرف سات دن بعد ملک عدم روادہ ہوئے۔

کنفیوشن کی تعلیم

کنفیوشن نے مذہب سے زیادہ اخلاقیات پر زور دیا ہے۔ ان کا قول تھا کہ بادشاہ ہو یا حاکم اس کیلئے اپنے نام کی لاج رکھنا ضروری ہے۔ حکومت کے سلسلہ میں وہ یہ کہتے ہیں کہ سب نے اچھی حکومت وہ ہوتی ہے جس میں بادشاہ بادشاہ ہو اور وزیر وزیر ہو۔ باب پاپ ہو اور بیٹا بیٹا ہو۔ معاشرے کی اصلاح کیلئے پائچ را بلوں کی ترکیب وہ اس طرح بیان کرتے ہیں:

پائچ را بلوے

☆ بادشاہ اور رعایا

☆ باب اور بیٹا

☆ شوہر اور بیوی

☆ بڑا بھائی اور چھوٹا بھائی

☆ دوست اور دوست

ان رشتہوں کی تفصیل آگے بیان کی جائے گی۔

کنفوشس یہ بھی کہتا ہے کہ بڑی خواہشات سے افطراب اور بے چینی پیدا ہوتی ہے جبکہ کامل انسان نیک و بد میں انتیاز کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ گوکتر آدمی بھی اس قسم کی صلاحیت سے خالی نہیں ہوتا۔

☆ بلند تر انسان اپنی روح کو عزیز رکھتا ہے جبکہ پست تر انسان اپنی دولت اور جائیداد کو عزیز رکھتا ہے۔

☆ بلند تر انسان اس بات کو ذہن میں رکھتا ہے کہ اسے کب اور کس طرح اپنی غلطیوں اور کوئی ہیوں کی سزا مل سکتی ہے جبکہ کمتر انسان صرف حاصل ہونے والے انعام و اکرام کو یاد رکھتا ہے۔

☆ بلند تر انسان ہمیشہ غلطی اور کوئی ای کا الزم اپنے ذمہ لیتا ہے جبکہ کمتر انسان دوسروں کے ذمہ لگا دیتا ہے۔

☆ بلند تر انسان با عظمت پر وقار اور مطمین ہوتا ہے لیکن مغروہ نہیں جبکہ کمتر انسان مغروہ ہوتا ہے اور اطمینان عظمت اور وقار سے تھی دست ہوتا ہے۔

☆ بلند تر انسان دوسروں سے رائے لینے کے معاملہ میں فراخندی سے کام لیتا ہے جبکہ پست تر انسان دوسروں کی رائے سے اتفاق تو کرتا ہے مگر کشادہ دل نہیں ہوتا۔

☆ بلند تر انسان کا مزاج پختہ ہوتا ہے۔ کسی سے جھکڑا نہیں کرتا جبکہ پست تر انسان ہر وقت جھکڑا کرتا رہتا ہے۔ کسی سے مل جوں نہیں رکھتا۔

☆ ایک مرتبہ کنفوشس نے یہ بھی ارشاد کیا تھا کہ ظالم اور جایدہ حکومت شیر سے بھی زیادہ وحشی اور خطرناک ہوتی ہے۔

کنفوشس نے حکمرانی سے متعلق پانچ سہرے اصول بنارکے تھے:

(1) نیغ رسانی

(2) دیانت واری

(3) خوش اطواری

(4) عملی وہائی

(5) صحیح عقیدہ یا خلوص

معاشرتی تعلیمات کے سلسلہ میں کنفیوشن نے ان امور پر بحث کی ہے جن کی عموم کو روزمرہ زندگی میں ضرورت رہتی تھی۔ اسی لئے ان کی معاشرتی اور اخلاقی تعلیمات آسان جلد سمجھ میں آنے والی اور چکدار ہوتی تھیں۔ جن کا زیادہ تر حصہ فطرت کے اصولوں پر مبنی ہوتا تھا۔

دنیا کی سب سے بڑی دولت علم ہے۔ علم کیلئے تھکر اور تذریک کو لازمی قرار دیا گیا ہے۔ وہ والدین کی اطاعت، عدل و انصاف اور عزیزوں کی امداد کی بھی تعلیم دیتے ہیں۔ ان کے نزدیک اچھا آدمی وہ ہے جسے اچھے آدمی اچھا جانیں اور بزرے لوگ نفرت کریں۔ تعلیم کی افادیت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک شخص مشکل سے ہی ملے گا جس نے تین سال تک علم حاصل کیا ہوا اور اس سے فائدہ حاصل نہ کیا ہو۔

کنفیوشن اس بات کو بھی تعلیم کرتے ہیں کہ بذکری اس وقت پیدا ہوتی ہے جب حاکم اپنے مرتبہ کے تھانے بھانے سے کوئی ایسا مظاہرہ کرے اور رعایا بھی اپنے فرائض سے روگردانی کرے۔ باپ اپنے فرائض سے منہ موزے اور بیٹا اپنے فرائض سے غافل ہو جائے۔ معاشرتی احکام اور اخلاق میں بلندی اسی صورت میں آ سکتی ہے جب ہر ایک اپنے اپنے مرتبہ اور مقام کا خیال رکھے۔ جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ کوئی ایسا لفظ تھا تا میں چونزندگی کیلئے بنیادی اصول کے طور پر کام آ سکے تو انہوں نے جواب دیتے ہوئے کہا:

”باعصی مراعات“

پانچ رابطوں کا جائزہ

جب ہم کنفیوشن کے تھائے ہوئے پانچ رابطوں کا اسلامی نقطہ نگاہ سے جائزہ لیتے ہیں تو ان کی جامیعت کا احساس ہوتا ہے۔

1۔ حاکم اور رعایا

اسلام نے بھی اس بات پر زور دیا ہے کہ حاکم وقت کی اطاعت کرو لیکن حاکم یا سربراہ کیلئے شرطیہ رکھی ہے کہ اس کی حکومت اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق ہو۔ جیسا کہ سورہ النساء میں ہے کہ:

اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم
ترجمہ: ”اللہ اور اس کے رسول (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی اطاعت کرو اور اس کی جو تم میں سے حاکم وقت ہے۔“ (سورہ النساء: آیت نمبر: 59)

جب خلیفہ اول حضرت ابو بکرؓ مسند خلافت پر مستمکن ہوئے تو اپنے پہلے خطبہ میں انہوں نے یہ بات زور دے کر کہی تھی کہ:

”جب تک میں اللہ کی اطاعت کروں اس وقت تم میری اطاعت کرنا اور بصورت دیگر میری اطاعت نہ کرنا۔“

حاکم کو بھی چاہئے کہ وہ دل و جان سے رعایا کی بہتری اور بہبود کیلئے کوشش رہے۔ حاکم کا یہ بھی فرض ہے کہ اپنی سلطنت کے کمزور اور بے سہارا لوگوں کی ضروریات زندگی کا خیال رکھے۔ اپنی حکومت میں امن قائم رکھے۔ باہر سے آنے والی طاغوتی طاقتون کا راستہ روک کے کیونکہ رعایا کے جان و مال، عزت و آبرو کا تحفظ حاکم کے اساسی فرائض میں شامل ہے۔

2- باب اور بیٹا

اسلام کی تعلیمات میں والدین اور اولاد کے حقوق و فرائض معین یہے گئے ہیں۔ پھر وہ اپنی تربیت، اپنی تعلیم، غذا اور لباس مان باب کے فرائض میں داخل ہے۔ اپنی تعلیم میں وہی اور روحانی دونوں حسین کی تعلیم شامل ہے تا کہ ان کی اولاد دنیا کے علاوہ آخرت میں بھی کامیابیاں حاصل کرے۔

سورہ الحیرم کی آیت 6 میں ارشاد ہوا ہے کہ:

يَا يَهَا الَّذِينَ امْنَوْا قَوْا انفسکم وَ اهْلِيْكُمْ نَاراً
”اے ایمان والو اپنے آپ کو اور مگر والوں کو آگ سے بچاؤ۔“

اس آیت پاک کی تفسیر جناب رسالت اب صلیم نے اس طرح فرمائی ہے کہ روز جزا جب انسانوں سے ان کے اعمال کی باز پس کی جائے گی تو سب سے پہلے انسان کے خلاف اس کے مگر والے بیٹا، بیٹی، بیوی اور دیگر اہل خاندان بطور عدی در بار خداوندی میں عرض کریں گے کہ ہمارے مان باب ہمیں مال حرام کھلاتے تھے جو تعلیم ہمیں دیتی چاہئے تھی اس سے ہمیں دور کئے رکھا۔ اگر ہم جاہل اور دین سے کنارہ کش ہوئے ہیں تو یہ ہمارا نہیں بلکہ ہمارے والدین کا قصور ہے۔

اسلام نے جہاں والدین کے فرائض مقرر کئے ہیں وہاں ان کے کچھ حقوق بھی ہیں جن کا پورا کرنا اولاد کا فرض ہے۔

سورہ نبی اسرائیل کی آیت 23-24 میں ارشاد خداوندی ہے کہ:

وَ قَضَى رَبُّكَ الَّذِيْلَ الَّذِيْلَ وَ الْأَيَاهُ وَ الْأَوَّلَ الَّذِينَ احْسَانُوا اهْمَا
يَلْعَنُ عَنْدَكُمُ الْكَبِيرُ احْدُهُمَا اوْ كَلِمَهَا فَلَا تَقْلِيلَ لَهُمَا اف
وَ لَا تَتَهَرَّ هُمَا وَ قُلْ لَهُمَا قُولَا كَرِيمَا وَ احْفَضْ لَهُمَا

جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما زيني
صیغرا

”اور تیرے رب نے حکم دیا ہے کہ بجز اس کے کسی کی عبادت مت کرو اور تم اپنے
مال بآپ کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو۔ اگر تیرے پاس ان میں سے ایک یا دونوں
بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو کبھی اف بیک نہ کرو اور ان کو جھوڑ کوئی نہیں اور ان سے
خوب نزی سے بات کرو اور ان کے سامنے شفقت سے اکھناری کے ساتھ جھکے رہو
اور یوں دعا کر تے رہو اے میرے پروردگار ان دونوں پر رحمت فرمائیے جیسا
انہوں نے پہنچن میں مجھے پالا۔“

اس آیت مبارکہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ والدین کا ادب کرنا، خدمت بجالانا، آرام و آسائش
کا خیال رکھنا اولاد کا فرض ہے اور ایسا کرنا اس وقت بھی لازم ہے جب والدین حالت کفر میں ہوں
اور اولاد موسن ہو۔ اولاد کا مال بآپ سے یہ رشتہ جسے ہزاروں برس پہلے کفیوں س نے رابطہ کا نام دیا
قرآنی تعلیمات کا بھرپور عکاس ہے۔

3۔ شوہر اور بیوی کا تعلق

انسان روز اول سے مل جل کر رہنے کا عادی ہے۔ اکیلے زندگی گزارنا انسان کیلئے بہت
مشکل ہے۔ اسی لئے تو اللہ پاک نے آدم کو روح پھونک کر بنایا اور پھر اس کا جوڑا بنانے کیلئے حضرت
حوا کو ان کے پہلو سے نکلا۔ اس کے علاوہ اسلام نکاح کا حکم دیتا ہے اور رہبانیت کی نفی کرتا ہے۔
شوہر اور بیوی کو اہلی زندگی میں کلیدی حیثیت حاصل ہے۔ اسی لئے تو سورہ النساء آیت 34 میں فرمایا
گیا ہے:

الرجال قوامون على النساء
مرد حاکم ہیں عورتوں پر

اسی آیت مبارکہ میں ایک اچھی بیوی کی خوبیاں یوں بیان کی گئی ہیں کہ:
فالصلحت فنتت حفظت للغیب بما حفظ الله
”سوجو عورتیں نیک ہیں اطاعت کرتی ہیں مرد کی عدم موجودگی میں بحافظت اپنی
نگہداشت کرتی ہیں۔“ (سورہ النساء: آیت: 34)

ان ارشادات خداوندی سے ظاہر ہوتا ہے کہ مرد کا فرض ہے کہ وہ بیوی کی ضروریات زندگی
کا خیال رکھے اور بیوی کا فرض ہے کہ وہ خاوند کی فرمانبرداری کرے اور اس کے مال و دولت اور عزت
و آبرو کی حفاظت کرے۔

ایک مثالی یوں کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے جناب رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے ارشاد فرمایا کہ:

”اچھی یوں وہ ہے جسے دیکھ کر شوہر کو خوشی نسب ہو جب اسے کوئی بات کہی جائے تو وہ فرمائبرداری کرے اور جب خاوند گھر سے باہر ہو تو اس کے مال اور عزت کی محافظت نہیں رہنے۔“

آپ نے صرف یوں کی خوبیاں ہی نہیں گنوائی بلکہ خاوند سے متعلق بھی ہدایات فرمائی ہیں کہ:

”اچھا خاوند وہ ہے جو اپنی یوں کے حق میں اچھا ہو جب کچھ کہائے اور کھائے تو اپنی یوں کو بھی اس میں سے حصہ دے۔ اچھے لباس لا کر دے اور جب اسے غصہ آئے تو اپنی یوں کونہ تو گالی دے اور نہ ہی اس کے منہ پر تھیڑ مارے۔“

گویا میاں یوں تو ایک عی گاڑی کے دو پہنچے ہیں۔ اگر ایک پہنچ رک جائے تو زندگی کی گاڑی رک جائے گی۔

کفیو شزم نے جن خیالات کا اکھار پانچ رابطوں میں کیا ہے اسلامی تعلیمات میں ان کی زبردست مہمیت پائی جاتی ہے۔ اس کی تمام تعلیمات عالی اور معاشرتی زندگی کی غماز ہیں۔ یون گلا ہے اس نے انسانی زندگی کے نشیب و فراز کو بہت قریب سے دیکھا ہے اور اپنی تعلیمات میں عورت کو بحیثیت ماں اور ایک یوں کے اعلیٰ مقام دیا ہے۔ کسی بھی مذہب کیلئے یہی بنیادی نکات ہیں جو ایک انسان کو انسانیت کا درس دیتے ہیں۔ کفیو شزم کا کہنا ہے کہ اگر تمام انسان آپس میں ایک دوسرے کے دکھ کے پانٹ لیں تو اسی چیز کا نام بھائی چارہ ہے جسے مذہب اسلام میں اخوت کہا جاتا ہے۔

4۔ بھائی کا بھائی سے تعلق

یوں تو تمام انسان بمحاذ پیدائش حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور بھائی بھائی ہیں اس کے علاوہ ارشاد خداوندی بھی ہے کہ:

انما المؤمنون اخوة

”بے شک موسن بھائی بھائی ہیں۔“

ایک بنا پر سورہ آل عمران کی آیت 103 میں فرمایا گیا کہ:

و اعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا

”اللہ کی رسی کو مصیبتوں سے تھام لوا اور آپس میں تفرقہ نہ ہو۔“

اس آیت سے مراد یہ لی جاتی ہے کہ سب مسلمان اتحاد اور اتفاق سے رہیں۔ ایک

دوسرا کے دکھ درد کے شریک رہیں۔ ایک دوسرے سے حد نہ کریں۔ بغض نہ رکھیں۔ آپس میں کلام کرنا بند نہ کریں۔ ایک دوسرے پر ٹلم نہ کریں۔ جھگڑے فساد نہ کریں۔ کنفوشس نے اس رابطے میں اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے۔

5۔ دوست کا دوست سے تعلق

نہب اسلام میں محبت، دوستی اور دشمنی کی بنیاد رضائے الہی کو بنایا گیا ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

الحب لله و البغض لله
یعنی محبت ہو تو اللہ کیلئے اور دشمنی ہو تو اللہ کیلئے۔

جو اللہ کا دشمن ہے وہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے جو اللہ کو دوست رکھتا ہے اس کو ہم بھی دوست رکھتے ہیں۔ اس لئے لازم ہے کہ ایک دوسرے سے محبت، خلوص اور اخلاق سے پیش آئیں۔ دوست کی مشکل وقت میں مدد کریں۔ اپنی ضروریات کو دوست کی ضرورتوں پر مقدم نہ رکھیں۔ اردو زبان میں ایک بہت مشہور مقولہ ہے جس کا مطلب بھی یہی ہے۔

”دوست وہ جو مصیبت میں کام آئے۔“

ابن خلدون نے بھی معاشرے کی ترقی اور خوشحالی کیلئے مندرجہ بالا رشتہوں کو ضروری قرار دیا ہے۔ وہ اپنے ”مقدمہ“ کے پہلے باب میں یوں لکھتے ہیں کہ:

”معاشرے میں مختلف لوگوں کو علیحدہ علیحدہ صلاحیتیں عطا کی گئیں اور ہر انسان ایک دوسرے کا ہتھ ہے۔“

کنفیوشن کا گروہ

یہاں ہماری مراد ایسی جماعت ہے نہیں جو سیاسی مقاصد حاصل کرنے کی خواہش مند ہو یا انہیں کسی اقتدار کی ہوں ہو بلکہ کنفیوشن علم دوست دانا تھا۔ اس کی جماعت بھی ایسے افراد پر مشتمل تھی جو علم و حکمت کے رسیا تھے اور وہ رموز و نشاندہ اخلاق کے اسراز سیاست اور آداب زندگی سیکھنے کی تمن رکھتے تھے۔ اسی لئے وہ ہر وقت کنفیوشن کے گرد حلپہ بنائے رہتے تھے۔ اس کے گروہ میں تقریباً تین ہزار افراد جن میں شاعر خاندان کے افراد صاحبان جاہ و حشمت اعلیٰ عہدہ اور علم سے محبت رکھنے والے شامل تھے۔ خود کنفیوشن کہا کرنا تھا کہ میری جماعت میں 70-80 افراد ایسے ہیں جن کو بجا طور پر علماء کہا جاسکتا ہے۔ اسے اپنے شاگردوں سے بہت محبت ہوتی تھی۔ ان کی تکلیف کا اس پر بہت گمرا اثر ہوتا تھا بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ کنفیوشن کی موت بھی شاگردوں کے صدایت برداشت نہ کرنے کی

وجہ سے ہوئی تو بے چانہ ہو گا۔ جب وہ مرا تو اس کے شاگرد اس کی قبر کے اردو گرد جھونپڑیاں بنا کر کانی عرصہ بیٹھے رہے تھے۔ کنیو شزم کی قبر پر انہوں نے ایک کتبہ لگایا ہوا تھا جس پر کندہ تھا کہ:

”بہترین حکیم اور قدیم معلم۔“

کنیو شزمی ادب

کنیو شزم کی جماعت نے اس کے بعد اس کے اقدام کو جمع کرنے کا فریضہ انجام دیا اور قدیم دانش کو اکٹھا کیا۔ مطالعہ جاری رکھا اور آخر کار اسے مرتب کر کے کتابوں کی صورت میں پیش کیا۔ جس کی تفصیل حسب ذیل ہے:

(1) شوکنگ

اس تاریخی کتاب میں 2500 قم سے 6000 قم تک کے شاعر خاندانوں کے حالات زندگی اور مشہور تاریخی خطاب شامل ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ابتداء میں ان تقاریر کی تعداد ایک سو تھی جواب گھٹ کر صرف اٹھاون رہ گئی ہے۔

(2) شی کنگ

اس کتاب میں زیادہ تر شعر و شاعری جمع کی گئی ہے۔ اس میں بھی 800 قم سے 1800 قم کے بادشاہوں کے حالات لکھم کی صورت میں لکھے گئے ہیں۔ جب یہ کتاب لکھی جاری تھی تو اس میں تقریباً تین ہزار منظوم قصے اور واقعات تھے لیکن کنیو شزم نے ان میں سے صرف تین سو کو منتخب کیا جنہیں بعد میں شائع کیا گیا۔

(3) لی چی

اسے لی کی کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ اس کتاب میں جن کی معلومات کا ذکر کیا گیا ہے جو ایک مخصوص خاندان کی سرکاری کتاب شمار کی جاتی ہے۔ ان میں وہی رسم اور ان کے ادا کرنے کے طریقے درج ہیں جس پر بادشاہ اور امراء عمل پیرا ہوتے تھے۔

(4) بی کنگ

یہ کتاب سب سے قدیم شمار کی جاتی ہے۔ اس میں اس دور میں پیش آنے والے واقعات اور حادثات کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کتاب کو ”تغیر“ کا نام دیا جاتا ہے۔ اس کتاب کی اہمیت اور افادیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ کنیو شزم نے ایک موقع پر کہا تھا کہ:

”اگر میری عمر اجازت دے تو میں پچاس برس اسی کتاب کو پڑھنے میں صرف کر

دوس۔"

اس کتاب میں چادوئی نقشے اور علم جفر سے متعلق باتیں لکھی ہوئی ہیں۔

(5) چوں چن

اس کتاب میں موسموں، خصوصاً پہار اور خزان کے واقعات ذکر کئے گئے ہیں۔ اسے کنیوشا نے خود لکھا تھا اور اپنی وفات تک پیش آنے والے حالات کامل تفصیل سے بیان کئے ہیں۔

کنیوشا کے شاگردوں نے ان کی وفات کے بعد چار کتابیں لکھی تھیں۔ ان کتابوں کے مطالعہ سے کنیوشا کے افکار کو سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ اس لئے ان کا مطالعہ بھی ضروری خیال کیا جاتا ہے۔

(6) ایلکلش

اس کتاب میں کنیوشا اور ان کے شاگردوں کے اقوال زریں درج کیے گئے ہیں۔ زبان سادہ، دلکش اور عام فہم ہے۔ طرز تحریر بھی صاف سترہ ہے۔ زندگی کے حقائق کو آسان قصے کہانیوں اور تمثیل کی صورت میں پیش کیا گیا ہے۔

(7) گریٹ لرنگ یا علم عظیم

یہ کتاب اوپر بیان کی گئی کتاب "لی چنی" کا ایک باب ہے چونکہ اس کی افادہ بہت زیادہ تھی اس لئے اسے ایک الگ کتاب کی شکل میں شائع کیا گیا ہے۔ اس میں ایسی باتیں شامل ہیں جنہیں کنیوشا معتبر خیال کرتا تھا۔

(8) چونگ جونگ

یہ کتاب بھی "لی چنی" کے باب نمبر 28 پر مشتمل ہے۔ اس میں کنیوشا کے فلسفیات افکار کی تحریک کر دی گئی ہے۔ زیادہ تر اس میں انسانی فطرت اور کائنات کے نظام اخلاق پر بحث کی گئی ہے۔ اس کتاب کو مصنف نے کنیوشا کے پوتے جس کا نام تیس (Tisseees) تھا کے نام منسوب کیا ہے۔

(9) نظریہ اعتدال

اس کتاب میں کنیوشا کے پیروکاروں کے اقوال جمع کئے گئے ہیں۔ اگر فلسفہ کنیوشا کو سمجھنا ہو تو یہ کتاب ایک زینے کا کام دینی ہے۔

انجام کتب

اوپر ذکر کی گئی تمام کتب کو ایک بادشاہ "ڈیوک" کے حکم سے نذر آتش کر دیا گیا تھا کیونکہ بادشاہ قدیم جاگیرداری نظام کا سخت مخالف تھا اور اسے ختم کرنا چاہتا تھا۔ یہ وہی ڈیوک تھا جس نے دنیا کا ایک مشہور عجوبہ "دیوارِ جمیں" تعمیر کر دی تھی۔ اس نے 460 افراد کو جن کا تعلق کنفیوشنز مذہب کے علماء سے تھا زندہ درگور کر دیا تھا۔ ڈیوک وہی بادشاہ تھا جس نے جمیں میں نیا سکہ جاری کیا تھا۔ ملک کو صوبوں میں تقسیم کیا تھا۔ طرزِ تحریر میں اصلاح کی تھی اور شہنشاہ اول کا لقب اختیار کیا تھا۔ اسے زندگی نے مہلت نہ دی اور صرف تین سال بعد فوت ہو گیا۔ جس کے بعد "ہن خاندان" کی حکومت قائم ہوئی جس نے کنفیوشنز کی کتابوں کو دوبارہ شائع کرنے کا بندوبست کیا اور وہ ایک بار پھر شہرت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی۔

کنفیوشنز کے اقوال حکیمانہ

- (1) جب تم زندگی کو نہیں مانتے تو موت کو کیسے مانو گے۔
- (2) جب تک تم زندہ کی خدمت نہیں کر سکتے، روحوں کی کیا خدمت کرو گے۔
- (3) رئیسوں کے اخلاق کی مثال ہوا کیسی ہے اور حکوم کی گھاس کی طرح جس طرف ہوا چلتی ہے اس طرف گھاس بھی جھکتی ہے۔
- (4) عقل و بصیرت یعنی ہے کہ انسان انسانوں کی خدمت کرنے روحوں کا احترام کرے۔
- (5) ظلم کا بدلہ انصاف ہے دو اور نیکی کا بدلہ احسان سے دو۔
- (6) دوسروں سے ایسا سلوک نہ کرو جو تم اپنے لئے پسند نہیں کرتے۔
- (7) علم بغیر تھہر بیکار ہے اور تھہر علم کے بغیر خطرناک ہے۔
- (8) جو آدمی احتیاط کرتا ہے اس سے فاش غلطی نہیں ہوتی۔
- (9) والدین کی نیکیوں اور برائیوں کا اثر بچوں پر ضرور ہوتا ہے۔
- (10) انسان کی عظمت سچائی سے ہے اور سچائی کی عظمت انسان سے ہے۔
- (11) دل کی درستی کردار کی درستی ہے۔
- (12) حسن سیرت خاندانی ہم آہنگی پر مجھ ہوتا ہے۔
- (13) قویٰ لعلم و ضبط عالمی امن پر مجھ ہوتا ہے۔
- (14) بدی یا برائی افلاس کا سرچشمہ ہے جبکہ نیکی انسان کو خوشحال ہاتا ہے۔

کنفیوشنز کے بعد

اس بات کا کنفیوشنز کو شدت سے احساس تھا کہ وہ اپنے حصول مقصد میں ناکام رہا ہے کیونکہ اس کو کسی بادشاہ کی مناسب سرپرستی حاصل نہ ہو سکی تھی۔ ان باتوں کے باوجود وہ اپنے اصولوں پر قائم رہا۔ جب وہ دنیا سے انٹھ گیا تو اس کے نظریات کو عوام نے صدق دل سے قبول کرنا شروع کر دیا۔ رفتہ رفتہ اس کی مقبولیت اتنی بڑھی کہ جہن کی شفافت کا حصہ بن گئی۔ جئی زندگی پر کنفیوشنز کی شخصیت اور تعلیم کی مہر نمایاں دکھائی دیتی تھی۔ پہلی عیسوی میں اسے ”ڈیوک لی“ کے خطاب سے نوازا گیا۔ 57ء میں اس کے نام کی قربانی چڑھائی جانے لگی۔ 609ء میں جہن کے ہر سکول میں کنفیوشنز کے نام کا مندرجہ تغیر کیا گیا۔ 675ء میں اسے ”کویک“ کا ایک اور خطاب دیا گیا۔ جس کے معنی تھے استاد قدیم اور دانائے کامل۔ یہ لقب آج بھی کنفیوشنز کے نام کا حصہ ہے۔

کنفیوشنز نے اپنے پیروکلادوں پر ذاتی اور اجتماعی لظم و ضبط قائم رکھنے کیلئے چند رسوموں کو لازمی ادا کرنے کی تلقین کی تھی لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کنفیوشنز میں فضول رسمات کا طوفان آگیا۔ تو ہم پرستی نے ایک خاص مقام حاصل کر لیا۔ فال کیری اور دیگر ادھام کے طریقوں نے اس میں جگہ حاصل کر لی کہ حادثات اور ارواح خبیثہ سے کیسے بچا جائے۔ اس مذہب کے پیروکاروں میں سو شلست انقلاب سے پہلے کنفیوشنز متواتر دو ہزار برس تک جہن کا سرکاری مذہب رہا۔ اب کا حال معلوم نہیں ہے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق سو شلست انقلاب کے وقت پینتالیس کروڑ کنفیوشنز کے پیروکار تھے۔

اسلام اور کنفیوشنز کا تقابل

دوں مذاہب کی اخلاقی اور سیاسی تعلیمات ایک جیسی ہیں۔ صرف ان کی ظاہری شکل و سورت اور عملی طریقوں میں تدریجی اختلاف ہے۔

دوں مذاہب انسانی روستی اور فطرت انسانی کا مکناہ سے پاک ہونے کا دھوٹی کرتے ہیں۔ دوں راہ اعتدال اختیار کرنے کی ہدایت کرتے ہیں کیونکہ خیر الامور اوس طرح دوں مذاہب کے بانی پنے ذاتی کردار اور راست پازی میں یکتا ہیں۔

کنفیوشنز اور پیغمبر اسلام نے معاشرتی رابطوں کو منضبط بنیادوں پر استوار کرنے پر زور دیا ہے۔ اس کے باوجود کچھ امور ایسے ہیں جن پر یہ دوں مذاہب ایک دوسرے کے خلاف ہیں جیسے: کنفیوشنز میں الاقوامی مذہب نہیں جبکہ اسلام میں الاقوامی اور عالمگیر عوام کی افداد طبع کے مطابق ہے۔ اسلام بال بعد الطیعت یعنی حیات بعد الموت، جزا و سزا، جنت و دنخ کو جزو ایمان سمجھتا

ہے۔ کتبی شرم میں مابعد الطیعتاں کا سرے سے کوئی ذکر نہیں ہے۔

اسلام دین کامل ہے۔ توحید کا قائل ہے جبکہ کتبی شرم میں بت پرستی اور دیوی دیوتاؤں کی پوجا کی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ کتبی شرم کے بھی بت مندروں میں موجود ہیں۔ اسلام الہامی دین ہے جو کچھ بھی اس میں ہے سب اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر پر بذریعہ وحی نازل فرمایا ہے۔ رسول اللہ نے اپنی طرف سے اس میں کچھ اضافہ نہیں کیا۔

اسلام کی نہیں کتاب قرآن مجید آج بھی اسی شکل میں موجود ہے جس شکل میں پہلے دن تھی۔ اس میں اعراب تک کی کمی بیشی بھی نہیں ہوئی اور نہ ہو گی۔ اس کی حفاظت کا ذمہ خود رب تعالیٰ نے لے رکھا ہے۔

کتبی شرم کی کتب کئی بار تحریکت و ریخت کا شکار ہو گئیں۔ ان میں جو کچھ بھی موجود ہے اس کے متعلق یقین سے نہیں کہا جاسکا ہے کہ یہ وہی کچھ ہے جو کتبی شرم کے زمانے میں تھا۔ اسلام اپنے بیانی عقائد کے معاملے میں کسی حکم کی مصالحت اور مداخلت کا رواہ نہیں۔

کتبی شرم کی تعلیم میں چک اور مصالحت پسندی ہے۔ الغرض اس کی تمام تعلیمات انسان کو انسانیت کا لبادہ پہنانے کیلئے ہیں۔ کتبی شرم نے حکومت اور رعایا کے جو حقوق و فرائض آج سے ہزاروں سال پہلے بیان کیے تھے ان کا اطلاق آج بھی عالمی معاشرت پر نہایت پر زور اور ثابت انداز سے ہوتا ہے۔

اسلام اور کنفوشزم

(Islam And Confucianism)

حقیقت مذہب

مورخین کی تحقیق کے مطابق کنفوشزم کسی الہامی دین یا مذہب کا نہیں بلکہ زمانہ قبل مسیح میں ملک چین میں مختلف مروجہ علوم کے مجموعہ کا نام ہے جسے کونگ فو- زی (Kong-Fu-tze) نامی شخص نے (جسے بعد ازاں الی یورپ نے کنفوشس کا نام دیا) تجدید و تحسین فرمایا کہ مذہب نما کے درجہ تک پہنچا دیا۔

انسائیکلو پیڈیا برائیکا میں کنفوشس اپنی تعلیمات کی وضاحت ان الفاظ میں کرتا ہے:

”میں اسلاف کا سرمایہ آسم کے منتقل کرنے والا ہوں خود کچھ بنا نے والا نہیں ہوں۔

بچھے اسلاف (یعنی میرے آباؤ اجداد) سے محبت بھی ہے اور عقیدت بھی۔“

مندرجہ بالا اقتباس ہے کنفوشس کے پوتے کیہ (Kiagh) نے اپنی کتاب ”درمیانے راستے کے اصول“ میں درج کیا ہے ظاہر کرتا ہے کہ کنفوشس کوئی بزرگزیدہ پیغمبر تھا نہ کوئی فرشتہ اس کیلئے دھی لے کر آتا تھا بلکہ وہ اپنی حکمت اور راش کے مل بوتے پر عوام الناس کو اعمال صالح اور اعمال قیمیہ کے ثمرات سے آگاہ کرنا چاہتا تھا۔

کنفوشس کی تعلیمات جو آج بھی کمی صورت میں ہم تک پہنچی ہیں سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ وہ معاشرے میں امن و آشتی، فلاح و بہبود اور بھلائی کا پر چار کرنے والا تھا اور ظلم و جوز، جنگ و جدل، چوری، ڈاکر، زنی اور بہت سی اخلاقی برائیوں سے نفرت کرنے والا تھا۔ اس کی تعلیمات کے مطالعہ سے یوں محسوس ہونے لگتا ہے کہ یادوں لوگوں کو ایک سوسائٹی کے اعدر رہن، سہن کے طریقے سکھانا ہے اور میکا جز اس کی تعلیمات کو کسی بھی مذہب کے مساوی لا اگر کھڑا کر دیتی ہے۔

کنفیوژن کے مطالعہ کے دوران قارئین کو یہ بات ذہن نشین کر لیتا چاہئے کہ اس مذہب نے کسی بھی مقام پر اپنے الہامی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔

پس کنفیوشرزم ایک مذہب نہیں بلکہ اخلاقی تعلیمات کی ایک معیاری درسگاہ ہے جہاں کے فارغ التحصیل لوگ دوسروں کو حق و باطن، کذب و مصدق اور ظلمت و نور کا فرق واضح کرتے ہوئے صراط مستقیم کی جانب چلنے کا اشارہ کرتے ہیں۔

کنفیوشن کا بوتا ایک مقام رکھتا ہے:

”کنفوشس نے ہاگ (Shun)‘ یا (Yaq)‘ شون (Won)‘ وون (Won) اور“

(Wu) کی تعلیمات کی تحسین و ترویج کی گویا یہ سب اس کے اسلاف میں سے

48

(2) تصور خالق کائنات

جہاں تک کسی ہستی اعلیٰ یا اس کائنات کے خالق کا تعلق ہے کہ فیوضہ زم میں یہ تصور غیر واضح اور مبہم ہے تاہم وہ کسی اعلیٰ ذات کیلئے شمیں (یعنی آسمان) یا آسمانی طاقت (Celestial Power) کا ذکر ضرور کرتا ہے۔ اپنی تعلیمات کو اس نے آسمانی احکامات بھی کہا ہے۔

اک موقع پر وہ لکھتا ہے:

”افسوس اس دنیا میں میری کسی نے قدر نہیں کی تاہم اس قادری کیلئے میں آسمان کا شاکی نہیں ہوں اور نہ ہی مجھے لوگوں سے کوئی شکایت ہے۔ آسمان مجھے سے خوب اچھی طرح واقف ہے۔“

ندرجہ بالا اقتیاس میں آسمان سے مراد اعلیٰ ذات یعنی اللہ تعالیٰ ہی ہے۔

تصانیف (3)

کفیوں نے اپنی یا اس کے چیزوں نے کہیں بھی اس کی تصانیف کو الہامی قرار نہیں دیا
اس لئے ان میں تحریف و ترمیم یا ان کا خیال کوئی معنی نہیں رکھتا۔

اس کی تصانیف کی تعداد نو ہتائی جاتی ہے لیکن صرف ایک کتاب ”تاریخ چین کا خلاصہ“ کے نام سے آج بھی موجود ہے۔

دیگر کس میں اس کے احوال و احوال درج ہیں۔ ایک موقع پر وہ خود لکھتا ہے:

”میں وہ نہیں ہوں جس کے بعد اسی طور پر علم عطا کیا گیا ہو۔ میں ماضی کے حالات

زٹھنے کا شوق ہوں اور قبیلہ کو ماضی ہی میں طلاش کرتا ہوں۔“

(Title : "C") (اے ڈی کیو پیڈیا برٹھنگ)

(4) تقابل تعليمات

کتفیوں کی متعدد تعلیمات اور حکیمانہ اقوال اسلامی تعلیمات سے مہماں رکھتے ہیں۔
مثال وہ کہتا ہے کہ: ”انسان کی فطرت ایک ہے تاہم لوگوں کی عادات ان کو ایک دوسرے سے مختلف بنانی ہے۔“

قرآن حکیم نے اسی قول کی تائید کی ہے جیسا کہ سورہ الروم میں ارشاد ہے:

فطرت الله تعالى فطر الناس عليها لا تبدل لخلق الله

ترجمہ: ”اللہ نے تمام نبی نوع انسان کو اپنی فطرت پر پیدا کیا۔ اللہ کی بنائی ہوئی چیز

شہ بدلنا۔" (سورہ الروم: آیت: 30)

اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے: ”ہر بچہ فطرت پر بیدا کیا جاتا ہے پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی نصرانی یا مجوہ بنا دیتے ہیں۔“

”بھلائی کبھی اکٹھی نہیں آتی جلدی اس کے گرد ہمارا آکر رہنے لگتا ہے۔“

یعنی ایک نیکی دوسری نیکیوں کو جنم دیتا ہے یعنیہ اسلام میں بھی ایسا ہی ہے۔ اگر ایک انسان کسی کی مدد کر کے کار خیر کرتا ہے تو بد لے میں اسے محبت اور ہمدردی جیسی بھلائی مل جاتی ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بھلائی کا بد لہ بھلائی سے رجتا ہے۔

لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحَسْنَىٰ وَزِيادةٌ

ترجمہ: ”بھلائی کرنے والوں کیلئے بھلائی ہے اور اس سے بھی زیادہ۔“

(سورة بولس: 26)

اس میں حکم کا بہترین قول ہے:

”جہاں علم ہے وہاں ذات یات کی تفہیق ممکن نہیں۔“

اس قول سے ثابت ہوتا ہے کہ انسانوں میں تفریق کرنا سب جہالت کی باتیں ہیں۔

حجۃ الوداع کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں فرمادیا تھا کہ سوائے تقویٰ کے کسی انسان کو کسی دوسرے انسان پر کوئی فضیلت نہیں۔

ایک اور قول ہے: ”جو حسن نہیں رکھتا ہے وہ اعلیٰ ذات کا دوست نہ ہے اور وہ کسی سے فریب کا گمان نہیں کرتا (یعنی اندر معاہدہ کرتا ہے)۔ لیکن جب فریب ظاہر ہو جائے تو اسے پہچاننے میں خلطی

نہیں کرتا۔“

اسی مہمگت میں ارشادِ نبوی ہے:

”مون ان ایک عی سو راغ سے دوبار نہیں ڈساجاتا۔“

کنیوشنز کا ایک شاندار قول ہے:

”دوسروں کیلئے تم وہ نہ کرو جو تم نہیں چاہتے کہ دوسرے تمہارے ساتھ کریں۔“

مفہوم یہ ہے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ لوگ آپ کے گھروں میں پھر نہ پھینکیں تو پہلے خود کو اس عمل سے باز رکھو۔

قرآن حکیم میں اسی مفہوم کو یوں واضح کیا گیا ہے:

و لا تجسوا ولا یغتسب بعضکم بعضا

ترجمہ: ”اور ایک دوسرے کے عیب نہ ڈھونڈو اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔

(ال مجرمات: 12)

بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ دل کھوں کر دوسروں کی برائیاں بیان کرتے ہیں لیکن اپنے کرتوں سننے کو تیار ہوتے ہیں نہ ماننے کو۔

اور کنیوشنز کہتا ہے کہ ”کامل انسان وہ ہے جو اپنی تہائی سے خائف اور پریشان نہیں ہوتا۔“

قرآن عظیم بھی اسی امر کا مویرے ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم

ولا هم يحزنون

ترجمہ: ”بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہہ دیا اللہ ہی ہمارا رب (پانے والا) ہے پھر وہ (اپنے اس ایمان پر) ثابت قدم رہے ہیں ان کو کسی بات کا ذرہ ہے نہ ہی وہ غم زدہ ہوں گے۔“

رسم قربانی

کنیوشنز کے زمانے میں بخشش اور بقاء زندگی کیلئے چینی مندزوں میں قربانی کی رسم پہلے سے رائج تھی۔ اس نے اس رسم پر زور دیا اور نہ ہی اس سے اعراض کیا بلکہ اس کی تعلیمات سے سٹائش اور پسندیدگی کا عی پہلو لکھا ہے۔ پروفیسر لیکز (Legs) کا کہنا ہے کہ یہ امر پابھر بثوت تک جھجھکا ہے کہ کنیوشنز نہایت پابندی کے ساتھ مزدوں کو قربانی پیش کیا کرتا تھا اور مزدوں کے سامنے اس طرح مزدوں نیاز دیتا گیا وہ زندہ ہیں۔

حیات بعد الہمات

آخرت کی زندگی اور اعمال صالح اور افعال قبیح کے مل بوتے پر اس کی تعلیمات میں جزا اور سزا کا کوئی تصور نہیں ملتا۔ ایک بار لوگوں نے مردوں کو چیز کی جانتے والی قربانیوں اور نذر و نیاز سے متعلق استخار کیا آیا ان کو ہماری کارگزاریوں کا علم ہوتا ہے یا نہیں؟ اس پر کنفیو شرم نے جواب دیا:

”اگر اس سوال کا جواب میں ہاں میں دوں تو مجھے امداد ہے ہے کہ لاائق بیٹھے اور فرض شناس پوتے اپنے آباؤ اجداد کی آخری رسوم ادا کرنے میں خود کو تباہ و برپا و کر لیں گے اور اگر میں منقی جواب دوں تو مجھے ذر ہے کہ نالائق بیٹھے باپ کی لاش کو بے گور و کفن چھوڑ دیں گے۔“

مندرجہ بالا قول سے ایک بات کمل کر سامنے آتی ہے کہ کنفیو شرم کی تعلیمات غیر جامع، فیر مکمل اور بے شمار پہلوؤں سے ادھوری معلوم ہوتی ہیں جبکہ الملام نے جو کہ ہر جہت سے اکمل اور غالب دین ہے حیات و ممات کے ہر قیپارٹمنٹ کو اطمینان اور تسلی کی آخری حد تک نہایت جامیعت کے ساتھ مترشح اور مترشح کیا ہے۔

اللہ عزیز و غفور کا فرمان ہے:

”بڑی برکت والا ہے وہ جس کے قبضہ میں سارا جہاں ہے اور جو ہر جگہ پر قادر ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کس کا کام زیادہ اچھا ہے۔“ (سورہ الملک: 2:1)

کنفیو شرم کا تقابلی مطالعہ کرنے کے بعد مندرجہ ذیل پہلو سامنے آتے ہیں:

یہ نہ ہب نہ نہب اپنی محدود تعلیمات کی پناپر زندگی کے لاتعداد پہلوؤں سے آنکھ چھاتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اس ادھوری دیوار کی مانند ہے جس کی ہر دوسری ایسٹ ملکر و محروم اور لکھت و ریخت کا فکار ہے اور یہ دیوار دور سے کسی ماہی کیر کا جال دکھائی دیتی ہے اور اس پر طرہ یہ کہ محض اس کو تمام سہولیات سے پر ایک کمل گھر کا نام دینا سزا زیادتی اور نا انصافی ہے۔

نہ اس میں کسی اعلیٰ ہستی کا تصور ہے اور نہ ہی نہیں عقائد کا تذکرہ نہ اس میں جزا اور سزا کا کوئی پہلو ہے اور نہ ہی متابطہ حیات کا ذکر جبکہ باعکس تمام السلام جو کہ ایک غالب دین ہے کمل متابطہ حیات ہے اور جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علائیہ فرمادیا:

”آج میں نے تمہارے لئے تمہارا دین کمل کر دیا اور میں نے اپنی نعمت تم پر تمام کر دی اور تمہارے لئے اسلام کو بطور دین چننے پر میں راضی ہوا۔“

حضرت مبارکہ

حضرت ابراہیم علیہ السلام

مورخین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سلسلہ نسب اس طرح بیان کیا ہے۔ ابراہیم بن
تارح بن ناھور بن سارو غ بن ارغو بن قائل بن عابر بن شائخ بن ارفخشد بن سام بن نوح۔

(1) مروج الذهب از علامہ مسعودی 1:82

(2) تہذیب الاسماء از امام توی ج 1: ص 98

مولانا عبدالماجد دریا آبادی جائے ولادت سے متعلق لکھتے ہیں:

”وطن آبائی ملک باہل کا علاقہ کلداہی ہے (اگریزی تلفظ کا لذیما) جدید جغرافیہ میں
اسی کو ملک عراق کہتے ہیں۔ جس شہر میں آپ کی ولادت ہوئی اس کا نام توراۃ میں
”از“ (UR) آیا ہے۔ متوں یہ شہر نقشہ سے غالب رہا۔ اب از سر تو نمودار ہو گیا
ہے۔ کھدائی کے کام کی دارج تعلی 1894ء میں پڑھی تھی۔ 1922 میں بہ طائفیہ اور
امریکہ کے ماہرین اثیارات کی ایک مشترک تحقیقی مہم برلن میوزیم اوپنی سلوینیا
یونیورسٹی کے زیر انتظام عراق روانہ ہوئی اور کھدائی کا کام پور سات سال تک جاری
رہا۔ رفتہ رفتہ پورا شہر نمودار ہو گیا اور عربی حکومت کے ملکہ آثار قدیمہ کے بحاسب
خانہ کے حکم میں لا کر ان کھنڈروں کو محفوظ کر دیا ہے۔ یہ شہر خلیج فارس کے دہانہ فرات
اور عراق کے پایہ تخت بغداد کے تقریباً درمیانی مسافت پر ہے۔“ (تغیر ماجدی
جلد اول صفحہ 48)

امام تووی لکھتے ہیں ابراہیم غیر معرف (یعنی آخری حرف پر توویں نہیں آتی) ہے اور یہ
امام (والد عالی مقام) یا ابو رحام سے مغرب ہے۔ توراۃ میں ابراہیم اور ابراہیم دونوں نام بیان کئے
ہیں۔ اہل لغت کی تحقیق یہ بھی ہے کہ اب عربی کا اب ہے۔ جس کے معنی باپ کے ہیں اور رامیم
کلدائی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی جمہور یا عوام کے ہیں۔ گویا ابراہیم کے معنی ”لوگوں کے باپ“

کے ہیں۔

بعض حضرات نے یہ بھی لکھا ہے کہ ابرہیم اب راحم (رحم کرنے والا باپ) کا بھڑا ہوا ہے۔ اس صورت میں دونوں جز (یعنی اب راحم) عربی ہوں گے۔ (قاموس للفرقان)

آپ کے والد کا نام ”ازر“ اور والدہ کا نام ”امیلہ“ یا ”بلوٹا“ تھا۔ والد کا نام تو صراحت کے ساتھ قرآن کریم میں آیا ہے:

وَإِذْ قَالَ أَبْرَاهِيمَ لِأَبْرَهِيمَ لَا يَرْبِّ أَزْرَ إِنْ تَخْذِلَ أَصْنَامًا لِّهُ

”اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے فرمایا۔“

(سورہ الانعام: آیت: 84) حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابوالانجیاء کیا گیا ہے۔ آپ کی جلالت اور قدر و منزلت سے ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَكَذَلِكَ نُرِيَ أَبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوْقَتِينَ ۝ (سورہ الانعام: آیت: 25)

”اور اسی طرح ہم دکھانے لگے ابراہیم کو عجائب آسمانوں اور زمینوں کے تاروں پیش رکھنے والوں میں سے ہو جائے۔“

اور قرآن مجید میں یوں بیان کیا گیا ہے:

فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ الْيَلَى رَأَى كَوْكَبًا جَ قَالَ هَذَا رَبِّي ۖ فَلَمَّا

أَفْلَقَ قَالَ لَا أَحِبُّ الْأَفْلَقَينَ ۝ (سورہ الانعام: آیت: 76)

”چنانچہ جب شب کی تاریکی ابراہیم پر چھا گئی۔ تو اس نے ایک ستارہ (چمکتا ہوا) دیکھا۔ اس نے کہا یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ تارا چھپ گیا تو ابراہیم نے کہا۔ میں غروب ہو جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔“

فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازْغَاهَا قَالَ هَذَا رَبِّي ۖ جَ فَلَمَّا أَفْلَقَ قَالَ لَئِنِّي لَمْ

يَمْدُنَنِي رَبِّي لَا كَوْنَنَ مِنَ الْقَوْمِ الْبَضَالِينَ ۝ (سورہ الانعام: آیت: 77)

”پھر ابراہیم نے جب چاند چمکتا ہوا دیکھا تو اس نے کہا اگر میرے رب نے میری رہنمائی خر فرمائی تو بلاشبہ میں سکراہ لوگوں میں رہ جاؤں گا۔“

فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازْغَةَ قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ ۖ جَ فَلَمَّا

افلت قال يقوم انى برى مما تشر کون ۝ (سورہ الانعام:

آیت: 76)

”پھر جب ابراہیم“ نے آفتاب کو طلوع ہوتے ہوئے دیکھا تو فرمایا۔ یہ میرا رب نہ ہے یہ تو سب میں بڑا ہے۔ پھر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو ابراہیم نے کہا ہے میری قوم بلاشبہ میں ان چیزوں سے سخت بیزار ہوں جن کو تم خدا کا شریک قرار دیتے ہو۔“

آخر چاہئ سورج ستاروں کے طلوع و غروب کے بعد آپ نے ان الفاظ میں اعلان فرمایا:

انى وجهت وجهى للذى فطر السموت والارض

حنيفا وما انا من المشر كين ۝ (سورہ الانعام: آیت: 79)

”میں نے سب سے یکسو ہو کر انہارخ اسی کی طرف کر لیا جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔“

آپ کے اس طریقہ تبلیغ پر دوسری جگہ فرمایا گیا:

قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراهيم والذين معه طا ذ

قالوا القومهم انا برآؤ امنكم و معا تبعدون من دون الله

((المختصر: آیت 4))

”حضرت ابراہیم“ اور ان کا ساتھ دینے والوں کی زندگی میں تم لوگوں کے لئے ایسی اچھی خصلت موجود ہے جو قاتل ایتام ہے۔ جبکہ ان سب نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ ہم تم سے اور ان سے جن کو تم خدا کے سو اپوچھے ہو سخت بیزار ہیں۔“

جس گھر ان میں آپ کی ولادت ہوئی اس گھر کا سربراہ یعنی آپ کا والد آزر بہت گزب فروش بنت پرست تھا جو اپنے بیٹے کو بازار میں بنت فروخت کرنے کے لئے بھیج دیتا تھا۔ آپ بازار میں ان بتوں کو یہ آواز لگا کر فروخت کیا کرتے تھے۔ کہ ہے کوئی ان بے جان بتوں کو خریدنے والا جو نہ کسی کو قائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان۔“

آپ نے باپ کو بھی بتوں کی پرستش اور پوچاپاٹ سے روکا اور باپ سے مناظرہ تک کی نوبت آئی۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بیان فرمایا ہے:

واذ ذکر في الكتاب ابراهيم انه كان صديقا نبيا ۝ اذ قال

لابيه يا ابئه لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنى

عنک شیتاو (سورہ مریم: آیت: 41)

”اور اے چنبرگاپ اس کتاب یعنی قرآن میں ابراہیم کا ذکر کیجئے۔ بے شک وہ بڑا سچا نہیں تھا۔ جب اپنے باپ سے کہا نے میرے باپ تو اس چیز کی کیوں عبادت کرتا ہے جو شہر کو جھٹی ہے نہ دیکھتی ہے اور نہ تیرے کچھ کام آ سکتی ہے۔“ اور پھر فرمایا:

یا ابْتَ اِنِّی قَدْ جَاءَنِی مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَا تَكُ فَاتَّبَعْنِی اَهْدِكَ

صَرَاطًا سُوِّیَاوَ (سورہ مریم: آیت 43)

”اے میرے باپ بلا شہر مجھ کو وہ علم عطا ہوا ہے جو تجھ کو نہیں دیا گیا۔ سو تو میری بیروی کر میں تجھ کو سیدھی راہ دکھاؤں گا۔“

یا ابْتَ لَا تَعْبُدُ الشَّيْطَنَ طَّا ان الشَّيْطَنَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيَاوَ

(سورہ مریم: 44)

”اے میرے باپ تو شیطان کی عبادت نہ کر کیونکہ شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے۔“

پھر آپ نے اپنے باپ کو خدا کے عذاب سے ڈراست ہوئے فرمایا:

یا ابْتَ اِنِّی اَخَافُ اَنْ يَمْسِكَ عَذَابَ مِنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَنِ وَلِيَاوَ (سورہ مریم: آیت: 45)

”اے میرے باپ میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تجھ کو رحمن کی طرف سے کوئی عذاب آ پکوئے اور تو شیطان کا ساتھی بن جائے۔“

حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے والد کو دعڑ و تبلیغ کر کے حق تبلیغ ادا کر چکے تو باپ نے قول کرنے کی بجائے اٹا جواب دیا۔

قَالَ اَرَا عَبْرَ اَنْتَ عَنِ الْهَتَّىٰ يَا ابْرَاهِيمَ حَلَّنَ لَمْ تَنْتَهِ لَارَ

جَمِنَكَ وَاهْجَرْنَى مَلِيَاوَ (سورہ مریم: آیت: 46)

”یہ کن کر ابراہیم“ کے باپ نے جواب دیا۔ اے ابراہیم کیا تو میرے میعودوں سے پھرا ہوا ہے۔ اگر تو اس حرکت سے باز نہ آیا تو یقیناً سنگار کر دوں گا اور تو ایک مدت دراز کے لئے میرے سامنے سے دور ہو جائے۔

آپ نے بڑے صبر و تحمل اور بردباری کے ساتھ جواب دیا:

قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ حَسَاسِنَفُرُلَكَ رَبِّي طَانَهَ كَانَ بَنِ حَفِيَاوَ

(سورہ مریم: 47)

”ابراہیم“ نے کہا، اچھا تجھ پر سلام ہو، اس کے باوجود بھی میں اپنے رب سے تیرے لئے بخشش یعنی ہدایت طلب کروں گا۔ بیشک وہ بخشش پر بڑا مہربان ہے۔“

حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کی طرف راجح ہوئے اس پر اللہ رب العزت نے آپ کی فصاحت و بلاغت پر ارشاد فرمایا:

وَلَقَدْ أَتَيْنَا أَبْرَاهِيمَ رِشْدَهُ مِنْ قَبْلِ وَكَنَا بِهِ عَلَمِينَ ۝ أَذْ
قَالَ لَابِيهِ وَ قَوْمَهُ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا
عَاكِفُونَ ۝

(سورہ الانہیاء: آیت: 51)

”اور بلاشبہ ہم نے ابراہیم کو اول دن سے ہی رشد و ہدایت عطا کی تھی اور ہم اس کی اہمیت و ملاحت کو خوب جانتے ہیں۔ جب کہ اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم کے لوگوں سے کہا تھا۔ یہ مورتیاں کیا ہیں جن کی پرستش پر تم جتنے بیٹھے ہو۔“
ان لوگوں نے جواب دیا:

قَالُوا وَجَدْنَا أَبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ
”انہوں نے جواب دیا ہم نے اپنے بڑوں کو انہی مورتیوں کی پوجا کرتے پایا
ہے۔“

حضرت ابراہیم کا جواب:

قَالَ لَقَدْ كَنْتُمْ أَنْتُمْ آبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝ (سورہ الانہیاء: آیت: 54)
”ابراہیم“ نے جواب دیا تم بھی صریح غلطی میں ہو اور تمہارے بڑے بھی صریح
”گمراہی میں جلا شئے۔“

قَالُوا اجْعَلْنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ الْلَّعَبِينَ ۝ (سورہ الانہیاء:
(55)

”وہ لوگ کہنے لگے کیا تم کچھ بات ہمارے سامنے پیش کر رہے ہو یا دل گلی کر رہے
ہو؟“

تمام قوم میں اپنے عقیدہ کے خلاف ابراہیم علیہ السلام کی باتیں سن کر اضطراب اور بے چیزی
ہدایا ہو گئی۔

جواب دیا:

قَالَ بَلْ زَيْكُمْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَ هُنَّ وَأَنَا
عَلَى ذَلِكُمْ مِنَ الشَّهِدِينَ ۝ (الانہیاء: 56)

”ابراہیم نے کہا: دل گلی کی بات نہیں بلکہ تمہارا رب وہ ہے جو تمام آسمانوں کا اور زمین کا رب ہے جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے اور میں اس بات پر پوری بصیرت کے ساتھ شہادت دیتا ہوں۔“

آپ نے خدا کی حسم کھا کر کہا:

وَتَلَّهُ لَا كِيدَنَ أَصْنَعُكُمْ بَعْدَ أَنْ تُولُوا مِنْ دُبُرِّيْنَ ۝ (سورة الانیام: آیت: 57)

”اور حسم خدا کی میں علاج کروں گا تمہارے بتوں کا جب تم جا چکو گے پیشہ پھیر کر۔“

سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر اور قوم کو بت پرستی سے روکنے کے لئے جب اپنی تمام قوت صرف کر دی۔ تو آپ نے ایک خفیہ تدبیر کی۔ قوم کا ایک نہجی میلہ ہونے والا تھا۔ جب لوگ اس میں شرکت کے لئے جانے لگے انہوں نے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اصرار کیا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں۔ آپ نے انکار فرمادیا۔ حتیٰ کہ قوم کی طرف سے اصرار بڑھنے کا تو آپ نے مجبوراً ان کو خاموش کرنے کے لئے جواب دیا اپنی سقیم کہ میں کچھ علیل ہو رہا ہوں۔

قرآن کریم نے اس واقعہ کو یوں بیان فرمایا:

فَنَظَرَ نَظَرَةً فِي النَّجُومِ فَقَالَ أَنِي سَقِيمٌ فَتُولُوا عَنِّي مُدَبِّرِيْنَ ۝

(سورة الصافات: آیت: 88)

”پھر نگاہ کی ایک بارہاروں میں پھر کہا میں بیمار ہونے والا ہوں۔ اس پر قوم کے لوگ اس کے پاس سے اٹھے چلے گئے۔“

چنانچہ موقع ملتے ہی آپ بت خانہ میں جا گئے اور بتوں سے کہنے لگے:

فَرَاغُ إِلَى الْهَتَّمِ فَقَالَ إِلَّا تَاَكُلُونَ ۝ مَا لَكُمْ لَا تَنْطَقُونَ ۝

(سورة الصافات: آیت 91-92)

”پھر جا گئے ان کے بتوں میں پھر بولے تم کیوں نہیں کھاتے؟ تم کو کیا ہو گیا؟ تم بولتے کیوں نہیں؟“

ارشاد فرمایا:

فَرَاغُ عَلَيْهِمْ ضُرُبٌ بِالْيَمِينِ ۝ (سورة الصافات: آیت: 93)

”پھر جگئے ان پر مارتے ہوئے واہنے ہاتھ سے۔“

فَجَعَلُهُمْ جِدًا إِلَّا كَبِيرٌ الْهَمُ لَعَلَيْهِمُ الْيَهُ يَرْجِعُونَ ۝ (سورة الانیام: 58)

”پھر ابراہیم نے ان بتوں میں سے سوائے ایک بولے بت کے سب کو کھونے

مکرے کر دیا کہ شاید وہ اس کی طرف رجوع کریں۔“
جب وہ لوگ میلے سے واپس آئے تو بتوں کی یہ حالت دیکھ کر کہنے لگے یہ ناشائستہ حرکت
اور یہ گستاخی ہمارے دیوی دیوتاؤں کے ساتھ کس نے کی؟

قرآن کریم نے قوم کے تعجب اور بوكھلاہٹ کو ان الفاظ میں بیان فرمایا:

قالو امن فعل هذا بالهتنا انه لمن الظالمين ۝ (الانیاء: 59)
”کہنے لگے کس نے کیا یہ کام ہمارے مجبودوں کے ساتھ وہ تو کوئی بے انصاف
ہے۔“

اور آتا ہے کہ

قالوا سمعنا فتنی يذ كم هم يقال له ابرهیم ۝ (الانیاء: 60)
”بعض لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک نوجوان کو جس کو ابراہیم کہتے ہیں۔ ان بتوں
کو کچھ کہتے ہوئے سنائے۔“

آپ چاہتے تھے کوئی موقع مجھے ایسا مل جائے جہاں ساری قوم جمع ہو تو میں اپنا فریضہ تبلیغ
دل کھول کر ادا کروں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی یہ دلی مراد اس طرح پوری فرمائی کہ کفار خود بولے:

قالوا فاتوا به على اعين الناس لعلهم يشهدون ۝

(سورہ الانیاء: 61)

”وہ بولے اس کو لے آؤ لوگوں کے سامنے تاکہ وہ بھی دیکھیں۔“

پھر حضرت ابراہیم سے سوال کیا گیا:

قالوا انت فعلت هذا بالهتنا ابرهیم ۝ (سورہ الانیاء: 62)

”اے ابراہیم کیا تو نے ہمارے مجبودوں کے ساتھ توڑ پھوڑ کی حرکت کی ہے؟“

حضرت ابراہیم کا جواب دیا:

قال بلى فعله كييرهم هذا فاستلوهم ان كانوا ينطقون ۝ (الانیاء: 63)

”ابراہیم نے کہا تھا، بلکہ یہ حرکت ان کے اس بڑے (بت) نے کی ہے۔ اگر یہ
بول سکتے ہوں تو خود ان بتوں سے ہی تم دریافت کرلو۔“

سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بھرے مجھ میں بتوں کی عاجزی بے بھی کے دلائل سے تمام
کاہن اور بتوں کے پیچاری دم بخود رہ گئے اور غرامت و شرمندگی کے عالم میں نجی نگاہ کر کے کہنے
لگئے:

فرجعوا الى انفسهم فقالوا انكم انتم الظلمون ۝ ثم

نکسو اعلیٰ رؤسہم لقد علمت ما هولاء ینطقون ۰

(سورة الانبیاء: آیت: 64-65)

”اس پر وہ شرک اپنے دلوں کی جانب متوجہ ہوئے اور آہس میں کہنے لگے اس میں شک نہیں کہ تم عی ناصی پر ہو، پھر انہوں نے اپنے سروں کو جھکا لیا اور ابراہیم سے کہنے لگے تو تو یہ بات جانتا ہے کہ یہ بت بولانہیں کرتے۔“

آپ نے ا تمام جھت کے لئے پھر صیحت فرمائی:

قال افتعبدون من دون الله ما لا ینفعکم شيئا ولا يضر کم ۰ اف لكم ولما تعبدون من دون الله افلا تعقلون ۰

”ابراہیم نے کہا تو کیا تم خدا کو چھوڑ کر ایسوں کی..... پرشن کر رہتے ہو جو نہ تم کو کچھ نفع پہنچا سکیں اور نہ نقصان تلف ہے تم پر اور ان پر جن کو تم خدا کے سوا پوچھتے ہو تو کیا تم اتنی بات نہیں سمجھتے؟“ (سورة الانبیاء: آیت: 66-67)

حضرت ابراہیم اور نمرود

آپ کی پوری قوم اور بادشاہ وقت میں آپ کو نقصان پہنچانے کے لئے ایک ہو گئے۔ بادشاہ نے جب حضرت ابراہیم کا اثر بڑھتے دیکھا تو فکر ہوئی کہیں یہ میری حکومت کا تختہ نہ الگ دے۔

یہ بادشاہ اپنے کو خدا بھی کہلواتا تھا اور عوام سے سجدہ بھی کر دیا کرتا تھا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم نصرت خداوندی کے سہارے نمرود کے دربار میں بے درہ کم بیٹھ گئے۔ جب آپ دربار میں بیٹھ گئے تو آپ نے سجدہ نہ کیا۔ بس اس کو سمجھی بہانہ مل گیا اور کہنے لگا: اے ابراہیم! تمہیں آداب شاہی بھی نہیں آتے۔ اور نبی ہونے کے مدعی ہوئے تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ آپ نے جواب دیا میں اپنے رب کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرتا..... ابراہیم علیہ السلام کا یہ جواب سن کر وہ حیران رہ گیا اور کہنے لگا:

رب تو میں ہوں میرے سوا اور کون سارب ہے؟

آپ نے فرمایا میں حاکم کو رب نہیں مانتا، میرا رب احکم الماکین ہے۔

نمرود نے یہ سن کر کہا:

ابراہیم! تو اپنے رب کا کوئی ایسا وصف بیان کر جو مجھ میں نہ ہو۔

قرآن کریم میں فرمایا گیا:

الْمَرْءُ إِلَى الَّذِي حَاجَ إِبْرَاهِيمَ فِي رِبِّهِ أَنْ أَهِيَّ اللَّهُ الْمَلِكُ مُّ
”اے چیزیں! کیا آپ نے اس شخص کا قصہ ملاحظہ نہیں کیا جس نے ابراہیم سے ان
کے رب کے بارے میں اس وجہ سے جھگڑا کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو
حکومت دے رکھی تھی۔“ (سورہ البقرہ: آیت: 258)

اس لفظ کو سوال و جواب کی صورت میں پڑھئے:
نمرود: اے ابراہیم! تمہارے رب کی پیچان کیا ہے؟
ابراہیم علیہ السلام: رَبُّنَا الَّذِي يَحْسُنُ وَيَعْصِي (میرا رب وہ ہے جو جلاتا (پیدا کرتا)
اور مارتا ہے۔

نمرود: انا احی و لمیت ط (اس طرح تو میں بھی پیدا کر سکتا ہوں اور مار سکتا ہوں۔“
چنانچہ اس نے بھجنے جلاد کو بلا کر کہا، جس مجرم کو سزا نے موت کا حکم ہو چکا ہو میرے سامنے
پیش کر دی مجرم حاضر کیا گیا تو اس نے مجرم سے کہا جائیں نے تجھے بری کیا۔
اس کے بعد ایک بے قصور شخص کے لئے جلاد کو حکم دیا۔ اس کو قتل کر دے۔ اس کے بعد
ابراہیم سے کہنے لگا:

نمرود: تمہارے رب کی طرح یہ کام تو میں نے بھی کر دکھایا، اب تم اپنے خدا کی التھیات
تباہ جس کو میں نہ کر سکتا ہوں۔

ابراہیم علیہ السلام نے کہا:
اَنَّ اللَّهَ يَاتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرَقِ فَاتَّبَعَهَا مِنَ الْمَغْرِبِ
(کہ میرا خدا تو مشرق سے سورج نکالتا ہے تو اس کو مغرب سے نکال کر دکھا۔)
(اس مکالہ کیلئے دیکھیجے سورہ البقرہ: آیت: 258)

نمرود سے ابراہیم کی اس بات کا جواب نہ بن پڑا اور بظیل جھاٹکنے لگا۔ قرآن بتلاتا ہے:
فَبَهِتَ الَّذِي كَفَرَ ط (یعنی کر دہ کافر حیران رہ گیا) نہ ابراہیم کی اس بات کا جواب دے سکا اور نہ
حق قول کیا۔

حضرت ابراہیم سے جتوں کے معاملہ میں قوم پہلے ہی عاجز آ چکی تھی۔ اس کے بعد نمرود
با شہاد کا سہارا پکڑا تھا مگر نہ کھانی پڑی۔ اس کو بھکرنا تخت و تاج پارہ پارہ ہوتا نظر آتے لگا، اس
لئے سب نے مل کر حضرت ابراہیم سے چھکارا حاصل کر لئے کاپو گرام بنایا کہ آپ کو دیکھی آگ میں
ڈال کر پیچھا چھڑایا جائے۔

آگ میں جلا ڈالنے کا فیصلہ:

قرآن کریم میں کفار کے اس فیصلہ کا ان الفاظ میں ذکر فرمایا گیا ہے:
 قالوا حرقوه وانصر وَا الْهُتْكُمْ اَنْ كُنْتُمْ فَعْلِينَ ۝
 ”وہ مشرکین آپس میں کہنے لگے ابراہیمؑ کو آگ میں جلا ڈالا اور اپنے معبودوں کا
 پدرلہ نو اگر تم کو کچھ کرنا ہے۔“ (سورہ الانبیاء: آیت: 68)

ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

قالوا ابْنُوا لَهُ بُنْيَانًا فَالْقُوْهُ فِي الْجَحَّمِ ۝ (سورہ الصافات: آیت: 97)
 ”قوم کے لوگ کہنے لگے ابراہیمؑ کے لئے ایک عمارت یعنی چار دیواری بناو پھر
 ابراہیمؑ کو دکھنی ہوئی آگ میں ڈال دو۔“

اس تدبیر سے لوگوں کے دلوں میں جتوں کی عقیدت پختہ ہو جائے گی اور بیت بھی بیٹھ
 جائے گی اور آئندہ کوئی الجی جرأت نہ کرے گا۔

مغارف القرآن میں بحوالہ تفسیر مظہری بیان کیا گیا ہے کہ:

ایک مہینہ تک سارے شہر کے لوگ آپ کے جلانے کے لئے لکڑی وغیرہ سوختہ کا سامان
 جمع کرتے رہے۔ پھر اس میں آگ لگا کر سات دن تک اس کو دھونکتے (سلکاتے) اور بھڑکاتے
 رہے۔ یہاں تک کہ اس کے فعلے فضاء آسمانی میں اتنے اوپنے ہو گئے کہ اگر کوئی پرندہ اس پر گزر
 جائے تو جل جائے۔ اس وقت ارادہ کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈالا جائے۔

بہر حال کافروں نے حضرت ابراہیمؑ کو ختم کرنے کے لئے انتہائی قدم اٹھایا۔ اور آپ کو
 اتنی تیز و سند دکھنی ہوئی آگ میں پھینک دیا۔ حق تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا:

قلنا ينار كونى بردا و سلاما على ابراهيم ۝

”ہم نے آگ کو حکم دیا کہ اسے آگ شندی ہو جا اور سلامتی والی بن جا ابراہیمؑ
 کے حق میں۔“ (سورہ الانبیاء: 69)

تاریخی روایات میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں سات روز رہئے آپ
 فرمایا کرتے تھے کہ مجھے عمر میں کبھی الجی راحت نہیں ملی جتنی ان سات دنوں میں حاصل تھی۔“
 (مغارف القرآن بحوالہ تفسیر مظہری)

آیت بالا کی تعریج میں فوائد عہدی میں لکھا ہے کہ:

”لکھیا نا آگ کو حکم ہوا کہ ابراہیمؑ پر شندی ہو جا لیکن اس قدر شندی نہیں کہ
 شندک سے ابراہیمؑ کو تکلیف پہنچنے لگے الجی معتدل شندی ہو جا جو جسم و جان کو

خوشنگوار معلوم ہونے لگے۔

ہجرت ابراہیم

حضرت ابراہیم علیہ السلام سب سے پہلے چیزیں جنہوں نے راہ خدا میں یعنی دین کے لئے اپنا طن چھوڑ کر ہجرت اختیار کی، ہجرت کے وقت آپ کی عمر 75 سال تھی۔

اس کے باوجود کہ آپ کو کفار نے طرح طرح کی تکلیفیں دیں، مگر تبلیغ کے کام میں ذرہ بھی فرق نہ آیا۔ آپ نے فرمایا:

واعترلکم وما تدعون من دون الله وادعوا ربي
عسى الا اكون بدعاء ربي شقياً (سورہ مریم: 48)

”اور میں تم سے اور ان سے جن کو تم خدا کے سو اپکارا کرتے ہو سب سے کنارہ کشی اختیار کرتا ہوں اور میں تو اپنے رب کی عبادت کروں گا۔ مجھے امید ہے کہ میں اپنے رب کی عبادت کر کے محروم نہ رہوں گا۔“

آپ مرزاں میں عراق (بائل) سے ہجرت کر کے ہندو ائمہ مشہور بستی میں چلے آئے۔ یہ بستی فرات کے مغرب کی طرف ہے۔ یہاں آپ نے تھوڑے عرصہ قیام فرمایا۔ اس کے بعد حران کی طرف چلے گئے۔ یہ سب سے پہلا شہر ہے جو طوفان نوح کے بعد آباد ہوا۔ یہاں پہنچ کر بھی آپ نے تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا۔

یہیں حضرت سارہ سے آپ کا نکاح ہوا۔ کچھ دنوں بعد حران سے فلسطین (بیت المقدس) تبلیغ کرتے کرتے مصر پہنچے۔ ان سب مقامات میں آپ کی زوجہ حضرت سارہ، آپ کے بھتیجے حضرت لوٹ اور ان کی بیوی آپ کے شریک سزدہ ہے۔ ارشاد خداوندی ہے:

فامن له لوط و قال انى مهاجر الى ربي ط انه هو
العزيز الحكيم (سورہ العنكبوت: آیت: 26)

”بہیں صرف نوح نے ابراہیم کی تعریق کی، اور ابراہیم نے کہا میں یہاں سے ہجرت کر کے اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں۔“

چونکہ حضرت سارہ اولاد سے مایوس ہو چکی تھیں۔ اسی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کو بی بی ہاجہ سے نکاح کی ترغیب دی تھی اور آپ نے انہی کی ترغیب سے نکاح بھی کیا تھا۔

تھوڑے عرصے بعد حضرت ہاجہ کے پیٹا بیدا ہوا۔ فرشتہ کی بیٹارت کے مطابق اس کا نام ”اسطعلیل“ رکھا گیا۔

حضرت ابراہیم اپنے بیٹے سے بہت محبت کرتے تھے۔ اور بھی محبت سارہ کو شاہق گزرا۔ اور انہوں نے حضرت ابراہیم سے یہ مطالبہ کر دیا کہ ہاجرہ اور اسماعیل کو میرے پاس سے کسی ایسی جگہ چھوڑا آئیں جہاں یہ مجھے نظر نہ آئیں۔ سارہ کا یہ مطالبہ آپ کو بڑا شاہق گزرا۔

چنانچہ آپ حکم خداوندی ملتے ہی اس قافلہ کو لے کر سر زمین کہہ کر لق و دق جنگل و بیباہان میں پہنچ گئے اور بارگاہ رب العزت میں عرض کیا:

رِبَّنَا أَنِّي أُسْكَنْتُ مِنْ ذِرَّتِي بُوَادَ غَيْرَ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ
الْحَرَمِ رِبَّنَا لِيَقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ افْتَدَهُ مِنَ النَّاسِ تَهْوِيَ
إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الشَّمَرَاتِ لِعِلْمِهِ يَشْكُرُونَ ۝ (سورہ ابراہیم : 37)

”اے میرے رب! میں نے بسایا ہے اپنی ایک اولاد کو میدان میں کہ جہاں کھتی نہیں تیرے محترم گھر کے پاس اے رب ہمارے تاکہ قائم رکھیں نماز کو سور کہ بعض لوگوں کے دل کہ مائل ہوں ان کی طرف اور روزی دے ان کو میوں سے شاید وہ شکر کریں۔“

امراہیم ظیل اللہ خدا کے حکم سے حضرت اسماعیل کو شیر خوارگی کی حالت میں اور ان کی والدہ ہاجرہ کو چیل میدان میں چھوڑ کر چلے آئے۔ کبھوڑیں اور پانی جو حضرت ابراہیم دے کر آ رہے تھے وہ بھی ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسماعیل کی تھنگی اور ہاجرہ کی بے نابی کو دیکھ کر ”زمزم“ کا چشمہ فیض جاری کر دیا۔ قبیلہ جرم کا ایک قافلہ ادھر سے گزرا تو حضرت انگیز چشمہ دیکھ کر حضرت ہاجرہ کی اجازت سے وہیں مقیم ہو گیا۔

حضرت اسماعیل جب جوان ہوئے تو اسی قبیلہ میں ان کی شادی ہو گئی۔ اس طرح جہاں آج کہ آباد ہے ایک بستی آباد ہو گئی۔ حضرت ابراہیم کا بگاہ ملک شام سے تشریف لایا کرتے تھے اور اس شہر اور شہر کے باشندوں کے لئے دعا فرماتے تھے:

”خداوند! میں نے اپنی ایک اولاد کو اس بخیر اور چیل آبادی میں تیرے حکم سے تیرے محظم و محترم گھر کے پاس لا کر بسایا ہے تاکہ یہ اور اس کی نسل تیرا اور تیرے گھر کا حق ادا کریں۔ تو اپنے فضل سے کچھ لوگوں کے دل ادھر متوجہ کر دئے کہ وہ یہاں آئیں۔ جس سے تیری عبادت ہو اور شہر کی رونق بڑھے۔ نیز ان کی روزی اور دل جھنی کے لئے غیر سے ایسا سامان فرمادے کہ (غلہ اور پانی جو ضروریات زندگی ہیں ان کے علاوہ) حمہ میوے اور پھلوں کی یہاں افراط ہو جائے تاکہ یہ

لوگ اطمینان قلب کے ساتھ تیری عبادت اور شکرگزاری میں لگے رہیں۔

ایک شبِ خواب میں دیکھا کہ آپ سے مطالبہ ہو رہا ہے کہ اپنے اکتوبر میں اس عمل کو اللہ کی راہ میں قربان کرو۔ نبی کا خواب عام انسانوں کی طرح نہیں بلکہ وحی کے حکم میں ہوتا ہے۔ جس رات نبی کا خواب نظر آیا وہ آنحضرتی الحجہ کی رات تھی۔

9 ذی الحجہ کی شب میں پھر وہی خواب نظر آیا۔ 9 ذی الحجہ کے دن آپ کی 8 ذی الحجہ والی کیفیت تھی۔ بلکہ آپ کو اطمینان ہو گیا تھا۔ اس وجہ سے 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ (معرفت کا دن) کہتے ہیں۔ کیونکہ آپ سمجھ گئے تھے کہ واقعی مجھے اس طبعی کو قربان کرنے کا حکم ہو رہا ہے۔

10 ذی الحجہ کی شب میں پھر وہی خواب نظر آیا۔ اس کے بعد 10 ذی الحجہ کا تمام دن خواب کے حکم کی تحلیل میں صرف ہوا۔ اسی لئے اس کو یوم آخر (قربانی کا دن) کہتے ہیں۔ آپ نے اپنے اس خواب کا حضرت اس طبعی سے تذکرہ کیا تاکہ وہ بھی سوچ سمجھ کر جواب دیں۔

(تاریخ اسلام)

قرآن پاک میں اس واقعہ کو ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے:

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السُّعْدَى قَالَ يَبْنُى إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي

أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى (سورة الصافات: آیت: 102)

”پھر جب وہ (طبعی) اسی عمر کو چنچ گیا کہ ابراہیم کے ساتھ دوڑنے یعنی چلنے پھرنے اور ہاتھ ٹانے لگا تو ابراہیم نے کہا اے میرے بیٹے میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تھوڑے کو ذبح کر رہا ہوں موت تو بھی خور کر لے کہ تیری کیا رائے ہے؟“

طبعی علیہ السلام نے اباجان سے جب یہ خواب سنات تو ہنسی خوشی سے مودبانتہ طریقہ پر

جواب دیا:

قَالَ يَابْتَ افْعُلُ مَا تَوْمِرُ سَتْجَدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنْ
الصَّابِرِينَ ۝

”(اس طبعی نے) کہا اے میرے باپ جو حکم آپ کو دیا گیا ہے اسے کر ڈالئے۔ انشاء اللہ آپ مجھے سہار کرنے والوں میں سے پائیں گے۔“

(سورة الصافات: 102)

مشرین نے لکھا ہے کہ اس وقت حضرت اس طبعی علیہ السلام کی عمر 13 سال تھی اور بعض مشرین نے فرمایا کہ آپ بالغ ہو چکے تھے۔ (معارف القرآن حج پہ حوالہ تفسیر مظہری)
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی چہری پتھر پر رگڑنا شروع کی۔

جب چھری تیز ہو گئی تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت مگر کوز میں پر فزع ہونے والے جانور کی طرح لٹا دیا۔

بعض حضرات نے یہ بھی لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے زمین پر لیٹے ہوئے بیٹے کے ہلقوم پر بڑے زور سے چھری چلائی اور ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ چلائی۔ مگر اس میں کا ایک بال بھی نہ کٹا۔

بعض حضرات نے یہ بھی کہا ہے کہ حضرت اس میں کو ذبح کرنے کے لئے نہ لٹایا گیا نہ چھری چلائی گئی۔ اور یہ نوبت آنے سے پہلے ہی جنت سے میٹڈھا آ گیا۔ قبولیت کی خوش خبری قرآن پاک میں ان الفاظ میں سنائی گئی:

فَلَمَّا اسْلَمَ وَتَلَهُ لِلْجَبَّيْنِ ۝ وَنَادَيْنَهُ اَنْ يَا اَبْرَاهِيمَ قَدْ

صَدَقْتَ الرِّءَيْ اِيَّاَنَا كَذَالِكَ نَجَزِي الْمُحْسِنِينَ ۝

(سورہ الصافات: 103-104)

”پھر جب دونوں باپ میٹے حکم کی بجا آوری پر تیار ہو گئے اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے مل گرا دیا اور ہم نے ابراہیم کو یہ کہہ کر پکارا اے ابراہیم تو نے خواب پوری طرح سچ کر دکھایا، ہم نیکو کاروں کو یوں ہی صلدیا کرتے ہیں۔“

حقیقتاً یہ واقعہ ابراہیم و اس میں بلکہ حضرت ہاجرہ تینوں کے میر آزماء امتحان کا تھا جیسا کہ فرمایا گیا:

اَنْ هَذَا الْهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ ۝ (الصافات: 106)

”بلاشبہ یہ کام تھا بھی ایک کھلا ہوا امتحان۔“

یعنی ایسے مشکل حکم کر کے آزمائتے ہیں، پھر ان کو ثابت قدم رکھتے ہیں تب درجے بلند دیتے ہیں۔

تورات میں ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے (اس میں) کو قربان کرنا چاہا اور فرشتے نے عذر دی کہ (اے ابراہیم) ہاتھ روک لو تو فرشتے نے یہ الفاظ کہئے خدا کہتا ہے کہ چونکہ ایسا کام کیا اور اپنے اکلوتے بیٹے کو پچانچیں رکھا تھیں تھوڑے کو برکت دون گا، اور تیری نسل کو آسمان کے ستاروں اور ساحل بحر (دریا) کی رہتی کی طرح پھیلا دوں گا۔ (نوائد عثمانی)

حضرت اس میں کو ذبح کر قربانی کرائی:

وَفَدِينَهُ بَذِبْخَ عَظِيمٍ ۝ (سورہ الصافات: 107)

”اور اس کا بدلہ دیا ہم نے ایک جانور ذبح کرنے کے واسطے بڑا۔“

قرآن پاک میں ارشاد ہے:

ان اول بیت وضع للناس للذی بیکة میر کا وہدی
للعلمین ۰ (سورہ آل عمران: 96)

”بے شک سب سے پہلاً مگر جلوگوں کے لئے (خدا کی عبادت کے لئے) بنایا گیا
وہ سبھی مکان (کعبۃ اللہ) ہے۔“

جب ابراہیم خلیل اللہ کو بیت اللہ کی تعمیر کا حکم ہوا تو آپ فلسطین سے کہ معظیم تشریف
لائے۔ بخاری شریف کی روایت ہے جب آپ کہ پہنچ تو اس وقت اسْمَعیل علیہ السلام زم زم کے قریب
ایک درخت کے نیچے بیٹھے تیر بنا رہے تھے۔ جب آپ کی والد بزرگوار پر نظر پڑی تو بے اختیار ادب
سے کھڑے ہو گئے اور دونوں نے باپ بیٹے کے محبت و تکریم کے جو فرائض تھے ادا کئے۔

اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا: بیٹا اسْمَعیل! اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک کام کا حکم دیا
ہے۔ بیٹے نے جواب دیا، جس طرح آپ کے رب نے حکم دیا ہے کیجئے۔ انہوں نے فرمایا تم بھی
میری کچھ مدد کرو گے؟ انہوں نے عرض کیا ضرور مدد کروں گا۔ انہوں (ابراہیم) نے فرمایا اچھا۔ مجھ کو
اس کا حکم دیا گیا ہے کہ میں اس ابھرے ہوئے ٹیلہ کے اردو گرد ایک مگر بناوں اور آپ نے اس کی
طرف اشارہ فرمایا۔

اس کے بعد دونوں نے مل کر بیت اللہ کی بنیادیں بلند کیں۔ اسْمَعیل پھر لاتے اور ابراہیم
علیہ السلام ان کو لگاتے جاتے تھے یہاں تک کہ جب تعمیر اونچی ہو گئی تو مقام ابراہیم والا پھر لائے اور
لا کر رکھ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پر کھڑے ہوئے بیت اللہ کی تعمیر کرتے جاتے اور اسْمَعیل
پھر دیتے جاتے اور دونوں کی زبان پر یہ کلمات جاری تھے رینا تقبل منا "اے ہمارے پروردگار! ہماری
خدمت قبول فرمائے تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ راوی کہتا ہے کہ وہ دونوں (باپ بیٹے) تعمیر
کرتے جاتے تھے اور بیت اللہ کے گرد مکوم مکوم کریے دعا مانگتے جاتے تھے رینا تقبل منا انک انت
السمیع العلیم ۰ (البقرہ: 127)

بناہ کعبہ کے وقت اسْمَعیل علیہ السلام کی عمر 30 سال تھی، جس کے معنی یہ ہوئے کہ واقعہ ذبح
سے سترہ سال بعد تعمیر کعبہ ہوئی۔

جس پھر پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کی تھی وہ پھر آج
تک موجود ہے جس پر حضرت خلیل اللہ کے قدموں کے نشانات بھیند موجود ہیں۔ اس پھر میں اللہ
 تعالیٰ نے یہ وصف رکھا تھا کہ دیوار اونچی ہونے کے ساتھ حسب ضرورت یہ بھی اونچا ہوتا جاتا تھا، اسی

کو مقام ابراہیم کہتے ہیں۔

واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی
اور مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لیا کرو۔

اس محل علیہ السلام تن تھا جوش و عشق کے نشہ میں مندرجہ ذیل پھاڑوں کے پھر انھا کر لائے
کوہ حرا کوہ بیان کوہ شہر کوہ جودی کوہ ابی قبیس۔ ان کے علاوہ بعض حضرات نے اور پھاڑوں کے
نام بھی لکھے ہیں۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام جب تعمیر بیت اللہ سے فارغ ہو گئے تو بارگاہ خداوندی میں عرض
کیا: ”خدایا! اب میرے لئے کیا حکم ہے؟“

حکم ہوا: اب آپ حج کا اعلان کر دیں۔ یہ حکم سن کر ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا:
یا اللہ! میری کمزور و نحیف آواز کہاں تک پہنچے گی؟ کتنے لوگ سنیں گے؟
اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ملا۔ ہمارے حکم کی تعمیل کرنا آپ کا کام ہے۔ آواز پہنچانا
ہمارا کام ہے۔ حکم خداوندی کے الفاظ یہ ہیں:

و اذن فی الناس بالحج یاتوک رجالا وعلیٰ کل ضامر
یاتین من کل فج عمیق ۠ لیشہدوا منافع لهم (سورہ الحج: 27)

”اور لوگوں میں حج کے فرض ہونے کا اعلان کر دو کہ وہ تیری طرف پا پیدا ہو چکے
آئیں گے، اور ان دلیل اور نیوں پر سوار ہو کر بھی جو دور دراز کی راہ طے کر کے
پہنچتی ہیں تاکہ پہنچیں اپنے فائدہ کی جگہ پر۔“

چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے حکم خداوندی ملئے ہی جبل ابی قبیس (پھاٹ) کی چوٹی سے
اعلان کیا

حدیث میں ہے کہ جس نے اس آواز پر (خواہ دیدا ہو چکا تھا یا عالم از واح میں تھا) اس
وقت لبیک کہا وہ حج ضرور کرتا ہے، جس نے دو مرتبہ لبیک کہا وہ دو مرتبہ حج کرتا ہے۔ اسی طرح جس
نے جتنی مرتبہ لبیک کہا اتنے ہی حج اس کو تسلیب ہوتے ہیں۔

ملت ابراہیم

یہود اور نصاریٰ حضور رسول اللہ ﷺ سے کہا کرتے تھے آپ یہودی ہو جائیں، نصاریٰ کہتے
تھے نصاریٰ ہو جائیں۔ حق تعالیٰ نے فرمایا اے ہمارے نبی آپ ان کو جواب دے دیں کہ میں تو ملت
ابراہیم کا جیروکار ہوں۔

قل صدق اللہ فاتبعوا ملة ابراهیم حنیفاط و ما کان من
البشر کین ۝ (سورہ آل عمران: آیت: 95)
”اے نبی! آپ کہہ دیجئے اللہ نے مجھ کو تو میرے رب نے سیدھی راہ بتا دی ہے
سب سے یکسو ہو کر خدا کا ہو چکا تھا اور نہ تھا شرک کرنے والا۔“

قل انتی هدا نی ریس الی صراط مستقیم دینا قیما ملة
ابراہیم حنیفاط و ما کان من البشر کین ۝ (الانعام:
(161)

”اے نبی! آپ فرمادیجئے کہ یقیناً مجھ کو تو میرے رب نے سیدھی راہ بتا دی ہے
کہ وہ ایک صحیح دین ہے جو ملت ہے ابراہیم کی۔ وہ ابراہیم جو خدا ہی کے ہو رہے
تھے اور نہ تھا شرک کرنے والا۔

ثم او حینا الیک ان اتبع ملة ابراہیم حنیفاط و ما کان
من البشر کین ۝

”پھر ہم نے آپ کی طرف دھی بھی کہ آپ ابراہیم کے طریقہ پر چلتے جو بالکل
یکسو ہو چکا تھا اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھا۔“

ملة ابیکم ابراہیم ط هو سماکم المسلمين ۝ (الج: 78)

”تم اپنے باپ ابراہیم کی ملت پر قائم رہو اس خدا نے تمہارا لقب قرآن کے
نذول ہونے سے پہلے بھی اور اس قرآن میں بھی مسلمان رکھا ہے۔“

اس مبارک آیت میں یہ بات پوری طرح واضح کر دی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی کتابوں
میں اور قرآن مجید میں تمہارا نام ”مسلم“ رکھا جس کے معنی حکم بودار اور قادر کے ہیں۔

اور یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ ”مسلم“ لقب ابراہیم علیہ السلام نے رکھا تھا جیسا کہ آپ
نے دعا میں کہا تھا

و من ذریتنا امة مسلمة لك ط

”اور ہماری اولاد میں سے ایک ایسی جماعت پیدا کر جو تیری فرمانبردار ہو۔“

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ:

1- سب سے پہلے مہان نوازی کی سنت ابراہیم نے شروع کی۔

2- سب سے پہلے آپ نے مونپیس کٹوائیں۔

3- سب سے پہلے سر میں بڑا پے کے اثرات آپ نے دیکھے۔

- 4 سب سے پہلے آپ نے ناخن کاٹے۔
- 5 سب سے پہلے ختنہ کئے۔
- 6 سب سے پہلے پاجامہ پہن۔
- 7 سب سے پہلے سر کے بالوں میں مانگ نکالی۔
- 8 سب سے پہلے اسٹرے سے زیر ناف بال صاف کئے۔
- 9 سب سے پہلے منبر پر خطبہ دیا۔
- 10 فوجی لشکر کے لئے مینہ، میرہ نام سب سے پہلے آپ نے تجویز کئے۔
- 11 سب سے پہلے جنڈے پر پرچم لگایا۔
- 12 سب سے پہلے کمان بنای۔
- 13 سب سے پہلے معافی کیا۔
- 14 سب سے پہلے ثرید (عرب کا مخصوص کھانا) آپ نے تیار کیا۔

(ترجمان القرآن، جلد سوم، مطبوعہ دہلی)

ازواج و اولاد

ایک حضرت سارہ: یہ آپ کی بڑی اور پہلی بیوی ہیں۔

دوسری حضرت ہاجرہ: یہ آپ کی چھوٹی اور دوسری بیوی ہیں۔ ایک کا نام قطورہ بیان کیا گیا

ہے۔

ان سے آپ نے حضرت سارہ کے انتقال کے بعد نکاح کیا۔

بڑی بیوی سے حضرت الیخ علیہ السلام پیدا ہوئے۔

چھوٹی بیوی سے حضرت اسٹیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔

تیسری بیوی قطور سے چھبیسے پیدا ہوئے جن کے مورخین نے یہ نام بیان کئے ہیں:

زمران، یقہان، مدان، مدیان، یہاں، شوحا (قصص القرآن ج 1)

سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی عمر 175 سال کی ہو چکی تھی۔ اخیر وقت یعنی وقتِ اجل قریب آ

گیا تھا۔ اس لئے آپ نے وفات سے پہلے تمام اولاد کو جمع کر کے آخری وصیت فرمائی، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے:

سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا ملخص تین انواع میں آ جاتا ہے۔ جن میں آپ کی قوم

منہمک تھی۔

ان اضناں کی عبادت جو آپ کی قوم کو قوم نوح، عاد اور ثمود سے ورشہ میں ملے تھے۔
اجرام سادیہ یعنی نہش و قبر اور نجوم کی عبادت یہ ان کی اپنی ایجاد ہے۔
ان ملک کی عبادت جنہوں نے ربوبیت کا دعویٰ کیا۔ ان کا پہلا آدمی نہر و داہن کتعان تھا۔
اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان تین انواع فساد کفر اور ضلال سے جنگ
کرنے کیلئے مبینہ فرمایا۔

دعوت میں آپ کے طریق کار کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ کبراء یعنی آباء ملک اور اقرباء کی
دعوت میں جھٹ اور بہان کو ادب اور وقار کے ساتھ استعمال کرتے تھے۔

سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باب پر بتوں کی پرستش کا عیب لگایا لیکن زم اسلوب کے
ساتھ جو سر اسرزی اور رحمت تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

و اذکر فی الکتب ابراہیم انه کان صدیقاً نبیاً اذقال
لابیه یا آبیت لم تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنى
عنک شيئاً بابت انى قد جاء نى من العلم ما لم یاتک
فاتبعنی اهدک صراطاً سویاً بابت لا تعبد الشیطان ان
الشیطان کان للر رحمن عصیاً بابت انى اخاف ان یمسک
عذاب من الر رحمن فتکون للشیطان ولیاً (مریم :
(45,41)

سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے حکیمان اسلوب سے اپنی قوم پر کو اکب سادیہ کی پرستش کا عیب لگایا:
و كذلك نری ابراہیم ملکوت السموات والارض
ولیکون من الموقنین فلما جن علیہ الیل رای کو کبا
قال هذا ری فلما افل قال لا احب الافلین فلمارای
القمر باز غا قال هذا ری فلما افل قال لن لم یهدنی ری
لا کونن من القوم الضالین فلما رای الشیس باز غة قال
هذا ری هذا اکبر فلما افلت قال یقوم انى بری معا
تشر کون ان شر وجهت وجهی للذی فطر السموات
والارض حنیفاً وما انا من المشرکین و حاجہ قومہ
قال اتحاجونی فی الله وقد هدان ولا اخاف تشر کون
بہ الا ان یشاء ری شيئاً وسع ری کل شئی علماء افلا

تند کروں (انعام: 75-80)

آپ نے مدعاً روایت پر عیب لگایا اور جھت و لغت (بے حقیقت کر دینے والی) سے اس کا منہ بند کر دیا یعنی کہ اسے خاموش کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے:

الْمَتْرُ إِلَى الَّذِي حَاجَ إِبْرَاهِيمَ فِي رِبِّهِ أَنْ أَتِهِ اللَّهُ الْعَذَابَ
أَذْ قَالَ إِبْرَاهِيمَ رَبِّي الَّذِي يَحْيِي وَيَمْتَتِ قَالَ أَنَا أَحْيِي وَ
أَمْتَتِ قَالَ إِبْرَاهِيمَ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنْ الْمَشْرَقِ
فَاتَّ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبِهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي
الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

(بقرہ: 258)

سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اہل واقارب کا قصد و ارادہ کیا، جب اللہ تعالیٰ نے آپ سے فرمایا کہ میں آپ کو لوگوں کا امام بنانے والا ہوں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً عرض کی (ومن ذریتی) میری اولاد میں سے بھی امام ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا یہ قب ہو گا جب وہ اس کے مددگار ہوں گے۔ آپ کا یہ قصد ارادہ اس دعا سے بھی واضح ہے جو آپ نے ان کیلئے کی:

وَإِذَا قَالَ إِبْرَاهِيمَ رَبِّنَا اجْعَلْهُ هَذَا الْبَلْدَ أَمْنًا وَاجْنِبْنِي
وَبْنِي أَنْ نَعْبُدَ الْاَصْنَامَ رَبِّنَا اتْهَنَ أَضْلَلْنِي كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ
فَمَنْ تَبَعَّنِي فَأَنْهَ مِنِي وَمَنْ عَصَانِي فَأَنْكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
رَبِّنَا أَنِّي أَسْكَنْتَ مِنْ ذرِيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ
بَيْتِكَ الْمُحْرَمَ رَبِّنَا لِيَقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْهُ افْتَدَةً مِنَ
النَّاسِ تَهُوَى إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الشَّمْرَاتِ لِعَلَّهُمْ

يُشْكِرُونَ (ابراہیم: 35-37)

رب اجعلنى مقيم الصلوة ومن ذریتی ربي و تقبل
دعا

(ابراہیم: 40)

رَبِّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِنْ ذرِيَّتِنَا أَمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ

(بقرہ: 128)

ان تمام واقعات سے پتا چلا ہے کہ مشرکین کیلئے دعا بے مغفرت منوع ہے۔ آپ نے اپنے والد کیلئے بھی دعا بے مغفرت کی۔

رینا اغفر لی و لوالدی (ابراہیم آیت: 61)

ترجمہ: اے رب میری اور میرے والدین کی مغفرت عطا فرما۔

لیکن وحی الہی سے معلوم ہو گیا کہ باپ حق کا دشمن ہے چاہے وہ نبی کا باپ ہی کیوں نہ ہو جائے دعائے مغفرت کا سختی نہیں ہے۔

ترجمہ: توبہ آیت: (116)

”ابراہیم کا اپنے باپ کیلئے دعائے مغفرت کرنا محض اس وعدے کی وجہ سے تھا جو انہوں نے کیا تھا مگر جب یہ بات ان پر کھل گئی کہ وہ خدا کا دشمن ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے اس سے انہیں بیزارگی کر دیا۔

ابراہیم نے آثار کائنات کا آنکھیں کھوں کر مشاہدہ کیا اور رب کائنات تک پہنچے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خور و فکر و تدبر سے کام لیا اور دیکھا کہ یہی چاند سورج ستارے جو ہر روز طلوع و غروب ہوتے ہیں عام انسان کی نگاہ میں کوئی اہمیت نہیں رکھتے لیکن جب انہیں آنکھوں والے انسان (ابراہیم) نے دیکھا تو انہی نشانات سے وہ حقیقت تک پہنچ گئے۔ انہیں بھی اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ خور و فکر اور تدبر سے کام لیتا چاہے۔

اندھی تحدید کی ممانعت کی گئی ہے جو کہ ابراہیم کی قوم کی عادت تھی۔ قرآن میں جگہ جگہ عالم آخرت کا یہ عبرت ناک نقش کھینچا گیا ہے تاکہ اندھی تحدید کرنے والے دنیا میں آنکھیں کھولیں اور کسی کے پیچے چلنے سے پہلے وہ دیکھ لیں کہ وہ تمیک بھی جا رہے ہیں یا کہ نہیں ابراہیم نے جب اپنی قوم کو دعوت دی تو وہ بھی کہنے لگے کہ ہم تو اپنے آباؤ اجداد ہی کی پیروی کریں گے اور اس اندھی تحدید ہی کی بدولت وہ جہنم کے حقدار ہو گئے۔

جب انسان کسی عقیدے کو علم و یقین کی روشنی میں قائم کر لیتا ہے اور وہ عقیدہ اس کے قلب میں جاگزیں ہو جاتا ہے تو اپنے شخص کا فکر و خیال، طور و طریقہ اس درجہ زبردست اور ثابت و راسخ ہو جاتا ہے کہ کائنات کا کوئی حادثہ دنیا کی کوئی سخت سے سخت مصیبت بھی اس کو اس عقیدے سے نہیں ہٹا سکتی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بھی جب نمہود نے آگ میں ڈال دینے کا فیصلہ کیا تو ابراہیم علیہ السلام کے عزم و ثبات میں کوئی فرق پیدا نہ ہوا۔

اگر ایک مسلم کے ماں باپ مشرک و کافر ہوں اور وہ کسی طرح بھی شرک سے باز نہ آتے ہو تو ان کی مشرکانہ زندگی سے بیزار و علیحدہ رہتے ہوئے بھی ان کے ساتھ معاشرات اور حسن سلوک میں کسی حسم کی زیادتی روانہ نہیں سمجھی گئی۔ ابراہیم کا اپنے باپ آذر کے ساتھ ادب اور اخلاقی کارشنسہ قائم تھا باپ کی دھمکی اور سختی کا جواب سلام علیک کہہ کر دیا۔

اس واقعے سے ہمیں صبر و استقامت کا درس ملتا ہے۔ ابراہیم نے اپنی قوم کو جب دعوت حق دی تو انہوں نے آپ کو برا بھلا کھا اور آپ کو تکلیف پہنچائی لیکن آپ نے ہر موقع پر صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا اور خدا کی عبادت پر ڈالے رہے۔ آپ کو نمودنے آگ میں جلانے کا فیصلہ کیا لیکن اس کے باوجود آپ کے پائے استقلال میں کوئی لغزش نہ آئی۔ ہمیں اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہم بھی صبر و استقامت کا مظاہرہ کریں اور پریشانوں سے نہ گھبرائیں۔

جس وقت سے ابراہیم پر حق منکشf ہوا تھا اس وقت سے لے کر مرتے دم تک ان کی پوری زندگی سراپر قربانی ہی تھی۔ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں جن سے انسان محبت کرتا ہے ان میں سے کوئی چیز ایسی نہ تھی جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حق کی خاطر قربان نہ کیا ہو۔ دنیا میں جتنے خطرات ایسے ہیں جن سے آدمی ڈرتا ہے ان میں سے کوئی خطرہ ایسا نہ تھا جسے انہوں نے راہ حق میں نہ جھیلا ہو۔ ہمیں بھی اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہم راہ حق کی خاطر ہر قسم کی قربانی و ایثار کیلئے تیار رہیں۔

اس واقعہ کا ایک نتیجہ یہ بھی ہمارے سامنے آتا ہے کہ مصلح شخص کو ظلص اور بے لوث ہونا چاہئے کیونکہ یہ تمام انبیاء کی سنت ہے کہ وہ اپنے فرائض کو بڑے خلوص سے ادا کرتے۔ اس راہ میں سخت تکالیف اور مصائب برداشت کرتے جبکہ لوگ انہیں بڑی بڑی جائیدادیں عہدے رہتے اور دولت و ثروت کا لائچ دیتے مگر اللہ کے فرستادہ ان کی کچھ پردازہ کرتے اور بے لوث خدا کے احکام لوگوں تک پہنچاتے رہے۔

اگر انسان میں وسعت قلب اور فراخ حوصلگی پائی جائے تو اخلاق کریمانہ میں بہت فضیلت شمار ہوتی ہے۔ یہ وصف ابراہیم علیہ السلام کی حقیقت نفس بن چکا تھا اور فطری بھی تھا اور ان اوصافوں کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام مثل اعلیٰ کی حد تک پہنچے ہوئے تھے۔ ہمیں بھی اس سے وسعت قلب اور فراخ حوصلگی کا درس ملتا ہے۔

خبروں اور رسولوں کی راہ بھی ہے کہ وہ جدل و مخاصمت کی معتقدیانہ را ہوں پر نہیں چلتے بلکہ ان کے دلائل و برائین کی بنیاد محسوسات و مشاہدات پر ہوتی ہے۔ ابراہیم نے بھی اپنی قوم کو دلیل و برائین کی روشنی میں سمجھانے کی کوشش کی کیونکہ دلیلوں سے بات زیادہ جلدی اور واضح سمجھ میں آتی ہے۔ اس سے یہ نتیجہ لکھتا ہے کہ ایسے دلائل و برائین چیز کرنے چاہیں جو دشمن اور باطل پرست کے قلب میں اتر جائیں اور وہ زبان سے خواہ اقرار حق نہ کرے لیکن اس کا ضمیر اور اس کا قلب حق کے اقرار پر مجبور ہو جائے بلکہ بعض حرمتہ زبان بھی بے اختیار اعلان حق سے باذ نہ رہ سکے۔ جیسا کہ قرآن میں ارشاد ہے:

و جا دلہم بائیتی ہی احسن

ترجمہ: اور ان (کفار) سے اس طریقے سے مناظرہ کرو جو کہ بہترین ہو۔

بہو کتابیت

یہودیت

حضرت موسیٰ علیہ السلام

حضرت موسیٰ علیہ السلام کلمہ اللہ ایک جلیل القدر تھی اور رسول ہیں۔ تاریخ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا لاؤلا اور پیارا تھی کہا گیا ہے۔ قرآن حکیم میں تمام انبیاء کرام میں سب سے زیادہ ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آیا ہے۔ بعض عرب مورخین نے ان کا نسب اس طرح بیان کیا ہے۔

”موسیٰ بن عمران بن قاہت بن لاوی بن یعقوب بن الحنفی بن ابراهیم“۔

(تاریخ ارسلان والملوک از امام محمد ابن جریر الطبری ج ۱ ص ۳۸۵)

کتابِ الكامل اور بعض تاریخی کتابوں میں شجرہ اس طرح بھی درج ہے۔

”موسیٰ بن عمران بن یصہر بن قاہت بن لاوی بن یعقوب بن الحنفی بن ابراهیم“۔

(۱۔ کتابِ الكامل لا بن الاشیر ج ۱ ص ۱۲۹)

(۲۔ تہذیب الاسلام للامام نووی ج ۱ ص ۱۱۹)

(۳۔ تحریرۃ انساب العرب ص ۵۰۳)

الجوابیت کے مطابق لفظ موسیٰ عبرانی کلمہ موشاٰ سے مانعوذ ہے۔ موشاٰ موسیٰ (پانی) اور شا (درخت) کا مرکب ہے کیونکہ روایت ہے کہ موسیٰ پانی اور درخت کے قریب پیدا ہوئے تھے۔

یہ بھی کہا گیا ہے کہ زمانہ جامیلۃ میں موسیٰ نام شاہزاد ہے۔

کتابِ العرب میں لکھا ہے ”اسلام آنے کے بعد عرب لوگ شہر کے طور پر اس نام کا استعمال کرنے لگے تھے“۔ (کتابِ العرب ص ۳۰۲)

این منظور کے مطابق موسیٰ مغرب کلمہ ہے یہ موسیٰ (پانی) اور شا (درخت) یا ماہ اور سماج سے مرکب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے موطی کے بارے میں تورات میں ہے کہ حضرت یوسف نے آہل یعقوب کو بیرون سے الگ کوشن (یا جشن) کے علاقے میں آباد کیا۔ مہمن معریٰ عبرانی

چداہوں سے نفرت کرتے تھے اور ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھاتے تھے۔

(تورات: بحکومت ۳۳:۳۲)

تاہم حکومت آل یعقوب پر مہربان تھی اس لیے انہوں نے خوب ترقی کی اور ان کی تعداد میں تیز رفتاری سے اضافہ ہوا۔ (تورات: خروج ۱:۷)

کچھ عرصہ بعد مصر کے اٹھاروں خاندان کی حکومت شروع ہوئی۔ آخر وہ فرعون تھت پر بیٹھا جس کے ذکر ظلوم اور عمل غشوم پر قرآن حکیم اور دیگر تاریخی کتب شاہد و دال ہیں۔

میں اسرائیل پر اس کے مظالم کی انتہا ہو گئی اور اللہ اصبور والنتقم نے ان لوگوں کو اس فرعون سے نجات دلانے کیلئے موسیٰ کو پیدا کیا۔

(اس زمانہ میں ہر مصری حکمران فرعون کہلاتا تھا اس کی جمع فراعنة مستعمل ہے)

جدید محققین اور ماہرین اثربیات کا کہنا ہے کہ جس فرعون کے زمانے میں حضرت موسیٰ کی ولادت ہوئی وہ مصر کے فرعونی دور کا انسوں بادشاہ تھا اور اس کا اصل نام رامسیس ثانی (Ramases II) تھا یہ سیکنڈ اول کا بیٹا تھا۔

(A History of Egypt: J.H)

(Breased P:301)

(ص ۲: قصص الانبياء: النبارص ۲۰۲)

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے گھر پیدا ہوئے چونکہ فرعون نے میں اسرائیل کے لوگوں کو ایک عرصے سے قتل کرنے کا سلسلہ شروع کیا ہوا تھا، لہذا بیٹھ کی ولادت فرعون کے جاسوس سے زیادہ عرصہ تھی تھی تھی لیکن اللہ تعالیٰ کو تو یہ منکور تھا کہ نہ صرف یہ بچہ زندہ رہے بلکہ اپنی جان کے دشمن خود فرعون کے قصر شاہی میں ناز و نعمت کے ماحول میں پرورش پائے۔ چنانچہ اللہ جل شانہ نے الہام یا کسی اور طریقے سے اس بچے کی والدہ ماجدہ کو بتا دیا کہ وہ اسے دودھ پلاٹی رہے اور جب اسے یہ اندر پیشہ ہو کہ اب فرعونوں کو اس کی خبر ہو سکتی ہے تو وہ بچے کو صندوق میں رکھ کے دریا میں ڈال دے۔ ساتھ ہی اس کی مامتا کو اس وعدے سے تسلی دے سے دینی کہ اللہ تعالیٰ بچے کو واپس آغوش مادر میں پہنچا دے گا اور اسے منصب رسالت پر فراز فرمائے گا۔ لہذا مگر اسے کی ضرورت نہیں۔ (۲۰ طہ ۳۹ ۲۳۷ سورہ القصص: ۲۰ تا ۲۸) حضرت موسیٰ کی والدہ نے جب فرعونوں کی طرف سے خطرہ محسوس کیا تو انہیں ایک صندوق میں رکھ کے دریا میں ڈال دیا، مگر مامتا کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنی بیٹی اور بچے کی بڑی بیہن کو اسور کیا کہ وہ صندوق کے پیچھے پیچھے جائے اور لگاہ رکھ کر وہ کھڑا جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ کی بہشیرہ صندوق کا بڑی احتیاط سے پیچھا کرتی رہی کہ کسی کو کا لوں کا ن خبر نہ ہونے پائی کہ اس کا بچے کے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ (سورہ القصص: ۲۰) آخر کار دریا نے صندوق کو کنارے پر ڈال دیا۔ جہاں سے فرعون کی بیوی نے اسے اٹھا لیا۔ جب صندوق کو کھولا گیا اور اس میں بچہ پڑا دیکھا تو اسے بچے پر رحم

آیا اور وہ اس پنجے کو تصریحاتی میں لے گئی اور قدرت نے ملکہ کے دل میں اس پنجے کی محبت پیدا کر دی۔ (۲۰ طہ: ۳۹)

اور اس نے اب سے پالنے کا ارادہ کر لیا اور فرعون سے یہ کہانی میرے اور تیرے لیے آنکھوں کی شنڈک ہے۔ اسے قتل نہ کرو۔ کیا عجب یہ تمہارے لیے مفید ثابت ہو یا ہم اسے پیٹا ہی بنا لیں۔ (سورہ القصص: ۹) فرعون نے بیوی کی رائے کو قبول کر لیا۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت تو یہ تھی کہ بچہ واپس اپنی والدہ کے پاس پہنچے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے نئے موسیٰ کی طبیعت میں یہ بات ڈال دی کہ وہ کسی عورت کے دو دھوکو منہ نہ لگائے اور پھر ایسے ہی ہوا حضرت موسیٰ کی ہمیشہ نے جو صندوق کے پیچھے بچھے کسی طرح محل کے اندر پہنچ گئی تھی جب یہ صورت حال دیکھی تو اسکی اتنا لانے کی پیشکش کی جو پنجے کی خیر خواہ اور اس کیلئے قابل قبول ہو۔ فرعون کے گھر والوں نے جو بہت سی اہاؤں کو آزمایا کہ عاجز آگئے تھے، فوراً اس لڑکی کی بات کو مان لیا اور یوں حضرت موسیٰ اپنی والدہ ماجدہ کے پاس واپس آگئے اور اس طرح ماں کے دل کو قرار اور آنکھوں کو شنڈک ملی۔ اس سے ان کا یہ یقین اور پہنچہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ رکھ ہوتا ہے (۲۰ طہ: ۲۸، القصص: ۱۰، ۱۳) چنانچہ حضرت موسیٰ کی تربیت فرعون کے محل میں ہونے لگی اور جب وہ سن بلوغت کو پہنچے تو نہایت قوی الجثہ اور بہادر جوان لگئے قدرت نے زور پاڑو کے ساتھ ساتھ انہیں قوت فکر بھی بخشی تھی (سورہ القصص: ۱۳)۔

مدین کی طرف تجہیز

پھر اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ ہوئی کہ موسیٰ کو فرعون کی تربیت سے الگ کر کے کسی مومن محبت میں پہنچایا جائے تاکہ ان کی فطرت کا اشراحت درجہ کمال کو پہنچ جائے اور وہ علم اور ہدایت میں کامل ترین انسان بن جائے جس میں فرعونیوں کے ساتھ معاشرت مانع تھی۔ چنانچہ اللہ جل شانہ نے اس کیلئے ایک تقریب بھیم پہنچایا۔ (تاویل الاحادیث: شاہ ولی اللہ دہلوی ص ۹۹ تا ۱۰۰)

ایک دفعہ بے وقت محل سے باہر نکل کر جا رہے تھے کہ دیکھا دو آدمی آپس میں جھگڑا ہے۔ ہیں جن میں ایک ان کی قوم کا ہے اور دوسرا دشمن یعنی فرعونی ہے۔ اسرا میں نے حضرت موسیٰ سے فریاد کی کہ اس مرعوں کے خلاف اس کی مدد کریں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ نے اس فرعونی کے لیکی گھونسا مارا جس کی تاب نہ لا کر فرعونی وہیں ڈھیر ہو گیا۔ حضرت موسیٰ جن کا ارادہ محض تادیب کرنے کا تھا کہ قتل کا سخت پیشمان ہوئے اور دل میں کہنے لگے کہ بلاشبہ یہ شیطان کی کارستی ہے کہ وہی انسان کو ایسے غلط کاموں پر اکساتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا اور مغفرت کے خواستگار ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے مغفرت عطا کر دی، یعنی حضرت موسیٰ کی پیشمانی زائل ہو گئی اور دل کو سکون مل گیا۔ جس پر شکران نعمت کے طور پر موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا کہ وہ آئندہ کسی مجرم کی مدد نہیں کریں گے۔ حضرت موسیٰ گزشتہ روز کے واقعے کی وجہ سے سہمے ہوئے اور ہر طرف خطرہ بجا پہنچتے ہوئے شہر میں جا

رہے تھے کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ ناگہان دیکھا کر وہی اسرائیلی ایک دوسرے فرعونی سے لڑ رہا تھا۔ جب اسرائیلی نے حضرت موسیٰ کو دیکھا تو اپنی مدد کیلئے پکارا پہلے تو حضرت موسیٰ نے اپنے ہم قوم کو یہ کہہ کر ڈائیا کہ تو تو بڑا ہی بہکا ہوا آدمی ہے۔ روزانہ کسی نہ کسی سے جھکڑتا رہتا ہے اور اس کے بعد اس فرعونی کو الگ کر دینے کی غرض سے ہاتھ بڑھایا کہ وہ اسرائیلی یہ سمجھ کر کہ چونکہ اسے ڈائیا ہے۔ لہذا لازمی طور پر اس کو مارنے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہے فوراً جیخ اٹھا اے موسیٰ کیا آج تو مجھے اسی طرح قتل کرے گا جس طرح کل تو ایک شخص کو قتل کر چکا ہے۔

اس نادان اسرائیلی کی حمایت سے فرعون کا قتل جواب تک پوشیدہ تھا ظاہر ہو کر مشہور ہو گیا اور فرعونی لوگ مشتعل ہو کر فرعون کے دربار میں پہنچ کر انتقام کا مطالبہ کرنے لگے۔ ادھر فرعونیوں کا اجلاس حضرت موسیٰ سے انتقام لینے کے بارے میں جاری تھا۔ ادھر حضرت موسیٰ کا ایک آدمی ان کے پاس آیا اور صورت حال کی اطلاع دے کر مشورہ دیا کہ وہ قورا شہر چھوڑ کر کہیں دور نکل جائیں۔ حضرت موسیٰ اس آدمی کے مشورے کو قبول کر کے ڈرتے ہوئے شہر سے نکل کھڑے ہوئے لیکن ملک سے نجع لکھنا آسان نہ تھا۔ جگہ جگہ تو حکومت کی چوکیاں گلی ہوئی تھیں۔ لہذا اس بے بی اور گھبراہٹ کے عالم میں انہوں نے اپنے پروردگار کی طرف رجوع کیا اور دعا کی کہ اے میرے پروردگار مجھے اس خالق قوم سے نجات دلا۔ اس اسرائیلی کی نادانی کا واقعہ قرآن حکیم میں ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے:

فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِلَ شَيْءًا بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌ لَهُمَا قَالَ يَمُوسَى

أَتَرِيدُ أَنْ تَقْتِلَنِي كَمَا قُتِلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ أَنْ تَرِيدُ إِلَّا أَنْ

تَكُونَ جَيْرًا فِي الْأَرْضِ وَمَا تَرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ

الْمُصْلِحِينَ (سورة القصص آیہ ۱۹)

ترجمہ: "تو جب موسیٰ نے چاہا کہ اس پر گرفت کرے جوان دونوں کا دشمن ہے۔ وہ بولا اے موسیٰ! کیا تم مجھے دیس ای قتل کرنا چاہتے ہو جیسا تم نے کل ایک شخص کو مار دالا تم تو یہی چاہتے ہو زمین میں سخت گیر بنا اور اصلاح کرنا نہیں چاہتے۔"

سورة القصص میں ارشاد ہے:

وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَمُوسَىٰ إِنَّ

الْمَلَأَ يَأْتِمُرُونَ بِكَ لِيُقْتَلُوكَ فَأَخْرَجَ إِنِّي لَكَ مِنَ

النَّصْحِينَ (۲۰)

فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبُّ نَجْنِي مِنَ الْقَوْمِ

الظَّالِمِينَ (۲۱)

ترجمہ: "اور شہر کے پرے کنارے ہے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا کہا اے موسیٰ ہے

شک دربار والے آپ کے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں تو نکل جائے۔ میں آپ کا خیر خواہ ہوں تو اس شہر سے لکا ڈرتا ہوا اس انتظار میں کہ اب کیا ہوتا ہے۔ عرض کی اے میرے رب مجھے بے انصافی کرنے والے لاگوں سے بچائے۔

(سورہ القصص آیت ۲۰ اور ۲۱)

اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت سے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصر سے بسلامت نکل کر مدین کا رخ کیا تو پھر یہ مسئلہ درپیش ہوا کہ صحیح راستے کا علم نہ تھا اس مشکل کے حل کیلئے پھر بارگاہ الہی میں فریاد کی کہ وہ انہیں تھیک راستے پر ڈال دے۔
اس سلسلے میں قرآن حکیم میں ارشاد ہے:

ولما توجه تلقاً مدین قال عسىٰ ربي ان يهدينى سواء السبيل (صورۃ القصص آیت ۲۲)

ترجمہ: "اور جب مدین کی طرف رخ کیا تو کہا تریب ہے کہ میرا رب مجھے سیدھی راہ دکھائے۔"

بالآخر کئی روز کی مسافت کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچ گئے جو بحر قلزم کے مشرقی کنارے اور عرب کے مغربی شمال میں ایسی جگہ آباد تھا جسے شام سے متصل جہاز کا آخری حصہ کہا جا سکتا ہے۔ یہ بستی مصر سے آٹھ منزل پر واقع تھی۔

جب موسیٰ مدین کی بستی کے باہر ایک کنویں کے پاس پہنچے چہاں کچھ لوگ اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے۔ حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ دو عورتوں سے دیکھا کہ دو حورتیں اپنے جانوروں کے الگ کھڑی ہیں۔ حضرت موسیٰ نے ان عورتوں سے پوچھا۔ تمہیں کیا پریشانی ہے؟ انہوں نے جواب دیا ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتے۔ جب تک کہ یہ چہ رہے اپنے جانور نہ نکال لے جائیں اور ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا اور سائے کی جگہ جا بیٹھے اور بے چارگی کے عالم میں ایک مرتبہ پھر اسی ذات کی طرف رجوع کیا جو ولادت سے لے کر اب تک ان کی حفاظت اور راہنمائی فرمائی تھی۔ رب رحیم نے فی الفور دعا قبول فرمائی۔ انہیں دو عورتوں میں سے ایک پیکر شرم و حیانی ان کے پاس آئی اور کہنے لگی میرے والد تمہیں بلا رہے ہیں تاکہ ہمارے جانوروں کو جو پانی پلا یا ہے اس کا اجر دیں۔ حضرت موسیٰ جب اس عورت کے والد کے پاس پہنچے اور مصر سے مدین کی طرف پھرست وغیرہ کا انہا سارا قصہ سنایا تو اس بزرگ نے یہ کہہ کر انہیں تسلی دی اور اطمینان دیا کہ اب کسی تم کا کوئی خوف نہ رکھیں اب وہ خالق فرعونی نہیں تم ان کی دسترس ہے باہر ہو۔ حضرت موسیٰ اور شیخ کیر کے مابین اس بات چیت کے بعد ان دو عورتوں میں سے ایک نے اپنے باپ سے کہا ابا جان اس آدمی کو ملازم رکھ لیں۔ بہترین آدمی جسے آپ ملازم رکھیں وہی ہو سکتا ہے جو

طاویل اور امانت دار ہو۔ شیخ کبیر کو بیٹی کا مشورہ اچھا لگا اور مناسب شرائط کے ساتھ اسے قبول کر لیا۔ انہوں نے حضرت موسیٰ کے سامنے یہ تجویز رکھی میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان دو بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تمہارے ساتھ کر دو۔ بشرطیکہ تم آٹھ سال تک میرے ہاں ملازمت کرو۔ اگر دس سال پورے کرو تو یہ تمہاری مرضی ہے۔ میں تم پر ختنی نہیں کرنا چاہتا۔ تم انشاء اللہ مجھے نیک پاؤ گے۔ چنانچہ فوراً یہ تجویز قبول کرتے ہوئے فرمایا یہ بات ہمارے درمیان طے ہو گئی۔ ان دونوں مذکوؤں میں سے جو بھی میں پوری کر دوں اس کے بعد پھر کوئی زیادتی بھجو پر نہ ہو اور جو کچھ قول و قرار ہم کر رہے ہیں، اللہ اس پر نکھران ہے۔ (سورۃ القصص: ۲۳ تا ۲۸)

عام طور پر یہ مشہور تھا کہ یہ بزرگ حضرت شعیب تھے۔ تاہم بعض دوسرے نام بھی ملتے ہیں۔ قرآن حکیم میں ان کا مطلق ذکر نہیں۔ یہ شیخ کبیر جو حضرت موسیٰ جسے جلیل القدر نبی مرسل کے خرنبے۔ ایک مومن اور صالح بزرگ تھے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ مدین میں ایک چرواہے کی زندگی بسر کرنے لگے تاکہ مدت موعودۃ مدت پوری ہو۔ بہر حال جب آزمائشوں کی بھی سے گزرنے کے بعد حضرت موسیٰ اس منصب جلیل پر فراز کیے جانے کی قابلیت میں کامل ہو گئے جس کیلئے انہیں شروع حیات سے لے کر اب تک تیار کیا جا رہا تھا۔ (سورۃ طہ: ۲۰ تا ۲۲)

ایک روز حضرت موسیٰ اپنے اہل و عیال سمیت بھیڑ بکریاں چاہتے ہوئے مدین سے بہت دور کوہ مینا کی طرف نکل گئے جو مصر کو جانے والے راستے پر واقع تھا اور رات پڑ گئی۔ رات شنڈی تھی۔ لہذا سردی سے بچاؤ کیلئے آگ کی جگہ پر مجبور ہوئے۔ اتنے میں سامنے وادی ایکن میں نگاہ روڑائی۔ تو ایک شعلہ چکتا ہوا رکھائی دیا۔ جسے ان کی اہمیت نہ دیکھے پائیں۔ اس لیے اپنی اہمیت سے کہا تم پہنچیں رہو۔ میں نے ایک آگ دیکھی جسے شاید اس میں سے تمہارے لیے ایک آدھ انگار لے آؤں جس سے تم تاپ سکو یا اس آگ پر مجھے کوئی رہنمائی جائے۔

(طہ: ۲۰ تا ۲۷) (انہل: ۲۸ تا ۳۱) (القصص: آیت نمبر ۲۹)

حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تربیب پہنچے تو اچاک ایک آواز آئی۔ اے موسیٰ یہ میں ہوں۔ تمہارا پروردگار سب جہاں والوں کا پالنے والا زبردست و دانا اللہ مبارک ہے وہ جو آگ میں ہے اور جو اس کے گرد و پیش ہیں ہے۔ اے موسیٰ تو جو تیان اتار دے تو مقدس وادی طلای میں ہے۔ میں نے تجھے جن لیا ہے۔ اب تو میرا پیغام من۔ بلاشبہ میں ہی اللہ ہوں۔ میرے سوا کوئی معبد نہیں ہے۔ پس تو میری بندگی کر اور میری یاد کیلئے نماز قائم کر۔ قیامت کی گھری آنے والی ہے۔ میں اس کا وقت تھنی رکھتا ہوں تاکہ ہر قس اپنی سماں کے مطابق بدلہ پائے۔ پس کوئی ایسا شخص جو اس پر ایمان نہیں لاتا اور اپنی خواہش کا بندہ بن گیا ہے تھوڑا کو اس گھر سے نہ روک دے۔ ورنہ تو ہلاکت میں پڑ جائے گا۔

(طہ: ۳۲ تا ۳۵) (انہل: ۲۸ تا ۳۱) (القصص: ۲۰ تا ۲۸)

جہاں اس واقعے کا بیان قدرے مختصر اور مختلف ہے۔ اس آنکھ کی حقیقت اور عداۓ الہی کی بابت کہ آیا اللہ تعالیٰ نے خود برہہ راست کلام فرمایا یا فرشتوں کی وسایت سے بحث کی اور اچانک یوں حضرت موسیٰ کو منصب رسالت پر فراز کرنے اور چند بیانی تعلیمات دینے کے بعد پاری تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ کو عصا کے اثر دھا بن جانے اور پیدبینا کے دو مجرزے عطا کیے گئے۔ حضرت موسیٰ کو یہ بھی بتایا گیا کہ یہ مجملہ ان مجرزات کے ہیں۔ جن کے ساتھ انہیں مشن پر بھیجا جا رہا تھا۔ (۱۲۷ انقلاب: ۱۲)

اب حضرت موسیٰ کو فرعون کی طرف جانے کو کہا گیا تو حضرت موسیٰ نے بعض عذرات پیش کر کے الجھا کی کہ رسالت کا منصب ان کے بھائی ہارون کو بھی دے دیا جائے۔ مجھے اندر یہ ہے کہ فرعونی مجھے جھلائیں گے۔ میرا سینہ گھٹتا ہے یعنی میں اپنے اندر اس منصب جملہ کی ہمت و طاقت نہیں پاتا۔ میری زبان روایتی اور سب سے بڑھ کر یہ کہ فرعونیوں کا میرے ذمے ایک الزمہ ہے۔ سو مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی تسلی دی۔ زبان کی قوت اور ہمت کی بلندی بخشنے کے علاوہ حضرت ہارون کو بھی منصب نبوت سے سرفراز کیا۔ مصر میں پہنچنے کے بعد حضرت موسیٰ کی دعوت و تبلیغ کی جو تفصیلات قرآن حکیم میں مختلف مقامات پر بیان ہوئی ہیں وہ سب فرعون اور اس کے اعیان سلطنت سے متعلق ہیں اور مصر میں اپنی اس دعوت و تبلیغ کے آخری ایام میں مایوس ہو کر انہوں نے بد دعا بھی فرعون اور اس کے اعیان سلطنت کیلئے کی تھی۔ قرآن حکیم نے فرعون اور اس کے امر اور دسائے کے پاس حضرت موسیٰ کے جانے کے بعد دو مقاصد بیان کیے ہیں۔ بنی اسرائیل کی رہائی اور انہیں مصر سے باہر نکال لے جانا۔

فرعون، حامان، قارون اور سلطنت فرعونی کے اکابر و اشراف جنہیں قرآن مسکریں بتاتا ہے سے مراد وہ لوگ ہیں جو سیاسی، سماجی اور معاشی طور پر مقتدر تھے اور بنی اسرائیل یا عباد اللہ سے مراد نہیں۔ مگر وہ یعنی آں یعقوب نہیں بلکہ اس سے مراد تمام مظلوم و مقصود لوگ تھے۔ یعنی وہ لوگ جو معاشرتی اور معاشی طور سے بے ہوئے اور کچھے ہوئے تھے اور جنہیں آخر کار حضرت موسیٰ مصر سے بحفاظت و سلامت نکال کر صحرائے سینا میں لے گئے۔ مسکریں جن میں آں یعقوب کے لوگ مثلاً قارون بھی شامل تھے۔ وہ لوگ تھے جو معاشی طور پر بہت خوش حال تھے۔ پاغوں چشموں کمیتوں اور شاگرد اور محلات کے مالک تھے اور ان چیزوں کے علاوہ ان کے پاس عیش و عشرت کے کتنے ہی اور سامان تھے۔ جن میں وہ حزے کر رہے تھے جو سمندر میں ان کے غرق ہونے کے بعد ان کے پیچے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ حضرت موسیٰ کا مشن در حقیقت اس مشیت الہی کی تکمیل کرنا تھا جس کا تذکرہ پاری تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ القصص کی پانچویں اور چھٹی آیت میں کیا ہے۔ جس کا ترجمہ یہ ہے:

”ہم یہ ازادہ رکھتے ہیں کہ مہربانی کریں ان لوگوں پر جو زمین میں ذلیل کر رہے

تھے اور انہیں پیشواینا دیں اور ان ہی کو وارث بنا کیں اور زمین میں ان کو اقتدار

بخشش اور ان سے فرعون و حامان اور ان کے شکریوں کو وہی کچھ دکھلا دیں جس کا ائمہ ذرخوا۔ (سورہ القصص: آیت: 5 اور 6)

حضرت موسیٰ اپنے بھائی کے ہمراہ فرعون کے دربار میں پہنچے اور اس سے کہا: اے فرعون! میں رب العالمین کی طرف سے رسول مقرر کیا گیا ہوں۔ میرے لیے کسی طرح زیبائیں کہ اللہ پر حق اور سچ کے علاوہ کچھ اور کہوں۔ بلاشبہ میں تمہارے لیے تمہارے پروردگار کے پاس سے دلیل اور نشانی لایا ہوں۔

فرعون نے حضرت موسیٰ کی طرف سے اس اچانک اعلان رسالت اور نبی اسرائیل کی رہائی کے مطالبے کو سن کر احتیفاف اور تحقیر سے کام لیتے ہوئے اپنے گھر میں ان کی پروردش کا احسان جلایا۔

اور ان کے مطالبے کو ناٹھک مگز اری اور احسان فراموشی پر معمول کیا اور ساتھ موسیٰ کے ہاتھوں ایک فرعون کے قتل والا معاملہ یاد دلا کر ائمہ خوفزدہ کرنا چاہا۔ حضرت موسیٰ نے فرعونی کے قتل والی اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور پروردش کے احسان کی بابت فرمایا کہ اس کی توبت اس لیے آئی تھی کہ تم (یعنی فرعون، بلا تخصیص ذات) نے نبی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا۔ (الشعراء: ۲۰ تا ۲۲)

اس جواب کو سن کر فرعون نے گفتگو کا رخ بدلتے ہوئے کہا (یہ رب العالمین کیا ہے؟) (طہ: ۲۹، الشراء: ۲۳)

حضرت موسیٰ نے جواب میں اپنے پروردگار کی حسب ذیل صفات بیان کیں: وہ آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان کے مابین ہے سب کا رب ہے۔ (الشعراء: ۲۲)

اس نے تمام مخلوق کو پیدا کیا، پھر اسے ضرورت کی ہو رہی چیز ہمہا کی ہے جس کی وہ مقاضی تھی اور ائمہ ہدایت اور رہنمائی سے بھی نوازد۔ (طہ: ۵۰)

رب العالمین کی یہ صفات جو ظاہر ہے کہ اس کے کسی دیوتا میں نہیں پائی جاتی تھیں، سن کر اسے حضرت موسیٰ کی دعوت کی اہمیت کا احساس ہوا، چنانچہ اس نے اپنے درباریوں کی توجہ اس جانب مبذول کرتے ہوئے ان سے کہا: تم سنتے ہو؟ (الشعراء: ۲۵)

حضرت موسیٰ نے اس بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا کہ وہ تمہارا سب کا پروردگار ہے اور تمہارے آباد اجداد کا بھی جو گزر چکے ہیں۔ (الشعراء: ۲۶)

اب پیات بالکل واضح ہو گئی تھی لیکن فرعون نے بحث تبدیل کرنے کیلئے ایک اور سوال کیا جو آخری تھا، کہ اگر یہ بات ہے تو پھر جو ہمیں مسلیں مگز رکھی ہیں ان کا کیا حال ہو گا۔ (طہ: ۵۱)

یعنی وہ تمہارے اس رب العالمین کو مانئے والے نہیں تھے تو کیا وہ سب غلط کا راستے۔

اکیلے تم ہی سیانے ہو۔ حضرت موسیٰ نے جو بارگاہ الہی سے ثبوت و حکمت سے نوازے جا چکے تھے ایسا جواب دیا کہ فرعون کی قوت استدلال بالکل جواب دے گئی اور اس سے کچھ دلیل بن نہ پائی۔ آپ

نے فرمایا! اس کا علم میرے پروردگار کے پاس ایک نوٹے میں محفوظ ہے۔ میرا پروردگار نہ چوکتا ہے نہ بھولتا ہے۔ (لطہ: ۵۲)

فرعون کے پاس اب کوئی دلیل باتی نہ رہ گئی تو اس نے حضرت موسیٰ کو "معاذ اللہ" دیوانہ اور پاگل قرار دے دیا۔ (الشعراء: ۲۷)

حضرت موسیٰ نے ان کی اس بے عقلی پر تعبیر کرتے ہوئے فرمایا: وہ مشرق و مغرب اور ان کے مابین جو کچھ بھی ہے ان سب کا رب ہے اگر عقل سے کام لو تو بات سمجھ میں آ سکتی ہے۔ (الشعراء: ۲۸)

چنانچہ فرعون کھلی جہالت پر اتر آیا، کہنے لگا! اگر تو نے میرے سوا کسی اور کو خدا مانا تو تجھے بھی ان لوگوں میں شامل کر دوں گا جو قید خانوں میں پڑے ہیں۔ (الشعراء: ۲۹)

حضرت موسیٰ نے جب دیکھا کہ فرعون معمولیت اختیار کرنے کی بجائے اب طاقت کے استعمال پر اتر آیا تو انہوں نے بھی دوسرا راستہ اختیار کر لیا، چنانچہ فرمایا! خواہ میں کوئی صریح چیز لے آؤ۔ (الشعراء: ۳۰)

یعنی پھر بھی تو یہ سلوک کرے گا۔ فرعون نے فوراً عی اجازت دے دی۔ (الشعراء: ۳۱، الاعراف: ۱۰۳)

حضرت موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا اور یہاں ایک وہ ایک صریح اذدھا تھا، پھر اپنا ہاتھ (بغل سے) کھینچا تو وہ سب دیکھنے والوں کیلئے چک رہا تھا۔ (الاعراف: ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲)

یہ دو مجرزے دیکھنے کے بعد فرعون نے اپنے اعیان سلطنت کو مخاطب کر کے کہا یہ شخص یقیناً ماہر جادوگر ہے چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تمہارے ملک بے ٹکال دے (اب تباہ و تمہارا کیا مشورہ ہے؟)

(الشعراء: ۲۵، ۲۶)

فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشن کو سیاسی ریگ دینے کی کوشش کی اور اسے یہ ریگ دیا کہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون اس طرح اقتدار پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ (الاعراف: ۱۲۳)

کبھی کہا کہ حضرت موسیٰ لوگوں کا دین بگاڑنے آئیں ہیں۔ (المومن: ۲۶)

کبھی ان دونوں بزرگواروں کو جادوگر کے نام سے پکارا، حضرت موسیٰ نے جواب دیا میرا پروردگار اس شخص کے حال سے خوب واقف ہے جو اس کی طرف سے ہدایت لے کر آیا ہے اور وہی بہتر چانتا ہے کہ آخری انجام کس کا اچھا ہوتا ہے۔ حق یہ ہے کہ عالم کبھی فلاں خیں پاتے۔ (القصص: ۳۷)

کیا تم حق کے بارے میں جب وہ تمہارے پاس آیا یہ کہتے ہو کہ جادو ہے حالانکہ جادوگر

کبھی فلاح نہیں پاتے۔ (یوس: ۷۷)

ابتداء میں اس نے حضرت موسیٰ کی شجیدہ باتوں کو بھی مذاق میں ڈالنے کی بھی کوشش کی۔ چنانچہ وہ ہامان جو رعیتیں ہانی کے زمانے میں اس کا ماہر تعمیرات اور پولیس کا افسر اعلیٰ تھا اور بھی اسرائیل پر مظالم ڈھانے کے امور کا شاید اپنچارج اور نگران تھا۔ کہنے لگا: ورا اپنیں چکوا کر میرے لیے ایک اوپرخی عمارت تو بنواد تو شاید کہ اس پر چڑھ کر میں موسیٰ کے خدا کو دیکھ سکوں۔ میں تو اسے زاجھوٹا سمجھتا ہوں۔ (القصص: ۳۸، المؤمن: ۳۶)

لیکن جب دیکھا کہ یہ معاملہ تو پھیلایا جاتا ہے تو اس کے انداد کیلئے امرا سے مشورہ طلب کیا۔ انہوں نے مصر کے تمام ماہر جادوگروں کو حضرت موسیٰ کے بالقابل لانے کا مشورہ دیا۔ (الاعراف: ۱۱۲، الشراہ: ۳۶)

اس پر فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جادوگروں کا مقابلہ کرنے کیلئے کوئی دن مقرر کرنے کو کہا۔ حضرت موسیٰ نے قومی جشن کے دن مقابلہ کرنا منظور کر لیا۔ فرعون کو کہاں تاہل ہونا تھا۔ اس نے فوراً قبول کر لیا۔ (طہ: ۵۹)

اور پھر اپنے اعیان سلطنت کو حکم دیا کہ تمام ماہر جادوگروں کو میرے پاس لا جمع کرو۔ (یوس: ۹)

چنانچہ مقرر کردہ دن کو تمام ماہر جادوگر جمع کر دیئے گئے۔ (طہ: ۲۰، الشراہ: ۳۸) صرف جادوگروں کو بھی جمع نہیں کیا گیا، بلکہ عام لوگوں کو بھی دینی حیثیت و عصوبیت کا واسطہ دے کر زیادہ سے زیادہ تعداد میں جمع ہونے کو کہا کہ ہمارے جادوگر جیت جائیں گے اور ہم ان کے مذہب میں قائم رہ سکیں گے۔ (الشراہ: ۳۹)

جادوگر فرعون کے دربار میں مقابلہ شروع ہونے سے پہلے جادوگروں نے فرعون سے کہا اگر وہ غالب آگئے تو انہیں کیا معاوضہ ملے گا۔ (الاعراف: ۱۱۳، الشراہ: ۲۱) فرعون نے انہیں اطمینان دلایا کہ نہ صرف معاوضہ ملے گا بلکہ دربار میں کری بھی حاصل ہو گی۔ (الاعراف: ۱۱۳، الشراہ: ۲۲)

حضرت موسیٰ نے جادوگروں کو متقبہ کیا کہ اللہ کے رسول کا اور اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نشانوں کا اپنی شعبدہ یا زیوں سے مقابلہ کر کے عذاب الہی کو دھوتے دو۔ (طہ: ۶۱) حضرت موسیٰ کی یہ حجیرہ پکھڑ کر مذہب میں پڑ گئے اور آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے۔ (طہ: ۶۲)

کہ مقابلہ کریں یا نہ کریں کیونکہ ان سے بہتر کون اس حقیقت سے واقف تھا کہ ان کے پاس اسوانچے فریب نظر شعبدوں کے اور ہے کیا؟ جب اعیان سلطنت نے کچھ جادوگروں میں یہ مذہب دیکھا تو انہیں یہ کہہ کر مقابلہ کرنے کی ترفیب دلائی کہ یہ دونوں تو محض جادوگر ہیں۔ ان کا

مقصد یہ ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہاری زمین سے بے دخل کر دیں اور تمہارے مثالی طریق زندگی کا خاتمہ کر دیں۔ (لط: ۶۳ تا ۶۴)

اس تر غیب سے تمام جادوگر مقابلہ پر آمادہ ہو گئے اور حضرت موسیٰ سے کہنے لگے اے موسیٰ تم پھیٹکتے ہو یا ہم پہلے پھیٹکیں۔ (الاعراف: ۱۱۵، ط: ۲۰ تا ۲۱)

حضرت موسیٰ نے فرمایا! نہیں بلکہ تم ہی پہلے پھیٹکو۔ (ط: ۲۲ تا ۲۳) (الشراد: ۳۳)

گویا حضرت موسیٰ نے انہیں چیلنج دیا کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے سب لے آؤ میدان میں حضرت موسیٰ کے چیلنج پر انہوں نے اپنی رسیاں اور لامھیاں پھیٹکیں اور کہا! کہ فرعون کے اقبال کی حمرا آج ہم ہی غالب ہوں گے۔ (الشراد: ۳۴)

یا کیا ان کی رسیاں اور لامھیاں جادو کے زور سے حضرت موسیٰ کو دوڑتی ہوئی محسوس ہونے لگیں۔ (ط: ۲۷ تا ۲۹)

چنانچہ حضرت موسیٰ نے جادوگروں سے کہا کہ جو کچھ تم نے پھینکا ہے یہ جادو ہے۔ اللہ ابھی اسے باطل کے دعا ہے۔ (یوس: ۸۱ تا ۸۲)

اس کے بعد حضرت موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا تو یا کیا وہ ان جھوٹے کرشوں کو ہڑپ کرنا چلا گیا۔ (الاعراف: ۷۷، الشراد: ۳۵)

چنانچہ جو حق تھا۔ وہ ثابت ہوا اور جو کچھ انہوں نے بنا رکھا تھا۔ وہ باطل ہو کر رہ گیا۔ فرعون اور اس کے سامنی مقابلے میں مغلوب ہوئے اور فتح مند ہونے کی بجائے ائمہ ذیلیل ہوئے۔ (الاعراف: ۱۱۸ تا ۱۱۹)

جادوگروں کا ایمان لانا، اس امکانی سے جادوگروں کو یقین ہو گیا کہ حضرت موسیٰ جادوگر نہیں بلکہ اللہ کے نبی ہیں چنانچہ وہ سب بے اختیار بھدے میں گر پڑے اور یوں کہہ اٹھے کہ مان گئے ہم رب العالمین کو، موسیٰ اور ہارون کے رب کو (الاعراف: ۱۲۰ تا ۱۲۲، ط: ۲۰، الشراد: ۳۶ تا ۳۸)

فرعون نے حق کی فتح میں اور اپنے باطل کی ٹکست قاش پر پرده ڈالنے کے لئے نبی چال چلی، پہلے تو اس نے جادوگروں پر غصہ نکالا کہ تمہیں یہ حیرت کو نکر ہوئی کہ اجازت کے بغیر ایمان لے آئے، پھر الزام عائد کیا کہ موسیٰ یقیناً تمہارا گرو ہے۔ ضرور تم نے اس کے ساتھ مل کر سازش کی ہے تاکہ لوگوں کو ان کے ملک سے نکال باہر کرو۔ اس کے بعد وہ انہیں دھمکی دینے لگا کہ اب میں تمہارے ہاتھ پاؤں مختلف سمتوں سے کٹو اکر کم جور کے تنوں پر تم کو مولیٰ دعا ہوں پھر تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ہم دونوں میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت ہے۔ (الاعراف: ۱۲۳ تا ۱۲۴، ط: ۲۱ تا ۲۳، الشراد: ۳۹)

جادوگروں نے کہا تم سے جو بن پڑتا ہے کر لے، زیادہ سے زیادہ تو سبی کرے گا کہ ہمیں جان سے مار ڈالے گا اور وہ بھی صرف اس لئے کہ ہم اللہ کی شانیوں پر ایمان لے آتے ہیں، کچھ پروا نہیں، ہم اس طرح اپنے پروردگار کے حضور میں بھیج جائیں گے۔

ساتھی انہوں نے بارگاہِ الہی میں دعا کی۔ اے ہمارے پوردگار تو ہمیں صبر و استقامت عطا کرو اور ہمیں دنیا سے اٹھا تو اس حالت میں کہ ہم مسلمان ہوں۔ (الاعراف: ۱۲۵، ط: ۲۷۲، شرعا: ۵۰)

انہوں نے مزید کہا، ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں تاکہ وہ ہمارے گناہوں اور اس جادوگروں سے درگز رفرمائے جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا۔ (ط: ۲۳، ۲۶، شرعا: ۵۵)

جادوگروں کے ایمان لانے کے اس روح پر واقعہ تھا تورات میں کہیں ذکر نہیں ہے۔ مقابلے کا بیان بھی ناتمام ہے اور عصا سمجھنے کو حضرت ہارون سے منسوب کیا گیا ہے۔ اپنے آپ کو بڑی سے بڑی سزا کے لئے پیش کر کے ان مومنین صادقین نے تمام حاضرین پر ثابت کر دیا کہ حق کی یقینی سازش کا نتیجہ نہیں اور نہ ہی ان کا ایمان لانا کسی دنیاوی مفاد کے لئے ہے۔

ی (تفہیر، ۲: روح المغائب: ۹: ۲۲)

حضرت عبد اللہ بن عمرؓ کی روایت ہے کہ فرعون نے اپنی اس دھمکی پر اسی شام عمل کر کے دکھایا۔ حضرت موسیٰ نے انہیں فیصلت کی کہ اللہ پر ایمان لاتے ہو تو اب اسی پر بھروسہ رکھنا۔

انہوں نے کہا ہم اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پوردگار! ہمیں ظالم لوگوں کے لئے فتح نہ بخا اور اپنی رحمت سے ہمیں کافروں سے فنجات دے۔ (یوں: ۲۸۳)

(۸۶)

اب حضرت موسیٰ نے انہیں زیادہ واضح اور سختے الفاظ میں بشارت آمیز تسلی دی، فرمایا: کہ قریب ہے کہ تمہارا پوردگار تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور اس کی جگہ زمین میں تمہیں خلیفہ بنائے، پھر دیکھنا کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ (الاعراف: ۱۲۹)

فرعون کا حضرت موسیٰؓ کو قتل کرنے کا ارادہ

(اس کے بعد فرعون اپنے امیان سلطنت سے کہنے لگا)

مجھے چھوڑ دو کہ موسیٰؓ کو قتل کر دوں اور وہ اپنے پوردگار کو بلا لے، مجھے ذر ہے کہ کہیں وہ تمہارے دین کو نہ بدل دے یا ملک میں فساد پیدا کر دے۔ (الموسن: ۲۶)

حضرت موسیٰؓ نے نہایت اطمینان سے فرمایا کہ میں اپنے پوردگار کی نہاد لے چکا ہوں۔ (الموسن: ۲۷)

اس تازک موقع پر فرعون کے خاندان سے ہی ایک مومن جواب تک اپنے ایمان کو پوشیدہ رکھنے ہوئے تھا۔ فرعون کو اس کے گھناؤ نے ارادے سے باز رکھنے کے لئے اٹھ کھڑا ہوا اور نہایت عسی حکیمانہ طریقے سے فرعون اور اس کے امیان سلطنت کو فہماں کی کہ کسی ایسے شخص کو قتل کرنا بڑی حادثت ہے۔ جو تم کو یہ بتلاتا ہے کہ تمہارا رب ایک ہے۔ جب کہ وہ تمہارے پاس تمہارے پوردگار

کی طرف سے نشانیاں بھی لے کر آیا ہے۔ (المومن: ۲۸ تا ۲۹)

مگر اس معمول طرز استدلال اور حکمت و ععظ و نصیحت کے جواب میں فرعون نے حسب معمول سچ رہی کا مظاہرہ کیا اور اس مردِ مومن کا منہ بند کرنے کی کوشش کی، مگر اس کی دعوت جاری رہی۔ (المومن: ۲۹ تا ۳۲)

کلمت اللہ کے اس اعلانیہ کوشش کرنے والے فرد کو اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں کی بڑی چالوں سے محفوظ و مامون رکھا۔ (المومن: ۳۲ تا ۳۵)

(آیات تسبیح کا ظہور) عصا اور ید بیضا کے دو مجذوں کے ساتھ حضرت موسیٰ کی مسلسل دعوبت و تبلیغ اور خود فرعون کے خاندان سے تعلق رکھنے والے ایک مردِ مومن کے وعظ و تبلیغ کا بھی فرعون پر کچھ اثر نہ ہوا بلکہ وہ نبی اسرائیل پر اور زیادہ ظلم کرنے لگ گیا۔ اب وقت آگیا تھا کہ ان نو آیات میں سے جن کا ذکر عطا نہیں کیا گیا تھا۔ باقی سات نشانیوں کو بھی ظاہر کر دیا جائے۔

ان آیات میں فرعونیوں کو نصیحت دی گئی تا کہ ان پر کچھ اثر ہو جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو وحی کے ذریعے حکم دیا کہ وہ اقامت صلوٰۃ کا اہتمام کریں۔ (یوسف: ۸۷، تورات خروج: ۱۲ تا ۲۸)

اس کے بعد تھوڑے تھوڑے عرصے سے سات آیات، یعنی قحط، وباء، طوفان، بڑی، جوہل، مینڈک اور خون کا نزول ہوا۔ (الاعراف: ۱۳۰ تا ۱۳۳، خروج: ۷ تا ۲۵)

ان میں سے ہر عذاب پہلے عذاب سے المناکی میں بڑھ کر ہوتا کہ شاید وہ اپنی ہٹ دھرمی سے باز آ جائیں لیکن جب بھی کوئی عذاب نازل ہوتا تو فرعون اور اس کے اعیان حضرت موسیٰ سے کہتے کہ آپ اپنے پروردگار سے دعا کریں کہ وہ اس عذاب کو ختم کر دے، یہ عذاب تلی گیا تو ہم راہ راست پر آ جائیں گے، جب وہ عذاب دور کر دیا جاتا تو وہ پھر عہد ٹھکنی کرنے لگتے۔ (الاعراف: ۱۳۲ تا ۱۳۵، الزہرف: ۲۸ تا ۵۰)

(فرعونیوں کے حق میں حضرت موسیٰ کی بددعا) فرعون اور روسائیہ مصر کے رویے سے یہ بات ظاہر ہو گئی کہ اب ان کی اصلاح ممکن نہیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ نے ان سے مکمل طور پر مایوس ہو جانے کے بعد بارگاہ الہی میں یہ فریاد کی:

وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّنَا إِنَّكَ أَتَيْتَ فَرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا
فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبِّنَا لَيَضْلُوا عَنْ سَبِيلِكَ رَبِّنَا اطْمِسْ
عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ وَأَشَدَّ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُوْمِنُوا حَسْنًا
يُرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ (یوسف: ۸۸)

یعنی موسیٰ نے وعدہ کی:

”اے ہمارے پوروگارا تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں زینت اور اموال دے رکھے ہیں، اس نتیجے کے ساتھ کہ وہ لوگوں کو تیری راہ سے بھکھائیں، اے ہمارے پوروگارا ان کے اموال برپا کر دے اور ان کے دلوہن کو سخت کر دے کہ ایمان نہ لاسکیں یہاں تک کہ دردناک عذاب کونہ دیکھ لیں۔“

انجام کا ر حضرت موسیٰ کی دعا، جس میں حضرت ہارون بھی شریک تھے۔ مسجیب ہوئی اور

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

”یتم دنوں کی دعا قبول کر دی گئی، لہس تم دنوں ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کے مطہریت کی ہر گز چیزوں نہ کرنا جو علم نہیں رکھتے۔“ (یونس: ۸۹)

(قارون کی باتی) قارون ان تین اشخاص میں سے ایک تھا جن کا نام حضرت موسیٰ کے مخالفین میں سرفہرست ہے وہ متکبرین میں بھی شامل تھا۔

(العنکبوت: ۳۹ تا ۴۰، المؤمن: ۲۳ تا ۲۴)

یہ تینوں، یعنی فرعون، ہامان اور قارون اس وقت کے مصری معاشرے میں سب سے اعلیٰ اور نہایت اہم حیثیت و مقام کے حامل تھے۔ فرعون سیاسی طور پر ہم مقندر تھا۔ ہامان اس کا وزیر اعظم اور بڑا پروہن تھا جبکہ قارون سرمایہ داروں کا سراغنہ، زر پرست نہایت حرص اور فرعون و ہامان کا ہمنوا تھا۔

قارون سے متعلق قرآن مجید کا بیان ہے کہ اس کے خزانوں کی کنجیاں ایک طاقتور جماعت لے کر چلا کرتی تھی۔ اس کے باوجود جب اس سے کہا جاتا کہ تم دوسروں کی بھلائی کرو، جس طرح خدا نے تمہارے ساتھ بھلائی کی ہے تو وہ کہتا تھا کہ: یہ مال تو مجھے میری عکلنگی اور دانائی کی بدولت ملا ہے۔ پھر جب اس کا غرور حد سے بڑھا اور اس کی ذات سے دوسرے افراد تک یہ خرابی پہنچنے لگی تو قارون کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی بددعا پر اس کی تمام دولت سمیت زمین میں دھنسا دیا۔ (القصص: ۲۷ تا ۲۸)

(قارون کے زمین میں دھنسنے کا واقعہ کب پیش آیا) اس کی نسبت قرآن حکیم میں کوئی اشارہ موجود نہیں ہے مگر بعض علماء نے امر ائمی روایات سے ماخوذ آئے جلاوطنی کے زمانے کا واقعہ قرار دینے کی کوشش کی ہے۔ (قصص القرآن، ۲۱: ۲، ۲۲ تا ۲۳)

لیکن مقالہ نگار کو اس سے ہمیں پہاپر اتفاق نہیں ہے کہ صحرائے سینا میں کسی شخص کا اتنی دولت سمیت پہنچنا غیر متوقع ہے۔

فرعون اور دوسرے متکبرین کی غرقاتی

حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے وحی تسبیحی کہ میرے بندوں کو لے کر رات کو چکے سے نکل جائے

تمہارا تعاقب کیا جائے گا۔ یہ بھی بتا دیا کہ سمندر کے راستے سے جانا ہے، سمندر کو جو کہ خلک ہو رہا ہے پار کر جاؤ اور آخر میں یہ بشارت بھی دے دی کہ فرعون مع اپنے شکر کے غرق کر دیا جائے گا۔ (الشراہ: ۵۲، ط: ۲۰، ۳۳ تا ۳۴، الدخان: ۲۳ تا ۲۴)

چنانچہ حضرت موسیٰ حکم الہی کی حمل کرتے ہوئے اپنے بندوں کو راتوں رات مصر سے نکال کر لے گئے اور بیکرہ قلزم کے کنارے ڈیکے لگا دیئے۔ اور فرعون نے فوجیں جمع کرنے کے لئے شہروں میں نقیب بھیج دیئے اور کہلا بھیجا کہ یہ مٹھی بھر لوگ ہیں اور انہوں نے ہم کو بہت غلبہ کیا ہے۔ (الشراہ: ۵۳ تا ۵۶)

چنانچہ منع ہوتے ہی یہ لوگ ان کے تعاقب میں چل پڑے۔ جب دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا تو حضرت موسیٰ کے ساتھی جیخ اٹھے۔ ہم تو پکوئے گئے۔ (الشراہ: ۶۰ تا ۶۱)

حضرت موسیٰ نے یہ کہہ کر انہیں تسلی دی کہ مگر اپنے کی ہرگز کوئی ضرورت نہیں، میرا پور دگار میرے ساتھ ہے، وہ ضرور میری رہنمائی فرمائے گا۔ (الشراہ: ۶۲)

انہیں دھی کے ذریعے حکم ملا کہ وہ اپنا عصا سمندر میں ماریں عصا مارنے سے سمندر یا کیک پھٹ گیا اور اس کا ہر ٹکڑا عظیم الشان پھاڑ بنت گیا۔ (الشراہ: ۶۳)

ان دو ٹکڑوں کے درمیان سمندر میں سے خلک راستہ بن گیا۔ حضرت موسیٰ کو مزید حکم ہوا کہ کسی تعاقب کا خوف کئے بغیر سمندر پار کر جائیں۔ (ط: ۷۷)

فرعون اور اس کا شکر تعاقب میں سمندر پار کرنے کی کوشش میں غرق ہو جائیں گے۔ (الدخان: ۲۳)

فرعون نے جب بنو اسرائیل کو یوں سمندر پار کرتے ہوئے دیکھا تو وہ بھی ان کے پیچھے پیچھے اپنے شکر سمیت چل پڑا۔ حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل بحفاظت و سلامت سمندر پار کر گئے اور فرعون اپنے شکر سمیت غرق ہو گیا۔ (البقرہ: ۵۰، ط: ۷، الاعراف: ۱۳۲، ط: ۲۰، یونس: ۹۰، ط: ۷۸، ط: ۲۶، اشراہ: ۶۳ تا ۶۴، خروج: ۱۳، ط: ۱۵۰ تا ۱۵۱)

اور اس کے ساتھ اس کا سارا فوجی ساز و سامان بھی غرق ہو گیا۔ (خروج: ۱۳، ط: ۷۷)

فرعون جب ڈوبنے لگا تو بول اٹھا: میں نے مان لیا کہ خداوند حقیقی کے سوا کوئی بھی نہیں ہے۔ جس پر بنو اسرائیل ایمان لائے اور میں بھی سراط امتحان میں جھکا دینے والوں میں سے ہوں لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے اس قبول ایمان کو رد کر دیا۔ (یونس: ۹۰ تا ۹۲)

اس فرعون کی لاش آج بھی قاہرہ کے عجائب مگر میں موجود ہے اور اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق تشاں عبرت نہیں ہوئی ہے۔

سمندر میں غرق کر دیئے جانے والے فرعون اور اس کے ساتھی مسکریں کے پاس بے شمار باغات، جنی، کمپت اور شاندار رہائش مگاہیں تھیں، جن کو وہ اپنے پیچھے چھوڑ گئے اور اللہ تعالیٰ نے

دوسروں کو ان چیزوں کا وارث ہنا دیا پھر نہ آسان ان پر رویا اور نہ زمین اور قرائی مہلت بھی ان کو نہ دی گئی اس طرح اللہ تعالیٰ نے نبی اسرائیل کو سخت ذلت کے عذاب یعنی فرعون سے نجات دی، جو اسراف کرنے والوں میں نی الواقع بہت سرا اٹھانے والا تھا۔ (الدخان: ۲۵ تا ۳۱)

(حضرت موسیٰ اور نبی اسرائیل جزیرہ نما سیناء میں) مصر سے نکل کر نبی اسرائیل نکل اور بے آب و گیاہ جزیرہ سیناء میں داخل ہو گئے۔ حضرت موسیٰ نے قوم کو حکم دیا کہ وہ اس نجات پر اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائیں اور انہوں نے خود بھی اللہ کی حمد و شکر بیان کی۔ (خروج، ۱۵: ۱ تا ۱۸)

راتے میں ایک الکی بستی کے پاس سے گزر ہوا جس کے باشندے جوں کی پرستش کرتے تھے۔ نبی اسرائیل نے (جو غالباً مصر میں قوم فرعون کی بت پرستی سے متاثر تھے) حضرت موسیٰ سے یہ جاہلانہ فرمائش کی کہ ان کے لئے بھی کوئی ایسا مجبود بنا دیں جس پر حضرت موسیٰ نے انہیں سرزنش کی کہ اتنی بڑی آزمائش کے بعد بھی تم غیر اللہ کی عبادت کی خواہش کرتے ہو۔ (الاعراف: ۱۳۸ تا ۱۷۱)

کچھ عرصہ کے بعد نبی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے درخواست کی کہ ہمارے لئے اللہ تعالیٰ سے کتاب اور شریعت نازل کرنے کی دعا کریں تاکہ ہم اس کے احکام کے مطابق زندگی بسر کر سکیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ وہ کوہ طور پر چالیس روز اعکاف کریں جس کے بعد انہیں کتاب و شریعت عطا کی جائے گی۔ (البقرہ: ۱۵، خروج، ۲۲، ۲۳، ۲۸: ۱۸ تا ۲۸)

حضرت موسیٰ حضرت ہارون کو اپنا نائب بنایا اور ضروری ہدایت دینے کے بعد کوہ طور پر تشریف لے گئے۔ وہاں اللہ تعالیٰ سے شرف ہمکاری نصیب ہوا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اپنا دیدار کرانے کی درخواست کی، جس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: تو مجھے ہرگز نہ دیکھ سکے گا۔ البتہ تو اس پہاڑ کی طرف دیکھتا رہا، اگر وہ اپنی جگہ قائم رہا تو تو مجھے دیکھ سکے گا۔ جب اللہ تعالیٰ کی معمولی نی جملی پہاڑ پر پڑی تو اس نے اس کو ریزہ ریزہ کر دیا اور حضرت موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے جب ہوش آیا تو حضرت موسیٰ نے اپنی تقصیر کی معافی مانگی۔ (الاعراف: ۱۳۵)

بہر حال اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو چالیس دنوں کے بعد لکھی ہوئی چند الواح عطا کیں۔ ان الواح میں تورات اور احکام عشرہ کی صورت میں وہ تمام ضروری احکام درج تھے۔ جن کی نبی اسرائیل کو ضرورت تھی اور ہر حکم و ضاحت کے ساتھ بیان کر دیا گیا تھا۔ (الاعراف: ۱۳۵)

ان الواح میں دس احکام درج تھے۔ جن کی تفصیل نبی اسرائیل میں بیان کی گئی ہے۔ الواح عطا کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو یہ بھی بتا دیا تھا کہ ان کی عدم موجودگی میں سامری نے نبی اسرائیل کو گمراہ کر دیا ہے۔ (ظہ: ۲۳ تا ۲۵)

اور نبی اسرائیل ایک پھرے کی پرستش کرنے لگے ہیں۔ (الاعراف: ۱۳۸) سامری اور پھرے کی نوعیت و حقیقت کی بابت تفصیلی بحث کے لئے کتب تفسیر کے علاوہ (عبداللہ بن قیان، کتاب ذکور، ص ۲۲۲ تا ۲۲۸ ابوالکلام آزاد: انہیا نے کرام، مرتبہ خلام رسول

دیکھیں۔)

حضرت موسیٰ کو نی اسرائیل کی اس جہالت کی خبر ملی تو شدید غم و غصے کی حالت میں اپنی قوم کے پاس آئے اور ان سے باز پس کی۔ قوم نے عذر پیش کیا کہ سامری نے ہمیں یہ پھردارے ڈالا۔ (ظ: ۸۶۸۶)

حضرت موسیٰ نے وہ الواح ایک طرف رکھیں اور حضرت ہارون سے جواب طلبی کی کہ انہوں نے قوم کو گمراہ ہونے سے کیوں نہ روا کا (اور اگر وہ نہ سمجھتے تھے تو انہوں نے کوہ طور پر آ کر مجھے کیوں نہ مطلع کیا) حضرت ہارون نے کہا یہ لوگ مجھ پر حاوی ہو گئے تھے اور اس بات کا خطرہ تھا کہ کہیں وہ مجھے قتل نہ کر دیں پھر مجھے یہ خیال بھی آیا کہ کہیں آپ والپی پر مجھے یہ نہ کہیں کہ تم نے قوم میں تفرقہ ڈال دیا ہے۔ یہ جواب سن کر حضرت موسیٰ کا غصہ قدرے کم ہوا اور انہوں نے اپنے اور اپنے بھائی ہارون کے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ (الاعراف: ۱۵۰ تا ۱۵۱، ط: ۸۷۸۶)

اس کے بعد حضرت موسیٰ سامری کی طرف متوجہ ہوئے اور اس کو اس کے اس ضلع پر ملامت کی۔ حضرت موسیٰ نے اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ سامری کو اپنی جماعت سے خارج کر دیا اور حکم دیا کہ کوئی بھی اس سے کسی طرح کا تعلق نہ رکھے۔ اسے بددعاوی کر لوگ اسے اچھوت سمجھیں اور وہ کہتا پھرے گا مجھے کوئی نہ چھوئے۔ (ظ: ۹۷)

رہا پھر اس کو جلا کر اس کی راکھ کو دریا میں بہادو۔ (ظ: ۹۷ تا ۹۸، خرون: ۲۰ تا ۲۱)

اس کے بعد حضرت موسیٰ کا غصہ فرو ہوا تو وہ الواح اٹھا گئیں۔ جس کے مندرجات میں لوگوں کے لئے ہدایت اور رحمت تھی۔ (الاعراف: ۱۵۲)

نی اسرائیل نے اپنے اس گناہ پر توبہ کی۔ حضرت موسیٰ جو الواح پا زگاہ ایزدی سے لائے تھے۔ اب ان میں مندرج احکام نی اسرائیل کو بتائے، لیکن انہوں نے کہا ہم اس وقت تک انہیں اللہ کا کلام نہیں مانیں گے جب تک اللہ کو سامنے نہ دیکھے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے ہمیسر اس بھایا مگر وہ نہ مانے۔ جب تک اللہ کو سامنے دیکھنے لیں آخر وہ ان کے چیدہ چیدہ اشخاص کو ساتھ لے کر اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ وقت پر کوہ طور پر تشریف لے گئے۔ وہاں سخت زور لہ آیا جس کے نتیجے میں یہ سڑ کے سڑ آدمی مر گئے۔ لیکن جب حضرت موسیٰ نے رحم کرنے کی درخواست کی تو وہ دوبارہ زندہ ہو گئے۔ (ابقرۃ: ۱۵۵ تا ۱۵۶، الاعراف: ۱۵۵ تا ۱۵۶، خرون: ۱۸ تا ۱۹)

ان سڑ آدمیوں نے قوم میں والپی آ کر حضرت موسیٰ اور تورات کی تقدیق کی، مگر پھر نی اسرائیل احکام الہی کی سختی کی شکایت کرنے اور سرکشی اختیار کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کے ایک حصے کو سزا کے طور پر اٹھا کر کھرا کر دیا۔ کویا کہ وہ سامبان تھا اس طرح مجروراً انہوں نے اکھار اطاعت کیا۔ (البقرۃ: ۲۲ تا ۲۳، النساء: ۱۵۳، الاعراف: ۱۷۱)

صحرا میں پانی کی کلت کی شکایت ہوئی تو حکم الہی سے حضرت موسیٰ کے ایک چٹان پر عصا

مارنے سے بارہ چشمے جاری ہو گئے۔ (البقرة: ۲۹، الاعراف: ۲۱) کھانے کے لئے من و سلوی عطا کیا، لیکن حد سے بڑھنے سے منع فرمایا۔ (ظ: ۸۰، ۸۱، ۳۹۲۲) سلوی بیشتر کی مانند ایک پرندہ تھا۔

اور من کو تازہ قتل اور شہد کی طرح لذیذ اور دھنیے کی مانند بتایا گیا ہے۔ جس سے وہ روٹی بناتے تھے۔

جہاد کا حکم اور میں اسرائیل کا رویہ

میں اسرائیل اور حضرت موسیٰ کی اصل منزل قسطنطین اور اردن کا علاقہ تھا۔ جہاں اس زمانے میں طاقتور قوم حکمران تھی۔ ان سے جہاد کرنا تاگزیر تھا۔ حضرت موسیٰ نے قوم کو جہاد پر آمادہ کیا لیکن غلامی کی زندگی برکرنے کے عادی بنا اسرائیل نے صاف کہہ دیا۔ اس سر زمین میں بڑے زبردست لوگ رہتے ہیں۔ جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں ہم وہاں ہرگز داخل نہ ہوں گے۔ روایت کے مطابق حضرت موسیٰ نے بارہ افراد پر مشتمل ایک رستے کو اس علاقے کی جاسوسی کرنے اور شارابی دیکھنے کے لئے روانہ کیا۔ ان میں سے دس افراد دشمنوں کی فوجی قوت سے سخت مرجوب ہوئے۔ البتہ ان میں سے دو مردان موسیٰ نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی اور کہا کہ اللہ پر بھروسہ کر کے حملہ کر دو تم غلبہ پاؤ گے۔ لیکن بنا اسرائیل کا اس پر کچھ اثر نہ ہوا۔ بلکہ وہ نہایت گستاخانہ زبان استعمال کرتے ہوئے بول اٹھے۔ اے موسیٰ جب تک وہ لوگ وہاں ہیں ہم ہرگز اس سر زمین میں داخل نہ ہوں گے۔ اگر لڑنا ہی ہے تو تم اور تمہارا خدا جا کر لڑو۔ ہم یہیں بیٹھنے رہیں گے۔ حضرت موسیٰ نے اپنے پروردگار سے التجا کی اے میرے پروردگار! میں اپنے اپنے بھائی کے سوا کسی پر اختیار نہیں رکھتا تو ہم میں اور ان نافرمان لوگوں میں جدائی رکھ دے۔

حضرت موسیٰ کی دعا پر اللہ تعالیٰ نے میں اسرائیل کو یہ سزا دی کہ چالیس سال کے لئے ارض قسطنطین کو ان پر حرام کر دیا اور اس دوران میں وہ اس بیان میں بمرگرداں پھرتے رہے۔ یعنی سارا دن چلتے رہتے تھے لیکن ردرے دن پھر اسی مقام پر ہوتے تھے۔

(المائدۃ: ۲۰، ۳۰، ۲۱، ۱۹، استثنا: ۳۶، ۲۰)

ذبح بقر کا واقعہ

وادی سینا میں میں اسرائیل کے دوران قیام میں گائے کے ذبح کرنے کا ایک واقعہ پیش آیا۔ جس کا ذکر قرآن مجید میں (البقرہ: ۲۷، ۲۶) میں کیا گیا اور تورات میں بھی۔

(استثنا: ۹۱، ۹۲)

اس سے تعلق کچھ اشارے ملتے ہیں۔ میں اسرائیل میں سے کسی کے ہاتھوں ایک بخشن قتل

ہو گیا۔ لیکن قاتل کا پتہ نہ چلا کہ کون ہے۔ جس کی وجہ سے میں اسرائیل کے مابین تازعہ کھڑا ہو گیا۔ حضرت موسیٰ کے پاس معاملہ پیش کیا گیا تو انہوں نے ایک گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا تو انہوں نے وحی اللہ کی بیان کردہ صفات کا حامل تل یا گائے ذبح کی اور مقتول کے جسم پر گائی تو نہ صرف وہ زندہ ہو گیا بلکہ اس نے اپنے قاتل کا نام بھی بتا دیا۔ (البقرۃ)

حضرت موسیٰ اور حضرت خضرٰ

قرآن حکیم میں حضرت موسیٰ اور عبد صالح کا واقعہ تفصیل سے بیان ہوا ہے۔
الکھف: ۸۲ تا ۶۰

قرآن مجید میں اس عبد صالح کا نام نہ کوئی نہیں۔ لیکن بخاری کی حدیث میں اس عبد صالح کو خضرٰ بتایا گیا ہے۔

حضرت موسیٰ کی خضر سے ملاقات کب ہوئی

اس بارے میں بھی کوئی قطعی خبر موجود نہیں۔ قرآن مجید میں اس واقعہ کی تفصیلات موجود ہیں کہ ملاقات کا یہ واقعہ قیام مصر میں پیش آیا۔
تفہیم القرآن: ۲۳ تا ۲۵

ملاقات کے مقام کے بارے میں قرآن حکیم
الکھف: ۶۰

میں مجمع البحرين کا ذکر آتا ہے۔ جس سے دو دریاؤں یا سندھ کا سگم مراد ہے۔ اس کے بارے میں علماء میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض کے نزدیک دریائے نہل کی دو شاخیں، البحر الابیض اور البحر الازرق ہیں جو خروم کے قریب آپس میں مل جاتی ہیں۔ اس عبد صالح کے مقام کی نشانی یہ بیان کی گئی ہے کہ وہاں پہنچتے ہی مچھلی زندہ ہو کر دریا میں پہنچ جائے گی۔

جب دونوں (حضرت موسیٰ اور ان کا شاگرد) دریاؤں کے مقام اتصال پر پہنچتے تو اپنی مچھلی بھول گئے اور مچھلی پھدک کر دریا میں چل گئی۔ آگے جا کر حضرت موسیٰ کے ساتھی نے یہ واقعہ سنایا، تو حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ یہی تو وہ مقام ہے جس کی ہمیں علاش ہے۔ چنانچہ وہ واپس آئے انہوں نے وہاں اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ دیکھا۔ جسے اللہ تعالیٰ نے بخوبی روز و سرار کا علم بخشنا تھا۔ حضرت موسیٰ نے اس بندہ صالح سے یہ درخواست کی کہ انہیں بھی اس علم میں سے کچھ باشیں سکھا دیں۔ آخر اس شرط پر یہ درخواست منکور کر لی گئی کہ حضرت موسیٰ استغفار سے گریز کریں گے۔ اس کے بعد تین واقعات پیش آئے۔

- ۱۔ دونوں ایک کشتی میں سوار ہوئے، مگر حضرت خضرٰ نے کشتی میں سوڑا خ کر دیا۔
- ۲۔ انہیں ایک لڑکا ملا، جسے حضرٰ نے قتل کر دیا۔

حضرت موسیٰ نے ان سے ہر واقعہ کی وجہ پوچھی۔ جس سے حضرت خضرٰ نے انہیں طے شدہ شرط کی یاد دہانی کرادی۔ اس پر حضرت موسیٰ نے مغدرت کی۔

۳۔ دونوں آگے چل کر گاؤں والوں سے کھانا طلب کرتے ہیں مگر وہ خیافت اور میزبانی سے انکار کر دیتے ہیں۔ اتنے میں وہاں ایک دیوار دیکھی جو گرنا چاہتی تھی۔ حضرت خضرٰ نے اسے سیدھا کر دیا۔ جس پر حضرت موسیٰ معرض ہوئے اور کہنے لگے کہ انہوں نے تو خیافت سے انکار کیا اور آپ نے بلا اجرت دیوار ٹھیک کر دی۔ اس تیرے استفسار پر حضرت خضرٰ نے کہا کہ اب ہمارے مابین جدائی ہے البتہ جدا ہونے سے قبل انہوں نے حضرت موسیٰ کو تینوں واقعات کے رموز و اسرار سے آگاہ کر دیا۔ آخر میں حضرت خضرٰ نے یہ صراحة کر دی کہ یہ کام انہوں نے اپنی مرضی سے نہیں کئے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے سرانجام دیئے ہیں۔

حضرت موسیٰ کی وفات

لاکھوں مظلوم و محروم لوگوں کو ظالم مکبرین سے نجات دلانے اور صحرائے سینا میں اگلی نسل کی تربیت کر کے انہیں اس قابل بنا نے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ وہ نائب یوشع بن نون کی قیادت میں فلسطین کے جابر حکمرانوں سے حکومت چھین لیں اور وہاں ایک ایسا عادلانہ نظام قائم کریں جو دوسری دنیا کے لئے غنیمت ہو، اللہ تعالیٰ کے اس جلیل القدر نبی نے ایک سو بیس برس کی عمر میں وفات پائی۔

حضرت موسیٰ کے بڑے بھائی اور ان کے معاون نبی حضرت ہارون نے حضرت موسیٰ سے پہلے وفات پائی تھی۔

قرآن مجید میں متعدد مقامات پر حضرت موسیٰ کی فضیلت اور منقبت بیان کی گئی ہے۔ جس سے ان کے جلیل القدر اور الوعزم پیغمبر ہونے کا انکھار ہوتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی اور رسول بنا یا اور مقرب بارگاہ کیا۔ (مریم: ۵۰ تا ۵۱)

اور پھر ہم کلامی کا شرف بخشا احادیث نبوی میں بھی حضرت موسیٰ کے فضائل و مناقب مذکور ہیں۔ آنحضرت مسی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ پر رحم فرمائے۔

کہ ان کو مجھ سے بھی کہیں زیادہ اذیت کے مقابلے میں صبر و ضبط سے کام لینا پڑا۔

(حضور اکرم ﷺ کی نبوت کی بشارت)

حضرت موسیٰ نے اپنے آخری آیام میں اپنی قوم کو خطاب کرتے ہوئے آنحضرت ﷺ کی نبوت و رسالت کی بشارت دی تھی۔ یہ پیشکوئی اس وقت بھی تورات میں مذکورہ ہے۔

ای لئے قرآن حکیم

البقرہ: ۱۳۶

میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ یہود و نصاریٰ آپ ﷺ کو اس طرح پہچانتے ہیں، نیز فرمایا۔
آپ سے متعلق تورات اور انجیل میں لکھا ہوا موجود ہے۔

(الاعراف: ۱۵۷) (سورہ البقرہ: آیت ۱۴۶)

حضرت موسیٰ کی کتاب و شریعت

اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو کتاب، یعنی تورات عطا کی، جس میں تمام شرعی احکام کی وضاحت کردی گئی تھی اور وہ بنی نواع انسان کے لئے رشد و ہدایت کا سرچشمہ اور رحمت تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آل یعقوب یعنی بنی اسرائیل کے خوب نازخزے پر را شت کیے۔ ان کا سب سے بڑا اور بخیاری سبب یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو منت سماجت کر کے اپنے دین کی طرف مائل کیا تھا اور جیسا کہ قرآنی شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ وہ روزانہ دین موسیٰ سے بھاگ جاتے تھے اور شام ہونے کے موسیٰ علیہ السلام کوئی نیا مجزہ دکھا کر ان کو واپس لے آتے تھے۔

(سورہ الانعام: آیت: 154)

تحریک تورات اور یہودیت

یہودیوں کے مذہبی فائدین کی جسارت اور خوف خدا سے ان کی بے نیازی اس قدر بڑھ گئی تھی کہ وہ خود تو شہزادی عبادات اور احکامات کو اللہ تعالیٰ کی وحی قرار دے دیتے تھے۔ جب حالات یہاں تک پہنچ جائیں تو دین کے اصلی حالت میں برقرار رہنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لوگوں کو گمراہی کے راستے پر ڈالنے کی بدترین صورت ہے اور اس کے علاوہ وہ ان سرگرمیوں کو ذریعہ اکتساب زریغاتے تھے۔ خوام کی خوش اعتمادیوں اور ان کی لاطی کا ناجائز فائدہ اٹھاتے تھے۔

چنانچہ قرآن کہتا ہے:

وَمِنْهُمْ أَمِيَّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا امَانِيٌ وَانْ هُمْ
الْأَيْظَنُونَ فَوْلَى لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ يَا يَدِيهِمْ ثُمَّ
يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثُمَّ نَعْلَمُ أَقْلِيلًا فَوْلَى
لَهُمْ مَا كَتَبْتَ أَيْدِيهِمْ وَفَوْلَى لَهُمْ يَكْسِبُونَ

(سورہ البقرہ: 78-79)

ترجمہ: "اور ان میں ان پڑھ ہیں جو کتاب اللہ کو اپنی آرزوؤں کا مجموعہ خیال کرتے ہیں اور محض وہم ان گماںوں میں مگن ہیں۔ پس ہلاکت ہے ان لوگوں کیلئے جو اپنے ہاتھوں علی کتاب لکھتے ہیں پھر دھوپی کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے تاکہ اس کے ذریعے سے تھوڑی سی قیمت حاصل کر لیں پس ان کے لیے ہلاکت ہے۔ اس چیز کے سبب سے جوان کے ہاتھوں نے لکھی اور ان کیلئے ہلاکت ہے اس چیز کے سبب سے خودہ کہاتے ہیں۔"

جن کا تذکرہ آیات پالائیں کیا گیا ہے بلکہ احکام خداوندی کو کتاب سے غذف کر دیتے تھے یا ان کی ایسی تاویل کر دیتے تھے جس سے ان کا اصل مطلب منقول ہو جاتا تھا اس کو قرآن نے

یوں بیان کیا ہے:

یحر فون الکلم عن مواضعه (13:5)

ترجمہ: "کلام کو اس کے ٹھکانے سے پھیرتے ہیں۔"

یعنی اللہ کی کتاب میں تحریف کرتے ہیں۔ کون سا حرپ نہیں تھا جو یہ لوگ دین موسوی کو منع کرنے کیلئے استعمال نہ کر پچے تھے۔ اسی تمام شعوری حرکات کے علی الرغم وہ بزرگی قرب الہی اور اللہ کے محبت ہونے کے ان دعاؤں کے علاوہ جن کا ہم اس سے قبل تذکرہ کر پچے ہیں۔ اپنی اخروی فلاں کا بھی اعلان کرتے تھے۔ جالانکہ اللہ کی طرف سے بھی گئی کسی کتاب میں ایسے دعاؤں کیلئے جواز کی کوئی بنیاد موجود نہیں۔ اجر آختر اعمال کے ساتھ مشروط ہے لیکن وہ کہتے تھے:

وَقَالُوا لَنْ تَمْسَنَا النَّارُ إِلَّا إِيَّا مَا مَعْدُودٌ (2 : 90)

ترجمہ: "اور وہ کہتے ہیں کہ ان کو روزخ کی آگ نہیں چھوئے گی مگر صرف کتنی کے چند دن۔"

اللہ تعالیٰ اس آہت میں ان کے اسی دعویٰ اپنی طرف سے یوں رد عمل ظاہر کرتے ہیں:

قُلْ اتَّخِذْ تَمْ عَنْدَ اللَّهِ عَهْدًا (2 : 80)

ترجمہ: "پوچھو! کیا تم نے اللہ کے پاس اس کیلئے کوئی عہد کرالیا ہے؟"

ظاہر ہے کہ کسی فرقہ و گروہ بندی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے کسی کے ساتھ فلاں آختر کا کوئی وعدہ نہیں کر رکھا۔ نتائج ایمان و عمل کے اعتبار سے اس کے نزدیک تمام انسان یکساں حیثیت رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ادعائے نجات اخروی کے بر سر حق ہونے یا نہ ہونے کیلئے ایک کسوٹی فراہم کر دی اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے کہا:

قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمْ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِنْ دُونِ

النَّاسِ فَتَمَنُوا الْمَوْتَ إِنْ كَنْتُمْ صَادِقِينَ (2 : 94)

ترجمہ: ان سے کہو کہ اگر دار آختر کی کامیابیاں اللہ کے ہاں دوسروں کے بالقابل تمہارے یعنی لئے مخصوص ہیں تو موت کی آرزو کرو۔ اگر تم اپنے دعوے میں پچھے ہو۔"

لیکن یہ واضح مشاہدے کی بات ہے کہ وہ زندگی اور اس کے زخقات کے بہت حریص تھے۔ ایسے انسان اور ان پر مشتمل معاشرہ ہمیشہ عالیٰ ہمتی جو دین پر عمل پیدا ہونے کے سلسلے میں ایک اہم عامل کی حیثیت رکھتی ہے سے محروم ہوتا ہے۔ تورات کی تعلیمات میں تغیر و تبدل کرنے کی جگہ کرنے میں اس کی تاریخی حیثیت کو بروادیل حاصل تھا۔ یہ بات کسی سے ذکری جمیں نہ تھی کہ

حضور کی بحث کے وقت یہودیوں کے پاس جو تورات تھی وہ حضرت موسیٰ پر نازل شدہ تورات سے مختلف تھی۔ اس میں بہت سی تبدیلیاں کی جا چکی تھیں۔

اس سلسلے میں تفصیلی مبنگو کرنا تو باعث طوالت ہو گا البتہ ہم اختصار کے ساتھ قاری کے سامنے بعض ایسے واقعات رکھ دیتے ہیں جن سے تورات میں اس تحریف اور حذف و اضافہ کی نوعیت کا تصور قائم ہو جائے۔ جس کا سلسلہ بحث اسلام کے موقع پر جو محرف شدہ تورات یہودی راہبوں کے پاس موجود تھی اس کو وہ مزید تغیرات کا نشانہ بنارہے تھے۔ جیسا کہ ہم نے اس سے قبل قرآن سے جو ایسے دو کرہات کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ تورات حصول ہدایت کیلئے روشنی لیجنی رہنمائی کا کام دیتی ہے۔ ابتداء انبیاء اور اہل علم حضرات اس کی اصل تعلیمات لوگوں کے سامنے پیش کرتے رہے۔ اور اس کی خواص کے سلسلے میں بھی مستحدر ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

اَنَّا اَنْزَلْنَا التُّورَةَ فِيهَا هُدًى وَ نُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ
الَّذِينَ اسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَ الرَّبَّنِيُّونَ وَ الْأَجْبَارُ بِمَا
اسْتَحْفَظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَ كَانُوا عَلَيْهِ شَهِداءَ (5: 44)

ترجمہ: ”بلاشبہ ہم نے تورات نازل کی اس میں ہدایت اور روشنی ہے۔ خدا کے نبی جو فرمائیں دار تھے اسی کے مطابق یہودیوں کو حکم دیتے رہے۔ نیز راہب اور احیار بھی اسی پر کاربند ہیں کیونکہ وہ کتاب اللہ کے محافظ تھے رہے گئے تھے۔“

تحریف کا عمل بعد میں شروع ہوا۔ صورت حال یہ ہے کہ اگر کوئی چاہے کہ تورات کی موجودہ شکل کے وجود میں آنے کی تاریخ کا با تفصیل اور متعین علم حاصل کرے تو تحقیقی کاوشیں اسے الکی محرار یوردویوں میں لیے پھرتی ہیں جن کے نتیجے میں وہ اس دیرانے میں کھو جاتا ہے۔

علامہ عبداللہ یوسف علی نے انگریزی زبان میں قرآن کے ترجمے اور حاشیے پر مشتمل تالیف میں سورہ مائدہ کے بعد دو نتیجے لکھے ہیں۔ ایک تورات اور دوسرانگلی سے متعلق۔ ان میں انہوں نے مختلف انداز سے لکھا ہے کہ یہ دونوں آسمانی کتابیں یہودیوں اور عیسائیوں کی تاریخ کے مختلف ادوار میں کس شیب و فراز سے گزریں ظاہر ہے کہ ایک چھوٹے سے مقامے میں اس موضوع کا پوری طرح احتمال تو نہیں کر سکتے تھے لیکن انہوں نے اختصار کے ساتھ بعض بیانی معلومات مہیا کر دی ہیں۔ البتہ اس تحریر میں تورات سے متعلق بہت سی اصطلاحات استعمال کی گئی ہیں۔

اس سے ایسے قاری کیلئے جو ان سے واقفیت نہ رکھتا ہو زیر بحث مسئلے کو ہنی گرفت میں لانا مشکل ہے۔ ہم اس نتیجے سے بعض سطور درج کرتے ہیں:

“To translate it (i.e. Taurat) by the words. The old testament is obviously wrong. The old Testament is a

Christian term, applied to a body of old Jewish records. The protestants and the Roman Catholics are not agreed precisely as to the number of records to be included in the canon of old testament."

ترجمہ: "تورات کا ترجمہ" عہد نامہ حقیق" لکھنا واضح طور پر غلط ہے۔ عہد نامہ حقیق نصاریٰ کی اصطلاح ہے جسے یہود کی پرانی تحریروں پر منطبق کر دیا گیا ہے۔ یک تھوڑک اور پروٹوٹھیٹ فرقے اس بات پر متفق نہیں ہیں کہ عہد نامہ حقیق میں کون کون سی یہودی تحریریں شامل کی جائیں۔"

"Nor is it correct to translate Taurat as the pentateuch. greek term meaning the five books. They contain a semi-historical and legendary narrative of the history of the world from the creation to the time of the arrival of the Jews in the promised land. A great part of the Mosiac law is embedded in this narrative. The books are traditionally ascribed to moses; but it is certain that they were not written by Moses or in an age either contemporary with Moses or within an appreciable distance of time from Moses. They were in their present form probably compiled some time after the return of the Jews from the babylonian captivity. The decree of cyrus permitting such return was in 536 B.C.

ترجمہ: یہ درست نہیں کہ تورات کو پنٹاٹوک کا نام دیا جائے۔ جو ایک یونانی اصطلاح ہے۔ جس کا مطلب پانچ کتابیں ہیں۔ ان میں داستانوں کی شکل میں ازل سے لے کر یہود کے ارض موعودہ میں چینچے کئے کے ختم تاریخی واقعات درج ہیں۔ موسوی قانون کا بیشتر حصہ اس میں شامل ہے۔ روایتی طور پر ان کتابوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے منسوب کیا جاتا ہے لیکن یہ یقین ہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تحریر کردہ نہیں ہیں۔ نہ یہی حضرت موسیٰ کے دور میں یا ان کے زمانے سے قابل اعداد وقت کے بعد لکھی گئیں۔ یہ اپنی موجودہ شکل میں غالباً یہود کی باہل کی قید سے واپسی کے پھر عرصہ بعد مذون کی گئیں۔ اس واپسی کے متعلق ساریں کے اجازت نامے کا حکم 536 قم میں دیا گیا۔"

“But there are some ridiculous slips which show that the compilers did not always understand their material. Modern documents of different dates used by the editors. For the sake of brevity and convenience they may be called miscellaneous interpretations. They sometimes overlap and some time contradict each other.”

ترجمہ: لیکن اس سلسلے میں بعض ممکنہ خیز کوئا ہیاں ہوتی ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ مددوں ہمیشہ اپنے علمی موارد کو نہیں سمجھ سکے۔ مرتباً کرنے والوں نے مختلف ادوار کی جن دستاویزات کو استعمال کیا ہے زمانہ حال کے تقيیدی مطالعہ نے دو ذرائع میں تقریب کی ہے۔ اختصار و سہولت کیلئے انہیں متفرق ترجم کہا جا سکتا ہے۔ بعد میں خود ساختہ موارد بھی شامل کیے گئے۔ یہ بعض اوقات جزوی مہماںت رکھتے ہیں اور بعض اوقات ایک دوسرے سے اختصار ہیں۔

“The statement in 2 Esalras (about the five century A.D) that the law was burnt and Ezra (say, about 458-457 B.C) was inspired to rewrite it, is probably true as to the historical fact that the law was lost, and that what we have now is no earlier than the time of Ezra, and some of it a good time later.”

ترجمہ: دوپوری الموروں (پہلی صدی عیسوی) کا یہ بیان کہ تورات جل گئی تھی اور عزیز نے (ق م 458-457) اسے الہامی اللہ کے حجت دوبارہ لکھا گا ایک تاریخی واقعہ کے طور پر اس حد تک درست ہے کہ تورات ناپید ہو گئی تھی اور جو کچھ اس وقت ہمارے پاس ہے وہ عزیز سے پہلے کے دور سے تعلق نہیں رکھتا اور اس میں سے کچھ خاص سے عرضے بعد کی پیداوار ہے۔

“The primitive torah must have been in old Hebrew, but there is no Hebrew manuscript of the old testament which can be dated with certainty earlier than 916 A.D. “It will be seen therefore there is no standard text of the old testament in its Hebrew form. The versions differ from each other frequently in minor particulars and sometimes in important particulars. The pentateuch itself, is only a small

portion of the old testament. It is in narrative form, and regulations associated with the name of Moses, but probably compiled and edited from older sources by Ezra (or Esdras Arabic Uzair) in the 5th century B.C. As Renan remarks in the preface of his history of the people of Israel, the definite constitution of judasim may be dated only from the time of Ezra."

ترجمہ: قدیم تورات لازماً عبرانی زبان میں ہو گی لیکن عہد نامہ عتیق کے کسی عبرانی زبان کے مسودے کو یقین کے ساتھ 812 عیسوی سے قبل کے دور سے منسوب نہیں کیا جا سکتا۔ اکثر اوقات پیش کردہ باتیں بعض صورتوں میں معمولی معاملات میں اور بعض دفعہ اہم معاملات میں متفاہ ہوتی ہیں۔ پہنچوک عہد نامہ عتیق کا چھوٹا حصہ ہے۔ یہ قصہ کی شکل میں ہے اور اس میں وہ قوانین و قواعد شامل ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے نام سے متعلق ہیں لیکن غالباً یہ عزیر نے ذرا رخ سے حاصل کر کے پانچویں صدی قبل مسیح میں مدون و مرتب کیے۔ جیسا کہ دینان نے اپنی تفہیف اسرائیلی قوم کی تاریخ کے دیباچے میں لکھا ہے۔ بہر طور شواہد بتاتے ہیں کہ یہودی قوانین کی تعمین مذہبی عزیر کے وقت شروع ہوتی ہے۔ مذہبی اقتباسات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ بعثت نبی کے زمانے سے قبل ہی تورات اپنے محتد ہونے کی حیثیت کھو چکی تھی۔

ہم اس حقیقت کی تائید میں مزید حوالہ جات پیش کرتے ہیں۔ انسائیکلو پریڈیا بریٹنیز کا ایڈیشن 1987 کے درج ذیل حوالے زبردست توجہ کے متعلق ہیں

(1) (جلد 2 صفحہ 194 عنوان Biblical Sources کے تحت):

"Most of the writings in the old testament are of anonymous authorship, and in many cases it is not known whether they were compiled by individuals or by some groups."

ترجمہ: عہد نامہ عتیق کی اکثر تحریریں معلوم مصنفین کی لکھی گئی ہیں اور بہت سی صورتوں میں یہ معلوم نہیں کہ چند تھا شخصیات نے لکھی ہیں یا بہت سے ارکان یا جماعتوں نے مل کر لکھی ہیں۔

(2) (جلد 9 صفحہ 82 عنوان Palestinian Talmud کے تحت):

"One of two compilations of Jewish religious

teachings and commentary that was transmitted orally for centuries prior is its compilation by Jewish scholars in palestine. The other such compilations produced in babylon are called the babylonian Talmud."

ترجمہ: قسطنطینیہ تہموز سے متعلق لکھا ہے کہ یہ مختلف ذرائع سے حاصل کر کے مرتب کی گئی ہیں یہودی مذہبی تعلیمات اور وضاحت پر مشتمل ان دو کتابوں میں سے ایک ہے جو قسطنطینیہ میں یہودی تہلیل علم کی تدوین سے قبل دو صدیوں کی زبانی روایات کے ذریعے سے ان تک پہنچائی گئیں۔

(Nebuchandea zzer II 575:8) (3)

"The siege of jerusalem ended in its capture in August 586. (BC) and in the deportation of prominent citizens with a further deportation in 582 (BC)

ترجمہ: یروٹھم کا حصارہ 582 قم میں اس کی پیش اور نمایاں شہریوں کے ملک بدر کیے جانے پر ختم ہوا۔ 582 قم میں مزید ملک بدر کیے گئے۔ عالمی تاریخ مولفہ ڈبلیو این ویچ (History of the World Edited by W. N. Weech) سچ میں فرشاہ باہل کے ہاتھوں یروٹھم کی پردرپے حملوں کے ذریعے سے ہبھی کے سلسلے میں چند سطور نقل کرتے ہیں۔

"In 597 BC an army with Nebuchandezzar at its head was at the gates of Jerusalem. There was a siege of three months, and the king, his haram and nearly all the wealthy people and skilled craftsmen, were deported to babylon along with the valuables from the palace and the temple."

ترجمہ: 597 قم میں بخت نفر کی قیادت میں فوج نے یروٹھم کا حصارہ کر لیا۔ جو تین ماہ تک جاری رہا اور باشہ اس کا حرم اور تقریباً تمام رہنماوں اور کارگری، دست کارگری اور عمارت کا، کی جتنی اشیاء سیست باہل کو ملک بدر کر دیے گئے۔ اس کے بعد اسی صفحے پر بخت نفر کے ایک اور جملے کا ذکر کر کے لکھا ہے:

"A second group of the inhabitants of Jerusalem was taken prisoner, all the chief buildings were systematically destroyed and the city walls were

broken down.⁵

ترجمہ: یہ وہ علم کے باشندوں کا ایک دوسرا گروہ قیدی بنالیا گیا۔ تمام بڑی عمارتیں مسار کی گئیں اور شہر کی فضیل منہدم کر دی گئی۔

"It must be remembered that the books of the old testament were compiled from many sources. They were not written in this present form until about 350 BC, at least eight hundred years after the Hebrews had settled in palestine, and they were not always especially in the accounts of the times before the kings in accordance with contemporary records."

ترجمہ: یہ بات ذہن نشین رہے کہ عہد نامہ میقیم کی کتب بہت سے ذرائع سے مرتب کی گئی تھیں۔ وہ اپنی موجودہ شکل میں 350 ق م تک نہیں لکھی گئیں۔ یعنی یہودیوں کے فلسطین میں مقیم ہونے سے آٹھ صدیاں بعد تک اور وہ ہمیشہ اور خصوصیت سے پادشاہوں کے ادوار سے قبل ہم عمر علمی سرمایہ کے مطابق نہیں رہیں۔

مولانا ابوالکلام آزاد نے ترجمان القرآن جلد دوم کے صفحے 123-124 پر جوش انسائیکلو پیڈیا کے حوالے سے تحریر کیا ہے:

"بخت نصر کے حملہ بیت المقدس میں تورات کے تمام نسخے جل گئے تھے اس وقت جب یہودی قیدی بابل سے چھوٹ کر واہیں آئے تو ان کے پاس تورات کا کوئی نسخہ نہ تھا اور ان کی نئی نسل عبرانی زبان سے بھی نہ آشنا ہو گئی تھی۔ یہ حالت دیکھ کر عزیز نے کلدانی حروف میں اور ایسی عبرانی میں کہ کلدانی زبان سے خطوط تھی از سر تو تورات کے صحائف لکھے۔ اور یہی نسخہ اصلی نسخے کا بدل سمجھا گیا۔"

مندرجہ بالا اقتیاسات اس قدر واضح ہیں کہ ان کے مطالعہ سے قارئین کیلئے اس بات پر قطعی رائے قائم کرنے میں کوئی وقت چیز نہیں آئے گی کہ حضرت موسیٰ پر جو تورات نازل ہوئی تھی وہ نہ ظہور اسلام کے وقت صفحہ ارض پر کہیں موجود تھی اور نہ آج موجود ہے۔

اس سے قبل یہود و نصاریٰ کی مثالی گمراہیاں ہم قرآن سے حوالے دے کر بعثت اسلام کے وقت یہ مسائیوں کے عقیدے اور مغل کے لحاظ سے بیان کر چکے ہیں۔ اب ہم نصاریٰ کی ان سیاہ کاریوں کا ذکر کریں گے جو ان کے ساتھ مخصوص تھیں۔ ان کے توحید سے انحراف اور شرک میں ملوث ہونے سے متعلق قرآن کہتا ہے:

لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم (72: 5)

ترجمہ: جہنوں نے یہ کہا کہ اللہ تو یہاں مریم کا بیٹا مسیح ہے انہوں نے یقیناً کفر کا ارتکاب کیا۔

لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة (73: 5)

ترجمہ: ”جن لوگوں نے کہا اللہ تین (خداوں) میں سے ایک ہے۔ انہوں نے یقیناً کفر کا ارتکاب کیا۔“

ہم اس سے قبل (31:9) کا حوالہ دے چکے ہیں کہ انہوں نے حضرت مسیح کے علاوہ اپنے نہیں اور راہیوں کو تشریع دین کا حق دے رکھا تھا۔ یہ بات حضرت مسیح علیہ السلام اور اسلام کے خود یک غیر اللہ کو الوہیت کا مقام دینے کے مترادف ہے۔ جیسا کہ درج بالا آیات سے واضح ہوتا ہے۔ ان کے مشرکانہ عقائد اس حد تک بڑھ گئے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ ہی قرار دے دیا اور اللہ تعالیٰ کو تین خداوں میں سے ایک کہنے لگے۔ قرآن نے واضح طور پر اعلان کر دیا۔

ان هو الا عبد ان عمنا عليه و جعلنا مثلاً لبني اسرائیل

ترجمہ: ”وہ (صیلی این مریم) مغض ایک بندہ تھا جس پر ہم نے انعام کیا اور بنی اسرائیل کیلئے اس کو ایک نعمت قدرت بنا لیا تھا۔“ (سورہ الزحف: آیت: 59)

ما المُسِيْخُ ابْنُ مُرِيْمَ الْأَرْسُولُ قَدْخَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرَّسُولُ

وَأَمَّهُ صَدِيقُهُ كَانَا يَا كَلُونَ الطَّعَامَ (75:5)

ترجمہ: مریم کا بیٹا مسیح اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ اللہ کا ایک رسول ہے۔ اس سے پہلے بھی کتنے رسول ہو چکے اور اس کی ماں یہ دونوں کھانے پیتے تھے اور یہ کہ

لَنْ يَنْكُفَ الْمُسِيْخُ إِنْ يَكُونَ عَبْدَ اللَّهِ

ترجمہ: ”مسیح کو ہرگز اس بات پر عار محسوس نہیں ہوتی کہ وہ خدا کا بندہ سمجھا جائے۔“ (سورہ النعام: آیت: 172)

قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقام حیثیت اور ان کے کردار سے متعلق بہت سی آیات موجود ہیں لیکن ہم درج بالا تین آیات پر اکتفا کرتے ہیں۔ ان میں واضح کر دیا گیا کہ:

وَهُوَ اللَّهُ كَيْمَنَ يَانِدَ بَنَدَ تَبَعَّهُ اُور نبی اسرائیل کے حادی اور دین کو روپِ عمل

لائے کی مثال قائم کرنے والے تھے ظاہر ہے کہ وہ اسی صورت میں نہونے کی

حیثیت اختیار کر سکتے تھے جب وہ اس نوع سے تعلق رکھتے ہوں جس کیلئے وہ مثالی

کردار ادا کرنے پر متعین کیے گئے ہوں۔

(1) وہ اللہ کے رسول تھے اور ان سے قبل بھی رسول بھیجے جاتے رہے۔ اگر رسول ہونے کو مافق البشر مانا جائے تو پھر یہ ضروری ہو گا کہ جملہ انبیاء و رسول کیلئے بھی خدائی کا درجہ تسلیم کیا جائے لیکن نصاریٰ کسی اور رسول کو تو خدا نہیں مانتے۔

(2) پھر یہ کہ وہ اپنی ماں کے بطن سے پیدا ہوئے اور ماں بیٹا دونوں عام انسانوں کی طرح بقاءٰ حیات کیلئے کھانا کھاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس حاجت سے بالا ہے کہ وہ کچھوں کھائے پئے۔

(3) مزید برآں حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود اللہ کا بندہ ہونے کا اقرار کرتے تھے اور اس میں کوئی عار محسوس نہ کرتے تھے۔

تصور توحید کو ختم کر کے اور عقیدہ مسیحیت کے مشرکانہ عقیدہ کو بالاتفاق اختیار کر کے نصاریٰ نے اسلام کی جو قرآن کے نزدیک ہر نبی کا دین تھا اس کو منهدم کرنے کی چیز کی۔ ان کی تاریخ میں چوتھی صدی عیسوی میں ایک شخص اریلس (Arius) نے جس نے 335ء کے اردو گرد و قبایل پاپی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشریت حق میں اور ان کی الوہیت کے خلاف آواز اٹھائی لیکن اس کو رباڑا گیا۔

اساں گلوبیٹریا برلن کا جلد 12 کے صفحہ 293 پر لکھا ہے:

“In the greek East, the 4th century was dominated by controversy about the proposition of aims. An Alexandrian presbyter (died 335) that the incarnate lord who was born, wept, suffered and died could not be one with the transcendent first cause of creation who is beyond all sufferings. The council of Nicala (325) condemned Arianism and affirmed the son of God to be identical in essence with the father.”

ترجمہ: یونانی شرق چوتھی صدی میں الیگزینڈریا کے پادری اریلس (وقات تقریباً 325ء) کی تجویز پر کہ گوشت پوست کا سچ جو پیدا ہوا اور روپی تکلیف میں جلا ہوا اور مر گیا اس ہمہ مقتدر ہستی کا سامنہ نہیں ہو سکا جو تخلیق کی علت اول ہے اور تکلیف سے مبرأ ہے۔ نیشا کی کوسل (325ء) نے اریلس کے مسلک کی نہت کی اور ان بات کی تقدیق کی کہ خدا کا بیٹا حقیقت میں باپ ہی کے مشابہ ہے۔ یہ طے شدہ ہے کہ تاریخ غیر مسیحیت میں اس بات کا کہیں تذکرہ نہیں ملتا کہ حضرت عیسیٰ

پر منزل من اللہ انجلیل کا منبط تحریر میں لایا ہوا کبھی کوئی نسخہ موجود تھا۔ جو انجلیل چیلی صدی عیسوی سے تصنیف ہونا شروع ہوئی اور اس کی ابتداء کی کوئی تحقیق متعین تاریخ کسی کے علم میں نہیں انجلیل اربع لوقارس متی اور یوحنا کی طرف مسحوب ہیں۔ یہ چاروں حضرت سینٹ (Saint) کا درجہ رکھتے ہیں لیکن ان میں سے کسی کی تاریخ جائے پیدائش و وفات معلوم نہیں تھیں بات تقطیرت کے ساتھ کہی جاسکتی ہے۔

“Among its 27 books are selected recollections of the life and acts and sayings of Jesus in the four gospels, a historical narrative of the first years of the christian or, letters of advice instruction, admonition and exhortation to local groups of error, and seven by three other authors, and an apocalyptic description of the intervention of god in history, the book of revelation.”

ترجمہ: اس کے 27 کتابوں کے اندر چار انجلیل میں عیسیٰ کی زندگی، اعمال اور اقوال کی مختیب یادداشتیں اور اپاٹلز کے اعمال میں نصاریٰ چرچ کے ابتدائی سالوں کی تاریخ، حکم نامے، رہنمائی کے خطوط، ہدایات، اعیانہ اور مقامی گروہوں کو تصحیح کیے گئے ہیں۔ ان میں سے 14 پال کی طرف مسحوب ہیں جن میں سے غالباً ایک غلطی سے عبرانی میں ہے۔ سات دوسرے مصنفوں کی طرف سے اور تاریخ میں دخل ائمہ کتاب و حج کی حکایتیں میں۔

“The setting of the new testament within the christian community is one factor that makes a biography of Jesus or a history of the 1st century church difficult or impossible.”

ترجمہ: نصاریٰ کی قوم میں عہد نامہ جدید کی حیثیت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں چیلی صدی کے گلیساں کے حالات چاننا ممکن ہنا دیتی ہے۔ تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ نصاریٰ کا نہ ہی اجرہ داری رکھنے والا طبقہ اپنی اپنی مصلحتوں کے مطابق اس محرف شدہ انجلیل میں بھی جوان کے پاس موجود ہوتی تھی وقایوں قاتا بالا بارادہ تغیر و تبدل کرتے رہے تھے۔ اس کی متعدد مثالیں دی جاسکتی ہیں لیکن ہم یہاں زمانہ حال کی ایک مثال پر اکتفا کرتے ہیں۔

مولانا ابوالکلام آزاد نے ترجمان القرآن جلد دوئم کے صفحات 443 اور 444 پر متذکر انجلیل کا

تذکرہ کیا ہے۔ اس سے متعلق وہ لکھتے ہیں:

”حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو مجزرات عطا کیے تھے ان سے متاثر ہو کر نصاریٰ نے ان کی طرف خصومات الوہیت منسوب کر دیں۔ وہ تورات کے قبیع ہونے کی وجہ سے دہریت کو تو نہیں اپنا سکتے تھے البتہ بن باب کے پیدا ہونے کی وجہ سے انہوں نے حضرت مسیح کو اللہ کا بیٹا قرار دیا اور اس دائرہ الوہیت میں انہیں حضرت مریم کو بھی شامل کرنا پڑا۔ اس طرح شیعیت کا عقیدہ وجود میں آ گیا۔ قرآن نے اس کی واضح الفاظ میں تردید کی اور اسے کفر قرار دیا۔ انہیوں صدی میں متروک اناجیل کا جو تحریک و پیکان کے کتب خانے سے برآمد ہوا اس نے حضرت مریم کی پیدائش کا یہ مفہود نکلا مہیا کر دیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کم از کم چوتھی صدی عیسیٰ کے اوائل تک سرگزشت کا یہ نکلا بھی مل گیا تھا۔ متروک اناجیل سے مقصود وہ ایکس سے زیادہ انجیلیں ہیں جو پہلی صدی سے لے کر چوتھی صدی کے اوائل تک عیسائیوں میں رائج اور متداول تھیں لیکن 325ء میں کوئی نے چار منتخب کر لیں اور باقی متروک کبھی لگھیں۔ یہ انتخاب کسی تاریخی یا علمی اصل کی بنا پر نہیں کیا گیا تھا بلکہ حقائق کی روشنی میں تھا۔“

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ میرے بھائی ہارون کو بھی میرا خدمت ہنا کر دنوں میں اسرائیل کو پنجہ ظلم سے نجات دلاسکیں۔ قرآن مجید میں آتا ہے۔

”اوْ مِنْ رَبِّيْ سَاتِيْوْنَ مِنْ سَعَيْ هَارُونَ مِنْ رَبِّيْ بِحَمَلَنَةَ وَالاَبَداَ دَعَىْ مِنْ رَبِّيْ قَوْتَ كَوَاسَ كَسَاتِهِ مَضْبُوطَ كَرَ اوْ مِنْ رَبِّيْ كَامَ مِنْ اسَ كُوْشِرِيْكَ كَرَ“

(سورہ ط: آیت: 29-32)

(۱- محمد حفظہ الرحمن سیو ہاروی کی کتاب قصص القرآن جلد اول صفحہ ۳۵۰-۳۵۵)

حکم خداوندی کے تحت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے۔ توحید کا پیغام پہنچایا شرک اور گناہوں سے دور رہنے کی تائید کی۔ میں اسرائیل کو ظلم کے پنجے سے نجات دینے کا مطالعہ کیا۔ قرآن مجید میں آتا ہے۔

وَقَالَ مُوسَىٰ يَفْرُونَ إِنِّي رَسُولٌ مِّنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝
حَقِيقٌ عَلَىٰ إِنْ أَقُولُ عَلَىٰ اللَّهِ إِلَّا الْحَقُّ ۝ قَدْ جَعَلْتُكُمْ بَيِّنَةً
مِنْ رِبِّكُمْ فَارْسِلْ مَعِنِّي بَنِي اسْرَائِيلَ

”اور موسیٰ نے کہا اے فرعون میں چہانوں کے رب کی طرف سے رسول ہوں۔ اس پر قائم کہ اللہ پر سوائے حق کے اور کچھ نہ کہو میں تمہارے پاس رب کی کھلی دلیل لایا ہوں۔ سوئی اسرائیل کو میرے ساتھ بیج دے۔“

(۲۔ بابل سے قرآن تک (مختصر) محدث عثیانی جلد اول صفحہ ۳۳۹ ۳۳۵)

دوسری جگہ آتا ہے کہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون دونوں فرعون کے پاس گئے اور اس سے میں اسرائیل کو پنجہ غلامی سے نجات دینے کو کہا ارشاد الہی ہے۔

فاتیاہ فقو لا انا رسولا ریک فار مل معنا بسی اسرائیل ولا
تعذبهم قد جشناک بایه من ریک السلم علی من اتبع
الہدی

”ہم اس کے پاس جاؤ اور کہو ہم تیرے رب کے دو رسول ہیں۔ سوئی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بیج دیا جائے اور ان کو دکھنے دے۔ ہم تیرے رب کی طرف سے ایک نشانی لائے ہیں اور اس پر سلامتی ہے جو ہدایت کی پیروی کرتا ہے۔“

(سورہ طہ: آیت: 47)

جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہم تیرے رب کی طرف سے پیغمبر ہو کر آئے ہیں تو فرعون نے مشکرانہ لہجہ میں کہا: اے موسیٰ! تم دونوں کا رب کون ہے؟ موسیٰ نے جواب دیا: ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو یہا کیا ہے پھر اس کی روحاںی پرورش کیلئے ہر قسم کا سامان مہیا کیا۔ انسانوں کو ان کے کمال تک پہنچاتے کیلئے رسول بھیجنے وہی نازل کی۔ فرعون نے کہا، یہی قومیں جنہیں ہدایت نہیں ملی ان کا کیا حال ہے۔ اس کا جواب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیا کہ وہ میرا کام نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے مناسب حال جو سامان چاہا کر دیا۔ سب طم اس کے پاس ہی ہے وہ نہ کسی سے متعلق غلطی کرتا ہے اور نہ کسی کو بھولتا ہے۔

اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے اعلامات بیان کرتے ہوئے فرمایا ”اللہ کی وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا اور تمہارے لیے راستے چلائے اور بادلوں سے پالی اتارا اور پھر اللہ تعالیٰ الباری نے مختلف جوڑے یہا کئے۔ ایسے اعلامات کا من کر فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا اگر تو سچا ہے تو کوئی نشانی دکھاتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا تو وہ ناگہاں صرخ اڑ دھا تھا اور اپنا ہاتھ بغل سے باہر نکلا تو ناگہاں وہ دیکھنے والوں کیلئے چمکتا ہوا سفید تھا۔

جب فرعون کی قوم کے سرداروں نے نشانیاں دیکھیں تو کہا کہ یہ کوئی دانا چاروگر ہے اور یہ

چاہتا ہے کہ تمہیں تمہارے ملک سے نکال دے سو تم اس بارے میں کیا مشورے دیتے ہو۔ انہوں نے کہا اس کے بھائی کو کچھ عرصے میں ہلکت دیجئے۔ اور شہروں میں نقیب بیج دیجئے۔ وہ ملک بھر کے تمام جادوگر تیرے پاس لے آئیں گے۔ فرعون نے نقیب تمام شہر میں پھیلا دیئے اور وہ ملک کے بڑے بڑے جادوگروں کو فرعون کے پاس لے آئے۔ فرعون نے کہا اگر ہم غالب آگئے تو تمہیں ضرور اجر ملے گا اور تم یقیناً میرے مقربوں میں سے ہو گے۔

(تاریخ طبری: ج: ۳۶۸)

قرآن مجید میں آتا ہے۔

ولقد اتینا موسیٰ تسع ایت بیت
اور یقیناً ہم نے موسیٰ کو نو کھلے نشان دیئے۔

انسانی فطرت ہے کہ جب انسان دشمن کے زرخے میں گمراہا ہے اور اس سے نجات حاصل کرنے کا کوئی ذریعہ نہ ہو جب انسان اللہ کے آستانے پر گرتا ہے اور اپنے واسطے نجات کا راستہ تلاش کرتا ہے۔

مصریوں پر عذاب الہی

فرعون اور اس کی قوم پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیغام رشد و ہدایت کا کوئی اثر نہ ہوا چھر کے سوا مصریوں میں کوئی بھی ایمان نہ لایا، بلکہ فرعون کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور نبی اسرائیل کی زیادہ توجیہ نہ ہونے لگی۔ جب مصریوں کے قلم میں شدت آنے لگی تو اس پر اللہ کا عذاب نازل ہونے لگا۔ جب کبھی عذاب نازل ہوتا تو فرعون حضرت موسیٰ سے کہتا کہ وہ عذاب ہٹ جانے کی دعا کریں۔

قرآن مجید میں آتا ہے۔

ولما وضع عليهم الرجز قالوا يموسى ادع لنا زيك بما
عهد عندك لشن كشفت عنا الرجز لنوا منن لك
ولنر ملن معك بنى اسرائيل فلما كشفن عنهم
الرجز الى اجل هم للغوه اذا هم ينكثون (سورة الاراف: آیت: 134: 135)

”اوز جب ان پر عذاب پڑتا تو کہتے اے موسیٰ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر جیسا کہ اس نے تمہرے عہد کیا ہے اگر تو ہم سے عذاب دور کر دے ہم ضرور تمہر پر ایمان لے آئیں گے اور ضرور تیرے ساتھ نہیں اسرائیل کو بیچ دیں گے ہم جب

ہم ان سے ایک وقت کیلئے جس کو وہ پہنچنے والے تھے عذاب اٹھا دیئے تو فوراً عہد پہنچنی کرتے۔“

بنی اسرائیل کا مصر سے خروج

جب مصریوں کا ظلم و تشدد اپنی عروج کو پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ بنی اسرائیل کو مصر سے نکال کر قلسطین کی طرف لے جائیں تب وہ رات کی تاریکی میں بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر منزل مطلوب کی طرف چل دیئے۔

قرآن مجید میں آتا ہے۔

”دریا میں ان کو خلک راستہ پر لے چاؤ۔“

دوسری جگہ آتا ہے۔

جاوز نا یعنی اسرائیل البحر

یعنی ہم نے بنی اسرائیل کو دریا پار کر دیا۔

دیگر مطالبات اور نشانات کا ظہور

چشموں کا جاری ہوتا: جب بنی اسرائیل بحیرہ قلزم (Red Sea) کو عبور کر کے وادی سینا میں پہنچنے والے آب و گیاہ میدان تھا یہاں شدید گرمی تھی دور دور تک پانی اور بزرے کا نام و نشان نہ تھا۔ اس وقت بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے پانی طلب کیا تو عصائی موسیٰ کی ایک ٹھوکر سے چشمے جاری ہو گئے۔ (سورہ البقرہ: 60)

(تاریخ ابن خلدون ج: ۱۳۱۵۱، جلد دوم صفحہ ۱۵۵ تا ۱۵۶)

من و سلوٹی کا انتظام

جب بنی اسرائیل کی پیاس بھگتی تو انہوں نے خوراک کا مطالبه کیا۔ وادی میں کھانے کی کوئی چیز نہ تھی۔ تب اللہ نے حضرت موسیٰ کی دعا سنی اور من و سلوٹی نازل کیا۔

(سورہ البقرہ: آیت 57) (سورہ الاعراف: 160) (سورہ طہ: 80)

بادلوں کا سایہ

گرمی کا موسم تھا سورج نصف النہار پر ہوا مکان اور خیمے کا کوئی بندوبست نہ ہوا۔ ایسے وقت میں بارل نہت ہوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے اس تکلیف کی حالت میں دعا کی تو آسمان پر بادلوں کی چھاؤں ہو گئی۔ (سورہ البقرہ: آیت 57)

پھرے کی پرستش

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں سامری کی ہدایت کے مطابق پھرے کی پوجا شروع کر دی گئی۔ حضرت ہارون نے انہیں بہت سمجھایا کہ وہ اللہ کے سوائے کسی کی عبادت نہ کریں جب حضرت موسیٰ واپس آئے تو حضرت ہارون علیہ السلام سے بہت خفا ہوئے، حضرت ہارون نے کہا کہ میں نے ان کو شرک سے بہت روکا لیکن وہ دیکھنے نہیں تھے حضرت موسیٰ نے پھرے کے بت کو جلا کر اس کی راکھ سمندر پر پھینکوا دی۔

(سورہ البقرہ: آیات: 152، سورہ النساء: 51، سورہ الحجۃ: 93:92:53:51، سورہ العراف: 153)

فلسطین کی طرف جانے کا حکم

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو ارض مقدس میں بھیتیت فاتح داخل ہونے کو کہا اور کہا اللہ کا وعدہ ہے کہ ارض مقدس تمہیں ضرور ملے گی لیکن اس کیلئے جدوجہد ضروری ہے۔

تورات کی اصلیت

تورات کا نسخہ عبرانی زبان میں ہے لیکن اس نسخے کی اصل سے متعلق کسی کو کچھ علم نہیں کر دیا کہا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہاڑ پر بیٹھ کر صرف دو الواح کندہ کر لی تھیں ان کے علاوہ کوئی کتاب نہیں لکھی۔ چنانچہ انسائیکلو پیڈیا بریٹیزیکا میں لکھا ہے۔

In number 15.17 the Revolt of Dathan and Abiram is mingled and confused with an other revolt that of Karon consequently it is difficult indeed impossible to interpret the narrative as it stands.

نمبر 15,17 میں داثن اور ابرام کی بغاوت کو فارون کی بغاوت سے غلط ملطک کر دیا گیا ہے اور بیانہ جیسا کہ موجود ہے تشریح ناممکن ہیں۔

(1- Encyclopaedia Britannica. Vol 10: P 337-340)

پائیل کی متفاہد بائیں

- 1 کشتی میں سب چانوروں کے جوڑے تھے۔
- 2 خدا نہیں بچاتا۔
- 3 سلم میں گاڑا۔
- 4 خدا انسان بیدا کرنے سے بچتا ہے۔

5- اور تو سونے کے دو فرشتے بنائیو۔

6- کوئی انسان نہیں کہ مجھے دیکھ لے اور جیتا رہے۔

7- خدا تھک نہیں جاتا اور ماندہ نہیں ہوتا۔

8- خدا تھک جاتا ہے اور آرام بھی کرتا ہے۔

9- ہاروں سو سیرہ میں فوت ہوا۔

10- ساؤل کو عالمی نے قتل کیا۔

11- بائل کے پانچ بیٹے تھے۔

تعلیمات عہد عقیق

اعتقادات:

ہر نبی خدا کا تصور (پیغام) لے کر آتا ہے اور دین کی اساس ہی توحید ہے عہد عقیق میں اللہ تعالیٰ کے بیسوں اسماء صفات کا ذکر آتا ہے اور ان میں سب سے زیادہ یہودہ نام کو عظمت اور فضیلت دی گئی ہے بائل نے غیر اللہ کی پرستش کوختی سے منع کیا چنانچہ بائل میں آتا ہے۔
”میرے حضور تیرے لیے دوسرا خدا نہ ہوئے“

خدا تعالیٰ مہذب ہیں وہ تمام زمین کے اوپر بادشاہ عظیم ہیں۔ میں نے خداوند کو اس کی کری پر بیٹھے دیکھا اور سارا آسمانی لشکر اس کے پاس اس کے دامنے ہاتھ اور اس کے پائیں ہاتھ کھڑا تھا۔ خداوند آسمان پر سے دیکھتا ہے۔ وہ سارے نبی آدم پر نگاہ کرتا ہے وہ اپنی سکونت کے مقام سے زمین کے سب باشندوں کو دیکھتا ہے۔ یہود کو خدا کا نام لینے کی اجازت نہیں، بائل میں جہاں جہاں لفظ ”یہود“ آتا تھا تو اس سے پہلے لفظ ”ادونی“ آتا تھا ملادوت کرنے والا رک جاتا تھا کیونکہ ادونی کا مطلب ہے ”اے نہیں پڑھو۔“ پس قاری یہ نام پڑھے بغیر آگے بکل جاتا تھا۔ جو نام اس نے نہیں پڑھتا تھا وہ بغیر نام پڑھے آگے گزر جایا کرتا تھا۔

علماء یہود ہر وقت خدا کا نام لینے میں اس کی ہنگ اور بے ادبی تصور کرتے تھے۔ اس وجہ سے انہوں نے سزا مقرر کی جو شخص اس کا نام لے گا وہ سنگار کیا جائے گا۔ یہود کو اس نام کے نہ پڑھنے پر سخت اصرار ہے۔

بائل کا خدا تو می خدا ہے

بائل میں یہود کا خدا تو می خدا ہے۔ ہر جگہ اللہ تعالیٰ کو خداوند اسرائیل کے نام سے پکارا گیا تھا۔ ان الفاظ سے خدا تعالیٰ کی ذات کا نامہ محدود ہو کر رہ گیا تھا۔

بائبل میں لکھا ہے:

”اے خداوند اسرائیل کے خدا تجھ سا کوئی خدا نہ اور آسمان میں ہے نہ نیچے زمین میں جو کہ اپنے بندوں کیلئے جو تیرے سائے تلے چلتے پھرتے ہیں اپنے عہد کو اور اپنی رحمت کو نگاہ میں رکھتا ہے۔“

غصہناک خدا کا تصور

عہد حق میں غصہناک خدا کا تصور موجود ہے۔ وہ ایک الگی ہستی ہے جو انسان کی سرگشی اور بغاوت کی وجہ سے آپ سے سے باہر ہو جاتی ہے پھر غصے میں آ کر ایک قوم بلکہ اس کے ساتھ چند پرند اور اس کے ساتھ حیوانات کو بھی ہلاکت کی بھی میں جھوک دیتی ہے۔ یہ فعل گزرنے کے بعد وہ سخت کیر ہو جاتا ہے۔ خدا نے انسان کو اپنی صورت میں بنایا ہے تاہم غصے میں آ کر تمام انسانوں کو مع چند پرند کیڑوں کوڑوں کے ہلاک کر دیتا ہے۔

ملائکہ سے متعلق نظریہ

بائبل میں ملائکہ کا تصور دو طرح سے کیا گیا ہے۔ ایک تو فرشتوں کو انسان سے افضل تر درج کیا ہے۔ دوسرے فرشتوں کو نہایت عی برے رنگ میں بیان کیا گیا ہے جیسا کہ ایک مقام میں لکھا ہے۔ ”مگر فرشتوں کی ایک جماعت گنہگار ہو گئی اور انسان سے ادنی ہو گئی جس کا اپنے اساف انسان کرے گا۔“

عصمت انبیاء

عہد نامہ حق میں انبیاء علیہم السلام کو مخصوص مانا گیا ہے۔ اس سے متعلق چند حوالے درج کیے جاتے ہیں۔

حضرت آدم علیہ السلام حضرت آدم ابوالبشر ہیں ان سے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”ہم نے انسان کو اپنی صورت اور اپنی مانند بنایا۔“

امام محمد بن اسْمَاعِيلَ البخاري نے بھی ایک صحیح حدیث نقل کی ہے جس کا متن ہے:
”خلق الله ادم علی صورته“

علماء کرام کے مابین لفظ صورت کی ضرر متعلق پر بحث ہے کہ آدم کی طرف راجح ہے یا اللہ کی طرف۔ تاہم اگر اللہ کی طرف راجح ہے تو مفہوم صاف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی شکل و صورت دی ہے اور اپنے جیسا بنایا ہے اور اگر آدم کی طرف راجح ہے تو اس کا مطلب ہے جیسا اللہ نے سوچا تھا دیساںی آدم کو بنایا ہے۔

حضرت اوریس کی عصمت:

حوک 300 برس تک خدا کے ساتھ ساتھ چلتا تھا اور حوک کی ساری عمر 25 برس کی ہوئی اور حوک خدا کے ساتھ ساتھ چلتا غائب ہو گیا اس لیے کہ خدا نے اسے لے لیا۔

حضرت نوح علیہ السلام کی عصمت: نوح اپنے قرنوں میں صادق اور کامل تھا اور نوح خدا کے ساتھ چلتا تھا خدا نے اسے خطاب کر کے فرمایا! ”میں نے تمھی کو اپنے حضور میں اس زمانے کے اندر صادق دیکھا۔“

حضرت ابراہیم کی عصمت

”میں خدا نے قادر ہوں تو میرے حضور چل اور کامل ہو۔“

خداوند فرماتا ہے اس لیے کہ تو نے ایسا کام کیا کہ اپنے بیٹے کی قربانی دینے ہے دریغ نہ کیا اس لئے میں نے اپنی حسم کھائی کہ میں برکت دوں گا۔ اور تیری نسل سے زمین کی ساری قومیں برکت پائیں گی۔

حضرت موسیٰ کی عصمت:

عہد نامہ حقیق میں حضرت موسیٰ کی بزرگی اور عصمت کا ذکر کئی جگہ آیا ہے۔ ”میں خداوند تمہارا خدا ہوں سو تم میرے احکام پر عمل کرو۔“

حضرت ایوب کے بارے میں: ”عوض کی سرز میں میں ایوب نامی ایک شخص تھا اور وہ شخص صادق اور کامل تھا اور خدا سے ڈرتا تھا اور بدی سے دور رہتا تھا۔“

حقوق العباد

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے احکام عشرہ میں حقوق العباد سے متعلق نہایت ہی عمدہ تعلیم دی گئی چنانچہ لکھا ہے۔

”تو اپنے ماں باپ کو عزت دے تاکہ تیری ہمراں زمین پر جو تیرا خدا تجھے دتا ہے۔ دراز ہو دے تو خون مت کر تو زنا مت کر تو چوری مت کر تو اپنے پڑوی پر جبوٹی گواہی نہ دنے اور تو اپنے پڑوی کے گمراہج مت کر تو اپنے پڑوی کی جور دے اس کے غلام اس کی لوثی اس کے بدل اس کے گدھے اور اس کی کسی چیز کا جو تیرے پڑوی کی ہے لاجھ مت کر۔

1- بائبل اور عورت:

بائبل کی زبان عبرانی ہے یہوی کو بھولہ کھا گیا ہے اور خاوند کو بھل شادی سے پہلے عورت مال باپ کی ملکیت ہوتی تھی اس وجہ سے لڑکی کو اخواہ کرنے والا قانون لڑکی کے والد کو جرمانہ ادا کرتا تھا۔ اگر کوئی آدمی کنواری لڑکی کو لے جاوے اور وہ کسی کی م McGregor نہ ہو اور اسے پکڑ کے اس سے زیادتی کرے تو وہ اس کی یہوی ہے کیونکہ اس نے اب سے رسوا کیا۔

-2 مہر: نکاح میں عورتوں کو حق مہر دینا موسیٰ کی شریعت میں ہے اور یہی حکم اس کتاب کا ہے۔

-3 تعداد ازدواج: عہد نامہ عیق کی رو سے ایک سے زائد یہویاں رکھنا جائز ہے کی اسرائیلی انبیاء علیہم السلام نے ایک سے زائد شادیاں کیں۔ حضرت ابراہیم نے تین نکاح کیے۔ حضرت یعقوب کی چار یہویاں تھیں۔ حضرت سلیمان کی سات یہویاں تھیں۔ اور بعض روایات میں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔

-4 طلاق: جب بائبل کی رو سے عورت خاوند کی مملوک ہے تو شریعت کے تمام احکام اسی محور کے گروپ کریں گے۔

اگر کوئی مرد کوئی عورت لے لے اور اس سے شادی کر لے اور بعد میں اس کے ایسا ہو کر کہ وہ اس کی نگاہوں میں عزیز نہ ہو تو وہ طلاق نامہ لکھ کر اس کے ہاتھ میں دے دیئے۔

-5 ورش: یہودیت میں عورت ورش کی حقدار نہیں ہوتی بلکہ اس کی اپنی کمائی بھی شادی سے پہلے مال باپ کی اور شادی کے بعد اس کے شوہر کی ہوتی ہے۔

بائبل کے احکامات

بائبل میں بعض ایسے احکامات ملتے ہیں جن کو پڑھ کر انسان کے روشنی کھڑے ہو جاتے ہیں۔

-1 غلام اور لوگوں کے بارے میں: اگر کوئی مالک اپنی لوگوں کو لامھیاں مارے اور وہ مار کھاتے ہوئے مر جائے تو اسے سزا دی جائے گی اور اگر زندہ رہیں تو کوئی سزا نہیں کیونکہ اس پر اس کی ملکیت ہے۔

-2 جنگ اور قیدیوں سے متعلق احکام: جب خداوند کوئی زمین تیرے بچنے میں کر دے تو وہاں سے ہر مرد کو تکوار کی دھار سے قتل کر، لیکن ان قوموں کے شہروں کو جنہیں خداوند تیری میراث کر دیتا ہے۔ اور ہر چیز کو جو سائنس لیتی ہے۔ ان کو جیتا نہ

چھوڑو۔

- 3۔ طہارت پر بڑا ذریعہ دیا گیا ہے۔
 4۔ میں نوشی کی ممانعت ہے یعنی شراب کو انتہائی حرام قرار دیا ہے۔
 5۔ سور کا گوشت حرام ہونے کا حکم بھی باہل میں آیا ہے۔

باہل کی خلاف غیر اخلاقی باتیں

عہد نامہ عیق میں انہیاء علیہم السلام پر اس حکم کے گندے اور عیش الزام لگائے گئے جن کا مطالعہ مذاق ملائم پر گراں گزرتا ہے۔

1۔ حضرت نوح سے متعلق:

اور نوح کا مشکاری کرنے لگا اور اس نے ایک انگور کا باغ لگایا اس نے اس کی میں اور اسے نشہ آیا اور وہ اپنے ڈیرہ میں بردہ نہ ہو گیا۔

2۔ حضرت لوط سے متعلق:

اور لوط اپنے علاقے سے نکل کر پہاڑ پر جا بسا اور اس کی دونوں بیٹیاں اس کے ساتھ تھیں کیونکہ وہ بستی میں رہنے سے ڈرنے لگا اس کی دونوں بیٹیاں بھی اس کے ساتھ غار میں رہنے لگیں۔ تب پہلوٹی نے چھوٹی سے کہا کہ ہمارا باپ تو بوڑھا ہے اور زمین پر کوئی مرد نہیں جو دستور کے مطابق ہمارے پاس آئے ہم اپنے باپ کو میں پلاں میں تاکہ اپنے باپ سے نسل باقی رکھیں۔ سورات ہی انہوں نے اپنے باپ کو میں پلاں اور چھوٹی اپنے باپ سے ہم بستر ہوئی اس طرح دونوں بیٹیاں اپنے باپ سے خالیہ ہو گئیں۔ بڑی کے ایک بیٹا پیدا ہوا اس کا نام موآب رکھا وہ موآبیوں کا باپ جواب تک موجود ہے چھوٹی بیٹی کے ہاں بھی ایک بیٹا پیدا ہوا اس کا نام بن گئی رکھا جو بن گمبوں کا باپ اب تک موجود ہے۔

3۔ داؤ د علیہ السلام کے متعلق:

اور شام کو داؤ د اپنے بستر سے اٹھ کر بادشاہ کے محل کی چھت پر شہنشہ میا چھت پر سے اس نے ایک عورت کو دیکھا جو نہاری تھی۔ وہ عورت نہایت خوبصورت تھی۔ تب داؤ د نے ایک عورت بھیج کر اس کا حال دریافت کیا۔ وہ العام کی بیٹی سبیع اور یاہ کی بیوی تھی اور داؤ د نے لوگ بھیج کر اسے بلا یادہ اس کے پاس آگئی اس نے اس سے صحبت کی پھر وہ اپنے گھر چلی گئی اور عورت خالیہ ہو گئی سو اس نے داؤ د کے پاس خبر بھیجی کہ میں خالیہ ہوں۔

4۔ سلیمان علیہ السلام سے متعلق:

اور سلیمان فرعون کی بیٹی کے علاوہ بہت سی اپنی عورتوں سے صحبت کرنے لگا۔ سلیمان ان عی کے عشق کا دم بھرنے لگا اور سات سو شہزادیاں اس کی بیویاں اور تین سو لوگوں کی تھیں۔

فرتے

یہودیوں کے کئی ایک فرتے تھے۔ ان میں سے چند حسب ذیل ہیں۔

سماں نیز: یہ لوگ نقیر اور اچھوت حتم کے تھے۔

لیسنسی: یہ لوگ غربت کی زندگی بر کرتے تھے۔ ان کی نجی کوئی جائیداد نہ تھی اور ان میں شادی کا رواج بہت کم تھا۔

ٹالکس: اس فرتے کے نزدیک نجات کا ذریعہ ایمان نہیں۔

کارا بکھر: یہ لوگ تورات کے احکام کے الفاظ پر سختی سے پابند رہتے تھے۔

فرلسکی: یہ لوگ حیات بعد الہمات اور جزا اوسرا کے قائل تھے۔

صدوقی: یہ فرقہ خدا کو صرف نبی اسرائیل کا خدا ہی مانتا تھا۔

یہود کی رسم

ختہ: ہر لڑکے کا ختنہ یوم بیدائش سے آٹھویں دن کیا جاتا تھا اور اسے اللہ کا عہد قرار دیا جاتا تھا۔

تہوار: یہودیوں کے بڑے تہوار حسب ذیل تھے۔

عید حضح جو خروج کی یاد میں جب کہ وہ مصر سے بھاگے تھے منایا جاتا تھا۔ یوریم یہ دن یہودیوں کے ہاتھ سے بچ جانے کی خوشی میں منایا جاتا تھا۔ یوم خمیں عرب زبان میں اس کا مطلب ہے پانچواں دن یعنی جھرات مگر یونانی زبان میں اس کے معنی ہیں پچھا سواں یہ تہوار عید حضح کے بعد پچھا سویں دن منایا جاتا تھا۔

عصر حاضر میں یہودیوں کی اجتماعی حالت

جب نائش نے انہیں قتل بیان سے نکال دیا تو وہ دنیا کے مختلف دور دراز ملکوں میں منتشر ہو گئے۔ ساڑھے تین سو برس تک سلطنت انگلستان میں یہودیوں کو اپنے ملک میں داخل نہیں ہونے دیا گیا لیکن یہودیوں کی قوم بڑی سخت چان تھی دیگر نہاہب اور خصوصاً بیماریت کے تشدی کے باوجود یہودیوں کے ساتھ رواداری کا سلوک کیا گیا۔ ایک یہودی عالم کی یہ شہادت ہے۔

”مسلمانوں کے اثر کے ماتحت اور بعد ازاں عیسائی بربریت کے برخلاف یہودیت اپنے نقطہ نظر کو مسلمہ طریق کے مطابق منظم کرنے پر مجبور ہوئی جس کے باعث

پا سانی مدقائق کے غالب اور حریف ادیان سے اپنے موافق و مخالف پہلوؤں کو نمایاں کر سکی۔

جب اسلامی ممالک پر زوال کے باطل منڈلانے لگے اور ان پر مغرب کا معاشری و سیاسی و باو بڑھنے لگا تو عیسائیت کے جوش انتقام کے کم ہونے پر یہودیت کا اثر عیسائی ممالک میں پھیلنے لگا۔ نیز مغرب میں قومیت کا غالبہ ہو گیا تو ان میں بھی ایک قومی وطن اور قومی مملکت کا خیال نشوونما پانے لگا۔ چنانچہ سختہ میں اپنی کتاب (Bridge to Islam) میں لکھتا ہے۔ صیہونیت کی پہلی چنگاری لیوینسکر نے روشن کی جو ایک روی یہودی تھا اور یہ واقعہ 1881ء میں ہوا۔ ڈاکٹر چم وینز میں سے برطانوی حکومت کی طرف سے یہ وعدہ کیا گیا کہ برطانوی حکومت فلسطین میں یہودیوں کی آباد کاری کو ہمدردی کی نظر سے دیکھتی ہے۔ چنانچہ نومبر 1917ء میں اعلان بالفور کیا گیا جس میں یہ کہا گیا کہ ملک برطانیہ کی حکومت یہودی قوم کیلئے فلسطین میں ایک قومی وطن کے قیام کو ہمدردی سے دیکھتی ہے اور اس مقصد کے حصول میں سہولت پیدا کرنے کے لیے اپنی بہترین کوششوں کو استعمال کرے گی لیکن یہ صاف طور پر سمجھ لینا چاہیے کہ کوئی ایسی بات نہیں کی جائے گی جو فلسطین میں موجود غیر یہودی قوموں کے موجودہ ایوانی اور مذہبی حقوق یا دوسرے ملک میں یہودیوں کو حاصل شدہ حقوق یا سیاسی مرتبہ کے خلاف ہوں۔

دوسری طرف برطانوی حکومت عربوں کو بھی ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی اور مختلف معاہدوں کے ذریعے تسلی دے رہی تھی۔ وسیں کے چودہ نکات میں بھی یہودی مملکت کے قیام کا واضح طور پر کوئی ذکر نہ تھا، لیکن ایسے سیاسی حالات پیدا ہوئے کہ فلسطین گی معاہی آبادی کی یہودی سلطنت میں تبدیلی کرنے کیلئے یہ حریب استعمال کیا گیا کہ دنیا کے مختلف ممالک سے یہودیوں کو یہاں لا کر آباد کرنا شروع کر دیا۔ اعلان بالفور سے قبل فلسطین میں یہودیوں کی کل آبادی ایک لاکھ تھی۔ فلسطین عرب دنیا کا ایک لائیک ج تھا اور اس کی آبادی تو یہ فیصد عرب تھی۔

چنانچہ 14 مئی 1948ء کو یہودیوں نے مملکت اسرائیل کے قیام کا اعلان کر دیا۔

تورات اور تالیمود

تورات (توریت) یہودیوں کی مقدس کتاب ہے۔ اسلامی عقیدہ کے مطابق یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بذریعہ وحی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ یہودیوں نے تورات میں تحرف و تبدل کر کے اس کی اصل صورت کو منخ کر دیا۔ تورات میں تحریف کے بارے میں قرآن مجید کی سورۃ میں فرمایا گیا ہے۔

وَقَدْ كَانَ فِيْقَ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يَحْرُفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقْلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ

ترجمہ: ”اور ان میں ایک فریق تھا کہ سنتا تھا اللہ کا کلام پھر بدل ڈالنے تھے اس کو جان بوجھ کر اور وہ جانتے تھے۔“ (سورہ البقرہ: آیت نمبر: 75)

مذکورہ آیت میں فریق کے بارے میں مفسرین کا خیال ہے کہ فریق سے مراد وہ لوگ ہیں جو کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام الہی سننے کیلئے چھے تھے۔ انہوں نے وہاں سے آکر یہ تحریف کی کہ بنی اسرائیل سے کہہ دیا کہ تمام کلام کے آخر میں ہم نے یہ بھی سنا کہ اگر کسکو تو ان احکام کو کر لیتا ورنہ ان کے ترک کرنے کا بھی تمہیں اختیار ہے۔ بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ تحریف سے مراد یہ ہے کہ یہودی تورات کی آیات میں تحریف لفظی و محتوی کرتے تھے۔ یہودی علماء کی تورات کے بارے میں مختلف آراء ہیں۔ بعض اسے الہامی مانتے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تخلیق ہے اور بعض کا کہنا ہے کہ یہ مختلف مترک بزرگوں نے تحریر کی جو روح خداوندی کے ذریعہ تھے۔ بعض کا خیال ہے کہ تورات پانچویں صدی قبل مسیح میں مرتب و مددون ہوئی۔ انسائیکلو پیڈیا بریانیکا میں مذکور ہے کہ بابل کا لاطینی نسخہ چوتھی صدی کے درمیان نہادت ہی پر اگندہ حالت میں تھا اور یہ اختلافات قائم رہے۔ حتیٰ کہ پرانے لاطینی نسخہ کی جگہ جروم کا اصلاح شدہ نسخہ جو ۳۸۳ سے ۳۰۰ میں کے درمیان پوپ ڈیمیس کے حکم سے تیار ہوا تھا۔ عیسائیوں میں راجح ہو گیا۔ چیوٹش انسائیکلو پیڈیا میں مذکور ہے کہ اگرچہ اسفار موسیٰ خود حضرت موسیٰ کی تصنیف بتائی جاتی ہے لیکن حقیقت جدید کی رو سے ان کے قریب انہائیں مأخذ تسلیم کیے گئے ہیں۔ پادری ڈاکٹر جے پرمن سماں ہمہ کا کہنا ہے کہ بابل آسمان پر سے ملی بنائی بیچے نہیں گری اور وہ جیسا کہ پرانے لاطینی نسخوں میں تصور کیجئی ہوئی نظر آتی ہے۔ طلائی نسخوں سے جنہیں فرشتے لیے جیئے ہیں، نقل کی گئی ہے۔ اسے آدمیوں نے نقل کیا البتہ یہ سچ ہے کہ وہ آدمی خدا کی طرف سے مامور ہوئے تھے، مگر وہ بھی تو انسانی دل اور انسانی کمزوریاں اور انسانی حیات رکھنے والے آدمی تھے اور یہ بالکل طبعی طور پر لکھی گئی اور جس طرح ہم لکھتے وقت ہاتھ دل اور دماغ کو استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح لکھنے والوں نے کیا۔

تورات میں شامل کتب (خمسہ موسیٰ)

یہودی ابتداء میں اپنی مذہبی کتابوں کو اسفار یا اسفاد مقدس کہتے تھے پھر جب عیسائیوں نے بابل مرتب کر لی اور اس کے پہلے حصے کو عہد نامہ عیق یا عہد نامہ قدیم کا نام دے دیا تو یہودی بھی اپنے مصاحف کیلئے عہد نامہ قدیم کی اصطلاح استعمال کرنے لگے۔ بابل میں شامل عہد نامہ قدیم کی پہلی پانچ کتابیں خمسہ موسیٰ کہلاتی ہیں، اوزانہ کی پانچ کتابوں کو تورات کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ ان کے بارے میں یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ یہ حضرت موسیٰ کی مرتب کردہ ہیں۔ ان کتب میں وہ حصہ بھی شامل ہے جو احکام عشرہ پر مشتمل ہے، جو یہودیوں کے خذیل خدا کے ہاتھ کا لکھا ہوا تھا اور الواح

کی صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر دیا گیا تھا۔ خمسہ موسوی (تورات) میں مندرجہ ذیل کتب شامل ہیں جو بائبل کے عہد نامہ قدیم میں مندرجہ ذیل ہیں۔

(1) پیدائش (GENESIS)	(2) خروج (EXODUS)
(3) احیار (LEVITICUS)	(4) کنٹی (NUMBERS)
(5) استشام (DEUTERONOMY)	

پیدائش (GENESIS)

اسفار مقدس یا خمسہ موسوی میں سے یہ پہلی سفر ہے جسے پیدائش (GENESIS) کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ یہ کتاب تخلیق کائنات اور تخلیق آدم سے لے کر حضرت یوسف علیہ السلام تک کے حالات پر مشتمل ہے۔ اس کتاب کے شروع میں تخلیق کائنات کا تذکرہ کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ خدا نے کائنات کی تمام اشیاء اور آدم کو چھ دن میں بنایا اور ساتویں دن اس کام سے مکمل طور پر قادر ہوا۔ اس نے ساتویں دن کو برکت دی اور اسے مقدس تھہرا یا۔ کتاب ہذا کے مطابق خدا نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا۔ اس نے انسان کو زمین کی مٹی سے بنایا اور اس کے نتھنوں میں زندگی کا دم پھونکا خدا نے مشرق کی طرف عدن میں ایک باغ لگایا اور انسان کو اس میں رکھا۔ اس نے آدم کو حکم دیا کہ تو باغ کے ہر درخت کا پھل بے روک ٹوک کھا سکتا ہے لیکن نیک و بد کی پیچان کے درخت کا پھل نہیں کھانا۔ پھر خدا نے آدم کی پہلی سے ایک حورت (حوا) نکالی۔ اب آدم اور اس کی بیوی دونوں باغ عدن میں نگہ رہتے تھے۔ ایک دن آدم نے اپنی بیوی کے بہکاوے میں آ کر نیک و بد کی پیچان کے درخت کا پھل کھایا، جس کے نتیجے میں انہیں باغ عدن سے لکھا چکا۔ باغ عدن سے ٹکلنے کے بعد آدم کے ہاں اولاد پیدا ہوگی۔ پہلے قابیل (Cain) اور پھر حائل (Abel) پیدا ہوا۔ قابن عدن کے مشرق کی طرف نواد کے علاقہ میں جا بسا۔ اس کے ہاں حنک اور حنک سے عیراد پیدا ہوا۔ عیراد نے حنیا ایل اور اس سے شوہزادی ایل پیدا ہوا۔ جس کے تین بیٹے ہائل، بولبل اور بلقائی تھے۔ آدم کے ایک بیٹے کا نام بیت تھا جس کے ہاں نویس نامی پیدا ہوا۔ نویس کے ہاں قیمان اور کنعان کے ہاں محلل ایل پیدا ہوا۔ محلل ایل سے یاددا اور یاددا سے حنک پیدا ہوا۔ یاددا کے بیٹے کا نام متولی تھا اور متولی کے بیٹے کا نام لیک اور پھر لیک کے ہاں نویس پیدا ہوا۔ نویس کے دو بیٹوں یعنی سام (سام) اور مام کی اولاد دنیا میں پہلی اور نئی اسرائیل کی مصیر میں۔

غیر اسلامی عقائد:

کتاب پیدائش میں مذکور مندرجہ ذیل باتیں اسلامی عقائد کی خلاف ہیں۔

(1) حضرت ایلخ کی قربانی: تورات میں مذکور ہے کہ حضرت ابراہیم کو حضرت اسحاق (اصحاق) کی قربانی کا حکم دیا گیا تھا جبکہ قرآن مجید کے مطابق اساعلیٰ کی قربانی کا حکم ہوا تھا۔

(2) نبیوں کا مخصوص ہونا: اسلامی عقیدہ کے مطابق نبی اور رسول مخصوص عن الھناء ہوتے ہیں۔ کتاب پیدائش میں بعض نبیوں کو گنہگار مٹھرایا گیا ہے۔

(3) حضرت لوٹ کا اپنی بیٹیوں سے جماع: کتاب پیدائش میں مذکور ہے کہ حضرت لوٹ کی بیٹیوں نے اپنے باپ کو شراب پلا دی اور جب انہیں نیکی و بدی کا شور نہ رہا تو باری باری اپنے باپ سے ہم صحبت ہوئیں۔ یہ واقعہ اسلامی عقیدہ کے مراسر خلاف ہے اور ایک چیخبر پر تہمت کبیرہ ہے۔

خروج (EXODUS)

اس کتاب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات اور بنی اسرائیل کی مصر سے بھرت کے وقائع و آثار ہیں۔ علاوہ ازیں اس میں حضرت موسیٰ کے خدا سے ہم کلام ہونے شریعت عطا ہونے اور احکام شرعی کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے۔ اس کتاب میں مذکور ہے کہ حضرت موسیٰ کے کوہ طور پر جانے کے بعد حضرت ہارون نے اپنی قوم کی قرماش پر بچھرے کا ایک بیت بنوایا اور پھر اس کی پرستش شروع کر دی۔ اسلامی روایات کے مطابق یہ بیت حضرت ہارون نے نہیں بلکہ سامری نامی منافق شخص نے بنایا تھا۔

احیا (LEVITICUS)

یہ تیسرا کتاب ہے جو سفرنامہ کے یا احیا کے نام سے موسوم ہے۔ اسے درویشوں کی کتاب بھی کہا جاتا ہے۔ احیا لفظ حسر (Hibr) کی جمع ہے۔ یہودی اپنے دینی عالم یا کاہنوں کے سردار کو حسر کہتے ہیں۔ اس کتاب کے شروع میں بتایا گیا ہے کہ خداوند نے خیرہ اجتماع میں سے موسیٰ کو بلا کر اس سے کہا کہ بنی اسرائیل سے کہہ دے کہ جب تم میں سے کوئی خداوند کیلئے چڑھاوا چڑھائے تو تم کو چوپا یوں لجئی گائے بھل اور بھیز بکری کا چڑھاوا چڑھانا۔ اس کے بعد کتاب بہذا میں قربانی کی شرائط باتفصیل بیان کی گئی ہیں۔ علاوہ ازیں حلال و حرام صفائی طہارت خیر و شر میں تیز مذہبی رسومات اور شرعی احکام بھی اس کتاب میں بیان کیے گئے ہیں۔

کنٹی (NUMBERS):

ابے السفر الراج (Sifr-Rabiu) بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں نبی اسرائیل کی مختلف شاخوں کی تقسیم اور ہر قبیلے کے افراد کی تعداد بیان کی گئی ہے۔ کتاب ہذا کے مطابق نبی اسرائیل کے مکہ مصر سے نکل آنے کے دورے برس کے دوسرے مہینے کی پہلی تاریخ کو سینا کے بیان میں ملک خداوند نے خیلدہ اجتماع میں موئی سے کہا کہ تم ایک ایک مرد کا نام لے لے کر گنو اور ان کے ناموں کی تعداد سے نبی اسرائیل کی ساری جماعت کی مردم شماری کا حساب ان کے قبیلوں اور آبائی خاندانوں کے مطابق کرو۔ بیس برس اور اس سے اوپر اور پر کی عمر کے جتنے اسرائیلی جنگ کرنے کے قابل ہوں ان سکھوں کے الگ الگ ناموں کو تم اور ہارون دونوں مل کر گن ڈالو۔ اس بنا پر اس کتاب کا نام کنٹی یعنی نمبرز رکھا گیا ہے۔

استثناء (DEUTERONOMY):

یہ خبرہ موسوی کی پانچویں کتاب ہے جس میں یہودیوں کیلئے شرعی احکام بیان کیے گئے ہیں۔ اس کتاب میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہوں آپ کے جانشین مقرر ہوئے۔ کتاب ہذا کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام وفات کے بعد مواب نافی پہاڑی سلسلہ میں مدفون ہوئے۔ ذہبی قوانین کے اعتبار سے اس کتاب کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔

تعلییمات:

تورات کے مطابق اہم شرعی احکام یہ ہیں۔

(1) خدا کے علاوہ کسی کو معبد نہ مانتا۔

(2) بست بنا نے اور پوچھنے سے ممانعت۔

(3) قتل نہ کرنا اگر کوئی کسی کو قتل کرے تو وہ اس کے بد لے اسے قتل کرے۔

(4) زنا نہ کرنا زنا کرنے پر سنکار کرنے کی سزا۔

(5) چوری نہ کرنا

(6) اپنے پڑوی کھلاف جھوٹی گواہی نہ دیتا۔

(7) سبت کے دن کو پاک ماننا اور سبت کے روز کوئی کام کرنے کے بجائے آرام کرنا۔ (یعنی ہفتہ کا دن)

(8) والدین کی عزت کرنا۔

(9) خداوند کیلئے قربانی کرنا۔

- (10) قبیلوں اور بیواؤں سے انصاف کرنا اور ان کی مدد کرنا۔
- (11) پرنسپیوں سے ہمدردی کرنا۔
- (12) نافرمانبردار یا فاحشہ بیوی کو طلاق دے دینا۔
- (13) غلام کی اولاد کو اپنا نام بنالینا۔
- (14) نکاح میں عورتوں کو حق مہر دینا۔
- (15) عورت کا خاوند کی مطیع ہو کر رہنا۔
- (16) صلح نہ کرنے والے دشمن کا محاصرہ کر کے تمام مردوں کو قتل کر دینا اور عورتوں اور بچوں کو غلام بنالینا۔
- (17) عورت کا درش میں حقدار نہ ہونا۔
- (18) یوم آخرت پر یقین رکھنا۔
- (19) شراب نوشی نہ کرنا۔

تالמוד: (TALMUD)

تالמוד یہودیوں کی ایک مقدس کتاب ہے جسے عہد نامہ عیق کے تشریحی لشیخ پر حیثیت حاصل ہے۔ بعض یہودیوں کے نزدیک تورات کو تالמוד پر تفوق حاصل ہے اور بعض کے نزدیک اس کے برعکس تالמוד تورات سے زیادہ اہم مقدس کتاب ہے۔ بعض کا عقیدہ ہے کہ جو شخص صرف تورات کو مانے اور تالמוד کو نہ مانے وہ نجات کا حقدار نہیں، یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ تالמוד میں شامل کلام مختلف اوقات میں مذہبی رہنماؤں مثلاً انبیاء احبار اور بیوں اور کاجوں وغیرہ پر الہامی صورت میں وارد ہوا ہے۔

تالמוד کی ترتیب و تدوین:

یہودی روایات کے مطابق یہیکل کی جماعت کے بعد یہودیوں کے مذہبی رہنماؤں (فریسو) نے ایک سو عیسوی کے قریب ایک مجلس منعقد کی جس میں مذہبی قوانین کی شیرازہ بندی کا اہتمام کیا گیا۔ اس سے قبل کئی صدیوں سے مذہبی عقائد و نظریات پر مشتمل روایات سینہ پہ سینہ اور فسل درسل ختم ہوتی جلی آری تھیں۔ اس مجلس نے ان روایات کو جمع کیا اور پھر ایک مجموعہ کی تیاری میں یہود ادبی اور اس کے شاگردوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ یہ مجموعہ تالמוד کے نام سے مشہور ہوا۔

تالמוד کی خلاف عیسائیوں کا رد عمل: تالמוד میں چونکہ غیر یہودیوں خصوصاً عیسائیوں کو ایذا پہنچانے اور قتل کر دینے کا حکم دیا گیا۔ اس لیے اسے عیسائیوں کے پوپ نے 553ء میں خلاف قانون قرار دے دیا لیکن اس کے باوجود یہودی تالמוד پڑھتے اور اس پر عمل کرتے رہے۔ 1725ء

میں باصل شہر میں تالמוד کا پہلا نسخہ شائع ہوا۔ عیسائی ممالک میں تالמוד کو جلانے کا عمل جاری رہا۔ انہیوں صدی میں جب تالמוד کا ترجمہ ہیروں سے شائع ہوا تو اس کیخلاف زبردست احتجاج ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ تالמוד مطبوعہ صورت میں عام دستیاب نہیں ہے۔ اس کے مخطوطات بعض ممالک کی لاکبریوں میں پائے جاتے ہیں۔

تالמוד کے حصے:

تالמוד دو حصوں پر منقسم ہے ایک حصہ مشنا اور دوسرا جبرا کہلاتا ہے۔ ان دونوں حصوں کو مجموعی طور پر تالמוד کہا جاتا ہے۔

1۔ مشنا (MISHNAH):

مشنا یہودیوں کے مذہبی رہنماؤں کی ان روایات کا مجموعہ ہے جو سینہ پر سینہ منتقل ہوتی رہیں اور بعد میں تحریری صورت میں وجود میں لائی گئیں۔ یہ مشنا چھ حصوں پر منقسم ہے۔

(1) زراعیم (ZRAIM):

اس میں زراعت اور بیویوں سے متعلق شرعی حدود و قیود اور احکامات بیان کیے گئے ہیں۔

(2) موعد (MOED):

اس میں مذہبی رسومات اور تہواروں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اور قوم نبی اسرائیل کی مختلف زیادتیاں جیسے یوم سبت، بقرہ ذبح کرنے کا واقعہ اور من و سلوٹی ان سب کا ذکر اس حصے میں موجود ہے۔ یوم سبت کا واقعہ یوں ہے کہ نبی اسرائیل پر آزمائش ڈالی گئی تھی کہ وہ یوم سبت یعنی ہفتہ کے روز نکل اللہ تعالیٰ کے حکم کی باقرمانی کی۔

قرآن حکیم میں بھی یوم سبت کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ روایت ہے کہ شہر ایلہ میں نبی مسیح آباد تھے۔ انہیں حکم تھا کہ وہ ہفتہ کے دن کو عبادات کیلئے مخصوص کر دیں اور اس میں کسی حکم کا شکار نہ کریں اور ہر حکم کے دنیاوی مشاغل ترک کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا ان کی آزمائش کیلئے کیا۔ نبی اسرائیل کے لوگ بستی کے قریب جو دریا تھا وہاں مچھلی کا شکار کرنے جاتے تھے۔ حضرت داؤد نبی السلام نے قوم کو منع فرمایا کہ وہ ہفتہ کے روز مچھلی کا شکار نہ کریں جبکہ باقی چھ روز یعنی التوار' سو مواد نکل بده جھرات اور جمعہ ان چھ دنوں میں شکار کر سکتے ہیں۔

لیکن ان کی آزمائش کیلئے ان دنوں دریا میں پانی بھی کم رہتا تھا اور مچھلی بھی تھوڑی نظر آتی تھی جبکہ نہ روز ہفتہ پانی کی کثرت ہوتی تھی اور مچھلی بھی زیادہ نظر آتی تھی۔ نبی اسرائیل ہے یہ

برداشت نہ ہوتا تھا لیکن بحکم باری تعالیٰ وہ شکار نہ کر سکتے تھے۔ انہوں نے ابتلا (آزمائش) کا خیال نہ رکھتے ہوئے۔

اعتداء (زیادتی) کا راستہ اختیار کر لیا۔ وہ ایسا کرتے تھے کہ جمعہ کے روز دریا کے کنارے چھوٹے گڑھے بنایتے تھے۔ وہ اس لئے کہ جب ہفتہ کے دن دریا میں پانی زیادہ ہو گا ان گڑھوں میں گرے گا اور ساتھ ساتھ مچھلیاں بھی آ جائیں گی۔ پھر اگلے روز یعنی اتوار کو وہ اپنا شکار حاصل کر لیتے تھے۔ روایت ہے کہ چالیس یا ستر سال تک یہی عمل جاری رہا یہاں تک کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی نبوت کا عہد آیا۔ آپ نے لوگوں کو اس نافرمانی سے منع کیا اور فرمایا کہ باز آ جاؤ ورنہ عذاب میں جلا کر دیے جاؤ گے۔ وہ باز نہ آئے۔ میں آپ نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر بیڑا دیا۔

سورہ الاعراف میں اس واقعہ کا تفصیلی ذکر ہے: ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَسَلَّمُوا عَنِ الْقُرْبَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةً بِالْبَحْرِ إِذْ
يَعْدُونَ فِي السَّبِيلِ إِذْ تَاتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبِيلِهِمْ شَرُّ عَالَمِينَ
وَ يَوْمَ لَا يَسْبِيْلُونَ لَا تَاتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبِلُوهُمْ بِمَا كَانُوا
يَفْسُقُونَ ۝ وَ إِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لَمْ تَعْظُّمُوا قَوْمًا لَّهُ
مَهْلِكُهُمْ أَوْ مَعْذِلُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِلَةُ الْمُرِيكِمْ
وَ لِعَلَمِهِمْ يَتَقَوَّلُونَ ۝ فَلَمَّا نَسِوا مَا ذَكَرَ أَبَهُ انْجِيْلُهُمْ
يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَ اخْذَنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بِئْسَ
بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ۝ فَلَمَّا عَتَّوْا عَنْ مَا نَهَوْنَهُ قَلَنَا لَهُمْ
كَوْنُوا قَرْدَهَ خَاسِئِينَ ۝

ترجمہ: "اور ان سے حال پوچھو اس بستی کا جو دریا کنارے تھی جب وہ ہفتہ کے روز کے بارے میں حدسے بڑھ جاتے تھے۔ جب ہفتہ کے روز ان کی مچھلیاں پانی پر تیرتی ان کے سامنے آتیں اور جو دن ہفتہ کا نہ ہوتا وہ نہ آتیں۔ اس طرح ہم ان کو آزماتے تھے ان کی نافرمانی کے سبب اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا کیوں نصیحت کرتے ہو ان لوگوں کو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والے ہے یا انہیں سخت عذاب دینے والے ہے۔ یوں تھا رب کے حضور مخدوم اور شاید وہ ذریں پھر جب بھلا بیٹھے اس نصیحت کو جوانہیں ہوئی تھی ہم نے چھالیا ان کو جو برائی سے منع کرتے تھے اور ظالموں کو برے عذاب میں پکڑا ان بدے میں جس کی وہ

نافرمانی کرتے تھے پھر جب انہوں نے حکم انتہائی کی سرکشی کی ہم نے ان سے کہا جاؤ ہو جاؤ دھنکارے ہوئے بندر۔“ (سورہ الاعراف: آیات 163 تا 166)

روایت ہے کہ یوم الحیت پر بنی اسرائیل تین گروہوں میں منقسم ہو گئے تھے۔ ایک تہائی (لیکن 33%) لوگ ایسے تھے جو خود بھی شکار سے باز رہے اور دوسروں کو بھی منع کرتے تھے۔ ایک تہائی لوگ خاموش لوگ تھے جو منع نہ کرتے تھے اور منع کرنے والوں سے کہتے تھے ایسی قوم کو کیوں نیحہت کرتے ہو جن کو اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا ہے اور ایک تہائی وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی مچھلی کا شکار کیا کھایا اور بیچا ہیں یہ لوگ دھنکارے ہوئے بندر بنادیے گئے۔

اس واقعہ کا ذکر سورہ الاعراف کے علاوہ مندرجہ ذیل سورتوں میں بھی ملتا ہے:

(1) سورہ البقرہ آیت: 65

(2) سورہ النساء آیت: 47

(3) سورہ النساء آیت: 154

(4) سورہ الحجہ آیت: 124

(3) ناشم (NASHIM)

اس میں شادی نکاح عدالت اور عورتوں سے متعلقہ مسائل بیان کیے گئے ہیں۔

(4) نزیقین (NEZKIN)

اس میں کفارہ تاوان اور قصاص سے متعلق معلومات فراہم کی گئی ہیں۔

(5) کودوشیم (KODOSHIM)

اس میں مقدس اشیاء اور مقدس مقامات کا تذکرہ کیا گیا ہے۔

(6) توہور و تھر (TOHOROTH)

اس میں طہارت اور پاکیزگی کے شرعی احکام بیان کیے گئے ہیں۔

ب: جمرا

اس میں مختلف پیشوں کے بارے میں مذہبی احکام اور مختلف مذہبی قوانین و رسوم کی تشریع بیان کی گئی ہے۔

تالמוד کے مندرجات

اللہ کے بارے میں: تالמוד میں الہمکی توحید کا تصور واضح نہیں ہے۔ اس میں اللہ کے بارے میں بعض عجیب و غریب احیلہ باطلہ پائے جاتے ہیں۔ جیسا کہ ایک موقع پر لکھا ہے کہ جب اس کا غصہ فرو ہوا تو وہ اپنے کیے پر پریشان اور نادم ہوا۔ تالמוד کے مطابق خدا خیر و شر کا منع ہے۔

یہودی ارواح کا ویگر انسانوں کی ارواح سے برتر ہونا

تالמוד میں مذکور ہے کہ یہودیوں کی ارواح عام انسانوں کی روحوں سے بلند و بالاتر ہیں اور یہودیوں کی ارواح خدا کی روح کا حصہ ہیں۔

غیر یہودی کے ساتھ سلوک:

تالמוד کے مطابق غیر یہودیوں کے ساتھ ہر قسم کا ظلم و ستم جائز ہے۔ غیر یہودیوں کا مال چدا جاسکتا ہے۔ ان کا مال لے کر واپس کرنا منوع ہے۔ غیر یہودیوں کی مدد کرنا منوع ہے۔

سودی کاروبار:

تالמוד کے مطابق غیر یہودیوں سے سود پر قرض لیتا جائز ہے۔

حصول اقتدار:

تالמוד کے مطابق ہر یہودی پر قرض ہے کہ وہ روئے زشن پر بنتے والی تمام خلائق کو اقتدار سے محروم کر کے خود صاحب اقتدار بن جائے کیونکہ زشن پر صرف انہی کا حق ہے۔

زن:

تالמוד کے مطابق غیر یہودی عورت سے زنا کرنا جائز ہے۔ علاوہ ازیں یہودی مرد راز داری سے کسی بھی عورت سے زنا کر سکتا ہے۔

بیوی کا مقام:

تالמוד کے مطابق مرد اپنی بیوی کو ہر طریقے سے استعمال کر سکتا ہے۔ تالמוד میں بیوی کی مثال گوشت کے اس نکوٹے سے دی گئی ہے جو قہاب سے خرید کیا جاتا ہے۔

عہد نامہ قدیم کا تعمیدی مطالعہ:

تاریخ یہ تھاتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تورات کا ایک نسخہ لکھ کر تابوت میں

دو الہامی تنقیوں کے ساتھ رکھ دیا تھا۔ یہودی قوم کو راہ راست پر لانے کیلئے اصل مراجع کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت تھی مگر بدقتی سے وہ نہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تیار کیا تھا وہ ان دو تنقیوں کے ساتھ موجود نہیں تھا حضرت سلیمانؑ کے بعد نبی اسرائیل کی قوم جنگ و جدل کا شکار ہو گئی اور ان کی دو مختلف سلطنتیں ایک دوسرے کے مقابل ہوئیں آٹھویں صدی قم میں سیریا والوں نے ساریہ کی سلطنت کو تباہ کر کے نبی اسرائیل کو گرفتار کیا اور نینوا (Nenva) لے گئے اور آج محققین کی بڑی سے بڑی کوششیں بھی یہ صحیح طور پر ثابت کر سکے گی کہ نبی اسرائیل کے یہ اسراری بلا خ رکھاں گے ہو گئے۔ ہیکل اور دوسرے مقدس مقامات پر بہت نصب کر دیئے گئے اور بیت المقدس کے عین صحن میں ہجوں کیلئے قربان گاہ تعمیر ہوئی یہ وہ زمانہ تھا جبکہ ان کتب مقدسہ کا وجود نہیں تھا۔

ہمارے پاس خود تورات کے بیانات بطور شہادت و دلیل کے موجود ہیں۔

1۔ ”خدا کا بندہ حضرت موسیٰ“ مواب کی سر زمین میں نوت ہوا اور آج تک کوئی انسان ان کی قبر کی شناخت نہ کر سکا۔

2۔ ”موسیٰ کے بعد نبی اسرائیل میں اس کی طرح کوئی نبی مسیح نہیں ہوا۔“ اس سے

صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ عبادت حضرت موسیٰ کی وفات کے بعد شامل کی گئی ہے۔

3۔ سرخوین باب میں ہے کہ ”فلسطین (جو آج کل موجودہ اسرائیل کہلاتا ہے) کی سر زمین میں ان پادشاہوں نے پادشاہت کی۔“

بیت المقدس میں واپسی سے قبل یہودیوں نے ایام قید و بند میں گھروں میں دینی مجالس کا انتظام کیا تھا جن میں ہر شخص یا وہ اشخاص جو حضرت موسیٰ سے واقف تھے وہ پہلے ان آیات کو پڑھتے تھے جو قدیم زبان میں تھیں۔ اور پھر ان میں تحرف و تبدل کر کے تحریر کر لیتے تھے۔ یہ سلسلہ بیت المقدس میں واپسی تک بھی جاری رہا۔ غالباً یہی وہ حکایات تھیں جو حضرت عزیر (Uzair) کی بیان کردہ کتابوں کی مأخذ تھیں۔

چنانچہ کتاب دوم باب میں مذکور ہے:

”دوسرے روز ایک آواز نے مجھے پلایا اور کہا اے عزیر اپنا منہ کھولو اور وہ کچھ بچے جسے میں تم کو پینے کیلئے دیتا ہوں۔ سو میں نے اپنا منہ کھولا میں نے وہ پیالہ پیا تو سینے میں بصیرت پیدا ہو گئی۔ 40 دنوں میں انہوں نے 204 کتابیں لکھ دیں۔“

عہد حقیق یا تورات کا مأخذ

عہد حقیق یا تورات کی تمام کتابیں نہ تو آسمانی رشد و ہدایت کا مجموعہ ہیں اور نہ وہ انہیاں کرام کی صحیح تعلیمات کی حامل ہیں بلکہ ان کی تخلیق میں درج ذیل عنصر نے کام کیا ہے۔

عهد قدیم کی تمام کتابوں کا سب سے بڑا مأخذ یہودیوں کی مذہبی مجلسوں کے وہ فیصلے ہیں جو انہوں نے وقار و نقاۃ حالات و واقعات کی روشنی میں دیے ہیں۔ عبدالرحمن سعی نے اپنی کتاب صفحہ نمبر 62 میں لکھا ہے۔

”کہ بعد میں آنے والے یہودی سنسنی گاس نے کہا کہ ان یہودی علماء اور زعماء کی تمام مذہبی کوششیں مقدس ہیں۔ چنانچہ ایک عرصے کے بعد سالمود اور صہیونی قرارداد میں معرفی وجود میں آگئیں جن کا درجہ قدس اور مذہبی احترام میں عهد قدیم سے کسی طرح کم نہیں ہے اور اسرائیلی قوانین تمام حمورابی کے قانونی ضابطوں سے بلا واسطہ ماخوذ ہیں جن کا ذکر یہاں کیا ہے کہتے ہیں قصاص کے جملہ قوانین تقریباً اسی سے ماخوذ ہیں۔“

(۱۔ انبیاء کرام از مولانا ابوالکلام آزاد ص ۲۵۳ ۲۵۴)

(۲۔ ارض القرآن: سید سلیمان ندوی جلد اول ص ۱۳۶)

عہد نامہ قدیم اور قرآن:

یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ عہد نامہ قدیم کا اصل نسخہ موجود ہے نہ عہد نامہ جدید کا۔ قرآن مجید سے ثابت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے جملہ انبیاء پر وحی نازل فرمائی تھی ان میں مندرجہ ذیل الہامی کتب شامل ہیں۔

۱۔ صحیفہ ابراہیم علیہ السلام

۲۔ تورات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔

۳۔ زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر۔

۴۔ انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔

یہود کے نزدیک جو شرعی حیثیت تورات کو حاصل ہے زبور کو بھی حاصل نہیں ہے۔ سورہ میت اسرائیل کی آیت نمبر 2 میں ارشاد ہوتا ہے۔

وَاتَّيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَبَ وَجَعَلْنَا هُدًى لِّبَنِ إِسْرَائِيلَ إِلَّا

تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِي وَ كِيلَانًا

ترجمہ: ہم نے موسیٰ کو کتاب (تورات) دی ہے اور اسے میت اسرائیل کیلئے ہدایت نامہ تاریخ (اور حکم دیا تھا) کہ ”میرے سوا اور کسی کو وکیل اور کار ساز نہ بنانا۔“

اس میں شکنہ نہیں کہ یہود اور نصاری عہد نامہ قدیم کو صحیح مانتے ہیں لیکن ان دونوں قوموں میں ایسے لوگ بھی شامل تھے جنہوں نے ان کو تعلیم کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ مثال کے طور پر

پور فری نے صحیفہ دانیال کو اور ابن عزرا کو علمائے یہود کی تصانیف فرار دیا۔

جدید تقدیم و تحقیق نے بالآخر ثابت کر دیا کہ موجودہ تورات اللہ تعالیٰ کا کلام اور من وحی اللہ نہیں بلکہ ان مختلف صحائف کو انسانوں نے درجاتی زمانوں میں تالیف و تصنیف کیا۔ موجودہ تورات حضرت موسیٰ کے بعد کی تالیف ہے کہ اصل منزل (Munzal) من اللہ اور صحیفوں کے ضائع ہونے کے بعد علمائے یہود و نصاری نے انہیں نئے سرے سے تالیف اور مرتب کیا۔

(۱۔ ارض القرآن: سید سلیمان ندوی حج ۱: ص ۱۵۳)

(۲۔ قصص الانبیاء: عبدالوہاب التجار: ص ۱۵۵)

تاریخ سے یہ امر ثابت ہوتا ہے کہ تورات حوادث زمان کے ہاتھوں کئی بار تلف ہوئی اور کئی بار تالیف ہوئی اور ترین قیاس یہ بھی ہے کہ ہمارے پاس تاریخی ثبوت بھی موجود ہے کہ ان قوبی بریادیوں میں یہودیوں کے صحائف مقدسرہ بھی حادثات کا شکار ہوتے رہے۔ مختصر ایہ کہ 705 قم سے 135ء تک فلسطین متواتر مختلف حملہ آوروں اور فاتحین کا مرکز بنا رہا۔ 700 قم میں کرب حملہ آور ہوا اور اس نے ریدھلم کا محاصرہ کر لیا۔

تالموذ..... یہودیت کا دوسرا بیانی مأخذ

یہود کا ایمان ہے کہ "کوہ طور" پر اللہ عز و جل نے حضرت موسیٰ کو دو قسم کے قوانین سے نوازا۔ ایک وہ وحی جو پھر کی تختیوں پر لکھ کر عطا ہوئی اسے "تورہ ہلکب" یعنی وحی مکتوب کہتے ہیں۔ یہ قوانین مکتوب قوانین کی خصوصی وضاحت کیلئے تھے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وحی ہلکب پر عمل پیدا ہونے کیلئے تحریری احکامات نازل نہیں کیے تھے بلکہ یہ کام ربیوں کا تھا کہ تورات کے احکامات کی وضاحت کریں اور ان تصریحی قوانین کو بھی مرتب کریں۔ حضرت موسیٰ نے ان قوانین کا درس حضرت ہارون کو دیا۔ انہوں نے حضرت یوسف کو ان کی تعلیم فرمائی۔ یوشیع نے سرداران میں اسرائیل کو پڑھایا۔

پھر ان کی اولاد کی وساحت سے یہ قوانین عزرا کا تک پہنچ عزرا نے موجودہ ارکان کو سکھائے مختصر یہ ہے کہ قوانین پندرہ سو برس گزر جانے کے بعد تک بھی احاطہ تحریر میں نہیں لائے جاسکے۔ بالآخر مشنا نام سے راجح کر دیئے گئے۔

مضمون کے لحاظ سے تالموذ کی دو اقسام

ایک تک اور دوسرا قسم بھرہ ہے۔

تک: یعنی خاص احکام و شرائیع چھ سو تیرہ اواہر و نواہی اور پھر ان کی جزوی حرام حلال کی

بھرہ: اس میں تاریخی روایات آثار و قصص اور کرامات و بیجڑات کا بیان ہے اس میں کہیں تو اہمیات کے رموز اور اسرار ملکوت درج ہیں اور کہیں زمین و آسمان کے عجائب جات ارواح خبیث کے کرشے جادو اور ظلمات کے کمالات اور تعریز گنڈے الفرض اس مجموعے کی بدولت یہ مذہب ایک مجموعہ ادیام بن کر رہ گیا ہے۔

دوسری جانب احیار و یہود علماء اپنے نفسانی مقاصد کے حصول کیلئے تورات کے احکام کو توثیق اور مژوں نے لگے اور یہ کتاب الہی اپنی اصلیت گم کر بیٹھی۔

دور جدید میں یہودیت

تحریک اصلاح یہودیت:

سیاسی میدان میں ہین الاقوایی سٹھ پر عجیب و غریب انقلابات و واقعات روپنا ہوئے مثلاً امریکہ میں انقلاب اور تحریک جمہوریت کی کامیابی کے بعد یہودیوں کو شہریت کے تمام حقوق ملنے کی ضمانت حاصل ہو گئی کیونکہ امریکی دستور کے مطابق تمام نوع انسان آزاد اور زندہ رہنے کے حقوق مل گئے اور بعد میں پولین کے عہد حکومت میں یہودیوں کو پوری آزادی مل گئی۔ پولین چہاں بھی اس نے کھوز کو مساد کر کے یہودیوں کو دوسروں نے ساتھ معاشرتی تعلقات اور میل ملاپ کی کھلی اجازت دے دی، تاہم پولین کے بعد یہودیوں کی پھر شامت آگئی اور اب ان کیلئے صرف دو ہی راستے رہ گئے یا تودہ دوبارہ ذلت کی زندگی بر کرنے پر راضی ہو جائیں یا وہ عیسائیت کو اختیار کر لیں چنانچہ بہت سے یہودی عیسائی بن گئے۔

ان یہودیوں نے تحریک اصلاح یہودیت کی تحریک چلائی جس کی خصوصیت یہ تھی۔

(1) معبدوں یادی یا مجالس سینی (گاگس) میں سبت کے دن عبادتوں کو آسمان اور مختصر پناہ دیا گیا اور اس کے اکثر حصے کا مقامی زبانوں میں ترجمہ کر دیا گیا۔ مسح موعود کے بارے میں تالیفوی تعلیمات کو کم کر دیا گیا۔ قیامت کے دن مردوں کے دوبارہ زندہ ہونے کے عقیدے کو باطل قرار دیا گیا اور قومیت کے احیاء کو بے بنیاد اور غیر ضروری سمجھا گیا، فلسطین میں قدمی یہودیوں کی رسم قربانی کو ترک کر دیا گیا، معابر میں باجے گانے شامل کر دیے گئے اور مذہبی نعمتوں کا اضافہ کیا گیا۔

اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ مذہبی رسم کو ہر حالت میں برقرار رکھنا چاہئے تھے۔ ان کا کام

صرف یہ تھا کہ وہ ظاہری اور باطنی عبادات کو برقرار رکھیں۔

تحریک صیہونیت

تحریک اصلاح یہودیت کے بعد عصر حاضر میں سب سے زیادہ مقبولیت تحریک صیہونیت کو حاصل ہوئی اس کے چند بنیادی عوامل حسب ذیل ہیں:

(1) یہودی دوسری قوموں کی طرح ایک قوم ہیں یہ قوی اور بین الاقوامی سطح پر زندگی بسر کرنے کے امکنے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر وہ یہودی جو کسی ملک میں پیدا ہوا بنیادی طور پر وہی اس کا مسکن ہے لیکن اجتماعی لحاظ سے وہ بین الاقوامی یہودیت کا ایک فرد ہے۔

(2) اس تحریک کے کارکنوں نے بین اسرائیل کو محظوظ اور مقرب الہی مانتے ہے انکار کر دیا تھا اور یہ کہا ان کی قوم دنیا میں دوسری قوموں کیلئے امامت کا حق واپس لاسکتی ہے۔

(3) انتخاب و عدہ الہی اطاعت احکام شریعت اور مصائب میں رضا جوئی اور خدا کی صفات وغیرہ سے ان یہودیوں کا کوئی سروکار نہیں تھا۔

مشہور مورخ محمد احمد اطلس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ سلطنت عثمانیہ کے بعد منقسم حصوں میں آباد ہونے والے یہودیوں کے ہم خیال ترک بھی ان کی طرح تھے۔ اس سے پہلے 1802ء میں جب کہ ابراهیم پاشا کو سلطان ترکی کی نوجوان نے نکست دی تھی۔ اس جنگ میں آشریلیا اور روس اور برطانیہ نے سلطان ترکی کی امداد کی تھی۔ اس امداد کے بدالے میں 1882ء میں روی یہودیوں کیلئے سلطان ترکی نے ایک علیحدہ پستی بنانے کی اجازت دے دی تھی۔⁽¹¹⁾

پہلی جنگ عظیم کے بعد صیہونیوں نے کوشش کی کہ ترکوں سے مزید مراعات حاصل کر کے یہودیوں کیلئے ایک عظیم مملکت کے قیام کا انتظام کر لیا جائے اور پھر اس کے بعد ترکوں کے دوست جرمنوں کے سامنے امداد کی پیشکش کی جائے لیکن وہ اس میں خاطر خواہ کامیابی حاصل نہ کر سکے مگر وہ اجلاس جو ایک اعلان کی صورت میں 2 نومبر 1917ء کو ظاہر ہوا۔ اس اعلان کا لب لباب یہ تھا کہ بکہ معظمہ کی حکومت فلسطین میں یہودیوں کیلئے ایک قومی وطن کا تقدیر دیکھتی ہے اور اس مقصد کے حصول میں آسانی پیدا کرنے کیلئے اپنی جذوجہ جد جاری رکھے گئے مگر یہ واضح رہے کہ اسکی کوئی بات ہرگز نہ کی جائے گی جو فلسطین کی موجودہ غیر ضروری آبادی کے عقائد اور مذہبی حقوق کو نقصان پہنچا سکے یا اس کے سیاسی اور مذہبی عقائد متأثر ہوں۔ اس ریاست میں صرف یہودیوں کو آباد کاری کا وعدہ کیا گیا تھا لیکن اب اس نقطہ نظر میں تبدیلی پیدا کر کے وہ کہتے ہیں کہ اقتدار اعلیٰ یہودیوں کے ہاتھ اور باقی

دوسرے امور یا اس حکومت میں دوسری قوموں کی رہائش کا مسئلہ خود بخود حل ہو سکتا ہے یعنی یہ کہ اب وہ غیر یہودیوں کے ساتھ رہنا پسند کر چکے ہیں لیکن پھر بھی بعض اہم سوالات ایسے ہیں جن کے بارے میں عصر حاضر کے یہودی نہایت مفطر ب اور پریشان ہیں۔ سب سے پہلی بات ان کے استقرار نظر کی ہے۔ دوسری بات غیر پسند پدہ اقوام حکومت میں رکن بنانے کی ہے۔ تیرا مسئلہ یہ ہے کہ ان تمام کیلئے افرادی قوت ہونی چاہیے جو حقیقت میں ان کے پاس نہیں ہے۔ جغرافیائی حدود کی حفاظت ہونی چاہیے جو ان کو حاصل نہیں اور معاشری استقلال ضروری ہے جس کیلئے ان کو دوسری بڑی طاقتوں پر بھروسہ کرنا پڑتا ہے اور آخر میں سب سے بڑی سکھیں جو سیاسی نویت کی ہے اس میں جس کی کوئی صورت نظر نہیں آئی بہر حال آئندہ کیا ہو گا اور یہودیت کے احیاء کا کام کون کرے گا اس کے بارے میں کوئی پیش کوئی نہیں کی جا سکتی۔

قیام حکومت اسرائیل کے دلائل

اگر غور سے دیکھا جائے تو کم از کم یہ بات سامنے ضرور آتی ہے کہ قرآن حکیم میں خطاب نبی اسرائیل کے ان لوگوں سے ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھے جن کی نسل کے کچھ لوگ حضرت محمد صلعم کے ظہور تک فلسطین میں آباد تھے۔ لیکن خطاب ان یہودیوں سے نہیں ہے جو مختلف ممالک اور مختلف جنوب سے تعلق رکھتے ہیں اور جو مغربی ملکوں کی سیاسی پالیسی اور مفادات کے پیش نظر فلسطین میں آباد کرائے گئے ہیں ان پر نبی اسرائیل کا اطلاق نہیں ہو سکا۔

تفصیل کیلئے دیکھئے ذاکر مصطفیٰ کمال وضعی کی کتاب محمد صلعم و بنو اسرائیل۔

نبی اسرائیل اپنے دعویٰ سر زمین فلسطین کے ثبوت کیلئے تین قاعدوں کو پیش کرتے ہیں:

(1) پہلا یہ کہ نبی اسرائیل خدا کی پسندیدہ اور خود بخار قوم ہے۔

(2) دوسرا یہ کہ ان کے معبود نے ان سے اس بات کا وعدہ کیا ہے کہ وہ ان کو اس مقدس

زمین میں دوبارہ آباد کریں گے جس میں دودھ اور شہد کی نہریں جاری ہیں۔

(3) تیسرا یہ کہ ان کو اسرائیل میں ریاست قائم کرنے کا شرعی حق حاصل ہے۔

رد دعویٰ استحقاق:

تاریخ ایک بھی ایسی مثال پیش کرنے سے قادر ہے جس میں کسی ملک کو کسی قوم کی تھویں میں محفوظ اس لیے دے دیا گیا ہو کہ تاریخ کے کسی تاریخی دور میں اس کے اثلاف اس ملک میں بیٹھے یا حکومت کرتے تھے۔ جیسا کہ ہسپانیہ کے مسلمان جو طارق بن زیاد کی نگت میں جرالدر کے راستے اندر کی سر زمین پر پہنچے تھے تقریباً آٹھو سال سے اپنے قدیم درود یوار کی چاہیاں جیب میں

ڈالے آج بھی پریشان حال اور چاک گریاں پھر ہے ہیں مگر وہ سب لا حاصل اور ہنوز ایک ڈے ڈریم سے کم نہیں۔

اس کے برخلاف عربوں نے تیرہ سو سال تک تاریخ کی کھلی روشنی میں فلسطین پر حکومت کی یہ دور تاریخ فلسطین میں سنہرا دور تھا۔ فلسطینی عرب ہمیشہ فلسطین کے مالک رہے ہیں۔ خواہ اس پر حکمران رہے ہوں یا حکوم وہ اسی زمین سے اٹھے اور اسی زمین میں محفون ہوں گے کیونکہ ان کے وجود کی پہچان اسی مٹی سے ہے۔ تقسیم فلسطین کے وقت عربوں کی آبادی نوے فیصلہ اور دیگر اقوام کی صرف دس فیصد تھی۔

نہبی و جذبائی وابستگی:

نہبی وابستگی کی رو سے عربوں کو فلسطین سے آئی ہی دلی محبت ہے جتنی ایک پچے عابد کو اپنے معبود سے ہوتی ہے۔ یہاں اسلام عیسائیت اور یہودیت تینوں مذاہب کی عظیم ترین اور مبارک ترین عمارتیں موجود ہیں۔ اس صورت حال کے پیش نظر عدل و انصاف کا تقاضا تو یہی ہے کہ فلسطین اسی قوم کے تصرف میں رہتا جس کی وہاں اکثریت تھی۔ اگر یہودی وہاں بطور اقلیت کے رہتے تو ان کی کوئی مزاحمت نہ کرتا لیکن ایک اقلیت کو بزرگ شیراکثریت میں تبدیل کرنا ظلم و برابریت کی واضح مثال ہے۔

بزرگ شیر کسی بھی ملک پر کسی قوم کو مسلط کرنا کوئی گوارہ نہیں کرتا۔ اگر ایسا کرنا جائز ہوتا تو المانیہ کا وجود کب سے صفحہ ہتی سے مٹ چکا ہوتا۔ تاریخ کے کسی تاریک دور میں دھیانانہ قوت کاراج ہونہ ہو مگر نہبی دنیا ایسی ظالمانہ طاقت کو بھی حلیم نہیں کرتی اگر ایسا نہیں تو اقوام متحده جیسے مقدم ادارے کو فور موقوف کرنا پڑے گا۔ اگر غور سے دیکھا جائے تو شیر کا حق بھی تو اگر یہودی کو پہنچتا تھا کہ وہ فلسطین کو بطور تھنہ اسراeel کی جھوپی میں ڈال دیں۔ میرے اس نظریے کی ناقابل تروید نائیں لارس کے مکتوبات سے ملتی ہے۔

دوران جنگ عربوں کی ترکوں کی خلاف بغاوت اس لیے نہیں تھی کہ ترکوں کی حکومت خراب تھی بلکہ اس لیے کہ عرب آزادی چاہتے تھے۔ انہوں نے جنگ کی آگ میں جانیں اس لیے نہیں جھوکی تھیں کہ وہ آزادوں کی تبدیلی چاہتے تھے۔ بلکہ اس لیے کہ وہ آزاد قوم کی صفت میں اپنا صحیح مقام حاصل کرنا چاہتے تھے۔

عہید نامہ قدیم کا ناقہ زانہ جائزہ

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوات کا ایک نسخہ لکھ کر تابوت میں دوالہامی تختیوں کے ساتھ

رکھ دیا تھا۔ یہ بیان خود موجودہ تورات اور انجیل کا ہے۔ یہ کتاب خروج کی طرف اشارہ ہے۔ زمانہ گزرتا گیا اور میں اسرائیل مختلف تاریخی حالات و واقعات سے دوچار ہوتے گئے۔ جن کے نتیجے میں یہودی قوم کے اندر ”فاسقون“ فاجروں اور الہامی تعلیمات سے انکار کرنے والوں کی اچھی خاصی تعداد پیدا ہو گئی۔ ان کو راہ راست پر لانے کیلئے اصل مصادر اور مراجع کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت پڑی اور حضرت سلیمان کے زمانے میں تابوت کو کھول دیا گیا مگر بد قسمی سے وہ نہ ہو حضرت موسیٰ نے تیار کیا تھا جس میں صاف طور پر سب کچھ بتا دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا۔

حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد میں اسرائیل باہمی تشدد کے عذاب میں گرفتار ہوئے اور ان کی دو مختلف سلطنتیں ایک دوسرے کے مقابل رقیبانہ حیثیت سے قائم ہوئیں، یعنی ایک میں اسرائیل پر مشتمل سلطنت جس کا دارالحکومت سماریہ تھا اور دو قبیلوں یعنی یہودا اور بنیامن پر مشتمل دوسری سلطنت ہمارے پاس خود تورات کے بیانات بطور شہادت و دلیل کے موجود ہیں۔

1۔ ”خدا کا بندہ حضرت موسیٰ“:

مواب کی سر زمین میں فوت ہوا اور آج تک کوئی انسان ان کی قبر کی شناخت نہ کر سکا اور یہ عقلاءٰ حال ہے کہ حضرت موسیٰ اس جسم کی عبادت اپنے بارے میں لکھیں۔

2۔ ”موسیٰ“ کے بعد میں اسرائیل میں اس کی ملکیت کوئی نبی مبعوث نہیں ہوا۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ عبارت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد شامل کی گئی ہے۔

3۔ سفرنگوین کہ ”ادوم کی سر زمین میں ان پادشاہوں نے پادشاہت کی۔“

علی ہذا القیاس دوسرے تمام ابواب اور تورات کی تمام کتابیں کیے لکھی گئیں کب اور کہاں لکھی گئیں؟ اور ان کے لکھنے والے کون تھے؟ کون جانتا ہے؟

بیت المقدس میں واپسی سے قبل یہودیوں نے ایام قید و بند میں گھروں میں ریتی جالس یا (SYNAGOGUES) کا انتظام کیا تھا۔ جن میں ہر شخص یا وہ اشخاص جو حضرت موسیٰ اور بعد کے آنے والے انبیاء کی تعلیمات سے واقف تھے اپنے حافظے کی مدد سے ان تعلیمات کو حاضرین مجلس کے سامنے بیان کرتے تھے۔

تورات کس طرح مرتب ہوئی:

اس کے بارے میں مختلف بیانات و نظریات ہیں۔

معلوم ہوتا ہے کہ عزرا (حضرت عزیز) نے زمانہ اسیری میں اسفار مقدسہ کا خصوصیت سے مطالعہ کیا اور ان غلطیوں کو درست کیا جو کتابوں کی کوئی تحریک سے ان مقدس نوشتوں میں داخل ہو چکی

تھیں۔ اس نے ان تمام کتابوں کو اکٹھا کیا جو اس زمانے میں مقدس مانی جاتی تھیں۔ انہیں ترتیب دیا اور اپنے عہد میں بابل کا قانون مدون کیا۔ اس نے مقدس روح کی مدد سے ان میں اور چیزوں کا اضافہ بھی کیا جو توضیح مطالب یا ترتیب اور حکملہ کیلئے ضروری تھی گئیں۔ ایک دوسرہ بیان (Encyclopaedia of Biblical Literature) سے ملتا ہے۔⁽¹⁾

”دوسرے روز ایک آواز نے مجھے بلا یا اور کہا عزرا اپنا منہ کھولو اور وہ کچھ چیز ہے میں تمہیں پہنچنے کیلئے دیتا ہوں۔ سو میں نے اپنا منہ کھولا تب دیکھو اس نے مجھے تک ایک پیالہ بھیجا وہ پانی سے بھرا معلوم ہوتا تھا پھر میں نے یہ پیا اور پہنچنے سے میرا جانظر اتنا اچھا ہو گیا کہ 40 دن تک بیٹھنے مسلسل لکھتا رہا۔ اور اسی طرح 40 دنوں میں 204 کتابیں لکھ دالیں۔“

یہ ظاہر ہے کہ یہودیوں کی اپنی اصل زبان عبرانی تھی لیکن بابل سے مراجعت کے وقت اور اس کے بعد ان کی عبرانی زبان نہیں رہی بلکہ آرایی ہو گئی۔ چنانچہ اسی انسائیکلو پیڈیا میں ہے کہ جو زیش (Josefins) لکھتا ہے:

”یہ کتاب جس کی تاریخ 5000 سال پر مشتمل ہے اسے میں نے اپنی مقدس کتابوں سے مرتب کیا ہے لیکن میں نے ان کا ترجمہ یونانی زبان میں کروادیا ہے کیونکہ پادشاہ مصر بظیموس نے اپنے کتب خانہ سکندریہ کیلئے یہود کی کتب مقدسرہ کی ایک نقل حاصل کرنے کی خواہش کی تھی۔ وہاں سے 70 علماء کو منتخب کر کے ایک جزیرے میں بھیجا گیا جہاں ان میں سے ہر ایک نے کتب مقدسرہ کا الگ الگ ترجمہ کیا۔ 70 علماء کی وجہ سے اس نسخے کو نسخہ سبعینہ کہتے ہیں۔ بہر حال یہ حقیقت ہے کہ خود حضرت عزیز کی اصل کتابیں کہیں موجود نہیں تاریخ میں ان کے یونانی ترجمے کا ذکر ہے۔ مثلاً آدم سے طوفان نوح تک کا زمانہ عبرانی نسخے کے مطابق 1551 سال کا ہے لیکن یونانی ترجمے نہیں اس کا زمانہ 2262 ہال لکھا گیا ہے۔“

اسلام اور یہودیت

قابلی جائزہ

اسلام کے علاوہ جیسا کہ تمام مسلم غیر مسلم اور مستشرقین جانتے ہیں دیگر تمام ذہب ثوث بھوت کا شکار ہو گئے اور ان کے امانت داروں نے اپنے گھروں کو چکانے کلئے اپنے ذہب میں من پسند تبدیلیاں کر لیں۔ ایسی کارروائیوں کی نشاندہی قرآن عظیم کی آیات سے صاف مترشح ہوتی ہے۔ سورہ البقرہ میں ارشاد ہے:

وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يَحْرُفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقْلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (سورہ البقرہ مذکورہ آیت: 75)

ترجمہ: ”اور ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو عقل اور علم والے ہونے کے باوجود اللہ کے کلام کو سنتے ہیں اور پھر اس میں تبدیلیاں کر دلتے ہیں۔“

آج اس تحریف و ترمیم کا عیی یہ شاخناہ ہے کہ یہودی عقائد و تعلیمات میں شدید تناقض و تناکل پایا جاتا ہے۔ وگرنہ آج عیتی یا عزیر (Uzair) کو اللہ کا بیٹا نہ بتایا جاتا۔ حالانکہ اسلام اور یہودیت میں تصور الہ مشرک ہے۔ ارشاد پاری تعالیٰ ہے:

”یہود کہتے ہیں کہ عزیر (Uzair) اللہ کا بیٹا ہے اور عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے یہ بے حقیقت باقی ہیں جو اپنی زبانوں سے نکالتے ہیں۔ ان لوگوں کی دیکھاوٹکھی جوانی سے پہلے کفر میں جلا ہوئے خدا کی ماران پر یہ کہاں سے دھوکا کھا رہے ہیں انہوں نے اپنے علماء اور ذریلوں کو اللہ کے سوا اپنے رب بتایا ہے اور اسی طرح عیسیٰ ابن عمریم کو بھی حالانکہ ان کو ایک مجدد کے سوا کسی کی بندگی کرنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا وہ جس کے سوا کوئی مسخر عبادت نہیں پاک ہے وہ ان مشرکانہ

باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کی روشنی کو اپنی پھونکوں سے بچا دیں مگر اللہ اپنی روشنی کو مکمل کئے بغیر مانئے والا نہیں ہے خواہ کافروں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہڑوہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے پوری جیسی دین پر غالب کر دے۔

حضرت عزیز کے بارے میں مولا نما مودودی لکھتے ہیں:

”عزیز سے مراد عزرا (Ezra) ہیں جن کو یہودی اپنے دین کا مجدد مانتے ہیں۔ ان کا زمانہ 450 قبل مسیح کے لگ بھگ تھا یا جاتا ہے۔ اسرائیلی روایات کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد جو دور ایلاء میں اسرائیل پر آیا اس میں نہ صرف یہ کہ تورات دنیا سے گم ہو گئی تھی بلکہ باہل کی اسیری نے سرائیلی نسلوں کو اپنی شریعت، اپنی روایات اور اپنی قومی زبان، عبرانی تک سے نا آشنا کر دیا تھا۔ آخر کار انہی عزیز یا عزرا نے باہل کے پرانے عہد نامے کو مرتب کیا اور شریعت کی تجدید کی۔ اسی وجہ سے میں اسرائیل ان کی بہت تعظیم کرتے ہیں اور یہ تعظیم اس حد تک ہے کہ بعض یہودی گروہوں نے ان کو ابن اللہ کے بنادیا۔ یہاں قرآن مجید کے ارشاد کا مقصود یہ نہیں ہے کہ تمام یہودیوں نے بالاتفاق عزرا کا، ہن کو خدا کا بینا بنایا ہے بلکہ مقصود یہ ہتا ہے کہ خدا کے متعلق یہودیوں کے اعتقادات میں جو خرافی روئما ہوئی وہ اس خد کے ترقی کر گئی کہ عزرا کو خدا کا پیٹا قرار دینے والے بھی ان میں پیدا ہوئے۔

یعنی مصر، یونان، روم، ایران اور دوسرے ممالک میں جو قومیں پہلے گمراہ ہو چکی تھیں ان کے تلفقوں اور اوہام و تخلیات سے متاثر ہو کر ان لوگوں نے بھی دیے یہ گمراہانہ عقیدے ایجاد کر لیے۔

حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عدی بن حاتم، جو پہلے عیسائی تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر شرفِ اسلام ہوئے تو انہوں نے مسجد اور سوالات کے ایک بے سوال بھی کیا تھا کہ اس آہت میں ہم پر اپنے علماء اور ذریشوں کو خدا ہنا لینے کا جو الزام عائد کیا گیا ہے اس کی اصلیت کیا ہے۔ جواب میں حضور نے فرمایا کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ جو کچھ یہ لوگ حرام کر دیتے ہیں اسے تم حرام ہاں لیتے ہو اور جو کچھ یہ حلال قرار دیتے ہیں اسے حلال ہاں لینے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ یہ تو ضرور کرتے رہے ہیں۔ فرمایا بس یہی ان کو خدا ہنا لیتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا

کہ کتاب اللہ کی سند کے بغیر جو لوگ انسانی زندگی کیلئے جائز و ناجائز کی حدود مقرر کرتے ہیں وہ دراصل خدائی کے مقام پر بزعم خود مستمکن ہوتے ہیں اور جوان کے اس حق شریعت سازی کو تسلیم کرتے ہیں وہ انہیں خدا بناتے ہیں۔

یہ دونوں الزام یعنی کسی کو خدا کا بیٹھا قرار دینا اور کسی کو شریعت سازی کا حق دے دینا، اس بات کے ثبوت میں پیش کیے گئے ہیں کہ یہ لوگ ایمان باللہ کے دعوے میں جھوٹے ہیں۔ خدا کی ہستی کو چاہے یہ مانتے ہوں مگر ان کا تصور خدائی اس قدر غلط ہے کہ اس کی وجہ سے ان کا خدا کو ماننا نہ ماننے کے برابر ہو گیا ہے۔

ناشکر گزاری کی انتہا

بنی اسرائیل پر اللہ رحمٰن و حمٰم کی جیسا کہ قرآن شواہد بتلاتے ہیں تو اذیات اور مہر یا نہیں کا ایک طویل سلسلہ ہے۔ مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیل واحد قوم ہے جس پر اللہ السلام والمؤمن نے اپنی نعمتوں اور انعام و اکرام کے مونہہ کھول دیئے مگر اس قوم کے لوگوں نے رحمت خداوندی کی قدر نہ کی اور بلا خر عذاب الہی پر ہی مطمئن ہوئی۔

اللہ تعالیٰ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس قوم سے محبت کا یہ عالم تھا کہ جب وہ کوئی نعمت شکر کر دیتے تو ان کیلئے فوری طور پر دوسری نعمت کا اہتمام کر دیا جاتا۔ ان انعام و اکرام کو دیکھ کر بنی اسرائیل والے یہ خیال کرنے لگے تھے کہ اللہ صرف ہمارے لئے ہے اسی لئے باہل میں بیشتر مقامات پر اللہ کو خداوند بنی اسرائیل کہہ کر ہی خطاب کیا گیا ہے۔

باہل میں لکھا ہے:

”اے خداوند! اسرائیل کے خدا تھوڑا کوئی خدا نہ اور پر آسمان میں ہے نہ نیچے زمین پر۔“ (سلاطین اول: 8: 23)

ایک اور موقع پر لکھا ہے:

”تیرے سوا جہاں تک کہ ہم نے اپنے کانوں سے بننا کوئی خدا نہیں اور دنیا میں تیری قوم اسرائیل کی مانند کوئی اور قوم کون ہے کہ جس کے بچانے کو خدا خود گیا تاکہ اسے اپنی قوم نہائے۔“ (سموئیل دوم: 7: 22: 23)

اسلام نے تا فرمائی اور ناشکر گزاری کی نہت کی ہے اور ایسے لوگوں کیلئے مسلسل عذاب کی وعید نہیں ہے اور اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کی تاکید کی ہے۔

قرآن حکیم میں موسیٰ کا لفظ ایک سو چھتیس (136) بار اور بنی اسرائیل کا لکھتہ تالیس (43) بار استعمال ہوا ہے۔ بنی اسرائیل کی قوم پر انعام و اکرام کی بھی فہرست ہے اس کیلئے مندرجہ ذیل

آیات کا مل جائیں تھا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔

سورہ البقرہ: آیات (40، 47، 51، 54، 55، 52، 60، 61، 67، 83، 92، 108، 122، 136، 211، 246، 248)

سورہ آل عمران: (49، 93)

الہادیہ: (12، 32، 70، 72، 78)

سورہ الاعراف: (105، 134، 137، 138)

سورہ یوسف: (90، 93)

سورہ نبی اسرائیل: (2، 4، 101، 104)

سورہ مریم: (58)، سورہ طہ (47، 80، 94)

سورہ الشراء (17، 22، 59، 197)، سورہ الحمل (76)

السجدة (23)، غافر (53)، الزخرف (59)، الدخان (30)

الجاثیہ (16)، الاحقاف (10)، القف (14، 6)

قرآن عظیم کی متعدد آیات شہرگزاری پر زور دیتی ہیں جیسا کہ سورہ الزمر میں ہے:

”اگر تم ناٹھری کرو تو بے شک اللہ تم سے بے نیاز ہے اور اپنے بندوں کی ناٹھری اسے پسند نہیں اور اگر شہر کرو تو اسے تمہارے لئے پسند کرتا ہے۔

(سورہ الزمر: آیت: 7)

اور سورہ ابراہیم میں ہے:

وَإِذْ تَذَنْ رِبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْ تَمْ لَازِيدُنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ
انْ عَذَابِي لشَدِيدٍ (سورہ ابراہیم: 7)

ترجمہ: ”اور یاد کرو جب تمہارے رب نے سنا دیا کہ اگر تم شہر کرو گے تو میں اور زیادہ دوں گا اور اگر ناٹھری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے۔“

سورہ البقرہ میں فرمایا گیا:

سُلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ أَتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ وَمَنْ يَبْدِلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (البقرۃ: 211)

ترجمہ: ”بنی اسرائیل سے پوچھو کر ہم نے انہیں کس تدریروں نثایاں عطا فرمائیں اور جو ختم اللہ کی نعمتوں کو اپنے پاس بخیج جانے کے بعد بدل ڈالے ہیں (وہ جان لے) کہ اللہ تعالیٰ بھی سخت عذاب دینے والا ہے۔“

مولانا ابوالاعلیٰ مودودی اس آئت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

”اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ دیکھو نبی اسرائیل کو میں نے بہت سے مجزات دکھا دیئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں کی لکڑی، ان کے ہاتھ کی روشنی (یہ بیغا) ان کیلئے دریا کو چیرتا، ان پر سخت گرمی میں ابر کا سایہ کرتا، من و سلوٹی اتارنا وغیرہ وغیرہ جن سے میرا خود بخار فاعل کل ہونا صاف ظاہر تھا اور میرے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی کھلی تصدیق تھی لیکن تاہم ان لوگوں نے میری ان شہتوں کا کفر کیا اور بجائے ایمان کے کفر پر اڑے رہے اور میری شہتوں پر بجائے شکر کے ناشر کی کی پھر بھلا میرے سخت عذابوں سے کیسے فجح رہیں گے؟“
اسی ناشر کی بنا پر قرآن حکیم میں علی الاعلان فرمادیا گیا۔

(1) سورہ المائدہ:

لتجددن اشد النام عداوة للذين امنوا اليهود والذين
اشرکوا (سورہ المائدہ: 82)

ترجمہ: ”تم اہل ایمان کی عداوت میں سب سے زیادہ سخت یہود اور مشرکین کو پاؤ
چکے۔“

(2) اسی طرح سورہ المائدہ کی آئت نمبر 51 میں فرمایا گیا:

”ابے ایمان والو ! یہود و نصاریٰ کو اپنا دوست نہ بناؤ یہ تو آپس میں ہی ایک دوسرے کے دوست ہیں اور اگر تم میں سے کوئی ان کو اپنا دوست بناتا ہے تو پھر اس کا شمار بھی انہی میں سے ہو گا۔“

یہودیوں کی اسلام دشمنی جیسا کہ مورخین لکھتے ہیں:

تحیرت مدینہ سے شروع ہوتی ہے۔ یہودی زیادہ تر مدینہ خبر اور وادی القریٰ کے علاقوں میں آباد تھے۔ وہاں کی میہمت ان کے قبضہ میں تھی۔ عرب عوام زراعت، تجارت اور صنعت جیسے اہم شعبوں سے لاتھن تھے اس لئے یہ سب کام انہوں نے یہودیوں کو سونپ رکھے تھے۔
مدینہ منورہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں مدینہ کے تحت جب پہلی اسلامی حکومت کی بنیاد رکھی تو عدل و انصاف اور بنیادی انسانی حقوق کے تحفظ کی بنا پر یہودیوں سے معاملہ طے فرمایا تھا ان کی مسلسل عہد ٹکنیوں اور تا قرمانوں نے عک آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مدینہ منورہ سے جلاوطن کرنے پر مجبور ہو گئے۔

بعد ازاں حضرت عمر قاروہؓ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دو قاعی مصلحت کی بنا پر شمال میں

شام تک دھکیل دیا تھا۔

یہودی اپنی اس خود پر آور دہ ذلت و رسولی کو آج تک فراموش نہ کر سکے اور اس کا انتقام خواہ وہ شہادت عثمانؓ تھی یا بنو امیہ یا بنو عباس کا زوال خواہ خاتمہ ہسپانوی حکومت تھا یا خلافت عثمانیہ کا دردناک انجام آج تک مختلف صورتوں میں لینے کی کوششیں کرتے رہے۔

تورات میں تحریف

قرآن حکیم کی رو سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی مگر یہودیوں نے اسے اپنی مذہبی کتاب عہد نامہ عتیق (Old Testament) کا حصہ بنالیا۔ وہ حقیقت یہودیت کے مذہبی ادب کا سرچشمہ پایا تھا ہے جس کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ عہد نامہ عتیق کہلاتا ہے جسے یہودی لوگ مانتے ہیں اور دوسرا حصہ عہد نامہ جدید (New Testament) جسے عیسائی لوگ مانتے ہیں۔

پھر عہد نامہ عتیق کے دو مختلف نسخے ہیں۔ ایک عبرانی زبان میں جو مسودہ (روایتی) کہلاتا ہے اور دوسرا یونانی نسخہ ہے۔

عبرانی نسخہ تین حصوں پر مشتمل ہے ان میں تورات، نیمیم اور کتبیم شامل ہیں۔

پھر تورات کے اندر پانچ کتابیں ہیں جن میں (1) پیدائش، (2) خروج، (3) احیاز، (4) گنتی اور (5) استثناء شامل ہیں۔

اصل کتابوں کی گشادگی اور تحریف کا اعتراف خود عیسائی علام کرتے ہیں۔

ہمفڑہ اپنی کتاب "The Questions" (مطبوعہ 1843ء) میں لکھتے ہیں:

"الکی کتابیں جن میں مسیح کو ناصری کہا گیا ہے جیسا کہ متی باب 2 آیت 23 میں ہے سب نیست و نابود ہو گئی ہیں کیونکہ مسی کے حوالہ کے علاوہ کسی کتاب میں مسیح کو ناصری نہیں کہا گیا۔"

حقیقت سے ثابت ہوتا ہے کہ سترہ کتب کا حوالہ عہد نامہ عتیق میں ملتا ہے جیسے جنگ نامہ خداوند (گنتی باب 21 آیت 14) یا نغمات سلیمان ایک ہزار پانچ (حوالہ سلاطین اول باب 4 آیت 22، 23) مگر آج یہ کتابیں موجود نہیں۔

اسی طرح ابراهیم علیہ السلام کا اپنے بزرگ آزر سے مناظرہ کا ذکر تورات میں نہیں ملتا جبکہ کتاب جو علمی میں یہ واقعہ پائی جاتا ہے مگر جسے جعلی قرار دے کر عہد نامہ عتیق سے خارج کر دیا گیا ہے۔

تحریف تورات کے سلسلے میں ایک واضح ثبوت یہ ہے کہ موجودہ تورات میں ایسے مقامات اور واقعات بھی ملتے ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کئی سو سال بعد روپا ہوئے۔ جیسے:

”پھر اسرائیل نے کوچ کیا اور اپنا خیرہ ”مجدل عدر“ کے اس پار کھڑا کیا۔“

(پیدائش: 21:35)

تاریخ بتلاتی ہے کہ مجدل عدر بیت المقدس کے ایک مینار کا نام ہے جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سات سو سال بعد حضرت سلیمان نے تعمیر کروایا تھا۔

سموئیل اول باب 8 میں اسرائیل کا پادشاہ کا لفظ کئی پار آیا ہے حالانکہ پادشاہت حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانہ سے شروع ہوئی۔ کتاب پیدائش اور استثناء میں ”دان“ شہر کا ذکر ہے جبکہ یہ شہر بعد میں بسایا گیا۔

اور سب سے بڑھ کر کتاب استثناء میں حضرت موسیٰ کی وفات کا ذکر ہے۔ لکھا ہے:

”سو خداوند کا بندہ موسیٰ خداوند کے حکم کے مطابق موآب کی سر زمین میں مر گیا۔

موسیٰ اپنے مرنے کے وقت ایک سو بیس برس کا تھا اس کی آنکھیں دھنڈ لائیں اور نہ اس کی تازگی جاتی رہی۔“ (کتاب استثناء: باب: 24 آیت: 6,5)

کچھ تبدیلیاں علماء یہود نے جان بوجھ کر کیں ان کو صحیحات اخبار کہا جاتا ہے۔ مثلاً ”یہودہ (خدا) ابراہیم کے سامنے کھڑا ہو گیا پس اخبار نے اس جملہ کو ہجھ کر یوں کر دیا ابراہیم یہوداہ کے سامنے کھڑا ہو گیا تاکہ تعظیم قائم رہے۔“

(ہشری آف دی انگلش پائل از ریورنڈ طامس: ص: 14)

بائل کی متفاہد باتیں

بائل چونکہ کلام اللہ نہیں اس لئے اس میں بہت سی متفاہد باتیں پائی جاتی ہیں۔ چند مثالیں

جیش ہیں:

1- آدم کو کھا گیا جس دن تو نیک و بد درخت کا پھل کھائے گا تو ضرور مرے گا۔ (پیدائش: 18:2)	آدم کو کھا گیا جس دن تو نیک و بد درخت کا پھل کھائے گا تو ضرور مرے گا۔ (پیدائش: 18:2)
2- سب جانوروں کے جوڑے رکھے گے۔ (پیدائش: 10:6، اور باب 6، آیت: 8 اور 9)	نوح کی کشتی میں سات سات نزوں مادہ رکھے گے۔ (پیدائش: 2:7)
3- خدا پچھتا ہے۔ (پیدائش: باب 6: آیت 3)	خدا پچھتا نہیں۔ (گنتی 9، 23)

(6)

4. فرشتے وغیرہ کی تصویریں بناؤ۔ (خروج: 4، 21، 25)	اور تو سونے کے دو کروپی (فرشتے) بنائیو۔ (خروج: 4)
5. اسرائیل کے بزرگوں نے خدا کو دیکھا۔ (خروج: 9، 20)	کوئی انسان نہیں کہ مجھے دیکھے اور جیتا رہے۔ (خروج: 9، 20)
6. ساتویں دن خدا نے آرام کیا اور تازہ دم ہوا۔ (خروج: 17، 28)	خدا تھک نہیں جاتا اور ماند نہیں ہوتا۔ (سیعیاہ: 40، 31)
7. ہارون کوہ حور پر مرا۔ (گنتی: 27، 20)	ہارون کوہ حور پر مرا۔ (گنتی: 27، 20)
8. جاتی جویت کو داؤر نے مارا۔ (سموئل اول: 4:1)	جاتی جویت کو انجان بن یا بیر نے مارا۔ (سموئل اول: 4:1)
9. ساؤل خود گر کر مر گیا۔ (سموئل اول: 1:10)	ساؤل کو عمالقی نے قتل کیا۔ (سموئل دوم: 31:6، 4)
10. میکل کے پانچ بیٹے تھے۔ (سموئل دوم: 21:8)	میکل مرتے دم تک بے اولاد رہی۔ (سموئل دوم: 6:27)

تحریف بائبل اور عیسائی علماء

”عہد نامہ قدیم اپنے ابتدائی زمانہ میں کوئی تذہیی تقدس نہیں رکھتا تھا اس لئے جہاں کہیں تبدیلیوں اور زیادتیوں سے مضمون میں اصلاح کی امید کی جاتی تھی وہاں تبدیلیاں اور زیادتیاں دلیری سے کر دی جاتی تھیں۔“

(Encylopaedia Bibilica), (Vol : 4 Page : 494)

ویلگاگن ز جواش انسائیکلو پیڈیا میں صاف صاف لکھا ہے:

”ہمیں اس حقیقت کے اعتراف میں ذرا تال نہیں کہ عہد نامہ حقیق کی بعض کتابوں میں رد و بدل اور کمی بیشی ہوئی ہے۔“

اسی انسائیکلو پیڈیا میں آگے چل کر لکھا ہے:

”بائبل کی حالت عام طور پر مایوس کن ہے کیونکہ اس کی بعض معلومات اور بیانات یا تو بھیم اور متفاہیں یا زمانہ کی تاریخ سے بالکل مطابقت نہیں رکھتے۔“

(Valentine's Jewish Encyclopaedia Volume : 2 Page:94,95)

یہودیت میں خدا کا تصور

بائل میں غیر اللہ کی پرستش کوختی سے منع کیا گیا ہے چنانچہ بائل میں لکھا ہے:
”میرے حضور تیرے لئے دوسرا خدا نہ ہو وے۔“

(خرون: باب: 20: آیت 3) (استثنا: 5: 14)

ان کے علاوہ متعدد مقامات پر خدا کی وحدانیت سے متعلق بیانات موجود ہیں۔ اسلام اور یہودیت میں یہ قدر مشترک ہے۔ تاہم یہود خدا کو صرف نبی اسرائیل کا خدا ہی خیال کرتے ہیں۔ (سلاطین اول 8: 23، سوئل دوم: 23: 22: 7)

تصور ملائکہ

یہودیت میں ملائکہ کا ذکر دو طرح کیا گیا ہے ایک یہ کہ فرشتے انسان سے افضل ہیں۔ (پیدائش 3: 22 اور 11: 7) اور انہیں یہ فرشتے کہا گیا ہے۔

اور پیدائش میں لکھا ہے فرشتوں کی ایک جماعت گناہگار ہو گی اور وہ انسان سے کم تر ہو گئے اور ان کا انصاف انسان کریں گے۔ یہ بڑے فرشتے کہلاتے ہیں۔

(پیدائش باب 6: آیت 2)

تخلیق عالم

پیدائش باب 1 میں لکھا ہے تخلیق عالم کیلئے خدا نے کہا کہ آسمان کے پیچے کے پانی ایک مجھے جمع ہوں اور وہ ہو گئے اور پھر کہا خلکی نظر آئے پس وہ نظر آ گئی۔

بائل کے اس بیان سے قرآن عظیم کی آیت کن قیکون کی مماثلت ثابت ہوتی ہے۔ اور زیور میں لکھا ہے:

””خداوند کے کلام سے آسمان بنے اور ان کے سارے لٹکر اس کے مذکور کے دم سے..... اس نے کہا کہ وہ ہو گیا۔ اس نے فرمایا اور وہ بردپا ہوا۔ (زبور 33: آیات 6: 9)

”ابتداء میں خدا نے آسمان کو اور زمین کو پیدا کیا اور زمین ویران اور سنسان تھی اور گھراؤ کے اوپر اندر ہمرا تھا۔ اور خدا کی روح پانچوں پر جبیش کرتی تھی۔ (پیدائش باب: آیات: 26)

سو آسمان اور اوران کی ساری آبادی تیار ہوئی اور خدا نے ساتویں دن اپنے کام کو جو کرتا تھا پورا کیا۔ اور ساتویں دن اپنے سارے کام سے جو کام کرتا تھا فراغت پائی اور خدا نے ساتویں دن کو مبارک کیا اور اسے مقدس تھہرا لایا۔ اس لئے کہ اس

نے اپنے سب کام سے جو خدا نے کیا اور بنایا تھا اسی دن فراغت پائی۔“
(پیدائش: 2:1:3)

پھر لکھا ہے: ”خداوند نے چھ دن آسمان و زمین اور دریا اور سب کچھ جوان میں ہے بنایا اور ساتویں دن آرام کیا..... چھ دن کام کرنا لیکن ساتویں دن آرام کیلئے سبت ہے۔ (یعنی ہفتہ کا دن ہے) اس لئے کہ چھ دن میں خداوند نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور ساتویں دن آرام کیا اور تازہ دم ہوا۔“ (خروج: 11:20، 31:15)

27 عبرانیوں 4:4

ساتویں دن آرام کرنا یہ تحریف و ترمیم کا شرہ ہے جبکہ سورہ البقرہ کی آیت جسے آیت الکرسی کہا جاتا ہے میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے لا تأخذہ منہ ولا نوم یعنی اسے نہ اوٹگھ آتی ہے نہ غند اور پھر آگے اسی آت میں فرمایا: ولا یو دہ حفظہمَا اور وہ زمین و آسمان کی حفاظت سے نہیں تھکتا۔

آدم علیہ السلام

حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت اور اپنی مانند بنا دیں اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا۔ (پیدائش 27:27)
”جس دن خدا نے آدم کو پیدا کیا خدا کی صورت پر اسے بنایا۔“ (پیدائش 1:5)

حضرت اوریس یا حنوک علیہ السلام

حنوک 300 برس تک خدا کے ساتھ ساتھ چلتا تھا اور حنوک کی ساری عمر 365 برس کی ہوئی اور حنوک خدا کے ساتھ ساتھ چلتا تھا اور غائب ہو گیا اس لئے کہ خدا نے اسے لے لیا۔“
(پیدائش: 24:22:5)

حضرت نوح علیہ السلام

نوح اپنے قرنوں میں صادق اور کامل تھا اور نوح خدا کے ساتھ چلتا تھا۔ (پیدائش 22:5)

لیکن کتاب پیدائش کے باب 9 میں اس طرح بھی لکھا ہے:
”اور نوح کاشکاری کرنے لگا اور اس نے انگور کا بارغ لگایا اس نے شراب پی اسے نشہ آگیا اور وہ اپنے ذیرے پر برہنہ ہو گیا۔“ (پیدائش: باب 9: آیت 21:20)

حضرت ابراہیم علیہ السلام

حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بائل میں نہایت اعلیٰ شرف و بزرگی والا نبی کہا گیا ہے۔

”خداوند فرماتا ہے اس لئے کہ تو نے ایسا کام کیا اور اپنا بیٹا اپنا اکلوتائی بیٹا دریغ نہ رکھا میں نے اپنی قسم کھانی کہ میں برکت دیتے ہی تجھے برکت دوں گا..... تیری نسل سے زمین کی ساری قومیں برکت پائیں گی۔“ (پیدائش: 18:16-22)

”خداوند نے سب باتوں میں ابراہیم کو برکت بخشی تھی۔“ (پیدائش: 1:23)

”ابراہیم نے میری آواز کو سننا اور میری تاکید کو میرے حکموں اور میرے قانونوں اور میرے شرعوں کو حفظ کیا۔ (پیدائش 5:26)

بعض مقامات پر انہیاء علیہم السلام کے ساتھ نہایت گھناؤ نے اور شرمناک قصے منسوب کیے گئے ہیں جن سے صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ اسکی حکایات و اسرائیلیات ذاتی مفادات یا مذہبی دشمنی کی بناء پر بعد میں شامل کی گئی۔

ان میں چند واقعات بالاختصار درج کئے جاتے ہیں:

(1) حضرت لوط علیہ السلام کو اس کی دنوں بیٹیوں نے شراب پلائی اور نشر کی حالت میں باپ کے ساتھ باری باری ہم آغوش ہوئیں۔ بڑی بیٹی کے ہاں لڑکا پیدا ہوا جس کا نام موآب رکھا گیا اور پھر دوسری بیٹی کے ہاں بھی لڑکا پیدا ہوا جس کا نام ابن عمی رکھا گیا۔ (پیدائش: باب 19: آیت: 31، 38)

(2) حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے محل کی چھت سے ایک عورت کو کہیں دور نہایت دیکھا اور لوگوں کو بھیج کر اسے بلا لیا پھر اس عورت نے بعد میں داؤد علیہ السلام کو خبر بھیجی کہ وہ حاملہ ہے۔ (سونگل دوم باب 11: آیت 2، 5)

(3) حضرت سلیمان علیہ السلام سے متعلق لکھا ہے کہ سلیمان فرعون کی بیٹی کے علاوہ بہت سی اپنی عورتوں سے محبت کرتا تھا۔ اس کے پاس سات سو یہویاں اور تین سو لوگوں تھیں۔ (سلاطین اول باب 11 آیت 1، 6)

تمام الہامی کتب قرآن عظیم کے علاوہ تورات، زبور، انجیل، صحیف ابراہیم اور صحیف موسیٰ محل کلخیریف و ترجمہ کا وکار ہوئیں جس کا اعتراف اہل کتاب نے خود کر لیا۔ اب یہاں ایک عام سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن حکیم کس طرح زمانے کے حدیثات سے محفوظ رہا اور اس پر ذرہ برا بر آج نہ آئی۔ پس اس کے پیچھے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ حفظ الحمیم کا وعدہ حفاظت قرآن اور اس کی اپنی پسندیدگی کا پہلو ایک حقیقت کے روپ میں سامنے آتا ہے۔

سورہ الحجر کے تاریخ ساز کلمات یہ ہیں:

اَنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الْذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (الْحَجَر: ٩)

ترجمہ: ”بے شک ہم نے ہی اس ذکر (قرآن عظیم) کو نازل کیا ہے اور بلاشبہ ہم خود ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔

اسم یہودہ کی تلاوت

علماء یہود ہر وقت یہودہ (خدا) کا نام لینے میں اس کی چک اور بے ادبی تصور کرتے تھے۔ یا ملی طالبود کی رو سے اس کی تلاوت ممنوع ہے یہاں تک کہ کاہن برکت دیتے وقت خدا کا نام نہیں لے سکتا شارحین بائبل نے لکھا ہے کہ جو شخص یہودہ کا نام لے گا اس کی سزا سنگسار ہے اور غیر یہودی کی سزا بھی قتل ہے۔

(Encyclopedia Biblica : Vol : 2 Title : Bible)

جہاں یہودا کا نام آتا ہے وہاں اس سے پہلے اور نبی یا ایلوہیم کا لفظ لکھا ہے جس کا مطلب ہے اگلا لفظ نہیں پڑ جتا۔

عہد نامہ عیق میں تعظیم یہودہ سے متعلق کچھ اس طرح مذکور ہے۔

”تو اپنے خدا کا نام بے فائدہ مت نہیں کیونکہ جو اس کا نام بے فائدہ لیتا ہے

خداوند اسے پہنچنا نہ سمجھ رائے گا۔“ (خرون: 2: 2، استثاء: 5, 16)

پس اس حکم کے تحت ایک مقدس انسان سال میں ایک مرتبہ بیت المقدس کے اندر خدا کا نام لیتا ہے اور سب لوگ خاموشی سے ملتے ہیں۔

ان سیکلوپیڈیا بیبلیکا سے ایک مقتبس ملاحظہ کریں:

”یہود خدا کا نام عدم تلاوت کی وجہ سے اس قدر بھول گئے کہ ان کو خداوند کے نام

کا صحیح تلفظ بھی یاد نہ رہا پس وہ اسے یہودہ یا یہو یا یہو یا یہو پڑھنے لگے تاہم تمام

علماء کا اس امر پر اتفاق ہے کہ یہ تلفظات غلط ہیں اور صحیح تلفظ یہو ہے جو یاد ہو کی۔

مختصر شکل ہے اور خرونج باپ تمن آیت چودہ میں موسیٰ کو سبھی نام بتایا گیا ہے۔“

مختلف تلفظات کی بحث سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اہل کتاب کو خدا کا صحیح نام بھی معلوم نہیں۔

حیرت کی بات ہے کہ وہ ذات جس نے یہ کائنات بنائی اور پھر اسے لاکھوں نعمتوں سے بھر دیا اور جس نے اپنی پیچان کیلئے آدم کو بنایا، اس ذات کا سونہ سے نام ہی نہ لیا جائے اور اسی تصور یہ کا دوسرا رخ دیکھا جائے تو یہودا کا لفظ بائبل میں چھ ہزار آٹھ سو چینیں (6833) مرتبہ استعمال ہوا

ہے۔ اور اللہ کے پسندیدہ مذہب اسلام میں تو انسان کا انہنا بیٹھنا، چلنا سوتا اور جینا مرنا ان تمام امور کا حکم ذکر الہی ہی بتایا گیا ہے۔

سورہ الانعام میں ہے:

قُلْ أَنْ صَلَاتِي وَ نُسُكِي وَ مَحْيَايِ وَ مَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ
الْعَالَمِينَ (سورہ الانعام: آیت 162)

ترجمہ: ”تم فرمادو بے شک میری نماز میری قربانیاں اور میرا جینا اور میرا مرنا سب
اللہ کیلئے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔“

سورہ دہر (اس سورہ کا نام انسان بھی ہے) میں ہے:

وَ اذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ بَكْرَةً وَ امِيلَا (الدہر: 25)

ترجمہ: ”اور صبح و شام اپنے رب کے نام کا ذکر کر۔“

اور سب سے بڑھ کر غار حرام میں اترنے والی ہیلی آیت کو دیکھئے فرمایا گیا:

اقرَا بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ

یعنی بڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔

یہود علماء کے نزدیک خداوند کا نام زبان سے ادا کرنا جس کا اشارہ دنیا کے کسی مذہب میں
بھی ملتا یہ ہے اور بے ادبی ہے۔ اثنانی عقل سے مادراء ہے حالانکہ اللہ الرحمٰن الرحيم نے ذکر الہی کو
ہی اپنا قرب اور وسیلہ نجات بتایا ہے۔

سورہ البقرہ میں ارشاد ہے:

فَازْ كُرُونِي اذْكُرْ كُمْ وَ اشْكُرْ وَالِّي وَلَا تَكْفُرُونَ
(البقرہ: 152)

ترجمہ: ”پس تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا اور میرا شکر بجالاتے ہو اور
میری ناشکری نہ کرو۔“

عہدیت

عیسائیت

حضرت عیسیٰ بن مریم

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نسب نامہ حسب ذیل ہے: عیسیٰ بن مریم بنت عمران بن ہاشم بن اموں بن میثا بن حزقیا بن احریق بن موئم بن عزازیا بن امصیا بن یاوش بن احریبو بن یازم بن سعفاظ بن ایشا بن ایان بن رجعہ ام بن سلیمان بن داؤد

(1) البدایہ لابن کثیر ج 2 ص 56

(2) عرائس المجالس ص 284

(3) تحریر انساب العرب ص 504

ابن حزم کی تصنیف تحریر انساب العرب میں حسب بالاشجرہ نسب کے ناموں میں معمولی فرق ہے۔ متی اور لوقا میں درج ہے کہ عیسائی یوسف نجار کو عیسیٰ کا باپ خیال نہیں کرتے لیکن نسب نامہ اسی کی طرف سے شمار کرتے ہیں۔

نسب نامہ عیسیٰ

لوگانے جو نسب نامہ دیا ہے وہ متی سے مختلف ہے۔ یہ حسب ذیل ہے:

یوسف بن علکی بن منات بن الادی بن ملکی بن بنا بن یوسف بن شاہ

عیاہ بن عاموس بن ناہوم بن المیاہ بن نوگہ بن ماعت بن عیاہ بن سمعی بن یوح

بن یوداہ بن یوحنا بن ریسا بن زریا بن سالیہ ایل بن تیری بن ملکی بن ادی بن

قوسام بن المودام بن عیر بن یوسف بن المیر ز بن یوریم بن منات بن لادی بن

شمعون بن یہوداہ بن یوسف بن یونان بن البا قیم بن ملیاہ بن مناہ بن تناہ بن

ناٹن بن داؤد بن لکی بن عوبید بن بونگر بن سلمون بن نحیون بن عقیذ اب بن ارنی

حصرون بن فارص بن یہوداہ بن یعقوب بن اصحاق بن ابراہیم بن ناراہ بن شخور بن سرج بن رخ بن نوح بن عبر بن سلیمان بن قینان بن اوفیسہ بن سلم بن نوح بن فلک بن متوجه بن حوك بن یارو بن مہمل ایل بن قینان بن الوس بن سیت بن آدم۔“ عمران کے بارے میں جو کہ حضرت مریم کے والد اور حضرت عیسیٰ کے نانا ہیں باہل میں کچھ بھی مذکور نہیں ہے۔ اس لئے حضرت عیسیٰ کا اصل نسب نامہ (یعنی والدہ کی طرف سے) اناجیل میں کامل طور پر نظر انداز کیا گیا ہے۔

قرآن حکیم میں عیسیٰ علیہ السلام کیلئے مندرجہ ذیل اسماء بھی استعمال ہوئے ہیں۔

(1)	عیسیٰ
(2)	سچ
(3)	عبداللہ
(4)	ابن مریم
(5)	وجہانی الدنیا والآخرة
(6)	روح اللہ
(7)	کلد

قرآن حکیم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی والدہ ماجدہ حضرت مریم، ان کے نانا حضرت عمران اور نانی حضرت فاتحہ (قرآن میں اسے امراء عمران کہا گیا ہے) کا ذکر اچھے الفاظ میں کیا گیا ہے۔

ولادت با سعادت

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت مریم علیہ السلام اپنے باپ عمران کی اکتوپی بیٹی تھیں۔ قرآن مجید کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت حضرت آدم علیہ السلام کی طرح عام مردجہ طریقے سے ہٹ کر ہوئی۔ (آل عمران: 59)

آدم علیہ السلام کی تخلیق میں باپ کے بغیر ہوئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر واسطہ پدری کے عالم وجود میں آئے۔

قرآن مجید میں بتایا گیا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام نہایت عابدہ زابدہ اور نیک خاتون تھیں۔ چنانچہ ان کی نیکی اور پارسائی کی وجہ سے انہیں اللہ تعالیٰ نے تمام دنیا کی عورتوں میں سے بطور خاص منتخب فرمالیا۔ (آل عمران: 37، 42)

انہوں نے ساری عمر اللہ کی عبادت میں بھر کی۔ اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے

خصوصی نشانات کے ظہور کیلئے جن لیا۔ (3 آل عمران: 42)

پھر انہیں کسی حُم کے ظاہری واسطے کے بغیر مخفی اپنے فضل و بکریم سے اپنے ایک نئی کی ماں بننے کی سعادت بخشی۔ (3 آل عمران: 45)

چنانچہ ایک دن جبکہ وہ مسجدِ اقصیٰ کی مشرقی جانب لوگوں بے عبادت یا طہارت کی غرض سے الگ ہو کر پیشیں تھیں کہ انہیں حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل و صورت میں نظر آئے۔ البتہ محمد بن عبد اللہ الکساوی (قصص الانبیاء 3.2: 2) نے قدرے مختلف نظریے پیش کیے۔

حضرت مریم علیہ السلام سے جبریل علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہارے رب کا فرستادہ ہوں اور تمہیں ایک پاکیزہ بیٹے کی بشارت دینے آیا ہوں۔ (19 مریم: 17)

حضرت مریم نے کہا وہ بھلا کیسے ممکن ہے؟ مجھے تو کسی بشر نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔

حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کیلئے یہ کام کچھ مشکل نہیں۔ اللہ نے جس طرح یہ کائنات بغیر واسطے اور ویلے کے پیدا کر دی ہے تو کسی ایک شخص کا پیدا کرنا کیا مشکل ہے۔ (3 آل عمران: 47 نیز 19 مریم: 20)

چنانچہ حکم خداوندی کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر واسطے پوری شکم مادر میں قرار پا گئے۔ (19 مریم: 21)

مفسرین کے مطابق اسی بنا پر اس موقع پر قرآن حکیم میں خلق کا لفظ بغیر ذرائع اور اسباب ظاہری کے پیدا کرنے کے آیا ہے۔ (المراغی تفسیر 3: 152)

چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت عام مرجب طہریت سے ہٹ کر ہوئی اسی بنا پر قرآن کریم میں ان کیلئے روح اللہ (22 الحرم: 12) اور لکھتے اللہ (4 القاء: 171) کے دو لفظ استعمال کیے گئے ہیں۔ جن کا مفہوم خود قرآن کریم نے کئی مقامات پر واضح کر دیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی بابت قرآن مجید میں ارشاد ہے:

فَإِذَا نَفَحْتَ فِيهِ مِنْ رُوْحِي (10 الحجر: 29)

”یعنی جب میں اس میں اپنی روح پھوپھوک دوں۔“

اس بنا پر حضرت حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق بھی اس لفظ کا یہی مفہوم ہے کہ خداوند تعالیٰ نے ظاہری اسباب کی عدم موجودگی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں روح ڈال دی۔

(17 نبی اسرائیل: 85)

کلمہ کا مفہوم بھی خود قرآن ہی واضح کرتا ہے کہ ارشاد الہی ہے:

انما امرہ اذا اراد شيئاً ان يقول له کن فيكون
(92: لس: 32)

یعنی خدا کا امر تو یہ ہے کہ جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کہتا ہے کہ ہو جا چک دہ ہو جاتا ہے۔ اسی بنا پر تمام فقہاء اور مفسرین کے نزدیک روح اور کلمہ کے لفظ سے سب بول کر مسبب مراد لیا گیا ہے جو عربی زبان میں عام طور پر مروج ہے۔

جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام شکم مادر میں قرار پا گئے تو حضرت مریم علیہ السلام کو اندریشہ لاحق ہوا کہ اگر یہ واقعہ ہیل میں رہتے ہوئے تیش آیا تو قوم حقیقت حال سے باخبر ہونے سے ان کا اور ان کے بچے کا جینا حرام کر دے گی۔ اسی بنا پر انہوں نے بیت المقدس کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا لیکن اس میں کچھ اختلاف ہے کہ ولادت سے کتنا عرصہ پہلے انہوں نے یہ علاقہ چھوڑا۔

(ابن کثیر: البدایہ والنہایہ 2: 25 وغیرہ)

اس موقع پر یوسف بن یعقوب التجار کا ذکر بھی کیا جاتا ہے۔ جن کو عیسائی (متی ۱۱: 1 تا 12) حضرت مریم کا خاوند بتلاتے ہیں۔ اور بعض مسلم مفسرین نے اسرائیلی روایات کی بنا پر یوسف کو حضرت مریم کا خالہ زاد بھائی اور ان کے ساتھ عبادت اور خدمت کرنے والا بتلایا ہے۔

(ابن کثیر، کتاب مذکور: الکسانی:قصص الانبیاء 2: 3.3)

المطہری: تاریخ الرسل والملوک (725 مطبوعہ لاہور)

لیکن قرآن کریم اور مستند روایات میں اس کا قطعاً کوئی ذکر نہیں آتا۔ اسی بنا پر ہمارے نزدیک یہ یہودیوں کی اس سازش کا حصہ ہے جو انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام اور ان کے بیٹے کو بذنام کرنے کیلئے شروع کی تھی اور چونکہ انہیں اس واقعے کے بہت عرصہ بعد لکھی گئی ہیں اس لیے بلا تحقیق و تفہیش ان روایات کو ان میں شامل کیا گیا۔

جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب آیا تو اس وقت حضرت مریم بیت المقدس سے چند میل کے فاصلے پر کوہ سعیر کے دامن میں تھیں۔ (محمد حفظ الرحمن سیوطہ حاری قصص القرآن 42: 4) یہ جگہ بیت لم کے نام سے مشہور تھی۔

بعض علماء (ابوالکلام آزاد ترجمان القرآن 2: 433) نے جائے پیدائش ناصرہ کو قرار دیا ہے۔ جب تکلیف کا آغاز ہوا تو وہ لیکن سمجھو رکے درخت کے نیچے اس کا سہارا لے کر بیٹھ گئیں۔

انہائی کرب مسقیبل کی پریشانی اور تھائی کی وجہ سے کہنے لگیں۔ اسے کاش میں یہ دن دیکھنے سے پہلے مر گئی ہوتی اور اب تک بھولی بھری ہو چکی ہوتی۔ اس وقت فرشتے نے انہیں نخلستان کے

شیب سے پکارا مریم علیہ السلام نے ہو تیرے پروردگار نے تیرے نیچے نہر جاری کر دی ہے اور بھور کا تنا پکر کر ہلا تو پکے اور تازہ خوشے تجھے مل جائیں گے۔ پس تو کھانی اور اپنے بچے کو دیکھ کر آنکھیں شندی کر۔

(22 مریم: 24)

نہر سے مراد پانی کی نعمت بھی ہو سکتی ہے اور خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جن سے ایک مستقل روحانی سلسلہ چلا۔ (عبدالحی انصور: نماہب عالم، ص 408)

پیدائش کے وقت اناجیل میں مختلف نشانات کا بھی ذکر آتا ہے۔ جو اس موقع پر ظاہر ہوئے۔

ان سے بعض علمائے اسلام نے بھی نقل کر دیے ہیں۔ (المطہری 1: 728، 729 بعد)

اس موقع پر حضرت مریم علیہ السلام کو یہ بھی فکر تھی کہ میں قوم کو اس بارے میں کیا جا کر کہوں گی چنانچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے نے انہیں کہا کہ جب تم کسی شخص کو دیکھو تو وہ تم سے بچے کی نسبت پوچھئے تو کہہ دینا۔

کہ میں نے آج خدا کیلئے چپ رہنے کی نذر مان رکھی ہے لہذا جو پوچھتا ہے اس بچے سے پوچھو۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا۔ قوم نے جب ان کی گود میں بچہ دیکھا تو ان کو تھک کرنا شروع کر دیا۔ حضرت مریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہم شیر خوار بچے سے کیسے گفتگو کریں۔

(23 مریم: 29)

اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا:

قالَ أَنِي عَبْدُ اللَّهِ أَتْنِي الْكِتَبَ وَ جَعَلْنِي نَبِيًّا وَ جَعَلْنِي
مُبِيرًا كَمَا إِنْ كُنْتَ وَ أَوْ حَسْنِي بِالْعُلُوَّةِ وَ الزَّكُوَّةِ
مَادَفَتْ حَيَا وَ كَرَأْبُو الْدِّتِي وَ لَمْ يَحْجُلْنِي جَبَارًا شَقِيًّا
وَ السَّلَامُ عَنِي يَوْمَ الْوِلْدَتِ وَ يَوْمَ الْمُوْتِ وَ يَوْمَ بَعْثَتِ حَيَا

(30 مریم: 33)

یعنی بچے نے کہا کہ میں خدا کا بندہ ہوں۔ اس نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنایا ہے اور میں جہاں ہوں اور جس حال میں ہوں مجھے صاحب برکت کیا ہے اور جب تک زندہ ہوں مجھے کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا۔

اور مجھے اپنی ماں کے ساتھ یک سلوک کرنے والا بنایا ہے اور سرگش و بدجنت نہیں

بنا یا اور جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن مروں گا اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا مجھ پر سلامتی اور رحمت ہے۔“

حضرت عیسیٰ کے گھوارے میں یہ گفتگو چونکہ خلاف عادت تھی اسی بنا پر یہ ان کا اولین معجزہ قرار دیا گیا ہے۔

اما جیل نے اس واقعے کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ بہر حال ان کی عمر آٹھ یوم کی ہوئی تو موسوی شریعت کے مطابق ان کا ختنہ کیا گیا۔ (عبدالوہاب الشجاع الانجیاء ص 380)

پیدائش کے بعد سے لے کر نبوت تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں رہے یہ ایک مختلف فیہ مسئلہ ہے۔ قرآن و حدیث میں اس مسئلے پر سکوت اختیار کیا گیا۔ (ابن کثیر البدایہ 75:2) وہب بن عینیہ وغیرہ نے جو اسرائیلی روایات کے مابہر تھے۔

یہ نقل کیا ہے کہ حضرت مریم بادشاہ وقت ہیرودورس کے خوف نے مصر کے کسی مقام پر چلی گئی اور تقریباً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ابتدائی 12 سال وہیں گزارے۔

(المطہری تاریخ 1:729 تا 733)

اور اکسائی (قصص 25:2، 3.2 تا 3.5) نے اس موقع پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف متعدد معجزات بھی منسوب کیے ہیں جن کا متندلوں کو نہ ذکر کیا۔

ان لوگوں نے زیادہ تر یہ واقعات اما جیل اور عیسائی روایات سے لیے ہیں۔

(متی 1/2 تا 22 وغیرہ)

ابن کثیر (البدایہ 75:2) وغیرہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بارہ سال کی عمر میں متعدد نشانات کا ظہور ثابت کیا ہے۔ مثلاً دہقان کے گھر میں رہتے ہوئے ایک چور کو حیرت انگیز طور پر دریافت کیا۔

حافظ ابن عساکر نے حضرت عبد اللہ بن عمرؓ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بچپن کے بعض واقعات بھی نقل کر دیئے ہیں۔ قرآن کریم (23 المؤمنون: 50) سے متشرع ہوتا ہے کہ اسی بچپن کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کو ایک جگہ قرار عطا فرمایا۔

جو شہنشہے پانی میں آب دہوا اور رہائش کے قابل کسی قدر اوپر جگہ تھی۔ مفسرین کا اس آیت کے بارے میں کچھ اختلاف ہے۔ بعض لوگ اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے ولادت یعنی بیت المقدس کے نزدیک بخیل بعض لوگ دمشق کے قریب کا کوئی علاقہ اور بعض رملہ مراد لیتے ہیں۔ (البدایہ 2:77)

ثغر الدین الرازی: تغیر کیہ این کثیر تغیر بذیل آیتہ کریمہ عبد الماجد دریا آبادی کی تغیر

کے مطابق یہاں انہوں نے کم و بیش بارہ برس قیام کیا۔

بعد ازاں جب بیت المقدس کا بادشاہ مر گیا تو حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم علیہا السلام کو بلا بھیجا۔ اب حضرت مریم علیہا السلام اپنے بچے سمیت بیت المقدس میں واپس تشریف لے آئیں۔ (البداية: 2:77)، الکسانی (قصص 2:3.7) کے مطابق واپس آ کر حضرت عیسیٰ نے بیت المقدس کے قریب مقام ناصرہ میں جو صوبہ گلیلی (Galilee) میں تھا رہائش اختیار کی۔

جس کی بنا پر ایک قول کے مطابق ان کے متعین کو نصاریٰ کہا جاتا ہے۔ بچپن سے لے کر عہد نبوت تک کے حالات بہت کم معلوم ہیں۔ نبوت وحی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 30 سال کی ہوئی۔ (البداية: 2:78، اعلیٰ: عرائی الجاس 1:28)

تو ان پر نزول وحی کا آغاز ہوا اور ان کی شیر (البداية: 2:78) کے مطابق یہ 18 رمضان المبارک کی رات تھی۔ انہیل متی (3:13 تا 17) کے مطابق حضرت عیسیٰ نے حضرت میمی سے اصطیاغ لیا۔ اس کے بعد کچھ عرصہ تھا یہودیہ کے جنگل کی سیاحت کرتے ہوئے گزارا۔ یہاں ان پر فطرت کے بہت سے حقائق مٹکشی ہوئے۔

یہاں ان کا شیطان سے بھی مکالمہ ہوا۔ اسی سیاحت کے دوران میں ان پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ انہیل (متی 12/3 تا 17) کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح القدس کیورت کی شکل میں نظر آئے جو آسمان سے نازل ہو رہے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ حالت آنحضرت کی حالت سے کافی مماثلت رکھتی ہے۔

کیونکہ آنحضرت کو بھی پہلی مرتبہ روح القدس زمین و آسمان کے درمیان بینٹھے ہوئے دکھائی دیئے تھے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پورے زور و شور سے دعوت و تبلیغ کا آغاز کر دیا۔ ان کی تبلیغ میں حکمت و راہائی کے ساتھ ساتھ احکام الہی پر شدت سے عمل کرنے اور کرانے کا جذبہ بھی پایا جاتا تھا۔

انہوں نے اپنے مواعظ میں ان مذہبی لوگوں کو خاص طور پر ہدف تنقید بنایا جنہوں نے مذہب کے طور پر دکانداریاں قائم کر رکھی تھی۔ انہوں نے اعلان نبوت کے چند دن بعد ایک پہاڑی سے وعظ کیا جسے خطبہ کوہ (Sermon on the Mount) کہا جاتا ہے۔ اس وعظ میں ان کی تمام تعلیمات کا خلاصہ موجود ہے۔

خواص یعنی مذہبی لوگ کا ہن اور فریسی (Phariseas) اتنے ہی ان کے مقابل ہوتے گئے کیونکہ انہیں اپنی مذہبی سیادت ختم ہوتی نظر آری تھی۔ چند ہی دنوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف مخالفت کا طوفان شدت اختیار کر گیا۔

اور نوبت یہاں تک آ پہنچا کہ وہ جس شہر یا تجھے کا رخ کرتے وہاں سے انہیں نکال دیا جاتا۔ اس بنا پر ان کا زیادہ تر وقت جنگلوں اور بیانوں میں گزرا۔ وہ کہا کرتے تھے لو مریوں کے بھی بھٹ ہوتے ہیں اور ہوا کے پرندوں کے گھونسلے مگر ابن آدم کیلئے سر دھرنے کو بھی جگہ نہیں۔ انہی دنوں میں انہوں نے اپنی طرف سے قاصد یا نمائندے متعین کیے اور انہیں اپنی طرف سے مختلف شہروں اور مختلف قبیوں میں روانہ کیا۔

انجیل متی (23/5-23) کے مطابق ان کی تعداد بارہ تھی۔ جو بعد ازاں بارہ شاگردوں کے نام سے مشہور ہوئے لیکن اس کے باوجود بھی دشمنوں کی طرف سے ان کی ایذا رسانی کا سلسلہ جاری رہا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ لوگ روز بروز ان کے مخالف ہوتے جا رہے تھے یہ خواری سفر و حضرت عیسیٰ علیہ السلام سکھنا تھا ساتھ رہتے۔ ان کے ارشادات سنتے اور انہیں دوسروں تک پہنچاتے۔ ان میں زیادہ تر پچھے طبقے کے لوگ تھے مگر دینی ثقافت اور وجاہت کے اعتبار سے ان کا بڑا درجہ تھا۔

گرفتار کرنے کی ناکام کوشش اور رفع سماوی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صلح جو پالیسی کے مقابلے میں ان کے دشمنوں نے ان کے خلاف کارروائیاں تیز تر کر دیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اندیشہ ہوا کہ مبادا دشمن انہیں حضرت عیسیٰ کی طرح پکڑ کر خوار کرنے اور ہلاک کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ چنانچہ انہوں نے اللہ سے فریاد کی اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ تسلی دی:

اذ قال الله يعيسى اني متوفيك و رافعك الى و مطهرك

من الذين كفروا (آل عمران: 55)

”یعنی جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو کہا اے عیسیٰ تمہاری دنیا میں رہنے کی مدت پوری کر کے میں تجھے اپنی طرف اٹھالوں گا اور تجھے کافروں سے پاک کر دوں گا۔“ اس آئت کی تفسیر میں مندرجہ ذیل اقوال ہیں۔ حضرت قادہ سے منقول ہے کہ:

”اس وقت تو میں تمہیں اپنے پاس اٹھالوں گا اور پھر تمہیں اپنی عرب دنیا میں ببر کر پکنے کے بعد وفات دوں گا۔“

اس قول کی تائید اس حدیث مبارکہ سے بھی ہوتی ہے جس میں ارشاد ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ابھی وفات نہیں پائی اور وہ قیامت سے پہلے دوبارہ نازل ہوں گے۔

یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا اور نہ انہیں سولی پر چڑھایا بلکہ ان پر شہر دال دیا گیا۔ جو لوگ ان کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں وہ ان کے حال نے سے بھک میں پڑ جاتے ہیں اور قلن کی بیرونی کے سوا ان کو اس کا مطلق علم نہیں اور ان یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو

یقیناً قتل نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اٹھالیا۔

اور اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے۔ اس آہت میں متعدد قرآن سے اس مسئلے پر نص قرآنی کا استشهاد کیا جاسکتا ہے۔ عیسائی اور یہودی اس بات پر متفق تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سوی پر چڑھایا گیا آگے کچھ اختلاف تھا۔ یہودی کہتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل ہونے کے بعد زندہ ہوئے اور آسمان پر چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں گروہوں کی بات پر فرمایا کہ یہ دونوں شک ہمیں بتلا ہیں۔

درحقیقت حضرت عیسیٰ کو یہ لوگ گرفتار ہی نہ کر سکے تھے اور مل رفع کی تمام ضمائر کا مرجع ایک عیسیٰ ٹھہرایا اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جسد مع الروح ہے کیونکہ قتل روح اور جسد دونوں کا ہوتا ہے نہ کہ محض جسد کا۔ اس لئے رفع مخفن روح کا کیونکہ تصور کیا جاسکتا ہے۔

آخر میں عزیز اور حکیم کے دو اپنے صفاتی ناموں سے اس مضمون کو مزید تقویت پہنچائی کہ خدا کے ہر کام میں حکمت اور مصلحت ہوتی ہے۔ رفع کے واضح الفاظ استعمال فرمائے۔ اس بنا پر جملہ مفرین فقہاء اور صلحائے امت کا اس پر اتفاق ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اور جسم سمیت اٹھایا گیا ہے۔

بہر حال دشمنوں نے رومی گورنر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ابھارا اور اس کے سپاہیوں کے ساتھ مل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنے کی سازش تیار کر لی اور بقول انجلی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک شاگرد یہوداہ اسکریوٹی کو 30 دینار پر جاسوی کیلئے تیار کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ ہمیں تھوار کے موقع پر بیت المقدس آئے۔

یہاں انہوں نے بقول متی (27/22 ۷ 29) فتح کا آخری کھانا کھایا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے گیارہ شاگردوں سمیت شہر کے باہر گئی (Gethsemane) تاں ایک جگہ شب باشی کیلئے تشریف لے گئے۔ پھر اپنے شاگردوں سے الگ ہو کر منہ کے مل گر کر اللہ تعالیٰ سے یوں دعا مانگی:

”اے میرے خدا اگر ہو سکے تو یہ بلا بھٹے مل جائے۔“

اس دعا کے جواب میں اللہ کی طرف سے تسلی بازی ہوئی۔ مسلم علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ جب دشمن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک شاگرد یہوداہ اسکریوٹی کی رہنمائی میں مذکورہ جگہ کے پاس پہنچے اور اس جگہ کا حاصرہ کر لیا۔

تو نہیں اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھالیا اور خود کو گرفتار کروانے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل و عباہت طاری کر لی۔ چنانچہ حکومت کے الہکاروں اور

یہودیوں حتیٰ کہ خود حواریوں نے بھی اسی کو حضرت عیسیٰ سمجھ لیا اور اس کو لے جا کر پھانسی پر چڑھا دیا۔ (ابن کثیر: البدایۃ 2: 92، آلوی روح المعانی 2: 177 تا 178)

چونکہ بوجوہ انہیں اس کام میں عجلت تھی۔ اس بنا پر زیادہ تحقیق و تفییش نہ کی گئی۔ آلوی نے ایک دوسری روایت بھی نقل کی ہے جس کے مطابق جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی گرفتاری کا یقین ہو گیا تو انہوں نے اپنے شاگردوں کو کہا کہ کون شخص میرے بد لے اپنی جان کا فریب دے کر جنت کا مسحیت بنے گا۔

ان میں سے ایک شخص نے اپنا نام پیش کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسے اپنا عمامہ اور اپنا لباس پہنایا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مشاہدہ دے ڈالی۔ بعد ازاں وہی یہودیوں کے ہاتھے لکلا اور اسی کو پکڑ کر سولی چڑھا دیا گیا۔ انجیل میں سے انجیل برنا باس کے بیان کو اگر قابل استناد سمجھا جائے تو۔

اس سے کامل طور پر اسلامی نقطہ نظر کی وضاحت ہو جاتی ہے۔ ناباس لکھتا ہے اور جب سپاہی یہوداہ کے ساتھ اس جگہ کے نزدیک پہنچے جس میں یسوع تھا۔ یسوع نے ایک بھاری جماعت کا نزدیک آنا شایب وہ گرفتار میں چلا گیا اور گیارہوں شاگرد سور ہے تھے۔ پس جب اللہ نے اپنے بندھے کو خطرے میں دیکھا تو اپنے سفیروں جبریل، میخائیل و رفائل اور میل کو حکم دیا کہ وہ یسوع کو دنیا سے لے آئیں۔

تب پاک فرشتے آئے اور یسوع کو دکھن کی طرف دکھائی دینے والی کفر کی سے لیا۔ پس وہ اس کو اٹھا لے گئے اور اسے تیرے آسان پر فرشتوں کی محبت میں رکھ دیا۔ بہر حال علم اور بعض مسیحی علماء کے نقطہ نظر سے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو دشمنوں کے ہاتھوں میں پڑنے سے بچا لیا اور ان کی جگہ یہوداہ اسکریوٹی یا کسی اور شخص کو مسیح سمجھ کر پھانسی دے دی گئی۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ سولی پانے والے کا نام دوسری روایت میں سر جس لکھا ہے۔ اس کی حزیرت نائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ انجیل میں یہوداہ اسکریوٹی کے انجام کے بارے میں مختلف بلکہ متفاہد بیانات ملتے ہیں۔ لوقا مرقس اور یوحنا نے سکوت اختیار کیا ہے اور کہا ہے اس نے بدکاری کی کمالی سے کھیت حاصل کیا اور سر کے مل گرا۔

اور اس کا پہیٹ پھٹ گیا اور اس کی سب انتزیاں نکل پڑیں۔ تاہم یہ بات متفقیں ہے کہی جا سکتی ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع سادی کے بعد کسی جگہ بھی نہیں دیکھا گیا۔ رفع سادی کا واقعہ تقریباً سن 29ء میں پیش آیا۔ (نماہب عالم، ص 408)

اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 33 سال کے تریب تھی۔ انسائیکلو پیڈپا کے مطابق

کن عیسیٰ کا آغاز اس وقت ہوا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر چار سال تھی لیکن سن عیسیٰ کا آغاز بیدائش عیسیٰ سے نہیں ہوتا۔ نزول مسیح علیہ السلام اسلامی عقیدے کے مطابق چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ قتل ہوئے اور نہ طبی موت مرے ہیں بلکہ زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے ہیں اس بنا پر آخری زمانے میں ان کو دوبارہ نازل کیا جائے گا۔

اس مضمون کو تقریباً تمام کتب حدیث میں مرفوعاً آنحضرتؐ سے نقل کیا گیا ہے۔ آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

وَالَّذِينَ نَفْسَنِ بِيَدِهِ أَنْ يَنْزَلَ فِيْكُمْ أَبْنَى مُرِيمَ حَكْمًا
عَدْلًا فِيْكُسْرِ الصَّلِيبِ وَيَقْتُلُ الْخَنَزِيرَ وَيَفْيِضُ
الْمَالَ حَتَّى لَا يَقْبِلَهُ أَحَدٌ

”یعنی اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے ضرور وہ وقت آنے والا ہے جب عیسیٰ ابن مریم عادل حاکم بن کر اتیں گے۔ وہ صلیب کو توڑیں گے اور خنزیر کو قتل کریں گے اور مال کی اس درجہ کثرت ہوگی کہ کوئی قبول کرنے والا نہ ملے گا۔“

ایک دوسری روایت میں ہے تمہارا اس وقت کیا حال ہو گا جب عیسیٰ علیہ السلام تمہارے درمیان اتریں گے۔

ایک طویل اور کسی قدر مفصل روایت بھی نقل کی گئی ہے جس میں آنحضرتؐ نے نہ صرف نزول عیسیٰ کی خبر دی ہے بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہ علامات بھی ظاہر کی ہیں جن سے حضرت عیسیٰ کو پہچاننے میں آسانی ہوگی۔ آپ نے فرمایا:

”وَهُوَ دِرْمَيَانَ قَدْ سُرَخَ وَسَفِيرَ رَمَغَتَ وَالَّهُوَ ہوں گے۔ ان کے پدن پر سرخی مائل دو چادر ہوں گی وہ اس حال میں نازل ہوں گے کویا کہ ابھی عسل کر کے آرہے ہوں۔“

حضرت ابو ہریرہ سے مخقول کیا ہے کہ:

”نزول مسیح شام میں اس وقت ہو گا جب اہل اسلام دشمن سے ایک بڑے محرک کے دوران نماز پڑھنے میں معروف ہوں گے۔“

امام مسلم عیٰ نے ایک دوسری تفصیلی روایت حضرت نواس بن سمان سے نقل کی ہے۔ جس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ آنحضرتؐ نے قرب قیامت کی خبر دیتے ہوئے فرمایا دشمن کو ہلاک کرنے کیلئے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمائیں گے۔ وہ دمشق کے مشرقی سفید بیمار پر

ہاں ہوں گے اور ان کے بدن پر دو چار دیں ہوں گی۔ اس بارے میں جن صحابہ کرام سے روایات منقول ہیں ان کو نقل کرنے والے نیچے کے لوگ بھی انتہائی صادق و راست باز علماء تھے۔

جن سے جھوٹ کی توقع نہیں کی جاسکتی۔ اتنی بڑی تعداد میں صحابہ جس روایت کو نقل کرتے ہوں اس کو متواتر کہتے ہیں اور اس کی حیثیت انتہائی محکم ہوتی ہے۔

اس بنا پر اس اصول کو مجملہ عقائد شمار کیا جاتا ہے جس پر ہر مسلمان کا ایمان لانا ضروری ہے۔ آنحضرت نے مراجع کے موقع پر دیگر انبیاء کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی ملاقات کی۔ بعد میں اپنے متعدد ارشادات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حلیہ بیان کیا۔ جو یہ ہے کہ ان کا رنگ سرخ اور اس قدر صاف تھا کویا وہ ابھی ابھی حمام سے نکلے ہیں۔ ان کے پال ہٹکریا لے جوان کے کندھوں کے درمیان لٹکے رہتے۔ وہ چوڑے سینے والے اور انتہائی حسین شکل و صورت کے مالک تھے۔ شامل و عادات میں وہ نہایت حليم الطبع و سیع القلب خندہ رو اور غریبوں اور مصیبت زدہ لوگوں کے بھی خیر خواہ تھے۔ طبیعت میں حد درجہ قلنگی تھی جس کی بنا پر کبھی بھی ان کے دل میں کسی کے خلاف کوئی معافانہ یا متعاقلانہ جذبہ پیدا نہیں ہوا۔ ان کی صلح جوئی کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ انہوں نے ایک شخص کو اپنی آنکھوں سے چوری کرتے ہوئے دیکھا تو اسے کہا کیا تو نے چوری کی ہے؟

اس نے کہا خدا کی قسم ہرگز نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فی الفور کہا کہ میں خدا کی قسم پر یقین رکھتا ہوں اور اپنی آنکھوں کو جھٹلاتا ہوں۔

(ابخاری 4:329 کتاب الانبیاء باب 48)

وہ کسی سے براہی کا بدلہ بھی لینے کے خلاف تھے۔ ان کا قول تھا کہ کسی شر پسند کا مقابلہ نہ کرنا بلکہ جو کوئی تیرے داہنے گاں پر طما نچہ مارے تو دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دے اور اگر کوئی تجھے ایک کوس بیگار میں لے جائے تو اس کے ساتھ دو کوس چلا جا۔

طبیعت کی بردباری کا یہ عام ہے کہ اجب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کی امت کے ان بندوں کا حال دریافت کریں گے جو ان کو خدا کا بینا قرار دیتے رہے تو وہ جواب میں اپنی براءت ظاہر کرنے کے بعد فرمائیں گے

ان تعذبہم فانہم عبادک و ان تغفر لہم فانک انت العزیز
الحکیم (المائدہ: آیت: 118)

یعنی اے اللہ! اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تمیرے بندے ہیں اور اگر بخش دے تو تمیری مہربانی ہے۔ بے شک تو غالب اور حکمت والا ہے۔ جب وہ کسی مصیبت زدہ کو دیکھتے تو ان کا دل بھر آتا اور جو کچھ ان سے بن سکتا اس سے دریغ نہ فرماتے۔ ان کا مسلک یہ تھا کہ اپنے آپ کی اصلاح ہو جائے گی۔

ذہبی اعتبار سے وہ تشدید اور سخت گیر تھے۔ ان کے چہرے پر ہمیشہ سکراہٹ رہتی تھی۔ انہوں نے اپنے مختصر دور حیات میں لوگوں کو آپس میں مل جلن کرنے کا سبق دیا اور اس طرح انہیاں نے اسرائیل کے مشن کو آگے پہنچانے کی بھروسہ کو شک کی۔ بعض مسائل میں ان کا رویہ کافی سخت گیر تھا۔ جو اس معاشرے کی اصلاح کے کے لئے تائجزی تھا۔ وہ سرمایہ داری اور دنیا داری کے سخت مخالف تھے۔ ان کی نظر میں اپنے اور بیگانے غریب اور امیر سب برادر تھے۔ وہ عورتوں کو طلاق دینے کے بھی مخالف تھے۔ انہوں نے مجرد (کنوارہ) رہ کر تقویٰ و طہارت اور عصمت و عفت کی ایک مثال قائم کی۔ اسی بنا پر ان کی سیرت کو جس میں آنحضرتؐ کی طرح جامعیت نہیں ہے حضرت مجیؐ کی طرح صرف ایک خاص طبقے کی نمائندہ کہا جا سکتا ہے۔

لیکن اسلامی عقیدے کے مطابق یہ ان کی حیات طیبہ کا صرف آغاز تھا۔ بعد میں جب وہ اپنی بقیہ زندگی مکمل کرنے کیلئے نازل ہوں گے تو ان کی سیرت کے بہت سے پہلو اپنی سعیلی شان کے ساتھ نمودار ہوں گے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا زمانہ گو بڑا مختصر تھا۔ (اڑھائی یا تین سال: ابن کثیر البدیۃ: 2: 78) مگر انہوں نے اس مختصر عرصے میں تعلیمات کے وہ نقوش چھوڑے جو ہمیشہ یادگار رہیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان عظیم الشان انہیاں کرام میں سے ایک ہیں جن کا قرآن نے بطور خاص ذکر کیا ہے اور جن کی تعلیمات کا بار بار حوالہ دیا ہے۔ قرآن کریم ایک طرف تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت و رفعت کو اجاگر کرتا ہے تاکہ ان سے متعلق یہودیوں کی پھیلانی ہوئی بدگانیاں کا قلع قلع ہو اور دوسری طرف ان لوگوں کی شدید نہاد کرتا ہے جنہوں نے خدا یا خدا کا پینا قرار دیا۔ اس کے بعد قرآن حکیم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صاف ستری تعلیمات کا بار بار حوالہ دیتا ہے جن سے عقیدہ توحید و رسالت کی بخوبی وضاحت ہوتی ہے۔

قرآن کریم میں بطور خاص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جن پہلوؤں کو جا بجا اجاگر کیا گیا ہے وہ حسب ذیل ہیں: مجزات قرآن کریم میں قدیم انہیاں کرام میں سب سے زیادہ جن انہیاں کے مجزات بیان کیے گئے ہیں ان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ان کی سیرت کا نہایت نازک موضوع ہے۔

قرآن کریم میں بیان کردہ ان کے مجوزات یہ ہیں:

- 1 ان کا بغیر واسطہ پدری پیدا ہونا۔ (آل عمران: 45 ۷ ۴۲)
- 2 ان کا گھوارے میں کلام کرنا۔ (آل عمران: 48 ۱۱ ۴۷)
- 3 مشی سے پرنٹے بنا کر پھونک مار کر اڑا دینا۔ (آل عمران: 49 ۵ ۴۹)

(110)

مگر امام بخوی (معالم التریل ۱۰۹ ۱۲۰ ۱۲۱) کے مطابق ان کے بیانے ہوئے پرندے آنکھوں سے اوچھل ہوتے ہی گر کر مر جاتے تھے۔

- 4 مادر زاد اندھے اور کوڑھ کے مریض کو طبی طریقہ استعمال کیے بغیر ہاتھ پھیر کر شندرست کر دینا۔ (ابن جریر الطبری: تفسیر ۲: ۲ ۴۲۲)
- 5 بعض مردوں کو زندہ کر دینا۔
- 6 ان پر آسانی دستِ خوان یعنی کھانے میں برکت ہوتی۔
- 7 ان کا آسان پر جسم و روح سمیت زندہ اٹھا لیا جانا۔
- 8 لوگوں کو گھروں میں موجود ذخیرہ کی خبر دینا۔

(آل عمران: 49 ۱۰ ۱۱۰)

خود انا جیل میں بھی موجود نہیں تھی چونکہ ان مجوزات سے بہت سے لوگوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کی غلط فہمی پیدا ہوئی۔

توحید باری

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے ضمن میں سب سے زیادہ جس بات پر زور دیا گیا دہ توحید باری تعالیٰ ہے۔ قرآن حکیم بار بار اس نکتے کو پیش کرتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو ہمیشہ توحید باری کا سبق دیا اور انکو بدایت و شرک سے منع کیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

إذ قَالَ اللَّهُ يَعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ انْتَ قَلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي

وَ امِي الْهَيْنَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سَجِنْكَ كَمَا يَكُونُ لِي أَنْ

أَقُولَ مَا يَسِّ لِي بِحَقِّكَ أَنْ كَنْتَ قَلْتَهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلِمَتْ مَافِي

نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ أَنْكَ أَنْتَ غَلامٌ أَيْغُوب

”یعنی اور اس وقت کو یاد کرو جب خدا فرمائے گا اے عیسیٰ بن مریم کیا تو نے لوگوں

سے کہا تھا کہ خدا کے سوابھے اور میری والدہ کو موجود مقرر کرو۔ وہ کہیں گے تو پاک

ہے مجھے کب شایان تھا کہ میں ایسی بات کہتا جس کا مجھے کچھ حق نہیں۔ حضرت عیسیٰ

علیہ السلام نے کہا کجھ تھک نہیں خدا ہی میرا پروردگار ہے بس تم اس کی عبادت کرو۔“ (المائدہ: 116)

یعنی وہ لوگ بلاشبہ کافر ہیں جو یہ نہیں مانتے کہ مسیح تو یہ کہا کرتے تھے کہ اے می اسرا مکمل تم خدا الہی کی عبادت کرو جو میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی اور اللہ ایسے شخص پر بہشت کو حرام کر دئے گا اور اس کا مٹھکانہ دوئی خ ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں یہیں وجہ ہے کہ موجودہ احادیث تحریف شدہ ہیں۔

قرآن کریم نے بے جا اس نظریے کی بھی تردید کی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں۔

ارشاد ہے:

ذالک عیسیٰ ابن مریم قول الحق الذى فيه يعتررون
ما كان لله ان يتخذ من ولد سجنه (19 مریم: 34 تا 35)
”یعنی یہ کہ مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام ہیں اور یہ کچھ بات ہے جس میں لوگ تھک کرتے ہیں خدا کو سزاوار نہیں کہ کسی کو بیٹا بنائے وہ پاک ہے۔“
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہنے پر رب کریم نے فرمایا:

و قالوا اتخذ الرحمن ولدا ل قد جئتم شيئاً ادا تقاد السموات يتفترن منه و تنشق الارض و تخر الجبال هذا ان دعوا للرحمن ولدا و ما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا (19 مریم: 88 تا 92)

ترجمہ: ”یعنی وہ کہتے ہیں کہ خدا بیٹا رکھتا ہے ایسا کہنے والو! تم بہت بڑی بات (زبان پر) لاتے ہو۔ قریب ہے کہ اس (افترا) سے آسمان پھٹ پڑیں اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ پارہ پارہ ہو کر گر پڑیں کہ انہوں نے خدا کیلئے بیٹا تجویز کیا اور خدا کو شایان نہیں کہ کسی کو بیٹا بنائے۔“

ایک دوسرے مقام پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آدمی ہونے پر استدلال کرتے ہوئے فرمایا:

ما المسيح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبله الرسل
و امهه صدیقه کانوا يا كلن الطعام (5 المائدہ: 75)

ترجمہ: ”یعنی مسیح بن مریم تو صرف خدا کے رسول تھے ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں اور ان کی والدہ مریم خدا کی کچھ فرمائیں دار تھیں۔ دونوں کھانا

کھایا کرتے تھے۔

مزیدحوالہ جات (القسام: 172، 171، المائدہ: 14، 17، 73، 77)

ای بنا پر قرآن حکیم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جہاں بھی ذکر کیا ہے وہاں ابن مریم ضرور ساتھ پڑھایا ہے۔ قرآن کریم کی یہ تعلیم خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کے عین مطابق تھی۔ انجیل میں جہاں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا ہے وہاں کو ابن آدم اور ابن الانسان (The Son of Man) کے الفاظ آئے ہیں۔

”ایک غیر جو میرے بعد آئیں گے جن کا نام احمد ہو گا۔“ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آپ کے بارے میں یہ بیارت انجیل یوحتا میں پائی جاتی ہے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لئے فائدہ مند ہے۔ کیونکہ اگر میں جاؤں گا تو اسے تمہارے پاس بھیج دوں گا۔ اور وہ آ کر دنیا کو گناہ اور راست بازی اور عدالت کے بارے قصور وار مٹھرائے گا لیکن جب وہ یعنی سچائی کی روح آئے گی تو تم کو مقام سچائی کی راہ دکھائے گا۔ اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے کچھ نہ کہے گا لیکن جو کچھ نہ کہے گا وہی کچھ کہے گا اور تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا۔ اس پیش گوئی میں موعود سچ کا ایک خاص وصف کے ساتھ تعارف کرایا گیا ہے۔

یہ وصف اگرچہ جدید ایڈیشنوں میں مذکار و کلیل بفرزی اور شفیع کے نام سے ترجمہ کیا جاتا ہے لیکن قدیم یونانی فرانسیسی لاطینی اور انگریزی تراجم میں پیراکلتوں اور عبرانی (Hebrew) اور عربی تراجم میں فارق لیط ہے۔

بلکہ اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے پاس جانا (متی 5/19 تا 22) اسلامی تعلیمات کے مطابق الوہیت اور اہمیت سچ کی طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بحث عامہ کا نظریہ بھی ان کے بعد تراشائیا۔ شریعت موسوی کی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایک کر کے الگ کتاب انجیل عطا فرمائی۔

مگر احکام اور دین کے اعتبار سے وہ موسوی شریعت یعنی احکام تورات کے پابند تھے۔ اسی بنا پر خود ان کی زندگی موسوی شریعت کی متابعت میں گزدی جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے:

و يَحْلِمُهُ الْكِتَبُ وَالْحِكْمَةُ وَالْتُورَةُ وَالْأَنْجِيلُ

(آل عمران: 48)

”اور اللہ اسے کتاب و حکمت کی تعلیم دیے گا اور تورات و انجیل کا علم سکھائے گا۔“

انجیل یوحتا میں ہے:

”حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اور جو کتاب مجھ سے قبل آچکی ہے یعنی تورات

اس کی تقدیق کرتا ہوں یہ نہ سمجھو میں تورات یا نبیوں کی کتابوں کو منسون کرنے آیا ہوں منسون کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں۔“

حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود کو ہمیشہ ہادی رسول اور این آدم عی مسیحتے رہے۔ چنانچہ ایک لوگ

موقع پر فرمایا:

”جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ مجھ پر نہیں بلکہ میرے سمجھنے والے پر ایمان لاتا ہے۔“

(یوحنا: 12/44)

اس سے اگلے باب میں ہے:

”میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ نو کر اپنے مالک سے بڑا نہیں ہوتا اور نہ رسول اپنے سمجھنے والے سے۔“

اور یوحنا کی انگلی میں جس سے متعلق اہل تحقیق کا کہنا ہے کہ جدید عیسائیت کے باñ (Paul) کی تحریک کے زیر اذکر میں گئی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو محض خدا کا رسول قرار دیتے تھے۔ خود آنحضرت کے عہد میں جسہ کا عیسائی حکمران اسی کتب فکر سے تعلق رکھتا تھا۔

خاص میں اسرائیل کی طرف بعثت

قرآن کریم نے متحدد جگہ اس بات کا اظہار کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف میں اسرائیل کی طرف نہیں بنا کر بھیجے گئے ہیں نہ کہ ساری دنیا کی طرف اور ان کی شریعت ایک خاص قوم تک محدود تھی۔ اسے عالمگیر حیثیت حاصل نہ تھی۔ جب کہ عیسیٰ بن مریم نے خود کہا اے میں اسرائیل میں تمہاری طرف خدا کا رسول ہوں اور انگلی میں یہ بھی ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگردوں کو اپنی آمد کی منادی کرنے کیلئے مختلف شہروں میں بھیجا تو انہوں نے کہا غیر قوموں کی طرف نہ چانا اور سامریوں کے کسی شہر میں داخل نہ ہونا۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات

جب حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ عز و جل نے نبوت سے سرفراز فرمایا تو نبی اسرائیل کی اخلاقی اور دینی حالت سخت خراب ہو چکی تھی۔ شرک ان کے اندر رواج پا چکا تھا۔ حضرت عزیز علیہ السلام کو وہ این اللہ کہتے تھے۔ جھوٹ، نفاق اور فساد ان کی زندگی کا جزو لا یتک بن چکا تھا۔ ان کے علماء درہم دام کے غلام تھے۔ دین کے نام پر دکانداری عام تھی۔ حلال کو حرام، حرام کو حلال کر دینا ان کے بائیکیں ہاتھ کا تھیں تھا۔ یہود امر بالمعروف اور نبی حن المکر کا فریضہ انجام دینے والے صالحین کو قتل تک کر دینے سے باز نہیں آتے تھے۔ یہ حالات تھے جب اللہ تعالیٰ نے نبی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کو جمع کرنے کیلئے حضرت مسیح علیہ السلام کو بھیجا جن کا رویہ پیشتر نبی مصلحین کی طرح نبی روایت کے مردہ جسم میں بھی نہ بیت کی روح پھونکنے کے مترادف تھا۔ یہودیت کے اس قلب کو جو صدیوں سے ظاہر پرستی اور قتل کا ایک بے جان ڈھانچہ بن چکا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مذہب کی باطنی تعبیر و تشریع کے ذریعے ایک ایک ایک جہت سے آشنا کرایا جس کے بغیر مذہب زندگی پرواقار ہونے کے بجائے انسانی روح کو کھل ڈالنے والا بوجہ بن جاتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہودیت کے دائرے میں رہتے ہوئے مذہب کی ایک متصوفانہ تعبیر کے ذریعے نبی زندگی کی بنیاد ظاہری قانون پرستی کے بجائے ایمان اور قلبی تعلق باللہ پر رکھی۔ اس سلسلے میں ان کا رویہ واضح طور سے یہ تھا کہ مذہب شریعی احکام سے عبارت نہیں ہے بلکہ اس کی بنیاد ایمان و یقین اور اخلاص کے ساتھ تعلق باللہ قائم کرنے پر ہے۔ نیز شریعی احکام کو اپنی جگہ ضروری اور اہم ہیں مگر ان کی تشریع اور ان پر عملدرآمد مذہب کی اسی بنیادی حقیقت کے پیش نظر کیا جانا چاہئے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقی تعلیمات کو سمجھنے کیلئے ضروری ہو گا کہ ان کا "پہاڑی کا وعظ" بیان کیا جائے۔ آئیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کوہستانی وعظ کے چیدہ چیدہ اقتباسات کا مطالعہ کریں۔

حضرت علی علیہ السلام کا پھاڑی وعظ

وہ (حضرت علی علیہ السلام) اس بھیز کو دیکھ کر پھاڑ پر چڑھ گئے اور جب بیٹھ گئے تو ان کے شاگردان کے پاس آئے۔ وہ اپنی زبان کھول کر ان کو یوں تعلیم دینے لگے:

(1) مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب ہیں کونکہ آسمان کی پادشاہی ان کو عی ملے گی۔

(2) مبارک ہیں وہ جو ٹکنی ہیں کونکہ وہ تسلی پائیں گے۔

(3) مبارک ہیں وہ جو طیم ہیں کونکہ وہ زمین کے وارث ہوں گے۔

(4) مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں کونکہ وہ آسودہ ہوں گے۔

(5) مبارک ہیں وہ جو حمل ہیں کونکہ ان پر رحم کیا جائے گا۔

(6) مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں کونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے۔

(7) مبارک ہیں وہ جو صلح کرتے ہیں کونکہ وہ خدا کے بیٹے کہلائے گئے۔

(8) مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے سب سے سائے گئے ہیں کونکہ آسمان کی پادشاہی ان عی کی ہے۔ جب میرے سب سے لوگ تم کو لعن طعن کریں گے اور سائیں گے اور ہر طرح کی بڑی باتیں تمہاری نسبت ناق کہیں گے تو تم مبارک ہو گے اور خوشی کرنا اور تمہارت شادیاں ہونا کونکہ آسمان پر تمہارا اجر بڑا ہے اس لئے کہ لوگوں نے ان نبیوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے اسی طرح سایا تھا۔

(9) تم زمین کے نہک ہو۔ لیکن اگر نہک کا مزدہ جاتا رہے تو وہ کس چیز سے غمکنیں کیا جائے گا؟ پھر وہ کسی کام کا نہ ہو۔ سوائے اس کے کہ باہر پہنچنا جائے اور آدمیوں کے پاؤں کے نیچے روتا جائے۔ تم دنیا کے نور ہو جو شیر پھاڑ پر بسا رہے وہ چھپ نہیں سکا۔ چانغ جلا کر بیانہ کے نیچے نہیں بلکہ چاند ان پر رکھتے ہیں تو اس سے مگر کے سب لوگوں کو روشنی پہنچتی ہے۔ اسی طرح تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے پھکے تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تجدید کریں۔

(10) یہ نہ سمجھو کر میں تورات اور پابیلوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں میں منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں کونکہ میں تم سے بچ کہتا ہوں کہ جب بیک آسمان اور زمین میں نہ جائیں۔

(11) پھر تم سے بچے ہو کر انگوں سے کہا گیا تھا کہ جھوٹی قسم نہ کھانا بلکہ اپنی قسمیں خداوند

کیلئے پوری کرنا لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ بالکل تم نہ کھانا نہ آسان کی کیونکہ وہ خدا کا تخت ہے نہ زمین کی کیونکہ وہ اس کے پاؤں کی چوکی ہے نہ یہ دھرم کی کیونکہ وہ بزرگ بادشاہ کا شہر ہے نہ اپنے سر کی حرم کھانا کیونکہ تو ایک بال کو بھی سفید یا سیاہ نہیں کر سکتا بلکہ تمہارا کام ہاں ہاں یا نہیں نہیں ہو کیونکہ جو اس سے زیادہ ہے وہ بدی سے ہے۔

(12) تم من پچھے ہو کر کھا گیا تھا کہ آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانت کے بدلے دانت لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ شریر کا مقابلہ نہ کرنا بلکہ جو کوئی تیرے داہنے گال پر ٹھانچہ مارے دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دے اور جو کوئی تجھے ایک کوس بیگار میں لے جائے اس کے ساتھ دو کوس چلا جا جو کوئی تجھ سے مانگے دے اور جو تجھ سے قرض چاہے اس سے منہ نہ موڑ۔

(13) خبردار ایسے راست بازی کے کام آدمیوں کے سامنے دکھانے کیلئے نہ کرو نہیں تو تمہارے باپ کے پاس جو آسان پر ہے تمہارے لئے کچھ اجر نہیں ہے۔

(14) اور جب تم روزہ رکھو تو ریا کاروں کی طرح اپنی صورت اداں نہ بناؤ کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تا کہ لوگ ان کو روزہ دار جائیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا پچھے بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں نہ ہے تجھے روزہ دار جانے اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے بدل دے گا۔

(15) پاک چیز کتوں کو نہ دو اور اپنے موتی سوروں کے آگے نہ ڈالو ایسا نہ ہو کہ وہ ان کو پاؤں تلے روندیں اور پلٹ کر تمہیں پھاڑیں۔

توحید کی تعلیم

”من اے اسرائیل! خداوند ہزارا خدا ایک ہی خداوند ہے، تم اپنے سارے دل اور ساری چان اور اپنی ساری طاقت سے خداوند سے محبت رکھو۔“

(استشام باب 6 فقرہ جات 5,4)

”وَرَبِّكُمْ هُوَ آسَانُ اُور آسَانوں کا آسان اور زمین اور جو کچھ زمین پر ہے یہ سب خداوند تیرے خدا ہی کا ہے اور کہا تو اکیلا زمین کی سب سلطنتوں کا خدا ہے تم ہی نے آسان اور زمین کو پیدا کیا۔“

(سلاطین)

”وَهُوَ اکیلا خداوند ہے تو نے آسان اور آسانوں کے آسان اور اس کے بارے

لشکر کو اور زمین کو اور جو کچھ اس پر ہے اور سمندر کو اور جو کچھ وان میں ہے بنا یا اور تو سب کا پروردگار ہے اور آسمان کا لشکر تجھے بجھہ کرتا ہے۔” (خمیاہ)
”یا رب! معبودوں میں تجھے سا کوئی نہیں۔ اور تیری صفتیں بے مثال ہیں۔ یا رب! سب قومیں جن کو تو نے بنا یا آ کر تیرے حضور بجھہ کریں گی اور تیرے نام کی تجدید کریں گی۔“

”اے خدا! قادر مطلق! تیرے کام بڑے اور عجیب ہیں۔ اے خداوند کون تھا تجھے سے نہ ڈرے گا اور کون تیرے نام کی تجدید نہ کرے گا کیونکہ صرف توہی قدوس ہے اور سب قومیں آ کر تیرے سامنے بجھہ کریں گی کیونکہ تیرے انصاف کے کام ظاہر ہو گئے۔“

(مکاشفہ باب 10، فرات 4,3)

حکومت الہی

”پس تم اس طرح مانگو کہ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے تیرا نام پاک ماں جائے، تیری بادشاہت آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔“

(متی: 9:2)

آخر آیت میں حضرت مسیح نے اپنے نصب العین کو واضح کر دیا۔ یہ جو عام غلط فہمی پھیلی ہوئی ہے کہ خدا کی بادشاہت سے ان کی مراد روحانی بادشاہت تھی یہ آیت اس کی تردید کرتی ہے۔ ان کا صاف مقصد یہ تھا کہ زمین پر خدا کا قانون اور اس کا حکم شرعی اس طرح چاری ہو جس طرح تمام کائنات میں اس کا قانون طبعی نافذ ہے۔ اسی انقلاب کیلئے وہ لوگوں کو تیار کر رہے تھے۔

خدا کی صفات

بائل میں لکھا ہے:

”حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خدا تعالیٰ کو بھیت باپ کے ایک شفیق ہستی کے روپ میں پیش کیا جس کا تعلق اپنے بندوں اور بخوبی سے سراسر شفقت اور محبت پر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تصور میں خدا تعالیٰ سزادی نے کے مقابلے میں معاف کر دینے کے بھانے کا مثالی نظر آتا ہے۔ اس میں افراوی کی ذاتی طور پر کوئی نمایاں حیثیت نہیں تھی لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خدا تعالیٰ کا باپ کی حیثیت

سے تصور دے کر ہر شخص کو خدا کی پدری شفقت میں حصہ دار بنایا اور اس طرح بندوں کے خدا تعالیٰ کے ساتھ شخصی تعلق پر زور دیا۔ خدا تعالیٰ کے ساتھ اس نوع کے تعلق کی تبلیغ کا لازمی تجھے یہ ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں اخلاص نفر، توکل، غنا اور ایسا جیسی نیکیاں بہت نمایاں ہیں۔ جس کی ان دلکشی صفتیں یعنی اس کی ازلی قدرت اور الوہیت دنیا کی اشیاء کے ذریعے صاف نظر آتی ہیں۔

(رومیوں: 1:20)

یوم آخرت پر ایمان

قرآن حکیم جس دن کو ”یوم الدین“ کہہ کر پکارتا ہے وہی یہاں انصاف کے دن کے نام سے موسوم کیا جا رہا ہے۔

”تاکہ تم جان لو کہ انصاف ہو گا۔“

”لیکن خدا وہ ابد تک تخت نشین ہے اس نے انصاف کیلئے اپنا تخت تیار کیا ہے اور وہی صداقت سے جہاں کی عدالت کرے گا۔ وہ راستی سے قوموں کا انصاف کرے گا۔“

”صادق انتقام کو دیکھ کر خوش ہو گا۔ وہ شریک کے خون سے اپنا پاؤں تر کرے گا تب لوگ کہیں گے یقیناً صادق کیلئے آجر ہے۔ بے شک خدا ہے جو زمین پر عدالت کرتا ہے۔“

”اب سب کچھ بتایا گیا۔ حاصل کلام یہ ہے خدا سے ڈڑو اور اس کے حکموں کو مانو کہ انسان کا فرض کلی نہیں ہے کیونکہ خدا ہر ایک فصل کو ہر ایک پوشیدہ چیز کے ساتھ خواہ بھلی ہو خواہ مری عدالت کرے گا۔“

”راست پاؤں کی بابت کہو کہ بھلا ہو گا کیونکہ وہ ایسے کاموں کا پھل کھائے گا۔ شریروں پر وادیلا! کہ ان کو بدی پیش آئے گی کیونکہ وہ اپنے ہاتھوں کا کیا پائیں گے۔“

حب دنیا سے اجتناب اور فکر آخرت کی دعوت

دنیا سے لگاؤ کے بارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں:

”اپنے دامنے زمین پر مال جمع نہ کرو وہ زمین جہاں کپڑا اور زمک خراب کرتا ہے اور

جہاں چور نقب لگاتے اور چراتے ہیں بلکہ اپنے لئے آسان پر مال جمع کرو۔“
(متی 19:6)

انجیل میں ہے:

”جس طرح کوئی آدمی دو ماں کوں کی خدمت نہیں کر سکا۔ تم خدا اور دولت مندوں کی خدمت نہ کرو۔

فلسفہ زندگی کے بارے میں

”اپنی جان کی فکر نہ کرو کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پائیں گے اور نہ بدن کی کہ کیا چھینیں گے۔ ہوا کے پرندوں کو دیکھو نہ بوتے ہیں نہ کاشتے ہیں نہ کوئیوں میں جمع کرتے ہیں پھر بھی تمہارا آسمانی باپ ان کو مکھلاتا ہے۔ کیا تم ان سے زیادہ قدر نہیں رکھتے؟ تم میں ایسا کون ہے جو فکر کر کے اپنی عمر میں ایک گھری بھی بڑھا سکے؟ اور پوشاک کیلئے کیوں فکر کرتے ہو؟ جنگلی سون کے درختوں کو دیکھو کہ وہ کس طرح بڑھتے ہیں وہ نہ محنت کرتے ہیں نہ کاشتے ہیں پھر بھی میں تم سے کہتا ہوں کہ سلیمان بھی باوجود شان و شوکت کے ان میں سے کسی کی مانند پوشاک پہنے ہوتے نہ تھا۔ پس جب خدا میدان کی گھاس کو جو آج ہے اور کل سورہ میں جھوکی جائے گی اسی پوشاک پہنتا ہا تو اے کم اعتماد! تم کو کیوں نہ پہنچائے گا؟ تم پہلے اس کی بادشاہت اور اس کی راست بازی کی علاش کرو تو یہ سب چیزیں بھی تمہیں مل جائیں گی۔“ (متی 6:24-33)

اور ارشاد میک ہے:

”ما گھو تو تمہیں دیا جائے گا۔ ڈھونڈو تو تم پاؤ گے دروازہ مکھٹا تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔“ (متی 7:7)

راہ حق میں آزمائش ضروری ہے

”اور جو کوئی اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچے نہ چلے وہ میرے لائق نہیں، جو کوئی اپنی جان بچاتا ہے اسے کھوئے گا اور جو کوئی میرے سبب اپنی جان کھوتا ہے اسے بچائے گا۔“ (متی 10:4-39)

فلسفہ وجودیت کی تفہیم

”جو کوئی میرے ساتھ آنا چاہئے وہ اپنی خودی سے انکار کر دے اور اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچے ہو لیے۔“ (متی 6:24)

آخری زندگی پر ارشاد

”بھائی کو بھائی قتل کرے گا اور بیٹے کو باپ اور بیٹے اپنے ماں باپ کے علاق کھڑے ہو کر انہیں مروا ڈالیں گے اور میرے نام کے باعث سب لوگ تم سے عدالت کریں گے مگر جو آخر کم برداشت کرے گا وہ نجات پائے گا۔“

(عجی 10=21:22)

جب دشمن سامنے آگیا تو فرمایا:

”وکھو میں تمہیں بھیجا ہوں گویا بھیڑوں کے چیز میں۔ آدمیوں سے خردار ہو کیونکہ تمہیں عدالتوں کے حوالے کر دیں گے اور اپنے حبادت خانوں میں تمہیں کوڑبے مار دیں گے اور تم میرے سبب حاکموں اور بادشاہوں کے سامنے حاضر کیے جاؤ گے۔“

(18-16:10)

اپنے شاگردوں کیلئے فرمایا:

”اگر کوئی میرے پاس آئے اور اپنے ماں باپ، بھوی بچوں اور بھائیوں اور بہنوں بلکہ کسی رشتے دار سے دشمنی رکھے تو میرا شاگرد نہیں ہو سکا۔ جو کوئی اپنی صلیب تر اٹھائے اور میرے پیچھے نہ آئے تو وہ میرا شاگرد نہیں ہو سکا۔ کیونکہ تم میں ایسا کوئی ہے کہ جب وہ بہن بنانا چاہئے تو پہلے پیٹھ کر لائیت کا حباب نہ کرے کہ آیا میرے پاس اس کے تیار کرنے کا سامان ہے یا نہیں۔ ایسا نہ ہو جب جیادو وال کر تیار نہ کر سکو۔ تم میں سے جو کوئی اپنا سب کچھ تو کہ نہ کر دے وہ میرا شاگرد نہیں ہو سکا۔“

(145: 26-33)

حکومت الہی کا جامع منشور

”اے مخت اٹھانے والو! بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں میرے پاس آؤ میں تمہیں آرام دوں گا کیونکہ مجھے خواہ ہے وہ تمہارا ہے۔“ (عجی 11:28-30)

شاید حکومت الہی کا کرم اس سے زیادہ چامع اور پر اگر الفاظ میں مرتب نہیں کیا جاسکے۔ انسان پر انسانی حکومت کا بڑا ہی سخت اور بڑا ہی بوجھل قدر دارانہ فرقہ ہے۔ اس بوجھے کے دبے لوگوں کو الہی حکومت کا نتیب جو پیغام دے سکتا ہے وہ بھی ہے کہ جس حکومت کا جامع تھا اسے اور رکھنا چاہتا ہوں وہ فرم بھی ہے اور خیف بھی۔

حکومت خدمت ہے

”اللَّهُرَبُ الْعَرْتَ كَمْ تَحْبُبُ كَرْدَهُ بَارِشَاهُ تَمَّ پَرِ حُكْمَتُ چَلَاتَهُ ہِیں مُگْرَمَتُ مِیں جُو بُرَا ہے وہ چھوٹے کے مانند اور جو سردار ہے وہ خدمت کرنے والے کی مانند ہے۔“

حضرت مسیح ایک ہدایات اپنے حواریوں یعنی صحابیوں کو فرمایا کرتے تھے۔ اس مضمون کے محدود اقوال انجیلوں میں موجود ہیں۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ تم فرعون اور نمرود کی جمع (فرعون اور نمرود تک نہ بن جانا۔

صبر کی تلقین

”شَرِيرٌ كَمَقْابِلَهُ تَرَهُ بَلَكَهُ جُو كُولَيْ تِيرَهُ دَاهِنَهُ گَالَ پَرِ طَمَانِچَهُ مَارَهُ دُورَابِھِی اسَّكِي طَرَفَ چَهِيرَهُ دَهُ اور اگر كُولَيْ تِحْمَهُ پَرِ تَالِشَ كَرَهُ تِيرَا كَرَتَالِيَهُ چَاهِنَهُ تَوْجُونَهُ بِھِی اسَّهُ لِيَنَهُ دَهُ اور جُو كُولَيْ تِحْمَهُ كَوَ ایکَ کُوسَ بِیَارَمِیں لَے جَائَهُ اسَّهُ کَرَهُ دُوكُوسَ چَلَاجَا۔“ (متی 15:39-41)

نجات اعمال پر

ہر نبی نے نجات حاصل کرنے کیلئے ایمان اور خدا کے احکام کی پابندی پر زور دیا ہے۔ اسی حصول کی تبلیغ حضرت مسیح علیہ السلام نے کی۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے اعمال صالحہ کے بجالانے پر زور دیتے ہوئے فرمایا:

”جَبْ تَمَّ مِيرَهُ کِنْهَهُ پَرِ عَمَلَ نَهِیںَ كَرَتَهُ تَوِ کَیُونَ بِھِجَهُ خَدَادِنَدَ كَتَهُ ہو جُو كُولَيْ مِيرَهُ پَاسَ آتَا ہے اور مِيرَیْ بَاتِیںَ سَنَ کَرَانَ پَرِ عَمَلَ کَرَتَا ہے مِنْ تِھِیںَ بَاتَاتَا ہُوںَ کَه وہ کس کی مانند ہے وہ اس آدمی کی مانند ہے جس نے گمراہاتے وقت زمین گھری کھو دکر چٹان پر نیادِ دُالی جب رو آئی تو پانی کی دھار اس گھر پر زور سے گری گرا سے ہلاک سکی لیکن جو عن کر عمل میں نہیں لاتا وہ اس آدمی کی مانند ہے جس نے زمین پر گھر کو بے نیاد بنایا۔ جب دھار اس پر زور سے گری تو وہ فی الفور گر پڑا اور وہ گھر بالکل برباد ہوا۔“ (لو۶:۴۶-۴۹)

اور دیکھو کہ ایک شخص بنے یسوع کے پاس آ کر کہا:

”اے استارا! میں کون سی نیکی کروں تاکہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں۔“

اس نے کہا تو مجھ سے نیکی کی بایت کیوں پوچھتا ہے۔ نیک تو ایک عی ہے یعنی خدا لیکن اگر تو زندگی میں داخل ہونا چاہتا ہے تو احکام اللہی پر عمل کر۔

اس نے کہا: میں نے ان سب احکام پر عمل کیا اب مجھ میں کس بات کی کی ہے؟

یہوں نے اس سے کہا: اگر تو کامل ہونا چاہتا ہے تو جا اپنا مال و اساب پیچ کر غریبوں کو دے تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا۔” (متی 16:19 تا 21)

نیکی نہ کرنے والے ہمیشہ کی سزا پائیں گے مگر راست باز ہمیشہ کی زندگی پائیں گے۔” (متی 25: 46)

گناہ جہنم کا دروازہ

حضرت مسیح علیہ السلام نے جس طرح احکام الہی کی پیروی کرنے کو ابدی اور حقیقی زندگی کے حصول کا ذریعہ تھہرایا ہے اس طرح گناہ کو جہنم کا وسیلہ قرار دیا ہے۔ فرماتے ہیں:

”اے ریا کارو تم نبیوں کے قاتمکوں کے فرزند ہو اے سانپو! اے اپنی کے پھو! تم جہنم کی سزا سے کیونکر پھو گے؟“ (متی 22:29-33)

”فریتے بدکاروں کو اس کی بادشاہی میں سے جمع کریں گے اور ان کو آگ کی بھی میں ڈال دیں گے وہاں رونا اور دانت پینا ہو گا۔ اس وقت راست باز لوگ اپنے باپ کی بادشاہی میں آفتاب کی مانند چمکیں گے۔“ (متی 41:43 تا 46)

حضرت مسیح علیہ السلام کے مطابق نجات کا دارو مدار صرف ایمان اور احکام الہی کی پیروی اور گناہوں سے اجتناب پر ہے۔

توبہ کی تلقین

حضرت مسیح علیہ السلام نے یہود کو توبہ اور استغفار کرنے کی بہت تلقین فرمائی اور کہا کہ انسان توبہ کے ذریعہ ہی اپنے گناہوں کے دھبیوں کو دھو سکتا ہے۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ ہر ٹین نے انسان کی روحانی اور اخلاقی اصلاح کا کیمیا نہ تو یہ یہی تباہ ہے کہ توبہ کا دامن کبھی نہیں چھوڑتا چاہئے۔ توبہ سے خدا تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور توبہ سے جنت حاصل ہوتی ہے۔

”یہوں نے مناری کرنا اور کہنا شروع کیا کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہت نزدیک آگئی ہے۔“ (متی 7:4)

اخلاقی احکام

یہوں نے فرمایا بندوں کے مابین آپس میں تعلقات محبت ہی کے داسطے ہوتے ہیں کیونکہ محبت ایک ایسی شیع ہے کہ جس دل میں بھی روشن ہو جائے اس کے تمام اطراف و اکناف میں اس کے خدا کا عکس نظر آئے گا۔ چنانچہ حضرت مسیح علیہ السلام کی تعلیمات میں بندوں کے درمیان برادرانہ تعلق پر بہت زور دیا گیا ہے۔ اس قسم میں حضرت مسیح علیہ السلام نے جن خوبیوں کو خصوصی اہمیت دی ہے

ان میں مساوات، عفو و درگزد، عیب جوئی نے پرہیز، عجز و اعسار اور اپنے دشمنوں اور بر اچانے والوں کے ساتھ بھی نیکی کا سلوک سرفہرست ہیں۔ مسیح نے فرمایا:

”مبارک ہیں وہ جو غریب ہیں جو حیم ہیں جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں جو رحمٰن ہیں جو پاک دل ہیں جو صلح کرتے ہیں اور جو راست بازی کا سبب ہٹائے گئے ہیں۔“ (متی 5:10-15)

پڑوی سے محبت کی تعلیم

”تم من چکے ہو کہا گیا تھا کہ اپنے پڑوی سے محبت رکھو اور اپنے دشمنوں سے عداوت لیں میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنے پڑویوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کیلئے دعا کرو کہ تم اپنے باپ کے جو آسمان میں ہے بیٹے ٹھہرو۔“ (متی 5:43-44)

والدین کے حقوق

”تم لوگ خدا کے حکم کو باطل کرتے ہو اور اپنے گھرے ہوئے قوانین برقرار رکھتے ہو۔ خدا نے تورات میں حکم دیا تھا کہ ماں باپ کی عزت کرو اور جو کوئی ماں باپ کو مرا کہے وہ جان سے مارا جائے تو یہ اس کیلئے بالکل جائز ہے اور پھر ماں یا باپ کی خدمت کا پہل عیا جانت ہے۔“ (متی 15:3-9)

غرباء کے حقوق

ایک دولت میں مخفی حضرت مسیح علیہ السلام کے پاس آیا اور پوچھا کہ اے نیک استاد! میں کون سا نیک کام کروں کہ ہمیشہ کی زندگی نپاؤں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا: اگر تو کامل ہونا چاہئے تو جا کروہ سب کچھ جو تیرا ہے اے سچ ڈال اور محتاجوں کو دے۔ سچھے آسمان پر خزانہ ملے گا۔ تب آ کے میرے پیچھے ہو لے۔“ (متی 2:18)

زنات کی ممانعت

”تم من چکے ہو کہا گیا تھا کہ زنا نہ کرنا لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جس کسی نے بڑی خواہش سے کسی عورت پر نگاہ کی وہ اپنے دل میں اس کے ساتھ زنا کر چکا۔ پس اگر تیری راہنی آئے تجھے ٹھوکر کھلائے تو تو اسے نکال کر اپنے پاس سے پیونک دے کر نکلے تیرے لیے بھی بہتر ہے کہ تیرے اعضا میں سے ایک جاتا رہے اور

تیرا سارا بدن جہنم میں نہ جائے۔” (متی)

دولت رکھنے کی ممانعت

”یہوں نے ایک دولت مند کی بات سن کر اس سے کہا ابھی تک تجوہ میں ایک بات کی کی ہے۔ اپنا سب کچھ بیچ کر غریبوں کو بانت دے تجوہ کو آسان پر خزانہ ملے گا اور آ کر میرے چھپے ہو لے۔ یہ سن کر وہ بہت غلکیں ہوا کیونکہ بڑا دولت مند تھا۔ یہوں نے اسے دیکھ کر کہا کہ دولت مندوں کا خدا کی بادشاہت میں داخل ہونا کیا مشکل ہے کیونکہ ایک اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے نکل جانا زیادہ آسان ہے اس بات سے کہ ایک دولت مند خدا کی بادشاہت میں داخل ہو۔“

(لوقا: باب: 18)

ناج کے بارے میں

”شاگری سے چلیں نہ کہ ناج رنگ اور نشہ پازی سے نہ زنا کاری اور شہوت پرستی سے اور نہ جھگڑے اور حسد سے۔“ (لوقا: باب: 18)

گوشت اور شراب

”یہی اچھا ہے کہ تو نہ گوشت کھائے نہ مے پئے اور کچھ ایسا کرے جس کے سبب تیرا بھائی ٹھوکر کھائے لیکن میں نے تم کو کہا تھا کہ درحقیقت اگر کوئی بھائی حرام کاریا لائیجی یا بہت پرست یا گالی دینے والا یا شرابی یا ظالم ہو تو اس سے صحبت نہ رکھو بلکہ ایسے کے ساتھ کھانا تک نہ کھاؤ۔“

”کیا تم نہیں جانتے کہ بد کار خدا کی بادشاہت کے وارث نہ ہوں گے؟ سنو فریب نہ کھانا اور نہ بت پرست نہ زنا کار نہ عیاش نہ افلام نہ چور نہ لائجی نہ شرابی نہ گالیاں بکنے والے نہ ظالم وارث ہوں گے۔“ (ایک خط رومیوں کے نام)

عورتوں کے متعلق احکام

”اگر عورت اوڑھنی نہ اوڑھے تو بال بھی کٹائے اگر عورت کا بال کٹانا یا سر منڈانا شرم کی بات ہے تو اوڑھنی اوڑھنے عورت کو چاہئے کہ اپنے سر پر حکوم ہونے کی علامت رکھے۔ ثم آپ ہی انصاف کرو کیا عورت کا بے سر زندگی کے خدا سے دعا مانگنا مناسب ہے؟ کیا تم کو طبعی طور پر بھی معلوم نہیں کہ اگر مرد لے بے بال رکے تو اس کی

بے حرمتی ہے اور اگر عورت کے لبے پال ہوں تو اس کی زینت ہیں کیونکہ پال اسے پردے کیلئے دیئے گئے ہیں لیکن اگر کوئی جوچی لکھے تو یہ جان لے کر نہ ہمارا ایسا دستور ہے اور نہ خداوند کی کلیسا یوں کا۔” (کرختیوں کے نام ایک خط) ”عورتیں کلیسا کے مجمع میں خاموش رہیں کیونکہ انہیں بولنے کا حکم نہیں بلکہ تابع رہیں جیسا تورات میں بھی لکھا ہے۔“

حضرت علیہ السلام خدا کے رسول تھے

انا جیل سے یہ بات عیاں ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنے آپ کو رسول کہا ہے۔ کتاب مقدس میں لکھا ہے:

”یسوع نے آنکھیں اٹھا کر کہا اے باپ میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے میری سن لی اور مجھے تو معلوم تھا کہ تو ہمیشہ میری ستتا ہے مگر ان لوگوں کے باعث جو آس پاس کھڑے ہیں میں نے کہا تا کہ وہ ایمان لائیں کہ تو نے ہمیں مجھے بھیجا ہے۔“ ”یسوع نے پکار کر کہا کہ جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ مجھ پر نہیں بلکہ میرے بھیجنے والے پر ایمان لاتا ہے۔“

حضرت مسیح علیہ السلام نے واضح الفاظ میں یہ اعلان کیا ہے کہ وہ خدا کے فرستادہ رسول ہیں جو کچھ وہ کہتے اور بولتے ہیں خدا کے حکم کے تحت کہتے اور بولتے ہیں۔

تیلیٹ (Trinity)

عیسائی مذہب میں خدا تین اقسام (اتوم کی جمع ہے مراد ہے کوئی شخص) سے مرکب ہے یعنی باپ، بیٹا اور روح القدس۔ اس عقیدے کو عقیدہ تیلیٹ کہتے ہیں بعض کہتے ہیں کہ باپ، بیٹا اور کتواری مریم تین اقسام ہیں جن کا مجموعہ خدا ہے۔ عرب میں عیسائیوں کا ایک فرقہ اس کا قائل تھا۔ علماء کا دوسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ ان تینوں میں سے ہر ایک الگ الگ خدا تو ہے مگر مجموعہ خدا سے کتر ہے اور ان پر ہر لفظ خدا کا اطلاق ذرا وسیع معنی میں کیا گیا ہے۔ تیرا گروہ یہ کہتا ہے کہ یہ تین نہیں خدا تو صرف ان کا مجموعہ ہے یہ فرقہ موقویہ کا مذہب ہے اس جگہ یہ شرعاً درج کی جاتی ہے۔

”تیلیٹ کے عیسائی نظریے کو ان الفاظ میں اچھی طرح تعبیر کیا جاسکتا ہے کہ باپ خدا ہے۔ بیٹا خدا ہے اور روح القدس بھی خدا ہے۔ لیکن یہ مل کر تین خدا نہیں ہیں بلکہ خدا ایک ہی ہے۔ اس طرح کیتوںک مذہب نے اس بات کی بھی ممانعت کر دی ہے اور کہا ہے کہ یہ درست نہیں ہے کہ ہم ان کو تین خدا یا تین آقا کہنے لگیں۔“

ستہویں صدی عیسوی کے مشہور عیسائی عالم سینٹ آگسٹن اپنی کتاب On The Trinity میں لکھتے ہیں۔

”عہد قدیم اور عہد جدید کے وہ تمام کیتوںک عکام جنہیں پڑھنے کا مجھے اتفاق ہوا ہے اس نظریے کی تعلیم دینا چاہتے ہیں کہ باپ بیٹا اور روح القدس مل کر ایک ”خداگی وحدت“ تیار کرتے ہیں۔ جو اپنی ماہیت اور حقیقت کے اعتبار سے ایک ناقابل تقسیم عصر ہے۔ اسی وجہ سے وہ تین خدا نہیں ہیں بلکہ ایک خدا ہے اگرچہ باپ نے بیٹے کو پیدا کیا۔ لہذا جو باپ ہے وہ بیٹا نہیں اسی طرح بیٹا باپ سے بیدا ہوا۔“

تبلیغ کا اجمالی ذکر حسب ذیل ہے:

باقی:

عیسائیوں کے خذیک باب سے مراد خدا کی تھا ذات ہے یہ ذات بیٹھے کے وجود کے لیے نہیں ہے، مشہور عیسائی فلاسفہ یعنی تھامس باب کی تشریع و تعبیر کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ ”باب کا مطلب یہ نہیں کہ اس نے کسی کو جتا ہے اور کوئی ایسا وقت گزرا ہے جس میں باب تھا اور پیٹھا نہیں تھا۔ خدا کو باب کیوں کہا جاتا ہے؟ ایفریڈی اسی گاروے نے یہ لکھا ہے:

”اس میں کئی حقائق کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے ایک تو اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ تمام تھوڑات اپنے وجود میں خدا کی محتاج ہے جس طرح پیٹھا باب کا محتاج ہے دوسری طرف یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ خدا اپنے بندوں پر اس طرح شفقت اور مہربان ہے جس طرح باب اپنے بیٹھے پر مہربان ہوتا ہے۔“

بیٹھا:

بیٹھے سے مراد عیسائیوں کے خذیک خدا کی صفت کلام (Word of God) ہے انسانوں کی صفت کلام کے درمیان فرق بتاتے ہوئے یعنی تھامس ایکو نیاں رقطراز ہے کہ ”انسانی قدرت میں صفت کلام کوئی جو ہری وجود نہیں رکھتی اسی وجہ سے اس کو انسان کا بیٹھا یا مولود نہیں کہہ سکتے لیکن خدا کی صفت کلام ایک مستقل وجود ہے۔ کیونکہ صفت کلام باب کی طرح قدیم ہے خدا کی بھی صفت حضرت عیسیٰ کی انسانی شکل میں طول کر گئی ہے جس کے باعث یسوع بن میریم کو خدا کا بیٹھا کہا جاتا ہے۔

روح القدس:

روح القدس (Holy Spirit) سے مراد باب اور بیٹھے کی صفت حیات اور صفت محبت ہے یعنی اس صفت کے ذریعہ خدا کی ذات (باب) اپنی صفت علم (بیٹھے) سے محبت کرتی ہے۔

تردید از روئے بائل:

جس طرح تمام صحائف ہماری توحید کی تعلیم دیتے چلے آئے ہیں اسی طرح بائل بھی توحید کی تعلیم سے خالی نہیں۔ چنانچہ بائل میں لکھا ہے:

”من اے اسرائل خداوند ہمارا ایک ہی خداوند ہے تو اپنے سارے دل اور اپنی ساری طاقت سے خداوند سے محبت رکھ۔“

”میرے حضور تیرے لیے دوسرا خداوند نہ ہوئے۔ تو اپنے لئے کوئی مورث یا کسی

چیز کی مورت جو آسمان پر یا پانی میں یا زمین کے نیچے اسے مت بنا تو ان کے آگے اپنے تینیں مت جھکا اور نہ ان کی عبادت کر۔ کیونکہ میں خداوند تیرا خیور خدا ہوں۔

ذبور میں ہے:

”خداوند اسرائیل کا بادشاہ اور اسی کا فدیہ دینے والا رب الافق یوں فرماتا ہے: ”میں ہی اول اور میں ہی آخر ہوں اور میرے سوا کوئی خدا نہیں۔“

عہد نامہ جدید:

”پس جس کو تم بغیر معلوم کئے پوچھتے ہو میں تم کو اسی کی خبر دیتا ہوں۔

”تم جو دوسروں سے عزت چاہتے ہو اور وہ عزت جو خدا نے واحد اور بحق کو اور یوں سچ کو جسے تو نے بھیجا ہے جان لو۔“

تردید از روئے عقل:

عیا نیت عقل کی رو سے خدا باب، خدا بیٹا اور خدا روح القدس تینوں ایک اور ایک تین ہیں یہ ایک علمی اور عقلی دھوکہ ہے۔

علم ریاضی میں ایک کا عدد نہ تو ایک سے زیادہ اور نہ ایک سے کم کے لئے استعمال ہوتا ہے اس علم میں ایک کا ہندسہ کبھی بھی $1+1+1$ کے برابر نہیں ہو سکتا اور نہ ایک کا عدد $1/3$ کے برابر ہو سکتا ہے نہ تین ایک کے اور نہ تھائی کبھی ایک کے برابر ہو سکتی ہے جس عدد کا نام تین ہے۔

عیا نیتوں کے عقیدہ کی رو سے تینوں خدا برابر اور مساوی ہیں۔ اگر تینوں کی صفات پر غور کیا جائے تو صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی صفات اور افعال میں برابر نہیں۔ باب پیدا کرتا ہے بیٹا پیدا ہوتا ہے اور روح القدس دونوں سے پیدا ہوتا ہے۔ اتوم اول یعنی باب خالق اور فا کرنے والا اتوم دوم یعنی بیٹا خالق اور اتوم ثالث یعنی روح القدس زندگی دینے والا سمجھا جاتا ہے۔

باب اپنے وجود میں بیٹے کا محتاج نہیں لیکن بیٹا باب کا محتاج ہے۔ بیٹے میں انسانیت بھی داخل ہے۔ باب علت ہے اور بیٹا مصلول علت اور چیز ہے اور مصلول اور چیز ہے۔

کفارہ:

کفارہ موجودہ عیا نیت کا بنیادی پتھر ہے۔ اس کے لفظی معنی ذہان کنے اور چھپانے کے ہیں۔ لفظ کافر اسم قائل ہے جس کا ایک مفہوم ہے چھپانے والا اور لفظ میں کسان کو بھی کافر کہتے ہیں کیونکہ وہ سچ کو زمین میں چھپاتا ہے۔ اصطلاح میں اس کا مفہوم یہ ہے کہ یوں سچ نے صلیب

پر جان دے کر تمام بھی آدم کے گناہوں کو چھپا لیا ہے اور ان کے لئے نجات کا موجب بن گئے ہیں۔ عیسائیوں کے نزدیک ہر انسان پیدائشی گناہگار ہے آدم اور حدا نے جو گناہ کیا وہ بذریعہ دراثت ہر شخص کی فطرت میں چلا آ رہا ہے جس کی وجہ سے ہر شخص گناہگار ہے۔ عیسائیوں کے نزدیک اعمال نجات کا موجب نہیں ہو سکتے۔ اگر اللہ تعالیٰ بندے کے گناہ توجہ اور استغفار سے معاف کر دے تو اسکا یہ رحم اسکے عدل کے خلاف ہے۔

کفارہ کی عمارت کا دوسراستون:

کفارہ کی عمارت کا دوسراستون یہ ہے کہ مسیح علیہ السلام نے گناہگار انسانوں کے گناہوں کا بوجھا پنے کندھوں پر لیکر صلیب پر جان دے دی تاکہ اس پر ایمان لانے والے نجات پا جائیں۔ مولیٰ کی شریعت کی کتاب میں لکھا ہے کہ اس میں ہدایت نے فرمایا ہے کہ میوں کے بد لے باپ دادا قتل نہ ہوں گے اور نہ باپ دادوں کے بد لے بیٹے قتل ہوں گے۔ بلکہ ہر ایک آدمی اپنے گناہ کے سبب مارا جائے گا۔

کفارہ کی عمارت کا تیسراستون:

صلیب پرستوں کا ایک یہ عقیدہ ہے کہ آدم نے جو گناہ کیا تھا اس کا اثر وہی نہ اور نہ اس نے چلا آ رہا ہے اور کہتے ہیں کہ یہ اثر نطفہ کے ذریعے نسل انسانی میں منتقل ہو رہا ہے اور مسیح اس لئے بن باپ پیدا کئے گئے تھے تاکہ اس کو گناہ کے اثر سے محفوظ رکھا جائے۔ پولوں کہتا ہے:

ابطال عقیدہ

”اور آدم نے فریب نہیں کھایا بلکہ عورت فریب کھا کر گناہ میں پڑ گئی۔“

جب بائبل کی رو سے گناہ کے ارتکاب کا اول ضمیح عورت کی ذات ہے تو حضرت مسیح کی پیدائش عورت کے پیٹ سے ہوئی جو گناہ کا اصل ضمیح تھا۔ اگر عیسائیت کے انوکھے فلسفہ کی رو سے نبی نوع انسان نطفہ کے اثر کی وجہ گناہگار بن سکتی ہے تو عورت کے پیٹ سے جنم لینے سے حضرت مسیح گناہ کے اثرات سے کوئی کرمی ہو سکتے ہیں۔

کفارہ کی عمارت کا چوتھا استون:

عیسائیوں کا یہ استدلال ہے کہ انسان نے گناہ کیا۔ خدا کا عدل گناہ کی سزا کا متعاضی ہے اور خدا کا رحم نجات کا متعاضی ہے ہر دو تھاںوں کو پورا کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے اپنے اکلوتے بیٹے یسوع کو دنیا میں بیچ کر خدا کے رحم سے مستغیر کیا اور خود مسیح نے اپنی جان صلیب پر دے کر عدل

کے تھانے کو پورا کیا اور نبی آدم کے لئے بخشش کا موجب شہر۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی صفت رحمائیت نے انسان کیلئے نجات کی راہ ٹھاٹ کر لی۔

عقیدہ حیات ثانیہ:

حضرت مسیح علیہ السلام سے متعلق عیسائیوں کا یہ اعتقاد ہے کہ مسیح کتاب مقدس کے بوجب ہمارے گناہوں کے لئے مرا اور دن ہوا اور تیرے دن کتاب مقدس کے بوجب جی اٹھا۔ تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ عیسیٰ سے پہلے مختلف ممالک میں دیوتاؤں کے مرکر کر زندہ ہونے کا تخلیل پایا جاتا تھا۔ خصوصاً مصر میں جہاں اور سیریز کا مرکر کر زندہ ہونے کا تخلیل پایا جاتا تھا۔ اس زمانے میں مظاہر پرستی بذریعہ متداولہ نہادہب میں داخل ہو رہی تھی ان میں بھوسیت اور ہندو ازם قابل ذکر ہیں ممکن ہے یہ تصور اسی سے مأخوذه ہو۔

عیسائیت پر دیگر نہادہب کا اثر:

یورپی مورخین اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ مسیح کی انجلیل یعنی عہد نامہ جدید میں یونانی قلقوں کا غصر غالب ہے۔

مشریقی (Hitti) لکھتے ہیں:

میسیحیت میں نہادہب دیگر نہادہب بالخصوص یہودیت کی آمیزش کر کے انجلیلوں کے لکھنے والوں نے میسیحیت کو تمام دنیا میں پھیلنے کے قابل بنادیا۔“

ڈنپیر قطراز ہے:

ان دنیوں عیسائیت اور یہودیت کی سمجھش کا نتیجہ یہ ہوا کہ دنیوں کے اصول شیر و شکر ہو گئے اور نیا مذہب پیدا ہو گیا۔

جون جون زمانہ گزرتا گیا وہ نہ ہی عقائد جن کی تفصیل ٹلپین نے بیان کی ہے بل کہ ایک عام پسند مگر پایہ اخلاق سے گزے ہوئے مذہب کی شکل اختیار کرتے گئے ان عقائد میں قدیم یونانوں کی افسانہ پرستی کا غصر بھی شامل ہو گیا۔

جب عیسائی مذہب ٹلپین سے نکل کر پڑوی ممالک میں پھیلا تو اس وقت بحیرہ روم کے آس پاس کے ممالک میں آفتاب پرستی کا رواج تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آفتاب پرستی کے پیشتر عوام عیسائی مذہب میں داخل ہو گئے۔

الوہیت کا تصور:

نہادہب مسیح کے وقت ایران، بابل، نیپو، سیریا، یونان، روم، مصر اور کھیبر پی ممالک خصوصاً

اڑلینڈ اور سمندر پار میکسیکو میں سب جگہ آفتاب پرستی تھی۔

یہ سوی مذہب کے آغاز سے پہلے ان ممالک میں سورج دیوتاؤں سے متعلق اس قسم کی کہانیاں رائج تھیں کہ وہ دو شیزادوں کے بطن سے پیدا ہوتے ہیں اور دشمن انہیں قتل کر دیتے ہیں۔

تحریک اصلاح مذہب

قرون وسطی (Mediaeval Ages) میں تحریک اصلاح مذہب کا سلسلہ شروع ہوا (اے Dark Ages یعنی قرون مظلہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ دور گیارہویں صدی سے لے کر پندرہویں صدی تک کا ہے۔)

یاپائیت:

قسطنطینیہ (Constantinople) کے شہنشاہ رومانے جب عیسائیت کو سرکاری مذہب قرار دیا تو مذہبی اور دنیاوی معاملات کو ملا کر ایک کر دیا۔ روما کی حکومت مقدس قرار دی گئی۔ کلیسا کا تمام کاروبار پائچی ختنب پادریوں کے ہاتھ میں دے دیا گیا۔ جنہیں انگریزی زبان کے فادر کا ہم پلہ سمجھا جاتا تھا۔ ان دنوں کلیسا بھی دوست تھے۔ ایک کا صدر مقام روم اور دوسرے کا قسطنطینیہ تھا۔ روی کلیسا کو یہ اعزاز حاصل تھا کہ پولوس نے روم میں وفات پائی تھی جبکہ وہ عیسائیت کی اصلی روایات کا علیبردار تھا لیکن قسطنطینیہ کا کلیسا بھی خود کو کم نہ سمجھتا تھا۔ کیونکہ سلطنت روما کا دارالسلطنت اور مرکزی تعلیم کا مقام تھا۔ مذہب کے ادارے کی حیثیت سے کلیسا کا نظام درہم ہو گیا نیز صلیبی جنگوں نے بھی قسطنطینیہ کے علاقوں میں زبردست تباہی چھائی۔

800ء سے سترہویں صدی تک یورپ کے تمام پادشاہوں کے تخت و تاج پوپ کے ہاتھ میں تھے۔ پوپ جسے چاہتا تھت پر بٹھا دیا جسے چاہتا ذیل و رسو اکر کے تخت سے اٹا رہتا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ سلطنت روما جو کبھی مقدس کہلاتی تھی۔ انتشار اور پد نظری کا ہزار ہو گئی پر ہر چھوٹا بڑا حکمران خود مختاری کا اعلان کر بیٹھا لیکن اگر کسی نے اس انتشار کو دیایا تو وہ پوپ عی تھا اس نے آٹو اعظم کو حسب ضابطہ تائیدار حکیم کروا کر یہ طے کیا کہ آئندہ ہر چھوٹے بڑے پادشاہ کی رسم تا جوشی پوپ یا اس کے مقرر کر دے نا تھب کے ہاتھوں انجام پائے گی یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ سلطنت روما کے شہنشاہ کا انتخاب بھی یورپی روساہ میں سے اور یونان کا انتخاب ناپائے روم کریں گے اس طرح پورے یورپ میں پوپ کا ڈنکا چودھویں صدی تک بھتارہا گویا یورپ کے تمام چھوٹے بڑے حکمران پوپ کے ہاتھوں کٹھپکی بننے ہوئے تھے۔ اگر کوئی قانون تھا تو صرف پوپ کا بنایا ہوا۔ پوپ کا مذہبی قانون جسے پاپائیت کہا جاتا ہے پورے یورپ پر چھایا ہوا تھا۔

پوپ نے اپنے لئے ایک رہائش گاہ کیلئے ایک ایسا محل تعمیر کروایا جو بڑے سے بڑے حکمرانوں کو بھی ایسا نعیب نہ ہوا اس کی شان و شوکت میں دن بدن اضافہ ہوتا رہا۔

اس کی لمبائی 1151 فٹ اور چوڑائی 776 فٹ تھی۔ یہ محل گرگری (Gregory) یا زدہم نے بنایا۔ جوروم کے علاقہ ”وینکن“ میں ہے اور آج تک پوپ اسی میں رہتا ہے اس کے علاوہ پوپ کا ایک خاص ہائچا گیا تھا جس میں لاکھوں پونڈ مالیت کے ہیرے جو ہرات جڑے ہوئے ہیں یہ تھا ہر نئے آنے والے پوپ کو زندہ رسم کے ساتھ پہنایا جاتا ہے ”وینکن سٹی“ اور پوپ کے ذاتی مصارف کے لئے ذاتی جو جا کیر و قف تھی اس کا رقبہ تیرھویں صدی میں سترہ ہزار مربع میل کے ہوا تھا۔ ماہرین کا اندازہ ہے کہ ان عدالتوں نے 1481ء سے 1808ء تک تین لاکھ چالیس ہزار افراد کو مختلف سرائیں سنائیں گے۔ ان میں بتیں ہزاروہ افراد بھی شامل ہیں جنہیں آگ میں جلا دیا گیا ان سرائیں والوں میں کئی عالم قابل موجود سائنس دان بھی شامل تھے۔ اس دور میں کسی قوم کی کتاب شائع کرنے کی ممانعت تھی مشہور سائنس دان گلیبو جس نے دورین ایجاد کی تھی۔ اور اس کے ساتھ ہر دو جیسا سائنس دان بھی زندہ جلوا دیا گیا تھا۔ اسی وجہ سے لوگ آج تک مدھب اور سائنس کو دو الگ الگ اور ایک دوسرے کے مقابل تسلیم کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ عالم یا زیادتی یہ کہ گئی تھی کہ مغفرت نامے جاری کئے جانے لگے تھے۔ جس میں سیٹ پال کا خط لکھا ہوتا تھا اور اس کی عبارت یہ تھی۔

”تم کو ایمان کے وسیلہ سے ہی نجات ملی ہے اور یہ تمہاری طرف سے نہیں خدا کی بخشش ہے اور نہ اعمال کے سبب سے ہے۔“

محافی نامہ کی تحریر یہ ہوتی تھی۔

”تم پر خداوند یوسع مسیح کی رحمت ہوا اور وہ تمھیں اپنے اپنے مقدس تو حم (گناہوں کی سزا) سے آزاد کرے میں اس کی اور اس کے پابند کت شاگرد پولوں اور مقدس پوپ کی اس سند کی رو سے جو مجھے انہوں نے عطا فرمائی ہے جو تم کو تمہارے گناہوں کے پادا شوں میں جہنم میں ملنے والی ہے تاکہ تم جب مرد تو جہنم کے دروازے تک پر بند ہوں اور جنت کی راہیں کشادہ باپ بیٹے اور زوج القدس کے نام پر۔“

تاریخ بتاتی ہے کہ مولہویں صدی میں سیٹ پیر کے نام سے گرجا گر بنا کا تعالیٰ اپنے محل کی تزوین و آرائش کروانا تھا اسے روپے کی اشتو ضرورت تھی۔ جس کا حل اس نے یہ تلاش کیا کہ معافی نامے فرودخت کئے جائیں ان کو گناہ کار لوگ فوراً خریدیں گے۔ اس نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ یہ معافی نامے وہ اپنے مرحوم بزرگوں کے نام سے بھی خرید کر ان کے گناہ معاف کر سکتے ہیں۔

معانی ناموں کی فروخت کرنے مکمل ایجنس مقرر کئے گئے جو طرح طرح کی صدائیں لگا کر ان کی فروخت کرنے کی کوششیں کرتے رہے تھے ان کی لگائی جانے والی صدا کا نمونہ ملاحظہ ہو: ”آڈ بڑھو“ جنت کے دروازے کھل رہے ہیں اگر تم اب داخل نہ ہوئے تو کب داخل ہو گے تم بارہ نہیں ہے عوض اپنے باپ کی زوج جہنم سے نکلا سکتے ہیں۔ کیا تم ایسے نا خلف ہو کہ اپنے باپ کے لیے اس قدر سستی نجات بھی نہیں خرید سکتے۔ اگر تمارے پاس اور کچھ نہیں تو ایک کوت تو ہو گا وہی اتار دو اور بیش قیمت خزانہ خرید لو۔“

مارٹن لوٹھر

مارٹن لوٹھر جرمنی کے ایک گاؤں میں آئل نین میں 1482ء میں پیدا ہوا۔ اس کے ماں باپ ازحد غریب تھے اس نے نہایت غربت کے دلوں میں جنم لیا اس کی قابلیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ اسے صرف پچیس برس کی عمر میں ویگ یونیورسٹی میں نہیں اسٹارڈ کے عہدہ پر تعینات کر دیا گیا۔ اس نے اپنی قہانت، نصاحت اور خطابت کا سکر لوگوں کے دلوں پر بٹھا دیا۔ وہاں ایک پادری کے پاس ان معانی ناموں کی ایجنسی تھی۔ اس پادری کا نام ”میٹ فیل“ تھا۔ لوٹھر نے پادری کو واضح کر دیا کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے۔ عیسائیت کے خلاف ہے۔ پادری یہ برداشت نہ کر سکا اس نے 1530ء میں ایک فرمان کے ذریعے مارٹن لوٹھر کے نظریات کو بیہودہ ترار دیتے ہوئے اس پر یعنی اس کے نظریات پر لعنت لگی۔ سب کے سامنے عدالت میں اس کے نظریات کو نذر آتش کر دیا۔ پھر بھی مارٹن لوٹھر نے اپنے نظریات کو درست مانا اور عدالت میں مقدمہ درج ہوا اور ہر شخص کو یہ پکائیں تھا کہ عدالت ”لوٹن مارٹر“ کو زندہ جلا دے گی۔ مارٹن لوٹھر 1546ء میں فوت ہو گیا 1555ء میں چارلس چشم اور دیگر پروٹسٹنٹ شہزادوں میں نہ ہب کی وجہ سے زبردست جھگڑا آئھ کھڑا ہوا مارٹن لوٹھر کی وفات کے بعد اسکی چلائی ہوئی تحریک کو سوئزر لینڈ کے ایک شخص زوٹگی نے جاری رکھا یہ شخص مارٹن لوٹھر کی نسبت زیادہ حقیقت پسند اور صاحب منطق ثابت ہوا۔

نہیں رہنمای مل رچ زوٹگی:

اس کی پیدائش 1484ء میں سوئزر لینڈ میں ہوئی اس نے نہیں تعلیم حاصل کرنے کی طرف خاص توجہ دی جب تعلیم کھمل کر چکا تو رومان کیتھولک کامبریا بن گیا۔ اس نے عوام پر زور دیا تھا کہ وہ یائیں کر دو تعلیم کو اپنا کھمل رہنمایا اور اور حدا پچھوٹا بنا لیں۔ اس کا ایک نظریہ یہ بھی تھا کہ ”عشا نے ربائی“ اسے حضرت یہوع علیہ السلام کی قربانی کا اغادہ تو نہیں ہو سکا البتہ اس کی یاد ضرور تازہ کی جاسکتی ہے اس نے کلیسا کے نظام کو جمہوری طریقوں پر استوار کیا۔ سرکاری اہل کاروں کے

یہ مسیح کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا ضروری قرار دیا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ جو اہل کار مسیح کی تعلیمات سے روگزدانی کرے اسے ملازمت میں رہنے کا کوئی حق نہیں۔

جان کالون:

جان کالون نے 1509ء میں فرانس میں جنم لیا۔ اس وقت پروٹسٹنٹ کے خلاف سخت کارروائیاں عمل میں لائی جا رہی تھیں۔ اسکو 1538ء میں جینوا سے نکال دیا گیا۔ یہ سوئٹر زلینڈ چلا گیا جہاں اس کے نظریات پہلے ہی پہنچ چکے تھے۔ وہاں یہ تین سال مقیم رہا جب تین سالوں کے بعد واپس جینوا آیا تو جان کالون نے ایک نئی نہیں حکومت کی بنیاد رکھی۔ اس عقیدہ کی رو سے انسانی اختیارات بالکل ختم ہو جاتے ہیں۔ اسے مارٹن لوٹھر کے کلیا سے ممتاز کرنے کے لئے اس کا نام بھی رینفارڈ چھوڑ رکھا گیا ہے جان کالون نے 1564ء میں وفات پائی۔

کلیسا انگلستان:

برطانیہ یا انگلستان میں عیسائیت کی بنیاد آگٹائی نے چھٹی صدی عیسوی میں رکھی تھی۔ اس نکٹ میں روی کلیسا کی شاخ قائم ہوئی اور سو ہویں صدی عیسوی تک کلیسائے انگلستان روی کلیسا کے زیر اثر رہا۔ جبکہ اس کے مقابلے میں ”بنی ڈھنپی فرقہ“ زیادہ مقبول ہوا۔ جب تکہ اڑبیتھ اول نے تاج شاہی سر پر رکھا تو اس نے ایک نیا راستہ تلاش کیا جو روم کی تھوڑک عقیدہ کا حامل بادشاہ بنتا تھا۔ تو وہ پروٹسٹنٹوں پر ٹکم کرنا شروع کر دیتا اور بالآخر روم کی تھوڑک زیر عتاب آ جاتے۔ جس کو پیش نظر رکھتے ہوئے کلیسائے انگلستان نے مذل میں کا کردار ادا کرتے ہوئے درمیانی راہ اختیار کر لی۔ گویہ زیادہ دیکھنے کے نتیجے سرکی کیونکہ ستر ہویں صدی میں ایک اور تحریک میدان میں آگئی جس کا واحد مقصد یہ تھا کہ کلیسائے انگلستان ان تمام رسوم کو خیر آپا کہہ دے جن میں روی کلیسا کی چھاپ گئی ہو اور ان تمام عقائد کو بھی چھوڑ دیا جائے جو روپی کلیسا میں کے تھے۔ اس تحریک کے بعد ایک اور ”تحریک ایش“ ابھری اس کے معنی ہیں کہ ”دوبارہ پتھر لینے والے“ ان کا نظریہ تھا کہ تمام بالغ لوگوں کو دوبارہ پتھر لینے پر مجبور کیا جائے یعنی ان کو ایک بار پھر عیسائی بنایا جائے۔ اس کا بانی تھامس ہولیس تھا جس نے 1611ء میں اس کو شروع کیا۔ اس کا کہنا تھا کہ:

”حقیقی مذهب انسان کے دل میں ہوتا ہے۔“

اسی کو وہ تو راٹھی کا نام دیتا تھا جہاں بھی چند نیک اور سچے لوگ تھیں ہو جاتے وہ جگہ مقدس خیال کی جاتی تھی گرچا کی کوئی خاص ضرورت محسوس نہ کرتا تھا وہ اس نظریہ کے قائل تھا کہ مذهب کی تبلیغ ہر کوئی کر سکتا ہے اگر اس میں قابلیت ہو کیونکہ یہ وہ مقدس فریضہ ہے جو صرف روح القدس کی

طرف سے عطا کیا جاتا ہے اس فرض کی سمجھیل کے لئے کسی خاص طبقہ یا فرد کی ضرورت نہیں ہوتی اور یہی سب سے بڑی اور اعلیٰ افضل عبادت ہے اس فرقہ میں عورت یا مرد کے حقوق برابر ہوتے تھے۔ اس فرقہ کی مخالفت دیگر تمام فرقوں نے کی اور انہیں سختی سے کھل کر رکھ دیا گیا۔

عیسائیت اور عصر حاضر:

نصرانیت پر یہودیت کا رنگ ثماں نظر آتا ہے اور کہیں کہیں یوتاں عقائد اور فلسفہ کے ٹوٹا گوں احرارِ یہودی اس میں پائے جاتے ہیں عیسائیت میں خدا کے جاہ و جلال کے احراام پر بہت زور دیا گیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تصور یہ ہے کہ وہ ہر جگہ موجود ہے خدا نیک سے نیک کو پیدا کرتا ہے اور بدی سے بدی کو بڑھاتا ہے خود شرذنوں ابدی ہیں۔ وہ جس طرح نیکوں کا خدا ہے بالکل ویسے عی گناہگار بھی اس کے پندے ہیں حضرت عیسیٰ تو گناہگاروں کے پاس بھیج گئے تھے خدا کی خواہش یہ نہیں کہ برائی کرنے والوں کو تباہ و برپاد کر دے بلکہ وہ چاہتا ہے کہ ان کو معاف کرو دے اور معافی کے ذریعہ ان کو نئی زندگی حطا کرے۔ البتہ خدا ای حکومت (Kingdom of Heaven) میں صرف وہی لوگ داخل ہو سکتے ہیں جو خدا کی مرضی کے مطابق کام کرتے ہیں لیکن نیکی کی سعادت کا حصول قوت بازو اور مجاہدہ پر منحصر نہیں ہے بلکہ توفیق خداوندی ہی کے ذریعے یہ سعادت حاصل ہو سکتی ہے۔ خدا گناہگاروں کو گناہ سے پاک کر کے انہیں اپنی مرضی کے مطابق زندگی بر کرنے کی توفیق عطا کرتا ہے اس طرح یہود کے تصورِ اللہ کی بہت حد تک املاج کی گئی ہے۔

گویا موجودہ عیسائیت پولوس کا نہ ہب ہے تا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کا کیونکہ عیسائیت کی اصل تعلیمات جنہیں مسیح ابن مریم برآ راست بدزریجہ الہام لے کر آیا تھا ان کا نشان انا جیل میں نہیں ملتا۔ عیسائیت میں عقائد کی تمام خرابیاں پولوس سے پیدا ہوتی ہیں اس امر کا اختلاف عیسائی مصنفین نے بھی شروع کر دیا ہے۔ چنانچہ حال ہی میں شو امریکن لا ببری ی نے ہر برسر کی ایک کتاب دی یوں اس آف دی پاسٹ شائخ کی ہے جس میں مصنف نے اس بات کو تسلیم کر لیا ہے کہ موجودہ عیسائی عقائد سیحت پال کی اختراء ہیں۔ چنانچہ تحریر کرتا ہے۔

”پولوس نے اولین کام یہ کیا کہ مسیح کے حق کے حقیقی تاریخی وجود کو اپنے خیالات کی بھیت چڑھایا۔“

پولوس ہی وہ سب سے پہلا انسان ہے جس نے دوسرے دیوتاؤں کی طرح یہ عقیدہ مسیح سے مخلق پھیلایا کہ اس نے جان بوجو کر اپنے آپ کو نئی نوع انسان کی نجات کے لئے وقف کر دیا۔ تاریخی طور پر یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نجات وہندہ کا مترادف لفظ قربانی کا بکرا (Scape Goat) ہے پرانے لوگ ایک بکرے کے سر پر اپنے گناہوں کا بوجو رکھ کر اسے جنگل کی طرف ہاتک دیتے یا

پہاڑ کی چوٹی سے دھکا دے دیتے تھے۔

اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ عیسائی محققین نے یہ اعتراف کرنا شروع کر دیا ہے کہ موجودہ مرجہ عیسائیت پولوس کی اختراع ہے۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ محرف انجیل اور محفوظ قرآن مجید سے ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے پیش واوں نبیوں اور رسولوں کی طرح توحید کے علمبردار تھے۔ جب تک آپ اپنی قوم نبی اسرائیل میں رہے آپ کے حواری اور پیروکار بھی توحید پرست تھے الہیت مسیح اور کفارہ ایسے مشرکانہ عقائد سے نہ آشنا تھے لیکن آپ کی وفات کے بعد آپ کے حواریوں نے دین مسیح یا مسیحیت کو تحریک بنانے اور نبی اسرائیل کے علاوہ دوسری اقوام تک پہنچانے میں تاریخ ساز کردار ادا کیا، لیکن ان کے پیشواؤں نے یہ علم بھی کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ اور پھر خدا بنا لیا ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو باسل اور قرآن کی روشنی میں بیان کر چکے ہیں۔ اس لئے اب ہم موجودہ عیسائیت کی تعلیمات پر لفتگو کریں گے یاد رہے کہ موجودہ عیسائیت کے عقائد کی بنیاد سینٹ پال یا پولوس نے رکھی ہے تو آئیے موجودہ عیسائیت کے اہم عقائد کا مطالعہ کریں۔

عقیدہ تثییث:

یہاں تک توبات واضح اور صاف ہے لیکن آگے چل کر اس ذہب نے خدا کے تصور کی جو تفصیلات بیان کی ہیں وہ بڑی الجھی ہوئی ہیں اور ان کا سمجھنا آسان نہیں ہے یہ بات تو ہر کس و ناکس کو معلوم ہے کہ عیسائی ذہب میں خدا تین اقانیم (Persons) سے مرکب ہے۔ باپ، بیٹا اور روح القدس اسی عقیدے کو عقیدہ تثییث (Trinitarian Doctrine) کہا جاتا ہے لیکن بجائے خود اس عقیدے کی تشریع و تعبیر میں عیسائی علماء کے بیانات اس قدر مختلف اور متفاہد ہیں کہ یقینی طور سے کوئی ایک بات کہنا بہت مشکل ہے وہ تین اقانیم کون ہیں۔

جن کا مجموع ان کے نزدیک خدا ہے خود ان کی تعریف میں بھی اختلاف ہے بعض کہتے ہیں کہ ”خدا باپ“ بیٹے اور روح القدس کے مجموعے کا نام ہے اور بعض کا کہنا ہے باپ، بیٹا اور کنواری مریم وہ تین اقانیم ہیں جن کا مجموعہ خدا ہے پھر ان تین اقانیم میں سے ہر ایک کی انفرادی حیثیت کیا ہے؟ اور خدا کے مجموعے سے جسے تثییث (Trinity) کہتے ہیں اس کا کیا رشتہ ہے؟ اس سوال کے جواب میں بھی ایک زبردست اختلاف پھیلا ہوا ہے ایک گروہ کا کہنا ہے کہ ان تین میں سے ہر ایک بذات خود بھی دیا ہی خدا ہے جیسا مجموعہ خدا کی ترکیب میں ہے اور ان پر فقط ”خدا“ کا اطلاق ذرا وسیع معنی میں کر دیا گیا ہے۔ تیرا گروہ کہتا ہے کہ وہ یہ تین خدا ہی نہیں خدا تو صرف ان کا مجموعہ ہے۔ غرض اس تھم کے بے شمار اختلافات ہیں جن کی وجہ سے تثییث کا عقیدہ ایک ”خواب پریشان“ بن کر رکھا گیا ہے۔

ہم اس مجہ اس عقیدے کی وہ تشريع کرتے ہیں جو عیسائیوں کے بیان سب سے زیادہ مقبول عام معلوم ہوتی ہے یہ تعبیر انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا کے الفاظ میں مندرجہ ذیل ہے۔

”شیٹ کے عیسائی نظریے کو ان الفاظ میں اچھی طرح تعبیر کیا جاسکتا ہے کہ باپ خدا ہے بیٹا خدا ہے اور روح القدس خدا ہے۔ لیکن یہ مل کر تن خدا نہیں ہیں بلکہ ایک ہی خدا ہیں اس لئے کہ عیسائی نظریے کے مطابق ہم جس طرح ان تینوں میں سے ہر ایک اقوام کو دی ہے کہ ہم ان کو تن آقا سمجھنے لگیں۔“

اسی بات کو قدرے تفصیل نے بیان کرتے ہوئے تیری صدی عیسوی کے مشہور عیسائی عالم اور فلسفی سینٹ آگسٹن (St. Augustine) اپنی مشہور کتاب (On the Trinity) میں لکھتے ہیں۔

”عہد قدیم اور عہد جدید کے وہ تمام کیتوںک علام جنہیں پڑھنے کا مجھے اتفاق ہوا ہے اور جنہوں نے مجھے سے پہلے شیٹ کے موضوع پر لکھا ہے وہ سب مقدس میغنوں کی روشنی میں ایک وحدت تیار کرتے ہیں۔ جو انہی مہیت اور حقیقت کے اعتبار سے ایک ناقابل تقسیم امر ہے اسی وجہ سے وہ تن خدا نہیں ہیں بلکہ ایک خدا ہے اگرچہ باپ نے بیٹے کو پیدا کیا ہذا جو باپ ہے وہ بیٹا نہیں ہے اسی طرح بیٹا باپ سے پیدا ہوا ہے۔ اس لئے جو بیٹا ہے وہ باپ نہیں اور روح القدس بھی نہ باپ ہے نہ بیٹا بلکہ باپ اور بیٹے کی روح ہے جو دونوں کے ساتھ مساوی اور تسلیشی وحدت میں ان کی جسمہ دار ہے لیکن یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ تسلیشی وحدت کواری مریم کے پیٹ سے پیدا ہوئی۔ چلپیں چیلاطس نے اسے چھائی دی اسے فن کیا گیا اور پھر یہ تیرے دن زندہ ہو کر جنت میں جلی گئی کیونکہ یہ واقعات تسلیشی وحدت کے ساتھ نہیں صرف بیٹے کے ساتھ پیش آئے تھے اسی طرح یہ بھی نہ سمجھتا چاہئے کہ یہی تسلیشی وحدت یسوع مسیح پر کبڑی کی ٹھیک میں اس وقت نازل نہیں تھی جب اسے پسند دیا جا رہا تھا۔

تب حسب ذیل حوالہ انجیل میں خیز ہے:

”جب وہ اپنے تین شاگروں کے ساتھ پہاڑ پر کھرا تھا اس وقت تسلیشی وحدت نے اس سے پکار کر کہا تھا کہ ”تو میرا بیٹا ہے“ (متی 17:5)

باپ:

عیسائیوں کے نزدیک ”باپ“ سے مراد خدا کی تھا ذات ہے جس میں اس کی صفت کلام اور صفت حیات سے قطع نظر کی گئی ہے یہ ذات بیٹے کے وجود کے لئے (Principle) کا درجہ رکھتی ہے مشہور عیسائی فلاسفہ سینٹ تھomas اینجوانیس کی تشريع کے مطابق ”باپ“ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس نے کسی کو جتا ہے اور کوئی ایسا وقت گزرا ہے جس میں باپ تھا اور بیٹا نہیں تھا بلکہ یہ ایک خدائی

اصطلاح (Spiritual Terminology) ہے جس کا مقصد صرف یہ ہے کہ باب بیٹے کے لئے اصل ہے جس طرح ذات صفت کے لئے اصل ہوتی ہے ورنہ جب سے باب موجود ہے اسی وقت سے پیٹا بھی موجود ہے اور ان میں سے کسی کو کسی پر کوئی زمانی اولیت حاصل نہیں ہے۔

خدا کی ذات کو باب کیوں کہا جاتا ہے؟ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے الفرید ری

گاروے نے لکھا ہے کہ:

”اُن سے کئی حقائق کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے ایک تو اس بات کی طرف اشارہ کرنا ہے کہ تمام تلوقات اپنے وجود میں خدا کی بحاجت ہیں جس طرح بیٹا باب کا بحاجت ہوتا ہے۔“

بیٹا:

”بیٹے“ سے مراد یہ ایسوں کے نزدیک خدا کی صفت کلام (word of God) ہے لیکن یہ انسانوں کی صفت کلام کی طرح نہیں ہے انسانوں کی صفت کلام اور خدا کی صفت کلام کے درمیان فرق بیان کرتے ہوئے انکو نیا س لکھتا ہے۔

”انسانی نظرت میں صفت کلام کوئی جوہری یا جسمانی وجود نہیں رکھتی اسی وجہ سے اس کو انسان کا بیٹا یا مولود نہیں کہہ سکتے لیکن خدا کی صفت کلام خود ایک جوہر ہے جو خدا کی ماہیت میں اپنا ایک وجود رکھتا ہے اسی لئے اس کو بالحقیقت نہ کہ باجماز بیٹا کہا جا سکتا ہے اور اس کی اصل کا نام باب ہے۔“

روح القدس:

”روح القدس“ (Holy Spirit) سے مراد باب اور بیٹے کی صفت حیات اور صفت محبت ہے لیکن اس صفت کے ذریعے خدا کی ذات (باب) اپنی صفت علم (بیٹے) سے محبت کرتی ہے اور بیٹا باب سے محبت کرتا ہے یہ صفت بھی صفت کلام کی طرح ایک جوہری وجود رکھتی ہے اور باب بیٹے کی طرح قدیم اور جادوائی ہے اسی وجہ سے اسے ایک مستقل اতوم (Person) کی حیثیت حاصل ہے یہ ایسوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جب حضرت مسیح علیہ السلام کو جب پیغمبر دیا جا رہا تھا تو یہی صفت ایک کبوتر کے جسم میں حلول کر کے حضرت مسیح علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی۔ (دیکھئے مشی 16:3) اور آنکھاں کا وہ اقتباس جو عقیدہ مسیحیت کی تشریع میں گذر چکا ہے) اور اس کے بعد جب حضرت مسیح علیہ السلام کو آسمان پر آٹھالیا مگیا تھا تو عین پیغمبر کو صفت کے دن یہی روح القدس آئیں زبانوں کی دل میں حضرت مسیح کے حواریوں پر نازل ہوئی تھی (دیکھئے کتاب اعمال)

تین اور ایک اتحاد:

یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب باپ پیٹا اور روح القدس میں سے ہر ایک کو خدا مان لیا گیا تو خدا ایک کہاں رہا وہ تو اعداداً تین ہو گئے ہیں وہ سوال ہے جو عیسائیت کی ابتداء سے لے کر اب تک ایک چھتیاں بنا رہا ہے عیسائیوں کے بڑے بڑے مفکرین نے نئے نئے انداز سے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی اور اسی بنیاد پر بے شمار فرقے اور نمودار ہوئے سالہا سال تک بھیں چلیں مگر حقیقت یہ ہے کہ اس سوال کا کوئی معقول جواب سامنے نہیں آ سکا خاص طور سے دوسری صدی عیسوی کے اختتام اور تیسری صدی کی ابتداء میں اس مسئلے کے جو حل مختلف فرقوں نے پیش کئے ان کا دلچسپ حال پروفیسر ماریس ریلمخن نے اپنی فاضلانہ کتاب (Christian Doctrine Studitierin) میں بیان کیا ہے۔

جب اس مسئلے کو حل کرنے کے لئے ایسی فرقہ (Ebioniter) کھڑا ہوا تو اس نے پہلے عی قدم پر تھیار ڈال دیئے اور کہا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو خدا مان کر ہم عقیدہ توحید کو سلامت نہیں رکھ سکتے اس لئے یہ کہنا پڑے گا کہ وہ پورے طور پر خدا نہیں تھے انہیں خدا کی شبیری کہہ لیجئے خدا کے اخلاق کا عکس قرار دیا جا سکتا ہے لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ اپنی حقیقت و مہیہت کے لحاظ سے ایسی خدا تھے جیسے "باپ"

اس فرقے نے عیسائی عقیدے کی اصل بنیاد پر ضرب لگا کر اس مسئلے کو حل کیا تھا بالعکس تمام کلیا بنے اس کی کھل کر مخالفت کی اس عقیدے کے لوگوں کو صاحبان الحاد و بدعت قرار دیا اور اس طرح مسئلے کا یہ حل قابل قبول نہ ہوا۔

ایک دوسرے پہلو سے یہ نظریہ کلیا کے عام نظریات کے خلاف تھا اس لئے کہ کلیا "بیئے" کو بالکل "باپ" کی طرح بالذات خدا مانتا ہے اس لئے یہ فرقہ بھی بعد قرار پایا اور بات پھر وہیں رہی۔

ایک تیسرا فرقہ پیٹری (Patrionarian) اٹھاپرائیس (Prasceas) کالستس (Calistus) اور زیفائرس (Zephyris) اس فرقہ (Firaq) کے مشہور لیڈر تھے انہوں نے اس مسئلے کو حل کرنے کے لئے ایک نیا قلفہ پیش کیا اور کہا کہ درحقیقت باپ اور پیٹا کوئی الگ الگ شخصیتیں نہیں ہیں بلکہ ایک ہی شخصیت کے خلاف روپ ہیں جن کے لئے الگ الگ نام رکھ دیئے جائے گے ہیں خدا اور حقیقت باپ ہیں وہ اپنی ذات کے اعتبار سے غیر مریئی اور غیر قابل ہے انسان کی نظریں اس کا اور اس کے سرکشیں اور نہ اشانی حواریں اسے لاحق ہو سکتے ہیں لیکن چونکہ وہ خدا ہے اور خدا کی مرضی پر کوئی قدغی نہیں الگی چاہکتی اس لئے اگر کسی وقت اس کی مرضی ہو جائے تو وہی خدا اپنے اپر

انسانی عوارض بھی طاری کر سکتا ہے وہ اگر چاہے تو انسان کے روپ میں لوگوں کو نظر آ سکتا ہے یہاں تک کہ کسی وقت چاہے تو لوگوں کے سامنے سر بھی سکتا ہے۔

بدعی فرقوں کی طرف سے اس مسئلے کے حل کے لئے اور بھی بعض کوششیں کی گئیں لیکن وہ سب اس لئے ناقابل قبول تھیں کہ ان میں کھلیا کے مسلمہ نظریے کو کسی نہ کسی طرح توڑا گیا تھا اس موضوع پر سب سے زیادہ مفصل جامع اور مبسوط کتاب تیری صدی عیسوی کے مشہور عیسائی عالم اور فلسفی یونٹ آ گٹائے نے لکھی ہے بعد کے تمام لوگ اسی کتاب کے خوشہ جیسی ہیں اس کتاب کا انگریزی ترجمہ اے ڈبلیو ہیڈن نے کیا ہے جو (On The Trinity) کے نام سے چھپ چکا ہے اس کتاب کا پیشتر حصہ اگرچہ نقلی مباحث پر مشتمل ہے لیکن آخر کے صفات میں آ گٹائے نے تمن اور ایک کے اتحاد کو عقلنا جائز ثابت کرنے کے لئے کچھ مثالیں پیش کی ہیں ان مثالوں کا خلاصہ ہم ذیل میں پیش کرتے ہیں۔

دماغ کی مثال سے مثبت کا اثبات:

آ گٹائے نے پہلی مثال یہ پیش کی ہے کہ انسان کا دماغ اس کے پاس علم کا ایک آله ہے عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ عالم معلوم اور آله علم جدا جدا تین چیزیں ہوتی ہیں اگر آپ کو زید کے وجود کا علم ہے تو آپ عالم ہیں زید معلوم ہے اور آپ کا دماغ آله علم ہے کویا۔

علم: (جس نے جانا)

معلوم: (جس کو جانا)

آله علم: (جس کے ذریعہ جانا)

لیکن اس کے ساتھ ہی آپ کے دماغ کو خود اپنے وجود کا علم بھی ہوتا ہے اس صورت میں عالم بھی دماغ ہے اور آله علم بھی وہ خود ہی ہے اس لئے کہ دماغ کو اپنا علم خود اپنے ذریعہ حاصل ہوا ہے اس صورت میں واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ

علم: (جس نے جانا)

معلوم: (جس کو جانا)

آله علم: (جس کے ذریعہ جانا)

کی مختقی اور استدلالی بحث کی روشنی میں یہاں کی ترہ کا دعویٰ یہ ہے کہ خدا میں "وحدت" بھی حقیقی ہے اور کفرت بھی لیکن آ گٹائے نے جو مثال پیش کی ہے اس میں وحدت تو حقیقی ہے مگر کفرت حقیقی نہیں ہے بلکہ اعتباری ہے اس لئے اس سے تمن اور ایک کا حقیقی اتحاد ثابت نہیں ہوتا ہے۔ کیونکہ عالم اور معلوم کبھی ایک نہیں ہو سکتے۔ جس طرح قائل اور متوال خالق اور خلوق اور صاحب

اور مجبور ایک نہیں ہو سکتے۔

دوسری مثال:

آگٹائن نے اسی طرح کی ایک اور مثال پیش کی ہے وہ کہتا ہے کہ ہر انسان کا دماغ اپنی صفت علم سے محبت رکھتا ہے اور اس محبت کا اسے علم ہے لہذا وہ اپنے علم کے لئے محبت ہے اور محبت کے لئے عالم ہے یعنی دماغ: اپنے علم کے لئے محبت ہے

دماغ ہی: اس محبت کیلئے ایک عالم ہے

لہذا یہاں تین چیزیں پائی گئیں دماغ، محبت، علم اور یہ تینوں چیزیں ایک ہی ہیں اس لئے کہ محبت بھی دماغ ہے اور عالم بھی دماغ ہے اور دماغ خود ایک دماغ ہے۔ اسی طرح خدا کے تین اقوام ہیں خدا کی صفت (باپ) اس کی صفت علم (بینا) اور اس کی صفت محبت (روح القدس) اور یہ تینوں ایک خدا ہیں۔

اس مثال کی بنیاد بھی اس مغالطے پر ہے کہ دماغ ایک ذات ہے اور محبت اور عالم اسی دو صفتیں ہیں جن کا کوئی مستقل اور حقیقی وجود نہیں ہے اس کے برخلاف عیسائی مذہب میں باپ ایک ذات ہے۔

عیسائی مذہب صفت محبت کو مستقل جو ہری وجود قرار دیتا ہے ان میں سے ایک ہر کو خدا کہتا ہے اور اس کے باوجود یہ کہتا ہے کہ یہ تین خدا نہیں ہے یہ صورت کسی طرح دماغ کی مذکورہ مثال پر چھپا نہیں ہوئی اس لئے کہ اس مثال میں محبت القدس باپ سے الگ اپنا مستقل وجود رکھتا ہے۔

آگٹائن نے اپنی کتاب میں انہی دو مثالوں کو اپنی ساری عقلی گھنٹگو کا محور بنایا ہے لیکن آپ دیکھ پکھے ہیں کہ یہ دونوں مثالیں درست نہیں ہیں۔

عقیدہ تسلیت کارو:

(1) یاد رکھو کائنات میں اللہ صرف ایک ہی ہے اور وہ اس سے بہت بلند ہے کہ اس کا کوئی بینا ہو اس کائنات میں جو کچھ ہے سب اس کے پروگراموں کی سمجھیل میں سرگرم عمل ہے اسے کسی سہارے کی ضرورت نہیں وہ خود ساری کائنات کے لئے محکم سہارا ہے اور مسیح کو اس حقیقت کے اعتراف میں کوئی عار نہیں کر وہ اللہ کا بندہ ہے۔ قرآن کریم میں سورہ اخلاص اور اس کے علاوہ متعدد آیات ایسی ہیں جن میں توحید باری تعالیٰ کا ذکر ہے۔

(2) یعنی یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ مسیح ابن مریم عی خدا ہیں۔

(3) یعنی یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا: جنہوں نے کہا ہے شک اللہ تمن خداوں سے ایک

ہے۔

حقیقت مسیح اور عقیدہ حیثیت کا رد قرآن کریم میں واضح طور پر موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات مبارکہ اور رفع تمام مشکوک و شبہات کیلئے مندرجہ ذیل آیات کا مطالعہ کیا جاسکتا ہے۔

(i) سورہ البقرہ: آیت نمبر: 87/136/256

(ii) آل عمران: آیت نمبر: 45/52/55/59/84

(iii) النساء: آیت نمبر: 157/163/171/172

(iv) المائدہ: آیت نمبر: 17/46/72/75/78/110/112/114/116

(v) الانعام: آیت نمبر: 85

(vi) مریم: 34

(vii) الاحزاب: 7

(viii) الشوریٰ: 13

(ix) الزخرف: 63

(x) الحمدہ: 27

(xi) القف: 6/14

(4) بابل میں لکھا ہے کہ ”سن اے اسرائیل! خداوند ہمارا ایک ہی خدا ہے تو اپنے سارے دل اور ساری طاقت سے خداوند سے محبت رکھ۔“

(5) زیور میں لکھا ہے کہ ”خداوند اسرائیل کا بادشاہ اور اسی کا فردیہ دینے والا اور الافواج یوں فرماتا ہے میں ہی اول اور میں ہی آخر ہوں اور میرے سوا کوئی خدا نہیں۔“

خلاصہ عیسائی عقائد:

حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں عیسائی مذهب کے عقائد کا خلاصہ یہ ہے کہ خدا کی صفت کلام (یعنی بیٹھ کا اتوم) انسانوں کی فلاح کے لئے حضرت مسیح علیہ السلام کے انسانی وجود میں حلول کر گئی تھی جب تک حضرت مسیح دنیا میں رہے۔

یہ خدائی اتوم ان کے جسم میں حلول کئے رہا یہاں تک کہ یہودیوں نے آپ کو ہولی پر چڑھا دیا اس وقت یہ خدائی اتوم ان کے جسم سے الگ ہو گیا پھر تین دن کے بعد آپ دوبارہ زندہ ہو کر حواریوں میں رکھائی دیئے اور انہیں کچھ ہدایتیں دے کر آسمان پر تشریف لے گئے مگر یہ عقیدہ طے

ہے کہ یہودیوں نے آپ کو سولی پر چڑھایا اس سے تمام عیسائی مذہب پر ایمان رکھنے والوں کا وہ گناہ معاف ہو گیا جو حضرت آدم کی غلطی سے ان کی سرشت میں داخل ہو گیا تھا اس عقیدے کے چار بنیادی اجزاء ہیں۔

(1) عقیدہ حلول و جسم (Ircarnation)

(2) عقیدہ مصلوبیت (Crucifixion)

(3) عقیدہ حیات ثانیہ (Resurrection)

(4) عقیدہ کفارہ (Redemption)

ہم ان میں سے ایک ایک جزو کی قدر بالاختصار سے بیان کرتے ہیں۔

عقیدہ حلول و جسم:

حلول و جسم کا عقیدہ سب سے پہلے انجل یوحتا میں ملتا ہے اس انجیس کا مصنف حضرت مسیح کی سوانح کی ابتداء ان الفاظ سے کرتا ہے۔

”ابتداء میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا یہی ابتداء میں خدا کے ساتھ تھا۔“ (یوحتا: 1,2)

اور آگے جمل کر دہ لکھتا ہے:

”اور کلام جسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا بات کے اکلوتے کا جلال۔“ (یوحتا: 14)

عیسائی مذہب میں ”کلام“ خدا کے اتوم ابن سے عبارت ہے جو خود مستقل خدا ہے اس لئے یوحتا کی عبارت کا مطلب یہ ہوا کہ خدا کی صفت کلام یعنی بیٹے کا اتوم ختم ہو کر حضرت مسیح علیہ السلام کے روپ میں آئ گیا تھا مارس ریٹلشن اس عقیدے کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

”کتوہولک عقیدے کا کہنا یہ ہے کہ وہ ذات جو خدا تھی قدرتی صفات کو چھوڑے بغیر انسان بن گئی یعنی اس نے ہمارے جیسے وجود کی کیفیات اختیار کر لیں جو زبان و مکان کی قیود میں مقید ہے اور ایک عرصے تک ہمارے درمیان مقیم رہی ہے۔“

”بیٹے“ کے اتوم کو مسیح علیہ السلام کے انسانی وجود کے ساتھ تحریر کرنے والی طاقت عیسائیوں کے نزدیک روح القدس تھی پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ روح القدس سے مراد عیسائی مذہب میں خدا کی صفت محبت ہے اس لئے عقیدے کا مطلب یہ ہوا کہ چونکہ خدا کو اپنے بندوں سے محبت تھی اس لئے اس نے اپنی صفت محبت کے ذریعہ اتوم کو دنیا میں مسیح دیا تاکہ وہ لوگوں کے اصلی گناہ کا کفارہ بن سکے۔

یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص خدا بھی ہو انسان بھی خالق بھی ہو اور جہاں بھی برتر بھی ہو اور کمتر بھی۔ عقیدہ مسیحیت کی طرح یہ سوال بھی صدیوں سے بحث و تفہیص کا محور بنا رہا ہے اس سوال کے جواب میں اس قدر کتابیں لکھی گئی ہیں کہ دو علم میجت (Christology) کے نام سے ایک مستقل علم کی بنیاد پڑ گئی جہاں تک رومان کیتوولک چرچ کا تعلق ہے وہ اس سوال کے جواب میں زیادہ تر انجیل یوحنا کی مختلف عبارتوں سے استدلال کرتا ہے گویا اس کے نزدیک یہ عقیدہ نقیٰ دلائل سے ثابت ہے عقیدہ طول کو انسانی سمجھے سے قریب کرنے کے لئے مثالیں پیش کرتا ہے کوئی کہتا ہے کہ ”خدا“ اور انسان کی مثال ایسی ہے جیسے انگوٹھی میں کوئی تحریر نقش کر دی جاتی ہے کوئی کہتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے آئینے میں کسی انسان کی شکل منعکس ہو جائے تو جس طرح انگوٹھی اور تحریر کے نقش ہونے سے ایک عی و وجود میں دو جسم کی چیزیں پائی جاتی ہیں انگوٹھی اور تحریر اور جس طرح آئینے میں کسی شکل کے منعکس ہونے سے ایک عی و وجود میں دو حقیقتیں پائی جاتی ہیں۔

اسی طرح وہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ صرف خدا ہی قدیم اور چاروں انی ہے اور اس کا کوئی سا جسمی نہیں اسی نے بیٹھ کیا جب کہ وہ پہلے محدود تھا لہذا نہ بیٹھا چاروں انی ہے اور نہ خدا ہمیشہ سے بیٹھ ہے کیونکہ ایک ایسا وقت تھا جس میں بیٹھا ہو جو نہیں تھا حالانکہ بیٹھا باب پ سے بالکل الگ ایک حقیقت رکھتا ہے اور اس پر تغیرات واقع ہو سکتے ہیں وہ صحیح معنی میں خدا نہیں ہے البتہ اس میں ”مکمل“ ہونے کی صلاحیت موجود ہے اور وہ ایک مکمل جہاں بھی ایک عقل مجسم جو ایک حقیقی انسانی جسم میں پائی جاتی ہے اس طرح اس کے نزدیک ایک سچ ایک ہاتھی خدا کی کامل ہے یا یوں کہہ لجھئے کہ شیم دیو ہتا (Demi God) جو خدا کی اور انسانیت دونوں کی صفات سے کسی قدر حصہ رکھتا ہے لیکن بلند ترین معنی میں خدا نہیں ہے۔

جس زمانے میں رومان کیتوولک نے یہ نظریات پیش کئے تھے اس زمانے میں خاص طور پر مشرق کے کشیداؤں میں اسے غیر معمولی مقبولیت حاصل ہو گئی تھی۔ یہاں تک کہ خود اس کا دعوی یہ تھا کہ تمام شرقي کشیدا ہمارے ہم خیال اور ہم نوا ہیں۔

اسلام اور عیسائیت

(قابلی جائزہ)

جدید عیسائیت کے دو بڑے مکاتب فکر رومیں کیتھولک چرچ (روائی عقائد کے پیرو) اور پروٹسٹنٹ (مارٹن لوٹھر کے پیرو) کے مشترکہ بنیادی عقائد کا تقابل ذیل میں عہد نامہ قدیم اور عہد نامہ جدید کے اپنے ہی تناکل بیانات اور قرآن عظیم کی آیات کی روشنی میں مختصر اور جامع صورت میں پیش کیا جاتا ہے۔

قابلی اقدار کو سمجھنے کیلئے ایک قاری کے ذہن میں دونوں ادیان کا اجمانی تعارف ذہن میں ہونا ضروری ہے۔ عیسائیت کا مجموعی ذہنی ادب بائبل کی تعلیمات پر مشتمل ہے۔ بائبل کے دو حصے ہیں ایک عہد نامہ قدیم (Old Testament) اور دوسرا عہد نامہ جدید (New Testament) کہلاتا ہے۔ دونوں کی تفصیل مندرجہ ذیل ہے:

(1) عہد نامہ قدیم مندرجہ ذیل صحائف اور کتب پر مشتمل ہے:

(1) پیدائش (2) خروج (3) احبار (4) کنی (5) استثاء (6) یشوع (7) تفہا (8) روت (9) سوئل (10) سوئل 2 (11) سلاطین 1 (12) سلاطین 2 (13) تواریخ 1 (14) تواریخ 2 (15) عزرا (16) تھیاہ (17) آسٹر (18) ایوب (19) زیور (20) امثال (21) دانی ایل (22) غزل الغزلات (23) یسعیاہ (24) بیسمیاہ (25) توحہ (26) حنفی ایل (27) واعظ (28) ہوشع (29) یوایل (30) عاموس (31) عبدیاہ (32) یوناہ (33) میکاہ (34) ناوم (35) حیوق (36) صفتیاہ (37) جی (38) زکریاہ (39) ملکی۔

عہد نامہ جدید میں ذیل کے صحائف شامل ہیں:

(1) متی کی انجیل (2) مرقس کی انجیل (3) لوقا کی انجیل (4) یوحنا کی انجیل (5) رسولوں کے اعمال (6) رومیوں کے نام خط (7) کریمیوں کے نام روخط (9) گلیتوں کے نام کا خط (10)

انیوں کے نام کا خط¹¹ (11) فلپیوں کے نام کا خط¹² (12) کلپیوں کے نام کا خط¹³ (13) حصلنیکیوں کے نام کے دو خط¹⁴ (15) یتھیں کے نام کے دو خط¹⁵ (17) ططس کے نام کا خط¹⁶ (18) فلکیوں کے نام کا خط¹⁷ (19) عبرانیوں کے نام¹⁸ (20) یعقوب کا خط¹⁹ (21) پطرس کے دو خط²⁰ (23) یوحتا کے تین خط²¹ (26) یہوداہ کا عام خط²² (27) یوحتا عارف کا مکافف۔

ہیئت کا پورا نہیں لڑچہ انہی صحائف اور کتب پر مشتمل ہے۔ چاروں انجیل کی حقیقت حسب ذیل ہے۔ انجیل اربعہ میں سب سے پرانی انجیل مرقس کی خیال کی جاتی ہے۔ اس کے مرتب مرقس کے بارے میں ثمیک ثمیک کچھ پختہ نہیں چلتا کہ اس کی شخصیت کیا ہے البتہ مورخین اس پر متفق ہیں کہ وہ جو کچھ بھی ہو جناب مسیح علیہ السلام کے خواریوں اور ساتھیوں میں سے بہر حال نہیں ہے۔ اس نے پطرس کے قتل کے بعد دو ماہیں ان باتوں کو جو اس نے پطرس سے مختلف اوقات میں سنی تھیں بغیر کسی ترتیب کے لکھ دالا۔ اندازہ یہ کیا جاتا ہے کہ یہ انجیل 65ء سے 70ء تک کے دور میں لکھی گئی۔ جس وقت مرقس نے اس انجیل کو مرجب کیا جناب مسیح علیہ السلام کے شاگردوں میں اس وقت کوئی بھی زندہ نہیں تھا۔

انجیل کا دوسرا نہیں بوقا کی انجیل ہے۔ یہ شخص بھی جناب مسیح علیہ السلام کے کافی بعد کے زمانے کا ہے اور پولوس کے ساتھیوں میں سے ایک تصور کیا جاتا ہے۔ بوقا ایک طبیب تھا اور اس نے کسی معزز شخص کی خواہش پر اس کے لیے یہ نیز مرتب کیا۔ اس میں مرقس کی انجیل سے استفادہ اس حقیقت کو ظاہر کرتا ہے کہ اس کا زمانہ تالیف بھی جناب مسیح علیہ السلام کے کم از کم 80 سال بعد کا ہے۔

انجیل کا تیسرا نہیں تیسرا کی انجیل ہے۔ اسے تیرے نمبر پر پرانی نہ تصور کیا جاتا ہے۔ انجیل کا چوتھا نہ یوحتا (John) کی انجیل ہے۔ اس میں دوسری انجیل کے بعض عقائد اور پولوس سے منقول حقاند کی تشریع کی گئی ہے جس سے اس کا زمانہ تحریر مرقس متی اور بوقا کے بعد کا زمانہ معلوم ہوتا ہے۔ ان چاروں انجیل کے علاوہ انجیل برتا باس ہے جس کا ذکر سن کر ہیئت آنکھیں چھانے لگاتے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ انجیل برتا باس کے ذکر سے ان کے مذہب کی قلعی کھل جاتی ہے۔ انجیل برتا باس کے صحیفہ رسولوں کے اعمال میں لکھا ہے۔

”اور یوسف نام ایک لاوی تھا جس کا لقب رسولوں نے برتا باس یعنی ”الصیحت کا بیان“ رکھا تھا۔“ (اعمال 4:36)

دوسرا جگہ برتا باس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ:

”کیونکہ وہ نیک مرد اور روح القدس اور ایمان سے معمور تھا۔“ (اعمال 11:24)

اور اسی حوالے میں آگے (26:11) کہا گیا ہے کہ برنا بس عی نے عیسائیوں کو مسیحی کا لقب دیا۔

برنا بس کی انجیل سے عیسائی دنیا کو لاعلم رکھنے کا اہتمام جن اسباب سے کیا گیا ان میں اولین بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ برنا بس نے پولوس کے اس کردار کو بے نقاب کر دیا جو جدید عیسائی عقائد کی تشكیل و ایجاد میں پولوس نے ادا کیا۔ دوسری وجہ اس کی یہ ہے کہ اس میں بہت کھل کر اس حقیقت کا اظہار کر دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی نہیں دی جا سکی بلکہ گرفتاری کے وقت یہی روی سپاہیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک حواری یہوداہ کو جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے خدباری کر کے رومیوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قیام کے بارے میں تحریکی ایک رقم کے عوض مخبری کر دی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں گرفتار کر لیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے فرشتوں کے ذریعہ وہاں سے اٹھا لیا تھا۔ یہوداہ جو سپاہیوں کی رہنمائی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نشاندہی کیلئے آیا تھا اس کی صورت کچھ اسی ہو گئی کہ سب نے اسی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر ان کی جگہ پکڑ لیا۔ اس کو سولی چڑھایا گیا۔ یہ صراحت جدید عیسائی مذهب کے عقائد کی جذباتی ہے۔ اس بنا پر انجیل برنا بس کو اس طرح غائب کیا گیا کہ صدیوں تک دنیا کو اس کی خبر تک نہ ہو سکی اگرچہ ایک نہایت ہی محدود حلقة میں سینہ پر سینہ اس کا ذکر اور علم منتقل ہوتا رہا۔

تیرا سبب انجیل برنا بس سے عیسائی دنیا کو لاعلم رکھنے کا یہ تھا کہ اس میں جناب مسیح علیہ السلام کی تعلیمات نسبتاً زیادہ محفوظ اور درست طور پر منتقل ہوئیں۔ اب عیسائی عقائد کا اجمانی تقابل انہیں انجیل اربعہ کی اپنی متفاہ اور مختلف عبارات اور پھر قرآن حکیم کی آیات کی روشنی میں بیان کیا جاتا ہے۔

تینیت

عربی زبان میں تین اشیاء کا مرکب تینیت کہلاتا ہے۔ اسے عیسائی عقیدے میں (جو کہ Tri-Unity سے مانو ہے) یا Trinity Doctrine یا Trinitarian Doctrine کہتے ہیں۔ تینیت سے مراد یہ ہے کہ خدا تین اقانیم (Persons) سے مرکب ہے۔ (باپ) پیٹا (Word) اور روح القدس (Holy Spirit) اور روح القدس (God)

اس عقیدہ کے بارے میں عیسائی علماء کے بیانات اس قدر بہیم مختلف اور متفاہ ہیں کہ کسی مقام پر تینی طور پر پہنچنا ناممکن ہے کیونکہ بعض کہتے ہیں کہ باپ، پیٹا اور روح القدس کا مجموعہ تینیت ہے۔ بعض کے نزدیک باپ، پیٹا اور کنواری مردم یہ تین اقانیم ہیں۔ ایک گروہ یہ کہتا ہے یہ تین الگ الگ خدا بھی ہیں اور ان کا مجموعہ بھی خدا ہے۔ ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ یہوں علیحدہ علیحدہ خدا ہیں لیکن

مجموعہ خدا سے کم تر ہے اور ایک فرقہ یہ کہتا ہے کہ تینوں نہیں بلکہ مجموعہ خدا ہے۔
(انسائیکلو پیڈیا برائیکا، جلد 22، ص 479)

دراصل میتھ کا عقیدہ عہد نامہ جدید کی مختلف عبارات سے اخذ کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں مارس ریشن لکھتا ہے کہ باہل کا مطالعہ کرنے کے بعد ہم اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں:

”عیسائیت کا خدا کے بارے میں یہ تصور ہے کہ وہ ایک زندہ جاودہ وجود ہے جو تمام اندکالی صفات کمال کے ساتھ متصف ہے۔ اسے محسوس تو کیا جاسکتا ہے لیکن سمجھا نہیں جاسکتا۔ اس لیے اس کی حقیقت کا تھیک تھیک تجزیہ ہمارے ذہن کی قوت سے مادراء ہے۔ وہ فی نفسہ کیا ہے ہمیں معلوم نہیں پس اتنی باقی معلوم ہو سکتی ہیں جو خود اس نے میں نوع انسان کو وحی کے ذریعے بتلائیں۔“

(Maurice Relton : Studies in Christian Doctrine P.3)

بعض عیسائی علماء کا کہنا ہے کہ عقیدہ میتھ کا علم جزوی طور پر مخفی رکھا گیا ہے جس طرح دین اسلام کی کتاب قرآن قریم میں حروف مقطعات یا بعض تشبیہات کا علم مخفی رکھا گیا ہے۔

ہم اس جگہ اس عقیدے کی وہ تشریع پیش کرتے ہیں جو عیسائیوں کے یہاں سب سے زیادہ مقبول عام معلوم ہوتی ہے۔ یہ تعبیر انسائیکلو پیڈیا برائیکا کے الفاظ میں مندرجہ ذیل ہے۔

”میتھ کے عیسائی نظریے کو ان الفاظ میں اچھی طرح تعبیر کیا جاسکتا ہے کہ باپ خدا ہے بیٹا خدا ہے اور روح القدس خدا ہے لیکن یہ مل کر تین خدا نہیں ہیں بلکہ ایک خدا ہیں اس لیے کہ عیسائی نظریے کے مطابق ہم جس طرح ان تینوں میں سے ہر ایک ا桐وم کو خدا اور آقا سمجھنے پر مجبور ہیں اسی طرح ہمیں کیتوںک مذہب نے اس بات کی بھی ممانعت کر دی ہے کہ ہم ان کو تین خدا یا تین آقا سمجھنے لگیں۔“

اسی بات کو تدریجی تفصیل سے بیان کرتے ہوئے تیسرا صدی عیسوی کے مشہور عیسائی عالم اور قلبی میتھ آگسٹن (St. Augustine) اپنی مشہور کتاب (On the Trinity) میں لکھتے ہیں:

”عہد قدیم اور عہد جدید کے وہ تمام کیتوںک علام جنہیں پڑھنے کا مجھے اتفاق ہوا ہے اور جنہوں نے مجھ سے پہلے میتھ کے موضوع پر لکھا ہے وہ سب مقدس میخنوں کی روشنی میں اس نظریے کی تعلیم دیتا چاہتے ہیں کہ باپ بیٹا اور روح القدس مل کر ایک ”خدائی وحدت“ تیار کرتے ہیں جو اپنی ماہیت اور حقیقت کے اعتبار سے ایک اور ناقابل تقسیم ہے۔ اسی وجہ سے وہ تین خدا نہیں ہیں بلکہ ایک خدا

ہے اگرچہ باپ نے بیٹے کو پیدا کیا، لہذا جو باپ ہے وہ بیٹا نہیں ہے، اسی طرح بیٹا باپ ہے پیدا ہوا ہے اس لئے جو بیٹا ہے وہ باپ نہیں ہے اور روح القدس بھی نہ باپ ہے نہ بیٹا بلکہ باپ اور بیٹے کی روح ہے جو دونوں کے ساتھ مساوی اور تسلیمی وحدت میں ان کی حصہ دار ہے۔

عیسائیت کے تینی وہ بنیادی عقائد ہیں جنہوں نے صدیوں سے عمل انسانی کو الجھار کھا ہے۔ ان عقائد پر بحث و تفہید کی پاداش میں یورپ کے لاکھوں دانشوروں کو تقابلی بیان اذیتوں اور وحشیانہ سزاویں کا سامنا کرتا چڑا اور لاتعداد اہل علم و خرد کو اپنی جانوں سے ہاتھ دھونے پڑے۔ ان عقائد و نظریات نے نہ صرف ایک باقاعدہ مذہب کی صورت اختیار کی بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اصل تعلیمات کو سخن و معدوم کر دالا اور انسانیت کو تقابلی نقضان پہنچا دیا۔

قرآن حکیم کی تعلیمات کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس غرض سے اس دنیا میں ثہی بنا کر بھیجے تھے کہ وہ لوگوں کو خداۓ واحد پر ایمان لانے کی دعوت دیں۔ اس دعوت توحید کا مفہوم یہ تھا کہ خدا ایک ہے، کوئی اس کا شریک اور ہمسر نہیں وہ ہر چیز پر قادر ہے اور وہی اس لائق ہے کہ اس کی بندگی اور اطاعت کی جائے۔ تینی حضرت مسیح علیہ السلام ابن مريم علیہ السلام کی دعوت اور تینی آپ کی تعلیمات کی اساس و بنیاد تھی۔

قرآن مجید حضرت مسیح علیہ السلام کے اس مہن کو اس طرح بیان کرتا ہے:

”جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی طرف سے نافرمانی (اور نیت قتل) دیکھی تو کہنے لگے کہ کوئی ہے جو خدا کا طرفدار اور میرا مددگار ہو۔ حواری بولے کہ ہم خدا کے (طرفدار اور آپ کے) مددگار ہیں ہم خدا پر ایمان لائے اور آپ گواہ رہیں کہ ہم مسلم (یعنی فرمانبردار) ہیں۔ اے پروردگار (جو کتاب) تو نے نازل فرمائی ہے ہم اس پر ایمان لے آئے اور تیرے چیخبر کے قیچی ہو چکے تو ہم کو حق کی گواہی دینے والوں میں لکھ رکھ۔“ (سورہ آل عمران: 52، 53)

الوہیت مسیح کے رد میں قرآن حکیم واضح الفاظ میں فرماتا ہے:

”وہ لوگ بلاشبہ کافر ہیں جو کہتے ہیں کہ مريم علیہ السلام کے بیٹے (عیسیٰ علیہ السلام) مسیح خدا ہیں حالانکہ مسیح یہود سے یہ کہا کرتے تھے کہ اے نبی اسراہیل خدا ہی کی عبادت کرو جو میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی اور (جان رکھو کر) جو شخص خدا کے ساتھ شریک تھا رائے کا خدا اس پر بہشت کو حرام کر دے گا اور اس کا ٹھکانا دوڑخ ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔“ (المائدہ: 72)

گویا اس طرح قرآن مجید نے بہت واضح الفاظ میں میثیث کے عقیدہ کو مسترد کر دیا۔ آگے ارشاد ہوتا ہے:

الله واحده لا شريك له

نے میثیث کا عقیدہ رکھنے والوں کیلئے سخت وعید فرمائی ہے۔ اور ان میں فرقہ مرقویہ اور فرقہ نسٹوریہ مرفہرست تھے۔

”وہ لوگ کافر ہیں جو اس بات کے قائل ہیں کہ خدا تعالیٰ میں کا تیرا ہے حالانکہ اس معبود یکتا کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اگر یہ لوگ ایسے اقوال و (عقائد) سے باز نہیں آ سکیں گے تو ان میں جو کافر ہوئے ہیں وہ تکلیف دینے والا عذاب پا سکیں گے۔“ (سورہ المائدہ: 73)

”تو یہ کہوں خدا کے آگے تو بہ نہیں کرتے اور اس سے گناہوں کی معافی نہیں مانگتے اور خدا تو بخشنے والا ہمہ رہا ہے۔“ میں این مریم تو صرف (خدا کے) پیغمبر تھے ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے تھے اور ان کی والدہ (مریم خدا کی) ولی (اور بھی فرمانبردار) تھیں۔ دونوں (انسان تھے اور) کھانا کھاتے تھے دیکھو ہم ان لوگوں کے لیے اپنی آئین کس طرح کھوں کھوں کر بیان کرتے ہیں پھر (یہ) دیکھو کہ یہ کہہ رائے جا رہے ہیں۔“ (سورہ المائدہ: 74، 75)

قرآن حکیم میں مشرکین کیلئے حسب ذیل اعلان ہے:

”اللہ بس شریک نہی کو معاف نہیں کرتا اس کے مساوا دوسرے جس قدر گناہ ہیں وہ جس نکے لیے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کے ساتھو جس نے کسی اور کو شریک نہیں کیا اس نے تو بہت نی بڑا جھوٹ تصنیف کیا اور بڑے سخت گناہ کی بات کی۔“ (سورہ النساء: 48)

ان آیات کریمہ کے استدلال سے عقیدہ میثیث یا طل بوجاتا ہے۔ سورہ اخلاص کا جامع مضمون میثیث کے رد کیلئے کافی ہے۔

عقیدہ طول و تجسم

عقیدہ طول و تجسم کا ذکر سب سے پہلے انجلیں یوحنا میں ملتا ہے۔ حضرت مسیح کی سوانح کی ابتداء میں لکھا ہے:

”ابتداء میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا یہی ابتداء میں خدا کے ساتھ تھا۔“ (یوحنا: 1: 1 و 2)

اور آگے جل کر وہ لکھتا ہے:

”اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا اور ہم نے اس کا آیا جلال دیکھا جیسا باب کے اکلوتے کا جلال۔“ (یوحنا: 1: 14)

عیسائی تہہب میں کلام خدا کے اتوم ابن سے عبارت ہے جو خود مستقل خدا ہے اس لئے یوہنا کی عبارت کا مطلب یہ ہوا کہ خدا کی صفت کلام یعنی بیٹے کا اتوم مجسم ہو کر حضرت مسیح علیہ السلام کے روپ میں آگیا تھا۔ مارس ریلٹن اس عقیدے کی تشریع کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”کیتوں کی عقیدے کا کہنا یہ ہے کہ وہ ذات جو خدا تھی، خدائی کی صفات کو چھوڑے بغیر انسان بن گئی یعنی اس نے ہمارے جیسے وجود کی کیفیات اختیار کر لیں جو زمان و مکان کی قیود میں مقید ہے اور ایک عرصے تک ہمارے درمیان مقیم رہی ہے۔“

(Studies in Christian Doctrine P.28)

ان ایکلوپیڈیا برنازیکا کے مضمون نگار الفرید ای گارڈلے کہتے ہیں:

”وہ حقیقتاً خدا بھی تھے اور انسان بھی، ان کی شخصیت میں دونوں مانشیں جمع ہو گئی تھیں۔“

خدائی حیثیت سے وہ ”باپ“ کے ہم رجہ ہیں، اسی لئے انجیل یوحنا میں آپ کا یہ قول مذکور ہے کہ:

”میں اور باپ ایک ہیں۔“ (یوحنا: 10: 30)

آگئائیں لکھتے ہیں:

”وعلی ہذا القیاس خدائی حیثیت سے انہوں نے انسان کو پیدا کیا اور انسانی حیثیت سے وہ خود پیدا کیے گئے۔“

یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص خدا بھی ہو اور انسان بھی؟ خالق بھی ہو اور خلوق بھی؟ برتر بھی ہو اور مکتر بھی؟ عقیدہ مسیحیت کی طرح یہ سوال بھی صدیوں سے بحث و تجھیس کا محور بنا رہا ہے۔ اس سوال کے جواب میں اس قدر کتابیں لکھی گئی ہیں کہ ”علم مسیحیت“ (Christology) کے نام سے ایک مستقل علم کی بنیاد پڑ گئی۔

عقیدہ طول و مجسم سے متعلق خود مذہبی رہنا اور عیسائی علماء کی آراء مختلف ہیں۔ بعض مگر وہ مسیح کو خدا مانتے ہیں اور بعض نہیں مانتے۔ جیمز مکینون (James Mackinnon) کے مطابق پال آف سموٹا (Samosata) اور لوئین (Lucian) اس انکاری ہم کے ابتدائی لیڈر تھے۔

(1) From Christ to Constantine : James Mack.

(2) Britanaica : Vol 14, Page : 460)

بعد میں طول و جسم کے عقیدہ کے تحت عیسائیت بڑے بڑے فرقوں میں منقسم ہو گئی۔ جن کے نظریات میں شدید اختلاف تھا ان میں پولس (Paulician)، نسطوری اور یعقوبی فرقے سرفہرست تھے۔ ظہور اسلام کے وقت ان نظریاتی فرقوں کی لڑائی عروج پر تھی اور روم، شام اور فلسطین میں بڑے ہنگامے ہو رہے تھے۔

اللہ الاول والا خرا قرآن حکیم میں فرمان ہے:

لقد كفرا الذين قاللوا ان الله هو المسيح ابن مريم
وقال المسيح يبني امبر ائيل اعبدوا الله ربى و ربكم
ترجمہ: ”بے شک وہ لوگ کافر ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ بے شک اللہ ہی ہے جو مسیح
ابن مريم (کے روپ میں) ہے اور مسیح تو یہ کہتا ہے کہ اے نبی اسرائیل اس اللہ کی
عبادت کر و جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب یہ ہے۔“ (سورہ المائدہ: 72)

قرآن حکیم کی اس آیت مبارکہ سے عقیدہ طول و جسم کا بطلان ہوتا ہے۔

تفسیر حازن میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے ذریعے عیسائیوں کے عقیدہ طول و جسم کو باطل قرار دیا۔ یہ عقیدہ فرقہ یعقوبیہ اور مکانیہ کا تھا جو کہتے تھے کہ مرمی نے الہ (خدا) کو جنم دیا کہ خدا نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جسم میں طول کیا۔

عقیدہ مصلوبیت (Crucifixion)

حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں عیسائیوں کا دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ انہیں بعلیس چیلابیس کے حکم سے یہودیوں نے سولی پر چڑھا دیا تھا اور سخت مکلف والے ورد سے ان کی وفات ہو گئی تھی۔ قرآن مجید نے بہت واضح اور دوڑوک انداز میں اعلان کر دیا تھا کہ جناب مسیح علیہ السلام کو نہ سولی دی گئی نہ انہوں نے وفات پائی بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں احوالیا اور اس اعلان کے ذریعہ قرآن مجید نے حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں اس اتهام طرازی اور غلط بیانی کی لفی کر دی جس کو مان لینے کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ العیاف باللہ حضرت مسیح علیہ السلام جیسے خدا کے برگزیدہ نبی چوروں اور ذاکوؤں کی طرح سولی دے کر ذلت اور بدنای کی موت سے دوچار کیے گئے۔ قرآن کے الفاظ ملاحظہ ہوں:

”پھر اپنے کفر میں استے بڑے کہ مرمیم پر سخت بہتان لکایا اور خود کہا کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مرمیم رسول اللہ کو قتل کر دیا ہے حالانکہ فی الواقع انہوں نے نہ اس کو قتل نہیں کیا۔“

نہ صلیب چڑھایا بلکہ معاملہ ان پر مشتبہ کر دیا گیا اور جن لوگوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا ہے وہ بھی دراصل شک میں جلا ہیں ان کے پاس اس معاملے میں کوئی علم نہیں ہے مخصوصاً عی کی حیدری ہے۔ انہوں نے مسح علیہ السلام کو یقین کے ساتھ قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے اس کو اپنی طرف اٹھالیا۔ اللہ زبردست طاقت رکھے والا اور حکیم ہے۔” (سورہ نامہ: 157-158)

جناب مسح علیہ السلام جیسے جلیل القدر میغیر کے لیے اسی ذات کی موت کے انہیں چوروں اور ڈاکوؤں کی طرح سوی پر چڑھا کر ہلاک کر دیا جائے قابل فہم نہیں کیونکہ خود ”عہد نامہ عتیق“ میں بھی یہ لکھا ہے کہ اگر کسی نے کوئی ایسا گناہ کیا ہو جس سے اس کا قتل واجب ہو تو اسے مار کر درخت سے ٹاگ دے۔

”تو اس کی لاش رات بھر درخت پر لگی نہ رہے بلکہ تو اسی دن اسے دفن کر دینا کیونکہ جسے چھانسی ملتی ہے وہ خدا کی طرف سے ملعون ہے (ایمانہ ہو) کہ تو اس ملک کو ناپاک کر دے جسے خداوند تیرا خدا امیراث کے طور پر دیتا ہے۔“ (استثناء: 23-21)

یہاں واضح ہے کہ تورات کے مطابق جو شخص چھانسی پاتا تھا وہ خدا کی طرف سے لعنت زدہ قرار دیا جاتا تھا۔ انجیل سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جناب مسح علیہ السلام نے بڑے درد کے ساتھ خدا سے یہ دعا کی تھی کہ وہ انہیں اس اذیت اور ذلت کی موت سے بچا لے۔ مرقس کی انجیل میں آتا ہے:

”اور کہا اے ابا اے باپ تھوڑے سب کچھ ہو سکا ہے اس پیالہ کو میرے پاس سے ہٹا لے تب بھی جو میں چاہتا ہوں وہ نہیں بلکہ جو تو چاہتا ہے وہی ہو۔“ (مرقس: 34-14)

متی میں اس طرح بتایا گیا ہے کہ:

”پھر زر آگے بڑھا اور نہ کے مل گر کر یوں دعا کی کہ اے میرے باپ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے تو بھی نہ جیسا میں چاہتا ہوں بلکہ جیسا تو چاہتا ہے ویسا ہو۔“ (متی: 39-26)

لوقا میں اس بات کو یوں بیان کیا گیا ہے کہ:

”اے باپ اگر تو چاہے تو یہ پیالہ مجھ سے ہٹا لے تو بھی میری مرضی نہیں بلکہ تیری عی مرضی پوری ہو۔“ (لوقا: 42-22)

اور انجیل عی سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ جناب مسح علیہ السلام کی یہ دعا بارگاہ الہی

میں مستحب ہوئی: ”اس نے اپنی بشریت کے دنوں میں زور زور سے پکار کر اور آنسو بھا بھا کر اسی سے دعا کیں اور الجائیں کیں جو اس کی موت سے بچا سکتا تھا اور خدا تری کے سبب سے اس کی سنی گئی۔“ (عبرانیوں: 5-7)

یہودیوں میں بھی اس بارے میں اختلاف رائے پائی جاتا ہے کہ جناب یسوع علیہ السلام کی صلیب پر موت واقع ہوئی یا نہیں۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ انہیں قتل پہلے کر دیا گیا تھا اور صلیب پر بعد میں ان کی لاش لٹکائی گئی لیکن ایک دوسرے گروہ کا خیال یہ ہے کہ انہیں سولی چڑھا کر ہلاک کر دیا گیا۔ پہلا گروہ اپنے موقف کی تائید میں کتاب اعمال سے دلیل دیتا ہے کہ اس میں لکھا ہے: ”ہمارے باپ دادا کے خدا نے یسوع علیہ السلام کو جلایا جسے تم نے قتل کر کے صلیب پر لٹکا دیا تھا۔“ (رسولوں کے اعمال: 5-30)

تقلیل مسیح کے خواں سے انجیل برنا باس کے علاوہ حال ہی میں ایک اور انجیل کا نسخہ جو پلریس حواری کی طرف منسوب ہے دریافت ہوا ہے جس میں صاف صاف لکھا ہے کہ مسیح کو سولی دینے سے پہلے انہیں آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا۔ پلریس کی اس دریافت شدہ انجیل کا حوالہ ہم من شریٹر نے اپنی مشہور زمانہ کتاب انجیل اربعہ (The Four Gospels) (مطبوعہ مکہم نسیارک 1961ء) میں درج کیا ہے اور وہاں پر صیغہ مجهول (Passive Voice) استعمال ہوا ہے یعنی ”the Christ Was Taken“ اللہ تعالیٰ و گرنہ جملہ اس طرح ہوتا ”He took off.“

عقیدہ حیات ثانیہ (Resurrection)

حیات ثانیہ کا عقیدہ ان انجیل اربعہ میں مختلف مقامات پر مذکور ہے۔ عیا نیت کہتے ہیں کہ مسیح این مریم سولی پر وفات پانے اور قبر میں فن ہونے کے بعد تیرے دن زندہ ہو کر آسمان کی طرف تشریف لے گئے تھے۔

قرآن حکیم میں اس عقیدہ کا رد سورہ النساء کی آیت نمبر 156¹⁵⁷ میں موجود ہے۔ اللہ عزیز حکیم کا ارشاد ہے:

و ما قاتلوه یقیناً ۝ بل رفعه اللہ الیه

ترجمہ: ”او زبے شک انہوں (یہودیوں) نے اسے (مسیح) قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا تھا۔“

آیت مبارکہ میں استعمال کیا گیا ”یقیناً“ کا کلمہ اس عقیدہ حیات ثانیہ کو غیر یقینی نہ کر باطل

قرار دیتا ہے۔

عقیدہ کفارہ (Atonement or Redemption)

کفارہ کا عقیدہ عیسائیت میں ریڈ ہٹ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کی بنیاد اس تصور پر رکھی گئی ہے کہ ابن آدم ہیدائی گناہگار ہے پس اگر کوئی انسان اس گناہ سے نجات پانा چاہتا ہے تو وہ اپنے گناہوں کی قیمت یا جرمائیہ ادا کرے یا مقررہ سزا بھیگتے۔ پس حضرت مسیح علیہ السلام نے جو کہ کفارہ کا اہم اور بنیادی جز ہے خود کو سول پر چڑھا کر ابن آدم کا ہیدائی گناہ اور تمام دوسری خطاؤں کا کفارہ خود ادا کر دیا۔

برنائیکا میں کفارہ کی وضاحت ان الفاظ میں کی گئی ہے:

”عیسائی علم عقائد میں کفارہ سے مراد یسوع کی وہ قربانی ہے جس کے ذریعے ایک گناہگار انسان فوراً خدا کی رحمت کے قریب ہو جاتا ہے، اس عقیدے کی پشت پر دو مفروضے کا فرمائیں ایک تو یہ کہ آدم کے گناہ کی وجہ سے انسان خدا کی رحمت سے دور ہو گیا تھا، دوسرے یہ کہ خدائی صفت کلام (بیٹا) اس لیے انسانی جسم میں آئی تھی کہ وہ انسان کو دوبارہ اللہ کی رحمت کے قریب کر دے۔“

(Ref : Atonement Britannica Vol 2 Page, 651)

مسیحی علامہ کہتا ہے کہ ابن آدم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تافرمانی کی اور ٹھہر منوع کا پھل کھا کر پوری انسانیت کو گناہگار بنا دیا۔ آدم کے بعد یہ گناہ ماں باپ کے ذریعے بچوں میں نسل در نسل داخل ہوتا رہے گا اور تا قیامت چلے گا۔ مسیح اسی لئے بغیر باپ کے پیدا ہوئے تاکہ آدم علیہ السلام کے گناہ سے محفوظ رہ سکیں۔

سیکھی ادب میں اس موضوع پر لاکھوں کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ رومی کی تھوک کا عالم اسکو بناس کہتا ہے کہ: ”ہمارے ماں باپ کے گناہ کی وجہ سے اصلی گناہ ان کی اولاد میں ختم ہو گیا۔“

(The Summa Theologica Q. 81 Axt 3, P.66)

جبکہ پروٹسٹنٹ مکتبہ فکر کے حامی جان کالون (John Calvin) کا کہتا ہے: ”ہم بے قصور اور مخصوص تھے آدم کا جرم خواہ خواہ ہم پر مٹھوں دیا گیا۔“

اس عقیدہ کا رد ویسے تو انا جمل ارجمند کے بیانات سے مل جاتا ہے جب مسیح نے کہا: ”اے ابا! تم سے نسب پچھہ ہو سکتا ہے اس پر بیالے کو میرے پاس سے ہٹا دلے۔“ (مرقس: 14-36)

یا پھر مسیح علیہ السلام اپنے ایک شاگرد سے کہتا ہے اگر شیکی کر کے زندگی میں داخل ہونا چاہتا ہے تو اللہ کے حکموں پر عمل کر۔

اسلام کفارہ کے اس غیر منطقی قلنسے اور تصور کو قبول نہیں کرتا۔ وہ صاف صاف اس حقیقت کو واضح کر دیتا ہے کہ گناہوں کی بخشش اور معافی صرف خدا کے رحم و کرم بندے کی پر خلوص توبہ اور برائی سے بچتے اور بھلائی اختیار کرنے کے لیے اس کی مسلسل سعی و جهد پر منحصر ہے کوئی شخص اذیتیں برداشت کر کے یا اپنی جان دے کر دوسروں کے گناہوں کی معافی اور بخشش کا ذریعہ ہرگز نہیں بن سکتا۔

قرآن مجید سے کفارہ کے تصور کا ابطال

اس سلسلے میں قرآن مجید نے متعدد مقامات پر کفارہ کے عیسائی تصور کی تردید کی ہے۔ سورہ

بقرہ میں ارشاد ہوتا ہے:

”اللہ تعالیٰ کسی پر اس کی مقدرت سے بڑھ کر ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالتا۔ ہر شخص نے جو نیکی کیا ہے اس کا پہل اسی کے لیے ہے اور جو بدی سیئی ہے اس کا دبال اسی پر ہے (ایمان لانے والو! تم یوں دعا کیا کرو) اے ہمارے رب! ہم سے بھول چوک میں جو تصور ہو جائیں ان پر گرفت نہ کر۔ مالک! ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے۔ پروردگار! جس بار کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں، وہ ہم پر نہ رکھ۔ ہمارے ساتھ فرمی کر، ہم سے در گزر فرم، ہم پر رحم کر، تو ہی ہمارا مولیٰ ہے کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔“ (سورہ البقرہ: 286)

یہ آئیت کفارہ اور ایک شخص کی بداعمالیوں کی سزا دوسروں کو بھگتی یا دوسروں کی بداعمالیوں کی سزا کسی ایک شخص کے نیک اعمال یا اس کی تربانیوں سے دور ہو جانے کے تصور کی بالکل دو ثوک تردید کر دیتی ہے۔ اس آئیت میں دو اہم اصول بیان کردیے گئے ہیں۔

اولاً یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی پر اس کی مقدرت اور قوت و طاقت سے زیادہ ذمہ داری نہیں ڈالتا اور احکام الہی انسانی طرف و صلاحیت اور اس کی نظرت کے عین مطابق ہوتے ہیں۔

ثانیاً یہ کہ انسان اصلاح و تذکیرے کے باوجود ایمان و خطاء سے کلی طور پر پاک نہیں ہو جاتا۔ انسان سے موقع صرف اتنی کی جاتی ہے کہ وہ اپنی پساط بھر اطاعت الہی اور بھلائی کے لیے جدوجہد کرے اور جہاں تک بھی ممکن ہو سکے برائی سے بچے۔ اگر انسان اخلاق کے ساتھ نیکی اختیار کرنے اور برائی سے بچتے کی کوشش میں مصروف رہتا ہے تو پھر اس سے جو کوئی رہ جائے یا الخوش ہو اللہ تعالیٰ اپنی بے پایا رحمت و شفقت سے اس سے در گزر کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔

ظاہر ہے کہ جب خدا اور بندے کے درمیان تعلق کی یہ نویت ہو تو اس میں پیدائش گنہگاری اور اس سے نجات کے لیے کسی کفارہ کی منجاشی یا قاتی نہیں رہتی۔ اسی طرح سورہ آل عمران

میں ارشاد ہوتا ہے: ”مگر کیا نہیں گی ان پر جب ہم انہیں اس روز جمع کریں گے جس کا آتا ہے۔ اس روز ہر شخص کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور کسی پر ظلم نہ ہو گا۔“

(سورہ آل عمران: 25)

یہ آیت اس تصور کی قطعاً جزا کاٹ دیتی ہے کہ انسان اپنے نیک اعمال کے بجائے کسی دوسرے کی نیکی یا اس کی قربانی کے مل پر اپنی بد اعمالیوں کی سزا یا اس پر گرفت سے فوج سکتا ہے۔ اسلام نے اس حقیقت کو ضمود الشیس کی طرح واضح کر دیا ہے کہ ہر شخص اپنے اعمال کا خود جوابدہ ہے۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر مختلف انداز سے اس حقیقت کو بیان کیا گیا ہے: سورہ الانعام میں ہے:

”کہہ دیجئے کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں حالانکہ وہی ہر چیز کا رب ہے۔ ہر شخص جو کچھ کرتا ہے اس کا ذمہ دار وہ خود ہے کوئی بوجہ اٹھانے والا دوسرے کا بوجہ نہیں اٹھاتا پھر تم سب کو اپنے رب کی طرف پہنچا ہے اس وقت وہ تمہارے اختلافات کی حقیقت تم پر کھول دے گا۔“ (سورہ الانعام: 164)

ایک دوسری جگہ بھی اسی بات کو ان الفاظ میں بیان کیا کہ:

”کوئی بوجہ اٹھانے والا دوسرے کا بوجہ نہیں اٹھا سکتا۔“ (سورہ الجم: 38)

اور سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا:

”جو شخص پڑا یہت کی راہ اختیار کرتا ہے اسے فائدے کے لیے اختیار کرتا ہے اور جو شخص سکرایی اختیار کرتا ہے تو اس کا نقصان بھی وہ خود بھکتا ہے اور کوئی بوجہ اٹھانے والا دوسرے کے گناہ کا بوجہ نہ اٹھائے گا اور ہم کسی کو سزا نہیں دیتے جب تک (اس کی قوم یا اس کے علاقہ میں) کسی رسول کو نہیں بمحج لیتے۔“ (سورہ بنی اسرائیل: 15)

ان تمام آیات کا منشاء اور حاصل اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہر شخص اپنی صلیب آپ اٹھائے گا اور اپنے اعمال کی جزا اسرا خود بھکتے گا۔ یہ اعلان اگر ایک طرف اس غلط فہمی کو رفع کرتا ہے کہ کوئی شخص یہ دا اسی گھنہ کار نہیں، گناہ و توبہ کا فیصلہ اس کے اپنے اعمال کی بیاناد پر ہوتا ہے تو دوسری طرف یہ خوش فہمی بھی دور کر دیتا ہے کہ ایک شخص کو دوسرے کی قربانی یا اس کے اعمال نیک، جرام پر گرفت و احتساب اور سزا سے نجات دلا سکتے ہیں۔ اسلام میں تو سزا کا تصور ہی یہ ہے کہ وہ اور پر سے سلطان نہیں ہوتا بلکہ اپنے سیاہ اعمال کا منطقی نتیجہ ہوتی ہے۔ دوسرے لفکوں میں یوں کہنا چاہئے کہ اپنی دنیوی زندگی میں انسان اپنی تقدیر اور اپنے مستقبل کا معمار خود ہوتا ہے اور اس زندگی میں ہی وہ اپنے بارے میں اپنے عمل سے خود یہ فیصلہ کر دیتا ہے کہ ابتدی اور دا اسی زندگی میں وہ اپنے لیے مسٹر تھیں اور راتیں جمع کر رہا ہے یا سزا میں اور تکلیفیں۔

انجیل برنا باس

یہ بات تواب علی دنیا میں دھکی چھپی نہیں رہی کہ جو انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی وہ اب دنیا سے محفوظ ہو چکی ہے، اس وقت جو کتابیں ”انجیل“ کے نام سے مشہور ہیں، ان سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بواری خیات ہے جسے مختلف لوگوں نے قلمبند کیا ہے اور اس میں آپ کی تعلیمات کا ایک بڑا حصہ پایا جاتا ہے۔

تواریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مختلف شاگردوں اور حواریوں نے اس حرم کی انجیلیں لکھی تھیں، لوقا اپنی انجیل کے شروع میں لکھتے ہیں:

”چونکہ بہتلوں نے اس پر کمر بادھی ہے کہ جو باشیں ہمارے درمیان واقع ہوئیں ان کو ترتیب وار بیان کریں جب کہ انہوں نے جو شروع سے خود دیکھنے والے اور کلام کے خادم تھے ان کو ہم تک پہنچایا۔“ (لوقا 1: 1 و 2)

لیکن عیسائی حضرات نے ان بہت سی انجیلوں میں سے صرف چار کو معتبر مانا ہے جو علی الترتیب متی، مرقس، لوقا اور یوحنا کی طرف منسوب ہیں۔ باقی انجیلیں یا تو گم ہو چکی ہیں یا موجود ہیں انہیں عیسائی حضرات تسلیم نہیں کرتے۔

لیکن آج سے تقریباً اڑھائی سو سال پہلے ایک کتاب دریافت ہوئی جو برنا باس حواری کی طرف منسوب ہے۔ اس کتاب کی دریافت نے دنیا بھر میں ایک ہلکی پیدا کر دی اس لئے کہ اس میں نہ صرف یہ کہ بے شمار باشیں اسکی موجود تھیں جن سے عیسائیت کا پورا ایوان مشہدم ہو جاتا ہے بلکہ اس میں نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی بھی لکھا ہوا تھا۔

اس وقت سے لے کر آج تک بہت سے علمائے عیسائیت اور ماهرین تاریخ نے اس کتاب کو اپنا موضوع بحث بنا یا ہے اور تمام عیسائی علماء نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ اصلی انجیل برنا باس نہیں ہے بلکہ اس کا مصنف کوئی مسلمان ہے جس نے عیسائیت کو غلط ثابت کرنے کے لیے اسے برنا باس حواری

کی طرف منسوب کر دیا ہے۔

انجیل برنا باس معروف انجیل اربعہ سے بہت سی چیزوں میں مختلف ہے لیکن چار اخلاف ایسے ہیں جنہیں بنیادی اہمیت حاصل ہے:

(1) اس انجیل میں حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنے "خدا" اور "خدا کا بیٹا" ہونے سے صاف انکار کر دیا ہے۔

(2) اس میں حضرت مسیح علیہ السلام نے بتایا ہے کہ وہ مسیح یا مسیا جس کی بشارت عہد قدیم کے صحیفوں میں دی گئی ہے اس سے مراد میں نہیں ہوں بلکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مصدق اسیں جو آخر زمانے میں مبعوث ہوں گے۔

(3) برنا باس کا بیان ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو سویں نہیں دی گئی بلکہ ان کی جگہ یہوداہ اسکریپت کی صورت بدل دی گئی تھی جسے یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھا اور سوی پر چڑھا دیا حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمان پر اٹھایا تھا۔

(4) حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے جس بیٹے کو ذبح کرنے کا ارادہ کیا تھا وہ حضرت ایلیٹ نہیں بلکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔

انجیل برنا باس میں آنحضرت کا اسم گرامی

انجیل برنا باس کا عربی زبان میں ترجمہ ایک مغربی عیسائی عالم ڈاکٹر خلیل سعادت نے کیا ہے۔ چند اقتباسات حسب ذیل ہیں:

میں اس کے لائق بھی نہیں ہوں کہ اس رسول اللہ کے جو تے کے بندیاں لٹپن کے تھے کھولوں جس کو تم میا کہتے ہوؤ وہ جو کہ میرے پہلے بیدا کیا گیا اور اب میرے بعد آئے گا۔ (عربی ترجمہ مطبوعہ قاہرہ 1958ء)

اور جب کہ میں نے اس کو دیکھا میں تسلی سے بھر کر کہنے لگاںے محمد اللہ تیرے ساتھ ہو اور مجھ کو اس قابل بنائے کہ میں تیری جوئی کا تسری کھولوں۔ (عربی ترجمہ ص 69)

شاعر دوں نے جواب میں کہا اے مطعم وہ آدمی کون ہو گا جس کی نسبت تو یہ باتیں کہہ رہا ہے اور جو کہ دنیا میں عنقریب آئے گا؟ یہوں نے دلی خوشی کے ساتھ جواب دیا یہ یہ کہ وہ محمد رسول اللہ (عربی ترجمہ ص 252 اردو ترجمہ ص 243)

میں تم سے جو کہتا ہوں دل نے باتیں کرتا ہوں کہ سر آئینہ میرے بھی رو نگئے کھڑے ہوں گے اس لئے کہ دنیا مجھ کو معبود سمجھے گی اور مجھ پر لازم ہو گا کہ اس کے حضور میں حساب پیش کروں اللہ

کی زندگانی کی حیثیت ہے وہ اللہ کہ میری جان اس کے حضور میں کھڑی ہونے والی ہے کہ بے شک میں بھی ایک فتا ہونے والا آدمی ہوں، تمام انسانوں جیسا۔ (عربی ترجمہ 82)

اس انجیل کی دریافت

قدیم عیسائی لٹرچر میں انجیل برنا باس کا ذکر ایک گمشدہ کتاب کی حیثیت سے ملتا ہے لیکن 1709ء میں شاہ پروشیا کے ایک مشیر کو جس کا نام کرڈر تھا آئسٹرڈم (Amsterdam) کے مقام پر کسی کتب خانے سے ایک کتاب ہاتھ گلی جو اطالوی زبان میں تھی اور اس پر لکھا ہوا تھا کہ یہ برنا باس خواری کی تکمیل ہوئی انجیل ہے، اس وقت تک صرف اتنا معلوم ہو سکا تھا کہ کریم نے یہ اطالوی نسخہ آئسٹرڈم کے کسی صاحب حیثیت آدمی سے حاصل کیا تھا جو اسے انتہائی قیمتی کتاب سمجھتا تھا۔ کریم نے یہ نسخہ شہزادہ آیوب چین سافوی کو تھنہ کے طور پر دے دیا۔ اس کے بعد 1838ء میں آسٹریا کے پایہ تخت ویانا (Vienna) کے شاعر کتب خانے میں منتقل ہو گیا اور آج تک وہیں ہے۔

اس کے بعد انہاروں سی صدی کی ابتداء ہی میں ہڈلی کے مقام پر ڈاکٹر ہلمن کو انجیل برنا باس کا ایک اور نسخہ دستیاب ہوا جو ہسپانوی زبان میں تھا۔ یہی نسخہ مشہور مستشرق جارج سل مولانا جس سے اس نے اپنے ترجمہ قرآن میں مختلف اقتباسات نقل کئے ہیں۔

جارج سل نے اس ہسپانوی نسخے پر جو نوٹ لکھا ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ درحقیقت یہ مذکورہ بالا اطالوی نسخہ کا ہسپانوی ترجمہ ہے جو کسی اردو گلی مسلمان مصطفیٰ عزیزی نے کیا ہے۔ مصطفیٰ عزیزی ہی نے اس کے شروع میں ایک دیباچہ بھی لکھا ہے جس میں اطالوی نسخہ کی دریافت کا پورا حال تحریر ہے۔

اس دیباچے کا خلاصہ یہ ہے کہ تقریباً سولہویں صدی کے اختتام پر ایک لاطینی راہب فرامرینو کو آرینوں ب شب کے کچھ خطوط دستیاب ہوئے جن میں سے ایک میں پوس پر سخت تنقید کی گئی تھی اور ساتھ ہی یہ لکھا تھا کہ انجیل برنا باس میں پوس کی حقیقت خوب واضح کی گئی۔ جب نے فرامرینو نے آرینوں کا یہ خط پڑھا تو اس وقت سے وہ مسلسل انجیل برنا باس کی جستجو کرتا رہا۔

کچھ عرصے کے بعد اسے اس زمانے کے پوپ اسکلنس چشم کا تقرب حاصل ہو گیا اور ایک روز وہ پوپ کے ساتھ اس کے کتب خانے میں چلا گیا۔ کتب خانے میں پہنچ کر پوپ کو نیند آ گئی اس عرصے میں فرامرینو نے وقت گز لدی کیلئے ستائیں دیکھنی شروع کیں حسن اتفاق سے اس نے پہلی بار جس کتاب پر ہاتھ ڈالا وہ انجیل برنا باس کا اطالوی نسخہ تھا۔ فرامرینو اسے حاصل کر کے بہت خوش ہوا اور اسے آئین میں چھپا کر لے آیا۔

یہ پوری روایت مستشرق سل میں نے مصطفیٰ عزیزی کے حوالے سے ترجمہ قرآن کے مقدمے

میں لکھی ہے۔ یہ ہسپانوی نسخہ جو سیل کے پاس تحاب گم ہو چکا ہے البتہ اتنا معلوم ہے کہ 1774ء میں نسخہ ڈاکٹر ہیوٹ کے پاس آ گیا تھا اور اس نے اپنے پیغمبروں میں بتایا ہے کہ دو چکہ معمولی اختلاف کے علاوہ اطالوی اور ہسپانوی نسخوں میں کوئی قابل ذکر فرق نہیں ہے۔

خلاصہ یہ کہ اب دنیا میں صرف قدیم اطالوی نسخہ موجود ہے اسی سے ڈاکٹر منکہوس نے اس کا ترجمہ انگریزی سے عربی میں منتقل کیا۔ یہ عربی ترجمہ جناب سید رشید رضا مصری مرحوم نے 1908ء میں اپنے ایک مختصر مقدمے کے ساتھ شائع کر دیا۔ ڈاکٹر خلیل سعادت عی نے اس انجیل کی فصلوں پر آنکھوں کے نمبر ڈالے ہیں۔ اصل نسخے میں یہ نمبر موجود نہ تھے اور انہوں نے ہی اس کے شروع میں ایک طویل دریاچہ لکھا ہے جس میں اولاً انجیل برناباس کی دریافت کا نکوہ پالا واقعہ تحریر ہے اور اس کے بعد ڈاکٹر خلیل سعادت نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ انجیل کسی ایسے یہودی مخفی کی تصنیف ہے جو پہلے نصرانی اور پھر مسلمان ہو گیا تھا۔

یہ عربی ترجمہ ہندوستان پہنچا تو مولوی محمد حلیم صاحب انصاری رودلوی نے اس کا اردو ترجمہ کیا جو 1916ء میں لاہور سے شائع ہوا۔

انجیل برناباس کی حقیقت

انجیل برناباس کی حقیقت اور اس کی اصلیت کی تحقیق کرنے کیلئے ہمیں یہ دیکھنا چاہئے کہ برناباس کون ہیں؟ حواریوں میں ان کا مقام کیا تھا؟ اور ان کے عقائد و نظریات کیا تھے؟ ان کے تعارف کا ایک جملہ سب سے پہلے ہمیں لوقا کی کتاب اعمال میں ملتا ہے۔ وہ لکھتے ہیں:

”اور یوسف نام کا ایک لادی تھا جس کا لقب رسولوں نے برناباس یعنی نصیحت کا بیٹا رکھا تھا اور جس کی پیدائش کپرس کی تھی اس بخا ایک کمیت تھا جسے اس نے بیجا اور قیمت لا کر رسولوں کے پاؤں میں رکھ دی۔“ (اعمال 4:36 و 37)

اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ برناباس حواریوں میں بلند مقام کے حامل تھے اور اسی وجہ سے حواریوں نے ان کا نام ”نصیحت کا بیٹا“ رکھ دیا تھا۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ انہوں نے خدا کی رضا جوئی کی خاطر اپنی ساری دنیا وی پوچھی تبلیغی مقاصد کیلئے صرف کر دی تھی۔

اس کے علاوہ برناباس کا ایک انتیاز یہ بھی ہے کہ انہوں نے ہی تمام حواریوں سے پوس کا تعارف کرایا تھا۔ حواریوں میں سے کوئی یہ یقین کرنے کیلئے تیار نہ تھا کہ وہ ساؤل جو کلیک ہم لوگوں کو ساتا اور تکلیف پہنچاتا رہا آج اخلاق کے ساتھ ہمارا دوست اور ہم مذہب ہو سکا ہے لیکن یہ برناباس ہی تھے جنہوں نے تمام حواریوں کے سامنے پوس کی تقدیق کی اور انہیں بتایا کہ یہ فی الواقع تمہارے ہم مذہب ہو چکا ہے چنانچہ لوقا پوس کے بارے میں لکھتے ہیں:

”اس نے یہ عالم میں بہنچ کر شاگردوں میں مل جانے کی کوشش کی اور اس سے ڈرتے تھے کیونکہ ان کو یقین نہ آتا تھا کہ یہ شاگرد ہے مگر برنا باس نے اسے اپنے ساتھ رسولوں کے پاس لے جا کر ان سے بیان کیا کہ اس نے اس طرح راہ میں خداوند کو دیکھا اور اس نے اس سے باتیں کیں اور اس نے دمشق میں کیسی دلیری کے ساتھ یسوع کے نام سے منادی کی۔“ (اعمال 9:26، 27)

اس کے بعد ہمیں کتاب اعمال ۱۱ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ پولس اور برنا باس عرصہ دراز میک دوسرے کے ہمسفر ہے اور انہوں نے ایک ساتھ تبلیغ عیاںیت کا فریضہ انجام دیا۔ (دیکھئے اعمال 11:12، 12:25 و ابوب 13:14، 15)

اس انجل کے بالکل شروع میں جو عبارت ملتی ہے وہ یہ ہے:

”اے عزیزو! اللہ نے جو عظیم اور عجیب ہے اس آخری زمانہ میں ہمیں اپنے نی یسوع مسیح کے ذریعہ ایک عظیم رحمت سے آزمایا اس تعلیم اور آیتوں کے ذریعے جنہیں شیطان نے بہت سے لوگوں کو گراہ کرنے کا ذریعہ بنایا ہے جو تقویٰ کا دعویٰ کرتے ہیں اور سخت کفر کی تبلیغ کرتے ہیں مسیح کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں ختنہ کا انکار کرتے ہیں جس کا اللہ نے ہمیشہ کیلئے حکم دیا ہے اور ہر بخش کوشش کو جائز کہتے ہیں۔ انہی کے ذمہ میں پولس بھی گراہ ہو گیا جس کے بارے میں میں کچھ نہیں کہہ سکتا مگر افسوس کے ساتھ اور وہی سبب ہے جس کی وجہ سے وہ حق بات لکھ رہا ہوں جو میں نے یسوع کے ساتھ رہنے کے دوران سنی اور دیکھی ہے تاکہ تم نجات پاؤ اور تمہیں شیطان گراہ نہ کرے اور تم اللہ کے حق میں ہلاک ہو جاؤ اور اس بنا پر ہر اس شخص سے بچو جو تمہیں کسی نئی تعلیم کی تبلیغ کرتا ہے جو میرے لکھنے کے خلاف ہوتا تاکہ تم ابدی نجات پاؤ۔“

کیا یہ عین قرین قیاس نہیں ہے کہ پولس سے نظریاتی اختلاف کی بنا پر اس سے جدا ہونے کے بعد برنا باس نے جو عرصہ دراز میک حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ رہے تھے حضرت مسیح علیہ السلام کی ایک سوانح لکھی ہو اور اس میں پولس کے نظریات تقدیم کرنے کے صحیح عقائد و نظریات بیان کیے گئے ہوں۔

انسائیکلو پیڈیا امریکا کا مقالہ نگار اس انجل پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتا ہے:

”ہمارے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں جس سے ہم یہ معلوم کر سکیں کہ انجل برنا باس کے اصلی مفہماں کیا تھے؟ ہم اس نام سے اطالوی زبان میں ایک بولین میخفہ آج

کل پایا جاتا ہے جو اسلامی نقطہ نظر سے لکھا گیا ہے اور جس میں تصوف کا ایک مفہوم عصر موجود ہے۔ 1907ء میں لاس ڈیل اور لارانے اسے مدون کیا تھا اور ان کا خیال یہ تھا کہ یہ کسی ایسے شخص کی تصنیف ہے جس نے عیمائی نہب چھوڑ دیا تھا اور غالباً یہ انجل تیر ہویں اور سولہویں صدی کے درمیان کسی وقت لکھی گئی ہے۔

(انسائیکلو پیڈیا امریکا، ص 262، ج 3 مقالہ برنا بس)

انسائیکلو پیڈیا امریکا کا اعتراف

چونکہ انجل برنا بس دوسری انجلیوں کی طرح رواج نہیں پاسکی اس لئے کسی غیر جانبدار کتاب سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ اس کے مفہومیں کیا تھے؟ لیکن کیسا کی تاریخ میں ہمیں ایک واقعہ ایسا ملتا ہے جس سے اس کے مندرجات پر ہلکی سی روشنی پڑتی ہے اور جس سے اتنا معلوم ہوتا ہے کہ برنا بس کی انجل میں عیمائیوں کے عام عقائد و نظریات کے خلاف کچھ باتیں موجود تھیں۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ پانچویں صدی عیسوی میں (یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے کچھ دری پہلے) ایک پوپ جیلاشیں اول کے نام سے گزرا ہے اس نے اپنے دور میں ایک فرمان جاری کیا تھا جو فرمان جیلاشیں کے نام سے مشہور ہے۔ اس فرمان میں اس نے چند کتابوں کے پڑھنے کو منوع قرار دیا تھا۔ ان کتابوں میں سے ایک کتاب انجل برنا بس بھی ہے۔ (دیکھئے انسائیکلو پیڈیا امریکا، ص 262 ج 3 مقالہ برنا بس اور چیبرس انسائیکلو پیڈیا، ص 197، ج 6 مقالہ جیلاشیں اور مقدمہ انجل برنا بس از ڈاکٹر خلیل سعادت مسیحی)

اگرچہ بعض سیکھ علماء نے جیلاشیں کے اس فرمان کو بھی جعلی اور غیر مستند قرار دیا ہے۔ (مثلاً انسائیکلو پیڈیا برنا بس کا مقالہ جیلاشیں) لیکن اس کی کوئی دلیل ہمیں معلوم نہیں ہو سکی اور امریکا کے مقالہ نگاروں نے اسے تسلیم کیا ہے۔

اندرونی شہادتیں

اگر یہ کتاب اصلی نہیں ہے تو یقیناً کسی مسلمان کی لکھی ہوئی ہوگی۔ چنانچہ اکثر فرانی علماء کا دعویٰ ہے اور لامحالہ اس کے لکھنے والے کا مقصد یہ ہو گا کہ اس کتاب کو برنا بس کی تصنیف سمجھ کر لوگ عیمائیت سے برگشتہ ہو جائیں لیکن اس کتاب میں کئی باتیں اسی پائی جاتی ہیں جو اسے کسی مسلمان کی تصنیف قرار دینے سے انکار کرتی ہیں۔

(1) چہلی بات تو یہ ہے کہ اس کتاب میں ایک درجن سے زائد مقامات پر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی کا ذکر کیا گیا ہے اور بعض مقامات پر تو بھی

لبی فصلیں آپؐ کے ذکر جمل سے بھری ہوئی ہیں۔ مثلاً دیکھئے 6:36، 14:39، 19:44، 42:14، 52:11، 54:9، 72:9، 96:8

17:220، 7:176، 15:136، 8:163، 17:57

اب آپ غور فرمائیے کہ جو شخص اتنا ذہین اور وسیع المطالعہ ہو کہ انہیں برنا بس جسی کتاب تصنیف کر کے اسے حواریوں کی طرف منسوب کرنے کی جرأت کر سکتا ہو کیا وہ اتنی موٹی سی بات نہیں سمجھ سکتا تھا کہ اس کثرت کے ساتھ بار بار آپؐ کا اسم گرامی کا ذکر کرنے سے لوگ شبہ میں پڑ جائیں گے، جو شخص معمولی سمجھہ بوجھ رکھتا ہو وہ کبھی ایسی غلطی نہیں کر سکتا، یہ جعل ساز کی فطرت ہے کہ وہ شبہ میں ڈالنے والی کھلی باتوں سے پہیزہ کی کوشش کرتا ہے ایسے موقع پر اس کیلئے آسان راستہ یہ تھا کہ وہ صرف ایک دو ہمہوں پر آپؐ کا اسم گرامی ذکر کرتا اور بس بلکہ اس سے بھی بہتر طریقہ یہ تھا کہ انہیں یو ہمیں فارقلیط کے نام سے جو پیش گوئی مذکور ہے اسے جوں کی توں نقل کر کے فارقلیط کے بجائے آپؐ کا اسم گرامی لکھ دیتا۔

(2) اگر اس انہیل کا مصنف کوئی مسلمان ہے تو جگہ جگہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی ذکر کرنے سے اس کا مقصد یقیناً یہ ہے کہ قرآن کریم کی اس آہت کو درست ثابت کرے جس میں کہا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صراحتاً آپؐ کا نام لے کر آپؐ کی تشریف آوری کی بشارت دی ہے ایسی صورت میں اسے چاہئے تھا کہ وہ اس کتاب میں ہر جگہ یا کم از کم ایک جگہ آپؐ نام احمد ذکر کرنا اس لئے کہ قرآن کریم کی جس آہت کی وہ تصدیق کرنا چاہتا ہے اس میں یہی نام ذکر کیا گیا ہے ارشاد ہے:

”اور (میں) اس رسولؐ کی خوشخبری دینے والا بنا کر بیجا گیا ہوں جو میرے بعد آئے گا اور اس کا نام احمد ہو گا۔“ (سورہ القف: 6)

اس کے برخلاف ہم دیکھتے ہیں کہ اس کتاب میں ہر جگہ اس نام گرامی ”محمدؐ“ ذکر کیا گیا ہے اور کسی ایک جگہ بھی ”احمدؐ“ کا لفظ موجود نہیں ہے۔

(3) اس کتاب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی یہ کھلوا یا گیا ہے کہ عہد قدیم کی کتابوں میں جس ”میح“ یا ”میا“ کی بشارت دی گئی ہے اس سے مراد نہیں نہیں ہوں بلکہ ”محمد رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم)“ ہیں۔ (فصل نمبر 197 آہت 14)

اس کتاب میں بہت سی باتیں اسلامی تصورات کے بالکل خلاف ملتی ہیں، ان کی کوئی تاویل

سچھ میں نہیں آتی۔ مثلاً (1) فصل نمبر 209 آیت 4، فصل نمبر 215 آیت 3 اور فصل نمبر 219 آیت 7 میں کچھ فرشتوں کے نام ذکر کیے گئے ہیں جن میں جریل کے علاوہ میخائل رفائل اور اوریل بھی مذکور ہیں۔ موخر الذکر تینوں ناموں سے اسلامی ادب بالکل نا آشنا ہے۔

(2) فصل نمبر 219 و 220 میں ذکر کیا گیا ہے کہ جب حضرت مسیح علیہ السلام کو آسمان پر اٹھالیا گیا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ مجھے ایک مرتبہ پھر دنیا میں جانے کی اجازت دی جائے تاکہ میں اپنی والدہ اور شاگردوں سے مل آؤں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے ذریعہ انہیں دوبارہ دنیا میں بھیجا اور وہ اپنی والدہ اور شاگردوں سے کچھ دری گفتگو کر کے پھر واپس تشریف لے گئے۔

یہ واقعہ بھی اسلامی تصور کے خلاف ہے۔ آج تک کوئی مسلمان ہماری نگاہ سے ایسا نہیں گزرا جو حضرت مسیح علیہ السلام کے آسمان پر تشریف لے جانے کے بعد تھوڑی دری کیلئے واپسی کا قائل ہو۔

(4) فصل 105 آیت 3 میں آسمانوں کی تعداد نو ہتھائی گئی ہے اگرچہ بعض فلاسفہ اس کے قائل رہے ہیں مگر قرآن کریم میں آسمانوں کی تعداد ہر جگہ سات ہی مذکور ہے۔ اس طرح کے بعض اور تصورات اس کتاب میں ایسے ملتے ہیں جو عام اسلامی نظریات کے قطعی خلاف ہیں یا کم از کم مسلمانوں کے یہاں معروف نہیں رہے۔ ان حالات میں یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ یہ کتاب کسی مسلمان کی خخلی تصنیف ہے۔

یہ تھے وہ قرآن جن کی موجودگی میں اس کتاب کو کسی مسلمان کی تصنیف قرار دینا بہت بعید از قیاس معلوم ہوتا ہے۔ اب ہم وہ قرآن پیش کرتے ہیں جن سے اس کتاب کا جعلی ہونا معلوم ہوتا ہے اور جن سے اکثر عیسائی حضرات اور اہل مغرب نے استدلال کیا ہے۔

(1) عیسائی حضرات کو اس انجیل کے اصل ہونے پر سب سے پہلا شہر تو یہی ہے کہ اس میں بیان کردہ عقائد و نظریات اناجیل ارجمند اربعہ کے بالکل خلاف ہیں۔

(2) دوسرا شہر یہ ہے کہ اس کتاب میں بہت سے مقامات پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی مذکور ہے حالانکہ عام طور سے انہیاں علیہم السلام آئندہ کسی نبی کی پیش گوئی فرماتے ہیں تو صاف صاف نام ذکر کرنے کے بجائے اس کا حلیہ اور اس کے اوصاف بیان کرتے ہیں اور وہ بھی عموماً تمشیلات اور اشاروں کنایوں میں باہم میں کسی جگہ کسی آنے والے شخص کا نام ذکر نہیں کیا گیا۔

(3) انجیل برنا بس کے اصلی ہونے پر شہرا شہر عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ اس انجیل کا

اسلوب بیان باقی انجیلوں سے کافی مختلف ہے لیکن ہماری رائے میں اول تو اسلوب بیان کے اختلاف کا فصلہ اتنی جلدی سے نہیں کیا جا سکتا اب تک انجیل برناباس کا کوئی عبرانی یا یونانی نسخہ دریافت ہی نہیں ہوا جس سے اناجیل اربعہ کا مقابلہ کیا جاسکے اور ترجموں کے ذریعہ اسلوب تحریر کا موازنہ بہت غیر محتاط ہو گا اسلوب تحریر کا جس قدر اختلاف ترجموں سے معلوم ہوتا ہے وہ بہت نمایاں نہیں ہے جس کی بنا پر کوئی فیصلہ کیا جاسکے۔

دوسرے اگر واقعی انجیل برناباس اور دوسری انجیلوں میں اسلوب کا فرق ہے تو اس سے جعلی ہونے پر استدلال نہیں کیا جا سکتا اس لئے کہ ہر لکھنے والے کا طرز تحریر جدا ہوتا ہے۔ کیا یہ حقیقت سامنے نہیں ہے کہ انجیل یوحتا اپنے اسلوب بیان کے اعتبار سے ہمیں تینوں انجیلوں سے بے حد مختلف ہے اور اس بات کو تمام عیسائی علماء بھی تسلیم کرتے ہیں پادری ہجی میتھی بابل پر اپنی مشہور کتاب میں لکھتے ہیں:

ناہم یہ انجیل (یعنی انجیل یوحتا) موردا عتراف رعنی ہے کیونکہ یہ اناجیل محققہ سے کئی طرح سے مختلف ہے پیش اخلاقات تو ہیں لیکن اگر ہم چوتھی انجیل کو اس کی اپنی خوبیوں کی روشنی میں دیکھیں تو اس امر سے انکار نہیں ہو سکتا کہ یا تو مصنف خود چشم دید گواہ تھا یا کسی چشم دید گواہ کے بیانات و مشاہدات کو اس نے قلمبند کیا تھا۔ (ہمار کتب مقدار صفحہ 348)

(4) انجیل برناباس کے اصلی ہونے پر چوتھا شہر بعض حضرات کو یہ ہوا ہے کہ جملی کے واقعہ میں حضرت مسیح علیہ السلام جس پہاڑ پر چڑھے تھے اس کتاب کی فصل 42 آیت 19 میں اس کا نام ”جمل طالبہ“ ہے حالانکہ یہ حقیقت اناجیل اربعہ کے بہت بعد ہوئی ہے کہ اس کا نام ”طالبہ“ تھا۔

لیکن ظاہر یہ ہے کہ یہ بات انجیل برناباس کی اصلیت کو نقصان نہیں فائدہ پہنچاتی ہے اس لئے کہ یہ ممکن ہے کہ اناجیل اربعہ کے مصنفوں نے ناواقفیت کی بنا پر یا غیر ضروری سمجھ کر پہاڑ کا نام ذکر نہ کیا ہو برناباس نے اسے ذکر کر دیا اس چشم کے اختلافات خود اناجیل اربعہ میں بکثرت پائے جاتے ہیں۔

(5) انجیل برناباس کی اصلیت پر ایک اعتراف بعض لوگوں نے یہ کیا ہے کہ اس کے بہت سے نظریات چودھویں صدی کے مشہور شاعر دانتے سے ملتے ہیں لہذا معلوم ہوتا ہے کہ اس کا مصنف ڈانتے (Dante) ایک اطالوی شاعر جس نے ڈیوان

کامیڈی (Divine Comedia) کا ہم صرف ہے لیکن اس اعتراض کی کمزوری محتاج بیان نہیں۔ دو انساتوں کے کلام میں اگر کچھ مطابقت پیدا ہو جائے تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ان میں سے ایک لازماً دوسرے سے ماخوذ ہے ورنہ قول علامہ رشید رضا یہ مانتا پڑے گا کہ تورات کے تمام قوانین حمورابی کے قانون سے ماخوذ ہیں پھر اگر توارد مشکل معلوم ہوتا ہے تو یہ کیوں ممکن نہیں ہے کہ ڈائٹ نے اپنے خیالات انجلیں برنا باس سے مستعار لئے ہوں؟

(6) ڈاکٹر خلیل سعادت نے ایک اعتراض یہ کیا ہے کہ اس میں بعض بحثیں فلسفیانہ انداز کی ہیں اور انہا جیل اربجہ میں یہ انداز نہیں ہے لیکن اس کا جواب ہم دے چکے ہیں کہ اسلوب کا اختلاف اس کے جعلی ہونے کی دلیل نہیں بن سکتا۔ انجلیں یو جتا کو دیکھئے اس کا شاعرانہ اور تمثیلات سے بھر پور انداز باتی تینوں انجلیوں سے کتنا خلف ہے اس کی بہت سی عبارتیں تو ایسی ہیں کہ آج تک یعنی طور پر حل نہیں ہو سکیں مگر اسے تمام عیسائی معتبر انجلیں مانتے ہیں۔

(7) ہمارے نزدیک انجلیں برنا باس کے قابل اعتماد ہونے پر سب سے زیادہ مضبوط اعتراض یہ ہے کہ یہ کتاب کسی قابل اعتماد طریقے سے ہم تک نہیں پہنچی جس شخص نے اسے پھیلایا اور عام کیا اس کے بارے میں ہمیں کچھ بھی معلومات نہیں ہیں کہ وہ کس قسم کا انسان تھا؟ اس نے فی الواقع یہ نسخہ کہاں سے حاصل کیا تھا؟ اور ایک طویل عرصہ تک یہ نسخہ کہاں کہاں اور کس کس کے پاس رہا ہے؟

ہمارے نزدیک یہ سوالات بہت معقول اور درست ہیں اور جب تک ان کا کوئی تسلی بخش جواب نہ طے ہو اس وقت تک اس کتاب کو یعنی طور پر اصلی قرار نہیں دیا جا سکتا۔ لیکن یعنی یہ سوالات بائبل کے ہر ہر صحیحہ کے بارے میں پیدا ہوتے ہیں جن کا کوئی تسلی بخش جواب ابھی تک نہیں مل سکا۔ لہذا جو حضرات بائبل کو قابل اعتماد سمجھتے ہیں ان کیلئے انجلیں برنا باس کو ناقابل اعتماد تراویئے کا کوئی جواز نہیں ہے۔

اس گفتگو سے ہم یہ دعویٰ کرنا نہیں چاہتے کہ یہ کتاب یعنی طور پر اصلی اور قابل اعتماد ہے نہ ہم اسے یعنی طور پر الہامی اور آسمانی سمجھتے ہیں نہ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ اس میں جو کچھ لکھا ہے وہ سب صحیح ہے بلکہ ہماری گزارشات کا حاصل صرف اس قدر ہے کہ اس کا پایہ اعتبار بائبل کی کسی کتاب ہے ہرگز نہیں ہے۔ جیسے ناقابل اعتماد طریقوں سے بائبل ہم تک پہنچی ہے ایسے ہی طریقوں سے یہ بھی پہنچی ہے جس طرح انجلیں برنا باس کے سلسلہ سند کریں یا راہب فرامین خواہ کر ختم ہو جاتا ہے اسی طرح

توبیت کی سند ٹوٹی پھوٹی ہوئی زیادہ سے زیادہ خلیقاہ کا ہن تک پہنچتی ہے۔ شاہ یوسیاہ کے زمانہ تک اس کا کوئی پتہ نہ تھا اچانک یوسیاہ کے زمانہ میں خلیقاہ کا ہن یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے ہیکل کو صاف کرتے وقت تورات مل گئی ہے اور اس کے دعوے کو بغیر کسی تحقیق کے تسلیم کر لیا جاتا ہے۔ (دیکھئے 2، سلاطین 20: 3: 22)

یہی حال عہد قدیم کی دوسری کتابوں کا ہے کہ ان میں سے اکثر کے بارے میں تو یہی تحقیق نہیں ہو سکی کہ ان کا مصنف کون تھا؟ اور وہ کس زمانہ میں لکھی گئی؟

عہد نامہ قدیم کا معاملہ تو بہت پرانا ہے خود انہیں اربعہ کا یہی حال ہے کہ نہ ان کی کوئی سند موجود ہے نہ یہ پتہ چلا ہے کہ وہ واقعی حواریوں یا ان کے شاگردوں کی لکھی ہوئی ہیں۔ بڑے بڑے عیسائی علماء نے انہیں اصلی ثابت کرنے کیلئے ایڑی چوٹی کا زور لگایا لیکن ظن و تجھیں کے سوا کچھ نہ کہہ سکے اور آخر میں اس بات کا کھلا اعتراف کرنے پر مجبور ہوئے کہ دوسری صدی عیسوی سے پہلے ان انجیلوں کا کوئی نشان نہیں ملتا۔ عیسائی علماء کے بے شمار اقوال میں سے ہم صرف ایک اقتباس پیش کرتے ہیں جس سے آپ کو انہیں اربعہ کی حقیقت معلوم ہو سکے گی۔ مسٹر برنس ہلمن اسٹریٹر انہیں اربعہ کا جیل اربعہ پر اپنی معروف کتاب (Four Gospels) میں لکھتے ہیں:

”عہد نامہ جدید کی تحریروں کو الہامی صحیفوں کی حیثیت سے تسلیم کر لیا گیا ہے کیا یہ کوئی کلیسا اعلان تھا جس پر بڑے بڑے کلیساوں کے ذمہ داروں نے اتفاق کر لیا تھا؟ یہ ہمیں معلوم نہیں ہے، ہمیں صرف اتنا معلوم ہے کہ 180ء کے لگ بھگ انہیں اربعہ کو انتظام کیا افس اور دم میں پر حیثیت حاصل ہو گئی تھی۔“

(Four Gospels : Page 7)

گویا 180ء سے پہلے تو ان انجیلوں کا کوئی ذکر ہی نہیں ملتا اور اسٹریٹر نے یہ جو کہا کہ 180ء میں انہیں اربعہ کو انتظام کیا وغیرہ میں تسلیم کر لیا گیا تھا اس کی بیانات بھی اگناشیس اور ٹھمنس وغیرہ کے خطوط ہیں جن میں ان انجیلوں کے حوالے موجود ہیں لیکن خود یہ خطوط بے حد مشتبہ ہیں۔

چہاں تک مسلمانوں کے اصول تنقید کا تعلق ہے ان کی رو سے تو بلاشبہ انہیں برنا باب اسی کتاب نہیں ہے جس پر یقینی طور پر اعتماد کیا جاسکے لیکن عیسائی علماء کے اپنے بیانات کی روشنی میں انہیں اربعہ بھی کہاں قابل احتیار ہیں۔

سکھ ملت

سکھ مختصر

گرو بابا نا نک

پا بامی خلیع شیخو پورہ کے ایک تھے تکوڑی (موجودہ نام نگانہ صاحب) میں 1449 عیسوی میں ایک کھڑی گرانے میں پیدا ہوئے۔ اگرچہ انہوں نے کتب سے کچھ زیادہ تعلیم حاصل نہیں کی تھی تاہم عقولان شبابی سے وہ مراتبے اور گھری غور و فکر میں متفرق رہے تھے۔ اور قدرت نے انہیں فطرت نسلیم سے بہرہ مند کیا ہوا تھا وہ ہر قسم کے دنیوی مشاغل کے پارے میں بے دلی کا اخہار کرتے تھے چنانچہ ان کے والد نے بوی مشکل سے انہیں سلطان پور میں نواب دولت خان لودی حاکم صوبہ کی ذاتی ملازمت اختیار کرنے پر آمادہ کیا۔ نواب نے انہیں اپنے گھر کے ساز و سامان کا محافظ مقرر کیا۔ اور وہ سالہا سال اپنے فرانس منہجی اپنے آقا کے حسب فشار انجام دیتے رہے مگر اپنے فرضت کے اوقات میں مراتبے کے دوران جنگلوں کی طرف تکل جاتے۔ ایک روایت ہے کہ ان مراتبوں کے دوران انہیں ایک دن اللہ تعالیٰ کا دیدار تھیب ہوا۔ اور دنیا میں یہ تبلیغ کرنے کا فریضہ ان کے پرہ ہوا۔ کہ اللہ صرف ایک ہے۔ جس کا نام حق ہے۔ وہ خالق ہے۔ دشمنی اور خوف سے برا ہے۔ الگانی غیر تخلق قائم بالذات اور فیاض ہے۔ اب تاک نے نواب کی ملازمت کو خیر پا دکھا اور تمیں سال کی عمر میں مبلغ بن گئے۔ انہوں نے متواری سیاحتوں کا ایک سلسلہ شروع کیا۔ جس کے دوران انہوں نے ہندوستان کے تمام اہم مقامات اور مسلمان اولیاء کے مزارات کی سیر کی۔ وہ جہاں بھی جاتے پڑتوں اور صوفیوں سے مبارکہ کرتے ان کے مذہبی عقائد اور رسوم کو بے نتیجہ ثابت کرتے اولاد کشی اخلاقیات اور سچائی کی تعلیم دیتے۔ روایت ہے کہ انہوں نے ایران کا سفر کیا۔ اور کم معظمہ اور بخدا دی کبھی زیارت کی۔ ایران اور افغانستان بھی گئے۔ سیر المخازن کے بیان کے مطابق نا نک نے قاری اور ویجیات کی تعلیم ایک بزرگ سید حسین سے حاصل کی تھی۔ مگر جدید ہندو اور سکھ ناقدین اس کی تردید

کرتے ہیں۔

بہرحال میکالف (Macauliffe) تسلیم کرتا ہے کہ ناک فارسی سے اچھی خاصی واقفیت رکھتے تھے لیکن یہ بیان نہیں کرتا کہ ناک نے یہ تعلیم کس سے حاصل کی۔ ناک نے اپنی عمر کے آخری عشرہ میں دریائے راوی کے کنارے ایک گاؤں کرتار پور میں سکونت اختیار کر لی۔ یہاں وہ آخری وقت تک بے شار زائرین کو جوان کے تقدیس کی وجہ سے دور دراز سے کشاں کشاں چلے آتے تھے۔ اپنے نئے مذہب کی تبلیغ کرتے رہے۔ اور ستر سال کی عمر میں 1539ء میں فوت ہو گئے۔ ان کے دو بیٹے تھے۔ جن میں سے سری چاند نے اداسی فرقہ کی بنیاد رکھی۔

اپنی وفات سے پہلے ناک نے اپنے ایک تخلص مرید انگل کو جوانہیں کی طرح کھتری تھا۔ سکھوں کے گرو کی حیثیت سے اپنا جانشین نامزد کیا۔ نامزدگی کی رسم ادا کرنے کے بعد انہوں نے اعلان کیا کہ انگل خود وہی ہیں اور ان کی اپنی روح اس میں طول کرے گی۔ ناک پہلے ہی مسئلہ تاخ ارواح کی اشاعت کر پکے تھے لیکن اس خاص اعلان سے سکھوں میں یہ عقیدہ مسحکم ہو گیا کہ ناک کی روح ہر آنے والے گروہ میں پاری پاری منتقل ہوتی رہے گی۔

یہی وجہ ہے کہ ان سب نے اپنی تحریروں میں اپنا قطبی نام ناک اختیار کیا۔ گرو انگل اپنے سال وفات 1552ء تک گرو رہے۔ ایک روایت کے مطابق گور کمپی حروف کی انجگارانہیں کی طرف منسوب کی جاتی ہے۔ جس میں سکھوں کی مذہبی تصانیف محفوظ ہیں۔ لیکن یہ بھی بیان کیا گیا ہے گرین (Grierson) اور روز (Rose) نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ گور کمپی رسم الخلا اس سے مختلف اور اس سے پہلے کی چیز ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ روایت اس لیے مشہور ہو گئی کہ گرو انگل نے گرو ناک کی زندگی کے حالات اور ان کی تصانیف تلمیز کرنے کے لیے یہ رسم الخلا اختیار کیا تھا۔

(A Glossary of the Tribes and Costes of the Panjab : H.A. Rose 1:677)

سکھوں کے تیرنے گرو امر داس کو انگل نے خود نامزد کیا تھا۔ ان کی گدی پانچ سال (1574ء تا 1552ء) تک قائم رہی ان سے متعلق خاص بات یہ ہے کہ انہوں نے سکھوں کی مذہبی اور معاشرتی تنظیم کے سلسلے میں سب سے پہلے قدم اٹھایا۔ انہوں نے مذہب کا پرچار بڑی پا قابوی سے شروع کیا۔ ملک کے مختلف حصوں میں میں سے زیادہ منجان (بیٹھیں) قائم کی گئیں۔ یہاں ان کے بعض پر جوش چلے سکھ مذہب کے عقائد کا پرچار کرتے تھے۔ سکھوں میں مساوات اور بھائی چارے کے جذبات کو فروع دینے کے لیے انہوں نے ایک عام لگر قائم کیا۔ جہاں بہا انتیاز سب اکٹھے مل کر کھانا کھاتے تھے۔

امرواس نے اکبر بادشاہ کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم کئے۔ مورخ الذکر گوہن والی میں ان

کے مکان پر خود ان سے ملنے کے لیے گیا اور انہیں ایک بڑی جاگیر عطا کی اس واقعہ نے ان کی عزت کو چار چاند لگا دیئے۔ اور یہ چیز نئے چیزوں کی تعداد میں اضافے کا باعث ہوئی۔

انہوں نے اخلاقیات کی تعلیم میں گروناک کی تعلیمات کی روح کو قائم رکھا۔ اور ہندوؤں کی خام پرستی خصوصاً رسم پرستی کی کھلیم کھلائیں گفت کی اور نکاح یوگان کے احکام جاری کئے۔ امر داس کا جانشین اس کا چوتا مرید اور دا اور ام داس مقرر ہوا جس نے سکھ مذہب کے اصولوں کی اور زیادہ وسیع پیانے پر کامیابی کے ساتھ اشاعت کی۔ اس کی خوش قسمتی تھی کہ شہنشاہ اکبر اس کا بہت بڑا ماح تھا۔ شہنشاہ نے 1577ء میں اسے ایک وسیع قطعہ اراضی عنایت فرمایا۔ جہاں اس نے مقدس تالاب کا کام شروع کیا۔ جو بعد ازاں امر تسر کے نام سے موسوم ہوا (امر تسر یعنی آب حیات کا تالاب) تالاب کے ارد گرد گرو نے ایک چھوٹا سا قصبه تعمیر کر دیا۔ جسے اس نے اپنے نام پر رام داس پور کے نام سے موسوم کر دیا۔ یہی قصبه بعد میں موجودہ امر تسر کا پہر رونق شہر بن گیا۔ اس تالاب کی تکمیل اس کے بیٹھے اور پانچ بیس گروار جن کے ہاتھوں ہوئی۔ جس نے اس کے وسط میں ہر مندر کی بنیاد رکھی۔ (اسے عرف عام میں دربار صاحب کہا جاتا ہے) اور سکمبوں کے عبادت خانہ عام کی حیثیت سے اللہ کے نام پر وقف کر دیا۔ یورپیں معمق اسے گولڈن ٹیمپل آف امر تسر کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ گرو نے اعلان کر دیا تھا کہ رام داس کے تالاب میں اشنان کرنے سے انسان سے سرزد ہونے والے تمام گناہ ڈھل جائیں گے اور وہ اشنان کے ذریعے پاک ہو جائے گا۔

گروار جن 1581ء میں اپنے باپ کا جانشین ہوا اور اس کے بعد سے گرو کی گدی موروثی چیز بن گئی۔ ارجن نے سکمبوں کو ایک فرقے کی حیثیت سے منظلم کرنے کی مزید کوشش کی۔ سکھ مذہب کی سب سے بڑی خدمت جو اس نے سرانجام دی وہ گرنجھ کی تدوین تھی گرو انگلہ پہلے ہی سے گرو ناک کی تصانیف اور ان کی سوانح حیات قلمبند کرنے کا بڑا اٹھا پچھے تھے۔

گروار جن نے اس کام کو ترقی دی اور اس میں اگلے تین گروؤں کے شبدوں کا اضافہ کر دیا۔ جنہیں اس نے بڑی احتیاط سے جمع کیا تھا۔ ان میں سے اس نے اپنی بے شمار تحریریں بھی شامل کیں اور بہت سے ہندو یوگیوں اور مسلمان صوفیوں کی تصانیف کے اقتباس بھی درج کر دیئے۔

منجملہ اور مقاصد کے گروار جن کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ دنیا جان لے کہ سکھ مذہب میں توهہ پرستی نہیں ہے اور ہر نیک آدمی چاہے وہ کسی ذات اور مذہب سے تعلق رکھتا ہو عزت اور احترام کے قابل ہے۔

گروار جن نے اس کتاب کی تالیف چوتھا سال کی محنت کے بعد 1604ء میں کامل کی اور یہ آدمی گرنجھ کے نام سے موسوم ہوئی۔ کیونکہ یہ رسم گرنجھ یاد سوئیں گرو کے گرنجھ سے میزز ہے۔ گروار جن

ایک الوالعزم اور بزرگ رہنا تھا۔ اس نے مذہب اور دنیاداری کو اکٹھا کیا اور کارندوں کو ملک کے مختلف اضلاع میں گرو کے نام پر چندہ وصول کرنے کے لیے بھیجا جواب لوگ صرف اپنی مرضی سے دیا کرتے تھے۔ یہ اس کے لیے تموں اور اس کے ساتھ ساتھ شان و شوکت اور احتشام کا باعث بنا۔

گردار جن نے اپنے آپ کو سچا بادشاہ کے نام سے ملقب کیا۔ جو صاف طور پر اس کے سیاسی اقتدار کی ہوں کا آئینہ دار ہے۔ اس نے تجارت کے معاملے میں اپنے مریدوں کی حوصلہ افزائی کی۔ اور انہیں تجارتی مشاغل اور سکھ مذہب کے پرچار کے لیے نہ صرف ہندوستان کے مختلف حصوں بلکہ افغانستان اور وسط ایشیا میں بھیجا۔

1606ء میں گردار جن نے شہزادہ خرسو کی جس نے اپنے والد شہنشاہ جہانگیر کے خلاف بغاوت کر دی تھی مالی امداد کی۔ شہزادہ کی نکست کے بعد بادشاہ کے حکم سے گرو کو لاہور میں قید کر دیا گیا۔ جہاں تھوڑے ہی عرصے بعد اس نے وفات پائی۔ ارجن کے بیٹے اور جانشین ہرگودن کے زمانے میں سکھ مذہب کو بھی فروغ حاصل ہوا۔

پہلے چار گروں کی اور سنتوں کے میلٹی تھے لیکن گردار جن نے دشیوی سیاست اور اقتدار کے حصول کی حکمت عملی اختیار کی۔ ہر گوond طبعاً ایک سیاسی تھا اور بہادرانہ کھیلوں کا شیدائی اور عذراؤں کی باقاعدہ فرائی نے اس کو بے حد مالذار بنا دیا تھا اور اس نے جلد شاہانہ منصب اختیار کر لیا۔ وہ شہنشاہ جہانگیر کے خلاف دشمنی کے جذبات رکھتا تھا۔ اور باپ کی موت اسی کی طرف منسوب کرتا تھا۔ اس کے فوجی زندگی اختیار کرنے کی ایک وجہ انتقام کی خواہش تھی۔

اس نے طازمت میں عادی بھروسوں، شورش پسندوں اور قزاقوں کی کافی تعداد بھرتی کر لی اور دریائے بیاس کے کنارے ہرگوond پور کا ایک مضبوط قلعہ بنایا۔ جہاں سے نکل کر وہ میدانوں پر تاخت و تاراج کیا کرتا تھا۔ وہ آٹھو سو گھوڑوں کے ایک اصلیں کا مالک تھا۔

تمن سو اسپ سوار ہر وقت اس کی خدمت میں موجود رہتے۔ اور ساتھ تو رے دار بندوقی اس کے محافظ تھے۔ گرو کی فوجی تنظیم کی خبریں جب شہنشاہ کے کالوں تک پہنچیں تو اس نے اسے دربار میں بلایا اور اسے گوایار کے قلعے میں نظر بند کرنے کا حکم دیا۔ تاہم کچھ عرصہ بعد اسے رہا کر دیا گیا۔ اس قید کی وجہ سے اس کے دل میں مزید کدر دست پیدا ہو گئی۔ جہانگیر کی وفات اور شاہ جہاں کی تخت نشینی کے فوراً بعد ہرگوond نے کھلمن کھلاسر کشی اختیار کر لی۔ اور حکومت کے خلاف لڑائی پر آئیادہ ہو گیا۔ چھے سال کے عرصے میں اس نے ان فوجیوں کو جو لاہور کے حاکم نے اس کے خلاف روانہ کئے تھے۔ تمن دفعہ نکست دی۔ اسے شاہ جہاں کی طرف سے انتقام کا خطرہ تھا۔ اس لیے وہ پہاڑیوں کی طرف نکل گیا۔ جہاں اس نے اپنی موت 1645ء تک اطمینان سے زندگی بسرا کی۔

ہر گوند کے عہد میں سکھ مذہب میں ایک بڑا تغیر واقع ہوا اب سکھوں کی زندگی محض تارک الدنیا سنتوں کی سی نہ تھی۔ اور ان کا گروہ محض نہیں رہنا شاء تھا۔ بلکہ فوجی قائد بھی تھا۔ انہیں اپنی طاقت کا احساس ہوا۔ اور مستقبل میں اپنے سیاسی اقتدار کی جھلک نظر آئی۔ ہر گوند کے بعد اس کا پوتا ہر رائے جو اپنے دارا کے بر عکس خاموش طبع تھا۔ جائشیں ہوا۔ شاہجہاں کے سب سے بڑتے تھے دارا خکوہ کے ساتھ اس کے گھرے دوستانہ تعلقات تھے۔

چنانچہ 1658ء میں دارا اپنے چھوٹے بھائی اور گنگ زیب کی مخالفانہ فوجوں کے تعاقب کی وجہ سے جلاوطنی میں مارا مارا پھر رہا تھا۔ ہر رائے نے دریائے بیاس عبور کرنے اور کسی محفوظ مقام پر پہنچنے میں اس کی مدد کی۔ بلاشبہ وہ اور گنگ زیب کا نذر عتاب ہو گیا۔ جس نے اسے اس گستاخی پر باز پوس کے لیے دہلی بلایا۔

(History of the Sikhs by Cunningham P:47)

اس نے اپنی طرف سے اپنے بھائی رام رائے کو تھج دیا جسے اس کے باپ کے پڑا من رویہ کی ضمانت کی خاطر بطور یوغال شاہی دربار میں رکھ لیا گیا۔ ہر رائے 1661ء میں فوت ہو گیا۔ اور اس کا چھوٹا بیٹا ہر کشن اس کا جائشیں بنا۔ رام رائے نے اس کے خلاف اپنے حق کے لیے دعویٰ دائر کر دیا۔ اور انہا مقدمہ اور گنگ زیب کے سامنے پیش کیا۔ اس شش سالہ گرو گوکو دہلی میں اپنے بھائی کے ساتھ مقدمہ کے فیصلہ کیلئے بلایا گیا۔ جہاں وہ چیک کی بیماری سے 1664ء میں فوت ہو گیا۔

ہر کشن کی وفات کے بعد جائشی سے متعلق جھگڑا پیدا ہو گیا اور ہڈی مخالفت کے بعد متعدد امیدواروں میں سے ہر گوند کے بھائی تھے بھادر کو گرو خلیم کیا گیا۔ ہمیں ہمہ اس کے مخالفین نے اپنا مطالبہ جاری رکھا۔ اور ان میں سے بعض تو اس کے مقابل گرو بن پیشے تھے بھادر نا راض ہو کر کوہ شوالک کی طرف چلا گیا اور وہاں اندھہ پور کی بنیاد رکھی جس نے واقعات مابعد میں خاصاً اہم کردار ادا کیا۔ مزید برآں اس نے ہندوستان کا ایک طویل سفر اختیار کیا اور دکن اور مشرقی بنگال کی سیاحت بھی کی جہاں سکھ مذہب کے چھوٹے چھوٹے تخت پہلے سے موجود تھے۔ سفر کے دوران اس نے کچھ عرصے کے لیے پٹنہ میں قیام کیا۔ جو سکھوں کا بہت بڑا تخت (نہیں مقام) تھا یہیں اس کا بیٹا گوکوند رائے 1666ء میں پیدا ہوا جو سکھوں کے سیاسی اقتدار کا حقیقی بانی تھا۔ گرو کی حیثیت سے تھے بھادر کا طفہ اڑ جنوب میں لکھا اور مشرق میں آسام تک پھیلا ہوا تھا۔ کچھ عرصے کے بعد وہ چنگاپ و اچھس آگیا جہاں اس نے اپنے چیلوں سیست لوٹ کھوٹ پر زندگی بسر کی۔ اس نے تمام مغربی روس اور قانون ملکوں کو نہادت آسائی سے پناہ دی دی۔

(History of the Sikhs Cunningham P:64)

اس کا اقتدار ملک کی ترقی میں حائل ہوا اور شاہی دستوں نے اس پر چڑھائی کر دی اور اسے قید کر کے دہلی لے آئے جہاں اسے اور گنگ زیب کے حکم سے 1675ء میں سزاۓ موت دی گئی۔ اپنے باپ کے قتل کے بعد اس کے بیٹے گوونڈ رائے کو گرد تعلیم کر لیا گیا۔ گوونڈ کی شخصیت سکھوں کی تاریخ میں سب سے نامور مانی گئی ہے وہ لڑکپن عی میں گرد کی گدی پر بیٹھ گیا تھا۔

لیکن اپنی زندگی کے انتقام تک اس نے سکھوں کو جو ابتداء میں محفوظ ایک ذہنی گن گیان والی جماعت تھی۔ ایک جنگجو قوم بنادیا۔ جس کے مقدار میں تقریباً ایک صدی تک ہنگامہ کی حکمرانی لکھی تھی۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے والد کے قتل نے اس کے نوجوان ذہن پر ایک انسٹ نقش مرتم کر دیا تھا۔ اس پر اس کے دل میں اور گنگ زیب کے خلاف شدید دشمنی پیدا ہو گئی تھی۔

اسے کبھی انتقام لینے کی جرأت پیدا نہ ہوئی آرام و سکون کی زندگی گزارنے اور ایسی تعلیم و تربیت حاصل کرنے کے لیے جو اسے قیادت کا اہل بنادے پہاڑوں کی طرف چلا گیا۔ وہ وہاں میں سال تک سکونت پذیر رہا اور ڈکار کھیلتے اور مسلمانوں اور ہندوؤں کی ذہنی زبانوں اور ان کے ذہب کے علم حاصل کرنے میں مشغول رہا اس کے دل میں جذبہ انتقام پرورش پاتا رہا۔ چنانچہ مغلوں کی حکومت کو تباہ کرنے کے اس نے منفوبے بنا کا شروع کر دیتے۔

اس نے سکھوں میں جمہوری مساوات کے جذبات کو ابھارا اور انہیں ایک قوم کی صورت میں منظم کرنے کا کام شروع کر دیا۔ اس نے ہر ایک کو اپنے حلقوں میں شامل کر لیا۔ اور ذات پات کی رسم کے خلاف شدید جنگ شروع کر دی۔ ظاہروں باطن میں مطابقت پیدا کرنے کے لیے اس نے پالی کی رسم جاری کی۔ جو ایک خاص طریقے سے ادا ہوتی ہے۔ (جو یہ رسم ادا کرتا ہے وہ سکھ ملت قول کر لیتا ہے)

پال حاصل کرنے کے بعد ہر سکھ کو اپنے سر کے بال آئندہ سکھے کے لیے ناز اشیدہ چھوڑ دینے پڑتے ہیں۔ اور یکساں قائم رکھنے کے لیے پانچ چیزوں رکھنی پڑتی ہیں جن کے نام کے شروع ہوتے ہیں۔ یعنی چھو، کرپان، کڑا، کیس اور لکھا۔

سکھ کا لفظ بطور لاختہ ہرنئے سکھ کے نام کے ساتھ لگایا جانے لگا۔ (سکھ بمعنی شیر) اس کے بعد خود گرو نے بھی ہر گوونڈ سکھ کہلانا شروع کر دیا۔ اس نے نئے سکھوں کو خالق (خالص آزاد کیا ہوا) کے لقب سے نواز۔

گوونڈ سکھ کو پہاڑوں میں کافی غرض سکوت کرنے کی وجہ سے سکھ بنانے کی ساعی کو با اطمینان بجارتی رکھنے کا موقع ملا۔ اس کے علاوہ سکونت سے اس کی غرض پر بھی تھی کہ مسلمانوں کی حکومت کے خلاف پہاڑی علاقوں کے متحدد سر بر آور دہلوگوں کی امداد حاصل کر سکے۔

لیکن ان مقاصد میں اسے کامیابی نہ ہوئی۔ گووند کی طاقت میں اضافہ تو ہوتا گیا لیکن اسے کئی بار پھاڑیوں میں پھاپائی ہوئی آس پاس کے علاقوں میں اس کی لوث مار کی وارداتیں بڑھ گئیں۔ اور اس کے تشدد میں اضافہ ہوتا گیا۔ راجاؤں نے اجتماعی طور پر اور گنگ زیب سے مدد کی درخواست کی۔ جس نے سرہند کے گورنر کو ان کے ساتھ شامل ہو کر گرو پر حملہ کرنے کے احکام روائہ کر دیے گئے۔ اس کے بعد جوڑائی ہوئی اس میں گرو کو نکست ہوئی۔ اور اس نے ائمہ پور کے قلعہ میں پناہی۔ (1701ء) میں یہاں شاہی نوجوں نے اسے گھیر لیا۔ یہ محاصرہ بہت طویل ہو گیا۔ اشیائے خورد و نوش میں کمی واقع ہو گئی اور اس کے پیرواؤں سے چھوڑ کر بھاگ گئے اس کا خاندان اس کی والدہ، بیویوں اور نوجوان بیٹوں سیست سرہند کی طرف پیچ کر نکل گیا۔ لیکن وہاں کے ہندو اہل کاروں کی سازش سے اس کے دو بنیجے موت کے گھاث اتار دیئے گئے گرو گووند خود بھیں بدل کر چند و فادر پیرواؤں کے ساتھ چمکوڑ چھوڑنے پر مجبور ہو گیا اور ایک بار پھر اسے اپنی جان بچانے کیلئے بھاگنا پڑا وہ بھیں بدل کر ادھر ادھر پھرنا رہتا یہاں تک کہ وہ بھٹھٹا کے ویرانوں تک پہنچ گیا۔

اس کے پیرواؤ کے ازدگرد اکٹھے ہو گئے اور ان پے تعاقب کرنے والوں کو اس مقام پر پہاڑ کرنے میں کامیاب ہو گیا جو اس وقت سے ملکت (یعنی نجات کے مطالب) سے موسم ہے۔ یہ ان سکھوں کی یادگار ہے جو اس لڑائی میں کام آئے۔

چھوڑ عرصہ کیلئے گرو گووند ہائی اور فیروز پور کے درمیان دمدمہ میں مقیم ہو گیا اور وہاں نہ ہی پر چار اور رسم گرنٹھ کی تصنیف میں معروف رہا جسے سکھوں لوگ گرو ارجمن کے آدمی گرنٹھ کا حملہ یا ضمیر خیال کرتے ہیں۔

اسی اثناء میں اور گنگ زیب عالیگیر کا انتقال ہو گیا اور اس کا بیٹا بھادر شاہ تخت نشین ہوا۔ اس نے والد کی حکمت عملی کے برعکس گرو کے ساتھ مفاہمت کی کوشش کی اس نے اسے دکن کی فوجی کمان عطا کر دی۔ جہاں وہ اپنا عہدہ سنبھالنے کے لیے چلا گیا۔ لیکن وہاں پہنچنے کے تھوڑے عرصہ بعد اس کے ایک افغان ملازم نے کسی ذاتی زخم کے باعث اس پر حملہ کر دیا جس کی وجہ سے وہ گرو اوری کے کنارے نانکار کے مقام پر فوت ہو گیا (اکتوبر 1708ء) مرتے وقت اس نے کسی کو اپنا جا شین نامزد کرنے سے انکار کر دیا۔ لیکن اپنے پیرواؤں کو حکم دیا کہ گرنٹھ کو اپنا آئندہ گرو اور رب تعالیٰ کو اپنا واحد حافظ تصور کریں۔ اس طرح اس نے گروؤں کی جائشی کا سلسلہ ختم کر دیا گووند اپنے نصب اعین کی تکمیل نہ کر پایا تھا۔ کہ موت کا وقت آپنچا۔ مگر اس کی روح سکھوں میں بھادری کا جذبہ پھونکتی رہی۔ گووند سکھ کا جا شین بندہ ہوا۔ لیکن گرو کی حیثیت سے جیں بلکہ سکھوں کی فوجی قائد کی حیثیت سے وہ ایک کشمیری راجہوت تھا۔ اور نیپراگی سلسلے سے تعلق رکھتا تھا۔

ذکن میں گرو گونڈ سے ملاقات کے بعد اس نے سکھ مذہب اختیار کر لیا تھا اور بندہ یا خادم لقب اختیار کیا۔ گونڈ نے بندہ کو پنجاب کی طرف جانے کا حکم دیا تاکہ وہ سکھوں کو اس کے بچوں کے قتل کا انتقام لینے اور مسلمانوں کا اقتدار ختم کرنے کی غرض سے متعدد ہو جانے پر آمادہ کرے۔ سکھ اس کی طرف جو ق در جو ق آئے اور اس کے جھنڈے تملٹانے اور جان دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ بندہ طبعاً جاہ طلب تھا اور گرو کے احکام کی تعمیل کے ساتھ سیاسی اقتدار کے حصول کا خواہاں تھا۔ اس نے پنجاب میں وسیع پیمانے پر راہ زنی کی وارداتیں شروع کر دیں اور اپنے متعلقین میں آزادی سے مال نعمت تقسیم کیا اس کی وجہ سے مجرم، بھٹکی، موچی اس قماش کے دوسرے جو سکھوں میں بکثرت موجود تھے۔ اس کی طرف کھینچتے چلے آئے۔ اور گنگ زیب کی وفات کے بعد سلطنت مظیہ پر بہت سرعت سے زوال آنا شروع ہو گیا اس کے بیٹوں اور پوتوں کے مابین تخت کے لیے متواتر لڑائی جگہے کی وجہ سے سکھوں کو کھلمن کھلا اپنی طاقت میں اضافہ کرنے کا موقع مل گیا۔ چنانچہ بندہ کی مجرمانہ سرگرمیاں کسی مزاحمت کے بغیر جاری رہیں۔ وہ ڈاکوؤں اور راہ زنوں کی ایک فوج کے ساتھ مسلمانوں کو ہزاروں کی تعداد میں بے رحمی سے قتل کر رہا اور قصبه پر قصبه لوٹا ہوا دہلی کے عین قرب و جوار میں جا پہنچا۔ مال نعمت کی توقعات اور گرو کے بچوں کے انتقام کے جذبے نے بندہ کے چیلوں کی تعداد میں بہت اضافہ کر دیا۔ مئی 1710ء میں انہوں نے سرہنڈ کی بد بخت بستی پر جہاں بچوں کو قتل کیا گیا تھا دھاوا بول کر بقدر کر لیا اور اسے لوٹ مار اور قتل و غارت کے لیے کھلا چھوڑ دیا۔ سکھوں نے اس قبے کے پاشندوں پر بیت ناک مظالم تورے اور ان کو ذبح کر ڈالا۔ ان کی تجزیہ سرگرمیاں عین دہلی تک چاہئیں۔ شہنشاہ بہادر شاہ جو دکن کی طرف گیا ہوا تھا۔ ان مظالم کی خبریں سن کر پریشان ہو گیا اور اصلاح احوال کیلئے پنجاب کا رخ کیا۔

شاہی فوجوں نے بندہ کو ٹکست دی لیکن وہ خود فتح کر لمحتہ پہاڑیوں کی طرف نکل گیا۔

1712ء میں بہادر شاہ کی وفات کے بعد اس کے بیٹوں کے مابین تخت نشینی کے لیے جنگ ہوئی جس میں جہاندار شاہ کو کامیابی ملی۔ حیا رہ ماہ کی مختصر حکومت کے بعد وہ اپنے بھتیجے فرخ سیر کے ہاتھوں قتل ہو گیا اور یہ دہلی کی روبہ زوال سلطنت کے تخت پر آ بیٹھا۔ فرخ سیر نے سکھوں کے مظالم ختم کرنے کا کام پنجاب کے گورنر عبدالصمد خاں کے پردازی کیا۔ اس نے بخاری فوج کے ساتھ بندہ کا تعاقب کیا اور دریائے راوی پر گورنر اس پور کے قلعے میں گھیر لیا اور اسے گرفتار کر لیا گیا۔ بلا خر 1716ء میں اسے دہلی لا کر سزا کے طور پر ختم کر دیا گیا۔

بندہ کے کردار میں کسی لحاظ سے بھی کوئی دلکشی نہیں تھی۔ سکھوں کے نقطہ نظر سے بھی وہ تعظیم و گریم کا سچی نہیں تھا۔ کیونکہ اس کے مقاصد خود غرضی پر منی تھے اور تمام وسائل مقدمہ تھے وہ شاہی

منصب اختیار کرنے کے علاوہ اپنا ایک الگ فرقہ بنانا چاہتا تھا اور سابق گرو گووند سنگھ کی ہدایات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے گیارہوں گروں بن بیٹھا تھا۔

مزید برآں اس نے سکھ مذہب کے عقائد اور رسم عبادت میں کچھ تبدیلیاں بھی کیں۔ ان واقعات کی وجہ پر گووند سنگھ کے بہت سے پروگریوں نے اس کے خلاف بغاوت کر دی۔ تاہم اس میں کچھ شہرہ نہیں کہ اس کی قیادت میں سکھوں کو مزید فوجی تربیت کا موقع ملا اور وہ ایک فوجی طاقت بن گئے۔

بندہ کی ٹکست اور موت کے بعد دعل کا زمانہ شروع ہوا۔ فرخ سیر کے عہد میں سکھوں کو قرار واقعی سزا میں دی گئیں۔

انہیں باغی قرار دے دیا گیا۔ ان میں سے اکثر نے اپنا مذہب چھوڑ دیا۔ لیکن جو راجح الحیہ تھے انہیں پہاڑوں اور جنگلوں میں پناہ لیتا چڑی۔ پنجاب کے مغل گورزوں خصوصاً مسیح الملک نے جو میر منو کے نام سے زیادہ مشہور تھا۔ فرخ سیر کی تعزیر حکمت عملی کو جاری رکھا اور ایک زمانہ ایسا آیا کہ معلوم ہوتا تھا کہ سکھ قوم بالکل معدوم ہو جائے گی۔ مگر سلطنت مغلیہ کے زوال کی رفتار بہت جیز تھی اور پنجاب میں احمد شاہ عبدالی کے متعدد حملوں کی وجہ سے خاص طور پر زیادہ کمزور ہو گئی تھی۔ صوبے کی منتشر حالت سکھوں کے لیے سازگار ثابت ہوئی۔ جو بتدربخ دوبارہ ابھرنے اور منظم ہونا شروع ہو گئے۔ انہوں نے متعدد قلعے تعمیر کیے اور غیر محفوظ قبیلوں کے لیے بے دریغ لوث مار سے دولت حاصل کی۔ ان کی قوی سرگرمیوں کا مرکز امر تسر تھا۔ جسے انہوں نے بہت مضبوط بنالیا اور اس میں توسعہ کی۔ شہزادہ تیمور جو اپنے باپ احمد شاہ درانی کی طرف سے پنجاب پر حکومت کرتا تھا۔ سکھوں کا مقابل تھا۔ 1756ء میں اس نے امر تسر پر حملہ کیا اور ”دھر“ مندر کو منہدم کر دیا۔ سکھوں نے اس کا انتقام لینے کے لیے اپنی فوجوں کو بڑی تعداد میں جمع کیا اور نہ صرف شہزادے کو لاہور سے نکالنے میں کامیاب ہوئے بلکہ لاہور پر عارضی طور پر قبضہ کر لیا۔

ان کے فوجی سردار جیسا سکھ کلال (شراب نکید کرنے والا) نے اپنے نام کا سکر (جس کی طبع قاری میں تھی) جازی کر دیا۔ لیکن رکھوبار کے زیر کمان مرہٹوں کی آمد (1768) پر دہ لاہور سے نکل کیے اور احمد شاہ نے پانچوں بار پنجاب کا رخ کیا۔ اس نے پانی بہت کی مشہور لڑائی (1761ء) میں مرہٹوں کو عبرتاک ٹکست دی۔ مگر جوئی اس نے پنجاب چھوڑا سکھ پھر نکل آئے اور انہوں نے اپنی کھوئی ہوئی سلطنت دوبارہ حاصل کر لی۔

اب احمد شاہ محض ان کا زور توڑنے کے لیے وہیں آیا اور اپنے چھوڑے ہوئے متبوعات پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔

لدمیانے میں 1762ء میں گھسان کی لڑائی ہوئی جس میں اس نے سکھوں کو بڑی خوزیری کے بعد ٹکست قاٹ دی۔ لیکن اس کو جلد ہی قندھار میں ایک بغاوت فرو کرنے کے لیے پنجاب کو چھوڑنا پڑا۔ اس کے بعد سکھ واپس آگئے اور 1763ء میں انہوں نے سرہند کے افغان گورنر زین خان کو ٹکست دی اور سرہند کو تاخت و تاراج کر کے ویران کر دیا۔ ایک بار پھر انہوں نے لاہور پر قبضہ کر لیا۔ اب کی دفعہ ان کی گرفت زیادہ مفبوضتی۔ وہ امرتر میں اکٹھے ہوئے اور پنجاب میں خالصہ حکومت کا اعلان کر دیا۔ یہ واقعہ 1764ء کا ہے۔

اور اسے اقتدار اعلیٰ قومی مجلس "گرومنڈ" کے پر دیا گیا۔ سکھ حکومت کے سکے پر یہ فارسی کتبہ درج تھا۔

دیگر دفعہ وفتح و نصرت بے دریگ
یاف از ناک گرو گومند سنگھ

اب وہ عام خطرہ جو سکھوں کو درپیش تھا۔ رفع ہو چکا تھا۔ چنانچہ وہ الگ الگ ہو گئے۔ اور متعدد ریاستوں اور گروہوں میں جن کو مسلیں کہتے تھے منقسم ہو گئے۔ ان مسلوں کی تعداد بارہ تھی۔ جن کا انہا انہا سردار خود بخاری نے حکومت کرتا تھا۔ ان پر کوئی حاکم متعین نہیں تھا اور مذہب کے سوا ان کے درمیان کوئی چیز مشترک نہیں تھی۔

گروہ بندیوں کے ذریعے وہ ترقی اور برتری حاصل کرنے کے لیے اکٹھانہ جگیوں میں معروف رہتے تھے۔ وہ اچھی طرح منظم تھے۔ ان کے اقتدار اور عہدوں میں بھی تغیر و تبدل ہوتا رہتا تھا۔

تمیں سال کی اس غیر مستقل حکومت کے بعد پنجاب میں رنجیت سنگھ آئا۔ جس نے ان مخالف گروہوں کو ایک مفبوضت سلطنت کی شکل میں متحد کر دیا۔

بارہ سال کی عمر میں وہ اپنے والد کی جاگیر کا وارث ہوا 1792ء سے بدریج بر سرا اقتدار آئے لگا۔ 1799ء میں احمد شاہ عبدالی کے پوتے زمان شاہ جواب بھی پنجاب کا اصلی مالک سمجھا جاتا تھا اسے ایک شاہی فرمان کے ذریعے لاہور کی حکومت عطا کر دی۔

لاہور پر قبضہ ہو جانے کے بعد 1804ء میں امرتر بھی رنجیت سنگھ کے ماتحت آگیا۔ پنجاب کے ان دو مشہور شہروں پر قبضے نے اس کی شہنشیت کو تمدیاں اور اس کے وقار میں اضافہ کر دیا۔ اس نے مہاراجہ کا لقب اختیار کر لیا اور ملک کی بھرپوری جاری رکھی تھی کہ اس نے تمام مسلوں کا اپنی سلطنت سے الخاق کر لیا۔ انگریزوں کے ساتھ جواب دریائے سلیخ نگہ کے علاقے پر قابض ہو گئے تھے۔ رنجیت سنگھ کے تعلقات دوستات تھے۔ 1809ء میں دونوں حکومتوں کے درمیان اتحاد کا معاهدہ ہوا جس

کی رنجیت سنگھ نے پابندی کی اس نے ایک مفہومی طاقت کی تنظیم کی جو بعض یورپی جنگلیوں خصوصاً فرانسیسی جنگلیوں کی تربیت یافتہ تھی جو پہلے نپولین کے ماتحت کام کر چکے تھے اور واٹلو (Waterloo) کی جنگ کے بعد مہارا جا کی ملازمت کے لیے پنجاب میں آئے۔

اس فوج کی مدد سے اس نے تمام پنجاب پر قبضہ کر لیا اور 1819ء میں کشمیر اور 1839ء میں ایک نہایت ملکی سلطنت چھوڑ کر جو شکھ سے ہندوکش تک پھیلی ہوئی تھی قوت ہو گیا۔ لیکن اس کے جانشینوں میں سے کوئی بھی لکھم و نقش قائم رکھنے کا امکنہ نہیں تھا۔ اس کے تین بیٹے کے بعد دیگرے تخت شکھ ہوئے۔ سازشوں کا دور دورہ رہا۔ جو عمارتی، خانہ جنگی اور غیر معمولی خوزینے پر بیٹھ ہوئے۔ فوج قابو سے باہر ہو گئی اور تمام ملک میں دہشت پھیل گئی۔ آخر کار دربار کی طرف سے فوجی سرداروں کو شکھ پار کرنے اور انگریزوں کے زیر اقتدار علاقے پر حملہ کرنے پر آمادہ کرنے کی مساعی شروع ہو گئی۔ جن کا سلسلہ دیر تک جاری رہا۔ تا آنکہ 1849ء میں پنجاب پر انگریزوں کا قبضہ ہو گیا اور اس طرح سکھ حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ سکھ مذہب کا نسب الحین ہندوؤں کے مذہبی عقائد کی تطہیر تھا۔ اس میں کچھ شبہ نہیں کہ بابا ناک اسلامی تعلیمات سے متاثر تھے۔ چنانچہ ان کا عقیدہ توحید، بنی نوع انسان کی مسادات اور بہت پرستی نے اجتناب وغیرہ یہ سب اسلامی اثرات کا شہر ہے۔⁽¹⁾

سکھوں کی مذہبی کتاب کا نام گرنجھ ہے۔ اس کے پہلے حصے کا نام جیسا کہ اوپر بیان ہو چکا ہے ”آدی“ گرنجھ ہے۔ جسے پانچویں گرو رام جن نے تالیف کیا تھا۔ یہ کتاب پہلے پانچ گروؤں کے شبدوں پر مشتمل ہے۔ نیز اس میں ناک کے زمانے سے پہلے مصلحین اور صوفیاء خصوصاً کبیر، نام دیوبج دیوب، رامانند اور شیخ فرید کی تصانیف کے اقتباسات بھی درج ہیں۔

گرنجھ تمام تر مخلوق ہے۔ جس میں مختلف اوزان کے اشعار۔ اس کا بیشتر حصہ گر کمھی رسم الخط میں قدیم ہندی میں لکھا گیا ہے۔ بعض اجزا دوسری مختلف ہندوستانی بولیوں اور زبانوں میں لکھے گئے ہیں۔ جن میں سنسکرت بھی شامل ہے۔ مزید رہ آں (گر کمھی رسم الخط میں) فارسی کی کہانیاں اور چند اشعار بھی موجود ہیں۔ دوسرے حصے کو جسے دیہم گرنجھ (یا دسویں گرو کی گرنجھ) کہتے ہیں گرو گودند سنگھ نے مدون کیا تھا۔ اور وہ زیادہ تر اس کے اپنے مفہامیں پر مشتمل ہے۔

اس کا بیشتر حصہ آدی گرنجھ کی طرح اللہ تعالیٰ کی تعریف میں بھجوں پر مشتمل ہے۔ لیکن اس میں گودند سنگھ کے خود دو شدید م واضح حیات بھی تکمیلہ ہیں جو وچھر ناک (عجیب و غریب نہ راما) کے نام سے موسوم ہے۔ نیز اس میں ان ہندی شعراء کا مترقب کلام بھی شامل ہے جو اس کی ملازمت میں تھے۔

سکھوں کے دو بڑی فرقے کی ہیں لیکن مشہور دو ہیں۔ (1) کہیں دھاری یا سکھ (2) کج

دھاری۔ اول الذکر پامل شدہ سکھوں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ اس لیے گرو گووند سکھ کے کثر پیرو ہیں۔ مخواہ الذکر حقیقت میں وہ سکھ تھے جنہوں نے اس پامل کی رسم کو تسلیم کرنے اور جنگجو خالصاؤں میں شامل ہونے سے انکار کر دیا تھا۔ دوسرے مشہور فرقے یہ ہیں۔

(1) ناک پنچی: جو جنگجو تو نہیں، مگر سکھ سمجھے جاتے ہیں۔ وہ ان قدیم گروؤں کے پیرو ہیں۔ جو گرو گووند سکھ کی بتائی ہوئی رسولوں اور طریقوں کی تحدید کو ضروری خیال نہیں کرتے۔ لہذا ان کی خصوصیات زیادہ تر مخفیانہ ہیں۔ وہ تمباکو نوشی کی ممانعت نہیں کرتے اور نہ ہی وہ لبے بال رکھنے پر مصروف ہوتے ہیں۔ وہ پامل شدہ نہیں ہوتے۔ دوسرے الفاظ میں وہ سچ دھاری فرقے سے تعلق رکھتے ہیں۔

(2) اواسی (تاریخی دنیا) بھی، ناک پنچیوں کی طرح، سچ دھاری فرقے میں شامل ہیں۔ وہ اس سلسلے کی نمائندگی کرتے ہیں۔ جس کی بیانات ناک کے بیٹے سری چھ نے رکھی تھی۔ وہ مجردر ہے ہیں اور ان کے اصول و عقائد میں ہندوؤں کے راہبانہ عقائد کی بہت زیادہ جھلک پائی جاتی ہے۔

(3) اکالی (اکال یعنی رب کریم لاہیوال کے پرستار) جنگجو فرقہ ہونے کی حیثیت سے جس کی بیانات گرووند سکھ نے رکھی تھی۔ وہ ذاتی طور پر دوسرے تمام سکھ سلسلوں سے زیادہ کثر عقائد کے حامل ہیں۔ اور ان میں اب تک مخصوص بخوبی روح باتی ہے۔

(4) بندائی یا بندہ پنچی ا یعنی وہ سکھ جنہوں نے بندہ گیارہوں گرو گروں کو تسلیم کیا تھا، مگر جس خالصے بندہ کی بذات کے بر عکس گرو گووند کے عقائد کے شدید پابند ہیں۔

(5) نہی (عام تنظیم زری) گروپوں کی جماعت کے ان الفروں کے نمائندے ہیں جو پامل کی رسم کے ذریعے سکھ بنتے تھے۔

(6) رام راسی (گرو رام داس کے پیروں، جوانہیں کے ہاتھوں سے پہلے سکھ بننے) کے نام کا اطلاق ان پختاروں (موجوں) پر ہوتا ہے جنہوں نے پامل کی رسم ادا کی تھی۔

سکھوں کے گزدارے پنجاب کے پیشتر علاقوں میں پھیلے ہوئے ہیں ان میں سے زیادہ مشہور گرووارے امر تر، گور داس پور اور فیروز پور کے اضلاع میں پائے جاتے ہیں اور ان میں سے ان کے نزدیک مقدس ترین امر تر کا طلاقی متزد، یعنی دربار صاحب اور ”ناک کی جائے بیدائش“ نکانہ صاحب (پنجاب، پاکستان) ہیں۔ جہاں ہر سال میلوں کا انعقاد ہوتا ہے۔

سکھوں کے دور حکومت میں وفتی زیان فارسی تھی۔ مہاراچہ رنجیت سکھ کے دربار میں غشی

عزم الدین اور فقیر خادان کے دورے بہت سے افراد ملازم تھے۔ اس دور میں فارسی کے کئی مصنفوں بھی پیدا ہوئے۔ لیکن جہاں تک اسلامی آثار و عمارت اور تہذیب و تمدن کا تعلق ہے۔ سکھوں کا دور مجموعی اعتبار سے ایک تاریک دور تھا۔ جس میں مساجد و مقابر کی بے حرمتی ہوئی اور عبارات میں خلل ڈالا گیا۔ چنانچہ اس تباعی اور بے درودی کے خلاف حضرت سید احمد برلنی کی قیادت میں علم جہاد بلند ہوا اور وہ نیمن محرکہ جہاد میں بمقام بالا کوٹ 1830ء میں شہید ہوئے۔ سید صاحب کی مہم اگرچہ سیاسی اور فوجی لحاظ سے کامیاب نہ ہوئی۔ لیکن اس میں شک نہیں کہ اس نے مسلمانوں میں ایک بار پھر عرفان انسانیت کا جذبہ پیدا کیا اور ان احیائی تحریکوں کو قوت ملی۔ جو اس کے بعد انگریزوں کے خلاف پیدا ہوئی تھیں۔

تحریک پاکستان کے وقت سکھوں نے ہندو قوم کا ساتھ دیا اور قیام پاکستان کے فوراً بعد سیاہات ہنگاب میں انہوں نے بھرپور حصہ لیا۔ تاہم سکھوں کے بعض مقامات مقدسہ (نکاٹ وغیرہ) پاکستان میں ہیں۔ جس کے لیے حکومت پاکستان سہوٹیں مہیا کرتی رہتی ہے۔ شاید اسی باعث سکھوں کا عاموی روپیہ اب اتنا معاندانہ نہیں رہا۔ بہر حال سکھ اب بھارت کے صوبہ ہنگاب میں ایک موڑ قوت ہیں۔

تعلیمات سکھ مت

گروناک صاحب کی روایتی سوانح عمریوں سے جو سکھ روایات میں "جتنم ساکھیوں" کے نام سے محفوظ ہیں۔ یہ ظاہر ہے کہ گروناک صاحب کا مذہبی رجحان روز بروز نمایاں ہوتا جا رہا تھا۔ جو ان کے والد مہتہ کالو کے لیے سخت تشویش کا باعث تھا۔

مہتہ کالو اپنے واحد صاحبزادے ناک کے لذتی استغراق کو دیکھتے ہوئے ان کے دشمنی میتھیل کے بارے میں بہت پریشان تھے۔ روایات میں پاپ اور بیٹے کی اس مادی اور روحانی رہنمائی کی کلکش سے متعلق بہت سے واقعات محفوظ ہیں۔

یہاں ہم "محض ایک واقعہ کا ذکر کرنے پر اتفاق کرتے ہیں جو گروناک کی اتفاقی طبع پر بخوبی روشنی ڈالتا ہے۔

کہا جاتا ہے کہ مختلف طریقوں کے ناکام ہو جانے پر مہتہ کالو نے اپنے صاحبزادے کو ایک معقول رقم دے کر گاؤں کے ایک آدمی کے ساتھ کر دیا تاکہ گروناک بازار میں جا کر تجارت کا سامان خریدیں اور آزادانہ طور پر اپنے کاروبار کی ابتداء کریں۔

گروناک جو اس وقت غنوان شباب کی سرحدوں پر قدم رکھ رہے تھے اور اپنی روحانی طلب میں سرگردان رہتے تھے اس موقع پر اٹکانہ کر سکے اور تجارت کی رقم لے کر "لغع بخش سودا"

کرنے کی غرض سے بازار روانہ ہوئے۔

راتے میں جنگل میں ان کی ٹھیک بھی سادھوؤں کی ایک جماعت سے ہوئی جو کئی وقت سے
ناقد کشی میں جلا تھے۔ ان سے دریافت حال کے بعد گروناک صاحب بازار پہنچے اور سامان تجارت کی
جگہ تمام پوچھی ان سادھوؤں کے لیے کھانے پینے کا سامان خریدنے میں خرچ کر دی۔ اس سلسلے میں جو
ہنگامہ ہوا اس میں مہرہ کالو کے سر پرست مقامی زمیندار کو بھی جو گروناک کے طرفدار تھے میں اغلب کرنا
پڑی۔ گروناک نے اس نفع بخش سورا کو ”سچا سودا“ کا نام دیا۔

ایک آخری تبدیر میں گروناک کو ان کے بہنوئی جے رام کے پاس سلطان پور کے شہر میں
بیچ دیا گیا جہاں جے رام نواب دولت خان لودھی کی سرکار میں ملازم تھے۔ اپنی ابتدائی تعلیم کی بنیاد پر
گروناک صاحب کو بھی نواب کی انتظامیہ میں جگہ مل گئی اور ان کو سرکاری گودام کا گجران مقرر کر دیا
گیا۔

اس وقت گروناک صاحب کی عمر 18، 19 سال سے زیادہ نہ تھی مگر یہ ان کی ذاتی
قابلیت، خاندانی اثرات اور نواب کے دربار میں جے رام کے رسوخ کا نتیجہ تھا۔

اس طرح کچھ عرصے کے لیے گروناک صاحب نے دنیاوی ذمہ داریوں کو سنبھالنے کا
بیڑا اٹھایا۔ تینیں سلطان پور کے دوران قیام میں ان کی بہن ناگی اور بہنوئی کی کوششوں سے گروناک
صاحب کی شادی بھی بیٹال کے ایک کھتری خاندان میں ملکیتی نامی خاتون سے ہو گئی جس سے ان کے
دو صاحبزادے سری چند اور لکشمی داس پیدا ہوئے۔

سلطان پور ملازمت کے دوران جس کی مدت آٹھ یا نو سال سے زیادہ نہیں تھی گروناک
صاحب نے اپنے روحانی ذوق کی تکین کا سامان مہیا کر کر کھا تھا۔ چونکہ وہ خود بہت حساس طبیعت کے
مالک تھے اور شعر کہنے پر قدرت رکھتے تھے اس لیے وہ اپنی روحانی کیفیت کے دوران اللہ واحد کی حمد و
شناور مخصوص حقیقی میں ڈوبے ہوئے اشعار مرتب کرتے تھے۔ (1)

گروناک صاحب عدی کے کنارے بیٹھ جاتے اور وہ پڑھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و شناور
اپنے اشعار میں کیرن کی شکل میں کرتے رہتے تھے۔ جب کہ نرداہ اپنے رب اب کی موسیقی میں ان کا
ساتھ دیتا۔ اس طرح شام کو بھی روزمرہ کے معمولات سے فراغت پا کر رات گئے تک یاداللہی کی محفل
جمی تھی۔ ان محفلوں میں اکثر کچھ دوسرے عقیدت مند بھی شامل ہو جاتے تھے۔

دنیا میں تقریباً کمی نہیں رہنماوں اور ذہب کے پانیوں کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا
مرکزی واقعہ ضرور پیش آیا جس نے اپنے روحانی اثرات کی یعنی پر صاحب واقعہ کی زندگی کو دو حصوں
میں باٹ دیا ہے۔

ایک اس واقعہ سے پہلے کی زندگی اور ایک اس کے بعد کی پھر ایسے تمام واقعات کا یہ بھی خاص ہے کہ اس شخصیت کی پوری زندگی اسی مرکزی واقعہ کے اثرات کے تابع رہتی ہے۔

خواہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو لجھئے یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو یا ہمارے پیارے نبی حضرت محمدؐ کی سیرت کو دیکھئے۔ سب کی حیات مبارکہ دو حصوں میں منقسم رہی ہے۔

کہا جاتا ہے کہ ایک دن صبح کو جب گرونگ صاحب اپنے معمول کے مطابق ندی میں نہانے کے لیے اترے تو وہ غوطہ لگانے کے بعد باہر نہیں نکلے۔ ان کے کپڑے ندی کے کنارے پائے گئے اور تمام لوگوں کو یقین ہو گیا کہ وہ ندی میں ڈوب گئے۔ نواب دولت خان نے جو گرونگ صاحب کو بہت عزیز رکھتے تھے انہوں نے تمام غوطہ خوروں اور جال ڈالنے والوں کے ذریعے انتہائی کوشش کی۔

تین دن بعد گرونگ صاحب دوبارہ خودار ہوئے لوگوں کی انتہائی حیرت کا جواب انہوں نے بڑی خاموشی سے دیا۔ انہوں نے زبان کھوئی تو پہلا کلمہ ان کی زبان سے بھی لکھا ”نہ کوئی ہندو نہ کوئی مسلمان“ (۱)

گرونگ صاحب التدرب العزت کے حضور میں تھے جہاں انہیں براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے عشق اللہ کا جام عطا ہوا اور ذکر اللہ کی اشاعت کی ذمہ داری سونپی گئی۔

اس واقعہ کے بعد گرونگ صاحب کی زندگی میں ایک بینیادی انقلاب آ گیا۔ تمام ذمہ داریوں اور لوگوں سے قطع تعلق کر کے وہ جنگل میں گوشہ نشین اور یادِ اللہ میں ہمہ تن مشغول ہو گئے۔ کچھ عرصہ بعد انہوں نے شہر کا رخ کیا مگر یہ محض عزیزوں اور دوستوں سے رخصت ہونے کے لیے تھا۔

جس کے بعد ان کا ارادہ اکنافِ عالم میں گھوم پھر ذکرِ اللہ کو عام کرنے کا تھا۔ متعلقین کے اصرار پر جوان کو اس ارادہ سے باز رکھنا چاہتے تھے۔ انہوں نے فرمایا:

”ہوں ڈھا ڈی دے کار کارے لایا
رات رہے کے دار دھر ہو فرمایا

”میں ایک بے کار گویا تھا مجھے (مالک نے) کام میں لگا دیا ہے۔ شروع ہی سے اس نے مجھے دن رات اپنی حمد و شکر کا حکم دیا ہے۔“

ڈھا ڈی ہے محلِ سکھی بلایا

کچھ صنعت ملاج کپڑا پایا

ترجمہ: مالک نے گویے کو اپنے بچے دربار میں حاضر ہونے کا حکم دیا جہاں اس نے تعریف اور پچی عزت کا انعام پایا۔

چا امرت نام بوجوں آیا

گرمت کھا دار رج تن سکھ پایا

اس وقت سے اسم حق اس کی خوراک بن گیا۔ جو بھی اس خوراک کو کھائے گا وہ مکمل سرت سے بہرہ در ہو گا۔

ڈھاڑی کرے پاؤ شبد و جایا

تک پچی ملاج پورا پایا

ترجمہ: اللہ کی حمد و شہادت کے میں اس کی تعریفوں کو عام کر رہا ہوں ناک اللہی پچی تعریفیں بیان کر کے میں نے اس کو مکمل طور پر پالیا ہے۔

اس وقت سے گروناک صاحب کا سایحت کا دور شروع ہوتا ہے جو تین مختلف وقتوں کے ساتھ تقریباً 25 سال پر محيط ہے۔ پہلے سفر میں جو 1497ء سے لے کر بارہ سال تک جاری رہا، وہ مشرقی ہندوستان میں بنگال اور آسام تک اور واپسی میں اڑیسہ اور وسط ہند ہوتے ہوئے راجستان تک کے تمام مشہور ہندو مذہبی مقامات پر گئے اور اپنے ملک کی تبلیغ کی۔

اس سفر سے 1509ء میں واپسی پر انہوں نے کچھ عرصہ نیلے کے اپنے اعزاز و اقربا کے ساتھ قیام کیا اور پھر 1510ء کے قریب دوسرے سفر پر روانہ ہوئے۔ اس سفر سے وہ 1515ء میں واپس ہوئے۔ (1)

شمال کا یہ سفر جو عاگل 1515ء میں کسی وقت شروع ہوا تھا 1517ء تک چاری رہا۔ اس کے بعد وطن میں ایک مختصر قیام کیا اور آخری سفر پر روانہ ہو گئے۔

اس سفر میں جو گروناک صاحب کو سعودی عرب، عراق، ایران اور وسط ایشیا تک لے چانے والا تھا انہوں نے ایک حاجی اور مسلم فقیر جیسا لباس اختیار کر رکھا تھا۔

گروناک صاحب کی دوسرے سفر سے واپسی پر ان کے ایک عقیدت متنازعناہ رہا اور کچھ دوسرے کسانوں نے ایک قطعہ اراضی ان کی نذر کیا تھا جہاں گروناک صاحب نے ایک گاؤں کی بنیاد رکھی۔ جس کا نام کرتار پور تھا۔ گروناک صاحب نے اپنے اہل و عیال کو اسی گاؤں میں بلوالی جو مرتبہ دم تک اس گاؤں میں رہے۔

انپی عمر کے آخری اخبارہ مرسوں میں گروناک کا ایک فقیر اور درویش کا چولا ایسا رکر بھیت ایک گرہست کے کرتار پور میں قیام سکھ مذہب کے بنیادی اداروں کے لیے ان کے "اداسیوں" کے

زمانے سے زیادہ معنی خیز ثابت ہوا۔

ان کی عمر کے اس آخری دور میں جب ان کی شہرت بحیثیت ایک بزرگ شخصیت کے دور دور تک پہنچ چکی تھی، کرتار پور میں ان کا "ڈریہ" ایک مرکزی حیثیت اختیار کر چکا تھا۔ روزانہ صبح و شام کو "کیرتن" کی محفل ہوتی تھی جس میں گروناک صاحب کا اثر کلام پڑھا جاتا تھا۔ نئے آنے والے اور پرانے معتقدین یا امیر و غریب میں کوئی امتیاز نہیں برنا جاتا تھا، سب کے ساتھ یکساں سلوک کیا جاتا تھا۔

یہ تو نہیں کہا جاسکتا کہ گروناک صاحب نے اپنی مذہبی جماعت کیلئے کس حد تک کوشش کی لیکن وہ عشق الہی کے نئے میں سرشار ایک روحانی شخصیت تھے جنہوں نے اپنی طلب میں اسرار کائنات کو پالیا تھا۔ ان کے اعلیٰ روحانی مقام اور اخلاص سے متاثر ہو کر ان کے گرد عقیدت مندوں کا ایک حلقة قائم ہو گیا تھا۔

البتہ گروناک صاحب کا اپنی روحانی تعلیم کے تسلیل کو باقی رکھنے کے لیے اپنے دوران حیات ہی ایک جائشیں کا انتخاب کیا۔

اس عہد کے ہندوستان میں پیدا ہونے والی متعدد بھتی سے متعلق روحانی شخصیتوں کی طرح ان کے کلام کے جو باتیات محفوظ رہ جاتے ہیں اس سے آنے والی نسلوں میں روحانی رجحان رکھنے والے ذاتی طور پر فیضان حاصل کرتے رہے۔

سکھ عقیدے کے مطابق گروناک صاحب نے اس "لور" کو جوان کے اندر جلوہ گر تھا انگل کے اندر منتقل کر دیا اور اس کو گرو کے مقام پر بٹھا کر خود مرید کی حیثیت سے نذرانہ پیش کیا۔ یہ صورت حال جس میں "من تو شدم تو من شدی" والا معاملہ پورے طور پر عمل میں آ گیا تھا 22 ستمبر 1539ء کو گروناک صاحب اس دارفانی سے رحلت فرمائے گئے۔

نائک کی تعلیمات

ان کی تعلیمات کا اہم ترین پہلو اخوت و مساوات کا پرچار تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ کوئی ہندو ہے اور نہ مسلمان سب بھائی بھائی ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ ہندو مت اور اسلام دونوں افراط اور تفریط سے پاک نہیں ہیں۔

انہوں نے بت پرستی کی شدید نہادت کی خدا کو انہوں نے "گھری" کا نام دیا۔ جو وشنو کے کے القابات میں سے ایک لقب تھا۔ نائک کا تصور اللہ تھا کہ وہ ناقابل فہم قید زمان و مکان سے آزاد لیکن ہر شے میں سایا ہوا ہے۔

ہنچاپ صدھا سال سے اسلامی حکومت کے ماتحت چلا آ رہا تھا۔ لا ہون، سرہند، پاک تھا،

ملان، اوچ، پانی پت اور دیگر مقامات بڑے بڑے صوفیاء و اولیاء کے مراکز رہ پکے تھے اور شیخ اسماعیل بخاری، سید علی بھوری، بابا فرید سینخ شکر، علاء الحق، جلال الدین بخاری مخدوم جہانیاں اور دوسرے بزرگوں کے نام انتہائی احترام سے لیے جاتے تھے اور ان کی پارسائی، پرہیزگاری اور شفقت کی وجہ سے ہندو مسلمان یکساں ان کے مقصد تھے یہ وہ زمانہ تھا جس میں ناک نے ان چشمہ ہائے معرفت سے اپنی پیاس بھائی۔

ناک بھی کبھی کبھی طرح ہندو اور مسلمانوں کو ملانا چاہتا تھا۔ ناک نے ذات باری تعالیٰ کی عظمت اور اس کی تمام صفات سے متعلق جو کچھ کہا، کوئی مسلمان اس سے زیادہ نہیں کہہ سکتا۔ وہ ذات پات کا سخت دشمن تھا۔

اس کے نزدیک اللہ کے سب بندے یکساں ہیں۔ وہ واضح طور پر ”اللہ رحمٰن رحیم“ کا ذکر کرتا ہے۔ وہ ”اوٹار“ اور ”حلوں“ کے عقیدے کا مکمل ہے۔ وہ ہندو سے کہتا ہے کہ بے معنی رسم و اور گنگا کے پانی کو پورا جانا سب بیکار ہے جب تک معرفت الہی حاصل نہ ہو جائے۔ ناک عمر بھر تکی کی دعوت دیتا رہا اور احتراز کی تلقین کرتا رہا۔ اس نے ریا کاری، خود غرضی، دنیاداری اور جھوٹ کے خلاف آواز بلند کی۔

اس نے یہ بھی کہا کہ تمام انسانوں کو ایک دن اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے اور عمل یک کے سوا کسی کو نجات نہ ہوگی۔ ناک کے اپنے کلام میں اکثر مقامات پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و شاء پائی جاتی ہے۔ اس نے قرآن کو چشمہ ہدایت بتایا ہے۔

اس کو اسلام کے کسی عقیدے سے اختلاف نہیں۔ اس نے ہندوؤں اور مسلمانوں کو بھائی بھائی بن کر رہنے کی تلقین کی۔ مزید تعلیمات حسب ذیل ہیں:

1- توحید (محبوب حقیقی کا تعین)

سلطان پور میں گرو ناک کو مرکزی روحانی تجربہ ہوا تھا۔ اس کا سب سے پہلا شعر (بنیادی کلمہ کی شکل میں) ہوا۔ گرو ناک صاحب کا ذات خداوندی کا تصور تہاءت انجاز کے ساتھ لیکن جامع شکل میں آیا۔

ذیل میں ہم مول مفتر کو لعل کرتے ہیں جس سے صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ گرو ناک صاحب کا عقیدہ توحید اسلامی نظریہ توحید سے مختلف نہیں تھا۔ وہ کہتا ہے:

1- ایک اونکار (خدا ایک ہے)

2- سنت نام (اس کا نام چاہے)

3- کرتا پر کہ (وہی قابل مطلق ہے)

- 4۔ زیبھو (وہ بے خوف ہے)
- 5۔ نزیر (اس کی کسی سے دشمنی نہیں)
- 6۔ اکال منوری (وہ ازلی اور ابدی ہے)
- 7۔ اجوئی (بے شکل و صورت ہے)
- 8۔ سہہ بھن (قائم بالذات ہے)
- 9۔ گر پر سادی (خود اپنی توفیق و رضا سے حاصل ہوتا ہے)

یہ صحیح ہے کہ گروناک صاحب نے اس ایک اللہ لا شریک لہ کو یاد کرنے کے لیے مختلف نام استعمال کیے ہیں جن میں سے کچھ ہندوستانی بجا شاہ سے مانگوڑ ہیں مثلاً ہری، گوبند، مون، الکھ، اکم، کرنہار وغیرہ۔

اور کچھ مسلم روایات سے متعلق ہیں جیسے اللہ، خدا، رحیم، کریم، رب وغیرہ ان سے مراد وعی ایک ذات واحد ہے جو تمام کا پروردگار ہے۔ نہ کسی سے پیدا ہے اور نہ کوئی اس سے پیدا ہے اور نہ وہ کسی شکل و صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ اس طرح اپنے روحانی تحریبے کی بنیاد توحید پر قرار دیتے ہوئے گروناک صاحب نے عقیدت و محبت کے ساتھ اسی ایک خدا کی بندگی اور عبادت پر زور دیا ہے۔

2۔ عشقی الہی (ملک عشق)

محبوب حقیقی کو متعین کر دینے کے بعد دوسری اہم مسئلہ اس ذات حق کے تین انسان کے رویے کا تھا۔ دوسرے الفاظ میں کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے۔ اللہ شاہد و حاضر کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ اس لیے اللہ خالق کی مرضی کے مقابلے میں اپنی ذات مرضی اور خواہش کو ختم کر کے راضی برضا رہتے ہوئے ہیں انسان اللہ الملک القدوس تک پہنچتا ہے۔

گروناک صاحب کو اللہ رحیم کی طرف سے عشق کی لہر اس وقت و دلیت کی گئی جب کہ وہ اس کے دربار میں بذات خود حاضر کیے گئے تھے۔ نہونے کے طور پر یہاں کچھ شعر نقل کیے جاتے ہیں۔

”سوچے سوچ نہ ہو دوئی جے سوچے لکھ دار

خور دنگر کے ذریعے انسان خدا کو پاسکتا خواہ لا کھوں دفعہ سوچ بچار کرے۔

چیے چپ نہ ہوئی جے لائے رہا لوتار

خاموشی اختیار کر کے انسان رہا فی سکون حاصل نہیں کر سکتا ہے خواہ مرا قبہ ہی میں کیوں نہ فرق رہے۔

بھوکیا بھوک نہ اوتھی جے ٹاپوریاں بھار

”رس کے بندے کی حوصلہ ختم نہیں ہو سکتی خواہ دنیا کی جیسی چیزوں کے ذمہ لگا لے۔

بس سیانپا لکھ ہوئی تے اک نہ چلے ”نال انسان لاکھ ہشیار ہو لیکن اللہ رب العزت کے دربار میں کوئی کام نہیں آتا۔“

کیوں چھپارا ہوئے کیوں کوئے مئے پال

ہم کیوں کرچے بن سکتے ہیں اور کیوں کر جھوٹ کا پردہ چاک ہو سکتا ہے۔
حکم رضائی چالنا ناک لکھیا نال

تقدیر کے لکھے پر مکمل طور پر راضی برقرارہ کرائے ناک یہ ممکن ہے)
لکھے ہو ولی آ کار حکم نہ کہیا جائی

اللہ کے حکم سے ہی جسموں کی ساخت ہوتی ہے حکم کے اوصاف بیان سے باہر ہیں۔
لکھے ہو ولی جیو لکھے ملے وڑیائی

اس کے حکم سے ہی روٹیں پیدا ہوتی ہیں اور اسی کے حکم سے ہی عزت ملتی ہے۔
ناٹک لکھنیش اک لکھنے سدا بھواثپا ہی
ایک اس کے حکم سے انعامات سے نوازا جاتا ہے اور ایک اس کے حکم سے آداکوں کے چکر
میں گرفتار رہتا ہے۔

لکھے اندر سب کوئی، باہر حکم نہ کوئی
تمام کائنات اس کے حکم کی تابع ہے اور کسی کی مجال نہیں جو اس سے باہر ہو سکے۔
ناک حکم ہے بوجھے تے ہوئے کرئے نہ کوئی
(گرو گرنۃ صاحب ॥)

ناک اگر انسان تقدیر الہی کو پچان لے تو کبھی اہانت کے پاس نہ پہنچے۔

اپر سب سے آخری صریعے میں جس چیز کو (اہانت) سے تعبیر کیا گیا ہے وہ مسلک عشق
یا بھکتی کے مطابق انسان کے رحمٰن ناک بچپنے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اکثر صوفیا اور بھکشوں
نے انسان کے احساس ”میں“ اس کو تمام نفسانی امراض کی جذبیتیا ہے۔

ایسا اس لیے بھی ہو سکتا ہے کہ انسان اپنی ذات سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے اور جب
نک وہ اپنی ذات کو مرکز کائنات بخجھ کر اس کی بندگی میں لگا رہے گا۔

”اس کو خدا کی محبت اور بندگی کس طرح حاصل ہو سکتی ہے چنانچہ تجھلے دوسرے صوفیا مہ
اور سنتوں کے گرو ناک صاحب نے بھی عشق الہی کے حصول اور اس کے ذریعے اللہ ناک بچپنے کے
سلسلے میں انسان کے اپنی اہانت سے چھکارا پانے پر بہت زور دیا ہے۔

اپنے کلام میں ایک جگہ وہ اہانت کے بیانی مرض کو اور اس کی عام کا فرمائی کو واضح

کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

”ہوں وچ آیا ہوں وچ گیا“

انسان ”میں“ کے احساس کے ساتھ آیا ہے اور اسی کے ساتھ چلا جاتا ہے۔

”ہوں وچ جھیا ہوں وچ ہوا“

”میں“ کے ساتھ ہی پیدا ہوتا ہے اور ”میں“ کے ساتھ مر جاتا ہے۔

”ہوں وچ وٹا ہوں وچ لیا“

”میں“ کے ساتھ ہی کچھ دیتا ہے اور ”میں“ کے ساتھ کچھ کھو دیتا ہے۔

”ہوں وچ کھدیا ہوں وچ گیا“

”میں“ کے ساتھ ہی کھاتا ہے اور ”میں“ کے ساتھ میں ہی جاتا ہے۔

”ہوں وچ ہے ہوں وچ رو دے“

”میں“ کے ساتھ ہی ہستا ہے اور ”میں“ کے ساتھ رو تا ہے۔

”ہوں وچ بھریے ہوں وچ دھو دے“

”میں“ کے ساتھ ملوٹ (نیا پاک) ہوتا ہے اور ”میں“ کے ساتھ پاک ہوتا ہے۔

”ہوں وچ جاتی جنسی کھو دیے“

”میں“ کے ساتھ ہی اپنی ذات اور جنس کھوتا ہے

”ہوں وچ مور کھہ ہوں وچ سیانہ“

”میں“ کے ساتھ ہی انسان بے وقوف ہوتا ہے اور ”میں“ کے ساتھ ہی عقل مند ہوتا ہے۔

”مکتی کی سارنہ جانا“

”مکتی اور نجات کی قدر نہیں جانتا ہے“

”ہوں وچ سایہ ہوں وچ چھایا“

”میں“ کے ساتھ ہی دولت اور اس کی چھاؤں ہے۔

”ہوں مے کر کر جیت اپایا“

”اسی وجہ سے ٹلوقات کی پیدائش ہے۔“

”ہوں مے بوجھے تاں در سو جھے“

”اگر انسان اس ”میں“ کی حقیقت کو سمجھ لے تو اس کو خدا کا دروازہ مل جائے۔“

”گیان وہوڑاں گکھ گکھ لو جھے“

”پا معرفت کے انسان فضول بحث و مباحث میں پڑا رہتا ہے۔“

نائک حکمی لکھنے لیکے
نائک خدا کے حکم کے مطابق تقدیر لکھ دی گئی ہے۔
جیسا ویسی بھی ہتھا دیکھے۔

جیسا انسان خدا کو سمجھتا ہے ویسا ہی خدا اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہے۔

3- نفس کی پاکیزگی:

انسانیت کے ساتھ ساتھ گرو نائک صاحب نے اس سے متعلق بعض دوسری تفاسی خرایوں مثلا خواہشات، لائق، دنیا سے تعلق، غصہ وغیرہ کو بھی اپنے کلام کا موضوع بنایا ہے۔ ان کے خیال میں اس طرح کی اندر وہی نیماریوں سے نجات پانے بغیر عشق الہی کے راستے میں آگے بڑھنا بہت مشکل ہے۔

4- ذکر الہی: (سمن)

ایک طرف تو گرو نائک نے ان موقع سے انسان کو بچے کی تلقین کی اور دوسری طرف اپنے کلام میں مختلف انداز سے ان صفات اور خوبیوں کو سراہا ہے اور ان کی تلقین کی ہے اور عشق الہی کے حصول یا اس کی بار آوری کی راہ دکھلائی ہے۔

اس سلسلے میں سب سے بنیادی چیز جو کہ سکھ مت کا طریقہ عبادت بھی کہی جا سکتی ہے چنانچہ ذات الہی کے لیے گرو نائک صاحب کی ایک عام اصطلاح ست نام کی ہے۔ یہاں نام حق سے مراد ذات حق ہے۔ چنانچہ اگر اس لفظ کو اس طرح استعمال کیا جائے کہ ”قلان شخص کو نام کی دولت حاصل ہو گئی“ تو اس کے یہ معنی بھی لیے جاسکتے ہیں۔

کہ اس شخص کو عشق حقیقی کی دولت حاصل ہو گئی۔ گرو نائک اور سکھوں کی مقدس سنتا بگرنہ صاحب کے تمام کلام میں نام کا استعمال ان مختلف معانی پر حاوی نظر آتا ہے۔

نام سمن کا ایک عام طریقہ ہر وقت اللہ قادر مطلق کا نام لیتے رہنا ہے جو خدا کے لیے سکھوں کی عام اصطلاح واگوڑی کی صورت میں مختلف دنیوی مشاغل میں مصروفیت کے وقت بھی دین دار سکھ دہراتے رہتے ہیں لیکن اس کی ایک خصوصیت یہ نہار من اٹھ کر، نہا کر، گرنہ صاحب میں سے منتخب کلام پڑھتے ہیں اور بعض سکھ نام سمن کے لیے ایک چھوٹی شیخ کا استعمال کرتے ہیں جس پر بار بار مختلف اسمائے الہی دہراتے جاتے ہیں۔

بہر حال نام سمن کا سب سے اہم اور مفید طریقہ ”کرتن“ کی شکل میں ہے۔

جہاں باجماعت موسیقی کے ساتھ گربانی کا اور دہراتا ہے، جو لوگ لحن کے ساتھ پڑھنے میں

شریک نہیں رہتے، وہ ادب کے ساتھ بیٹھ کر سنتے ہیں اور اس طرح نام سمن میں شریک رہتے ہیں۔
تو قع یہ کی جاتی ہے کہ اس طرح مختلف طریقوں پر نام سمن کے ذریعے رفتہ رفتہ انسان کے شعور پر ذات الہی کا تصور چھا جاتا ہے اور اس کو وہ کیفیت حاصل ہو جاتی ہے جہاں وہ داگی طور پر یادِ الہی میں مشغول رہتا ہے۔

خواہ ظاہری اعتبار سے وہ کتنے ہی دینوی کام میں مصروف رہے۔

سادھو سنگت، سیوا اور رزق خلاق

نام سمن کے علاوہ جو چیزیں گروناک صاحب کے نزدیک عشقِ الہی کے حصول میں معاون ہوتی ہیں ان میں سادھو سنگت (نیکِ محبت) سیوا۔ خدمتِ خلق ایمانداری کی روزی کماں اور دوسروں کو اس میں شریک کرنا۔

نیز انکارِ مخلوق سے محبت اور ہمدردی جیسی صفات شامل ہیں۔

”اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں رہنا چاہئے کہ گروناک صاحب رہبانیت کے سخت مخالف تھے۔ ان کے نزدیک اسی سماج میں رہتے ہوئے اور گھر باروائی زندگی گزار کر خدا کو یاد رکھنا ہی کمال زندگی ہے اور اسی کی انہوں نے تعلیم دی۔“

لیکن ان تعلیمات کے باوجود گروناک صاحب کے نزدیک عشق کی ایک پراسرار منطق توفیقِ الہی ہے۔ اس طرح پھر اصل اختیار اور پیش قدمیِ خدا ہی کی ذات سے منسوب ہو جاتی ہے۔

البتہ گروناک صاحب کے یہاں یہ تصور ضرور ملتا ہے کہ انسانی کوشش توفیقِ الہی کو متوجہ کرنے اور اس کے حوصلے میں معاون ثابت ہوتی ہے۔

6۔ رسالت کا اقرار

بابا ناک کا فرمان ہے: ”م“ محمد من تول من کتابیں چار۔

من خدا یے رسول نوں سچا ای دربار۔ (جنم ساکھی ولایتِ ذاتی ص 247) یعنی ہر ایک انسان کے لیے اللہ واحد کی توحید کے ساتھ اس کے عملِ رسالت کا ماننا ضروری ہے۔

7۔ اركانِ اسلام

سری گور و گرنچہ صاحب سے یہ واضح ہوتا ہے کہ بابا صاحب نے اذان دی۔ نماز پڑھی لوگوں کو زکوٰۃ اور روزے رکھنے کی تلقین کی اور حجج کیا۔

8-قرآن حکیم

قرآن مجید سے متعلق فرماتے ہیں حل پر دان کتب قرآن یعنی حل گپ میں خدا نے دنیا کی ہدایت کے لیے قرآن شریف کو منظور فرمایا ہے۔ ایک شخص کے سوال پر بابا صاحب فرماتے ہیں قرآن کتب کمائیے، یعنی قرآن شریف پر عمل کرو کر چانن صاحب ایویں ملے۔
اس سے جو روشنی پیدا ہوگی اس میں اللہ ملے گا۔

”بابا صاحب قرآن مجید سے متعلق فرماتے ہیں
تو رہت انہیں زبور تریہہ پھنس ڈھنے دیہ
رہیا فرقان کیڑے حل گپ میں پروان
یعنی میں نے تو رہت، انہیں، زبور اور وید پڑھ اور سن کر دیکھ لیے ہیں۔ قرآن مجید ہی دنیا کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے منظور فرمائی ہے۔

نئی وقت نماز گزاریے، پڑھے قرآن کتب قرآن
یعنی پانچ وقت نماز میں قرآن شریف کی حلاوت کی جاتی ہے۔ بابا ناک صاحب قرآن
مجید کا جو نسخہ سفر میں اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے وہ ضلع فیروز پور کے گوردوارہ میں آج تک موجود
اور محفوظ ہے۔

9-قیامت کا تصور

بابا ناک کا قیامت سے متعلق بھی وہی عقیدہ ہے جو مسلمانوں کا ہے یعنی ایک دن
”آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے سب فنا کے پردے میں چلنے جائیں گے صرف اللہ تعالیٰ کی
ذات باقی رہ جائے گی۔

بابا ناک صاحب بہشت اور دوزخ کے قائل تھے آپ فرماتے ہیں
عملان والے شش دن ہومن بے پروا
مشی چھٹے نا نا حضرت جناب نہا

یعنی قیامت کے دن وہ لوگ جن کے اعمال اچھے اور نیک ہوں گے وہی بے فکر ہوں گے
ناک کہتا ہے وہی لوگ نجات پائیں گے جن کی پشت پناہی حضرت نبی کریم (صلی اللہ علیہ وسلم)
کریں گے۔

10-کرم اور آواگون کا تصور

جہاں ناک زندگی کے بیہادی مسئلہ کا تعلق ہے اس سلسلے میں گرو ناک صاحب نے قدیم

ہندوستانی نقطہ نظر سے اتفاق کیا ہے۔ یعنی کرم اور آداگون کے عقیدے کو کافی حد تک درست مانا ہے۔ اس کے خیال میں جب تک انسان عشق الہی میں کمال حاصل کر کے خدا کو نہیں پالیتا وہ بار بار اس دنیا میں مختلف شکلوں میں جنم لیتا رہے گا۔

ایک واحد اور ایسا نادر موقع آتا ہے جب انسان کا جنم ہوتا ہے اور یہ صرف انسان کی صورت میں پیدا ہو کر یہ ممکن ہے کہ انسان خدا کی کچی محبت کے ذریعے نجات حاصل کر سکے گویا جو لوگ اس وقت انسان کی شکل میں ہیں اگر انہوں نے الہکی کچی بندگی کے ذریعے اس کی کرم نوازی اور خوشنوری حاصل کرنے کا یہ قیمتی موقع کھو دیا تو پھر انہیں 48 لاکھ سال تک زادگی کے مختلف روپ سے گزر کر جس میں بے جان چیزوں، نباتات، حشرات الارض اور حیوانات کے مختلف مدارج شامل ہیں نجات تک پہنچنا پڑتا ہے اور جب تک انسان کی حیثیت سے پیدا ہو کر اللہ کی بندگی کے قابل بن سکے اور پھر اپنی کسی نسلی کی وجہ سے نجات حاصل نہ کر لے وہ اسی دنیا کے چکر میں پڑا رہتا ہے۔

11۔ گرو کا تصور

گروناک کی تعلیمات کا ایک اور جزو جس نے سکھ روایات کی نشوونما میں نمایاں کردار بدا کیا وہ "گرو" کا تصور ہے۔ بحکمتی کی متصوفانہ روایت میں یہ تصور گروناک صاحب سے تھی پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ عشق الہی کے حصول اور خدا تک پہنچنے کے لیے ایک پہنچے ہوئے پیر و مرشد سے ارادت ضروری ہے۔ جس کی رہنمائی اور تعلیم خدا تک پہنچنے کا وسیلہ ثابت ہوگی۔ چنانچہ ان کے کلام میں خدا تعالیٰ کے لیے گرو یا ستر گرو کی اصطلاح بہت عام ہے، جس نے حقیقت تک ان کی رہنمائی کی۔

گروناک صاحب اور دوسرے سکھ گروؤں نے بار بار اللہ العظیم تک پہنچنے کے سلسلے میں انسانی گرو کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ انسانی گرو یعنی وہ وسیلہ ہے جو بندوں کو رب العالمین تک پہنچاتا ہے۔ اس سلسلے میں گروناک صاحب اور دوسرے گروؤں کے اقوال موجود ہیں۔

البہ نہ نونے کے لیے ہم یہاں گروناک صاحب کا ایک شعر نقل کیے دیتے ہیں۔

گرو پوڑی بیڑی گرو کر تھا پری ناؤ

خدا کا "نام" حاصل کرنے کے لیے گرو یعنی بیڑی ہے، گرو یعنی بیڑا اور کشتی ہے۔

گرسرا گر بو ہتھو گر تیر تھو

گناہوں کا سندھ پار کرنے کے لیے گرو یعنی جہاز ہے اور وہی زیارت نگاہ اور اشنان کے لیے پاک دریا ہے۔

سکھ گروؤں کے کلام میں مندرجہ ذیل دونوں معانی میں گرو کی اصطلاح کو استعمال کیا گیا

ہے۔ لیکن ایک طرف ذات الہی کے لیے اور دوسری طرف انسانی گرو کے لیے اس طرح یکساں اندراز میں مذکور ہوا ہے۔

بیشتر اوقات یہ بتانا کہ یہاں معین طور پر دونوں میں سے کون مراد ہے، بہت مشکل نظر آتا ہے البتہ یہ واضح رہے کہ گروناں کے اور دوسرے سکھ گروؤں نے اپنے بندہ اور انسان ہونے پر بہت زور دیا ہے اور ان کی شخصیت میں الوہیت کے ساتھ اشتراک کا کوئی پہلو نہیں ہے۔ سکھ مت میں ایک تیرے معنی میں گرو کا استعمال اس پیغام حق کے لیے ہوا ہے۔

جو سکھ گروؤں اور دوسرے صوفی سنوں نے جن کا کلام گرو گرنجھ صاحب کا حضر ہے اپنے اشعار کے ذریعے بندوں میں عام کیا ہے، یہ کلام جو شدی یا بانی کے نام سے محتوں ہے ایک نوع سے الہامی سمجھا جاتا ہے۔

اور چونکہ یہ کلام معرفت الہی اور اس سے متعلق اخلاقی تعلیمات پر مبنی ہونے نیز اپنی تاثیر کے اعتبار سے انسانوں کی خدا تک رہنمائی کا سب سے موثر ذریعہ ہے۔ اس لیے سکھ گروؤں نے اس کو بھی گرو قرار دیا ہے۔

شبد بانی کے سلسلے میں یہی تصور تھا جس نے سکھوں کے دویں گرو، گرو بند سکھ کے لیے یہ مرحلہ بہت آسان کر دیا کہ وہ اپنے بعد ”انسانی“ گروؤں کے سلسلے کو ختم کر دیں۔

ان کے بعد گرنجھ صاحب ہی جس میں سکھوں کے لیے تمام تعلیم شدہ بانی یا شبد جمع ہیں آئندہ ہمیشہ کے لیے سکھوں کا گرو قرار پائے چنانچہ آج سکھ اسی مقصد میں مجموعہ اشبد کو گرو مانتے ہیں اور اپنی زوحانی رہنمائی کے لیے اس میں شامل کلام کو کافی و شافی سمجھتے ہیں۔

اُنہوں بیتے

احمدیت

احمدیت جسے مرزا سیت اور قادریانیت بھی کہا جاتا ہے جدید ترین مذاہب میں سے ایک ہے۔

بیسویں صدی کے اوائل میں ضلع گرداپور کے علاقہ قادریان کے رہائشی مرزا غلام احمد نے ایک مکمل اور حکمرہ محاولت کے تحت اس مذاہب کی بنیاد رکھی۔ ایک ایسا مذاہب جو کسی بھی پلیٹ فارم پر ثابت انداز میں ہنپ نہ سکا۔ ایک ایسا مذاہب جس کا بانی مرزا غلام احمد جہاں بے شمار بھاریوں میں جلا تھا وہاں اسے مرض نیاں کا عارضہ بھی لاحق تھا۔ اپنی کمی ہوئی بات یا حدیث دوسرے دن بھول جاتا تھا۔ یہ ایک ایسا پیامبر اور محافظ تھا جو اپنے ارشادات و اقوال کا پاس نہ رکھ سکا بہت سی ایسی ٹیش گوئیاں جن کو یقینی اور درست قرار دیا تھا اس کی اپنی عی زندگی میں غلط ثابت ہوئیں۔ اسی لاتعداد غلطان و ملطان معلومات احمدیوں نے اپنی عی مشہرہ کتابوں میں مہیا کی ہیں۔ تفصیل آگے چل کر بیان کی جائے گی۔ یہاں پہلے مرزا صاحب کے اختصاری اخوال و اقوال بیان کیے جاتے ہیں۔ مرزا غلام احمد 1841 عیسوی میں ضلع گرداپور کے موضع قادریان میں پیدا ہوا۔ والد کا نام مرزا غلام مرتضی بیان کیا جاتا ہے۔

مرزا غلام احمد کا دعویٰ ہے کہ وہ امتحی ہے اور اس کی تمام تعلیم بذریعہ الہام ہوئی ہے حالانکہ مختلف مورخین کا بیان ہے کہ اس نے متعدد اساتذہ سے تعلیم حاصل کی۔ ایک دوسری جگہ اس نے اپنی تعلیم کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا کہ

”میچن کے زمانہ میں میری تعلیم اس طرح ہوئی کہ جب میں چھ سال سال کا تھا تو ایک فارسی خوان نوکر میرے لیے معلم رکھا گیا۔ جس نے قرآن مجید اور چند کتابیں مجھے پڑھائیں اور اس بزرگ کا نام فضل اللہ تھا۔ جب میری عمر دس برس ہوئی تو ایک عربی خوان معلم مولوی صاحب میرے لیے مقرر کیے گئے جن کا نام فضل احمد

تھا۔

مرزا غلام احمد کے اس اساتذہ میں سید گل علی شاہ بیالوی کا نام بھی آتا ہے۔ مولانا رفیق دلاوری اپنی کتاب رجیس قادیان میں مرزا غلام احمد کی تعلیم کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

”ان کی تعلیم ادھوری رعنی اور انہیں کسی فن میں درس حاصل نہ تھی۔ خصوصاً حدیث، فقہ، تفسیر کلام وغیرہ میں بہت تھوڑا اور اک تھا۔“

نوجوانی میں مرزا غلام احمد نے گھروالوں کے طعنوں کی وجہ سے سیالکوٹ جا کر رہائش اختیار کر لی اور وہاں ضلع کچھری میں ملازمت اختیار کر لی۔

سیالکوٹ کی ملازمت کے دوران مرزا غلام احمد نے ”معتاری“ کا امتحان دیا، لیکن فل ہو گیا۔ مرزا غلام احمد کا بیان ہے کہ وہ سات سال تک سیالکوٹ میں رہا جبکہ مرزا بشیر احمد کے بیان کے مطابق مرزا غلام احمد 1864ء سے 1868ء تک صرف چار سال سیالکوٹ میں مقیم رہا۔ مرزا غلام احمد نوکری سے دلبرداشتہ ہو کر واپس قادیان پہنچا تو اس کے والد نے اس کو جھگڑا لو اور مقدمہ بازی کا مل قرار پایا اور مقدموں کی بیوی اس کے پر دکر دی اور وہ ایک زمانہ دراز تک انہی کاموں میں مصروف رہا۔

کچھ عرصہ بعد مرزا غلام احمد نے شہرت و نمود کی خاطر غیر مسلموں سے مناظرے شروع کر دیئے وہ لاہور آیا اور یہاں مولوی حسین بیالوی جو مسجد چینا والی میں خطیب تھے کے پاس اقامت پذیر ہوا اور آریوں اور عیسائیوں سے چھیڑ چھاڑ شروع کر دی۔ چند ہی دنوں میں وہ ”مناظر اسلام“ سے مشہور ہو گیا۔

چند ماہ بعد وہ واپس قادیان چلا گیا اور آریوں کے خلاف اشتہار بازی کا سلسلہ شروع کر دیا جو نکہ بحث و مباحثہ مقصود تھا بلکہ غرض نام و نمود اور شہرت طلبی تھی۔ اس لیے آریوں کی ہر شرط و مطالبہ کسی نہ کسی بہانتے ناہیں دیا جاتا تھا اور اپنی طرف سے اسکی ناقابل قبول شرطیں پیش کرتا تھا کہ مناظرہ کی نوبت ہی نہ آتی تھی۔

غلام احمد مرزا اپنے والد مرزا غلام مرتضی کی وفات کے سلسلے میں لکھتے ہیں کہ

”تم ہے آسمان کی جو قضا و قدر کا مبداء ہے اور تم اس حادثہ کی جو آج آفتاب کے غروب کے بعد نازل ہو گا مجھے سمجھایا گیا کہ یہ الہام بطور اعزاز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور حادثہ یہ ہے کہ آج ہی تھا را والد آفتاب غروب کے بعد فوت ہو جائے گا۔“

لاہور سے واپسی کے بعد مرزا غلام احمد عملیات و خلافت کی دنیا میں کوئی اور قادیان سے

باہر رات کے وقت ایک خندق میں بیٹھ کر کالے علم کا چلہ کرنے لگا۔ ان دنوں اس نے عجیب و غریب خواب دیکھنا شروع کیے اور اس دوران اس نے اپنی غذا کم کر دی اور نفلی روزے رکھنا شروع کر دیے۔ اس کے نتیجے میں وہ از حد کمزور اور وہنی مريض بن گیا۔ حتیٰ کہ اسے مراقب کا عارضہ لاحق ہو گیا۔ مرزا کا اپنا بیان ہے کہ

”میں دامِ المریض ہوں“ ہمیشہ در در، کی خواب، شیخ اور دل کی بیماری دورہ کے ساتھ آئی ہے، وہ سلسلہ البول کا بھی مريض بھی تھا۔

مرزا غلام احمد کو مراقب کا مرض لاحق ہوا تو اس نے دعویٰ کرنا شروع کر دیا اور شیام لال نامی ایک ہندو لڑکے کو اپنا ”کاتبِ وحی“ بنالیا۔ اب مرزا نے لفڑ جاری کر دیا اور لوگوں کو اپنے نام نہاد الہامات سے مرعوب کرنا شروع کر دیا۔ اس نے اپنے ”ستحباب الدعوت“ ہونے کے سلسلے میں اشتہارات شائع کروائے تو لوگ دور دور سے اس کے پاس آنے لگے۔ اسی دوران لوگوں نے مرزا سے بیعت کی درخواستیں شروع کر دیں۔

مرزا ہر ایک کو بھی کہتا کہ ابھی ہم کو کسی سے بیعت لینے کا حکم نہیں ہوا۔ اس وقت تک میر کرو جب تک حکم الہی نہ آئے۔

مرزا نے اپنے ماتنے والوں کو بتایا کہ اس نے رب العالمین کو اور ملائکہ کو دیکھا ہے۔ مرزا غلام احمد نے فہی و علی دنیا میں اپنے آپ کو منوانے کے لیے مختلف علمائے دین سے مواد حاصل کر کے ”برائین احمدیہ“ کے نام سے ایک کتاب شائع کی۔ یہ کتاب چار جلدیں میں 1880 سے 1884 تک کے عرصہ میں شائع ہوئی۔ اس کتاب کی اشاعت کے سلسلے میں اس نے اشتہار بازی کے ذریعے بے شمار لوگوں پر پیسہ بثورا۔

کتاب کی اشاعت کے دوران اس کی قیمت بڑھاتا رہا۔ پہلے قیمت پانچ روپے مقرر کی پھر دس روپے کر دی اور بعد میں پچس روپے سے لے کر سورپے تک وصول کرنے کا مطالبہ کیا۔ مرزا نے تنہ کیا تھا کہ کتاب چار ہزار آٹھ سو صفحات پر مشتمل ہو گی، لیکن صرف 562 صفحات پر مشتمل تھی۔ اس طرح وہ لوگوں کا جمع کیا ہوا جسے ہضم کر گیا۔ لوگوں نے اسے چور، مردم خور، مال حرام خور وغیرہ کے نام سے گالیاں دینا شروع کر دیں۔ تو اس نے اس سلسلے میں ایک اشتہار شائع کیا کہ میں نے کتاب مرتب کرنے کے لیے جو مخت کی تھی اور خون پیسہ بھایا تھا وہ کم نہیں تھا اور کہا:

”کیا وہ کتاب بغیر مال صرف کرنے کے چھپ گئی تھی؟“ کافی عرصہ بعد مرزا نے اعلان کیا کہ میں اعتراف کرنے والوں کو ان کی رقم والیں کر دوں گا لیکن یہ عہد وقا نہ ہوا اور لوگوں کا ہزاروں روپیہ ہضم کر کے بیٹھ گیا۔

اس کتاب میں مرزا احمد نے "براہین احمدیہ" کے سلسلہ میں مسلمانوں کا دس ہزار سے زائد روپیہ خورد کیا۔ اس کتاب میں مرزا غلام احمد نے ہندوؤں اور ان کی بہو بیٹیوں کو جی بھر کے گالیاں دی ہیں اور غیر مسلموں کو اسلام سے تنفس کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ اس کے جواب میں ہندوؤں نے چنگیز اسلام کی ذات گرامی پر کچھ اچھا نا شروع کر دیا۔

جب مرزا غلام احمد کا شہرہ ہو گیا اور اس نے الہام کا دعویٰ شروع کر دیا تو اس کے ایک یار غار حکیم محمد شریف کلانوری نے اسے مشورہ دیا کہ وہ "مجد دیت" کا دعویٰ کر دے بے چنانچہ مرزا نے مجد دیت کا دعویٰ کر دیا اور اس کے حاشیہ برداروں نے لوگوں کو اسے مجد دانے کی ترغیب دینا شروع کر دی۔ اس سلسلہ میں اشتہارات بھی شائع کیے گئے جو بیرون ملک بھی بھجوائے گئے اور تمام سرکاری اہلکاروں کو بھی پوسٹ کیے گئے۔

ان دنوں حکیم نور الدین، جو مرزا غلام احمد کے انتقال کے بعد اس کا جانشیں بنا، ریاست جموں و کشمیر میں سرکاری ملازم تھا۔ مرزا غلام احمد اس کا شہرہ سن کر کشمیر پہنچا اور دس بارہ روز تک حکیم نور الدین کے پاس قیام پذیر رہا اور یہاں دنوں نے آئندہ کیلئے لا جھ عمل مرتب کیا۔ حکیم نور الدین نے اسے قوت باہ کے لیے دوام بھی دی تاکہ اس میں پہچاں مردوں کی جنسی طاقت جمع ہو جائے۔

اب مرزا محمد یار نے انفرادی حیثیت میں لوگوں پر بیعت لینے کا سلسلہ شروع کر دیا پھر کچھ عرصہ بعد لوگوں کو بیعت کی عام دعوت دینا شروع کر دی۔ اس نے عام بیعت پہلی بار 23 مارچ 1889ء کو لدھیانہ میں لی۔ دعوت بیعت سے متعلق اشتہارات بھی شائع کیے گئے۔

بیعت کے سلسلہ میں وہ ہوشیار پور ہو گیا۔ اس کے کچھ دنوں بعد جب مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا تو لدھیانہ میں از سر نو بیعت کی طرح ڈالی۔ سب سے پہلے حکیم نور الدین نے بیعت کی۔

مرزا غلام احمد "براہین احمدیہ" میں خیف انداز سے مسیحیت کا دعویٰ کر چکا تھا۔ اس نے کتاب میں مثل مسیح ہونے کا تذکرہ کیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ "چونکہ اس عاجز کو مسیح سے مشاہدہ نامہ حاصل ہے اس لیے خداوند کریم نے مسیح کی پیش کوئی میں ابتداء سے اس عاجز کو بھی شریک رکھا ہے۔"

اب اس نے مسیح کا دعویٰ علی الاعلان کرنا شروع کر دیا۔ مرزا غلام احمد نے اپنی ایک کتاب میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ حضرت میسیح علیہ السلام نہ تو مصلوب ہو کر فوت ہوئے اور نہ ہی آسمان پر اٹھائے گئے بلکہ وہ مصلوب ہو کر کشمیر پہنچ گئے اور یہیں فوت ہوئے اور اس سلسلے میں نہایت ہی بے سر و پا باتیں کی ہیں۔ اس نے کہا۔

"میں غضور نے جس عیسیٰ کے آج سے تیرہ سو سال پہلے نزول فرمائے گی اطلاع دی تھی، وہ میں ہوں۔"

مرزا غلام احمد نے مجددیت کا دعویٰ کیا تو راغم العقیدہ علمائے دین نے فتویٰ دیا کہ یہ شخص مجدد نہیں بلکہ زندیق ہے۔ انہی دنوں مشہور عالم دین مولانا مہاجر بھی نے غلام احمد قادریانی کے کفر کا فتویٰ جاری فرمایا۔ کہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے علمائے دین نے بھی اسے کافر قرار دیا کہ معظمہ کے مفہم اعظم رحیس الصناۃ شیخ عبداللہ حسن نے اپنے فتویٰ میں لکھا کہ:

”حق تعالیٰ کی حمد و شانہ کے بعد ہم کہتے ہیں کہ مدینی نبوت کے کفر میں کوئی شک نہیں کیونکہ آنحضرتؐ کے بعد کوئی نبی مبعوث نہیں ہو گا اس لیے کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے:

”وَمَا كَانَ مُحَمَّدًا إِلَّا أَنْهُ مِنْ أَنْبَاطِ أَنْبَاطِ

رَجَالَكُمْ وَلَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ

ترجمہ: محمد مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں اور لیکن اللہ کے رسول ہیں اور اس سلسلہ نبوت میں آخری نبی ہیں۔

”جو شخص قادریانی کے دعویٰ کی تصدیق کرے یا اس کی متابعت کرے وہ بھی مدینی نبوت کی طرح کافر ہے اور اہل اسلام سے اس کا رشتہ صحیح نہیں۔“

علمائے مکہ و مدینہ کے فتویٰ کے بعد مصر، شام اور فلسطین کے مفتیان عظام کے فتوے بھی ہندوستان پہنچ گئے جنہوں نے مرزا غلام احمد کو بالاتفاق مرتد اور خارج از اسلام قرار دیا۔

مرزا غلام احمد قادریانی کے مبنی بر کفر دعوے

مرزا غلام احمد قادریانی نے مندرجہ ذیل قسم کے دعوے کیے ہیں:

(1) میں مجدد ہوں۔

(2) میں ملیل مسیح ہوں، میں مسیح موعود ہوں۔ میں مسیح ابن مریم ہایا گیا ہوں اور مسیح کی بجائے نازل ہونے والا شخص ہوں۔

(3) حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر فوت نہیں ہوئے بلکہ صلیب پر نے زندہ اترے اور بھرت کر کے کثیر پہنچ گئے اور نہیں وفات پائی۔ (مسیح بلاد ہندوستان میں)

(4) گواہ اللہ نے برائیں احمدیہ کے تیرے حصے میں میرا نام مریم رکھا۔ ”برائیں احمدیہ“ سے ظاہر ہے دو سال تک صفت مریمیت میں، میں نے پروردش پائی اور پرده میں نشوونما پا تا زہ۔

جب اس حالت پر دو سال گزر گئے تو مریم کی طرح عیسیٰ کی روح مجھ میں لفظ سر جھنی اور استغوارہ کے رنگ میں مجھے حاملہ شہر ایا گیا اور آخری کئی ہمیں بعد بذریعہ الہام مجھے مریم سے عیسیٰ ہایا گیا میں اس طور سے میں ابن مریم شہر ا۔

(5) آنحضرتؐ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ بجز اس کے جو آپ کی امت میں ہو۔ اور آپ کا کامل پیرو ہوا اور اس نے آپ کی روحانیت سے پورا پورا فیض اور روشنی حاصل کی۔

ایے کامل پیرو کے لیے ثبوت کی کوئی حد بندی نہیں اور نہ یہ ثبوت محمدی سے الگ کوئی ثبوت ہے بلکہ یہ خود احمدؐ ہی ہے، جو دوسرے آئینہ میں ظاہر ہوا کوئی شخص خود اپنی صورت پر، جس کو اللہ تعالیٰ آئینہ میں دکھاتا اور ظاہر کرتا ہے، ظہور نہیں کرتا ہیں جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو وہ ہو بہو وہی ظہور کرتا ہے۔

(6) مرزا غلام احمد قادریانی میرے سوا کسی کا نام نہیں اس نام کے عدد پورے تیرہ سو ہیں۔

(7) فرشتوں کا عروج و نزول کوئی چیز نہیں۔

(8) حضرت عیسیٰ مرسوں کو زندہ نہیں کر سکتے تھے۔

(9) میں مستجاب الدعوٰۃ ہوں۔ میری دعا سے مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں میں اپا ہجوں، کوڑھیوں اور اندھوں کو تندروت کر سکتا ہوں۔

(10) آنحضرتؐ پر دجال کی حقیقت مکشف نہیں ہوئی تھی۔ ریل گاڑی دجال کا گدھا ہے۔

(11) میں کرشن ہوں۔

(12) میں گلکی اوٹار ہوں۔

(13) میں مہدی موعود ہوں۔

(14) میرزا اور میری جماعت کا عقیدہ ہے کہ ”مہدی“ کے بارے میں تمام حدیثیں جو اس کے آئنے کے بارے میں ہیں ہرگز قابل وثوق اور قابل اعتبار نہیں ہیں۔

(15) نہیں ذہی مہدی ہوں جس کی نسبت ابن سیرین سے سوال کیا گیا کہ وہ حضرت ابو بکرؓ سے اور پر ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ ابو بکر کیا وہ تو بعض انبیاء سے بھی بہتر ہے۔

(16) وہ آخری مہدی چونزول اسلام کے وقت اور گمراہی کے پھیلنے کے زمانہ میں براہ راست خدا سے ہدایت پانے والا اور اس آسمانی فائدہ کو نئے سرے سے انسانوں کے آگے پیش کرنے والا تقدیراللہ میں مقرر کیا گیا تھا، جس کی بشارت آج سے تیرہ سورہ پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، وہ میں ہی ہوں۔

(17) میں سچا مہدی ہوں کیونکہ میرے تین سو تیرہ مرید ہیں۔

عقیدہ ختم نبوت:

مسلمانوں اور قادیانیوں کے مابین اختلافات کا پہلا اور بنیادی نکتہ عقیدہ ختم نبوت ہے۔ سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات کی روشنی میں ختم نبوت کی بڑےطمینان سے تقدیق ہو جاتی ہے۔

ارشاد ربانی ہے:

آلم ۰ ذلک الكتاب لا ریب فیه هدی للمتقین ۰ الذین
یومنون بالغیب و یقیمون الصلوۃ و معا رزقہم
ینفقون ۰ والذین یومنون بما انزل اليک و ما انزل من
قبلک و بالآخرة هم یوقنون ۰

ترجمہ: آلم ۰ یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی شک کا کوئی شک نہیں۔ یہ ہدایت ہے
پہیز گاروں کیلئے جو پوشیدہ باتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں۔ اور
جور زد ہم ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جو اس چیز پر
ایمان لائے جو تیری طرف اتارا گیا اور اس چیز پر بھی ایمان لاتے ہیں جو کچھ تجھے
سے پہلے (یعنی تورات، زبور اور انجیل وغیرہ) نازل کیا گیا اور یہ قیامت پر یقین
رکھتے ہیں۔ و ما نازل من قبلک سے مراد تمام ادیان اور تمام الہامی کتب ہیں۔“
مندرجہ بالا آیات میں تین اہم نکات قابل غور ہیں یعنی۔

1: یہ اس پر ایمان لاتے ہیں جو (ابے محمد صلی اللہ علیہ وسلم) تجھ پر اتارا گیا یعنی قرآن
حکیم اور پھر فرمایا

2: یہ پہیز گاروں کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں جو تجھے سے پہلے نازل کی گئیں۔

اور

3: پھر فرمایا یہ لوگ قیامت پر یقین رکھتے ہیں۔
لہیں نتیجہ سبھی مستحب ہوتا ہے کہ اے نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) تیرے بعد کوئی اور نبی نہیں
آئے گا اور تیرے بعد صرف قیامت ہے جس پر اہل تقویٰ یقین رکھتے ہیں۔
و گرہ آیات اس طرح ہوئیں

و الذین یومنون بما نازل اليک و ما انزل من قبلک و ما
ینزل من بعدک و بالآخرة هم یوقنون
من بعدک سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نازل ہونے والے دیگر ادیان اور کتب

سادی مرادی جا سکتی تھیں۔ جب (نعوذ باللہ) اس میں برائیں احمد یہ بھی شامل ہوتی تھیں۔ قادیانی مرزا غلام احمد کو نبی مانتے تھے جبکہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ خیر اسلام حضرت محمدؐ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ذیل میں مسلمانوں کا عقیدہ ختم نبوت پر قرآن و حدیث کے حوالے سے روشنی ڈالی جا رہی ہے۔ قرآن مجید کی سورۃ الاحزاب میں فرمایا گیا ہے:

ما کان محمد ابا احمد من رجالکم و لکن رسول الله و

خاتم النبیین

ترجمہ: (محمدؐ میں سے کسی شخص کے باپ نہیں بلکہ وہ اللہ کے رسول اور نبیوں میں آخری نبی ہیں۔)

عربی لغات میں "خاتم" کے ایک معنی ہیں "مہر" اور "خاتم النبیین" کے معنی ہوئے "نبیوں پر مہر" یعنی وہ آخری نبی جو نبوت پر مہر ہے۔ اور جس کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اس آہت میں فقط "خاتم" کو بعض علمائے کرام نے "ت" کی زیر کے ساتھ پڑھا ہے اور "ت" کی زیر کے ساتھ بھی پڑھا ہے۔ ان سے مراد "آخری نبی" ہے یعنی ان کے نزدیک "خاتم النبیین" سے مراد آخری نبی ہی ہے۔ "خاتم" اسی فاعل ہے اور اس کا معنی ہے ختم کرنے والا۔

اس صورت میں "خاتم النبیین" کے معنی سلسلہ انبیاء کو ختم کرنے والا ہوں گے۔ یعنی وہ نبی جس پر نبوت ختم ہو گئی۔

"لسان العرب" میں ہے کہ "ختم" کا معنی ختم کرنا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ "ختم اللہ امرہ بالچیر" یعنی: اللہ اس کا معاملہ بھلائی پر ختم کرے۔ ہر چیز کی انتہا کو "خاتم" کہتے ہیں اس کی جمع "خواتم" آتی ہے۔

لغت میں "ختم" کا معنی روکنا بھی ہے۔ اس کا عمومی مفہوم یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو دوسری اشیاء میں ملنے سے بچانا۔ خاتم کا معنی مہر لگانا بھی ہے۔ یعنی کسی دوسری چیز پر مہر لگا کر بند کر دینا۔ خاتم کا ایک معنی انکوٹھی بھی ہے۔

بقول راغب اصفہانی "ختم" اور "طبع" کا معنی کسی چیز کو کنندہ کرنا اور چھاپ اور مہر سے ثبت کرنا ہے۔ پہلا لفظ (ختم) کبھی کبھی مجازاً اپنے آپ کو کسی چیز سے بچانے یا محفوظ کرنے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ "مفردات" راغب اصفہانی کے مطابق "خاتم النبیین" کا معنی ہے: وہ نبی جس کی آخر پر سلسلہ نبوت ختم ہو گیا۔

تاج الحروف میں مذکور ہے:

”رسول اللہ کے ناموں میں سے خاتم اور خاتم (تائے مجرور اور تائے منسوب کے ساتھ) بھی ہیں، جس کا معنی یہ ہے کہ ان کی آمد پر نبوت ختم ہو گئی۔“

علامہ ابن جریر طبری نے مذکورہ آیت کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ:

”اس نے نبوت ختم کر دی اور اس پر مہر لگا دی اب وہ دروازہ قیامت تک کسی کے لیے نہیں کھلے گا۔“

امام طحاوی آئندہ سلف خصوصاً امام ابوحنیفہ، امام ابویوسف اور امام محمدؐ کے عقائد کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ”اور یہ کہ حضرت محمد اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندبے اس کے نبی اور محبوب ہیں اور وہ آخری نبی، سید الاولیاء اور سید المرسلین ہیں اور رب العالمین کے محبوب ہیں۔“

علامہ ابن حزم مذکورہ آیت کے مفہوم کے سلسلہ میں لکھتے ہیں کہ:

”بلاشبہ حضرت محمدؐ کی وفات کے بعد نزول وحی کا سلسلہ ختم ہے وجہ یہ ہے کہ وحی کا نزول صرف نبی پر ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ محمدؐ تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں بلکہ وہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں۔“

قاضی عیاض عقیدہ ختم نبوت کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ:

”اور سلسلہ نبوت پر مہر لگا دی ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت ثانیہ سے رسول اللہ کے آخری نبی ہونے کی تردید نہیں ہوتی کیونکہ وہ جب آئیں گے تو انہی کی شریعت کے پیروکار ہوں گے۔“

(بحوالہ کتاب الفتاوا جریف حقوق المصطفیٰ، جلد سوم، ص 113)

عقیدہ ختم نبوت احادیث کی روشنی میں

رسول اکرم کا فرمان ہے:

(1) كَانَتْ بَنُو اسْرَائِيلَ تَسْوِدُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ كُلُّمَا نَبَى

خَلْفُهُ نَبِيٌّ وَ لَا نَبِيٌّ بَعْدَهُ وَ سِيَكُونُ خَلْفًا

ترجمہ: (بنی اسرائیل کی رہنمائی انبیاء کرتے تھے جب ایک نبی فوت ہوتا تو دوسرا نبی اس کا جائشیں ہوتا، خبردار امیرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا بس خلفاء ہوں گے)

(2) إِنَّ مِثْلَ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِنَا كَمِثْلِ رَجُلٍ بَنَى بَيْتًا

فَاحْسَنَهُ وَ اجْمَلَهُ إِلَّا مَوْضِعُ لِبْنَةٍ مِنْ زَاوِيَةٍ فَجَعَلَ النَّاسَ

يَطْوِفُونَ بِهِ يَفْرَحُونَ لَهُ وَ يَقُولُونَ هَذِهِ الْبَنَةُ وَ إِنَّا خَاتَمُ

النَّبِيُّونَ (بِخَارِيٍّ)

ترجمہ: مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال ایک شخص کی طرح ہے جس نے ایک گھر تعمیر کیا اور اسے بہت خوبصورت بنادیا لیکن ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ رہنے دی۔ لوگ اس گھر کے گرد چکر لگاتے اور خوشی کا انہمار کرتے اور کہتے یہ اینٹ کیوں نہیں لگاتے؟ پس میں ہی پخت اور میں ہی آخری نبی ہوں۔

(3) افضلت علی الْأَنْبِيَاءَ بَسْتَ اعْطِيَتْ جَوَامِعَ الْكَلْمَ وَ نَصْرَتْ بَاسِرَ غَبَ وَ احْلَتْ لَى الْغَنَائِمَ وَ جَعَلَتْ لَى الْأَرْضَ مَسْجِدًا طَهُورًا وَ ارْسَلَتْ إِلَى الْخَلْقَ كَافِتَةَ بَنِي النَّبِيُّونَ

اور اس حدیث میں ختم نبوت کی وضاحت اس طرح ہے:

ترجمہ: مجھے دوسرے انبیاء پر چھ باتوں پر فضیلت دی گئی ہے۔ مجھے جامع کلمات عطا ہوئے ہیں دشمنوں کے دلوں میں میرا خوف طاری کیا گیا ہے۔ میرے لیے شیعین حلال کر دی گئی ہیں اور زمین میرے لیے مسجد اور پاک کرنے والی بنادی گئی اور مجھے تمام کائنات کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا اور مجھ پر انبیاء کا سلسلہ ختم کر دیا گیا۔

اور پھر خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

(4) إِنَّ الرِّسَالَةَ وَ النِّبَوَةَ قَدْ انْقَطَعَتْ. فَلَا رَسُولَ بَعْدِي وَلَا نَبِيَّ بَعْدِي (ترمذی)

ترجمہ: بے شک رسالت اور نبوت ختم ہو چکی اس لیے میرے بعد کوئی رسول ہو گا اور نہ نبی

جو شخص بھی اپنے لیے دعویٰ نبوت کرتا ہے یا یہ سمجھتا ہے کہ کوئی اسے حاصل کر سکتا ہے اور منفائے قلبی سے منصب نبوت پا سکتا ہے، جیسا کہ بعض فلسفیوں اور نام نہاد صوفیوں کا دعویٰ ہے کہ اسی طرح جو نبوت کا دعویٰ تو نہیں کرتا لیکن اپنے اوپر وحی نازل ہونے کا دعی ہے۔ ایسے تمام لوگ کافر اور حضرت محمدؐ کے منکر ہیں کیونکہ وہ ہمیں بتا چکے ہیں کہ وہ آخری نبی ہیں اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور یہ اطلاع منجانب اللہ تعالیٰ کہ اس نے نبوت بند کر دی ہے اور وہ تمام کائنات کی طرف مبسوط ہے۔ تمام امت کا اس پر اجماع ہے کہ ان الفاظ کا اس ظاہری مفہوم کے سوا اور کوئی مطلب نہیں اور اس سے مختلف شریع یا خاص معنی لینے کی کوئی مجازیت نہیں۔ اس لیے اجماع اور احادیث دونوں

کی رو سے ایسے لوگوں کے کافر ہونے میں قطعاً کوئی شک نہیں ہونا چاہئے۔

علامہ بیضاوی اپنی کتاب "انوار التزیل" میں لکھتے ہیں کہ:

"محمد رسول اللہ انبیاء کی آخری کڑی ہیں، جنہوں نے ان کے سلسلہ کو ختم کر دیا ہے اور سلسلہ ختم نبوت پر مہر لگادی ہے۔"

ایک اور حدیث مبارک ہے:

(5) انا محمد و انا احدو انا الماحى الذى ليمحى بى

الکفر و انا الحاشر الذى يحشر الناس على عقبى و

انا العاقب الذى ليس بعده نبى (بحوالہ: الجامع انج، مسلم)

ترجمہ: (میں محمد ہوں اور میں وہ ماحی (مٹا دینے والا) ہوں جس کے ذریعے کفر مٹا

دیا جائے گا اور میں حاشر ہوں جس کے پیچھے لوگ اکٹھے ہوں گے اور میں عاقبت

ہوں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔)

چند مزید احادیث پیش ہیں:

(6) ان الله لم يجئ نبیاً الا حذراً امته الدجال و انا

آخر الانبياء و انتم آخر الامم و هو الخارج فيكم

الامحالۃ

ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے جو نبی بھیجا اس نے اپنی امت کو دجال سے ذرا یا اور میں

آخر نبی ہوں اور تم آخری امت ہو اور وہ لازماً تمہارے اندر نکلے گا۔

(7) لا نبؤة بعدى الالمبشرات (قيل و ما المبشرات

يا رسول الله) قال الروياء الحنسته و قال الروياء

الصالحة

ترجمہ: میرے بعد کوئی نبوت نہیں مگر مبشرات (عرف کیا گیا اے اللہ کے رسول)

بشرات کیا ہیں؟) آپ نے فرمایا اچھے اور نیک خواب

(8) و انه سيكون في امته كذابون ثلاثون كلهم

يزعم له انا خاتم النبيين لا بشى بعدى

ترجمہ: اور بے شک میری امت میں تیس کذاب ہوں گے ان میں سے ہر ایک کا

یہی دعویٰ ہو گا کہ وہ تمی ہے خبردار! میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں

آئے گا۔

(9) لا نبی بعدی و لا امۃ بعد امۃ

ترجمہ: میرے بعد کوئی نبی نہیں اور میری امۃ کے بعد کسی نبی کی امۃ نہیں۔

ذکورہ بالا احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقع پر مختلف طریقوں سے اور مختلف الفاظ میں قطعی اعلان فرمادیا تھا کہ وہ آخری نبی ہیں اور یہ کہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور یہ کہ ان پر نبوت ختم ہو چکی ہے اور یہ کہ ان کے بعد نبوت اور رسالت کے مدعی کذاب ہیں۔ قرآن مجید کے الفاظ ”خاتم النبیین“ کی اس سے زیادہ مستند معتبر اور فیصلہ کن اور کوئی تعبیر نہیں ہو سکتی۔ رسول کریمؐ کا ارشاد بذات خود معتبر اور فیصلہ کن ہوتا ہے۔ سوال تو یہ ہے کہ رسول اللہ کی ذات گرامی سے بڑھ کر اور کون قرآن کریم کے فہم و تعبیر کا اہل ہو گا۔ اس کے باوجود اگر کوئی شخص ختم نبوت کے مختلف معنی پیش کرتا ہے تو وہ کسی بھی شخص کی سزا یا لعنت سے محفوظ نہیں رہنا چاہئے۔

مسلم کی تعریف:

اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور جمہوریہ 1973ء کی رفعہ 260(3) کے پیر اگراف (الف) میں ”مسلم کی تعریف کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ

”مسلم سے کوئی ایسا شخص مراد ہے جو وحدت و توحید قادر مطلق اللہ تبارک تعالیٰ، خاتم النبیین حضرت محمد کی ختم نبوت پر مکمل اور غیر مشرد طور پر ایمان رکھتا ہو اور پیغیر یا نہ ہی مصلح کے طور پر کسی ایسے شخص پر ایمان نہ رکھتا ہونہ اسے مانتا ہو جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس لفظ کے کسی بھی مفہوم یا کسی بھی تشرع کے لحاظ سے پیغیر ہونے کا دعویٰ کیا ہو، یا جو دعویٰ کرے۔“

مرزاًی غیر مسلم ہیں

مرزاًی چونکہ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تو مانتے ہیں لیکن آپ کو آخری نبی نہیں مانتے اور مرزا غلام احمد قادریانی کو نبی تسلیم کرتے ہیں۔ اس لیے علمائے اسلام کے قتوی اور دستور پاکستان مجریہ 1973ء کی رو سے "غیر مسلم" ہیں۔

اسلامی جمہوریہ پاکستان نے دستور مجریہ 1973ء کی دفعہ 260 میں "غیر مسلموں" کی تعریف کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ:

"غیر مسلم سے کوئی ایسا شخص مراد ہے جو مسلم نہ ہو اور اس میں عیسائی، ہندو، سکھ، بدھ، پارسی فرقے سے تعلق رکھنے والا کوئی شخص" " قادریانی گروپ" یا " لاہوری گروپ" کا جو خود کو "احمدی" یا کسی نام سے موسوم کرتا ہو کوئی شخص یا کوئی بھائی یا جدی دلی ذاتوں میں سے کسی سے تعلق رکھنے والا کوئی شخص شامل ہے۔"

دستور پاکستان کی مذکورہ دفعہ میں صاف طور پر مرزا یوں کو کافر قرار دیا گیا ہے۔

مرزاًی مرزا غلام احمد کو "نبی" ان کی بیوی کو "ام المؤمنین" "خليفة المؤمنين" اور خلیفۃ المؤمنین" کے القابات سے یاد کرتے ہیں۔ مذکورہ بالا القابات صرف خاتم النبیین کی ذات مبارک، ازواج مطہرات، اہل خانہ، صحابہ کرام اور خلقائے راشدین کے لیے مخصوص ہیں۔ علمائے امت کے متفقہ فتویٰ کے مطابق کسی بھی دوسرے شخص یا اس سے تعلق رکھنے والوں کے لیے استعمال نہیں کیے جاسکتے۔ اس لیے یہ احمدی تعریفات پاکستان کی خلاف ورزی کر کے فوجداری جرم کے مرکب ہوئے ہیں۔

مجموع تعریفات پاکستان کی دفعہ 298 میں کہا گیا ہے:

"جو کوئی الفاظ کے ذریعے، خواہ زبانی ہوں یا تحریری، یا مرئی نقوش کے ذریعے یا کسی تہمت کنایہ یا در پرداہ تعریض کے ذریعے بلا ادعا طریقہ رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ

مسلم کی کسی زوجہ مطہرہ (ام المؤمنین) یا رسول کے خلافے راشدین یا ساتھیوں (صحابہ کرام) میں سے کسی کے مبارک نام کی توہین کرے گا تو کسی ایک حتم کی سزا نے قید اتنی بدت کے لیے دی جائے گی جو تین سال تک ہو سکتی ہے یا جرمانے کی سزا یا رونوں سزا میں دی جائیں گی۔

مجموعہ تعریفات پاکستان کی وفعہ 298 (ب) میں قادریانی کی طرف سے مرا غلام احمد کے اہل خانہ اور ساتھیوں وغیرہ کے لیے مخصوص القاب و خطابات استعمال کرنے کے خلاف بالصراحة کہا گیا ہے کہ:

(1) قادریانی گروپ یا لاہوری گروپ (جو خود کو احمدی یا کسی دوسرے نام سے موسوم کرتے ہیں) کوئی شخص جو الفاظ کے ذریعے خواہ زبانی ہوں یا تحریری یا مرلی نقوش کے ذریعے۔

رسول پاک حضرت محمد کے خلیفہ یا صحابی کے علاوہ کسی شخص کو امیر المؤمنین، خلیفۃ المؤمنین، صحابی یا رضی اللہ عنہ کے طور پر منسوب کرے یا مخاطب کرے۔

رسول پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی زوجہ مطہرہ کے علاوہ کسی ذات کو "ام المؤمنین" کے طور پر منسوب کرے یا مخاطب کرے۔

رسول پاک کے خاندان (اہل بیت) کے کسی فرد کے علاوہ کسی شخص کو اہل بیت کے طور پر منسوب کرے یا مخاطب کرے، یا اپنی عبادت گاہ کے طور پر منسوب کرے یا موسوم کرے یا پکارے، اسے کسی ایک حتم کی سزا نے قید اتنی بدت کے لیے دی جائے گی جو تین سال تک ہو سکتی ہے اور وہ جرمانہ کا بھی مستوجب ہو گا۔

مجموعہ تعریفات پاکستان کی وفعہ 298 (ج) میں کہا گیا ہے کہ:

" قادریانی گروپ یا لاہوری گروپ (جو خود کو احمدی یا کسی دوسرے نام سے موسوم کرتے ہیں) کوئی شخص جو بلا واسطہ یا بالواسطہ خود کو مسلمان ظاہر کرے یا اپنے ندہب کو اسلام کے طور پر موسوم کرے یا منسوب کرے، خواہ زبانی ہوں یا تحریری یا مرلی نقوش اس کے ذریعے اپنے ندہب کی تبلیغ یا تشویہ کرے یا دوسرے کو اپنانہ ندہب قبول کرنے کی دعوت دے یا کسی بھی طریقے سے مسلمانوں کے نہیں احساسات کو بھروج کرے اسے کسی ایک حتم کی سزا نے قید اتنی بدت کے لیے دی جائے گی جو تین سال تک ہو سکتی ہے اور وہ جرمانہ کا بھی مستوجب ہو گا۔"

خلاصہ:

- (1) اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور مجریہ 1973ء کی دفعہ 260 (3) کے پیر اگراف (ب) کی رو سے احمدی، مرزا ای یا قادریانی غیر مسلم ہیں۔
- (2) مرزا یوں کا مرزا غلام احمد کے ساتھیوں کو صحابی، خلیفۃ المؤمنین، مرزا صاحب کی بیوی کو "ام المؤمنین" ان کے خاندان کے افراد کو "امل بیت" اور اپنی عبادت گاہ کو "مسجد" کہنا مجموعہ تعریفات پاکستان کی دفعہ 298 (ب) کی رو سے قابل تعریف جرم ہے، جس کی سزا تین سال تک سزا نئے قید اور جرمانہ ہے۔
- (3) مرزا یوں کا اپنی مذہبی عبادت کے لیے بلانے کے کلمات یا طریقے کو "اذان" کے نام سے موسوم کرنا مجموعہ تعریفات پاکستان کی دفعہ 298 (ب) پیر اگراف (2) کی رو سے جرم ہے جس کی سزا تین سال تک کی قید مع جرمانہ ہے۔
- (4) مرزا یوں کا خود کو مسلمان کہنا قابل تعریف جرم ہے جس کی سزا زیر دفعہ 298 (ج) تین سال تک قید مع جرمانہ ہے۔
- (5) مرزا یوں کا اپنے مذہب کی تبلیغ کرنا یا کسی کو اپنے مذہب میں شامل ہونے کی ترغیب دینا جرم ہے جس کی سزا زیر دفعہ 298 (ج) تین سال تک قید مع جرمانہ ہے۔
- قرآن عزیز یہودیوں کو جھوٹے خداوں اور بتوں کی پوجا اور عزیر (عزرہ) (Ezra) کی مبالغہ انگریز تقطیم پر اور عیسائیوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کی پرستش پر نہایت سختی کے ساتھ ملامت کرتا ہے۔
- ”کیا تم نے ان لوگوں کا حال نہیں دیکھا جنہیں کتاب کے علم میں سے تھوڑا سا حصہ دیا گیا ہے۔ وہ بتوں اور طاغوت کو مانتے ہیں اور کافروں کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ ایمان والوں کے مقابلہ میں زیادہ صحیح راستے پر ہیں۔“
- ”یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ بے بنیاد باتیں ہیں جو یہ لوگ اگلے مسکروں کی تعلیم میں منہ سے نکلتے ہیں۔ انہوں نے عالموں اور راہبوں کو اللہ کے سوا اپنارب بنا لیا ہے۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے قور کو پھوٹکوں سے بچا دیں۔“
- ”یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور چہبیتے ہیں۔“
- ”ان اہل کتاب میں سے بہترے دل سے یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں تمہارے ایمان لانے کے بعد پھر کافر بنادیں۔ نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہو اور تم جو عیک کام بھی اپنی بھلائی کے واسطے آگے بھیجو گے اُسے اللہ کے پاس بخیج کر پاؤ گے۔“

اللہ

(حوالہ اکبر الادیان)

اسلام

(حوالاً کبر الادیان)

حضرت علی علیہ السلام نے جس مدہب کی بنیاد رکھی وہ ان کے نام کی مناسبت سے عیسائیت اور ان کے لقب کی مناسبت سے مسیحیت کہلاتا ہے۔ اس طرح حضرت موسیٰ زرتشت یا مہاتما بدھ جو ذہب لائے وہ انہی کے ناموں سے موسوم ہیں لیکن حضرت محمد جس مدہب کے مطہم تھے اس کا نام سے متعلق نہیں بلکہ اس کا نام اسلام رکھا گیا۔

دین محمدی گو مناسب طور پر سمجھنے کیلئے ضروری ہے کہ ہم فقط اسلام کے صحیح معنوں سے کما حقہ واقف ہوں۔ عربی قواعد لغت میں کلمہ اسلام کی اصل سل م ہے اور اسلام ثلاثی مزید فیہ کے باب الفعال ہے جس کا معروف معنی ہے قبول کرنا، تسلیم کرنا، سلم (یعنی سل م) کے ابتدائی معنی ہیں سکون، قرار، قرض سے عہدہ برائی اور ہر قرض سے سبکدوٹی۔ اس سے جو اسم ماخوذ ہے اس کے معنی ہیں اس نے "سلامتی، نجات"۔

اس کا وسیع مفہوم حصول تقویٰ کی خاطر جدوجہد۔ اسلام میں جو اخلاقی اصول مضر و مجمم ہیں ان کا لب باب قرآن کی دوسری سورہ بقرہ میں ذیل کے الفاظ میں پیش کیا گیا ہے:

"ان پر ہیز گاروں کیلئے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، ہمارے دیئے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں، جو کتاب تم پر نازل کی گئی اس پر اور ان کتابوں پر جو تم ہے پہلے نازل کی گئی ہیں ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ ایسے لوگ خدا کی ہدایت سے فیض یاب ہیں۔" (البقرہ: ۱: ۵۲)

اسلامی نظام کے بنیادی اركان حسب ذیل ہیں:

(1) خالق کل کی وحدت غیر محسیت، قدرت اور ہمہ کی محبت پر ایمان

- (2) نوع انسانی یا ہمی اخوت اور ہمدردی
- (3) جذبات سفلی کی تغیر
- (4) تمام نعمتوں کے بخشے والے کا شکریہ اور احسان
- (5) حیات بعد الہمات میں تمام انسانی اعمال کی باز پس۔

ذات باری کی قدرت و محبت کے جو اعلیٰ اور عظیم اور عالی شان تصورات قرآن نے پیش کیے ہیں ان کے مقابلے کی کوئی چیز دنیا کی کسی زبان میں نہیں ملتی۔ خدا کی وحدت سے اس کی غیر مادیت، اس کی عظمت و جبروت اور اس کا رحم و کرم قرآن کی سب سے فصح و بلغہ بیجان پیدا کرنے والی عبادتوں کے مستقل اور لامتناہی موضوع ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ زندگی نور اور روحانیت کا ایک دریا ہے جو رکے تھے بغیر موجود نہ ہے اور ٹکوک و اوهام کا شاید بھی موجود نہیں۔ شروع سے آخر کم کہیں کوئی دعویٰ بے دلیل نہیں پایا جاتا۔ ہر بات میں صرف انسان کا شعور باطنی اور اس کی عقل و جذباتی سے خطاب کیا گیا ہے۔

آئیے اب ہم ان مذکوری تصورات پر ایک نگاہ ڈالیں جو اس وقت اقوام عالم میں رائج تھے۔ جب یتغیر اسلام نے اپنی پیغام رسانی کا آغاز کیا۔ کفار عرب کے یہاں الوہیت کا تصور افراد و قبائل کے تمدنی اختلافات کے پہلو پہ پہلو مختلف تھا۔ بعضوں کے یہاں وہ فطرت کو لباس رحمانی پہنانے کی حد تک مقابلہ بلند تھا اور بعضوں کے یہاں خالی بت پرستی کی حد تک گرا ہوا۔ مثلاً گندھی ہوئی میٹی یا ایک لکڑی یا ایک پتھر کی پوچھا۔ بعض ایک آئندہ زندگی پر اعتقاد رکھتے تھے اور بعضوں کو اس کا وہم و گمان بھی نہ تھا زمانہ قبل اسلام کے عربوں کے یہاں ایسے درخت تھے جن سے استخارہ کیا جاتا تھا اور نہیں بشارتی دینے والی پچار نہیں تھیں۔ آلات تناول کی پوچھا سے بھی وہ نہ آشنا تھے۔ چنانچہ پتھر اور لکڑی کے مثہر بنا بنا کر صارکر سا وی کی طرح تولیدی قوتوں کی پرستش کی جاتی تھی۔ یہ قرین قیاس نہیں کہ جب یہ غیر متمدن پاریہ شیخ ہوا کے وہ جھکڑ دیتے تھے جو پورے کے پورے علاقوں کو اپنی لپٹ میں لے لیتے تھے۔ یا جب ان کی نظر و اہمیت کے بناۓ ہوئے ان حسین مناظر پر پڑتی تھی جو سافر کو دھوکہ دیتے ہوئے جاہی کی طرف لے جاتی تھی تو ان کے ذہن میں یہ خیال پیدا نہ ہوتا تھا کہ یہ کسی دست غیب کی شعبدہ طرازیاں ہیں۔ چنانچہ ایک غیبی طاقت کے خالق کا ناقابل فہم اور بہم صور عربوں کی شعوری دنیا کی فدائیں منڈلانے لگا۔

غالباً یہودیوں نے جنہیں عموماً تاریخ میں نظریہ وحدانیت کے بہت بڑے محافظ خیال کیا جاتا ہے اس تصور کی تکمیل میں مذہبی ہو گی لیکن خود انہوں نے اس حقیقت کا عملی مظاہرہ کیا کہ جب کسی قوم کے مقابلہ وینی میں کوئی تاریخی اور عقلی غفر موجو دہ ہو جو اسے ثبات بخش سکے تو اس کے

خیالات میں کیا عجیب و غریب قلب ماهیت واقع ہو جاتا ہے۔

یہودی مختلف ادوار میں اور مختلف واقعات کے زیر اثر عرب میں داخل ہوئے تھے۔ چنانچہ قدرتی امر تھا کہ ان میں تاریکین وطن پناہ گزینوں اور نوآباد کاروں کے جو مختلف گروہ تھے ان کے افکار و خیالات میں بہت سی گونائی تھی۔

جن لوگوں کو اہل آشور اور اہل بابل نے دلیں نکالا دیا تھا لازمی تھا کہ ان کے تصور ربانی میں ان لوگوں کے تصور ربانی کی نسبت جنہیں قیصران روم نے جلا وطن کیا تھا انسان سے جسمانی مشابہت اور جذبائی مماثلت کا غصہ زیادہ ہو۔ بنی اسرائیل کے جن خواص طبیعی نے انہیں اپنے اصلی وطن میں جہاں ان کی بے راہ روی کی مذمت کرنے والے ارباب بصیرت موجود تھے بار بار بت پرستی کی لعنت میں جلا کیا تھا۔ وہ انہیں عربوں کے الحاد و شرک سے کیوں کر محفوظ رہ سکتے تھے؟ قدرتی بات تھی کہ وہ رب ابراہیم کے تصور میں اللہ واحد کے مادی تصور کی آمیزش کریں چنانچہ انہوں نے حرم کعبہ کے اندر حضرت ابراہیم کا ایک بت نصب کیا جس کے پہلو میں ایک مینڈھا قربانی کیلئے تیار کھڑا تھا۔

جو یہودی بعد کے ادوار میں آئے ان میں اصنام پرستوں کی بہت بڑی اکثریت تھی۔ ان گروہوں میں قوانین دینی کی اطاعت بت پرستی کی حد تک پہنچی ہوئی تھی۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ قانون نویسوں اور راہبوں کا احترام پرستش سے ہٹنے لگا۔ یہ حضرات اپنے متعلق یہ خیال کرتے تھے کہ وہ امت کے مرتبی و حفاظت قانون رواہت کے برقرار رکھنے والے اور قوانین الہی کے عین مطابق زندگی ببر کرنے کے جیتے جا گئے نہ ہونے اور آئینے میں وہ اپنے آپ کو زندہ امت سمجھتے تھے اور عام عقیدہ یہ تھا کہ خدا سے راہ و رسم رکھنے کی بدولت وہ مستقبل کے بارے میں بشارتیں دینے کا ملکہ بھی رکھتے تھے۔ واقعہ تو یہ ہے کہ وہ بھی اپنے آپ کو اور اللہ رب العزت کے خاص الحاق منظور نظر تصور کرتے تھے۔

جوزفیس (Josephus) کے قول کے مطابق یہودیوں کے دلوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا احترام اس حد تک بڑھا ہوا تھا کہ وہ اللہ کے نام کے بعد ان کے نام کی عزت کرتے تھے اور یہ عزت انہوں نے حضرت عزیز (عزرا) کو منتقل کر دی تھی جنہوں نے خادمان کیانی کے عہد میں یہودی قانون اور زندگی کو نشانہ نہیں بخشی۔

جزیہ بدریں قیاس غالب ہے کہ یہود کے عامہ الناس نے خاص بتوں کی پوجا کمل طور پر ترک کی تھی۔ جو ایک طرح کے خادمانی دیوتا تھے۔ جن کے بت انسانی محل پر بیانے جاتے تھے اور جن سے ہر موقع پر ٹھکون لیا جاتا تھا بلکہ جنہیں اغلب رومیوں کی طرح حافظ دیوتا خیال کیا جاتا تھا۔ یہ بت پرستی یقیناً کفار عرب سے اور بھی استوار ہو گئی تھی۔

جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوا تو یہود یہ ایک قوم تھی۔ یعنی یہود کے پرماؤں کی

قوم جو اللہ کی وحدت کا نظریہ اور یہ تصور کہ ایک افضل و اعلیٰ ارفع ذاتی ساری کائنات کے اپنے چیزیں قدرت و رحمت میں لیے ہوئے ہے۔ قبول کرتی تھی۔ اس قوم کے یہاں ہر طرح کی انسدادی کوششوں کے باوجود الہیت کا تصور یا تو کافر قوموں سے مس کے باعث مسخ ہو چکا تھا۔ یا غیر اہل کتاب قوموں کے فلسفے کے زیر اثر متاخر ہو گیا تھا۔ ایک طرف تو کلدانی مجوہ فلسفے نے یہودی روایات پر اپنی حعرفانہ الگیوں کے ان مٹ نشان چھوڑے تھے اور دوسری طرف یہودیوں کے بہترین دماغوں نے چہاں یونانی اور رومی فلسفیوں کو ایک عقیم سبب اول کے تصور سے آشنا کیا تھا وہاں خود اسکندر یہ کے مکتبوں میں ایسے ایسے افکار و خیالات بھی سمجھے تھے جو ان کے وحدانی مذہب کے ساتھ کوئی مطابقت نہ رکھتے تھے۔ کہیں ہندو اپنے دیوتاؤں اور دیویوں کے جم غیر کو لیے ہوئے تھے، کہیں مجوہ زردشتی اپنے دو مخالف خداوں کو لئے ہوئے جو ایک دوسرے پر غلبہ کیلئے برس پیدا کرتے تھے۔ کہیں یونانی، رومی اور مصری اپنے پیغمباریوں سے پست تر تھے۔ یہ تھی مذہب دنیا کی حالت۔ اس وقت جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی تعلیم و تلقین کا آغاز کیا۔ اپنے تمام حسین خوابوں اور اپنی تمام دور دراز امنگوں کے باوجود حضرت مسیٰ علیہ السلام کا ذہن ان سب دعووں سے مبررا تھا جو ان کے مجنونانہ جوش رکھنے والے ہمدردوں نے ان سے منسوب کیا تھا۔ انہوں نے کبھی خدا کا تھرہ یا ذات خداوندی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا تھا۔

اگرچہ عہد حاضر کی عیسائیت میں ایک فکری اختلاف پیدا ہو گیا تھا لیکن اس کے باوجود وہ گزشتہ قرون کی تشبیہ کے درست کا جوام اتار کر نہیں پہنچ سکی۔ قرنا بعد قرن اس معلم عظیم کی تاریخ سے انسان صفتی کا ہر غضر خارج کیا جاتا رہا ہے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس کی شخصیت انسانوں کے ایک طومار میں گم ہو کر رہ گئی ہے۔ اور کئی صدیوں تک مراقبے میں رہنے کے باوجود اس بزرگ ہستی کے پھرے پر سے توهات کی دھنڈ کا پرداہ ہٹا نہیں سکی۔ روز بروز یہ فکر کہ اس کی زندگی کو ایک نئی ٹھیک اور ٹھوس پہنچھتی ہے اور ایک ابھائی حقیقے میں محسم کر دیتی ہے بہت سے ذہن عالمگیر باپ کی دور انفارگی سے گمرا کر ایک انسانی شخصیت میں جسے وہ اہمیت کا درجہ بخشتے ہیں ایک درمیانی منزل علاش کرنے میں لگ جاتے ہیں ایک قریبی معبود کی یہ ضرورت ہی وہ چیز ہے جس نے جدید عیسائیت کو مجبور کیا ہے کہ اسے گوشت پوست کا پیرہن پہنانے اور ایک بشری مارب کے طور پر اس کی پرستش کرے۔

”جدید عیسائیت کے فناٹس“ کے فاضل مصنف کا خیال ہے کہ جس تو اتر سے بُنی تصاریٰ نے خدا کا بیٹا ہونے کے دعوے اور خدا کی طرح معبود ہنانے جانے کا تقاضا کیا ہے وہ بجا ہے خود اس کی الہیت کا ثبوت ہے۔ ہم اس امر سے مطلقاً انکار کرتے ہیں کہ حضرت مسیٰ علیہ السلام نے کبھی

انے آپ کو اللہ واحد اور واحد کا بیٹا کہا۔ ان معنوں میں جن معنوں میں عیسائی علمائے الہیات اور مشکلمن نے ان الفاظ کو سمجھا ہے۔ میتھیو آرفلڈ نے حتی طور پر ثابت کیا ہے کہ نبی انجیل کی عبارات کئی امور کے اعتبار سے کامل نا قابل اعتماد ہیں۔ جہاں تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدائی کا تعلق ہے ہمیں واضح طور پر دکھائی دیتا ہے کہ یہ افسانہ کیونکر تدریجیاً گھرا گیا۔ لیکن اگر یہ فرض بھی کر لیا جائے کہ جو الفاظ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے منسوب کئے جاتے ہیں وہ انہوں نے فی الواقع استعمال کئے ہیں پھر بھی کیا ان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے خدا کا اکلوتا بیٹا ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ کیا عیسائی مشکلمن نے اس مشرقی درویش کا نام نہیں سا جواب حلاج کے نام سے مشہور ہے اور جس نے خود رب تعالیٰ ہونے کا دعویٰ کیا تھا؟ اس نے کہا تھا ”انا الحق“، یعنی میں خدا ہوں، میں سچائی ہوں۔ چنانچہ مسلم علماء نے اسے کفر کا مجرم گردانا اور مزدئے موت کا حکم نہادیا۔ اس طرح ایک سادہ لوح انسان جس کا سینہ خوش معرفت سے لبریز تھا موت کے گھاٹ اٹھا دیا گیا۔ بایوں کا اب بھی یہ عقیدہ ہے کہ ان کا آقا الباب نہیں کیا گیا تھا بلکہ یہ میجرا نہ طریقہ سے آسان پر پہنچا دیا گیا تھا۔ کیا یہ کہا جاسکتا ہے کہ جب الومیغیث الحلاج نے اپنے آپ کو حق اور باب نے اپنے آپ کو جنت کا دروازہ کہا تو ان کا فنا یہ دعویٰ کرنا تھا کہ وہ اللہ کے شریک ہیں؟ اور اگر ان کا فنا تھا بھی تو کیا یہ کہا جاسکتا ہے کہ ان کا دعویٰ بجائے خود دلیل ہے؟ لیکن جیسا کہ ہم اور کہہ آئے ہیں ہم ہرگز یہ تسلیم نہیں کرتے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جن کے تصورات میں جب ہم انہیں ان کے پیروؤں کے چڑھائے ہوئے ملک سے پاک کر کے دیکھیں ان کی اپنی صفات یا شخصیت کے بارے میں مبالغہ کا شایبہ تک نہیں پایا جاتا۔ کسی موقع پر بھی ایسے افاظ استعمال کئے جن سے ان دعووں کا جواز دستیاب ہو سکے جو ان پیروؤں نے ان کے سر منڈھدیتے ہیں۔ ان کا اللہ کی الوہیت کے بارے میں جو تصور تھا وہ ساری نوع انسانی پر حادی تھا۔ ان کے نزدیک تمام انسان خدا کے بیچے ہیں اور وہ خود کے بیچے ہیں اور وہ خود ابدی باب کے بیچے ہوئے ایک معلم تھے۔ اس طرح عیسائیوں کے سامنے بشری فضیلت کی ایک زندہ مثال موجود تھی۔ ہونا تو یہ چاہئے تھا کہ عیسائی خدا کا ایک منزہ تر تصور اخذ کرتے لیکن ہوا یہ کہ چھ صدیوں کے مرد نے حضرت عیسیٰ کی شخصیت کے ارد گرد ایسے قصوں کا ایک ہالہ سا ڈال دیا جنہوں نے ان کے اپنے ارشادات کے علی الرغم انہیں الوہیت کا مجسمہ یعنی خدا کا اوہار بنا دیا۔ دنیا نے آقا کی جگہ بندے کی پورش شروع کر دی۔ عوام الناس میں اتنی صلاحیت نہ تھی کہ جدید فہم غوریت (Neo Pythagoreanism) افلاطونیت، یہودی و یونانی فلسفے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے اس عجیب و غریب احراج کو سمجھ سکتے۔ چنانچہ انہوں نے یا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک مجسم رب کے طور پر پوچھا شروع کر دیا یا قدم زمانہ کی تبرکات پرستی کی طرف عود کیا یا حضرت عیسیٰ علیہ

السلام کی والدہ مطہرہ کو جھوٹی دیوی بنا کر پوچھے گئے۔ عیسائیت کے اہم فرقے نے تو یہاں تک غلوکیا کہ عیسائیوں نے دیو منڈل سے اللہ تعالیٰ کو خارج کر کے اس کی جگہ حضرت مریم کو دے دی اور ایک مل دار کیک چڑھا چڑھا کر ان کی پوچھا کرنے لگا۔

اس مل دار کیک کو Collyris کہتے تھے۔ جس پر اس فرقے کا نام رکھا گیا۔ ٹیکس کی کونسل (The Council of Nice) میں جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماہیت و جلیت کے بارے میں آخری فیصلہ کیا گیا بعض ایسے لوگ بھی تھے جن کا عقیدہ تھا کہ (God the Father) آسمانی پاپ کے علاوہ اور رب بھی ہیں۔ حضرت مسیح اور حضرت مریم کیلئے کہا جاتا ہے کہ روی کلیسا والے اب بھی حضرت عیسیٰ کی والدہ کو مثیل کا سمجھنا تصور کرتے ہیں۔ تو ہم کی طویل رات میں عیسائی نبی ناصری کی تعلیم سے بہت دور بھک گئے تھے۔ جوں دلیوں اور حیرک باقیات کی پرستش دین عیسیٰ کا ایک جزو لانیفک بن چکی تھی۔ وہ سب طور طریقے جن کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نہ ملت کی تھی یہ سب خباثت و رذائل جن کو انہوں نے منوع قرار دیا تھا ایک ایک کر کے ان کے نہ بہب میں داخل ہو گئی تھیں۔ وہ مقدس سر زمین جس پر اس محترم معلم نے زندگی کے دن گزارے تھے مجردوں اور خارق عادت شعبدوں کے بادلوں میں گھر گئی تھی اور عیسائیوں کے دماغی اعصاب تھیں اور انہوں نے اعتماد کی بدولت مظلوم ہو گئے تھے۔

جونہ تکی ہٹ دھرمیاں ہم نے اور پر بیان کی ہیں ان سب کا قلع قع حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد زندگی تھا۔ جب بھی اس ملک الکلام نے اپنا آوازہ حق بلند کیا جس میں کلام اللہ کی الہامی گونج ہوتی تھی تو چاہئے اس کے مخاطب عرب کے بت پرست قبیلے ہوں یا مسخ شدہ عیسائیت اور یہودیت کے پیروں۔ اس نے کبھی عکل کی سرحدوں سے تجاوز نہ کیا اور ہمیشہ ان لوگوں کو اپنے عقائد کی انسانیت سوز مملکت پر شرمندہ کیا۔ وحدت اللہ کا داعی اعظم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح تاریخ ہلکہ میان میں انسان کے اس رجعت پسندانہ رہجان سے کہ وہ گلوقی ہستیوں کو خالق کائنات کا شریک ہر دنے مگر مرم جہاد کھائی دیتا ہے۔ قرآن میں بار بار اسکی جوش و خروش اور آتش نوائی سے بھری ہوئی عمارتیں نظر آتی ہیں۔

”تمہارا رب ایک ہی رب ہے۔ اس رحمن و رحیم کے سوا کوئی اور رب نہیں۔

آسمانوں اور زمین کی ہناوٹ میں رات اور دن کے لگانہ ایک دوسرے کے بعد

آنے میں ان کشتوں میں جوانسان کے نش کی چیزیں لیے ہوئے سندروں میں

چلتی ہیں۔ بادش کے اس پانی میں جسے اب آسمان سے بر ساتا ہے اور جس کے

ذریعے وہ مردہ زمین کو نہیں زندگی بخدا ہے اور بھر زمین پر ہر حیم کی جاندار گلوقی۔

کو پھیلاتا ہے۔ ہواوں کی گردش میں اور ان بادلوں میں جو آسمان و زمین کے درمیان مطیع فرمان بنا کر رکھے گئے ہیں ان سب چیزوں میں سمجھدار لوگوں کیلئے اللہ کی نشانیاں ہیں لیکن ان سب کے باوجود کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اپنا رب بناتے ہیں اور ان کے ساتھ اسکی عی محبت رکھتے ہیں جیسی انہیں اللہ سے رکھنی چاہئے۔" (البقرہ: 163-164-165)

اور اسلام تو یہ ہے:

"وہی ہے جو تمہیں بجلیاں دکھا کر ڈھاتا بھی ہے اور امیدیں بھی دلاتا ہے اور جو پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھاتا ہے بادلوں کی گرج اس کی خوبیوں کی اور فرشتے اس کی محبت کی تسبیح کرتے ہیں۔ وہ کڑکتی ہوئی بجلیاں بھیجتا ہے اور جب لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ان بجلیوں کو جس پر چاہتا ہے گرا دیتا ہے۔

اسی کو پکارنا حق ہے وہ دوسری ہستیاں جنہیں یہ لوگ اسے چھوڑ کر پکارتے ہیں ان کی دعاوں کا کوئی جواب نہیں دے سکتیں۔ انہیں پکارنا تو ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص پانی کی طرف ہاتھ پھیلا کر یہ سمجھے کہ پانی خود اس کے منہ تک پہنچ جائے گا، حالانکہ وہ بھی اس تک نہیں پہنچ سکا۔" (سورہ الرعد، آیت نمبر 12، 14)

"اس نے آسمان و زمین کو برحق پیدا کیا ہے اور وہ بہت بالا و برتا ہے۔ ان لوگوں کے شرک سے۔ اس نے انسان کو ایک شخصی ہی بوند سے پیدا کیا اور انسان کو دیکھو کر وہ کھلے بندوں جھگڑا اور بڑا بولا بن گیا۔ اس نے چوپائے بنائے جن سے تمہیں گرم پوشاک بھی حاصل ہوتی ہے، خوراک بھی اور دوسرے فائدے بھی۔ جب تم انہیں چہنے کو بھیجتے ہو اور شام کو گھر واہیں لاتے ہو تو وہ تمہارے لئے سرمایہ جمال بنتے ہیں۔" (النحل: 3, 4, 5, 6)

"اور اس نے رات اور دن، سورج اور چاند کو تمہارے کاموں پر ماموز کر رکھا ہے۔ اور تمام ستارے بھی اس کے تابع فرمائیں۔ وہی ہے جس نے سمندروں کو تمہارے لئے سخز کر رکھا ہے اور تم دیکھتے ہو کہ چہاڑ سمندر کا سینہ چیرتے ہوئے چلتے ہیں تاکہ تم اس کے شکر غزار بتو پھر کیا یہ ممکن ہے کہ وہ جو پیدا کرتا ہے وہ جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتے ایک برابر ہوں؟ کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گنتا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ اللہ فی الحیثت بڑا بخشنے والا رحیم ہے۔ وہ

تمہارے کھلے اور چھپے دونوں کاموں سے واقف ہے۔ ہیں وہ ہستیاں جنہیں لوگ اللہ کے سوا پا کرتے ہیں وہ کچھ چیدا نہیں کرتیں بلکہ خود مخلوق ہیں۔ وہ مردہ ہیں نہ کہ زندہ۔" (انخل 11، 12، 14، 17، 18، 20)

"اللہ جس کے سوا کوئی رب نہیں زندہ جاوید ہے اور کائنات کا قائم رکھنے والا ہے۔ اسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگھ لگتی ہے۔ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اس کا ہے۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کی جناب میں کوئی سفارش کر سکے؟ جو کچھ بندوں سے اوچھل ہے اسے بھی اور جو کچھ ان کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے۔ جو کچھ اس کے علم میں ہے وہ ان کے حیطہ اور ادراک میں نہیں آ سکا۔ سوائے اس صورت کے کہ وہ خود کسی چیز کا علم نہیں بخشنے۔ اس کی کری حکومت، آسمانوں اور زمین دونوں کو محیط ہے اور ان کی تکمیلی اس کیلئے کوئی تھکا دینے والا کام نہیں۔" (البقرہ: 255)

"وہ دن کورات کے پردے سے ڈھانپ رہتا ہے اور پھر رات دوڑتی ہوئی اس کا تعاقب کرتی ہے۔ سورج، چاند اور تارے اس کے مطیع ہیں، خبردار ہو کہ اسی کا کام ہے خلق کرنا اور حکم فرمانا۔" (الاعراف: 54)

"کہو کہ اللہ ایک ہے اور کسی کا میان نہیں۔ نہ اس نے کسی کو اور نہ اس کو کسی نے جتا۔ اس کا کوئی ہمسر نہیں۔" (الاخلاص)

"سب تعریف اللہ عی کیلئے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ رحمٰن اور رحیم ہے اور جزا کا مالک ہے۔ ہم تیری عی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ یعنی ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا جو تیرے میوب نہیں ہوتے اور جو بھیک نہیں مکنے۔" (الفاتحہ: 17)

"میں پناہ لیتا ہوں خداۓ مجھ کی ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے بنائی۔"

(انخل: 1-2)

اسلام دین فطرت ہے

"تم چاہے پکار کر بات کہو وہ تو چھپے سے کہی بات کو بلکہ اس نے بھی مختلی تربات کو جانتا ہے۔" (طہ: 7)

"ان سے پوچھو کر آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے؟ کہو سب کچھ اللہ کا ہے۔ جس نے رحم و کرم کا شیوه اپنے اور لازم کر لیا ہے۔" (الانعام: 12)

”اس کے پاس غیب کی سنجیاں ہیں جن سے اس کے سوا کوئی واقف نہیں۔ وہ جانتے ہے کہ بحر و میر میں کیا کچھ ہے۔ کوئی پہا ایسا نہیں جھوڑتا جس کا اے علم نہ ہو۔ زمین کے تاریک پر دوں نمیں کوئی چھپا ہوا دانہ ایسا نہیں اور کوئی ہری یا سوکھی چیز اسکی نہیں جو اس کی کھلی ہوئی کتاب میں درج نہ ہو۔ وعی ہے جو رات کو تمہاری روح میں قبض کر لیتا ہے اور دن کے وقت تم جو کام دھندا کرتے ہو اس سے واقف ہے۔ پھر دوسرے روز وہ تمہیں اٹھاتا ہے تاکہ تمہاری مقرر کی معیاد پوری ہو۔ آخر کار تم اس کی طرف لوٹ کر جاؤ گے اور اس وقت وہ تمہیں ہتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔“ (انعام: 60-59)

”وَعِيْرَدَه شَبَّ کَوْچَاكَ کَرْ کَے مُجْعَ نَكَالَ 0 ہے۔ اسی نے آرَامَ کیلئے راتِ بنای۔ اس نے سورج اور چاند کو دن اور رات کے حباب کے لیے پیدا کیا۔ یہ ہے وہ اہتمام جو اس توانا و راتا رب نے کیا ہے۔ (الانعام 92)

”یہ ہے اللہ تمہارا پروردگار۔ اس کے سوا کوئی اللہ نہیں وہی ہر جز کا خالق ہے۔ لہذا اس کی بندگی کرو، کیونکہ وہ ہر جز کا کفیل ہے۔“ (الانعام 102)

”نگاہیں اس کو نہیں پا سکتیں لیکن وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے۔ کونکہ وہ نہایت یاریک نہیں اور باخبر ہے۔“ (الانعام 103)

”کہو کہ میری نماز میری عبادت، میرا جینا“ میرا مرنا سب کچھ الہ درب العالمین کے
لیے ہے۔“ (الانعام 163)

”کیا تجوہ کو معلوم نہیں کہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں سب وہ جو آسمانوں اور زمینوں میں ہیں۔ اور وہ پر عربے بھی جو پر پھیلاتے اڑ رہے ہیں۔ سب کو اپنی اپنی دعا اور اپنی اپنی تسبیح معلوم ہے۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لئے ہے اور اسی کی طرف ہر ایک کو پہنچتا ہے۔“ (النور ۲۴، ۲۱، ۴۲)

”وَعِيْ زَمْنَ اُورَآسِيَانَ كَيْ پَادِشَاهِيْ کَامَايِكْ ہے۔ اس کے سوا کوئی خدا نہیں۔ وہی زندگی بخدا ہے اور وہی موت دخالت ہے۔ (العِرَافُ 158)

”وہی ازل سے اپنے کب زندگی رہنے والا ہے اُس کے سوا کوئی خدا نہیں۔ وہی تم سب ایمان خالص سے اُسے پکارا کرو۔“ (المومن 65)

”وہی ہے جس نے تمہیں بنا کھڑا کیا۔ جس نے تمہیں کان اور آنکھیں دیں اور دل بھی دیا لیکن کتنے کم ہیں وہ لوگ جو اس کے شکر گزار ہیں وہی جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اس کی طرف تم اکٹھے لوٹو گے۔ (الک 23: 24, 23)

”ابے خدا مجھے ان گناہ گارہوں میں داخل نہ کر۔“ (المومنون 94)

”وہی ہے جس نے رات تمہارے اوڑھنی کے طور پر بنائی اور تمہارے آرام کی خاطر اور جس نے دن تمہارے دوبارہ جی اٹھنے کی خاطر بنایا۔ (الفرقان 47)

”کون ہے اس کے سوا جو مصیبت زدؤں کی پکار بنتا ہے اور جب وہ اسے پکارتے ہیں اور ان کی گھنیاں سمجھا دھتا ہے اور جو تمہیں روئے زمین پر اپنائاتا ہب بناتا ہے۔ (انخل 62)

”اللہ زبردست ہر چیز کو جاننے والا گناہ گار کو بخشنے والا اور توہبہ قبول کرنے والا ہے۔

(المومن 1, 2)

”کہو کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو رب بٹانے کے لئے تلاش شروع کر دوں حالانکہ وہ ہر چیز کا مالک ہے۔ ہر شخص جو کچھ بھی کرتا ہے۔ اس کا ذمہ دار وہ خود ہوتا ہے۔ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا بالآخر تم سب کو اپنے رب کی طرف لوٹا ہے۔ اس وقت وہ تمہارے اختلافات کی حقیقت تمہیں بتلادے گا۔

(الاعام 165)

”وہ ہر جھیلی اور کھلی چیز کو جاننے والا بہت بڑا اور سب سے اوپر چاہے کوئی چکے سے بات کہے یا پکار کر چاہے کوئی رات کی تاریکی میں چھپا ہوا ہو یا دن کی روشنی میں سریازار پھر بہا ہو۔ اس کے لیے سب یکساں ہیں۔“ (الرعد 8, 9)

”اللہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے۔ اس کے سور کی مثال اسکی ہے کہ جیسے ایک طاق ہو جس میں ایک چراغ رکھا ہوا ہو۔ چراغ ایک شیئے میں ہو اور شیشه طاق میں رکھا ہو۔ شیئے کی یہ شان ہو کہ جیسے موئی اکی طرح چمکتا ہوا تارا اور ایک مبارک درخت یعنی زینون کے تکلی سے روشن کیا رہتا ہے۔ جو نہ کسی مشرق کی طرف ہونہ مشرب کی طرف اور جس کا تکلی ایسا بھرپر اٹھنے والا ہے کہ اگر اس کو آگ نہ بھی گلے تو پھر بھی وہ خودہ تجوہ بھل پڑے اور جب اس کو آگ کگ جائے تو اور ہی نور ہو جائے۔ الشریف نے اس نور کی طرف چس کی چاہتا ہے رہنمائی کرتا ہے۔ اور اللہ

لوگوں کی ہدایت کے لیے یہ مثالیں بیان فرماتا ہے۔ وہ ہر چیز کو خوب جانے والا ہے۔ (النور 35)

”وہ ایسے گھروں میں عبادت کرتے ہیں جنہیں بلند کرنے کا اور جن میں اپنے نام کا ذکر کرنے کا حکم دیا ہے۔ ان گھروں میں وہ صبح و شام اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔“

(النور 36)

”جن لوگوں کو تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے اور اقامت نماز و ادائے زکوٰۃ سے عاشر نہیں کر دیتی وہ اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس میں بہت سے دل اور بہت سے آنکھیں اُٹ جائیں گی انجام ان لوگوں کا یہ ہو گا کہ اللہ انہیں ان کے اعمال کا بہت بھی اچھا بدلہ دے گا اور مزید اپنے فضل سے نوازے گا اللہ جسے چاہتا ہے۔ بے حساب رہتا ہے۔ (النور 37, 38)

”جن لوگوں نے کفر کیا ان کے اعمال کی ایسی مثال ہے جسے ایک چیل میدان میں سراب جیسے پیاسا دور سے پانی سمجھے ہوئے تھا۔ مگر جب وہاں پہنچا تو کچھ بھی نہ پایا۔ بلکہ تھانے الھی کو پایا۔ چنانچہ اللہ نے اس کا پورا پورا حساب چکا دیا اللہ کو حساب لیتے دیں نہیں لگتی۔ (النور 39)

”یا پھر ان کی مثال ایسی ہے جسے بڑے گھرے سمندر میں اندر وہی اندھیرے جن پر ایک موج چھائی ہوتی ہے۔ اس پر ایک اور موج اور اس کے اوپر بادل غرض اوپر تلے بہت سے اندھیرے جن پر ایک بوج چھائی ہو۔ ایسے اندھیرے کے ہاتھ کو ہاتھ سمجھائی نہ دے جسے اللہ نور نہ بخشنے اسے کہیں سے بھی نور میر نہیں ہو سکا۔

(النور 40)

”کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں وہ سب جو آسمانوں اور زمین میں ہیں اور وہ پرندے جو پر پھیلائے اُڑ رہے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک اپنی اپنی دعا اور اپنی اپنی تسبیح جانتا ہے اور جو یہ سب کچھ کرتے ہیں اللہ اس سے واقف ہے۔ (النور 41)

”کیا تم کو یہ معلوم نہیں کہ اللہ ایک بادل کو دوسرے بادل کی طرف آہستہ آہستہ چلاتا ہے۔ پھر ان کے ٹکڑوں کو باہم جوڑتا ہے اور انہیں سمیت کر ایک کٹیف ابر بنا دیتا ہے۔ پھر تم دیکھتے ہو کہ اس بادل کے خول میں سے بارش کے قطرے شکنے ہیں اور وہ آسمان سے اولوں کے پیارا رہتا ہے۔ پھر وہ جن پر چاہتا ہے انہیں گراہاتا ہے

اور جنہیں چاہتا ہے۔ ان سے بچالیتا ہے اور بکل کی چک کا یہ حال ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے وہ اب آنکھیں نکال لے جائے گی۔ (النور 43)

”رات اور دن کا اُنٹ پھر وی کر رہا ہے۔ اس میں آنکھوں والوں کے لیے ایک سبق ہے۔ (النور 44)

”اللَّهُ أَعْلَمُ بِالْبَارِيِّ الْمَصْوُرِ الْوَهَابِ الرِّزَاقِ وَالْفَتَاحُ نَعْلَمُ قُرْآنَكَيْشِلَّ مِنْ مَظَاهِرِ
فَطْرَتِكَ سَعْيَنَا قَدْرَتِكَ وَحِكْمَتِكَ كَيْ جَوْشَهَاوَتِنِيْشِ كَيْسِ - أَنَّكَيْ بَهْتَرِينَ مَثَالُوْنِ
مِنْ سَعْيَنَا أَيْكَ مَثَالِ سُورَةِ الرَّحْمَنِ ہے۔

چنانچہ ارشادِ جمیل ہے:

”سورج اور چاند حباب کے ساتھ چلتے ہیں اور پیڑ اور پودے اسے سجدہ کرتے ہیں اور اُسی نے آسمان کو اونچا کیا اور ایک ترازو معین کی تارکہ تم تو لئے میں کمی بیش نہ کرو اور انضاف سے سیدھی ترازو تو لو اور توں کو نہ گھٹاؤ اس نے خلقت کے واسطے زمین بنائی جس میں میوے ہیں اور کھجور ہیں جن کے پھل پر غلاف ہوتا ہے اور غلہ جس میں بھس ہوتا ہے اور خوبصوردار پودے بھی ہیں۔“ (الرحمن 8)

”اس نے انسان کو بھیکرے کی طرح کھنکھناتی ہوئی مٹی سے بنایا اور جنات کو خالص آگ سے۔“ (الرجم 15)

-17-

”وہ دونوں مشقوں اور اور دونوں مخفیوں کا ہے۔“ (الرحن 17)

”اس نے روز دریاؤں کو یوں پہلو بہ پہلو چلا یا کہ وہ بظاہر باہم ملے ہوتے ہیں لیکن ذرحقیقت ان کے درمیان ایک اپا اپردا ہے جس سے وہ تجاوز نہیں کر سکتے۔“

(الخط 24)

”سب آستانوں اور زمین والے اُسی سے اپنی اپنی حاجتیں مانگتے ہیں۔ وہ روز ایک
نیا کام کرنا ہے۔“ (الرَّحْمَن 29)

”ہر انسان کی تقدیر کی تختی ہم نے اس کے گلے میں لکھا رکھی ہے اور قیامت کے دن ہم اسے اس کا نوشہ اعمال دکھائیں گے۔ جسے وہ ایک کھلی کتاب کی طرح یائے گا۔ (نبی اسرائیل 13)

وہ تم ہے انسان کی روح کی اور اُس ذات کی جس نے اُسے درست بنایا اور اُسے

بد کرداری و پریزگاری دونوں کی تمیز بخشی۔ یقیناً وہ شخص مراد کو پہنچا جس نے اپنا روح کو پاک کر لیا اور نامراہ ہوا وہ شخص جس نے اُسے خاک میں ملا دیا۔“

(القس 10:7)

”کیا تجھے اللہ رحمٰن کے بنائے ہوئے میں کچھ خلل دکھائی دیتا ہے؟ دوبارہ نگاہ ڈال کہیں بھی تجھے کوئی لقص نظر آتا ہے؟ ایک بار پھر نگاہ ڈال۔ تیری نگاہ عیب نکالنے میں ناکام ہو کر اور تھک کر لوٹ آئے گی۔“ (الملک 4:3)

”وہ مری ہوئی زمین کو دوبارہ زندگی بخشتا ہے۔ اسی طرح تم دوبارہ زندہ کئے جاؤ گے۔ (الروم 19)

”یہ آسمان اور یہ زمین دونوں اس کے حکم سے قائم ہیں۔ بلا آخر جب وہ تمہیں پکارے گا تو تم زمین کے اندر سے نکل کر کھڑے ہو جاؤ گے۔“ (الروم 25)

”جب سورج تہہ کر دیا جائے گا جب تارے گر پڑیں گے جب پہاڑ چلنے لگیں گے۔ جب اونٹیاں بے مہار پھریں گی۔ جب جنگلی جانوروں میں ہپھل بیج جائے گی جب روحوں کے جوڑے بند ہیں گے۔ جب ان بیٹیوں سے جو حیثیتی گاڑی گئی تھیں۔ یہ پوچھا جائے گا کہ وہ کس گناہ کی پاداش میں مار دی گئیں۔ جب اعمال ناموں کے ورق کھولے جائیں گے۔ جب آسمان چلکے کی طرح اُتار دیئے جائیں گے۔ جب دوزخ کی آگ دہکائی جائے گی اور جب جنت قریب آ جائے گی۔ اس وقت ہر روح کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کیا ساتھ لے کر آئی ہے۔“

(النکویر 1:14)

”(اے محمد) تمہیں اس گھری کا کیا علم ہے؟ اس کا علم صرف تمہارے رب ہی کو ہے۔ تمہارا کام تو صرف اتنا ہے کہ تم ایسے لوگوں کو جوڑنے والے ہیں اُس سے ڈراؤ۔“ (الترعut 43,44,45)

”تمہیں کیا خبر ہے کہ وہ ہو کر رہنے والی چیز کیسی ہے؟ شہود اور عادنے اس کھڑکے والی چیز کو جھٹلایا۔ چنانچہ شہود تو ایک زور کی آواز سے ہلاک کر دیئے گئے اور دھا ایک چیز وہندہ ہوا سے ہذاہ ہو گئے۔“ (الحادیہ 3:6)

”بھر بھی اس قدرت و جیروت کے باوجود اس کی ریویت و رحمت ہمہ گیر ہے۔“ تم ہے چڑھتی دھوپ کی اور چھائی ہوئی رات کی کہ تمہارے رب نے نہ تمہارا ساتھ چھوڑا اور تم سے بیٹرا ہوا۔ یقیناً تمہارا مستقبل ماضی سے بذریعہ بہتر ہو گا۔ بلا آخر

و تمہیں اتنا کچھ دے کہ تمہارا دل خوش ہو جائے گا۔ کیا اس نے تمہیں ایک یتیم نہیں پایا۔ اور پھر تمہیں بھکارا نہیں دیا؟ تمہیں بھکارا نہیں پایا اور پھر ہدایت نہیں دی؟ تمہیں نادار تمہیں پایا اور پھر تمہیں مالدار نہیں بنایا؟ (اس کے شکر میں) یتیم پر شکنہ کر دو اور سائل کو نہ جھڑ کو اور اللہ کے احسانوں کا تذکرہ کوئتے ہو۔“

(لفظی)

”کیا تم نے یہ خیال کیا تھا کہ ہم نے تمہیں یونہی (کسی حکمت سے بغیر) پیدا کر دیا ہے اور تم ہمارے پاس وابس نہیں لائے جاؤ گے؟۔“ (المومنون 115)

”اے ہمارے رب! ہم سے موافذہ نہ کر! اگر ہم سے بھول ہو جائے۔۔۔ ہم سے درگزر کر اور ہمیں بخش دے۔۔۔“ (البقرہ 286)

”اے مولانا! ہم پر رحم کر کیونکہ تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔۔۔“

(مومنون 118)

”کوئی شخص کسی اور کے گناہ کا بوجہ نہیں اٹھاتا اور ہم کبھی سزا نہیں دیتے جب تک کسی رسول کو نہیں بھج لیتے۔“ (نہ اسرائیل 15)

”تم ہے اس کتاب واضح کی کہ ہم نے اسے ایک برکت والی رات میں آتا رہا۔ ہم ہیں آگاہ کرنے والے۔“ (الدحیان 6,2)

”ہم نے قرآن تم پر اس لیے نہیں آتا رکھ کر تمہارے لیے باعث تکلیف ہو۔“

(ط 2)

یوں روایہ دوایہ ہلی چاتی ہے یہ معجزہ کتاب جس کا خطاب انسان کے اشرف جذبات سے ہے۔ یعنی اس کے شور پاٹنی سے اور اس کی حس اخلاقی سے اور یوں یہ بہ پرستاہ عقائد کی انسانیت سوزی کو بے نقاب اور ہابت کرتی ہے۔ کوئی سورت اسکی نہیں جس میں خدا کی قدرت رحمت اور وحدت کے موضوع پر کوئی پر جوش و خروش ہمارت نہ ہو۔ قادر مطلق کے بارے میں اسلام کا جو تصور ہے۔ اس سے متعلق عینہ ای مصنفین غلط فہمیوں کا خکار ہو گئے ہیں۔ وہ خدا نے اسلام کو یوں پیش کرتے ہیں کہ گویا وہ ”ایک بے رحم اور جاہر حاکم ہے۔ جو انسانوں سے شرمنگ کے مہدوں کی طرح کھیتا ہے۔ اور اپنی یازی کا نقشہ جھاتے وقت اس امر کا کوئی لحاظ نہیں رکھتا کہ مہدوں کا کیا حشر ہو گا۔“ آئیے ہم دیکھیں کہ آیا یہ خاکر درست ہے۔ اسلام کا رب عظیم قادر مطلق ہے، عالم کل ہے، عادل کامل ہے۔ رب العالمین ہے، آسمانوں اور زمین کا صاحب ہے، زندگی اور موت کا خالق ہے، جس کے قبضہ اختیار میں

حکومت ہے اور اُنیں قوت، جو عرش محلی کا مالک اور ساری موجودات پر حادی ہے، قوی ہے، متفاہل ہے، اخلاق ہے، مناء ہے، صورت گر ہے، حکیم ہے، عادل ہے، حق ہے، سرچ الحساب ہے۔ وہ ہر شخص کی نیکی و بدی کی حیوٹی کے برابر مقدار سے بھی واقف ہے اور اس کے فرمازوں وابندے جس انعام کے مستحق ہیں اس کے ایک ذرہ سے بھی وہ انہیں محروم نہیں رکھتا۔ لیکن قادر مطلق اور علیم و حکیم ہونے کے ساتھ عی وہ بادشاہ ہے۔ ایک مقدس ہستی ہے امن قائم رکھنے والا ہے دو دعے کا پکا ہے۔ اپنے بندوں کا محافظ ہے۔ تمیوں کا بجا ہے۔ محرومین کا ماوی ہے۔ مصیبت زدوں کا آسرا ہے۔ وہ نعمتوں کا مالک ہے۔ ایک آتائے کریم ہے۔ رحمن ہے۔ سعی ہے۔ شرگ سے بھی قریب تر ہے۔ رحم کھانے والا ہے۔ انتہائی درجے کا درگزر کرنے والا ہے۔ جسے انسان کے ساتھ اس سے بھی زیادہ محبت ہے۔ جتنی ایک مادہ پرندے کو اپنے پھوٹ سے ہوتی ہے۔

قادر مطلق کا رحم و کرم قرآن حکیم کے سب سے شاندار موضوعوں میں سے ایک موضوع ہے۔ وہ لقب یعنی الرحم جس سے ہر سوزت شروع ہوتی ہے اور جس سے اللہ بار بار پکارا جاتا ہے۔ بجائے خود اس امر کا مظہر ہے کہ اس رحمت ربی پر جس نے تمام موجودات کو اپنے دامن میں سیست رکھا ہے کیسا سمجھی ایمان قرآن کی روح میں جاری و ساری ہے۔

دین اسلام ہر دین پر غالب ہے

آغاز نبوت

آپ غار حرام میں مشغول عبادت تھے کہ اللہ تعالیٰ کا فرستادہ فرشتہ حضرت جبرئیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حاضر ہوا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا۔ اقراء (پڑھ) آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا۔ ”ماانا بقاری“ میں پڑھنا نہیں جانتا۔ فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے سینے سے لگایا اور پھر کہا۔ اقراء آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا پہلا جواب دہرا دیا۔

فرشتے نے ایک بار پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سینے سے لگایا اور دبایا پھر کہا اقراء آپ نے پھر وہی جواب دیا۔ تیری مرتبہ فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سینے سے لگا کر بہت زور سے دبایا اور سورہ علق کی ہمیلی پاچ آیات تلاوت فرمائیں۔

اقرَا بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝ خَلَقَ الْاَنْسَانَ مِنْ عَلْقٍ ۝
اقرَا وَرِبِّكَ الْاَكْرَمِ ۝ الَّذِي عَلِمَ بِالْقَلْمَ ۝ عَلِمَ الْاَنْسَانَ
مَا لَمْ يَعْلَمْ ۝

ترجمہ: ”پڑھا پنے رب کے نام سے جس نے انسان کو پیدا کیا تو ہرے سے پڑھ اور تیرا رب سب سے بڑھ کر بزرگی والا ہے۔ جس نے قلم کے ذریعہ علم سکھایا۔ اور انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔“

یہ پہلا دن تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھاری بوجہ دال دیا گیا کہ آپ کو اسی دن کا انتظار ایک عرصہ سے تھا۔ لیکن وہ نور ہدایت تھا۔ جس کی تلاش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کو تھی۔ وہ سکون قلب جس کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملائی تھے۔ نصیب ہو گیا یہ وہ عالمگیر بیخام

تحا۔ جس کو پوری دنیا کی پہنچانا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری تھی۔ آپ پچھے گھبرا سے گئے۔ جسم سردی سے کاپنے لگا اور پیٹ پھوٹ پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم گھبراہٹ میں اپنے مگر پیچھے اور اپنی بھوی سے کہا کہ مجھے چادر اور چادر۔ انہوں نے تحلیل حکم کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پچھے سکون ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود پر گھر نے والا پورا واقعہ تفصیل سے سنایا۔

حضرت خدیجہؓ نے آپ کو تسلی دینے کے بعد مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کسی عظیم مرتبہ پر قادر تر کیا ہے۔ آپ بالکل نہ گھرا ائم۔ وہ خدا خود آپؐ کی حفاظت کرے گا۔ آپؐ تو لوگوں کی مذکور نے والے ہیں ان کا دو بائشے والے ہیں۔ پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے کر اپنے چھاڑا بھائی ورقہ بن توقل کے پاس لے گئیں۔

وہ تورات کا عالم تھا اور اہل یہود میں سے تھا۔ جب اس نے سارا قصر سنا تو کہتے گا۔ یہ تو وہی فرشتہ تھا جو حضرت موسیٰ کی طرف بھی آیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی خبر ہماری تورات میں بھی مرقوم ہے۔ مگر اقوس کہ میں اس مشکل وقت میں موجود ہوں گا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم آپؐ کو کہ سے نکال دے گی۔ آپؐ نے دریافت قریا کیا مجھے کہ سے نکال دیا جائے گا۔ ورقہ بن توقل نے کہا۔ ہاں کیوں کہ ہر نبی کے ساتھ اس کی قوم ایسا ہی کرتی آئی ہے۔ (کوئی ورقہ بن توقل نے آپؐ کی نبوت کی شہادت دی۔ اس نے اس کا شمار بھی اصحاب میں کیا جاتا ہے) اس واقعہ کے تھوڑے دنوں بعد ورقہ بن توقل قوت ہو گیا بعض علماء کرام کا کہتا ہے کہ ورقہ بن توقل کے پاس اصلی تورات کے علوم موجود تھے۔ حالانکہ تاریخ ہتلانی ہے کہ تورات میں تبدیلی قبل مسیح کے زمانے میں ہو چکی تھی بعد ازاں کچھ عرصہ کیلئے سلسلہ وہی رک گیا۔ وہی کے رک جانے کو (فترہ الوجی) کہتے ہیں۔

یہ دو راتی تقریباً تین سال کا کہا گیا ہے پھر دوسری وحدی نازل ہوئی اور اس میں آپؐ کو یوں خطاب فرمایا گیا۔

یا یہا المدشر ۰ قم فاندر ۰ وریک تکیر ۰ و شاید ۰
قطیعہ ۰

ترجمہ: الیسا نبوت اوڑھنے والے ائمہ اور لوگوں کو تواریخ اور اپنے رب کی بڑائی بیان کر

اور اپنے کپڑے عاف و کھنکھلی وہی میں سے بتایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ پاک نے انسان کو لکھا پڑھنا قلم کے قریب سکھایا۔ جیکہ دھرمی وہی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیت یا اندھہ کر قریب تر تجھے ادا کرنے اللہ تعالیٰ کی عکس اور لکھ رائی کوہدا شمع کرنے کے اور ظاہری و بیانی طبیعت اور ظاہر و ظاہر کو قائم کر تھے کا حکم دیا۔ (اس سے حکوم ہوتا ہے کہ طبیعت انسان کے لئے بہت غروری ہے کیونکہ اللہ یا کوئی نہیں ہے

پہلے اس کی طرف دھیان مبذول کرایا ہے۔

آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب تعالیٰ کا اشارہ ملتے ہی انھوں کھڑے ہوئے اور چکے چکے اپنے قریبی اعزیز اور دوستوں کو پیغام الکی پہنچانا شروع کیا۔ غور توں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہؓ آپ پر ایمان لا گئی مردوں میں حضرت ابو بکرؓ پھر میں سے حضرت علیؓ اور غلاموں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام زید بن حارث دولت ایمان سے مشرف ہوئے۔ اور آپؓ کی آواز پر لیک کہا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ملا کہ اب اپنے رشتہ داروں اور قرابت داروں کو دعوتِ اسلام دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دعوت کا انتظام کر کے اپنے رشتہ داروں کو اکٹھا کیا۔ جب کھانے سے فارغ ہوئے تو آپؓ نے ان سے کہا کہ رسانے پہاڑ کے پیچھے ایک بہت بڑا دشمن حملہ کرنے کے لیے تیار کھڑا ہے۔ تو کیا تم لوگ میرا یعنی کرلو گے سب نے لیک آواز میں جواب دیا کہ جی ہاں کوئی کھم نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے ہیں نہ۔ آپؓ نے فرمایا: تو میری بات غور سے ستو۔ خدا ایک ہے۔ وہی عبادت کے لائق ہے۔ بتوں کو پوچھا چھوڑ دو یہ تمہارے کسی کام نہیں آ سکتے۔ یہ سنتا تھا کہ تمام لوگ بھر ک اٹھے اور کہنے لگے کیا تم نے ہمیں اس لیے بے عزت کرنے کو بلا یا تھا وہ غصہ میں آ کر چلے گئے۔

ابتداء میں سورہ المدڑ کی پہلی آیات کی تحلیل بحال ان ایک سوچن مرحلا تھا اس لئے یہ قسم فارغی نہایت سست رفتاری سے چلنا شروع ہوئی۔ یہاں یہ عرض کرنا چلوں کہ ایمان لاستہ والوں میں تزاہہ تر غلام یا باہر سے آ کر آباد ہونے والے اور حواہی طبقہ کے لوگ تھے۔ خواص کو اس لیے یہ پسند نہ تھا کہ اس میں مساوات کا درس دیا جاتا تھا۔ ابھی تو ہیں ہوتی تھی نیز وہ خود کو اہل اللہ بھی کہتے تھے کیونکہ وہ خانہ کعبہ کے مجاہر بھی تھے۔ ان کو اپنی حکومت اپنی گدیاں چھوڑنا پسند نہ تھا۔ بلکہ وہ ان لوگوں کو بھی طرح طرح کی ایسے بھیں پہنچاتے تھے جو شرف یا اسلام ہو چکے تھے۔ غلاموں کو گرم رہت پر لٹا کر اوپر بھاری پتھر کہ دیے جاتے بلکہ ایک کی آنکھیں ہی نکال دی جیسیں۔ صحابہ کرام کہتے اسلام کا نشہ ایسا نشہ ہے کہ ایک یا ایک کو لوگ چاہئے تو یہ چھوڑا نہیں جا سکتا۔ ان پر جتنا گلہ کیا جاتا ان کا ایمان اتنا ہی پختہ ہو جاتا۔ پہلے ہمیں انہی فرض بنا لیا کہ مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچائیں آبائی طور طریقوں کو پہنانے کے لئے عزت و حسوس اور بزرگی کے دلائلے دیئے جانے لگے لیکن دن کی آواز آہستہ آہستہ قلب و ذہن لٹھ کرتی ہیں کبھی بور قریش کے مظالم حد سے بڑھنے لگتی ہیں کہ:

بھرتوں جیشہ:

رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اب تک اسلام قبول کرتے والوں کو جیشہ کی طرف بھرت کر جانتے کی اجازت دی۔ مسلمانوں کا یہ مختصر قافہ جس میں باہر مروادور چار خواتین شامل تھیں

ماہ ربیع 5 نبوی میں رات کے اندر ہرے کا فائدہ اٹھا کر جہاز میں سوار ہو کر جہشہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ جہشہ کا بادشاہ نجاشی گو عیسائی تھا۔ لیکن نیک خواور ہر دن انسان تھا۔ اس نے قافلہ کو امان دیکر ملک میں رہنے کی اجازت دیدی۔

جب قریش کو مسلمانوں کے ہجرت کر جانے کا علم ہوا۔ تو انہوں نے عمرو بن العاص اور عبد اللہ بن ربیعہ کو تھائیف دیکر جہشہ روانہ کیا کہ وہ جہشہ کے بادشاہ کو مسلمانوں سے بدھن کریں اور یہ بھی عرض کریں کہ کہہ سے بھاگ کر آنے والے یہ مهاجرین قریش کے مجرم ہیں۔ لہذا ان کو واپس کیا جائے۔ قریش کے وفد نے نجاشی کو بہت ورغلایا یہاں تک بھی کہا کہ یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ایک نیا مذہب ایجاد کر لیا ہے۔ ہمارے دیوتاؤں کو نہ ابھلا کہتے ہیں آپ کو ہماری بات کا یقین نہ ہو تو آپ ان لوگوں سے خود تقدیق کر سکتے ہیں۔ بادشاہ نجاشی نے مسلمانوں کو دربار میں طلب کیا۔ حضرت جعفر نے نجاشی کی موجودگی میں ایک تقریر کی جس نے نجاشی کو بہت زیادہ متاثر کیا۔

حضرت جعفر نے اپنی تقریر میں فرمایا: ہم جاہل تھے۔ بت پرستی کرتے تھے۔ ہمایوں سے بُرا سلوک کرتے تھے۔ کمزوروں پر ظلم کرتے تھے۔ تو اللہ پاک نے ہماری طرف رسول بھیجا جس نے تعلیم دی۔ اور کہا خدا کو ایک جانو بست پرستی چھوڑ دو صرف ایک اللہ کی عبادت کرو۔ ہم اس پر ایمان لے آئے اسی وجہ سے یہ ہماری جان کے دشمن بن گئے۔ جب تقریر ختم ہوئی تو نجاشی بول اٹھا۔ یہ تو بالکل دعیٰ یا ائمہ ہیں جو عیسائیت میں ہیں۔ یقیناً یہ لوگ سچے ہیں اس نے وہ تمام تھائیف و فد کو واپس کر دیے اور مسلمانوں کو بھی ملک چھوڑنے سے روک دیا۔ وفد قریش نے ایک چال اور ہمیں انہوں نے عیسائی پادریوں کو الٹی سیدھی باٹھ بنا کر خوب بھڑکایا۔ پادریوں نے نجاشی سے نجاشی سے عرض کی کہ ان مسلمانوں سے یہ دریافت کیا جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کا عقیدہ کیا ہے؟ نجاشی نے ایک بار پھر حضرت جعفر سے پوچھا تو حضرت جعفر نے فرمایا: اسلام ایک الہامی دین ہے۔ اس کی روح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے۔ اللہ کے رسول اور اسکی روح ہیں۔ آپ کا یہ جواب سن کر نجاشی بہت خوش ہوا اور کہنے لگا خدا کی حسناً حضرت مسیح علیہ السلام اس سے ذرہ بھی زیادہ نہیں ہیں۔

مسلمانوں کو جہشہ میں قیام کئے کچھ ہی ماہ گزرے تھے کہ یہ خبر پھیلا دی گئی کہ اہل کہ مسلمان ہو چکے ہیں۔ جہشہ میں مقیم مسلمانوں نے یہ خبر سنی تو انہوں نے واپسی کا پروگرام ہائی۔ جب کہ کے قریب پہنچ تو انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ کیونکہ یہ خبر غلط تھی۔ صرف ان کو دھوکا دینے کے لئے مشہور کر دیا گیا تھا۔ اب انہوں نے واپس جہشہ جانا مناسب خیال نہ کیا اور خچپ چھپا کر کہ میں رہنے لگے۔

آخر کب تک چھپے رہے۔ جو نبی قریش کو ان کی مکہ میں آمد کا علم ہوا تو انہوں نے ان پر زندگی اجیرن کر دی۔ کونا ظلم تھا جو ان پر روانہ رکھا گیا۔ ان مظالم سے بچ کر مسلمانوں نے ایک بار پھر جشہ کا رخ کیا۔ اس دفعہ ہجرت کرنے والوں میں تراسی مرد اور بیس عورتیں شامل تھیں۔ یہ لوگ ہجرت مدینہ تک جشہ ہی میں مقیم رہے کہ میں اسلام رفتہ رفتہ پھیلتا گیا۔ جسے قریش ناپسند کرتے تھے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ مسلمانوں کا معاشی اور سماجی طور پر بائیکاٹ کیا جائے۔ (نبوت کے پانچوں سال آپ نے معراج کا سفر کیا اور بیت المکہ میں مسجد مکہ کی تعمیل کی گئی۔ اس سفر میں مسلمانوں پر ایک ماہ کے روزے اور پانچ روزے کی نمازیں فرض کی گئیں۔) لہذا بنو ہاشم کا مکمل معاشرتی بائیکاٹ کر دیا گیا۔ بنو ہاشم کے تمام لوگ کہہ سے تین میل دور ایک پہاڑی بجک گھانی میں چلے گئے۔ یہ جگہ شعب الی طالب کے نام سے مشہور ہو گئی۔ مسلمان تین سال تک یہاں عمرت و بچ دتی اور کمپری کی زندگی گزاری۔ کھانے پینے کا سامان نہ ہونے کی وجہ سے درختوں کے پتے کھا کر گزارا گیا۔ آخر قریش ہی کے چند نیک سرداروں کو مسلمانوں کی حالت زار پر ترس آیا اور انہوں نے خانہ کعبہ میں لکھ کر لٹکایا گیا معاہدہ پھاڑ کر پھینک دیا اور مسلمانوں کو واپس مکہ لے آئے۔ جو نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کے ہمراہ مکہ واپس آئے تو انہیں دو جانکاہ صد میے برداشت کرنا پڑے۔

عام الحزن:

آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شفیق اور مہریان چچا حضرت ابو طالب انتقال فرمائے ابھی اس صدمہ کا دکھ کم نہ ہوا تھا کہ چند دنوں بعد آپ کی زندگی کی غمگسار ساتھی حضرت خدیجہ بھی داغ مفارقت دے گئیں۔ یہ دلوں واقعات 10 نبوی میں پیش آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تھارہ گئے۔ اسی وجہ سے اس سال کو ”عام الحزن“ کا نام دیا جاتا ہے۔ جب کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمدرد کم اور دشمن زیادہ ہو گئے تو آپ نے طائف کا رخ کیا اس سفر میں حضرت زید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے وہاں سب سے بڑا خاندان عیسیٰ تھا۔ جو رئیس القبائل کہلاتا تھا۔ اس کے علاوہ تین بھائی عبد بالیل، مسعود اور حبیب تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے اور انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی جس کا جواب انہوں نے نہایت گستاخانہ انداز میں دیا اور ساتھ ہی چند آوارہ منش لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا۔ جنہوں نے آپ پر آوازیں کشنا شروع کر دیں اور پھر برمنائے۔

انہیں کیا معلوم تھا کہ وہ کس کو مار رہے ہیں ان کے پھرروں سے آپ لہولہاں ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم سے اتنا خون گرا کہ آپ کے لطین میارک بھی خون سے تربڑہ گئے۔

زید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غنڈوں کے زنجی سے نکال کر قریب واقع ایک انگوروں کے باغ میں لے گئے وہاں جا کر آپ کے چہرہ اقدس اور دیگر جسم سے خون صاف کیا۔ وہ باغ ایک یہودی کی ملکیت تھا۔ اس نے آپ کو پانی اور انگور لا کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوش جان فرمائے۔

حضرت زید نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ طائف کے لوگوں کے لئے بد دعا کیجئے۔ لیکن آپ چونکہ رحمۃ اللہ عالمین بن کر آہئے تھے یہ کہہ کر بد دعا سے انکار کر دیا کہ ہو سکتا ان کی نسل سے کوئی مسلمان ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو آپ کے پاس بھیجا۔ جنہوں نے اجازت طلب کی کہ ”اگر آپ فرمائیں تو میں دونوں پہاڑوں کو آپس میں نکلا کر طائف کا نام و نشان تک مٹا دوں۔“ لیکن آپ نے ایسا کرنے کی اجازت نہ دی۔ البتہ یہ دعا فرمائی:

اے میرے خدا اپنی کمزوری اور طاقت کی کمی اور لوگوں کی نظر میں بیچ ہونے کی تیری طرف شکایت کرتا ہوں اے رب اے رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والے تو ہی کمزوروں کا رب ہے اور تو ہی میرا رب ہے تو کس کی طرف مجھے پرداز کرے گا۔ کسی اجنبی شخص کی طرف جو مجھ سے رُش روٹی کے ساتھ پیش آتا ہے۔ یا قریب دوست کی طرف جس کے قبضہ میں تو نے میرا معاملہ دیا ہے۔ اگر تیری نارانچی مجھ پر نہیں۔ تو ان تمام پاؤں کی مجھے کچھ پرواہ نہیں۔ لیکن تیری حفاظت میرے لئے بہت وسیع ہے۔ میں تیرے چہرے پکے نوہ کی پناہ میں آتا ہوں جس کے ساتھ ساری نارانچیاں پاٹ پاٹ ہو کر رہ جاتی ہیں۔ جس سے دنیا و آخرت کے امور اصلاح پذیر ہوتے ہیں۔ اس بات سے میں تیرے منور چہرے کی پناہ میں آتا ہوں کہ مجھ پر تیری نارانچی ہو یا تیرا غصہ ہو۔ تیرے حضور عذر کرنا ہے یہاں تک کہ تو راضی ہو جائے اور کوئی طاقت اور قوت نہیں مگر تیرے ساتھ۔

معینہ جسے پہلے پڑب کہتے ہے یہاں سے لوگ ہر سال حج کرنے کہ آتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپنے واپسی میں یورپ کو دعوت اسلام دیتے رہے۔ مدینہ کے دو قبیلوں ہوس و خذون کو نیاد آگیا کہ مدینہ میں رہنے والے یہودی ایک نبی کی آمد کی پیش گوئی کرتے رہیے تھے۔ پس قبیلہ خزرج پہلے چھ افراد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے مدینہ جا کر اسلام کی تعلیم شروع کر دی۔ اپنے سال بارہ نہوں نے عجید کی پہاڑی پر آپ گئی بیعت کوئی۔ حتیٰ کہ قبیلہ اوس نکے سردار ہی مسلمان ہو گئے۔ اس سے اپنے سال حج کے موقع پر 75 لوگ خدا کو ش اسلام چھوئے۔ ان لوگوں کو کہا کہ خردا آپ کی حفاظت رفاقت اور حمایت کی ذمہ داری کے یہ بتوکواش سمجھتے ہیں۔ آپ کو پہلے جائیں گے۔ قبیلہ خورج پکے سرداروں نے حلف دیا کہ وہ آپ صلی اللہ

علیہ وآلہ وسلم کے وقار ارہیں گے۔ اور آپ سے درخواست کی کہ آپ مدینہ تشریف لے چلیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی درخواست کو شرف قبولیت بخشنا۔

اس موقع پر ابوالہشم نے بات کاٹ کر عرض کی یا رسول اللہ! ہم میں اور یہود میں جو تعلقات ہیں۔ وہ بیعت کے بعد ثوث جائیں گے۔ ایسا نہ ہو کہ جب آپ کو اقتدار حاصل ہو جائے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کو چھوڑ کر آ جائیں؟ سیرت ابن ہشام جلد اول میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ تمہارا خون میرا خون۔ تم میرے ہوئیں تمہارا ہوں۔ 13 نبوی بیعت عقبہ ثانی کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایک ایک دو دو کر کے کہ چھوڑ کر مدینہ پہنچنے کی ہدایت فرمائی۔ مسلمان اپنے گھر یا عزیز رشتہ داروں کو چھوڑ کر مدینہ جانا شروع ہو گئے۔ قریش مکہ اور کفار نے اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کی کہ مسلمان مکہ نہ چھوڑیں۔ ان پر سختی کی گئی۔ پھرے لگائے گئے لیکن وہ مسلمانوں کو بندہ روک سکے۔ یہاں تک کہ سب کے سب مسلمان مدینہ جا پہنچ کے میں صرف تین افراد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر اور حضرت علیؓ باقی رہ گئے۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف تھے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے۔ پہلے صحابہ کرام کو مدینہ روانہ کیا اور آخری مسلمان کے جانے تک مکہ میں موجود رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ذات خداوندی پر کمل بھروسہ تھا۔ اس لئے دنیاوی اسباب خفاقت کی پرواہ نہ کرتے تھے۔ یہ ممکن تھا کہ اگر آپ پہلے خود مدینہ جاتے تو کفار مکہ مسلمانوں کو ایک ایک کر کے قتل کر دیتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کرنا گوارہ نہ کیا۔ اس لئے پہلے صحابہ کرام کو مدینہ روانہ فرمایا اور خود حکم خداوندی کا انتظار کرنے لگے۔

قریش کو بھی دکھ تھا کہ مسلمان ان کے ہاتھوں سے بحفاظت نکل گئے انہوں نے دارالنور میں ایک خیریہ اجلاس بلا یا تاکہ حضور گئی ترقی کو روکیں۔ اس اجلاس میں تمام سردار قریش شامل ہوئے اور تمام روساء نے اپنی اپنی طرف سے تجویز دیں۔ سب نے ابو جہل کی طرف سے دی جانبادلی تجویز پر اتفاق کر لیا۔ تجویز یہ تھی کہ ہر قبیلہ کا ایک ایک آدمی منتخب کر کے ایک جماعت تیار کی جائے جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرے۔ اس کا فائدہ یہ ہو گا کہ نبی ہاشم کی طاقت دم توڑ دے گی اور اس طرح ہمارا مقصد بھی پورا ہو جائیگا۔

ہجرت مدینہ:

کفار مکہ کے منتخب کردہ افراد نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کو حاصلہ میں لیکر آپ کے باہر آنے کا انتظار کرنے لگے۔ قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اللہ پاک نے اپنے فرشتوں کو حکم دیکھ بھجا کہ وہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پروں کے سامنے میں لیکر منزل مقصود

مذینہ منورہ تک پہنچا دیں۔ نیز رب تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کو کفار کے ارادوں سے بھی باخبر کر دیا۔ آپ نے حضرت علیؓ کو طلب کیا اور انہیں ہدایت فرمائی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر لیئے رہیں اور لوگوں کی امانتیں واپس کر کے مدینہ پہنچ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب تعالیٰ کا نام لیکر گھر سے باہر آئے۔ کفار گھری نیند سوئے ہوئے تھے۔ بیت اللہ کو دیکھ کر اتنا فرمایا۔ مکہ تو مجھے دنیا سے عزیز ہے لیکن تیرے فرزند مجھ کو رہنے نہیں دیتے۔

آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے سیدھے حضرت ابو بکرؓ کے گھر پہنچے جو پہلے ہی سے مفتر تھے۔ تھوڑا سا زاد رہ لے کر گھر کے عقبی دروازہ سے نکل کر شہر کی جنوبی سمت روانہ ہوئے اس طرف پہاڑ واقع ہے۔ جس کی چڑھائی خطرناک اور سنگارخ ہے۔ ان راستے پر چلتے رہنے سے آپؓ کے پاؤں مبارک زخمی ہو گئے۔ راستے میں ایک غار آیا جو غار ٹور کھلاتا ہے۔ حضرت ابو بکرؓ پہلے خود اس غار میں داخل ہوئے۔ خوب اچھی طرح اسکو صاف کیا اور تسلی کر لینے کے بعد حضور کو تشریف لانے کے لیے عرض کی۔ آپؓ اور حضرت ابو بکرؓ تین دن تک اس غار میں مقیم رہے۔ حضرت ابو بکرؓ کے بیٹے عبد اللہ جو جوان عمر تھے۔ رات کو غار میں سوتے اور دن نکلتے ہی شہر میں چلتے جاتے۔ دشمنوں کے منصوبوں کا پتہ لیتے اور کھانے پینے کا سامان لیکر شام کو واہیں غار میں پہنچ جاتے۔ حضرت ابو بکرؓ کا ایک غلام رات کے وقت بکریاں لیکر آ جاتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا دودھ نوش فرماتے۔ دشمن آپؓ کی تلاش میں غار ٹور تک پہنچ گئے۔ حضرت ابو بکرؓ ان کی آوازیں سن رہے تھے اور فکر مند ہو رہے تھے کہ اگر انہوں نے اندر جماعت کیا تو کیا ہو گا۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکرؓ کو دیکھا تو فرمایا:

لاتحزن ان الله معنا (سورہ توبہ)

غمبراؤ نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔

جب تین دن گزر گئے اور دشمن بھی تھک ہار کر بیٹھ گیا تو کفار نے اعلان کیا کہ جو کوئی رسول کریم صلیم اور ابو بکرؓ کو پکڑ کر لائے گا اسے ایک سو اونٹ انعام میں دیئے جائیں گے۔ یہ خبر سن کر سراقتہ نامی کافر نے راستوں کی خبر لینا شروع کر دی۔ جب اسے علم ہو گیا کہ فلاں راستے سے فلاں لوگ جا رہے ہیں تو اس نے اپنا تیز رفتار گھوڑا انہیں راستوں کی طرف دوڑانا شروع کر دیا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کو دیکھ کر اور انعام کے لائچ میں آ کر اپنے گھوڑے کو تیز دوڑانے کے لئے مہیز لگائی تو گھوڑا شوکر کھا کر گر پڑا۔ سراقتہ بھی زمین یوں ہو گیا۔ کپڑے جھاڑ کر گھوڑے پر سوار ہوا اور گھوڑے کو سر پہٹ دوڑا یا۔ اس بار قدرت الہی سے گھوڑا گھشون بک زمین میں ہنس گیا۔ وہ گھوڑے سے اتر۔ نکل نکالی تو جواب نہیں مل۔ اس طرح اس کی ہمت جواب دے گئی۔ لیکن اسے

یہ یقین ہو گیا کہ سواری رسول خدا ہی کی ہے۔ اگر میں نے ان کو پکڑنے کی کوشش کی تو میری اپنی جان بھی جا سکتی ہے۔ اپنی جگہ پر ساکن کھڑا ہو گیا اور زور سے آواز لگائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سراقدہ کی آواز سن کر سواری روک لی۔ سراقدہ چل کر آپ کے پاس پہنچا۔ اور امانت چاہی اسے امان مل گئی وہ واپس کہہ لوٹ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہہ سے روائی کی اطلاع اہل یہرب کو مل چکی تھی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے ماہی بیے آب کی طرح تڑپ رہے تھے۔ ہر روز مدینہ سے باہر نکل آتے اور انتظار کی گھر میں گھنٹے رہتے۔ شام کو مایوس ہو کر واپس لوٹ جاتے۔ آخر دہ مبارک گھر میں آپ پہنچی جب ان کی مراد بھر آئی۔ حضور سرور عالم اپنے یار عار حضرت ابو بکرؓ کے ساتھ قبا پہنچے۔ قبادینہ سے تین میل کے فاصلہ پر ایک آبادی کا نام ہے۔ یہاں چند انصاری خاندان رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں سے ایک مسلمان انصاری کاشم بن الہدم کو اپنی میزبانی کا شرف بخشتا۔

قباسیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مسجد کی بنیاد رکھی جو آج بھی مسجد قبا کے نام سے قائم ہے۔ قباسیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چودہ روز قیام فرمایا۔ اسی جگہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آن لئے۔

جب مسجد کی تعمیر کمل ہو گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ جانے کی تیاری کی۔ بورہ توبہ میں مسجد قبا کا ذکر پایا جاتا ہے۔ جب سوئے مدینہ چلے تو لوگ راستے کے دونوں جانب آپ کے استقبال کے لئے کھڑے تھے۔ مدینے کی لوگوں نے دف بجا کر خوشی کے گیت گائے۔ جیسے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسواری ان لوگوں کے سامنے سے گزرتی لوگ پھولوں کی پتیاں ٹھحاوڑ کرتے اور خوشی سے نعروہ ہائے تھیں جو بند کرتے۔ راہ میں جب محلہ بنی سالم آیا تو جمعہ کا وقت ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلا جمعہ یہاں ادا فرمایا۔ ہر شخص کی یہ تنا بلکہ خواہش تھی کہ آپ اس کے گھر تشریف رکھیں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی عقیدت اور محبت دیکھی تو ان کو نا امید نہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہہ دیا کہ میری ناقہ جس گھر کے سامنے رک جائے گی اسی کے گھر قیام ہو گا۔ ناقہ کو آزادانہ چھوڑ دیا گیا۔ وہ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے جا کر رکی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے سات ماہک اسی گھر میں مقیم رہے۔

اسی دن سے سن جھری کا آغاز ہوا۔ آپ کی عمر عزیز کے ترین سال گزر چکے تھے۔ سن عیسوی کی تاریخ 24 ستمبر 622ء تھی۔ جمعۃ البارک کا دن تھا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک نئی زندگی شروع ہو گئی۔ مسلمانوں کو اپنا ایک اگ وطن تعییب ہوا تھا۔ جہاں ان کا اپنا قانون زندگی چلا تھا۔ یہ مقام وہ مطلع آفتاب تھا جہاں سے اس کی کرنوں کو دنیا نے عالم کے ہر کوئے میں

پھیلنا تھا اور ان کو تلقیامت روشن رکھا تھا۔

مذکورہ پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلا کام یہ کیا کہ مسجد کے لیے زمین پسند فرمائی اور مسجد کی بنیاد رکھی۔ اس مسجد کا نام مسجد نبوی رکھا گیا۔ یہ اسلامی سلطنت کا اسیبلی ہاں، دارالمشاورت، سفارت کاروں سے ملنے کی جگہ، اسلام کے قوانین جاری کرنے کی جگہ سب سے بڑی اسلامی عدالت، اسلام کی پہلی علمی درسگاہ تھی۔ جہاں طالبان علم قیام فرماتے اور علم حاصل کر کے اپنی پیاس بجھاتے۔ اس مسجد کے ساتھ امہات المومنین کے لئے حجرات تعمیر کئے گئے۔ جب تمام انتظامات کامل ہو گئے تو امہات المومنین کو کہہ سے مدینہ پہنچا گیا۔ انہی حجروں میں سے ایک حجرے کا دروازہ مسجد نبوی میں کھلا تھا۔ جس کے ذریعے حضور پاک مسجد میں تشریف لاتے۔ مسجد نبوی کے ایک کونے میں ایک چبوڑہ بنایا گیا جہاں لوگ رہتے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے اپنے گھر نہ تھے۔ اس لئے انہیں اصحاب صفا کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ ابوذر ہرہ ان میں نمایاں صحابی تھے۔

مواخات:

مذکورہ پہنچ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرا کام یہ کیا کہ انصار و مهاجرین میں مواخات قائم فرمائی کیونکہ مهاجرین انہا سب کچھ چھوڑ کر مدینہ پہنچے تھے۔ انہیں زندگی گزارنے کے لیے سہارے کی ضرورت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک انصاری کو ایک مهاجر کا بھائی بنایا۔ انصار بھائیوں نے بھی کھلے دل سے ان کو بھائی کے طور پر قبول کرتے ہوئے اپنا آدمیاں، دعائیں، دولت، میران کے نام کر دیا۔

یہاں تک کہ جس کی دو یوں تھیں۔ اس نے ایک بیوی کو اس لئے طلاق دیدی کہ وہ اس کے مهاجر بھائی سے نکاح کرے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس اہم کام سے فارغ ہوئے تو حفاظت مدینہ کی طرف دھیان دیا۔

میثاق مدینہ:

مذکورہ میں یہودیوں کا بہت زیادہ اثر و رسوخ تھا۔ وہ دولت مند بھی تھے کاروبار بھی ان کے ہاتھوں میں تھا۔ مذکورہ میں اس وقت تک قیام اسی نہیں ہو سکتا تھا۔ جب تک ان یہودیوں سے کوئی معاهدہ طے نہ پا جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ایک معاهدہ طے کیا جس کی شرائط حسب ذیل تھیں۔

1- خون بہا اور فدیہ کا سابقہ نظام برقرار رہے گا۔

2- یہود کو مکمل مذہبی آزادی حاصل ہوگی۔

3۔ مسلمان اور یہودی ایک دوسرے کے دوست بن کر رہیں گے۔ جب کوئی بیرونی دشمن ان میں سے کسی ایک پر حملہ کر لے گا تو دونوں ملکوں میں مدافعت کریں گے ایک پر حملہ دوسرے پر حملہ تصور ہو گا۔

4۔ جب کسی سے صلح کی جائیگی تو دونوں فریقوں کی رضا مندی سے ایک سے صلح دوسرے سے صلح تصور ہو گی۔

5۔ اگر فریقین میں کوئی جھگڑا اٹھ کھڑا ہو گا تو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بطور عالیٰ تعلیم کیا جائیگا۔ بیان مذہبی طے پا جانے کے بعد ظاہری طور پر کوئی خطرہ یاتی نہ رہا۔ اب مسلمانوں کو بیرونی خطرات سے پیشے کی تیاری کرنا تھی۔ جو اس لئے بھی ضروری تھی کہ اسلام کی راہ صاف ہو۔ یہ تمام کام ہجرت کے پہلے سال میں کئے گئے۔

اب پھر ذکر غزوات کا جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار سے کیا۔ یہ کفار اسلام کے سب سے بڑے دشمن تھے۔ ان کا قلع قع از حد ضروری تھا۔ حضرت عمر بن خطاب جیسے بہادر و دلیر اسلام لاچکے تھے۔ انہوں نے کھلا کھلم حرم میں نماز ادا کرنا شروع کر دی۔ اس صورت حال سے قریش پریشان ہو گئے۔ اور انہوں نے مسلمانوں پر ظلم و تمذہانے شروع کر دیے۔

احوال ماقبل ہجرت

قریش کے بڑے بڑے لوگوں کے ایمان لانے کے باعث ایک طرف مسلمانوں کا دائرہ وسیع ہوا تھا تو دوسری طرف مکہ کے کفار کو تشویش ہونے لگی۔ انہوں نے مسلمانوں کو طاقت سے کچلنے کا فیصلہ کیا اور ان پر اذیتیں ڈھانا شروع کر دی انگاروں پر ڈالا جاتا، پانی میں ڈبوایا جاتا، سر رسیوں سے جکڑ کر بازاروں و گلیوں میں گھسیتا جاتا۔ حضرت بلاں پر تو وہ ظلم توڑے گئے کہ سن کر آدمی لرز جاتا تھا۔ چنانچہ تک آ کر مسلمانوں نے فیصلہ کیا کہ کسی ایسی جگہ پناہ لی جائے جہاں سکون ہو۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت پر مسلمانوں کا ایک چھوٹا سا قافلہ جب شہ ہجرت کر گیا۔ جہاں اس زمانے میں منصف مزاج و رحمہ عیسائی نجاشی کی حکومت تھی۔ لیکن نجاشی نے کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے مسلمانوں کو بلایا اور پوچھا کہ اس نئے دین کے چیزہ چیزہ اصول بتائیں۔ جب حضرت جعفر بن عبدالمطلب نے اسے بتایا کہ ہم جاہل تھے بت پرستی کرتے تھے۔ ہمایوں سے بُرا سلوک کرتے تھے، اکثر وہوں پر ظلم کرتے تھے۔ تو اللہ نے ہماری طرف نبی بھیجا۔ جس نے تعلیم دی کہ خدا کو ایک جانیں اور بت پرستی چھوڑ کر اسی کی عبادت کریں تو ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں اسی لئے ہماری قوم ہمارے خون کی پیاسی ہو گئی ہے۔ نجاشی متاثر ہوا اور کہا کہ یہ مذهب و عیسائیت تو ایک ہی چدائی کے

پرتو گلتے ہیں اس نے قریشی سرداروں کے تھنے واپس کر دیئے اور مسلمانوں کو ملک پر کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر قریش سرداروں نے چال جلی کہ مسلمان چونکہ حضرت علیہ السلام کو عیسائیوں کی طرح خدا کا بیٹا تسلیم نہیں کرتے اس لئے انہوں نے کچھ پادریوں کو بھڑ کایا جنہوں نے نجاشی سے مطالبه کیا کہ ان مسلمانوں کو دوبارہ بلا کریہ بات پوچھی جائے۔ تو حضرت جعفر نے جواب دیا کہ ہماری الہامی کتاب قرآن کی رو بے حضرت علیہ السلام خدا کے بندے اس کے رسول اور اس کی روح تھے نجاشی خوش ہوا اور کہا بخدا حضرت مسیح ذرہ بھر بھی اس سے زیادہ نہیں تھے۔ مسلمان جب شہ میں ابھی چند ماہ ہی رہے تھے کہ خبر گرم ہو گئی اہل مکہ مسلمان ہو گئے ہیں۔ مہاجرین وطن واپس گئے تو مکہ کے قریب پہنچ کر معلوم ہوا کہ خبر غلط تھی۔ چنانچہ واپس جانے کی بجائے یہ لوگ چھپ چھپا کر مکہ میں ہی رہنے لگے۔ دوبارہ مسلمانوں پر جب ظلم کے پھاڑھائے گئے تو ایک قافلہ ایک بار پھر جب شہ پہنچ گیا جو ہجرت مدینہ تک وہیں ٹھہر ارہا اسی دوران جب اسلام آہستہ آہستہ پھیل رہا تھا۔ کفار کہ نے جل کر یہ فیصلہ کیا کہ جب تک بھی ہاشم آنحضرت کو ان کے حوالے نہیں کر دیئے ہو ہاشم کا مکمل معاشرتی بائیکاٹ کیا جائے حضور کے پچا اب و طالب آپ کو ان ظالموں کے حوالے کرنے کے لئے تیار نہ ہوئے اور سوائے ابوالہب کے قبیلہ کے تمام لوگ مکہ سے تین میل ایک مقام میں قیام پڑی رہ گئے۔ جو بعد میں شعب الی طالب کے نام سے مشہور ہو گیا۔ تین برس کے اس عرصے میں ہاشم نے سخت مصائب برداشت کئے یہاں تک کہ کبھی وہ پتے کھا کر گزارہ کرتے۔ آخر قریش کے چند سرداروں نے ہاشم سے معاشرتی بائیکاٹ کا معاہدہ پھاڑ دیا۔ جو اہل مکہ نے خانہ کعبہ کی دیوار پر معلق کر کھا تھا اور یہ قبیلہ واپس اپنے گھروں کو لوٹ لیا۔ ایک آپ کے سب سے بڑے محافظ و مہریاں پچا اب و طالب انتقال کر گئے اور دوسرا چند روز بعد ہی آپ کی زوجہ حضرت خدیجہ وفات پا گئیں آپ مکہ والوں سے یاوس ہو کر تبلیغ کے لئے طائف تشریف لے گئے جہاں آپ پر غنڈے چھوڑ کر آپ کو زد و کوب کرا کر زخمی کر دیا گیا وقت نے ایک بار پھر کروٹ لی۔ یہ رب یعنی مدینہ منورہ کے لوگ ہر سال حج کے لئے مکہ آیا کرتے تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سامنے اسلام کی تبلیغ کی مدینیہ کے دو قبیلے اوس و خزرج کو خیال آیا کہ مدینے کے یہودی ایک نبی کی آمد کی پیش گوئی کرتے رہتے تھے چنانچہ قبیلہ خزرج کے چھ آدمی مسلمان ہو گئے۔ واپس مدینہ آ کر انہوں نے بھی تبلیغ شروع کر دی۔ اگلے سال حج کے موقع پر بارہ دوسرے آدمیوں نے عقبہ کی پھاڑی پر آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ مصعب بن عمير مدینہ آنخلاء حج کے موقع پر پھر دیگر آدمیوں نے عقبہ کی پھاڑی پر اسلام قبول کر لیا۔ مدینہ والوں نے آپ کو مدینہ آنے کی دعوت دی۔ اس موقع پر آپ کے پچا حضرت عباس نے اہل مدینہ سے کہا کہ اگر وہ آپ کی رفاقت و حمایت کی ذمہ داری کو قبول کرنے کے اہل ہوں تو آپ ان کو لے جائیں ورنہ

شیخ خزرج کے سرداروں نے آپ سے وفاداری کا حلف اٹھایا اور آپ سے درخواست کی کہ آپ مدینہ تشریف لے آئیں چنانچہ آنحضرت نے مکہ کو خیر باد کہہ کر مستقل طور پر مدینہ منورہ جانے کا فیصلہ کیا اور وہاں جا کر ایک آزاد ریاست قائم کر دی۔ یہ تاریخی اعتبار سے انتہائی اہم واقعہ ہے سیرت کی کتابوں میں ہجرت مدینہ کے بہت سے اسباب بیان کئے گئے ہیں۔ اول یہ کہ بعثت سے پہلے وہ اہل مکہ جو آپ کے اخلاق حمیدہ کے گھن گایا کرتے تھے وہی کے بعد آپ کی تبلیغ حق سے اتنے مشغول ہو گئے کہ آپ کی جان کے دشمن ہو گئے تھے ایسے ضدی لوگوں میں دین پھیلانا مشکل ہو گیا تھا۔ اس لئے اسلام کے لئے مدینہ بہترین مرکز تھا۔ دوم اہل مکہ صرف دین حق کے ہی خلاف نہیں تھے بلکہ انہوں نے مسلمانوں کا جینا دو بھر کر دیا تھا۔ مومنین اولین پروہ ظلم ڈھانے گئے جن کو سن کر روح کا نپ جاتی ہے سوم یہ کہ ہجرت جب شہ سے مسلمانوں کو تجربہ ہوا تھا کہ وہ دوسری جگہ رہ کر زیادہ بہتر طریقہ پر مسجد و حقیقت کے احکامات کی بجا آوری کر سکتے ہیں۔ لیکن جب شہ کے مقابلے میں مدینہ میں چونکہ اسلام پھیلانا شروع ہو گیا تھا۔ اس لیے یہ مقام جب شہ سے زیادہ بہتر تھا۔ چہارم مدینہ دفائی اعتبار سے اہم مقام تھا۔ کہ جانیوالے تمام قائلے یہاں سے ہی گزرتے تھے۔ جس سے بعد میں مسلمانوں کو کافی فائدہ ہوا۔ پنجم کہ میں آپ کو اذیتیں دینے کے بعد بھی کفار خوش نہیں ہوئے تھے انہوں نے آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بھی مکمل کر لیا تھا۔ جس کی اطلاع ہو گئی۔ چنانچہ آپ نے تمام امانتیں حضرت علیؓ کے حوالے کر کے انہیں اپنے بستر پر لٹایا اور حضرت ابو بکرؓ کو ساتھ لے کر کہ سے تین میل دور غار ثور میں تین روز قیام کیا پھر آٹھوں دن کے مسلسل سفر کے بعد مدینہ منورہ پہنچ گئے اس اعتبار سے اس واقعہ کو خصوصی اہمیت حاصل ہے۔

ہجرت کے بعد مسلمان مدینہ میں نہ صرف یہ کہ امن و سکون کے ساتھ رہنے لگے بلکہ اشاعت اسلام بھی زوروں پر تھی۔ یہ صورت حال کہ کے لئے باعث تشویش تھی انہوں نے مدینہ میں منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی کوکھا مسلمانوں کو مدینہ سے نکال دیا جائے ورنہ ہم مدینہ پر حملہ کریں گے۔ وہ اگرچہ اس حکم کی تحلیل نہ کر سکا۔ لیکن مسلمان اس سے محتاط ہو گئے۔ قریش کہ ہرگز میوں میں شام کی طرف سامان تجارت لے کر جاتے تھے کہ کے ہر شخص کی خوشحالی کا انعام ہی اس کاروان کی تجارت پر ہوتا تھا۔ کہ سے شام جانے والے قائلے کی راہ میں مدینہ پڑتا تھا۔ اہل کہ مسلمانوں سے متواتر شرائط کرتے رہتے تھے۔ ایک بار قبیلہ اوس کے سردار حضرت سعد بن معاذ انصاری جو اپنے دوست امیر بن خلف کے ساتھ خانہ کعبہ کے طواف کو جا رہے تھے ابو جہل نے ان کو دھمکی دیدی انہوں نے جواب میں کہا کہ اگر اہل کہ مدینہ والوں کو طواف سے روکیں گے تو ان کا شام جانے والا راستہ بند کر دیا جائے گا۔ اہل کہ میں کے لوگوں کو مدینہ آنے پر راستہ روک دیتے تھے۔ اس کے علاوہ قریش

مسلسل جنگ کی تیاریاں کرتے تھے۔ جن کی اطلاع کسی نہ کسی طرح مدینہ میں مسلمانوں کو پہنچ جاتی تھی چنانچہ مدینہ کے چھوٹے چھوٹے گروہ ادھر ادھر جاتے اور اہل مکہ کے بارے میں خبریں حاصل کرتے۔ اس دوران آنحضرت بھی کئی بار مدینہ سے باہر گئے اور قرب و جوار کے قبائل سے معاهدے کر کے انہیں اپنے ساتھ ملا لیا اسی دوران ایک دفعہ عبد اللہ بن بعث بارہ آدمیوں کو ساتھ لے کر دشمنوں کی خبریں حاصل کرنے نخلہ کی طرف گئے ہوئے تھے۔ راستے میں اتفاق سے قریش کے کچھ آدمی مال شجارت لے جاتے ہوئے مل گئے۔ عبد اللہ نے ایک آدمی عمرو بن خصوصی کو تیر مار کر ہلاک کر دیا اور دو آدمیوں کو گرفتار کر لائے اگرچہ آنحضرت اس حرکت پر ناراضی ہوئے تاہم ابن خصوصی کے قتل پر قریش کے مشتعل ہو گئے اور بدلہ لینے کے لئے تیار ہو گئے انہی دنوں قریش کا ایک قافلہ ابوسفیان کی سرداری میں شام سے واپس آ رہا تھا کہ کسی نے خبر اڑادی کہ مسلمانوں نے اس قافلے کو لوٹنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اہل کہ حملہ کرنے کے لئے نکل دوڑے۔ راستے میں معلوم ہوا خبر جھوٹی تھی ابوسفیان صحیح سلامت کہ پہنچ گئے ہیں۔ قریش کے کچھ سردار لڑائی کو فضول سمجھتے تھے اور واپس جانے کا مشورہ دے رہے تھے۔ لیکن ابو جہل جنگ پر مضر تھا جنک آ کر بینی زہرہ عدی قبائل واپس چلے گئے۔

جنگ بدر 2 ہجری بمقابلہ 624ء سن عیسوی

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ملی تو آپ تمدن سو تیرہ جانشیاروں کو ساتھ لے کر مدینہ سے نکلے قریش نے بدر کے مقام پر پہلے ہی پہنچ کر جنگی اہمیت کے مقامات پر قبضہ جمالیا تھا۔ کفار کی تعداد مسلمانوں سے تین گناہ زیادہ تھی۔ اس جنگ کی خاص بات یہ تھی کہ یہاں بھائی بھائی اور بیٹا باب کے خلاف لڑ رہا تھا۔ اس جنگ میں کفار کمہ کو نکست ناٹھ ہوئی ابو جہل و عتبہ سبیت ستر کافر مارے گئے جبکہ چودہ مسلمان شہید ہوئے۔ دراصل عتبہ اور دوسرے قریشی سردار پہلے ہی جنگ کے خلاف تھے۔ جس سے کفار کی فوج میں ایک طرح کا نفاق تھا۔ سورج مسلمانوں کے پیچھے جبکہ کفار کے چہرے سورج کے سامنے تھے۔ مسلمان چڑھائی پر تھے۔ مسلمان کفار کے مقابلے میں زیادہ منظم اور بے نظر تھے بلکہ ان میں زبردست جوش و خروش تھا اس جنگ کے بہتر سے بہتر نہائج برآمد ہوئے اول نیچ بدر نے مسلمانوں کو نصرت و فویت بخشی، معرکہ بدر کے بعد یہ ثابت ہو گیا کہ مسلمان حق کی نہ صرف اشاعت بخاری رکھیں گے بلکہ اس کی حفاظت تکوار کے ذریعہ کرنے کی ملاحت بھی رکھتے ہیں۔ دوم کہ سے پہ سروسامانی میں ہجرت کرنا والے مظلوم مسلمانوں نے اس دن ظالموں کو طاقت کے ذریعے زیر کرنے کی ابتداء کی تھی بقول علامہ شیلی بدر کا معرکہ حقیقت میں اسلام کا سنگ بنیاد تھا سوم اسلام کے بعض جانی دشمن اپنے انجام کو پہنچ گئے تھے۔ ابو جہل، عتبہ، رقبہ، سعد بن العاصی اوزامیرے بن خلف ان لوگوں کی حیثیت قریش میں طاقتوں سرداروں کی تھی چہارم اس جنگ کے بعد عرب کے بعض قبائل نے

اسلام کی مخالفت چھوڑ دی تھی۔ پنج یثاق مدینہ کے فریق یہودی اب مسلمانوں کی طاقت سے خائف ہو کر مدینہ چھوڑنے پر مجبور تھے۔ ششم اسیران جنگ سے مسلمانوں کا حسن سلوک تاریخ انسانیت میں یادگار مثال بن گیا۔ اس طرح مسلمانوں نے کفار مکہ کی پہلی بھر پور جنگ میں انہیں یہ سبق دیدیا کہ مسلمان اتنے کمزور نہیں کہ وہ اپنے دین کی حفاظت نہ کر سکیں۔

جنگ احمد 3ھ 625ء:

جنگ پدر کے بعد اہل کہ اتاقام کی آگ میں جل رہے تھے۔ گھر گھر میں صف ماتم بچھی تھی۔ قریش کے نئے ریس ابوسفیان نے تہبیہ کیا۔ جب تک متوالین پدر کا بدله نہ لے لوں گا جن میں سے نہیں بیٹھوں گا۔ اس نے دو سو شہسوار ساتھ لئے اور مدینہ کی طرف جل دیا۔

قریش نے اپنے لشکر کی صفت بندی کے بعد جنگ کا آغاز کیا اور سب سے پہلے مشرکوں کا سردار اور علمبردار طلحہ میدان میں آیا۔ اس کا مقابلہ حضرت علیؑ نے کیا۔ ایسا کاری وار کیا کہ طلحہ کا کام تمام ہو گیا۔ اس کا بدله لینے کے لئے اس کا بھائی عثمان آیا۔ اسے حضرت حمزہ نے جہنم داخل کر دیا۔ پھر لڑائی شروع ہوئی۔ اسلام کے سپاہیوں نے اپنی شجاعت کے خوب جوہر دکھائے۔ قریش میدان چھوڑنے پر مجبور ہو گیا۔ مسلمان مال خیمت پر ٹوٹ پڑے۔ کوہ عینین پر جن افراد کو متعین کیا تھا وہ اپنی پوزیشن چھوڑ کر مال خیمت پر ٹوٹ پڑے۔ جب خالد بن ولید نے درہ کے راستے کو خالی دیکھا تو اس نے مسلمانوں پر حملہ کروادیا۔ مسلمان حملے کے لیے تیار تھے۔ وہ حملہ کی تاب نہ لاسکے۔ حضرت مصعب بن عییر اس حملے میں شہید ہو گئے۔ مسلمانوں میں یہ خبر پھیل گئی کہ حضرت محمد شہید ہو گئے۔ کیونکہ حضرت مصعبؓ کی شکل میں آنحضرتؐ کی مشابہت تھی۔ مسلمان دلبڑا شستہ ہو گئے۔ اور حوصلہ ہار گئے۔ کافروں کو حضورؐ کے پاس جانے کا موقع مل گیا۔ ملعون نے آپؐ کا بازو رُخی کر دنیا اور عربہ نے پھر مار کر آپؐ کے دو دانت شہید کر دیئے۔ جب مسلمانوں نے یہ دیکھا تو وہ دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ اس لڑائی میں بہت سے مسلمان شہید ہوئے جنگ ختم ہونے پر قریش کی عورتوں نے مسلمان شہدا کی لاشوں کی بے حرمتی کی ان کے ہات کاٹ کاٹ ڈالے۔

ابوسفیان کی بیوی نے توحیدی کر دی اس نے حضور کے پیچا حضرت حمزہ کا کلیچ لٹکوا کر کچا چبا لیا۔ اس جنگ کا نتیجہ یہ سامنے آیا کہ مسلمانوں کے ظاہری نقصان کو دیکھ کر منافقوں کفار اور قریش کے حوصلے پہنچ ہو گئے۔ انہیں اس بات کا یقین ہو گیا کہ مسلمانوں کو مٹایا جا سکتا ہے۔

جنگ احمد کے نتائج کو سامنے رکھتے ہوئے یہود نے بھی سر اٹھانا شروع کر دیا۔ حالانکہ ہجرت مدینہ کے فوراً بعد ان سے یثاق مدینہ کیا گیا تھا۔ جس کی لازمی شرط یہ تھی کہ فریقین پُر امن رہیں گے۔ لیکن یہود نے عہد لٹکنی کرتے ہوئے چھیڑ چھاڑ شروع کر دی۔

غزوہ قیقاع پیش آیا اسکی فوری وجہ یہ تھی کہ انصار کی ایک خاتون غائب اوڑھ کر قیقاع میں گئی۔ ایک یہودی نے اپنی پیاس بھانے کے لیے اسے بے غائب کر دیا۔ مسلمان یہ نظارہ دیکھ رہا تھا اس نے یہودی کا سر تن سے جدا کر دیا۔ یہودیوں نے مسلمان کو بھی زندہ نہیں چھوڑا۔

جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کی خبر ہوئی تو آپ بنو قیقاع تشریف لائے۔ اور فرمایا: ”اگر تم نے مسلمانوں کی ایذا رسانی سے ہاتھ نہ رکا اور صلح کے معاهدے پر عمل دے کیا تو تمہارے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جائے گا جو قریش کے ساتھ ہوا۔“

بنو قیقاع کے بد دماغ سرداروں نے جواب دیا:

”اے محمد آپ دھوکے میں نہ رہیں۔ تم نے تو اسکی قوم سے مقابلہ کیا ہے۔ جو فن حرب ہے نا آشنا ہے۔ بخدا ہمارے ساتھ سابقہ پڑا تو ہم دکھادیں گے کہ لڑائی اس کا نام ہے۔“

آپ نے اس کو کھلا اعلان جنگ سمجھا آپ 20 شوال 2 ہجری کو صحابہ کو ساتھ لے کر بنو قیقاع کی طرف بڑھے۔ آخر یہودی اس بات پر رضا مند ہو گئے کہ جو فصلہ اللہ کا نبی کر دے گا ہمیں منظور ہوگا۔

آپ نے یہ فیصلہ فرمایا:

کہ یہ علاقہ چھوڑ کر کہیں اور چلے جاؤ چنانچہ قبیلہ بنو قیقاع کو شام کی جانب تقل مکانی کرنا پڑی۔

غزوہ بنو نضیر:

قبیلہ بنو عامر کے دو افراد کو بنو نضیر نے قتل کر دیا تھا۔ جن کا خون بہا ادا کرنا باقی تھا۔ حضور ان مقتولین کی دیت کا مطالبہ لے کر بنو نضیر کے پاس گئے۔ تو یہود نے آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔

انہوں نے ایک یہودی عمر بن جاش کو ایک مکان کی چھت پر چڑھا دیا۔ تاکہ وہ اوپر سے بھاری پتھر پھینک کر اللہ کے نبی کو ختم کر دے۔ آپ کو اس بات کا علم ہو گیا۔ آپ فوراً مدینہ واپس چلے آئے۔

آپ نے ان کو پیغام بھجوایا کہ

”تم ہمارے شہر سے نکل جاؤ کیونکہ تم نے معاهدہ توڑا ہے۔ ورنہ دن دنوں کے بعد جو بھی ہمیں شہر میں دکھائی دے گا اسے مار دیا جائے گا۔“

بنو نضیر کے سردار حمی بن اخطب نے حضور کے پیغام کا جواب یہ دیا کہ ہم کسی حالت میں

بھی یہ شہر خالی نہیں کریں گے۔ آپ جو ہمارے خلاف کر گزریں۔ دوسری جانب انہوں نے اپنے گھروں میں کھانے پینے کا سامان جمع کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے ایک سال کا سامان اکٹھا کر لیا اور قلعہ بند ہونا شروع ہو گئے۔

جب حجی بن اخطب کا جواب موصول ہوا تو آپ نے بنو نضیر کا حاصلہ کیا۔ یہود پندرہ دن قلعہ بند ہے آخِر مقابلہ کی ہمت نہ پا کر مدینہ چھوڑنے پر تیار ہو گئے لہذا وہ خیبر قتل ہو گئے۔ خیبر یہودیوں کا گڑھ تھا۔

ماہ شعبان 7 ہجری کو قبیلہ سے لڑائی لڑا پڑی۔ اس لڑائی میں چھ سو آدمیوں کو قیدی بنالیا۔ دس آدمی مارے گئے۔ دو ہزار اونٹ اور پانچ ہزار بکریاں مال غنیمت کے طور پر قبضہ میں لی گئی تھیں۔ یہودی خیبر کے آس پاس اکٹھا ہونا شروع ہو گئے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ سارے قبائل متعدد ہو کر مسلمانوں کا مقابلہ کریں۔ ان کے کچھ سردار ابوسفیان سے ملے۔ قریش کو موقع کی تلاش تھی جب انہیں یہودیوں کی طرف سے خوشخبری ملی تو ان کے جو صلے بلند ہو گئے۔

غزوہ خندق یا احزاب:

مسلمان بھی یہود کے منصوبوں سے عافل نہ تھے۔ مدینہ میں یہودیوں کا ایک قبیلہ رہ گیا تھا۔ جو قبیلہ بنو فریظہ کہلاتا تھا۔ اس نے بھی غزوہ خندق میں بد عہدی کی جس کی سزا سے مل گئی۔ مسلمان چاہتے تھے کہ لڑائی مدینے میں رہ کر لڑی جائے۔ انہوں نے مدینے کے گرد ایک پانچ گز گھری خندق کھوڈی۔ جس میں اسے بیس دن لگے۔ پھر اس میں پانی بھر دیا گیا۔ غطفان بنو اسد اور بنو سعد نے دس ہزار افراد کا شکر لے کر مدینہ کی طرف کوچ کیا۔ خندق نے ان کا راستہ روک لیا۔

جہاں خندق کم چوڑی تھی وہاں سے حملے کی کوششیں کی گئیں لیکن وہ زندہ واپس نہ آئے۔ محاصرہ طول کھینچا رہا۔ قریش کی مشکلات بوہتی گئیں۔ ایک روز اتنی زور کی آمدی آئی کہ ان کے خیے ہوا سے اٹ گئے۔ اس کے ساتھ ہی زوروں کی بارش ہوئی سامان اور جانوروں کا حال بارش سے خراب ہو گیا۔ ابوسفیان اپنے تمام ساتھیوں کو لے کر واپس چلا گیا۔

فتح مکہ:

جب غزوہ احزاب کو ایک سال بیت گیا تو مسلمانوں نے حج بیت اللہ کا پروگرام بنایا۔ اسکی وجہ یہ تھی کہ جب حج شروع ہوا تو آنحضرت نے رویا میں دیکھا کہ وہ اپنے صحابہ کے ساتھ طواف کعبۃ اللہ کر رہے ہیں۔ آپ نے صحابہ کو حج کے لیے تیار رہنے کا حکم دیا۔ یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پورے مدینے میں تکمیل گئی۔ مسلمان زیارت کعبہ کے لئے مدینے سے بے ہیمن تھے۔

ذوالقعدہ 6 ہجری کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چودہ سو نفوس کو ہمراہ لیکر عمرہ کے لئے روانہ ہوئے آپ نے قربانی کے لئے اوٹ بھی ساتھ لے لئے اور احتیاطاً تمام مسلمانوں کو اپنے ہتھیار نیام میں رکھنے کی تاکید بھی کی۔ احرام باندھا گیا۔ جب اہل مکہ کو مسلمانوں کی آمد کی خبر ملی تو انہوں نے لشکر تیار کیا۔ تاکہ مسلمانوں کو مکہ میں داخل ہونے سے روکیں۔

جب حضور کو اس بات کی خبر ملی تو صحابہ اکرام کو مشاورت کے لئے طلب کیا۔ حضرت ابو بکر نے تجویز پیش کی کہ ہم عمرہ کی نیت سے آئے ہیں اگر کوئی مزاحمت کرے گا تو اس سے لڑنا پڑے گا حضور کو یہ تجویز پسند آئی۔

جب شیخۃ المراء کا مقام آیا تو اوثنی بیٹھ گئی۔ لشکریوں نے کہا کہ اوثنی دھوکہ دے گئی ہے۔ مگر آپ نے فرمایا اوثنی دھوکہ نہیں دے رہی بلکہ تمہاری حرمت اللہ کے خلاف خواہش پوری نہیں ہو سکتی۔ حضور نے اوثنی کو جھڑکا وہ اٹھ کر جمل دی اور آپ حدیبیہ کی دوسری جانب کنویں پر اتر گئے۔ قریش نے ایک لشکر آپ کو روکنے کے لیے جمع کر کھا تھا۔ آپ نے بدیل بن ورقہ کے ذریعے قریش کو پیغام بھجوایا کہ مسلمانوں کے ساتھ طویل المیعاد معاهدہ کریں۔

بدیل نے عروہ بن مسعود ٹققی کو پیغام بھجوایا تو اس نے کہا کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے اسے قبول کرو۔

آپ نے حضرت فراش بن امیہ کو قریش کی طرف روانہ کیا۔ قریش نے قاصد سے اچھا سلوک نہ کیا بلکہ ایک فوجی دستہ مسلمانوں پر حملہ کی غرض سے بھیجا جسے مسلمانوں نے دیکھ لیا۔ پورے دستے کو گرفتار کر لیا گیا۔ جب انہیں آپ کی خدمت میں بھیجا گیا تو آپ نے سب کو آزاد کر دیا۔ اور حضرت عثمان گوسفیر بنا کر قریش بھیجا۔ قریش نے ان کو بھی اپنے قابو میں کر لیا۔ مسلمانوں کو خبر پہنچ کر خدا نخواستہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا ہے۔ جب اگلی والی میں باخبر ہوئی۔

بیعت رضوان:

تو حضور نے فرمایا جب تک عثمان کا بدلہ نہیں لیں گے وہیں نہیں جائیں گے آپ نے درخت کے نیچے بیٹھ کر صحابہ کرام سے بیعت لیتا شروع کر دی۔ تمام جانشیروں نے اپنی جان قربان کرنے کی بیعت کی۔ اس بیعت کو بیعت رضوان کہتے ہیں۔ جس کی شہادت قرآن مجید کی سورۃ الفتح میں دی گئی ہے۔

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُوْمِنِينَ اذِيَا يَعْوِنُكَ تَحْتَ
الشَّجَرَةِ فَعْلَمَ مَا فِي قَلْوَبِهِمْ فَانْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ
وَاثِبَّهُمْ فَتَحَاقِرِيَّا ۝ (سورہ الفتح: آیت 18)

ترجمہ: حقیق اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں سے راضی ہوا جبکہ یہ لوگ آپ سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے اور ان کے دلوں میں جو کچھ تھا۔ اللہ کو وہ بھی معلوم تھا۔

پس اللہ تعالیٰ نے ان میں اطمینان پیدا کیا۔ اور ان کو لگے ہاتھ فتح دیدی۔

ابھی بیعت لیے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ حضرت عثمانؓ مکہ سے صحیح سلامت واپس پہنچا۔ انہوں نے بھی دست رسالت ماب پر اس قسم کی بیعت کی۔

قریش کے مسجددار لوگوں نے اپنے سفیر سہیل بن عمر کو حضورؐ کی خدمت میں بھیجا اور پیغام بھجوایا کہ صلح صرف اس شرط پر ہو سکتی ہے کہ مسلمان امسال بغیر عمرہ کئے واپس چلے جائیں۔ ناجدار رسالت نے ان کا مطالبه تسلیم کر لیا۔

ان کی شرائط درج ذیل تھیں:

- (1) مسلمان بغیر عمرہ ادا کئے واپس چلے جائیں گے۔
- (2) آئندہ برس صرف تین دن کے لیے آئیں گے۔
- (3) بھیار ساتھ نہیں لائیں گے البتہ تکوار لانے کی اجازت ہو گی وہ بھی نیام میں ہو گی۔
- (4) مکہ میں رہنے والوں کو ساتھ لے جانے کی اجازت نہ ہو گی۔
- (5) جب کوئی شخص مدینہ جائے گا تو اسے واپس کر دیا جائے گا۔ لیکن مکہ آئنے والوں کو واپس نہیں کیا جائے گا۔
- (6) عرب کے قبائل کو اختیار حاصل ہو گا کہ وہ جس کے ساتھ معافیہ کرنا چاہیں کر سکیں گے۔

جب یہ معافیہ تحریر میں لایا جا رہا تھا اسی وقت ابو جہل سہیل کا لڑکا زنجیروں میں جکڑا ہوا مسلمانوں کو آ کر ملا اور امان چاہی مگر حضور نے ابو جہل کو سمجھا کر واپس کر دیا۔ اس معافیہ کی اساس پر بھری میں بالآخر کہ فتح ہو گیا۔

آپؐ نے مسلمانوں کو اپنی قربانیاں کرنے اور احرام کھولنے کی اجازت دے دی۔ اس کے بعد قبیلہ بنو خزاعہ مسلمانوں کا دوست بن گیا۔ جب کہ قبیلہ بنو بکر نے قریش کی حمایت کا اعلان کیا۔

قرآن مجید میں اس صلح کو فتح میں کا نام دے کر سورۃ فتح کی ابتدائی آیات میں یوں بیان کیا ہے۔

انَا فَتَحْنَالِكُ فَتَحْ مَبِينَا

ترجمہ: بے شک ہم نے آپؐ کو معلم مکران فتح دی۔

یہ صلح مسلمانوں کی جیت تھی۔ آپؐ تین دن قیام کرنے کے بعد مدینہ روانہ ہو گئے۔ اس

دھن کے نتیجے میں مسلمان اب آزادانہ گھومنے پہنے لگ گئے۔ اس کا یہ فائدہ ہوا کہ کافروں کو مسلمانوں کا معاشرتی نظام دیکھنے کا موقع ملا۔ اسلام کا سکھ اندر ورنی طور پر یعنی مدینہ کے گرد و نواح میں بیٹھ چکا تھا۔ اب وقت تھا کہ دعوت اسلام دوسرے ملکوں کے بادشاہوں کو دی جائے۔

اسلام چونکہ عالمگیر مذہب ہے اس لیے دنیا کے ممالک کو دعوت اسلام دینا بھی فرائض ثبوت میں شامل تھا۔ کیونکہ اللہ کریم نے سورہ آل عمران کی آیت 64 میں اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے کہا۔

قل يا هل الكتاب تعالوا الى الكلمة سواء بيننا وبينكم
الاتعبد الا الله ولا نشرك به شیاء ولا یتخد بعضنا بعضا

اریا با من دون الله

ترجمہ: آپ فرمادیجئے کہ اے اہل ایمان آؤ ایک ایک بات کی طرف جو کہ ہمارے تھہارے درمیان (مسلم ہونے میں) بر امیر ہے۔ یہ کہ بجز اللہ تعالیٰ کے ہم کسی اور کی عبادت نہ کریں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں اور ہم میں سے کوئی کسی دوسرے کو رب نہ قرار دے۔ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر۔

جب مسلمانوں کو صلح حدیبیہ کے بعد کچھ اطمینان ہوا۔ ایک روز آپ نے تمام صحابہ کرام کو اکٹھا کیا اور خطبہ دیا۔ جس کا لب بباب یہ تھا کہ اللہ نے مجھے رحمۃ للعالیین بنا کر دنیا میں بھیجا ہے۔ اور فرمایا ایک اس بات کا خیال رکھنا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کی طرح اختلاف نہ کرنا تم جاؤ اور میری طرف سے پیغام حق ادا کرو۔ اس کے بعد آپ نے بہت سے خطوط لکھوا کر مختلف بادشاہوں کو بھجوئے کے لیے اصحاب کی ذمہ داری لگائی۔

یعنی قصر روم کی طرف حضرت وحید حکلبی ٹو ایران کے خود پرویز کی طرف حضرت عبد اللہ بن حذافہ کو روانہ کیا۔ حضرت حاطب بن ابی بلقہ کو عزیز مصر کی طرف جہش کے نجاشی کی طرف حضرت عمر بن امیرہ کو بھیجا بعد میں دمشق کے حاکم کو حضرت شجاع بن وہب الاسد کے ذریعہ شریل حاکم بصرہ کو حضرت عمر بن العاص کے ذریعے اور شاہ بحریں کو حضرت علّا بن حضری کے ذریعے سے دعوت نامے ارسال فرمائے۔

ایران اور بصرہ کے حاکموں نے سپریوں سے گتاخانہ سلوک کیا۔ بلکہ بصرہ کے حاکم نے تو سپری کو قتل کر دیا جہش کے شاہ نجاشی نے بسلام قبول کر لیا۔ مصر کے بادشاہ متوس نے بھی حضور کی خدمت میں تھنے بھیجے جن میں دلوعدیاں بھی تھیں۔ ان میں سے ایک کا نام ماریہ تھا۔ انہیں عخبر خدا نے اپنے حرم میں داخل کر کے امہات المؤمنین کا مرچہ عطا کیا اور دوسری شاعر اسلام حضرت حسان بن ثابت کی زوجیت میں دیدی گئی۔

ہر قل، نے اسے علماء کو علاوہ کیا اور انہیں دعوت اسلام قبول کر لینے کا مشورہ دیا تھا۔

مانے۔ حاکم بحرین نے بھی اسلام میں داخل ہونا قبول کیا۔

دشمن کے حاکم نے پہلے تو اپنا عرب جانے کی کوشش کی مگر بعد میں سفیر کو باعزت روانہ کیا۔ حاکم بیان نے یہ شرط عائد کی کہ اگر رسول خداً نصف حکومت مجھے دینے کا وعدہ کریں تو میں مسلمان ہونے کو تیار ہوں۔

جب سفراء کرام نے اپنے اپنے فرائض کو پورا کر کے حضورؐ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپؐ نے بادشاہوں کے خلاف اپنے رد عمل کا اظہار یوں کیا۔ ایران کے بادشاہ سے متعلق فرمایا کہ اس نے نامہ مبارک کے پرزو نہیں کئے۔ بلکہ اپنی سلطنت کے پرزو کئے۔ اور عہد خلیفہ سوم میں ایران کا بادشاہ اپنا ملک چھوڑ کر کابل چلا گیا اور حالت جلاوطنی میں مر گیا۔

یہ پیغامات 6 سے 9 تک مجھوںے جاتے رہے تھے۔ مدینے سے نکل کر جب بن نصیر خیبر جا کر آباد ہوئے تو انہوں نے وہاں پہلے سے موجود یہودیوں کو بھڑکایا۔ چونکہ خیبر کو یہودیوں نے انہا مرکز بنا لیا تھا اور مضبوط قلعے قائم کر لیے تھے۔

غزوہ خیبر

ایک انصاری جس کا نام عبداللہ بن عیک تھا نے حضور اکرمؐ کی اجازت سے حبی بن اخطب کے جانشین ابو رافع سلام بن ابی الحتیت کو قتل کر دیا۔ سلام کے بعد اسیر بن زرام نے قبیلہ کی سرداری سنگھائی۔ اور مختلف قبائل کا دورہ کر کے ایک لشکر جرأتیار تیار کیا۔

آپؐ نے ایک مرتبہ پھر حضرت عبداللہ بن رواحہ کو چند صحابہ کے ساتھ بحیثیت کر تحقیق کر روای۔ انہوں نے اسیر سے ملاقات کر کے حضور کا پیغام پہنچایا۔ پیغام میں اس کو دعوت دی گئی تھی کہ وہ مدینہ آجائے تا کہ اسے خیبر کی حکومت دی جائے اسیر نے اپنے ساتھ تکسیں افراد لیے اور انہوں پر اس طرح سوارہ ہو کر سوئے مدینہ روانہ ہوئے کہ ہر اونٹ پر ایک یہودی اور مسلمان سوار تھا۔ بالآخر جب مصالحت اور مصالحت کی تمام کوششیں ناکام ہو گئیں تو مسلمانوں کا سولہ سو مجاہدوں کا لشکر حضورؐ کی سربراہی میں جانب خیبر روانہ ہوا۔ خیبر میں چھوٹے بڑے دس قلعے تھے۔ ان قلعوں میں تقریباً ہیں سپاہی مقيم تھے۔ سب سے مضبوط اور بڑے قلعہ کا نام قوس تھا۔ اور عرب کا مشہور پہلوان بھی اس قلعہ میں رہتا تھا اور قلعہ کا رینگ اعظم تھا۔

پہلا حملہ قلعہ قوس پر کیا گیا اور پھر یکے بعد دیگرے چھوٹے چھوٹے قلعے فتح کر لیے گئے۔ سب سے سخت مقابلہ قلعہ قوس کو فتح کرنے کے لئے کیا گیا۔ پہلے حضرت عمر اور حضرت ابو بکرؓ کو قلعہ فتح کرنے کے لئے بھجا۔ پھر حضرت علیؓ کو اس کام کے لئے بھجا گیا۔ انہوں نے دو مشہور پہلوانوں کا کام تمام کیا۔

جب قلعہ قوس پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا تو یہودیوں کی کمرٹ گئی۔ وہ مقابلہ سے دستبردار ہو

مجھے۔ لیکن حضور اکرمؐ سے یہ درخواست کی کہ ان کی زمین اور مکانات ان کے پاس رہنے دیجے جائیں۔ آپؐ نے ان کی درخواست قبول فرماتے ہوئے خبر کی تمام جاکیریں باغات، کھیت، قلعے ان کو اس شرط پر دے دیئے کہ وہ کل پندرہ اور کا نصف بطور خراج مسلمانوں کے بیت المال میں جمع کرائیں گے۔

صلح حدیبیہ کی رو سے اگلے سال ادا یگی عمرہ کے لیے مسلمان مکہ میں تشریف لے گئے اہل مکہ نے معاهدہ کی رو سے تین دن کے لیے مکہ شہر کو خالی کر دیا۔ خود مکہ سے باہر چلے گئے۔ مسلمان بھی ادا یگی عمرہ کے بعد با امن و امان واپس مدینہ چلے گئے۔

8 ہجری میں غزوہ مونہ پیش آیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بصرہ کے حاکم شرحبیل (Shurahbil) بن عمرو غسانی کے نام حضورؐ نے جو دعوت نامہ حضرت خارث بن حمیر کے ذریعے روائہ فرمایا تھا۔ تو حاکم بصرہ نے سفیر کو قتل کر دیا تھا۔ جس کا تھاں لینا ضروری تھا۔

آپؐ نے لشکر اسلام کو جہاد پر روائہ فرمایا۔ آپؐ نے ہدایت فرمائی کہ اگر زیدؐ شہید ہو جائیں تو جعفرؐ کو امیر لشکر بنالیا جائے۔ اگر جعفرؐ بھی نہ رہیں۔ تو عبد اللہ بن رواحہ کو پہ سالار بنادیں۔ اگر وہ بھی چل بیس تو پھر سب ملکر جس کو مناسب سمجھیں اپنا امیر بنالیں۔ مزید یہ بھی صحیح فرمائی کہ:

- 1 راہبیوں کو تکلیف نہ پہنچانا۔
- 2 کسی خاتون پر ہاتھ نہ اٹھانا۔
- 3 بچوں اور بیویوں کو تدین نہ کرنا۔
- 4 سایہ دار سیز درختوں اور پھل دار درختوں کو نقصان نہ پہنچانا۔
- 5 کسی رہائشی عمارت کو منہدم نہ کرنا۔
- 6 اظہار تعزیت کے لیے اس جگہ جانا جہاں خارث بن حمیر کو شہید کیا گیا تھا۔ شرحبیل حاکم بصرہ نے ایک لاکھ نفوس اسکھنے کر کے لشکر تیار کیا۔ بھلا تین ہزار کی ان کے سامنے کیا جیشیت تھی۔ شوق شہادت تھا۔

مسلمانوں نے آخر میں لشکر امارت خالد بن ولید کو دیدی۔ وہ ایک قابل اور بہادر جنگی تھے۔ انہوں نے دشمن کا مقابلہ پامردی سے کیا۔ دشمن پے در پے چلوں سے حواس باختہ ہو گیا اور شام ہوتے ہی وہ بھاگ لکلا۔ مسلمانوں نے کچھ دور تک ان کا پیچھا کیا لیکن وہ ہاتھ نہ آئے۔ پارہ صحابی اس غزوہ میں شہید ہوئے۔

صلح حدیبیہ کی رو سے بتوخزادہ مسلمانوں کے حليف تھے۔ اور قبیلہ بنو بکر قریش سے جاتے تھے۔ انہی دو سال بھی گزرنہیں پائے تھے کہ ان دونوں قبائل میں جھڑپیں ہونا شروع ہو گئیں۔

ایک شب بنو بکر کے تین افراد نے بھیں بدل کر بتوخزادہ کے ساتھ تکواریں چلا گئیں۔ بنو خزادہ کی مجبوری تھی وہ حرم میں داخل ہو گئے۔ بنو بکر نے حرم کا بھی خیال نہ کیا۔

فتح مکہ

قبیلہ بنو خزاعہ کا سردار جس کا نام عمرو بن سالم تھا۔ اپنے ساتھ چالیس ناقہ سواروں کو لیکر مدینہ پہنچا۔ آپ اس وقت صحابہ کو لیکر مسجد میں تشریف فرماتے۔ عمرو نے تمام روایتیں آپ کو سنائی اور یہ بھی کہا کہ قریش نے بد عہدی کی ہے آپ نے فرمایا کہ ہم تمہاری امداد کریں گے۔ اسی وقت ایک قاصد کو قریش کے پاس شرطیں لکھ کر بھیجیں کہ ان میں سے کوئی ایک پسند کریں اگر نہیں تو پھر.....

-1 متوالوں کا خون بہا ادا کیا جائے۔

-2 قریش بنو بکر کی امداد کریں۔

-3 یہ اعلان کیا جائے کہ حدیثیہ کا معاہدہ ثوث گیا۔

قاصد کا پیغام سنتے ہی قریش کی طرف سے قرط بن عمرو نے جواب دیا۔ کہ ہمیں تیری شرط منکور ہے۔ انہوں نے فوراً ابوسفیان کو بھیجا کہ مدینہ چاکر معاہدے کی تجدید کر آئے۔ لیکن حضور نے معاہدے کی تجدید سے انکار کر دیا۔

10 رمضان 8 ہجری کو مسلمانوں کا دس ہزار کا لشکر مکہ پر چڑھائی کے لیے چل پڑا۔ سفر بڑی تیزی سے طے کیا جا رہا تھا کہ راہ میں حضور کے پیچا حضرت عباس جو اپنے پال بچوں کو لیکر مدینہ کی طرف آ رہے تھے۔ لشکر سے طے۔ حضور نے بچوں اور خواتین کو مدینے روانہ کر دیا اور صرف عباس کو اپنے ہمراہ لیا۔

آپ نے لشکر کو چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں پھیل جانے کی ہدایت فرمائی۔ رات کے وقت یہ ہدایت کی گئی کہ ہر ایک ٹولی آگ روشن کرے گی۔ اس میں مصلحت یہ تھی کہ پھیلا ہوا لشکر تعداد میں زیادہ معلوم ہو۔ جب چہروں نے قریش کو اس لشکر کی خبر دی تو انہوں نے تین افراد جن میں ابوسفیان حکیم بن حزم اور حذیل بن ورقہ شامل تھے۔ بدستی سے ٹولیوں کو گرفتار کر لیا۔ آپ نے ابوسفیان کو معاف کر دیا۔ جس نے کلمہ توحید پڑھ لیا۔ حضرت عباس نے حضور کی خدمت میں عرض کی

کہ یا رسول اللہ! آج اس موقع پر ابوسفیان کو خاص عزت بخشنی جائے۔ سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا۔ جو شخص خانہ کعبہ میں پناہ لے لے گا۔ اسکو امان دی جائے گی۔ اور جو شخص ابوسفیان کے گھر داخل ہو جائیگا۔ اس کو بھی امان دی جائے گی۔ مختلف سطوں سے مختلف دستے کہ میں داخل ہوئے۔ صرف ایک دستے کو مزاحمت کا مقابلہ کرنا پڑا۔

اس دستے کی کمان حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ میں تھی۔ اس کی راہ میں چد کافر سورچے سنبھالے ہوئے تھے۔ جو نبی حضرت خالد کا دستہ ان کے تربیب سے گزار۔ انہوں نے تیروں کی بارش کر دی۔

حضرت خالد نے بڑی ہمت سے مقابلہ کیا اور کئی افراد کو موت کے گھاٹ آتا رہا۔ جواب ملائکہ پہل دشمنوں نے کی تھی۔ اس پر آپ نے فرمایا: "قہانے الہی بھی تھی"۔ آپ نے کچھ دری آرام فرمایا۔ پھر اس قصوی ناقہ پر سوار ہو کر سوئے حرم چلے۔ اس طرح جیسے قائم چلے۔

آپ نے سواری پر ہی سات بار طواف کعبۃ اللہ کیا اور بیت اللہ کے ارد گرد جتنے بت موجود تھے ان کو لکڑی کی ٹھوکر سے مارتے جاتے اور زبان سے یہ کلمہ پڑھتے جاتے۔

جاء الحق وز هق الباطل ان الباطل كان ز هوقا

"حق آیا اور باطل بھاگا" یقیناً باطل بھاگ ہی جاتا ہے۔

جب طواف سے فارغ ہوئے تو کعبۃ اللہ کے بردار ہٹان بن ابی طلحہ کو بلوایا۔ چالی طلب کی۔ جب کعبۃ اللہ کا دروازہ کھولا تو اندر لا تعداد بت سے آپ اس وقت تک اندر داخل نہ ہوئے جب تک تمام بتوں کو باہر نہ نکال دیا گیا۔

حضرت عمر بیت اللہ کے اندر داخل ہوئے اور تمام تصویروں کو جنہیں قریش اپنا خدا سمجھتے تھے باہر نکال دیا۔ آپ نے خانہ کعبہ کے دروازے میں کھڑے ہو کر مختصر خطبہ دیا جس کے الفاظ یہ تھے۔

"ایک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس کا کوئی شریک نہیں، اس نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا، اس نے اپنے بندے کی مدد کی، تمام جھوٹوں کو تباہ پایا اور ٹکست دی۔ ہاں آج تمام تھا ختم انتقامات میرے قدموں کے پیچے ہیں۔"

صرف حرم کعبہ کی تولیت اور حجاج کی آب رسائی اس سے متینی ہے۔

اس مختصر سے خطبہ کے بعد قوم قریش کو مخاطب کر کے پوچھا جنہیں معلوم ہے کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں سب کے سب بیک زبان پکارائیں "اخ کریم وابن اخ کریم" جس

کے معنی ہیں تو شریف بھائی ہے اور شریف بھائی کا بیٹا ہے۔

آپ نے فرمایا: "حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے کہا تھا" کہ

قال لا تشریب عليکم الیوم یغفر اللہ لکم

ترجمہ: "فرمایا آج تم پر کوئی گرفت نہیں اللہ تم سب کو بخشنے والا ہے۔"

(سورہ یوسف: آیت 92)

چند سخنیں مجرموں کے علاوہ حضور نے سب کی خطا میں معاف کر دیں وقت نماز ہوا تو حضرت بلال نے اذان دی۔ چند قریش کو اذان سن کر دکھ ہوا ایک بولا اچھا ہوا کہ میرا باپ اذان سننے سے پہلے دنیا سے اٹھ گیا۔ اللہ نے میرے والد کی عزت رکھ لی۔ ایک بولا کہ اب جیسے کا کیا فائدہ۔ اس لیے ہبنا بیکار ہے حضور کوہ صفا پر تشریف لے گئے اور لوگوں سے بیعت لینا شروع کر دی۔ آپ ہر شخص کو بصحت کرتے جاتے تھے۔

1۔ میں خدا کے ساتھ کسی کو بھی اس کی ذات صفات، عبادت میں شریک نہ کروں گا۔

2۔ میں چوری نہ کروں گا۔ خون تاحق نہ کروں گا۔ لڑکیوں کو زندہ دفن نہ کروں گا۔ کسی پر بہتان نہ لگاؤں گا۔

3۔ امر بالمعروف میں رسول کی اطاعت بقدر استطاعت کروں گا۔

بعد میں مورتوں سے بھی بیعت لی اور انہوں نے کہا:

1۔ کسی کے سوگ میں اپنا مونہ نوجیں گی نہ چہرہ بیٹھیں گی۔

2۔ اور نہ گزیبان چاک کریں گی نہ سیاہ کپڑے پہنیں گی نہ قبر پر سو گواری میں بیٹھیں گی۔

غزوہ حنین

جب کہ فتح ہو چکا تو قبیلہ بنو ہوازن اور بنو ثقیف نے مسلمانوں سے آخری لڑائی لڑنے کی تیاریاں شروع کی۔

خبر مسلمانوں تک پہنچی تو نبی کریم نے دفاع کی تیاری کا حکم دیا۔ آپ بارہ ہزار مجاہدین کا لشکر لے کر حنین کی طرف چل پڑے۔ چونکہ اس بار مسلمانوں کے پاس مکمل چک کا سامان موجود تھا۔ ان کی تعداد بھی زیادہ تھی۔ ان کے منہ سے کلمات فاختہ نکل گئے کہ "آج ہم پر کون غالب آ سکتا ہے۔" اللہ پاک کو ان کے یہ کلمات پسند نہ آئے۔ اس کا پتہ میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 25 سے چلتا ہے۔

و یوم حنین اذا اعجیتکم کھر تکم فلم تغن عنکم شيئاً

وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحِبَتْ ثُمَّ وَلِيَتَمْ مَدِيرُنَّ

O

ترجمہ: حین کے دن جب تمہاری کثرت تمہیں اچھی لگی پھر وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی اور تم پر زمین باوجود فراغی کے نک ہو گئی جب تم پیشہ دے کر پھر گئے۔

حین کی لڑائی اور طاس پہاڑ کے دروں اور پریج وادیوں کے درمیان لڑی گئی تھی اور جب دشمن اسلام کو مجاہدین کے آنے کی خبر ہوئی تو انہوں نے راستوں میں خود کو روپوش کر لیا۔ جب اسلامی شکران کے قریب سے گزر اتو انہوں نے تیروں کی بارش کر دی۔

دو ہزار افراد جن کا تعلق مکہ سے تھا اور نو مسلم تھے۔ بھاگ نکلے۔ ایسے وقت میں حضور کے گفتگو کے چند جانشیار باتیں رہ گئے آپ اپنی جگہ پر ثابت قدم رہے اور یہ اعلان کیا کہ ”میں خدا کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔“

رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عباس کو حکم دیا کہ مہاجرین و انصار کو آواز دو انہوں نے نظرہ بلند کیا۔ اے گروہ انصار! اے درخت کے نیچے بیعت کرنے والو! حضرت عباس کی اس آواز نے جادو کا کام کیا۔ پلک جھکنے میں شکران اسلام کے جانشیار آواز کی طرف پلٹئے اور وہ زور کا معز کہ ہوا کہ دشمن اپنے ستر زخمیوں کو میدان کا رزار میں تڑپا چھوڑ کر بھاگ نکل اس ہاری ہوئی فوج کا کچھ حصہ اور طاس میں جا کر پناہ گزیں ہوا۔ آپ نے چند جانشیاروں کو بیج کر ان کو تتر بتر کر دیا۔ بعد میں انہیں دھمکی دی کہ تمام باغات اچاڑ دیئے جائیں لیکن وہاں کے لوگوں نے درخواست گزاری کی کہ ایسا نہ کیا جائے۔ جو منظور کر لی گئی۔

دوسری جانب طائف کے لوگوں نے لوہے کے لبے لبے نکلے گرم کر کے دباؤوں کے دریے مسلمانوں پر پھیلے۔ جن کی وجہ سے مسلمانوں کو پیچھے ہٹا پڑا۔ میں دن تک محاصرہ جاری رہا۔ مگر شہر تھا کہ لٹھ ہونے کا نام ہی نہ لیتا تھا۔ آپ نے توفیق بن معاویہ کو بلا کر مشورہ لیا۔ اس نے جواب دیا کہ دشمن چھپ کر بیٹھ گیا ہے۔ اگر کوشش جاری رکھی تو ضرور ہاتھ آ جائے گا۔ اگر چھوڑ دیا تو ہمیں نقصان ہو گا۔ آپ کو اس کی رائے اچھی لگی چنانچہ میں دنوں کے بعد محاصرہ اٹھایا گیا۔ جب آپ وہاں سے روانہ ہونے لگے تو یہ دعا فرمائی۔

اللَّهُمَّ اهْدِ ثَقِيفَاً وَ ایْتْ بَہِمْ

ترجمہ: (اے اللہ ثقیف کو ہدایت کرو اور ان کو میرے پاس لے آئی)

چند ہی دنوں میں رسول کی دعا کے اثر سے یہ لوگ حلقة بگوش اسلام ہو گئے۔ جب آپ محاصرہ اٹھا کر جھرائے پہنچ تو مال غیرت کی گفتگو فرمائی۔ مسلمانوں کے ہاتھ چھ ہزار جنگی قیدی چوہیں ہزار

اوٹ چالیس ہزار بکریاں چار ہزار اوقیہ چاندی لگی۔ جسکو پانچ حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصہ تیمبوں اور سکینوں کے لیے رکھ دیا گیا۔ رحمت دو عالم نے ان کی گزارش منظور کرتے ہوئے چھ ہزار قیدی آزاد کر دیے۔

غزوہ جوک

رسول اللہ نے اپنی حیات طیبہ میں جس آخری غزوہ میں حصہ لیا اس کو غزوہ جوک کا نام دیا گیا ہے یہ 9 ہجری میں پیش آیا۔ واقعات یوں ہیں کہ شام سے آنے والے تاجریوں نے مدینہ میں یہ بات مشہور کر دی کہ قیصر نے حملہ کی تیاری کا پروگرام بنایا ہے۔ جب حضور کو علم ہوا تو آپ نے تجویز کیا کہ مکہ میں افراد تفریقی مچانے کی بجائے اگر سرحد پر دشمن کو روکا جائے تو بہتر ہے یہ ایسا وقت تھا کہ فصل پک چکی تھی اور گری زوروں پر تھی۔ ایک تیرا طبقہ جو اور پر سے مسلمان اور اندر سے کافر تھا۔ انہیں لڑائی میں جانا ناگوار گزرتا تھا۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مدینہ میں رہنے کی اجازت دے دی اور حضرت علیہ کو چھوڑ دیا تاکہ کوئی خرابی پیدا ہونے کی صورت میں اس کا سد باب کر سکیں۔ ابھی اسلامی لشکر راستہ میں تھا کہ حضرت علیؑ ان سے آئے۔

انہوں نے پوچھنے پر جواب دیا کہ کافر اور منافق مجھے بزدلی کا طعنہ دیتے ہیں۔ حضرت عثمانؓ نے 9 سو اوٹ سو گھوڑے ہزار درہم لاکر حضورؐ کی خدمت میں پیش کر دیے۔ حضرت ابو بکرؓ نے اپنے گمراہ کا سارا مال حضرت عبد الرحمن نے چالیس ہزار درہم پیش کئے۔

حضرت عمرؓ نے اپنا لصف اماماً ابو قتيل نے دوسری چھوڑاڑتے پیش کئے۔ جب مسلمانوں کا لشکر جوک پہنچا تو پتہ چلا کہ یہ ساری خبر جبوٹی تھی۔ البتہ ایلیا کا عیسائی حکمران آپؐ کے پاس حاضر ہوا اور اطاعت قبول کی۔

حکم چندل نے بھی اطاعت قبول کر لی۔ عبد اللہ بن ابی یہودی ہجرت سے پہلے ان کی تاچپوشی کرنا چاہتا تھا۔ لیکن آمد رسولؐ کی وجہ سے معطل کر دی تھی۔ تاریخ کواہ ہے کہ دنیا میں صرف ایک نر دکھائی دیتا ہے جس نے بڑے سے بڑے دشمن کے ساتھ اچھا برنا د کیا۔

یہ تھے ہادی برحق غربوں کے حامی تیمبوں کے مولیٰ دکھیوں کے سہارے خبر البشر حضرت محمد خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا یہ عالم تھا کہ جب منافق مرات تو آپؐ نے اپنا کرتہ اس پر ڈال دیا۔ اور اس کے جنازے میں شرکت کی۔

وفود کی آمد

8 ہجری سے 10 ہجری تک تقریباً سو سے زائد وفود چل کر رسولؐ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کر لیا۔ اس سے پہلے اتنے لوگ کبھی نہ مسلمان ہوئے تھے۔ جب مسلمانوں نے مکہ کی عظیم فتح بغیر خون بہائے حاصل کی تو کافروں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اور انہیں مسلمانوں کی طاقت کا احساس ہوا۔ اس لئے زیادہ وفود فتح کہ کے بعد آئے۔

حضور قریضہ حج کیلئے جاری ہے تھے۔ (آپ نے اپنی پوری زندگی میں ایک بار حج کیا) ہر فرد اس سعادت کو حاصل کرنے کیلئے تیار ہو گیا۔ اردوگز سے کثیر تعداد میں لوگ مدینہ کی طرف آنا شروع ہو گئے۔

حجۃ الوداع

26 ذی القعده 10 ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حشیل فرمایا کہ چادر تہہ بادھی نماز ظہرا کرنے کے بعد مدینے سے باہر قدم رکھا تمام امہات المؤمنین کو بھی ساتھو چلنے کا حکم دیا جب یہ قافلہ ذوالخطیفہ پہنچا جو مدینہ کا میقات ہے وہاں رات بھر قیام فرمایا اگلے دن دوبارہ حشیل فرمایا۔ دو رکعت نماز ادا کی اور اپنی سواری تصویی پر سوار ہوئے احرام باندھا اور اسی مقام سے لیک اللہم لیک لا شریک لک لیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک کا ترانہ بلند کرتے ہوئے اس مقدس سفر پر روانہ ہوئے۔

راستے میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ آ کر ساتھو ملتے گئے جب یہ قافلہ حج کہ کی سرحد میں داخل ہوا تو اس کی تعداد ایک لاکھ سے تجاوز کر چکی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چار ذوالجہ کو بروز اتوار کہ مغفلہ میں داخل ہوئے۔ جب کعبۃ اللہ پر نظر پڑی تو زبان سے یہ الفاظ لٹکے۔

اے خدا، اس گھر کو اور زیادہ عزت و شرف دے سب سے پہلے طواف کعبہ کیا پھر مقام ابراہیم پر دور کھٹ نماز افراہی مقاومروہ پر تشریف لے گئے بیت اللہ کی جانب منہ کر کے فرمایا۔ ”اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اس کا کوئی شریک نہیں اس کے لیے بادشاہت ہے اور اس کے لئے حمد ہے وہ زندہ رکھتا ہے اور وہی مارتا ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے کوئی معبود نہیں مگر وہ اکیلا اس نے اپنا وعدہ پورا کیا اور اپنے بندے کی مدد فرمائی۔“

8 ذوالحجہ کو تمام حجاج سیست منی میں قیام فرمایا تہہ سے عشا ایک کی نمازیں وہاں ادا کیں۔

9 ذوالجہ کو سورج طلوع ہونے کے بعد وادی غفرہ میں پہنچ پہنچلے پھر یہاں سے روانہ ہو کر عرفات میں قیام فرمایا۔

یہاں حاجیوں کی تعداد کا اندازہ ایک لاکھ چوبیس ہزار کے قریب تھا سب کی زبانوں سے رب جلیل کی تمجید و تقدیس کے الفاظ نکل کر فضا کو محظیر کر رہے تھے آپ ناقہ پر سوار ہو کر میدان میں آئے اور خطبہ دیا۔

اے لوگو! ایری بات اچھی طرح سن لو کیونکہ میں نہیں جانتا کہ اس سال کے بعد پھر میں کبھی اس موقع پر تمہارے درمیان ہوں گا۔

ججۃ الوداع کے بعد آپ مدینہ تشریف لے گئے 11 ہجری ماہ صفر میں آپ پیار ہوئے۔ پیاری کی حالت میں بھی عدل کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ ایک دن جب کچھ افاقہ محسوس کیا تو حکم دیا کہ مجھے عسل کرایا جائے عسل کے بعد آپ مسجد میں تشریف لے گئے۔ اور نماز پڑھائی بعد نماز ایک چھوٹا سا خطبہ فرمایا کہ: ”اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو اختیار عطا فرمایا کہ وہ دنیا عقبی اور خدا کی نعمت دونوں میں سے کسی ایک کو اپنے لیے قول کرے۔ مگر آپ نے خدا کی نعمت کو ترجیح دی۔“

اولاد مطہرہ

رسول اللہ صلیم کی اولاد کی تعداد میں کچھ اختلاف پایا جاتا ہے۔ آپ کی اولاد کی تعداد چھ تھی جن میں دو بیٹے قاسم ابراہیم جو پھر ہی میں اللہ کو پیارے ہو گئے اور چار بیٹیاں نسب رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ الزہرا۔

ابن اسحاق کے بقول آپ کے دو صاحبزادے اور بھی ہیں۔ جن کے نام طاہر اور طیب تھے۔ اگر آپ کے تمام اقوال اکابرین کو جمع کریں تو آپ کی اولاد کی تعداد بارہ ہو جاتی ہے۔ ابراہیم کے علاوہ تمام اولاد حضرت خدیجہ الکبریٰ ہے تھی جبکہ ابراہیم حضرت ماریہ کے بطن سے ہوئے۔

ازواج مطہرات

آپ نے سب سے پہلے مکہ میں سال کی عمر میں مالدار بیوہ حضرت خدیجہ سے نکاح کیا۔ نکاح کے وقت حضرت خدیجہ کی عمر چالیس سال تھی۔ جب تک حضرت خدیجہ زندہ رہیں آپ نے دوسرانکاح نہ کیا۔ ان سے فوت ہونے کے بعد آپ نے حضرت عائشہ بنت ابی بکر الصدیق سے عقد فرمایا۔ حضرت عائشہ کی عمر کم تھی اسی وجہ سے رخصی فوراً نہیں کی۔ پھر آپ نے ایک پندرہ عمر بی بی جس کا نام حضرت سودہ تھا سے نکاح کیا۔ یہ ایک صحابی کی بیوہ تھیں۔ یہ پانچ سال آپ کے ساتھ رہیں۔

حضرت عائشہ کی رخصی بھی ہجرت کے دوسرے سال عمل میں آئی۔ آپ نے زیادہ شادیاں 1 ہجری سے 10 ہجری تک کیں۔ ان شادیوں کا اصل مقصد یہ تھا کہ اگر مرد حضرات القر جنگ بن جائیں تو خواتین کی خبر گیری اور اخلاق حسن کے زور سے آراستہ کرنے کے لئے ہورتوں کا

ہوتا لازمی ہے۔

کیونکہ اسلام ایک شخص کو چار شادیوں کی اجازت دیتا ہے پر اس طرح آپ نے حضرت حفظہ بنت عمر کو عقد میں لیا اُنکی وفات 54 ہجری میں ہوئی۔

حضرت زینب بنت خزیرہ

حضرت ام سلمہ بنت الی امیہ

حضرت جویریہ بن حارثہ

حضرت زینب بنت جوشہ

حضرت ام حبیبہ بنت الی سفیان

حضرت میمونہ بنت حارثہ از واج مطہرات میں شامل تھیں۔

اس طرح تعداد بارہ بیان کی جاتی ہے۔

اسلامی تعلیمات

اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، قرآن مجید میں فرشتوں پر ایمان لانا، ملائکہ پر ایمان بہت ضروری ہے۔ تمام انبیاء پر ایمان، حضرت محمدؐ کو خاتم الانبیاء مانتا، روز آنحضرت پر ایمان، لہذا قیامت پر ایمان لانا بھی مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اچھی یا نُدی تقدیر پر ایمان، انسان کچھ کاموں میں صاحب اختیار اور کچھ پر اس کا بس نہیں چلا، جیسے دل کا دھڑکنا، خون کا جسم میں گردش کرنا انسان کے اختیار میں نہیں۔ جناب نبی مکرمؐ سے ایک اجنبی شخص نے دریافت کیا۔ ایمان کیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا: ایک اللہ پر اس کے فرشتوں پر اُنکی کتابوں، اس کے رسولوں، یوم حشر پر اچھائی رُوائی جو سب اللہ کی طرف سے ہے۔ ان سب کو کج جانتا اور مانتا ایمان ہے۔

قرآن مجید کی سورہ النساء کی آیت 136 میں موجود ہے۔ ارشاد کیا گیا:

يَا يَهُوا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي
نَزَلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِهِ وَمَنْ
يَكْفُرُ بِاللَّهِ وَمَلَكَتِهِ وَكِتَابِهِ وَرَسُولِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ
ضَلَّ ضَلَالًا لَا بَعْدَهُ

ترجمہ: اے ایمان والو! تم اعتقد رکھو! اللہ کے ساتھ اس کے رسول کے ساتھ، اور اس کتاب کے ساتھ جو اس کتاب کے ساتھ جو اس نے آپ پر نازل فرمائی۔ اور اس کتاب کے ساتھ جو کہ پہلے نازل ہو چکی اور جو شخص اللہ تعالیٰ کا انکار کرے اور اس کے فرشتوں کا، اُنکی کتابوں کا، تو وہ گمراہی میں جلا ہو گیا۔

اسلامی معاشرت کے چند بنیادی اصول

اسلامی مساوات

دین اسلام جسے افضل الادیان کہا جاتا ہے کا اہم ترین پہلو مساوات ہے۔ جیسا کہ قرآن حکیم میں ارشاد ہے:

يَا ايُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ ذِكْرٍ وَّ انْثَى وَ جَعَلْنَاكُمْ شَعُوبًا وَّ قَبَائلَ لِتَعَارِفَ فَوَّا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْرَبُكُمْ
(الجبرات: 13)

ترجمہ: ”اے لوگو! ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہاری شاخیں اور قبیلے بنائے تاکہ ہم ایک دوسرے کو پہچانیں اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ محترم ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقلی ہے۔“

جنتہ الوداع کے موقع پر رسول کریم نے فرمایا:

”لوگو! یے تھک تمہارا رب ایک ہے اور بے تھک تمہارا باپ ایک ہے ہاں عربی کو عجمی پر اور عجمی کو عربی پر کوئی فوکیت حاصل نہیں مگر تقویٰ کے سبب۔“

اخوت

قرآن حکیم میں واضح الفاظ میں اخوت اور بھائی چارہ پر زور دیا ہے۔ جیسا کہ قرآن حکیم میں ارشاد ہے تم اللہ کے بندے اور بھائی بھائی بن جاؤ۔ اور حدیث مبارک میں بھی ہے:

”تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔“

اتحاد و اتفاق

قرآن حکیم میں اتحاد و اتفاق پر بڑا ذکر دیا گیا ہے:
ارشاد باری تعالیٰ ہے:

و اعتصموا بحبل اللہ جمیعاً ولا تفرقوا

(سورہ آل عمران: 103)

رسول کریمؐ فرماتے ہیں۔ ایک مومن دوسرے مومن کیلئے ایسا ہی ہے جیسا کہ ایک عمارت کا ایک جزو دوسرے جزو کو دیتا ہے۔ پھر اپنی الگیوں کو ملا کر مثال بنائی اور کہا یہ اس طرح ایک دوسرے سے مل کر قوت دیتی ہیں۔ رسول کریمؐ ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمائے گئے۔ ایسے شخص کی مجھ سے سفارش کرو تم کو ثواب ہو گا۔ اور اللہ نے اپنے نبیؐ کی زبان پر جو چاہتا ہے پورا کرنا ہے۔ رسول کریمؐ نے فرمایا کہ تو مونوں کو ایک دوسرے سے رحم محبت اور مہربانی میں ایسا دیکھے گا جیسا کہ بدن میں ایک عضو بیار ہو جائے تو سارے اعضاء بخاز اور بیداری میں اس کے شریک ہو جاتے ہیں۔

جان مال اور آبرو کی حرمت

قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے:

و لا تقتلوا النّفّس التي حرم اللّه الّا بالحق

”اور جان کو قتل نہ کرو۔ جسے اللہ نے حرام کھرا دیا ہے۔ سوائے اس کے کو انصاف

چاہو۔“ (سورہ الانعام: 151، سورہ اسراء: 33)

رسول کریمؐ فرماتے ہیں تمہاری جانیں اور تمہارے مال اور تمہاری آبروئیں ولیٰ ہی حرمت رکھتی ہے جیسے آج کے دن کی حرمت ہے۔ (خطبہ جمعۃ الوداع)

ذہبی آزادی

ارشادِ تعالیٰ ہے:

لَا اکرَاه فِي الدِّين فَمَنْ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيْرِ

ترجمہ: ”دین (اسلام) میں کوئی سختی نہیں ہے مگر ہدایت کی راہ مگر اسی سے واضح ہو چکی ہے۔“ (سورہ البقرہ: 256)

دین اسلام پر اجہاد اور اکمال ایک بلیغاتہ اور بالغافہ نظر دوڑانے سے صاف پڑھ چلا ہے کہ اسلام کی اشاعت مکوار کے زور پر نہیں بلکہ حلاوت انسان کے مل بوجے پر ہوئی۔ تاریخ میں متعدد

واقعات ایسے ہیں کہ لوگ بیٹھی زبان کے مل بوتے پر دین اسلام میں وارد ہوئے۔ خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت سے پہلے ایسے لوگوں کی عیادت کیلئے بھی چلتے تھے جو دن بھر آپ کو تھک کرتے رہتے تھے وہ آپ کی شیریں زبان دیکھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے تھے۔ ہمارے سامنے ہجرت جبکہ کا واقعہ بھی ہے اور سفر طائف بھی ہمارے سامنے شبابی طالب کے کھنڈن دن بھی ہیں اور فتح کہ بھی جب ابوسفیان کو امان ملی اور فتح کے دن مسلمانوں کے سرخی سے حراہ پھاڑ سے بھی زیادہ بلند نظر آ رہے تھے۔

دین اسلام کی اشاعت و تبلیغ اور تدبیر و تعمیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تابعین، تبع تابعین انصار و مهاجرین، ائمہ کرام اور علماء دین نے نہایت اہم کردار ادا کیا۔

روایت ہے کہ امام اعظم حضرت نعیان بن ثابت المعرف بامام ابی حنیفہ کو ایک یہودی جو آپ کا ہماری تھا بہت تھک کیا کرتا تھا۔ وہ روزانہ بوقت نماز ہجر آپ پر کوڑا پھینکا کرتا تھا۔ ایک روز اس یہودی نے کوڑا شہ پھینکا آپ کو تشویش لاحق ہوئی اور اس کی خیریت معلوم کرنے اس کے گھر تشریف لے گئے۔ معلوم ہوا کہ وہ صاحب فراش ہیں۔ یہودی آپ کی عیادت سے اس قدر خوش ہوا کہ مسلمان ہو گیا۔

آداب معاشرت

سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل حیات طیبہ لوگوں کیلئے ایک مثال اور نمونہ ہے۔ آپ معاشرہ میں نبوت سے پہلے عی صادق اور امین کے القاب سے پکارے جاتے تھے۔ تمام لوگ آپ کی ذہانت و مہانت کے گرویدہ تھے۔ حلق المغقول اور ہجر اسود کی توزیع سے واقعات شاہد ہیں کہ انہیں آپ کی شخصیت سے مرعوب و مرغوب ہو چکے تھے۔

آپ کی مثالی حیات کو قرآن حکیم نے متعدد آیات سے تعبیر کیا ہے جیسا کہ فرمایا:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ

ترجمہ: "بے تھک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لئے ایک بہترین نمونہ ہے۔

(سورہ الاحزاب: 21)

اور فرمایا:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ

ترجمہ: "ہم نے آپ کو تمام جہانوں کیلئے باعث رحمت بنا کر بھیجا ہے۔"

(سورہ الانبیاء: 7)

یوں تو قرآن عزیز کی ہر آیت کا رجوع ذار تکاری بالواسطہ بلا واسطہ معاشرتی آداب ہی

ہے تاہم سورہ البقرہ، سورہ النساء، سورہ النور، سورہ الحجرات اور سورہ الرحمن معاشرتی آداب کو زیادہ اہمیت کے ساتھ اجاگر کرتی ہیں۔

سورہ البقرہ کی یہ آہت معاشرتی نیب و فراز کی بہر پور عکس اور مقاضی ہے:

لِيْسَ الْبَرَانَ تُولُوا وَجْهَهُمْ قَبْلَ الْمَشْرَقِ وَالْمَغْرِبِ
وَلَكُنَ الْبَرُّ مِنْ أَمْنِ بَالِلَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمُشْكَةِ وَ
الْكِتَابِ وَالنَّبِيِّنَ وَأَتِيَ الْمَالُ عَلَىٰ حِبَّهُ ذُوِّيِ الْقُرْبَىِ وَ
الْيَتَمِّ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي
الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَأَتَى الزَّكُوْةَ وَالْمَوْفُونَ
بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَاسَاءِ وَالضَّرَاءِ
وَحِينَ الْبَأْسِ اولُئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولُئِكَ هُم
الْمُتَّقُونَ ۝

ترجمہ: "نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے موہنہ مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو بلکہ اصل نیکی یہ ہے کہ (انسان) ایمان لائے اللہ پر قیام پر فرشتوں پر کتاب (قرآن حکیم) پر اور تمام انبیاء پر اور اللہ کی محبت میں اپنا مال رشته داروں، قیمتوں، منکریوں، مسافروں، سامنکوں اور غلاموں کو دے اور وہ نماز قائم کرے اور زکوہ ادا کرے اور (یہی وہ لوگ ہیں) جو اپنا عہد پورا کرتے ہیں جب یہ عہد کرتے ہیں اور یہی مصیبت، سختی اور تحمل کے وقت صبر کرنے والے ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیشہ سچ کہا اور یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے تقویٰ اقتیار کیا۔" (سورہ البقرہ: 177)

تصور محنت

جب کسی انسان میں ذمہ داری کا احساس پیدا ہو جاتا ہے تو ہر کامیابی اس کے قدم چونے لگتی ہے کیونکہ یہ احساس اسے محنت و کاوش کی طرف لے جاتا ہے اور سُستی کاہلی اور غفلت ہے نجات دلانا ہے۔ یاد رکھئے دنیا میں تاکافی اور تجزیٰ کے پچھے صرف ایک ہی عنصر کا فرمایا ہوتا ہے اور وہ ہے سُستی اور غفلت کا عنصر کیونکہ انسان جب کسی کام کو التواء میں ڈالتا ہے بعد ازاں وہ خود التواء کا شکار ہو جاتا ہے ایک چھوٹا سا جملہ "چلو پھر سکی" اسے زندگی کے خوشنگوار لمحوں سے کہوں دور لے جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے محنت کرنے والوں کو ان الفاظ سے تغیر کیا ہے:

وَإِن لَمْ يَسْ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى

ترجمہ: "اور انسان کو وہی ملے گا جس کی اس نے کوشش کی۔"

(سورہ النجم: آیت: 39)

اور ایک اور موقع پر فرمایا:

وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لِهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُوْمِنٌ فَأُولَئِكَ
كَانُ سَعْيَهُمْ مُشْكُوراً ۝

ترجمہ: ”اور جو آخرت کا ارادہ کر لے اور اس کیلئے خوب کوشش کرے پس (ایک تو) وہ صاحب ایمان ہے دوسرا بھی وہ لوگ ہیں جن کی کوشش رنگ لائے گی۔“

(سورہ بنی اسرائیل: 19)

اللہ در حن و رحیم کا کہنا ہے کہ یہی سبی انسان کے حصول و وصول کا اثر ہے۔ ایک دن یہی کوشش اس کی کامل رہنمائی جائے گی اور عدل و رحم کے ترازو سے نکال کر اس کی راہیں معین کرے گی اور پھر جنت یا دوزخ رونوں میں سے کسی ایک کے حوالے کر دے گی۔

ایسے موقع پر انسان کو کچھ یاد نہیں رہے گا۔ پس جس کے اعمال وزن میں کم ہوں گے وہ اپنی نسبتی اور کاملی کو سے گا اور اس کے سوا کچھ نہ کر سکے گا۔ سورہ النازعات میں ہے:

فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامةُ الْكَبِيرَیِ ۝ يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ
مَاسِعِیِ ۝

ترجمہ: ”پس جب سب سے بڑی مصیبت آئے گی اس دن آدمی یاد کرے گا اس کوشش کو جو اس نے کی تھی۔“ (سورہ النازعات: 34-35)

امام محمد بن الحنبل بخاری نے الجامع الحسنه کے آغاز میں جس حدیث مبارک کو شامل کیا ہے وہ انسانی روح کے تمام ترتقاضوں کو پورا کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے اور وہ حدیث مبارک یہ ہے:

انما الاعمال بالنيات

بلاشہ انسان کے ہر اچھے یا بے ارادے کا انحصار اس کی نفسانی خواہش پر ہے۔

پس اس کو وہی ملے گا جس کی وہ نیت کرتا ہے یا جس کو وہ پانا چاہتا ہے۔

یعنی کسی کام کی نیت ہی وہ پہلا قدم ہے جو سے برائی یا اچھائی کے راستے پر دور تک لے جاتا ہے۔ تاہم داعی اسلام کے توسط سے یہی بات درست ہے کہ محنت کبھی رائیگاں نہیں جاتی اور انسان کو وہ ضرور ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔

حکریم انسانیت

اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو قابل احترام بنایا ہے۔ اس وجہ سے اسلامی معاشرہ میں ہر انسان کا احترام ضروری ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے:

وَلَقَدْ كَرَمَنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِمْنَ خَلْقِنَا تَفْضِيلًا ۝

ترجمہ: ”اور بے شک ہم نے اولاد آدم کو عزت دی اور ان کو خلکی اور تری پر سوار کیا اور ان کو کھانے کیلئے پا کیزہ جیزیں دیں اور جن حکومات کو پہدا کیا ان میں سے اکثر پر ان کو فضیلت دی۔“ (سورہ الاسراء: 70)

اور سورہ تکن میں اللہ خالق کریم نے واضح طور پر فرمادیا کہ انسان اپنے بھے اعمال کی بدولت اغل ساقطین میں چلا گیا اس نے اپنی نفاذی خواہشات کی بلاوجہ تسلیم و تکمیل کیلئے معاشرہ کو اونچی نیچے اور ذات پات کی حدود کی مذر کر دیا اور حیات دنیا جو سوائے متع غرور کے کچھ نہیں سب کچھ اسے عی اصل سمجھ بیٹھا اور پھر ایک وقت آیا کہ اسلامی معاشرہ منقسم و منتشر ہو کر اپنی پہچان کھو بیٹھا۔ لوگ عیحدہ عیحدہ اتفاق سے رہنے لگے یعنی اتحاد و یکگنگت کا الگ الگ نفرہ لگانے لگے تاہم جب معاشرہ اس مقام پر بچھ جاتا ہے تو وہاں اتفاق و افتراق کا تصور ختم ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح جب رنگوں پر سیاہ رنگ غالب آ جاتا ہے تو باقی تمام رنگ بھی سیاہ نظر آنے لگتے ہیں لیکن اپنی اصلیت نہیں چھوڑتے یعنیہ اسلامی معاشرہ اپنے اصل رنگ یا وجودیت سے دور نہیں گیا اور عکریم انسانیت کا تصور ہمیشہ مقدم رہے گا۔

عائی زندگی

قرآن مجید میں یہ امر واضح ہے کہ شادی کے چار فوائد ہیں۔ ایک عفت، دوسرا سکون، ثقہ، تیرابقائے نسل، اور چوتھا حفظ صحت۔

(1) عفت

عفت اور پہیزگاری انسانیت کا ایک حقیقی جوہر ہے اور یہ انہوں جوہر شادی سے حاصل ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے:

وَلِيَتَعفَّفُ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يَغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

”اور جو شادی کا سامان نہیں پاتے اپنے تین بچائے رکھیں۔ یہاں تک کہ اللہ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے۔“ (سورہ النور: 33)

صحیحین میں حدیث ہے کہ رسول کریم نے فرمایا:

”اے جوانوں کے گروہ جو کوئی تم میں سے نکاح کی طاقت رکھتا ہے اسے چاہئے کہ وہ نکاح کرے کیونکہ نکاح آنکھوں کو بچے رکھنے اور شرمگاہوں کی حفاظت کا ذریعہ ہے اور جو نکاح کی قدرت نہیں رکھتا تو وہ روزہ رکھے کیونکہ یہ شہروں کو توزتے ہیں۔“

دوسری جگہ قرآن میں آتا ہے:

”ہن لبام لکم و انت لباس لہن (سورہ البقرہ: 187)

”حوریں تمہارے لئے لباس ہیں اور تم عورتوں کیلئے لباس ہو۔“

اس آیت میں نکاح کی اہمیت کو اہمیت لباس سے متماثل قرار دیا گیا ہے۔

(2) سکون قلب

شادی سکون قلب کا ذریعہ ہے۔ ارشادِ الہی ہے:

”ہو الذی خلقکم من نفس و احده و جعل منها زوجها

لیسکن الیها

”وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا

کہ اس سے وہ سکون حاصل کرے۔“ (سورہ الاعراف: 189)

ایک اور موقع پر ارشاد ہے:

”و من آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم از واجا لتسکنو ا

الیها و جعل بینکم مودة و رحمة

ترجمہ: ”اور اس کی نشانوں میں سے ہے کہ تمہارے لئے تمہاری ہی جنس میں سے

جوڑے بنائے کر تم ان میں سے سکون حاصل کرو اور اس نے تمہارے آپس میں

محبت اور رحمت کی۔“ (سورہ الروم: 21)

(3) بقاء نسل

خلقِ انسان اور اس خلق کے بچپے بلوغِ المراحل صرف اور صرف ایک ہی تھا اور وہ تھا ظہورِ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پس اسی خلق کی تکمیل و ترکیب کیلئے خلق آدم و مافیرہ سب وجود میں آئے جیسا کہ حدیث قدیمی ہے:

لولاك لاما خلقت الافلاك

بقاء نسل کا قلقہ اور اس کے اصول و منابع کا ارتکازی ہدف خلقِ جبیب اللہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔

اس غثام کی وفا کیلئے سورہ النساء میں ارشاد ہے:

يَا يَهُا النَّاسُ اتَّقُوا رِبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ
وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً
”اے لوگو اپنے رب کا تقویٰ اختیار کرو جس نے تم کو ایک ہی جان سے پیدا کیا
ہے اور اس سے اس کا جوڑا پیدا کیا اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں
چھیڑائیں۔“

(4) حفظ صحت

بعض اوقات غیر شادی شدہ لوگ طویل العمر ہونے یا غلط کاریوں کا شکار ہونے کی وجہ سے
خطرناک بیماریوں میں جلا ہو جاتے ہیں۔ شادی خلاف فطرت عوامل اور غلط کاریوں سے بچاتی ہے
اور انسان کی صحت برقرار رہتی ہے۔

اس احسن اقدام کی حوصلہ افزائی کیلئے سورہ النساء میں مسلمانوں کے جذبہ نکاح کو خوب
سراہا گیا ہے۔ ارشاد ہے:

فَانكحوا ماطاب لكم من النساء مشنى و ثلاث و ربع
فَانْخَفِتْمَا لَا تَعْدُلُوا فَوَاحِدَةً (سورہ النساء: آیت: 3)

ترجمہ: ”لہیں جو عورتیں تمہیں پسند آ جائیں ان سے نکاح کرو دو دو تین تین اور چار
چار ہیں اگر تمہیں خدشہ ہو کہ تم انصاف نہ کر سکو گے تو پھر ایک شادی ہی کافی
ہے۔“

اور سورہ النساء میں ارشاد ہے:

وَلَا تَقْتُلُوا انفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

ترجمہ: ”اور اپنی جانوں کو خود قتل نہ کرو بلکہ اللہ تم سب پر مہربان ہے۔“

اور نسل انسانی کی صحت اور بقاء کیلئے خلاف فطرت عوامل کے انتہاء کے سلسلے میں حکم الہی
ہے:

وَلَا تَلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلِكَةِ

”اور اپنے آپ کو اپنے ہی ہاتھوں سے بلاکت میں نہ ڈالو۔“

نکاح کی اہمیت

اسلام نے نکاح کو ایک مبارک اور مقدس معاہدہ قرار دیا ہے۔ جس میں ہر عاقل اور بالغ

مسلمان کو شامل ہونا ضروری ہے۔ ارشاد الہی ہے:

و انکحوا الایامی منکم و الصلحین من عباد کم و
امائکم ان یکونوا فقر آء بضنیهم اللہ من فضلہ والله و
اسمع علیہم ۝ (سورہ النور: 32)

”اور جو تم میں سے بے نکاح ہیں اور ان کے نکاح کر دو اور اپنے نیک غلاموں اور
لوگوں کے بھی جو صلاحیت رکھتے ہیں۔ اگر وہ مفلس ہوں گے تو اللہ اپنے فضل
سے ان کو غنی کر دے گا اور اللہ و سعیت والا جانے والا ہے۔“

خاوند اور بیوی کے حقوق و فرائض

اسلام سے قبل ہر قوم اور ہر مذہب میں عورت کو کنیت اور حضرت سمجھا جاتا تھا۔ اسلام آیا تو اس
نے عورت کو عزت دی، نام دیا، چار دیواری دی، تحفظ دیا، ایک پہچان دی اور اس کے مقام کو بلند کیا۔
 حتیٰ کہ وہ بھی انسانی معاشرے کا ایک فرد کبھی جانے لگی۔ روحانی نقطہ نگاہ سے عورت کی حیثیت کو مرد کی
 حیثیت کے برابر قرار دیا گیا۔ ارشاد الہی ہے کہ اللہ تم میں سے کسی عمل کرنے والا کام عمل ضائع نہیں کرتا
 مرد ہو یا عورت تم سب ایک دوسرے کے ہو۔ دوسری جگہ آتا ہے اور جو نیک عمل کرتا ہے مرد ہو یا
 عورت اور وہ مومن ہو تو جنت میں داخل ہو گا۔ مادی لحاظ سے بھی عورت کے حقوق کو مرد کے برابر قرار
 دیا ہے۔ وہ مرد کی طرح روپیہ کم اسکتی ہے اور جائیداد کی مالک ہو سکتی ہے۔
 ارشاد الہی ہے:

للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون للنساء

نصيب مما ترك الوالدان والاقربون

”مردوں کیلئے اس میں سے ایک حصہ ہے جو ان کے والدین اور قریبی رشتے
داروں نے چھوڑا اور عورتوں کیلئے اس میں سے ایک حصہ ہے جو ان کے ماں باپ
اور قریبی رشتہ دار چھوڑ دیں۔“ (سورہ النساء: 7)

ایک مستشرق نے عورت کے رتبہ کے بارے میں لکھا ہے۔ آپ نے عورت کو ملکیت سے
ٹکال کر مالکیت کا درجہ بخشا اور اس کو پہلا شریعی وارث قرار دیا جس کے اغراض کی حفاظت قانون
اسلام پر واجب ہے۔

بیوی کے حقوق

اسلام نے ایک مرد کیلئے عورت کو اپنے حلقوں روخت میں لانے کیلئے ایک معابدہ تشكیل دیا

ہے جس کو اسلامی اصطلاح میں نکاح کہا جاتا ہے۔

ارشاد الہی ہے:

فَانكحوا ماطاب لكم من النساء مثنى و ثلاثة و ربع
فَان خفتم الا تعذلوا فواحدة او ما ملكت ايمانكم ذلك
ادنى الا تعلوا (سورہ النساء: آیت: 3)

”الکی عورتوں سے نکاح کرو جو تمہیں پسند ہوں۔ وہ دو اور تین اور چار چار اگر تمہیں
خوف ہو کہ عدل نہیں کر سکو گے تو ایک ہی یا جس کے تمہارے دامنے ہاتھ مالک
ہوئے یہ زیادہ نزدیک ہے تاکہ تم ناصلانی نہ کرو۔“

ارشاد الہی ہے:

فَانكحو هن باذن اهلهن و اتوهن اجورهن بالمعروف
”سو انہیں ان کے مالکوں کی اجازت سے نکاح میں لاو اور ان کو دستور کے مطابق
ان کے مہر دے دیا کرو۔“ (سورہ النساء: آیت 25)

اسلام نے عائلی زندگی کو خوشنگوار بنانے اور لفظ و نقش برقرار رکھنے کیلئے شوہر اور بیوی دونوں
کیلئے فرائض مقرر کر دیئے ہیں جن کی بجا آوری سے مگر بیوی زندگی جنت کا نمونہ بن جاتی ہے۔

عورت کا مقام

ادیان عالم میں اسلام ہی وہ واحد دین ہے جو کامل طور پر فطری اصولوں پر مبنی ہے۔ یہی وہ
خوشنگوار فہما ہے جس کے اندر انسان سکون سے سالن لے سکتا ہے اور یہی وہ سیدھا سادہ اور ہموار
راستہ ہے جس پر وہ بغیر کسی ٹھوکر کے چل کر منزل مقصود پا سکتا ہے۔ اسلام نے انسان کو رہنے کیلئے
ایک ایسا معاشرہ فراہم کیا جس کے وضع کرده اصولوں پر عمل کر کے انسان نہایت ہی آرام دہ اور
پر سکون زندگی بس رکر سکتا ہے۔

دیگر ذاہب کا معاشرتی نظام بالخصوص بدهوت اور ہندو مت کا نظام اس قدر گھناؤنا اور
محضن والا ہے کہ اس کے اندر رہ کر ہر ذی روح پناہ مانگتا ہے۔ ہندو مت میں عورت کو معاشرتی اعتبار
سے کوئی حیثیت حاصل نہ تھی۔ ستی (Sati) جسی ظالماںہ رسم اس نظام کی واضح مثال ہے۔

بالعکس تمام اسلام جیسے عقیم اور عالمگیر دین نے عورت کو ایک باعزت مقام عطا کیا اور اسے
برادری کا حقوق سے نوازا۔ سورہ الاخزاب میں اللہ رحمٰن و رحیم نے مرد اور عورت کو باہمی تعلیم و تبیہ
سے ان الفاظ میں یاد کیا ہے:

ان المسلمين و المسلمات و المؤمنين و المؤمنات و

القانعین و القانتات و الصادقین و الصادقات و الصابرین و الصابرات و الخاشعین و الخاشعات و المتصدقین و المتصدقات و الصائمین و الصائمات و الحافظین فروجهم و الحافظات و الزاکرین الله کثیر و الذکرات اعد الله لهم مغفرة و اجرا عظیمها

ترجمہ: "بے شک اسلام قبول کرنے والے مرد اور اسلام قبول کرنے والی عورتیں ایمان لانے والے اور ایمان لانے والیاں فرمائی برداری کرنے والے اور فرمائی برداری کرنے والیاں سچائی کی راہ پر چلنے والے اور سچائی کی راہ پر چلنے والیاں صبر کرنے والے اور صبر کرنے والیاں عاجز کرنے والے اور عاجزی کرنے والیاں خیرات کرنے والے اور خیرات کرنے والیاں روزہ رکھنے والے اور روزہ رکھنے والیاں اپنی پارسائی کی حفاظت کرنے والے اور حفاظت کرنے والیاں ان سب کیلئے اللہ نے بخشش اور بہت بہت یاد کرنے والے اور یاد کرنے والیاں ان سب کیلئے اللہ نے بخشش اور بہت بہت انعام تیار کر رکھا ہے۔" (سورہ الاحزاب: آیت: 35)

رسالت مکتب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کیلئے بہتر اور میں اپنے اہل خانہ کیلئے تم سب سے بہتر ہوں۔

(2) نان نفقہ

شوہر کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے اہل و عیال کیلئے روزگار کا بندوست کرے۔ نص قرآنی ہے: الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضاً علی بعض و بما انفقوا من اموالهم

ترجمہ: "مرد (بہت سے معاملات میں) عورتوں پر غالب ہیں اس لیے کہ اللہ نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے اور اس لیے کہ مرد اپنے مالوں میں سے ان پر خرچ کرنے ہیں۔" (سورہ النساء: آیت: 34)

مرد عورتوں پر نبوت، خلافت، عصی و رانائی، امامت، اذان، خطبہ، جماعت، جمعہ، بھیڑ، حد و قصاص کی شہادت، وراثت میں حصہ نماز و روزہ میں کامل ہونے اور نکاح و طلاق میں بخمار ہونے میں غالب ہیں اور زیارہ، قصیلت والے ہیں۔

قرآن حکیم میں ایک اور موقع پر ارشاد ہے:

اتاہ اللہ

ترجمہ: "لہیں چاہیے کہ وسعت والا اپنی وسعت کے مطابق نقدہ دے اور جس پر اس کا رزق نجک ہو جائے وہ اس میں سے نقدہ دے جو کچھ اللہ نے اسے دیا ہے۔"

بآہمی مصالحت

اگر خاوند اور بیوی کے درمیان اختلاف اور رنجش پیدا ہو جائے تو دونوں میں مصلح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مگر قرآن مجید میں آتا ہے:

وَ انْ خَفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حُكْمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يَرِيدَا اِصْلَاحًا يُوْفَقُ اللَّهُ بَيْنِهِمَا

ترجمہ: "اور اگر تم کو میان بیوی کے آپسی جھگڑے کا خوف ہو تو ایک ٹالٹ مرد والوں کی طرف سے اور ایک ٹالٹ حورت والوں کی طرف سے بھیجو یہ دونوں اگر دونوں (میان بیوی کی) مصلح کرنا چاہیں گے تو اللہ ان کا آپس میں میل کرادے گا۔ (سورہ النساء: آیت: 35)

حق مہر کی ادائیگی

قرآن مجید میں ارشاد ہے:

وَ اتُوا النِّسَاءَ صَدَقَتِهِنَّ نَحْلَةً فَإِنْ طَبِنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ

مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيَّةً مِنْ يَا ۝

ترجمہ: "اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دو اور پھر اگر وہ اپنے دل کی خوشی سے مہر میں سے چھپیں کچھ دے دیں تو اسے خوب مزے سے کھاؤ۔"

(سورہ النساء: آیت: 4)

ایک اور جگہ ارشاد پاری تعالیٰ ہے:

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَاتُوهُنَّ أَجُورُهُنَّ فِرِیضَةٌ

ترجمہ: "لہیں تم جن عورتوں کو اپنے نکاح میں لانا چاہیے ہو ان کے مقرر شدہ مہر ان کو ادا کرو۔" (سورہ النساء: آیت: 24)

علاوہ ازیں حق مہر سے متعلق مزید احکامات کی تفصیل حسب ذیل آیات میں دیکھیں:

(1) سورہ النساء: آیت: 25

(2) سورہ المائدہ: آیت: 5

(3) سورہ الاحزاب: آیت: 50

(4) سورہ المتحہ: آیت: 10

(5) سورہ الطلاق: آیت: 6

بیویوں میں عدل

ایک سے زیادہ شادیوں کے بارے میں ارشاد پاری تعالیٰ ہے: ”پس اگر تمہیں خوف ہو کہ عدل نہیں کرو گے تو ایک عیا یا جس کے تمہارے دامنے ہاتھ مالک ہوئے یہ زیادہ تر نزدیک ہے تاکہ تم نا انصافی نہ کرو گے۔“

شوہر کے حقوق

قرآن و سنت میں ازدواجی زندگی کو استوار رکھنے کیلئے بیوی کے چند فرائض معین کیے ہیں۔ ان کا بھالانا عورت کیلئے بہت ضروری ہے۔ وہ فرائض حسب ذیل ہیں:

(1) رویہ درست رکھنا۔

(2) اطاعت کرنا۔

(3) حفظ غیب۔

(4) گھر کی دیکھ بھال۔

قرآن مجید میں آتا ہے:

فالصالحات قانتات حافظات للغیب

”نیک عورتیں اپنے شوہروں کی اطاعت گزار ہوتی ہیں اور ان کی عدم موجودگی میں ان کے مال و آمروں کی حفاظت کرتی ہیں۔“ (سورہ النساء: 34)

رسول کریم فرماتے ہیں:

عورت جب پانچوں وقت نماز ادا کرے اور ماہ رمضان کے روزے رکھے اور اپنی آمروں کی حفاظت کرے اور اپنے خاوند کی اطاعت کرے تو جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔“

گھر کی دیکھ بھال سے متعلق رسول کریم فرماتے ہیں:

”لیکن عورت اپنے خاوند کے گھر کی گھران اور جوابدہ ہے۔“

والدین کے حقوقنیک سلوک

قرآن و حدیث میں والدین کے حقوق پر بہت زور دیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے:

”اور تمہارے رب نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر تیرے سامنے ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو بچنے جائیں تو ان سے اف سک نہ ہو اور نہ انہیں جھوڑ کو اور ان سے تعظیم سے بات کرو اور ان کیلئے فرم دلی سے عاجزی کا بازو بچھا اور عرض کر اے میرے رب تو ان دونوں پر رحم کر جیسا کہ ان دونوں نے مجھے بچپن میں پالا۔“ (سورہ بنی اسرائیل: 24-23)

والدین کی تعظیم و محکمہ متعلق مندرجہ ذیل آیات دیکھیں اور مزید تفصیلی معلومات کیلئے انسائیکلو پیڈیا آف اسلام اردو دائرة معارف اسلامیہ مستند تفاسیر اور دیگر مستند کتب کا مطالعہ کریں۔

(1) سورہ البقرہ: 83

(2) البقرہ: 180

(3) البقرہ: 215

(4) سورہ النساء: 36

(5) سورہ النساء: 135

(6) سورہ الانعام: 151

(7) سورہ لقمان: 14

(8) سورہ مریم: 14

(9) سورہ العنكبوت: 8

(10) سورہ الاحقاف: 15

(11) سورہ الاحقاف: 17

(12) سورہ ابراهیم: 41

(13) سورہ ائمہ: 19

(14) سورہ البقرہ: 233

(15) سورہ نوح: 28

والدین کی اندھی تقلید چہالت ہے

ارشاد الہی ہے:

”اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کرو جو اللہ نے اتنا را ہے کہتے ہیں بلکہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے بڑوں کو پایا اگرچہ ان کے بڑے نہ کچھ عکل سے کام لیتے ہوں اور نہ ہدایت پر ہوں۔ (سورہ البقرہ: آیت: 170)

والدین کے لئے خرچ کرنا

”تجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں کہہ جو کچھ بھی اچھے مال سے خرچ کرو پس وہ والدین کیلئے ہے۔“ (سورہ البقرہ: آیت: 215)

اولاد کے حقوق

ا فلاں کے خوف سے قتل نہ کرو۔ قرآن مجید میں آتا ہے:

و لا تقلو اولاد کم خشیة املاق

”اور اپنی اولاد کو مغلسی نکے خوف سے نہ مار ڈالو ہم ہی انہیں رزق دیتے ہیں اور جھیس بھی۔ ان کا مار ڈالنا بڑی غلطی ہے۔“ (سورہ نبی اسرائیل: 31)

دوسری جگہ ارشاد الہی ہے:

”بے بھک وہ گھاٹے میں ہیں جنہوں نے اپنی اولاد کو بے وقوفی سے لاعلمی میں قتل کر دیا۔“ (سورہ الانعام: 140)

اولاد کی صحت اور تعلیم وغیرہ سے غفلت بھی قتل اولاد میں شامل ہے۔

اولاد کی تربیت

قرآن حکیم میں ارشاد ہے:

يَا يَهَا الَّذِينَ امْنَوْا قَوْا انفسكُمْ وَ اهْلِيْكُمْ نَارًا

”اے لوگو! جو ایمان لائے ہو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ۔“ (سورہ التحریم: 6)

رسول کریم نے فرمایا:

”ایک آدمی کا اپنی اولاد کو ادب دینا ایک صارع خیرات کرنے ہے بہتر ہے۔“

شفقت و مہربانی

حضرت عائشہ صفریٰ ہیں کہ ایک اعرابی رسول کریمؐ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کیا آپؐ بچوں کو چوہتے ہیں ہم تو انہیں نہیں چوہتے۔ آپؐ نے فرمایا کیا یہ سب تیرے اور میرے اختیار میں ہے جب کہ اللہ نے تیرے دل سے رحمت کا جذبہ ہی کھینچ لیا ہے۔

عخنو اور درگزر کرنا

”اے لوگو جو ایمان لائے اور تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن بھی ہیں سوان سے بچتے رہو اور اگر تم معاف کرو اور بخش دو تو اللہ بخشے والا رحم کرنے والا ہے۔“ (سورہ التعابن: 14)

دعا کرنا

میرے لیے میری اولاد کی اصلاح کر۔

میراث

اللہ تعالیٰ نے تمہاری اولاد کے متعلق تمہیں تاکید کی ہے جو دکا حصہ عورتوں کے حصہ کے برابر ہو پھر اگر اولاد میں یا دو اس سے اوپر عورتیں ہوں تو ان کیلئے اس کی دو تہائی ہے اور اگر اکلی ہو تو اس کیلئے نصف ہے۔ رسول کریمؐ فرماتے ہیں چنانچہ پیدا ہو کر رونے تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے اور وارث قرار دیا جائے۔

قرآن حکیم میں جن مواقع پر اولاد کے حقوق و فرائض کا ذکر کیا گیا ہے ان کی تفصیل حسب ذیل ہے:

(1) سورہ البقرہ: 233

(2) سورہ الانفال: 28

(3) سورہ سبا: 37

(4) سورہ الحسین: 3

(5) سورہ النافعون: 9

(6) سورہ التعابن: 15

(7) سورہ آل عمران: 10

(8) سورہ توبہ: 55

(9) سورہ توبہ: 85

(10) سورہ الجادہ: 17

اسلامی نظریہ حیات کا مفہوم

ایک مکمل ضابطہ حیات کی حیثیت سے اسلامی تعلیمات کے دو پہلو ہیں۔ ایک طرف اسلام زندگی کے بنیادی حقائق پر سے پرداہ ہٹاتا ہے اور نبی نوع انسان کو یہ بتاتا ہے کہ اس کائنات کی حقیقت کیا ہے؟ اور اس کائنات میں انسان کا کیا مقام ہے؟ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اسلام عقائد کی شکل میں زندگی کی حقیقت سے انسان کو روشناس اور متعارف کرتا ہے اور کائنات اور زندگی کے بارے میں صحیح زاویہ نظر عطا کرتا ہے۔

دوسری طرف اسلام اجتماعی زندگی کو اعتدال اور توازن کی بنیاد فراہم کرتا ہے۔

اس نظریہ حیات کی مزید وضاحت یوں بھی کی گئی ہے کہ حقیقت میں انسان کو دو حیم کی ضرورتیں لاحق ہوتی ہیں۔ مادی اور روحانی۔ لیکن انسان کی عجلت پسندی اور غرض پرستی ہمیشہ مادی ضرورتوں کو روحانی ضرورتوں پر ترجیح دیتی ہے۔ بڑی وجہ ہے کہ صرف اسی نقطہ نظر کے تحت آج تک انسانی وحدتیں وجود میں آتی رہی ہیں۔ انہیاں دو مسلمان اور اران کے سچے تابع فرمان کے سوا کسی نے ہالی الذکر ضرورتوں کا احساس نہیں کیا اور ظاہر ہے کہ مادی ضرورتوں کا احساس جب حد اعتدال سے بڑھ جائے اور روحانی احساس گم ہو کر رہ جائے اور مادی تھانے اس احساس پر غالب آ جائیں تو اس حالت کو قرآن حکیم نے ”ہوائے نفس“ اور شہوات سے تعبیر کیا۔

چنانچہ ارشاد پاری تعالیٰ ہے:

ترجمہ: ”اے نبی اگر آپ یہود و نصاری کی طرح مادہ پرستانہ خواہشات کی پیروی کریں گے تو خدا کے مقابلے میں آپ کا کوئی دوست اور مددگار نہ ہو گا۔“

(سورہ بقرہ: 120)

ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرای ہے:

ترجمہ: ”ان کے بعد ایسے لوگ کتاب کے وارث بنئے جو دینوی زندگی کے ساز و سامان پر مٹنے لگے اور دعویٰ یہ کہ ہمیں ضرور بخش دیا جائے گا۔“

(سورہ الاعراف: 169)

اسلام کی سب سے بڑی خصوصیت بھی ہے کہ اس میں مادیت اور روحانیت میں اعتدال اور توازن قائم کر دیا گیا ہے اور اس کے قلچہ حیات کے تمام اجزاء سیاست و صرمانیت اقتصادیت و معیشت، تہذیب و تمدن اور مذہب اور روحانیت باہم اس طرح مربوط ہیں کہ ان میں سے ہر ایک کا

اپنی جگہ اور اپنے مقام پر قائم رہنا ناگزیر ہے اور اگر اس نظام زندگی کی کوئی کڑی اپنی جگہ سے مل جائے تو پوری انسانی زندگی میں فتنہ و فساد برپا ہو جائے۔

چنانچہ ارشادِ ربانی ہے:

ترجمہ: ”اگر حق (اللہ تعالیٰ کا نظام حیات) ان کی خواہشات اور خود ساختہ رسم و رواج کا تابع ہو جائے تو ساری کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے۔“

(سورہ المؤمنون: 71)

انبیاء اور رسول کی بعثت کا ایک اہم مقصد یہ ہے کہ وہ زندگی کے منتشر اجزاء میں ازسر نور بسط پیدا کریں اور انسانوں کو افراط اور تفریط کی راہوں سے ہٹا کر نقطہ اعتدال اور توازن پر لا کر کھڑا کر دیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس کی تصریح فرمادی ہے:

”اور ہم نے رسولوں کو میں اور واضح دلائل کے ساتھ بھیجا اور ان کے ہمراہ کتاب اور میزان بھی اتاری تاکہ انسان نقطہ عدل پر کھڑے ہو جائیں۔“ (سورہ الحدید: 25)

بلکہ اسلام میں مقصود بالذات چند ما بعد الطبیعتی حوالیں ایسے ہیں جن کی تکمیل کیلئے عالم مادی مخفی واسطہ اور ذریعہ ہے۔ اس کی مثال یوں بھیں کہ جس طرح ایک معمار کو مکان کی تغیر کے لئے چند مخصوص اوزار کی ضرورت ہوتی ہے یعنی مقصود بالذات تو اسلام تھا جبکہ عالم مادی ایک ذریعہ اب ظاہر ہے کہ ذریعہ اور واسطہ کو اصل مقصد تصور کر لینے سے اجزاء زندگی میں انتشار و فساد کا پیدا ہونا ایک لازمی امر ہے جبکہ مذہب اسلام اس انتشار و فساد کو ایک لمحہ کیلئے بھی بپرداشت نہیں کرتا۔ اسی بنا پر وہ اقوام عالم کے مادہ پرستا شہ طریقوں کی نہایت شدت سے مخالفت کرتا ہے۔

غرض کردہ مذہب اسلام ہو یا قبیلہ خود ساختہ شعار قومی ہو را یہ میں میں اقصادیات ان میں سے ہر چیز مذہب اسلام میں مخفی ثانویٰ حیثیت رکھتی ہے اور اصل مقصد کے حصول کیلئے صرف ایک واسطہ کے طور پر کام آ سکتی ہے۔ اگر اسے رکن اول کی جگہ دی جائے اور اصل مقصد کو پیچھے دھکیل دیا جائے تو اسلامی فلسفہ حیات کی عمارت متزلزل ہو کر رہ جائے گی۔ بھی وجہ ہے کہ مسلمان کے نزدیک ہر وہ چیزِ قسم باطل کی حیثیت رکھتی ہے جو اسے اصل مقصد سے ہٹا کر اپنی جانب پھیرے۔

مگر اس سلسلے میں اقوام حاضرہ کے نقطہ ہائے نظر بالکل الگ ہیں جو چیزیں ہماری نظر میں سب سے آخری جگہ پائی ہیں وہ ان کی نظر میں سب سے اول مقام رکھتی ہیں بلکہ ان کی نظر میں ان حقیر مادی مقاصد کے سوا کوئی دوسرا مقصد ہی نہیں۔ ان فلسفہ ہائے اجتماع میں اخلاقی اقدار کیلئے کوئی جگہ و مقام نہیں۔

اسلامی نظریہ حیات کی خصوصیات

اگرچہ اقوام کی زندگی اور تمدن میں نمایاں اسلامی اثرات کا تھیں و تجدید ناگزیر ہے تاہم اس فلسفہ حیات انسانی کی نمایاں خصوصیات اور قیمتی عطیہ کو متعین کرنے کیلئے اس باب میں کوشش کی جائے گی جن پر نوع انسانی کی رہنمائی، اصلاح و فلاح اور تعمیر و ترقی کا انحصار ہے اور اس سے اسلام کی انقلاب انگریزی، آفاقت اور اندر ولی طاقت کا انہصار ہوتا ہے۔

(1) اسلامی نظام زندگی

اسلامی نظام زندگی یا فلسفہ حیات کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ ایسا نظام زندگی ہے جو انسان کی عقل کی کوشش کا نتیجہ نہیں اور نہ ہی انسان کی خود ساختہ ارتقائی منزل ہے بلکہ اس فلسفہ حیات یا نظام زندگی کا ذار و مدار ہدایات ریاضی اور روحی الہامی پر منحصر ہے۔ اس نظام حیات کے اجزاء ترکیبی اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ ہیں۔ جس نے زمین و آسمان اور تمام جمادات کو پیدا کیا ہے اور جس پر نوع انسانی کے تمام احوال خواہ وہ ماضی ہوں حال ہوں یا مستقبل سب کے سب عیاں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ نظام زندگی جمادات کے بنائے ہوئے نظام حیات سے زیادہ بہتر و مستقل ہے کیونکہ انسانی ذہن میں اتنی وسعت و فراہست نہیں ہے کہ وہ ہر زمانے، ہر ملک و مقام کیلئے بننے ہوئے نظام جزوی اور قبیل فلاح و بہبود کی خاطر نظام خالق سے بہتر قرار دے دے کیونکہ خد ہب اسلام اس خالق و مالک کائنات کا ایسا اعطاؤ کردہ نظام زندگی ہے جس نے انسان کو اپنا نامب اور خلیفہ مقرر کیا۔

اللہ تعالیٰ نے جہاں انسان کی مادی اور جسمانی ضرورتوں کا سامان مہیا کیا وہاں انسان کی روحانی، اخلاقی، تہذیبی اور تمدنی ضروریات کی بھی تکمیل کر دی ہے اور اس مقصد حیات کے لئے اللہ تعالیٰ نے ہر ملک و قوم میں اپنے مقرب بندے (انہیاء درسل) بیجیے تاکہ وہ ان الہامی ہدایات و روشی کے ذریعہ انسانوں کو صراط مستقیم پر گامزن کرے۔ جو ان کے اللہ تعالیٰ نے بچایا ہے۔ چنانچہ اس بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

ترجمہ: ”اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے دین کا وہی راستہ مقرر کیا جس (کے اختیار کرنے) کا نوح علیہ السلام کو حکم دیا تھا اور جس کی ہم نے تمہاری طرف وہی بھیجی ہے اور جس کا ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا (وہ یہ) کہ دین کو قائم رکھنا اور اس میں پھوٹ نہ ڈالنا۔ (سورہ الشوریٰ: 13)۔

پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت نوع انسانی پر بہت بڑا احسان ہے۔ جس نے تخلیق آدم کا مقصد واضح کر دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

قریب: صحیح اللہ تعالیٰ نے مونوں پر احسان کیا۔ جب ان میں سے ایک رسول صحیح جو ان پر اس کی (اللہ تعالیٰ کی) آیات کی خلافت کرتا ہے اور ان کا تزکیہ لئی کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے جبکہ اس سے پہلے وہ صریح گمراہی میں بدل تھے۔ (سورہ آل عمران: 164)

ایک مکمل خالیہ حیات

دھنیا کے تمام نظام ہائے زندگی کے مقابلے میں اسلام سب سے بہتر نظام حیات پیش کرتا ہے کیونکہ یہ تمام قدری تقاضوں کو پیدا کرتا ہے۔ انسانی زندگی کا کوئی گوشہ اور شعبہ خواہ وہ انفرادی ہو یا اجتماعی قومی ہو یا مدنی اقوایی معاشری ہو یا سماجی معاشرتی ہو یا قاتونی۔ غرضیکہ زندگی کا ہر شعبہ اسلام کی طرح پڑالات سے حرکت ہے۔ بعض لوگوں نے غلط فہمی پھیلانی جاتی ہے کہ نہب انسان کا ذاتی، شخصی اور انفرادی مطالعہ ہے۔ عالم کے دیگر نہب اس کے بارے میں تو یہ بات درست ہو سکتی ہے مگر انہیں اسلام اس طبق کا نہب نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس نہب اسلام کیلئے ”دین“ کا لفظ استعمال کیا ہے جس کا حقیقی مکمل خالیہ حیات ہے اور اس اعتبار سے اسلام کو حقیقی عبادات تک مخصوص و محدود کرنا درست نہیں۔ جیسا کہ سعدہ المائدہ کی آیت نمبر 3 میں ارشاد ہے۔ اسی طرح سورہ البقرہ میں قریلایا گیا۔

حکمے اہل ایمان اسلام میں پھری طرح داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ
چلو۔ (سجدہ البقرہ آیت نمبر 208)

اس کے حقیقی ہوئے کہ ایک مسلمان کی زندگی کا ہر پہلو اور ہر شعبہ اللہ تعالیٰ کی مرضی اور رہنمائی مطالعہ ہے اور وہ اپنی زندگی کے سارے افعال و اعمال اور اپنے تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ کی پڑالیت کی سیروی کرتے والا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کو شیطان کی سیروی قرار دیا گیا ہے۔

جیکہ شیطان ابتداءً اللہ تعالیٰ کا پرستار تھا مگر جب اسے ایک ایسا حکم دیا جو اس کے لئی پر گریا (لئن حضرت آدم علیہ السلام کو سمجھ دکھ کر) تو اس نے اکار کر دیا اور گمراہی و مطالعہ کا شکار ہوا اور اللہ تعالیٰ کے سیار میں رجیم و مردوں (ثمر)۔

(3) وحدت و مساوات

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبی علیت و عطاوہ اور دینا پر باتی رہنے والا احسان
وحدت ہی توغ انسان کا تصور ہے۔ اس سے پہلے انسان قیاں واقوام کے اوپر نجی نجی طبقات اور عک

نسل راڑوں میں ٹھاہوا تھا اور ان طبقات کا بھی اعماق و فرق تھا جتنا انسان و حیوان آزاد و عالم اور عابد و معبود کا فرق ہو سکا ہے۔ آپ سے پہلے وحدت و مساوات کا تصور خوب و خیال میں چکا تھا۔ خطبہ جنتہ الدوام کا متن زبردست انسانی مساوات کا داعی ہے۔ قرآن حکم میں وحدت و مساوات کو نہایت صراحت سے بیان کیا گیا ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

ترجمہ: "کے لوگو اپنے پوروگار سے تقویٰ اختیار کرو جس نے تم (سب) کو ایک ہی جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بیدا کیا اور ان دنیوں سے بکریت مرد اور گورنی پھیلا دیں اور اللہ تعالیٰ سے تقویٰ اختیار کرو جس کے واسطے سے ایک دوسرے سے مانگتے ہو اور قریبتوں کے باب میں (تقویٰ اختیار کرو) یہ شک اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر گران ہے۔" (سورہ النساء: 1)

ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

ترجمہ: "کے لوگو ہم نے تم (سب) کو ایک مردوں ایک عورت سے پیدا کیا اور تم کو مختلف قومیں اور خاندان ہنایا ہے کہ ایک دوسرے کو بیکان سکو بے شک تم میں سب سے زیادہ محترم ہی ہے جو تم میں سب سے زیادہ پیغام بار ہے۔" (سورہ الحجرات: 13)

اس لیے دین اسلام اقوام، قبائل، خاندانوں اور تمام مکون کا اجتماعی حق اور وحدت خشک کی کی خشیت رکھتا ہے۔ اس میں کوئی نسل کی دوسری پرورش کوئی قبیلہ کی قبیلہ پر فوقیت رکھتا ہے اللہ اس تفوق اور امتیاز میں نسل و خون معیار کا لجھ رکھتے ہیں۔ اصلہ معیار قبیلہ قرڈ کا عدالت و لیاقت اللہ جہاد و اجتہاد میں تفوق ہے۔ چنانچہ امام احمد بن حنبل نے اپنی سند سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل کی ہے کہ:

ترجمہ: "اگر علم رشیا پر بھی ہو تو اسے بھی کچھ فرقہ نہ ایران شامل کر لیں گے۔"

عرب کے علماء نے ہر زمانے میں علوم میں تفوق و امتیاز پیدا کر کے والے بھی عالیہ کو یا ہمیں ہاتھ ملایا ہے اور انہوں نے ان کے علم و تجربے کا لواہا ہا ہے اور ان کی نیات و علمی عیادت کا اعتراف کیا ہے اور انہیں تعظیمی العاقب سے یاد کیا ہے۔ یہاں تک کہ انہوں نے امام عماری کو سیر المؤمنین فی الحدیث کا خطاب دیا ہے اور ان کی کتاب المیاص اسچ کو کتاب اللہ کے بعد سب سے قیادہ سمجھ کتاب قرار دیا ہے۔

(4) سادہ اور عقلی دین

دین اسلام کی تعلیمات سادہ یعنی آسان اور قابل فہم ہیں اور انسانی عقل اور وجدان (ضمیر) ان کی تاہید کرتے ہیں۔ مذہب اسلام اندھی تہیید و اطاعت کا مطالبہ نہیں کرتا۔ قرآن کریم میں لوگوں کی بار بار توجہ اس بات کی طرف دلائی گئی ہے کہ وہ فکر، عقل اور تدبیر کی قوتوں کو استعمال میں لا کر دین اسلام کو سمجھیں۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

ترجمہ: ”بھلایہ لوگ قرآن مجید میں غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر نالے لگتے ہوئے ہیں۔“ (سورہ محمد: آیت 24)

تدبیر کی اس منزل کو پانے کیلئے جس روشنی کی ضرورت ہے وہ علم ہے چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حاصل کرنے کی بڑی تاکید فرمائی ہے۔ مثلاً ارشاد نبوی ہے:

ترجمہ: ”علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔“

چنانچہ یہ اسلام یعنی کی تعلیمات کا نتیجہ تھا کہ الہ عرب جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے چھالت کے اندر ہیروں اور تاریکیوں میں زندگی گزار رہے تھے ایمان و اسلام کی دولت پا کر علم و تہذیب کے علمبردار بن گئے اور انہوں نے بہت سے علوم و فنون ایجاد کئے۔ ان میں سے بے شمار علوم مخفی کتاب اللہ کے زہین منت ہیں۔

(5) دین و دنیا کی وحدت

قدیم مذاہب اور خاص طور پر مسیحیت نے انسانی زندگی کو دو حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ جس میں ایک دین کیلئے اور دوسرا دنیا کیلئے مخصوص تھا اور اسی طرح اس کرہ ارض کو بھی دو کمپوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا۔ ایک کمپ دنیوی (دنیا والوں کا) لوگوں کا تھا اور دوسرا دین داروں کا تھا اور یہ دو قومیں صرف ایک عی نہ تھے بلکہ ان کے درمیان ایک بڑی خلیج حائل تھی۔ دونوں کے درمیان آہنی دیوار کھڑی تھی اور دونوں میں پنجہ آزمائی اور رسکشی جاری تھی۔ ہر ایک کا یہ عقیدہ تھا کہ دین و دنیا کے درمیان ازلى اور ابدی وسیعی ہے۔ اس لئے اگر کوئی ایک سے تعلق رکھتا ہے تو اس کیلئے دوسرے سے قطع تعلق بلکہ اس کے خلاف جنگ لازمی ہے کیونکہ ان کے کہنے کے مطابق بیک وقت دو کشتیوں میں سوار ہونا ناممکن ہے۔

محاشی جدوجہد اور خوش حالی دار آخرت اور خالق کائنات سے غفلت نہ رکھے بغیر نہیں حاصل کی جاسکتی، اسی طرح حکومت اور سلطنت کو دینی و اخلاقی تعلیمات اور خوف خدا سے الگ رکھ کر یہ پانی رکھا جانا ممکن ہے اور دوسری طرف مذہبی زندگی رہبائیت اور دنیا و مافیہا سے قطع تعلق کے بغیر

نہیں گزاری جا سکتی۔
اس کے برعکس دین اسلام جو ایک عالمگیر مذہب ہے ایک جہاں گیر نظام حیات پیش کرتا ہے اور دین و دنیا میں کوئی تفریق نہیں کرتا۔ وہ انسان کی دنیاوی قلادح کا بھی اتنا ہی ضامن ہے جتنا اخروی قلادح کا۔

چنانچہ ارشاد ہے:

ترجمہ: ”اور دنیا سے اپنا حصہ لیتا نظر انداز نہ کرو۔“ (سورہ القصص: 77)
اگر انسان اس دنیاوی زندگی کو دنیی ہدایات کے تحت گزارے تو دنیا کا یہ رہن سہن اخروی زندگی کے سوارنے کا ذریعہ اور راستہ ثابت ہو گا۔ ایک دوسری جگہ پر ارشاد باری تعالیٰ ہے:
ترجمہ: ”اے ہمارے رب! ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔“ (البقرہ: 201)

فقہ

فقہ کے ایک لغوی معنی شق اور فتح کے ہیں جیسا کہ علاوہ زختری لکھتے ہیں۔ الفقہ حقیقت الشق والفتح۔ یعنی فقہ کی حقیقت تحقیق کرنا اور مشکل مسائل کی گروہ کو مکھوننا ہے۔ اور فقہ ایک ایسی چاہی ہے جس سے عقل کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ عام معنی میں فقہ دین میں سمجھ بوجھ کی طاقت کا نام ہے۔ (فقہ اس کا قابل اور فقہاء جمع ہے)

علم فقہ کی تعریف (Definition of Jurisprudence)

فقہ سے مراد وہ ضمنی قواعد ہیں جو ایک مجتہد عالم قوم کی طبعی خصوصیات کے مطابق قرآن مجید اور سنت کی روشنی میں مرتب کرتا ہے۔ اور ایسے مسائل جن کا قرآن و حدیث میں واضح جواب نہیں ملت اپنی اجتہادی قوت کے زور سے ان کا حل تلاش کرتا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ يَنْفَرُونَ كَافِةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ

مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لَيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ

”اور مونوں کو یہ مناسب نہیں ہے کہ سب کے سب کے نکل پڑیں تو کیون نہ ان کی ہر ایک جماعت میں سے ایک گروہ نکلے ہا کر وہ دین میں سمجھ حاصل کرے۔“

حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین میں بصیرت عطا کرتا ہے۔۔۔

ترمذی اور ابو داؤد نے روایت نقل کی ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو یمن کا کو گورنر بنا کر بیجا تو ان سے پوچھا کہ اگر تمہارے سامنے کوئی مقدمہ پیش ہو تو کیسے فیصلہ کر دے گے؟ انہوں نے جواب دیا کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کروں گا اور کہا اگر کتاب اللہ میں اس کا ذکر نہ ہو تو؟ جواب دیا پھر میں سنت رسول کے مطابق فیصلہ کروں گا اور پھر کہا

اگر سنت میں نہ پاؤ تو؟ انہوں نے جواب دیا پھر میں اجتہاد کروں گا اور اس میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھوں گا۔ رسول کریم نے اپنے دست مبارک سے ان کا سینہ ٹھوٹکا اور فرمایا۔

تعریف ہے اس باری تعالیٰ کیلئے جس نے اللہ کے رسول کے رسول (فرستادہ) کی رائے کو اللہ کے رسول کی مرضی کے موافق کر دیا۔

قرآن کی آیات اور یہ احادیث ظاہر کرتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہی نہیں قواعد کا قرآن اور سنت کی روشنی میں مرتب کرنے کا رواج ہو گیا تھا۔

فقہ کے مأخذ

فقہ کے دو بنیادی مأخذوں (قرآن اور سنت رسول اللہ) کا ذکر ہو چکا ہے۔ فقہ اسلامی کا تیرا مأخذ اجتہاد ہے۔ یہ لفظ جہد سے متعلق ہے جس کے معنی انتہائی کوشش کے ہیں لیکن شرعی اصطلاح میں اجتہاد اس انتہائی کوشش کا نام ہے جو ایک متعین کتاب اور سنت کی روشنی میں شرعی حکم معلوم کرنے کیلئے کی جاتی ہے۔ اجتہاد کی بنیاد قرآن مجید اور حدیث ہی ہے۔ قرآن مجید نے بار بار مذہبی اور دنیاوی امور میں عکل اور تذہب سے کام لینے کی ترغیب دی ہے۔ حدیث میں آتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی حاکم فیصلہ دینے میں تھیک اجتہاد کرے تو اس کیلئے دو اجر ہیں۔ اگر اس نے اجتہاد میں بھلی خسی لغزش کی تو اس کیلئے ایک اجر ہے۔

حضرت معاذ بن جبل والی مشہور حدیث مگز رجھی ہے جس میں حضرت معاذ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استفسار پر یہ جواب دیا کہ اگر قرآن و سنت میں کسی مسئلہ کا حل نہ ہو تو میں اجتہاد سے کام لوں گا۔ علامہ سیوطی نے اپنی تصنیف تاریخ الخلفاء میں لکھا ہے جب کوئی مسئلہ حضرت ابو بکر صدیق کے سامنے پیش ہوتا تو پہلے قرآن مجید کی طرف رجوع کرتے اور اگر وہاں مسئلہ کا حل نہ ہوتا تو سنت رسول ہی کی طرف رجوع کرتے اور اگر وہاں بھی نہ ملتا تو صحابہ کرام کو اکٹھا کرتے اگر کسی کو سنت رسول کا علم ہوتا تو بتا دیتا۔ آپ خدا کا شکر بجا لاتے۔ اگر صحابہ میں سے کسی کو بھی سنت رسول کا علم نہ ہوتا تو صاحب الرائے اور عالم دین کا انتخاب کرتے اور ان سے رائے لیتے اور کثرت رائے پر فیصلہ صادر فرمادیتے۔ (ان میں عبد اللہ بن عمر اور عبد اللہ بن عباس کے نام سرفہرست تھے۔)

مجتہد کے اوصاف

- (1) قرآن اور حدیث پر گہری نظر رکھتا ہو۔
- (2) پیش آمدہ حالات و سائل کے مالہ اور ماعلیہ کو اچھی طرح جاننے والا ہو۔
- (3) عربی زبان کے ثیہب و فراز سے واقف ہو۔

(4) متقی ہوتا کہ لوگ دین کے معاملے میں اس پر اعتماد کر سکتیں۔

(5) صحابہ تا بیچن اور فقہاء سلف کے اقوال اور آراء کا علم رکھتا ہو۔

اجتہاد کی شرعی حیثیت

اجتہاد ایک عالم دین کی رائے ہے۔ جو کتاب سنت نظائر اور قیاسات پر بنی ہوتی ہے۔ اس کی حیثیت نص کی نہیں اس میں غلطی کا امکان بھی ہوتا ہے۔ کبھی ایک عالم کی اجتہادی رائے کی بنی پر دوسروں کی عکفی اور تغیریں کرنا درست نہیں۔ آئندہ اور فقہاء نے ان کی رائے سے اختلاف کرنے والوں کو بھی کافر اور فاسق قرار نہیں دیا۔

اجماع

اجماع جمع سے مشتق ہے جس کے معنی اکٹھا ہونا ہے لیکن اسلامی اصطلاح میں مجتہدین امت کا کسی مسئلہ پر اتفاق اور اتحاد کر لینے کا نام اجماع ہے۔

اجماع کے واجب ہونے کے دلائل

قرآن مجید میں آتا ہے:

اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم

”اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اور اپنے میں سے صاحبان امر کی اطاعت کرو۔“

(سورہ النساء: 59)

دوسرا جگہ آتا ہے:

”جو لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے اس کے بعد کہ اس کیلئے حق کھل

چکا اور مومنوں کے راستے کے سوائے اور راستے کی بیروی کرے۔ ہم اسے بھیر

دیں گے جدھر وہ پھرتا ہے اور اسے جہنم میں داخل کریں گے اور وہ بڑی جگہ ہے۔“

عبداللہ بن مسعود سے یہ حدیث مردی ہے:

”میری قوم غلط باتیں میں گراہی پر جمع نہ ہو گی۔“

ابن مسعود کا ایک قول ہے:

”جس چیز کو مسلمان اچھا سمجھیں وہ اللہ کے فریادیک بھی اچھی ہے۔“

اجماع کی وسعت

اجماع کے دائرہ وسعت سے متعلق اختلاف ہے۔ حضرت امام مالک صرف اہل مدینہ کی رائے کو ہی صحیح تسلیم کرتے تھے۔ حضرت امام احمد بن حنبل اور امام داؤد ظاہری صحابہ کے اجماع معتبر

خیال کرتے تھے۔ جمہور علماء کا یہ مسلک ہے کہ اجماع کیلئے حد بندی ضروری نہیں ہے بلکہ کسی زمانے میں تمام مجتہدین کا کسی فیصلہ سے متعلق اتفاق کر لینا ہی اجماع ہے۔

اس بارے میں علماء کا اختلاف ہے کہ آیا اجماع مجتہدین کی اکثریت وقوع میں آتا ہے۔

یا کل مجتہدین کے اتفاق سے۔ فقہاء کی اکثریت یہ کہتی ہے کہ ایک زمانے کے تمام مجتہدین کا ایک رائے پر اتفاق کر لینا ہی اجماع ہے مگر بعض جید فقہاء یہ کہتے ہیں کہ اکثریت کی رائے سے بھی اجماع واقع ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ حضرت امام غزالی فرماتے ہیں اجماع اتفاقیت کے خلاف یا اختلاف کے باوجود بھی واقع ہو جاتا ہے۔

اجماع کی شرعی حیثیت سے متعلق علماء کا اختلاف ہے۔ علماء کا ایک طبق اجماع کو شرعی جماعت قرار دیتا ہے اور اس سے اختلاف کرنا معصیت۔ دوسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ اجماع سے اختلاف کیا جاسکتا ہے تو علماء کی دوسری جماعت پہلے فیصلے کے خلاف فیصلہ دے سکتی ہے۔ اس کے نقلی اور عقلی دلائل یہ ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امت کیلئے دیانت دار بنا کر بھیجا اور اللہ نے آپ کو باعث رحمت قرار دیا ہے۔

عقلی دلیل یہ ہے کہ اجماع کا فیصلہ زمانہ کے تقاضوں کے علاقوں ہونا چاہئے۔ حالات اور تقاضوں کے بدلتے کے ساتھ ساتھ اجماع کے فیصلوں میں تبدیلی لازمی ہے۔ اگر ایمانہ کیا جائے تو اسلامی شریعت انسانوں کیلئے زحمت بن جائے گی۔

اسلامی قانون کا چوتھا مأخذ معروف ہے۔ معروف سے مراد رواج اور دستور ہیں۔

دستور کو شرعی جماعت ہونے کیلئے دو شرائط کا حامل ہونا ضروری ہے۔

(1) اس دستور کو عقل سلیم قبول کرتی ہو اور اچھے لوگوں میں رائج ہو۔

(2) وہ دستور عدل و انصاف پر مبنی ہو۔

قیاس

قیاس کے لغوی معنی نانپایا کسی چیز سے مقابلہ کر کے موازنہ کرنا ہے۔ فقرہ کی اصطلاح میں دو مسئللوں میں اتحاد و علت کی وجہ سے ایک کا حکم دوسرے پر لگادینے کا نام ہے۔ مثلاً قرآن مجید میں شراب حرام ہے۔ حرمت کی وجہ نہ ہے۔ اب جو بھی نشرہ آور اشیاء ہوں ان سب پر شراب کا حکم لگا کر ان کو حرام قرار دیا جاسکتا ہے۔

قیاس کے جواز کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

الامثال نصر بہا للناس و ما یعقلها الا العالمون

”اور یہ مثالیں ہم لوگوں کیلئے بیان کرتے ہیں اور ان کو مساوی علم والوں کے اور

کوئی نہیں سمجھتا۔" (سورہ الحنکبوت: 43)

حضرت عمر نے حضرت ابو موسیٰ اشعریؑ کو لکھا: یعنی امثال اور نظائر کو پہچانو اور سمجھو پھر سائل کو ان پر قیاس کرو۔

شرطی قیاس

جس نص سے قیاس کیا جاتا ہو اس کا حکم خاص و احکامات اور حالات پر مبنی نہیں ہونا چاہئے۔ مثلاً حدیث میں آتا ہے خزیرہ جس کے حق میں کوئی دے دیں۔ وہ اس کیلئے کافی ہے۔ اس سے یہ قانون نہیں بنایا جا سکتا دعویٰ کے ثبوت کیلئے صرف ایک ہی شہادت کافی ہے۔ یہ حکم صرف خزیرہ کی ذات کیلئے ہے۔

(1) علت ایسا وصف ہو جو شرعاً قابل اعتبار ہو اور بالکل صریح واقع ہو۔

(2) اصل اور فرع میں ایک ہی وصف موجود ہو۔

(3) جو حکم قیاس سے استنباط کیا جائے اس کی وجہ سے نص کے حکم میں تبدیلی نہ واقع ہوئی چاہئے۔

(4) جو حکم قیاس سے استنباط کیا جائے اس کی نویت نص کے احکام کے ماحصل کی ہوئی چاہئے۔ کسی نص کے مخصوص الفاظ پر قیاس کی بیاناد نہیں رکھی جاسکتی۔

اتحسان

مصلحت سے مراد زمانہ کے حالات اور تقاضوں کی وجہ سے اجتماعی مفاد کیلئے قانون سازی کرنا ہے۔

اسلام نے اجازت دی ہے کہ جس امر میں اسلام نے نہ تو نئی کا حکم دیا ہو اور نہ اثبات کا بلکہ ہمیں آزاد چھوڑ دے اس بارے میں مسلمانوں کی بھلائی دیکھ کر قانون استخراج کر لیا جائے لیکن یہ شرط ضروری ہے کہ وہ قانون اسلام کی روح کے منافی نہ ہو اس اصول کو مالکی اصلاح اور خلقی احسان کہتے ہیں۔

فقہ اسلامی کا تدریجی ارتقاء

اسلامی قانون سازی مختلف ادوار میں سے گزری ہے۔ ہر دور میں نئے نئے ملکی دینی اور سیاسی مسائل ابھرے۔ مجتہدین نے ان مسائل کو قرآن و حدیث کی روشنی میں حل کیا۔

پہلا دور عہد نبوت

یہ دور ابتداء و رسالت یعنی ہجری ایک سے لے کر ہجری گیارہ تک ممتد ہے۔ اس دور میں قانون سازی کا مأخذ صرف قرآن مجید ہی تھا۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام مسائل کو قرآن مجید کی روشنی میں حل کرتے تھے۔

آپ کے تمام ارشادات اور اقوال وحی کے حکم سے ہیں۔ صحابہ کرام بلا چون و چہار رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کی پیروی کرتے تھے۔ کسی صحابی کو کوئی مسئلہ پیش آتا تو وہ آپ کی خدمت اقدس میں پیش کرتا تھا۔

دوسرا دورعہد صحابہ

رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد قانون سازی فتاوی اور اجتہاد کا کام ان صحابہ نے اپنے ہاتھوں میں لے لیا جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت قریب تھے۔ جو مخلکوںہ بنت سے فیض پا کر تبحیر علمی کی وجہ سے مشہور تھے۔

خلفاء راشدین کا مسائل کے حل کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ جب کوئی مسئلہ پیش آتا تو سب سے پہلے قرآن کی روشنی میں دیکھا جاتا پھر اگر وہاں اس کا حل نہ ہوتا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کیا جاتا تھا اگر وہاں سے بھی اس کا جواب نہ ملتا تو پھر وہ یعنی خلفاء راشدین صاحب علم اور صاحب رائے حضرات کو اکٹھا کرتے اور ان کے سامنے مسئلہ پیش کرتے۔ وہ اسلام کے مطابق اس کا حل دھونڈتے تھے۔

اس دور کے مشہور فقہاء اور مجتہدین خلفاء راشدین حضرت ابن مسعود، حضرت عائشہؓ،

حضرت زید بن ثابت، حضرت ابن عباس اور حضرت ابو ہریرہؓ تھیں۔

اس دور میں قانون سازی مأخذ قرآن مجید سنت اور اجتہاد تھے۔

تیسرا دور: عہد تابعین

یہ دور دوسری صدی ہجری کے وسط تک جاتا ہے۔ خلافت راشدہ اور اس کے بعد اسلامی ثوہات کی کفرت ہو گئی۔ بڑی بڑی حکومتیں مسلمان فاتحین کے سامنے گرتی چلی گئیں۔ اسلامی حکومت کی وسعت کی وجہ سے بڑی بڑی حکومتیں قائم ہو گئیں اور ان میں کئی اہم علمی مرکز وجود میں آئے جن میں اہم سات مرکز یہ تھے:

بغداد امیریہ کے کوفہ، بصرہ، شام و مصر۔

چوتھا دور: دور مذہبیں

یہ دور دوسری صدی کے ربع دوئم سے شروع ہو کر تیسرا صدی کے آخر تک محدود ہے۔ یہ دور مذہبیں فتح کا سہری دور کہلاتا ہے۔ جلیل القدر فتحاء اسی دور میں پیدا ہوئے اور امامت نے ان فتحاء کی سیادت کو قبول کیا اور دون فتح کی پیروی شروع کر دی۔ قاضی ان فتحاء کے مطابق فیصلے کرنے لگے۔ اس دور کے مصادر اور منابع قرآن، سنت، اجماع، قیاس، استصلاح، احسان، معروف اور استدلال تھے۔

پانچواں دور: دور تکمیل و تقلید

یہ چوتھی صدی سے شروع ہو کر ساتویں صدی تک پھیلا ہوا ہے۔ اس دور میں تقلید شروع ہو گئی۔ فتحاء اور آئمہ کی فتحہ پر بڑی بڑی کتب دون ہونے لگیں۔ جنہوں نے اپنے آئمہ کے فتحہ کی ترویج اور تقلید کی۔ اس دور میں مسائل کی تحقیق و تائید کے جدال کی خوب گرم بازاری رہی۔

چھٹا دور: دور تقلید محض

اس دور میں اجتہاد کا دروازہ بالکل مسدود کر دیا گیا۔ عوام اور خواص سب اپنے آئمہ فتحاء کے مقلد بن گئے۔ علم فتحہ کی ترقی رک گئی۔ اور تمام محتولات سے ہاتھ سنبھیخ لیا گیا۔ تاہم محتولات کا سفر جاری ہے اور جاری رہے گا۔

فقہی مدرسہ ہائے فکر

فقہ حنفی

حنفی ملک کوفہ میں پیدا ہوا۔ کوفہ ملک عراق میں فتحاء کا مرکز تھا۔ حضرت عمر نے حضرت عبداللہ بن مسحود (32ھ) کو معلم اور قاضی بنا کر کوفہ بھیجا تھا۔ تقریباً دس سال وہاں اس عہدہ پر فائز رہے۔ وہاں بیٹھ کر حدیث اور فتحہ کی تعلیم دی۔ حضرت علیؓ نے 35ھ سے 40ھ تک کوفہ کو اپنا دارالخلافہ بنایا اور لوگوں نے آپ کے علم سے فیض پایا۔ ان دوں ان بزرگوں کے بے شمار شاگرد پیدا ہوئے۔ جنہوں نے حدیث اور فتحہ کی اشاعت کی۔

حضرت امام نہمان بن ثابت المعرف بیانی حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت 80ھ میں (699ء) اسی خلیفہ عبداللہ بن مروان کے عہد میں ہوئی۔ امام صاحب تقریباً بارہ یا تیرہ سال کے تھے۔ جب حضرت انس خادم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ مگر ان سے

حدیث نہیں سنی۔ سترہ سال کی عمر میں حصول علم کی طرف چل پڑے۔ پہلے علم کلام کی طرف مائل ہوئے پھر قوی ضرورتوں اور نئے ابھرتے ہوئے مسائل کی وجہ سے علم فقہ کی طرف توجہ دی۔ حضرت امام صاحب غالباً 100ھ میں امام حادی خدمت میں حاضر ہوئے اور علوم فقہ پڑھنے شروع کیے۔ تقریباً میں سال تک اپنے استاد سے جتنا سیکھ سکتے تھے اس علم سے سیراب ہوتے رہے۔

امام صاحب نے علم و حدیث کی تحصیل کے ساتھ دوسرے علوم بھی پڑھے۔ آپ خود فرماتے ہیں میں نے جب علم (حدیث) حاصل کرنے کا ارادہ کیا تو تمام علوم کو پڑھنے کا نصب الحسن قرار دیا اور ہر فن کو پڑھا۔

حضرت امام صاحب نے فقہ کے اصول اور ضوابط میں کیے۔ مسائل حل کرتے وقت عکس رائے قیاس اور احسان سے کام لیتے تھے۔ اس وجہ سے آپ کے مسلک کا نام الحسن مشہور ہو گیا۔

جعفر بن ربی فرماتے ہیں:

”میں امام ابوحنین کے بیان پانچ سال تک رہا میں نے ان سے زیادہ خاموش آدمی نہیں دیکھا لیکن جب ان سے فقہ سے متعلق سوال کیا جاتا تو نالے کی طرح بہنے لگتے۔ غافلہ انگیز گلگلو کرتے۔ وہ قیاس و رائے کے امام تھے۔“

حضرت امام شافعی فرماتے ہیں:

”لوگ فقہ میں امام ابوحنین کے محتاج ہیں۔ میں نے ابوحنین سے زیادہ پہیز گاڑ آدمی نہیں دیکھا۔ اس شخص سے متعلق کیا کہا جائے جن کے سامنے دنیا اور دولت پیش کی گئی مگر انہوں نے محکرا دیا۔ کوڑوں سے پیٹا گیا لیکن ان کے پاؤں میں ذرہ بھر بھی لغزش نہ آئی۔ وہ مناسب جلیلہ جن کے پیچھے لوگ دوڑتے پھرتے ہیں کبھی قبول نہ کیے۔“

امام صاحب نے 150ھ (766ء) میں وفات پائی۔ اپاکستان، بھارت مشرق بعید اور مشرق وسطی کے علاوہ بہت سے اسلامی ممالک میں بھی فقہ غالب ہے۔

ملاعلی القاری لکھتے ہیں:

”حضرت کل مسلمانوں کے دو تھائی ہیں۔“

فقہ ختنی کی تبلیغت کی وجہ حسب ذیل ہے

(1) اس کے مسائل و حکم صارخ روایت کے ساتھ اصول درایت کے میں مطابق ہیں۔

(2) فقہ ختنی آسان اور سیراہمیل ہے۔

(3) فقہ ختنی میں معاملات کے حصے میں وسعت اور احکام ہے جو تہذیب و تمدن کیلئے بہت ضروری ہے۔

(4) فقہ ختنی نے غیر مسلم رعایا کو فیاضی سے حقوق بخشے جس سے نظام مملکت میں بڑی آسانی پیدا ہو گئی۔

(5) احکام منصوصہ میں امام ابو حنیفہ کا پہلو تہبیت قریب العقل اور مدلل ہے۔

مشہور کتب

جامع صیغہ جامع کبیر، مبسوط زیارات، السیر، الصیرا، الیسر الکبیر، امامی محمد کتاب الخراج۔

مذہب مالکی

مذہب مالکی کا مولد مدینہ ہے۔ یہ شہر عہد نبوی سے حضرت علی بن ابی طالبؑ کی شہادت میں فقہی علوم کے چشمے بھاٹا رہا۔ یہاں کے مشہور مربی خلفاء راشدین حضرت ابن مسحودؓ، حضرت عائشہؓ، حضرت زید بن ثابتؓ اور حضرت ابن عمرؓ، حضرت ابو ہریرہؓ تھے۔ انہی چشمیوں سے حضرت امام مالک نے تعلیم بھجائی۔

حضرت امام مالک 98ھ (713ھ) میں مدینہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام اس میں مالک تھا۔

امام مالک کو جب ان کے شیوخ نے روایت حدیث اور افتاء کی اجازت دے دی تب مندرجہ روایت و افتاء پر بیٹھے۔ مسجد نبوی میں درس و تدریس اور افتاء کا سلسلہ قائم کیا۔ لوگ سفر کی مسوبتیں برداشت کر کے ان کے پاس آتے اور ان سے حدیث اور فقہ پڑھ کر جانتے تھے۔ تقریباً چھپاس سال تک امام صاحب مذہب افتاء پر مستمکن رہے۔

امام صاحب اپنے فتاویٰ کی بنیاد قرآن مجید اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان حدیثوں پر جوان کے نزدیک مضبوط اور محقق تھیں رکھتے تھے۔ اہل مدینہ کے تعامل کو تہبیت دیتے تھے۔

امام صاحب نے 11 ربیع الاول 179ھ بمقابل 795ھ میں وفات پائی۔

امام شافعی فرماتے ہیں:

اس مذہب میں سب سے زیادہ ثقہ اور قابل اعتماد نام امام مالک کا ہے۔

تائیں کے بعد امام مالک بندوں کیلئے اللہ کی سب سے بڑی ثانی ہیں۔ امام مالک میرے اہستاد ہیں۔ جب کوئی حدیث مالک کی روایت سے تم کو پہنچے تو ان کی مضبوطی سے پکڑو کوئکہ وہ

علم حدیث کا ایک درخشان ستارہ ہیں۔

حضرت امام مالک نے کتاب "الموطاء" تصنیف کی ہے۔ حضرت امام شافعی کا قول ہے: "کتاب اللہ کے بعد امام مالک کی کتاب سے دوسری کوئی اچھی کتاب نہیں ہے۔" مالکی مذهب جزاً مغرب اقصیٰ اندلس، الجزائرہ، تیونس، طرابلس، بالائی، مصر، سودان، بحرین اور کوہت میں پھیلا ہے۔

مشہور کتب

سب سے پہلے مسائل مالک اسد بن فرات نے مدون کیے۔ اس سے بخون نے حاصل کیے اور اسدیہ نام رکھا۔ 118ھ میں بخون ان کو لے کر این قاسم کے پاس گئے۔ این قاسم نے چند مسائل کی اصلاح کی۔

نہب شافعی

شافعی مذهب کے بانی امام محمد بن ادريس شافعی 150ھ 767ء میں صوبہ عسقلان میں بمقام فرزدہ میں پیدا ہوئے۔ دو برس کے تھے کہ باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ ماں کی آغوش اور محبت میں پرورش پائی۔ دس برس کی عمر میں قرآن مجید اور موطا حفظ کر لیا پھر کہ آئے تو مسلم بن خالد زنجی امام کہ سے تحصیل فتح کیا۔ تیرہ سال کی عمر میں حضرت امام مالک کے درس میں شامل ہوئے۔ ان سے موطا، سخن اور فتحہ پڑھی۔ پھر بین تشریف لے گئے۔

وہاں کے علماء سے علم حاصل کیا پھر آپ یمن سے عراق پڑے گئے۔ اور امام محمد بن حسن شاگرد حضرت امام اعظم سے استفادہ کرنے لگے۔

حضرت امام صاحب نے 204ھ (819ء) میں مصر میں وفات پائی۔ یہ مذهب سب سے پہلے مصر میں پھیلا پھر عراق میں اور بغداد میں اور خراسان میں۔ اس مذهب کے مقلدین شام، لبنان، اژدہ، نیشیا، جزاً، ایران اور پاکستان میں پائے جاتے ہیں۔

کتب

حضرت امام شافعی ایک ایسے نام ہیں جن کی اپنی بہت سی کتب ہیں۔ چند مشہور کتب حسب ذیل ہیں:

رسالہ فی اولۃ الاحکام، کتاب الام، فتح شافعی میں حملہ بن سعیٰ کی کتاب بوثی کی خضر کیبر، خضر صیز، کتاب الفرائض، مرفیٰ کی خضر صیز، جامع کبیر، ابو بکر عہد بن عبداللہ الحیری فی کی کتاب البیان فی الدلائل الاعلام فی اصول الاحکام، شرح رسالہ شافعی اور کتاب الفرائض مشہور ہیں۔

فقہ خبیل

امام ابو عبد اللہ احمد بن خبیل اس فقہ کے بانی ہیں۔ 164ھ میں بغداد میں پیدا ہوئے۔ دو برس کے تھے کہ مر سے باپ کا سایہ انٹھ گیا اور آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کی پرورش بہت اچھے طریقے سے کی۔ آپ نے سب سے پہلے قرآن پاک حفظ کیا پھر لغت کا علم حاصل کیا۔ اس کے بعد کتابت کے علم کی طرف توجہ دی اور پھر حضرت امام ابو یوسف کی مجلس میں جانا شروع کیا۔ اس کے بعد بغداد میں ہشیم بن بشیر بن ابی حازم کی خدمت میں چار سال تک رہے۔ پھر ہشیم کی وفات کے بعد مکہ آگئے۔ وہاں کے علماء سے علم حاصل کیا۔ ان سے حدیث سنی۔ تین برس وہاں رہے پھر یمن گئے۔

حضرت امام شافعی فرماتے ہیں کہ بغداد میں احمد بن خبیل سے بڑھ کر تقویٰ اور فتویٰ میں اور کوئی نہیں۔ امام صاحب کی فکر پر حدیث کارگٹ عالیٰ تھا۔ اس وجہ سے بعض علماء نے آپ کو زمرہ محدثین میں شامل کیا ہے۔

آپ کی مشہور تصنیف المسند ہے۔ اس میں چالیس ہزار سے زائد احادیث ہیں۔ آپ نے 14 سال کی مخت شاق کے بعد المسند تیار کی تھی۔ ترتیب و تہذیب سے قبل ی 241ھ میں وفات پائی۔ یعنی ہر صاحبی کے نام کے تھت ان کی روایت کردہ حدیثیں بیان کر دیں۔ مرسل احادیث کو تا بیعنی کی ترتیب پر جمع کر دیا۔

فقہ جعفریہ

یہ فقہ حضرت امام جعفر الصادق کی طرف منسوب ہے۔ امام صاحب نے دیگر آئندہ کرام سے بہت کر عقل اور قیاس کی کسوٹی پر فقہی قوانین مرتب کیے۔ ان فقہی قوانین کو ماننے والے اہل تشیع کہلانے جنہیں عرف عام میں شیعہ کہا جاتا ہے۔ ان میں سے چند مشہور جماعتوں کا ذکر کیا جاتا ہے۔

(1) شیعہ امامیہ

یہ فرقہ پارہ اماموں کا قائل ہے جس کی وجہ سے اشاعریہ کہلاتا ہے۔ اشاعریہ کے سب سے زیادہ مشہور مجتہد اور فقیہ حضرت امام جعفر الصادق ہیں۔ اشاعریہ کے فقہ کے چار اصول ہیں:

(1) قرآن (2) سنت (3) اجماع (4) عقل

ان کے نزدیک حدیثیں وہی معتبر اور ثقہ ہیں جو اہل بیت اور ان کے خالص تابعین سے مروی ہوں۔ وہ اقوال اہل بیت کو قرآن مجید کی طرح جنت شریعی تسلیم کرتے ہیں۔ اس فرقہ کے

نزویک کی جماعت کی رائے سے ہم آہنگی پر اتفاق کر لینے کا نام اجماع ہے لیکن یہ ضروری ہے کہ وہ اتفاق امام مصوم کی رائے سے ہم آہنگ ہو۔ اگر غیر امامیہ کسی مسئلہ پر اتفاق کر جائیں تو ان کے نزویک یہ اجماع نہیں ہے۔ حضرت امام جعفر کا یہ مسلک ہے کہ جو مسئلہ قرآن و سنت اور اجماع سے حل نہ ہو تو عمل سے کام لے کر اس مسئلہ کو حل کر لینا چاہئے۔ اس فرقہ کی مشہور کتب حسب ذیل ہیں:-

- (1) کتاب شرائع الاسلام مصنفہ جعفر بن حسن بن علی محقق
- (2) اور اس کی شرح جواہر الكلام مصنفہ محمد حسن بن نجفی
- (3) تذکرہ المقتباه مصنفہ محسن بن یوسف علی
- (4) کتاب مفتاح الکرامہ شرح قواعد العلامہ تصنیف محمد ہواد بن محمد حسینی عاملی
- (5) کتاب وسائل الشیعہ الی سائل الشریعہ تصنیف محمد بن حسن بن علی اس فرقہ اثنا عشریہ کے پیروکار ایران ہندوستان پاکستان لبنان اور شام میں پائے جاتے ہیں۔

(2) شیعہ زیدیہ

یہ مذهب امام زید بن علی بن حسین بن علی کی طرف مسُوب ہے جو ہشام بن عبد الملک کے زمانہ میں علم مخالف بلند کرنے کی وجہ سے شہید کر دیئے گئے۔ اس مذهب کے سب سے بڑے داعی بود مصنف حسن بن علی بن الحسن بن زید بن عمر بن علی بن الحسن بن علی ہوئے۔ مشہور کتب حسب ذیل ہیں:-

- (1) الجموع: یہ کتاب ان احادیث اور فتاویٰ پر مشتمل ہے جو امام زید بن علی سے روایت کئے گئے ہیں۔

- (2) الروض الشفیر شرح مجموع الفقہ الکبیر مصنفہ شرف الدین بن علی احمد اس مسلک کا اہم مرکز یمن میں ہے۔

(3) شیعہ اسماعیلیہ

یہ فرقہ چوتھی صدی میں مصر میں ظاہر ہوا اور امام جعفر صادق کے بیٹے امام اہل عمل کی طرف مشہوب ہے۔ معز الدین اللہ قاسمی مصری حکمران نے اس کو مصر میں راجح کیا۔ چھٹی صدی میں یہ مذهب وہاں سے ختم ہو گیا۔ اس فرقہ کی دو شاخیں ہیں:-

- (1) اسماعیلیہ شرقیہ (2) اسماعیلیہ غربیہ
- اسماعیلیہ شرقیہ کا مرکز ہندوستان ہے۔ اس کے معتقدین ایران اور وسط ایشیا میں پائے جاتے ہیں۔ اسماعیلیہ غربیہ جنوبی عرب کے علاقہ میں خلیج فارس کے ارڈگرڈ اور شام میں جماعت اور لادوزیہ کے پہاڑی علاقوں میں آباد ہیں۔ اس فرقہ کی مشہور کتاب قاضی نعیان بن محمد حسینی کی ہے۔

سیف الدین بیان مالک

محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

بلغ العلی بكماله كشف الدجی حسن حسن جمیع خصلہ صلوا والہ علیہ

شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی یہ رباعی جس کا حسن بیان کسی ترجمہ کا تمہل نہیں ہو سکتا اس انسان کی سیرت طیبہ کے بارے میں ہے جس کیلئے خالق کون و مکان کے یہ الفاظ حدیث قدسی میں دلور دھوئے۔

لولاك لما خلقت الالاک

ساتویں صدی کی ابتداء ہے ایک خاموش اور غور و نگر میں منہک شخص جس کی عمر کا آنکہ نصف التہار سے قدر رے تجاوز کر گیا ہے۔

عربی لبادہ کندھوں پر ڈالے اور طلیسان کو چہرے پر جھکائے اکثر مکہ کے بازار میں سے گزرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ کبھی تو وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہے اور کبھی تیز تیز قدم اٹھاتا ہے لیکن ان دونوں صورتوں میں وہ نہ آنکھ اٹھا کر دیکھتا ہے اور نہ اطراف میں نظریں گھماتا ہے البتہ کوئی اسے سلام کرے تو کبھی جواب دینے سے نہیں چونکہ اس کو چھوٹے بچوں سے شفقت سے پیش آتا ہے۔

جس زمانے کا یہ ذکر ہے اس زمانے میں مکہ اپنے تاریخی پس منظر اور اپنی جائے وقوع دونوں کے اعتبار سے عرب کے شہروں میں بڑی اہمیت رکھتا تھا۔ مکہ ایک لشکی بستی میں واقع تھا جو شمال سے جنوب کی طرف پھیلتی ہوئی جلی چاتی تھی شہر اپنے قلعہ بندوں کی بدولت خوشحالی اور مغبوطی کا ایک غیر معمولی مظہر پیش کرتا تھا۔ خانہ کعبہ کی تولیت والوں نے جودراصل اولاد اس اصل کا موروثی حق تھا ملک کا القب انتیار کر لیا تھا۔ تیسری صدی عیسوی کے اوائل میں ایک تحفظی قبیلے نے جس کا نام بنی خزاعہ تھا مکہ اور حجاز کے جنوبی علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا اور بنی جریم کے اقتدار کو ختم کر

دیا تھا۔ اسی مدت میں اساعیل جنہوں نے شاہ بامیل کے ہاتھوں بے انتہا اذیتیں نہیں آہستہ آہستہ اپنی سابقہ قوت از سر نو حاصل کر رہے تھے خاندان اساعیل کے ایک فرد عدہ نان نے جن کا زمانہ پہلی صدی قبل مسیح کے لگ بھگ ہے اپنے جدہ امجد کی طرح جرہی سردار کی لڑکی سے شادی کی تھی اور شہر کمہ ہی میں اقامت اختیار کر لی تھی۔

بنو خزانہ دو صدیوں سے کچھ زیادہ مدت تک خانہ کعبہ کے متولی اور اس منصب سے متعلق جو بزرگی اور فضیلت تھی اس کے مالک رہے بنو خزانہ کے آخری سردار خلیل کی وفات پر فہر کے ایک جانشین قصی نے جو خلیل کے داماد تھے بنو خزانہ کو مکہ سے نکال دیا اور شہر کے سارے دینی اور دینی اقتدار پر قابض ہو گئے بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ وہ حقیقی محتوں میں جماز کے حکمران بن گئے اب ہم صدقہ تاریخی و اتفاقات کی اقلیم میں داخل ہوتے ہیں۔

معلوم ہوتا ہے کہ قصی پانچویں صدی عیسوی کے لگ بھگ مکہ پر قابض ہوئے انہوں نے فوراً شہر کے لظم و نقش میں باقاعدگی پیدا کرنے کی طرف توجہ دی۔

ان کی آپادیاں کعبہ سے کافی فاصلے پر تھیں اور ان کے دلوں میں جو کعبہ کے لئے احترام تھا اس کے باعث وہ اس کے قرب و جوار میں رہنے سہنے کے مکانات بنانے سے احتراز کرتے تھے۔ قصی نے اپنے لیے محل تیار کروایا جس کا دروازہ مجھن کعبہ کی طرف کھلا تھا اس محل کا نام ”دارالنہدہ“ تھا۔

اس میں قصی کی زیر صدارت امور عامہ پر بحث کی جاتی تھی اور ان سے متعلق احکام جاری کئے جاتے تھے اس میں چالیس سال سے کم عمر کا کوئی شخص داخل ہونے کا مجاز نہ تھا البتہ قصی کے جانشین اس شرط سے مستثنی تھے۔ تمام مکملی معاملات کا اصرام اسی دارالنہدہ میں کیا جاتا تھا۔ چنانچہ جب قریش کسی جنگی مہم پر روانہ ہونے لگتے تھے تو یہیں انہیں قصی کے ہاتھ سے پرچم جنگ ملتا تھا قصی اپنے ہاتھوں سے ایک نیزے کے سر پر سفید کپڑا پاندھ دیتے تھے اور پھر نیزہ یا تو خود قریش سرداروں کے حوالے کر دیتے تھے یا اپنے کسی بیٹے کے ہاتھ بھیج دیتے تھے پر رسم جو عقداللوا کہلانی تھی اس وقت سے لیکر جب قصی نے اس کی ابتداء کی عرب سلطنت کے اختتام تک جاری رہی۔

انہوں نے قریش پر ان غریب حاجیوں کے لیے جو ہر سال زیارت کعبہ کے لیے آتے تھے کھانے پینے کے انتظام کرنے کی ضرورت واضح تھی اور انہیں ان کے فرائض میزبانی بتا کر ایک سالانہ تکس یا چندہ ادا کرنے پر آمادہ کیا۔ جس کا نام ”رفادہ“ رکھا گیا۔ اس مہم سے جتنا مال اکٹھا ہوتا تھا وہ ایام المیتی میں غریب زائرین کعبہ کو کھانا کھلانے پر صرف کیا جاتا تھا۔ ایام المیتی سے مراد تھی تربانی کا دن اور اس کے بعد کے دو دن مقام مٹی پر گزارے جاتے تھے۔

یہ دستور اسلام کی آمد کے بعد بھی جاری رہا۔ خلفاء راشدین اور ان کے بعد کے حکمرانوں نے بھی اسے جاری رکھا۔

قصیٰ نے طویل عمر پائی اور 480ھ کے قریب وفات پائی۔

قصیٰ نے حاجیوں کی مالی اعانت کے لئے جو نیکس عائد کیا تھا۔ اب اسے ہاشم وصول کرنے لگے۔ اس ذریعے سے جو آمدنی ہوتی تھی اُس میں اپنے مال و جنس کو شامل کر کے ان غریب لوگوں کے لئے جو ہر سال حج کے موقع پر مکہ میں جمع ہوتے تھے خوردونوں کا انتظام کرتے تھے۔ اکثر مال مکہ کی طرح ہاشم بھی تجارت کرتے تھے۔ ایک بار سردویں میں یمن کی طرف اور دوسری بار گرمیوں میں شام کی طرف مال تجارت لے کر جاتے تھے ہاشم نے شہر غزہ میں 510ھ کے قریب وفات پائی اور اپنی اولاد میں ایک بیٹا دیا۔ جس کا نام شہید تھا اُن کی والدہ کا نام سلطانی شیربی تھا۔ ان کے انتقال کے بعد رقاوہ اور سقاویہ کے انتظامات ان کے چھوٹے بھائی مطلب کے ہاتھ آئے جنہوں نے اپنے ہم وطنوں کی نظروں میں بڑی تعداد میں قدر و منزلت حاصل کر رکھی تھی۔

مطلب نے 540ھ کے آخر میں یمن کے شہر غزہ دان میں وفات پائی اور ان کے بعد ان کے سنتے عہد المطلب شہر مکہ کی جمہوری ریاست کے سربراہ بنے۔ اُس وقت حکومت کی یاگ ڈور ارباب اقتدار کی ایک جماعت خواص کے ہاتھوں میں تھی جو خاندان قصیٰ کے سربراہ افراد پر مشتمل تھی جب عبدالمطلب نے چاہ زرم کو از سر نو دریافت کیا اور اس کی نگرانی کے بارے میں جوتا ز عات تھے ان کا تفصیل ہو گیا تو اس وقت جو جماعت پر سر اقتدار آئی وہ دس افراد پر مشتمل تھی اس میں شامل تمام لوگ "شریف" کے لقب سے ملکی تھے۔

یہ عہدے حسب ذیل تھے:

1- چاپہ: (سدانہ) خانہ کعبہ کی چاپیوں کی تکمیل ایک تبرک عہدہ جو اونچا درجہ رکھتا تھا۔

2- سقاویہ: یعنی زرم کے مقدس کنوں کا اور اس تمام پانی کا اجارہ جو حجاج کے استعمال کے لئے مخصوص تھا۔

3- دیانت:

ذیانت یعنی دیوانی اور فوجداری حالت جو دست دراز سے قیم ابن مرہ کے خاندان میں رہی تھی اور قیم اکرم صلیمؐ کے زمانے میں حضرت ابو بکرؓ اس منصب پر فائز تھے۔

4- سفارۃ یا حکومت کی تمائندگی:

جس شخص کے ہاتھوں میں یہ عہدہ ہوتا تھا وہ ریاست کا وکیل مطلق سمجھا جاتا تھا اور اسے اس کا پورا اختیار حاصل ہوتا تھا کہ تریش اور دوسرے عرب قبائل اور غیر ملکی لوگوں کے درمیان جو

اخلاقات رونما ہو جاتے تھے ان کے بارے میں نذکرات کرائے جو جلد از جلد معاملات کا حل علاش کرے بعد ازاں اس عہدے پر حضرت عمرؓ متعین تھے۔

5- لواء:

یعنی جس جنڈے کے نیچے جمع ہو کر قبیلہ قریش اور اس کے حامی لوگ دشمن سے جنگ کرنے کا عہد لیتے تھے اور اس کی حفاظت کی قسم کھاتے تھے۔ توی جنڈے کا محافظہ تمام فوج کا پہ سالار ہوتا تھا۔ یہ فوجی عہدہ خاندان بنو امیہ میں تھا اور اس پر آنحضرت کا بدترین دشمن ابوسفیان بن حرب بھی قابض رہ چکا تھا۔

6- رفادہ:

اس عہدہ کا سربراہ نہایت قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ اس شعبہ میں جتنی رقم جمع ہوتی تھی وہ سب غریب حاجج کے لئے استعمال ہوتی تھی۔ وہ مسافر ہوں یا مقامی لوگ حکومت حج کے موقع پر سب کو خدا کے مہمان بھتی تھی۔

7- مذوہ:

یعنی قوی مجلس کی صدارت جو شخص اس عہدے پر مأمور ہوتا تھا وہ نہایت ذریک اور غیر معمولی طور پر با اعتماد ہوتا تھا۔ رسول اکرمؐ کے زمانہ میں حارث بن عبر و اس عہدہ پر مأمور تھے۔

8- خائمه یا قبیہ:

یعنی قوی جلسہ گاہ کی تولیت اس منصب کے مالک کو یہ حق ہوتا تھا کہ مجلس کو اکٹھا کرے۔ بلکہ یہ حق بھی ہوتا تھا کہ فوجوں کو جنگ کے لئے جمع کرے شروع میں یہ عہدہ خاندان ولید کے پر دھن جو مخدوم بن مرۃ کے خاندان میں سے تھا۔

9- حازنة:

یعنی بیت المال میں خزانے کا انتظام پہلے یہ عہدہ حسن بن کعب کے خاندان میں تھا بعد میں حارث بن قیس کا خاندان اس پر قابض تھے۔

10- بیت المال

یعنی بیت المال میں شامل ارکان کی تنخواہوں اور عہدوں کا حساب رکھنا اہتمام میں یہ عہدہ حسن بن کعب کے خاندان میں تھا بعد میں ابوسفیان کے بھائی صنوان کے ہاتھوں میں چلا گیا۔ یہ سب عہدوںے اپنی اپنی جگہ تھے لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ ایک مسلم رستور تھا کہ اشراف میں

جو شخص عمر میں سب سے بڑا ہوتا تھا اسے سب سے زیادہ اثر و رسوخ حاصل ہوتا تھا اور اسے رئیس یا سید کے خطاب سے پکارا جاتا تھا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت عباسؓ کو یہ مرتبہ حاصل تھا۔ قریش خاندان کے ایک خوبصورت نوجوان عبد اللہ جو عبدالمطلب کے بیٹے تھے ان کی شادی قبیلہ زبرہ کے سردار دہب کی بیٹی آمنہ سے ہوئی۔ عبد اللہ کی شادی سے ایک ایسے سال کا آغاز ہوا جو نہایت اہم واقعات سے ملو تھا۔ سال کے شروع میں علیؑ ایسا واقعہ رونما ہوا جس سے پورے شہر میں سُنْتی پیدا ہو گئی۔ یمن کے جبشی نژاد صاحب اسلحت ابرہہ الاشرم نے صنعا شہر میں ایک گرجاتی میر کیا تھا اور اس کی یہ تمنا تھی کہ کہ کی تمام دولت اپنے شہر میں لے جائے۔ اہل کہ میں سے ایک شخص نے گرجا اس کی بے حرمتی کی تھی اس واقعے نے اسے ایک عذر مہیا کر دیا۔ چنانچہ وہ ایک زبردست فوج لکر بیت اللہ پہنچا۔ وہ ایک ہاتھی پر سوار ہو کر آگے آگے تھا اس عظیم جانور (ہاشمی) کو دیکھ کر عرب کے قبائل اتنے مرعوب ہوئے کہ انہوں نے نئے سن کا آغاز کر دیا یہ 570 م ہ کا واقعہ ہے۔ سورہ الفیل میں اس واقعہ کا ذکر ہے۔ عبد اللہ نے پیش ب میں وفات پائی۔

ان کی وفات کے بعد ان کے طفیل عظیم کی زندگی کے ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ عبدالمطلب نے بستر مرگ پر اپنے پوتے کو اس کے چچا ابو طالب کی کنالٹ میں دیا۔ جن کے ساتھ آپؐ نے اپنی زندگی کے ابتدائی ایام گزارے۔ ہم چشم تصور سے اس نو عمر بچے کو جس کی گھرے غور و فکر میں ڈوبی ہوئی آنکھیں گویا مستقبل کی گھرائیوں کے اندر جماں ک رعنی تھیں اپنے چچا کے غریبانہ اور سید می سادے گھر میں پرورش پائی۔

ہاشم اور عبدالمطلب کی شاہانہ فیانتوں کے باعث ان کے ورثاء کو بہت کم تر کہ ملا تھا۔ چنانچہ ہاشمی اپنی ناداری کی وجہ سے وہ اختیار و اقتدار جو انہیں کبھی حاصل تھا بڑی تیزی سے کھو رہے تھے۔ زارین حرم کو کھانا کھلانے کا منصب ان کے خریف بنو امیہ کے ہاتھوں میں آپؐ کا تھا جنہوں نے ان ہاشم کو بیج دشک وحدت کی نگاہوں سے دیکھا تھا۔ تاہم اللہ کی رحمت جوش میں آئی اور رسالت ماب دنیا میں تشریف لائے۔

ولادت با سعادت:

حافظ ابن کثیر نے آپؐ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت 12 ربیع الاول بیان کی ہے۔

(السیرۃ النبویۃ: 198)

قاضی محمد سلیمان سلمان منصور پوری صاحب نے آپؐ کی تاریخ ولادت 9 ربیع الاول عام

لفیل بہ طابق 22 اپریل 571 میسیوی کیم جیشم 628 بکری قبراروی ہے۔

(رحمۃ للعالمین ج 1 ص 40)

اس وقت شاہ ایران نو شیروان کے جلوں تخت کا چالیساں سال تھا اور سکندر ذوالقرین کی تقویم کی رو سے ایرانی سال 882 تھا۔

شرح المواہب میں لکھا ہے کہ کسری ایران نے ہولناک خواب دیکھا کہ عرب سے اٹھ کر آنے والی ایک قوم نے اُس کی حکومت کے پر خیچ اڑا دیجے ہیں۔

وقت پیدائش ایران میں زور کا زلزلہ آیا اور قصر شاہی کے تمام گنگے اور پائے تخت میں صدیوں سے جلا ہوا آتش کدہ بجھ گیا۔ ایرانیوں کیلئے یہ مجزہ کسی خوف سے کم نہ تھا اس کے علاوہ دو اور مجزے سر زمین ایران پر رونما ہوئے یہ کہ ایک جھیل سوکھی اور ایک صحرائیں عدی پیدا ہو گئی۔

علامہ زرقانی نے بیان کیا ہے کہ قیصر روم اور کیسری ایران اُس زمانے میں دو ہی بڑی سلطنتیں تھیں۔ دراصل پیدائش رسالت میں پرمجزات کا ظہور ان دونوں کی بربادی کی علامتیں تھیں اور نصف صدی بعد ان اکا سرہ و قیاصرہ نے کوچ کی تیاریاں شروع کر دیں۔

آپ کی ولادت کی اطلاع سب سے پہلے آپ کے دادا حضرت عبدالطلب کو دی گئی۔ سات روز تک آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کو دودھ پلایا۔

اس کے بعد چند روز تک حضرت ثوبہ نے دودھ پلایا۔ بعد ازاں حضرت علیہ سعدیہ نے آپ کی رضاعت فرمائی۔

قاضی عیاض نے کتاب الفتاہ بعریف حقوق المصلق میں لکھا ہے کہ آپ مخون اور ناف بریدہ (کٹی ہوئی ناف) پیدا ہوئے تھے۔ چھ سال کی عمر میں والدہ اور آٹھ سال کی عمر میں دارا عبدالطلب کا انتقال ہو گیا۔ تاہم بعد ازاں آپ کی پرورش آپ پرچھا حضرت ابوطالب نے کی۔ حضرت محمد ابھی کم سب سے کم تھے کہ حرب فیjar کی ابتداء ہوئی یہ لڑائی جس میں قریش اور بنی کنانہ ایک طرف تھے اور قیس اور کیلان دوسری طرف عکاز کے مقام پر چھڑی اور کئی سالوں تک جاری رہی۔ اسے میں جان و مال کا بہت نقصان ہوا۔ اس مقام پر جو تاریخ عرب میں مشہور ہے ایک بہت بڑا میلہ لگا تھا اس موقع پر جنگ کرنا یا فصر میں آ کر خون بہانا منوع ہوتا تھا اور دوسرا عرفات کے دامن میں ذوالجہاز کے مقام پر۔ عکاز کا میلہ ایک بہت بڑی قوی تقریب سمجھا جاتا تھا۔

(کتاب الفتاہ بعریف حقوق المصلق، جدول اول، ص: 40)

وہ دو قبائلی لڑائیاں جنہیں اس لیے ”حرب الحجارت“ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اس میئے کی حرمت کی جس میں تمام لڑائی جھکرے منوع تھے ان دو لڑائیوں کے درمیانی وقٹے میں حضرت محمد اپنے چچا اور سرپرست کے بھراہ شام کے ایک تجارتی سفر پر مکھے شام میں آپ کی آنکھوں نے معاشرتی خستہ حالی اور نہب پرستی کا ایک منفرد دیکھا جس کی یاد آپ کے دل و دماغ سے کبھی نہ محو ہوئی۔ اسی

طرح خاموشی اور مسکینی کے عالم میں طرح طرح کے خیالات کے ادیہ بن میں مصروف یہ ذریتم بچے سے جوان اور جوان سے مرد ہوا۔

انہی عرصے کے چھپویں سال میں حضرت محمدؐ نے پھر ایک بار شام کا سفر کیا اس دفعہ آپؐ اپنے خاندان کی ایک معجزہ قریشی خاتون خدیجہ بنت خویلہ کے کارندہ کی حیثیت سے ان کا مال تجارت لے کر گئے۔ آپؐ نے جس قابلیت اور ریانت داری سے اپنے فرائض انجام دیئے اُس سے حضرت خدیجہ بے مرغوب حد ہوئیں اور اس ناٹرے نے رفتہ رفتہ محبت کی صورت اختیار کر لی جو نبی شادی کا انتظام ہو گیا اور شادی پر سارے قریشی نے خوشیاں منائیں۔ حضرت خدیجہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عرصہ میں بڑی تھیں لیکن اس کے باوجود میاں بیوی میں انتہا درجہ کی محبت تھی۔

ای دو روزہ میں آنحضرتؐ نے اپنے چچا ابو طالب کے احسانات کے بدالے میں ان کے بیٹے علی کو اپنے زیر تربیت لیا۔ ابو طالب اپنے خاندان کی قدیم حیثیت کو برقرار رکھنے کی کوششوں کی بدولت بڑی حد تک مغلوب ہو چکے تھے۔ آنحضرتؐ جو حضرت خدیجہؓ سے نکاح کی بدولت خوشحال تھے اور ابو طالب کے بھائی حضرت عباسؓ رفون اُس وقت کہ کے بڑے دولت مندوں میں شمار ہوتے تھے۔ عرب میں ایک سخت قحط پڑا جس کے دوران آنحضرتؐ کے تمام بیٹے ابتداء ہی میں وفات پا گئے حضرت علیؓ کی محبت نے ان کے داغ مفارقت کو مٹا دیا۔

آپؐ کی آنکھوں کے سامنے آپؐ کا ملک خون میں نہارہا تھا۔ خاندانی جگنوں اور قبائلی دشمنوں نے اس کے بخوبی کر دیئے تھے۔ آپؐ کے ہم وطن جہالت میں ڈوبے ہوئے تھے جو شریش رسم اور ادھام پرستی کے عادی ہو چکے تھے الغرض تمام جاہلانہ اوصاف ان میں پائے جاتے تھے۔

کوہ حرا (غار)

یہ ایک بہت بڑا قابر ہے جس میں آپؐ اسکلے جا کر عبادت کرتے تھے یہ ایک بخوبی نظر میں بہت سی گھائیوں نے ڈگاف ڈال رکھے ہیں اور جو صحراء کی جھیلاتی دھوپ میں اکیلا کھڑا ہے اس میں نہ تو کوئی سایہ دار جگہ ہے نہ کوئی پھول ہے اور نہ کتوں لیکن آپؐ ساری ساری رات دنیا سے بے غرض ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے ایک دن آپؐ کو محسوس ہونے لگا کہ آپؐ کے اردو گرد بے جان چیزوں چٹائوں اور درختوں سے ایک آواز آ رہی ہے جو آپؐ سے اس کام کی انجام دہی کا تھا کر رہی ہے جو ایک قدرت ہے۔ آپؐ کو ان لمحات میں جو فرشتوں کی صورتیں نظر آئیں وہ ان عقائد کی تحریکی جلوہ کریاں تھیں جن کے ذریعے آپؐ کو دنیا کی کوئی زندگی بخشے والا تھا۔ جب آپؐ ساری رات عبادت کرتے تو صبح کی صبح کی شہنشہی ہواؤں میں آپؐ مرا لیتے اور جب کوئی ہر روز آپؐ کے پاس آتا تو آپؐ کو بھی ہی آسان سے آواز آتی۔

”اور تو ہی وہ انسان ہے جو خدا کا نیک بندہ ہے۔“

جب آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گئے ہوتے تو آسمانی آواز آتی کہ اے نبی پڑھ اپنے رب کے نام پر۔ یعنی اسی غار میں آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی۔

محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتیازی خصوصیات

قرآن حکیم سے ثابت ہے دنیا میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے قبل جتنے بھی انہیاء کرام آئے وہ مخفی ایک قوم کی طرف آئے۔

کتاب خروج باب نوم میں ہے۔

”اب دیکھے نبی اسرائیل کی فریادِ مسک آئی اور میں نے وہ ظلم جو مصری ان پر کرتے ہیں دیکھا ہے۔ پس اب جاؤ میں تجھے فرعون کے پاس بھیجا ہوں۔ میرے لوگوں کو جو نبی اسرائیل ہیں مصر سے نکال۔“ (آیات 9,10)

کتاب استثناء میں ہے۔

”مویٰ علیہ السلام کی بعثت اور تورات صرف اور صرف میراث ہے۔“

(باب 32 درس 4)

یہ حوالے ظاہر کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت اور تورات صرف نبی اسرائیل کی طرف تھی۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق انجیل ظاہر کرتی ہے کہ وہ صرف نبی اسرائیل کی آنکشہ بھیزدیں کی طرف آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں:

”میں اسرائیل کے گھر کی کھوئی ہوئی بھیزدیں کے سوا کسی کے پاس نہیں بھجا گیا۔“

(متی 25/5)

ہندو مذہب کی تاریخ پر غور کریں تو واضح ہو جاتا ہے کہ انہوں نے ہندو چاندی کے سوا کبھی اپنے عروج کے زمانہ میں بھی کسی کوم تک اپنے مذہب کی تعلیم کو نہیں پہنچایا اور کسی غیر مذہب کے پیرو کار کو داخل مذہب خود نہیں کیا۔

ہندو مذہب میں وید کی تعلیم و تدریس کا کام صرف برہمن کے ساتھ مخصوص ہے۔ اگر وید کی تعلیم تمام لوگوں کے لئے ہوتی تو پھر صرف برہمن کے لئے کیوں قرآن وید مخصوص کر دی جاتی۔ ہندو قوم میں بھی کوئی تصریح یہودی یا مغربی نسل کا رشی یا مہارشی بلکہ کسی مندر کا پہنچاری بھی نہیں بنایا گیا ان اموزوں کے علاوہ یہ بات بھی ظاہر کرتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل کے تمام انہیاء علیہ السلام نے کسی دوسرے نبی سے متعلق یہ نہیں بتایا کہ وہ سادق تھا یا کاذب۔ کیوں کہ جب کسی

ایسی قوم کو دعوت دی جائے جو کسی نبی کی حیر و ہو تو لازمی طور پر اس قوم کے نبی کی صداقت زیر بحث آئے گی تمام ذہب کی مذہبی کتب کا مطالعہ کریں تو کسی کتاب میں بھی کسی نبی سے متعلق یہ ذکر نہیں آئے گا کہ وہ صادق تھا یا کاذب۔

اگر قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو صاف معلوم ہو جائے گا کہ آپ کی بعثت اپنے اندر عالمگیریت کا رنگ رکھتی ہے جیسا کہ ارشاد الہی ہے:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافِةً لِلنَّاسِ

ہم نے تجھے جملہ انواع انسانی کے لئے بھیجا ہے۔ (سورہ سا: 28)

قُلْ يَا يَهُوَ النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا
یعنی کہہ دوائے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا نبی ہو کر آیا ہوں۔

(سورہ الاعراف: 158)

ایک اور موقع پر ارشاد ہے:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ

”اور ہم نے تمہیں (اے محمد) تمام جہانوں کیلئے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔

(سورہ الانبیاء: آیت 107)

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

كَانَ الْبَنِيَّ يَبْعَثُ إِلَيْهِ قَوْمًا خَاصَّةً وَيَعْشُ إِلَيْهِ النَّاسُ

کافہ

”بھی سے پہلے نبی صرف اپنی قوم کی طرف بھیجے گئے لیکن میں تمام لوگوں کی ہدایت کے لئے بھیجا گیا ہوں۔“

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں یعنی آپ پر کمالات نبوت ختم ہیں اور آپ جمیع کمالات انہیاء ہیں اور نبوت کا کوئی درجہ اور کوئی مقام ایسا نہیں جو کسی دوسرے نبی کو تو ملا ہو۔ لیکن آپ کو حاصل نہ ہو اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ قرآن مجید میں آتا ہے۔

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّنْ رِجَالِكُمْ وَلِكُنْ رَسُولُ اللَّهِ

وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ

یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے آدمیوں میں سے کسی کے باپ نہیں لیکن اللہ کے رسول اور نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں۔ (الاذاب: 4)

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کریمہ کی تشریح ان الفاظ میں بیان فرماتے ہیں:

عن ابی هریرۃ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال
ان مثلی و مثل الانبیا من قبلی کمثل رجل بنی بیتا
فاحسنہ واجملہ الا موضع بنتہ من زاوية فجعل الناس
یطوفون به یعجیبون له ویقولون هلا وضعت هذه
البنتہ قال فانا البنتہ وانا خاتم النبیین (بخاری)

حضرت ابو ہریرۃ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مثال اور
نبیوں کی مثال جو مجھ سے پہلے تھے اس شخص کی مثال کی طرح ہے کہ اس نے ایک گھر بنایا اور اسے اچھا
بنایا اور اسے خوبصورت بنایا سوائے کونے میں ایک اینٹ کی جگہ کے سو لوگ اس کے گرد گھومنے لگے
اور اس پر تعجب کرتے اور کہتے کہ یہ اینٹ کیون نہ لگائی تو فرمایا میں ہی وہ اینٹ ہوں اور میں نبیوں کو
ختم کرنے والا ہوں۔

زرقانی کی شرح المواہب اللہ نیہ میں ہے
ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلارسول بعدی
ولانبی

یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب رسالت اور نبوت منقطع ہو چکی ہے لہذا
میرے بعد نہ کوئی رسول ہو گا نہ کوئی نبی۔ روحانی عالم میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سراج منیر (روشن
سورج) ہیں۔
ارشاد الہی ہے۔

یا یہا النبی انا ارسلنک شاهدا و مبشرنا و نذیرا و داعیا
الی اللہ باذنه و سراجا منیرا (سورۃ الاحزاب: 45)

اے نبی ہم نے تجھے گواہ بنا کر بھیجا ہے اور خوش خبری دیئے والا اور ذرانتے والا اور اللہ کی
طرف اس کے حکم سے بلا نے والا اور روشن ہونے والا سورج۔

اس آیت میں یہ اشارہ ہے کہ اس آفتاب عالماب کے بعد ان روشنیوں کی کوئی ضرورت
نہیں رہی جو پہلے مختلف قوموں کو روشن کیا کرتی تھیں۔ وہ روحانی چراغ ایک وقت کے لئے روشن
ہوئے اور اندر میں کو اجا لے میں تبدیل کیا۔ طلوع آفتاب کے بعد اب کسی چراغ کی ضرورت نہیں
رہی۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سراج منیر کہنے میں یہ حکمت بالغہ ہے کہ جو شخص بھی اپنے

شیشہ قلب کو صاف کر کے اس روشن سورج کی کرنوں کے سامنے رکھے گا تو اس کے اندر اس روحانی آفتاب کی روشنی منعکس ہو جائے گی اور جتنا زیادہ شیشہ قلب صاف ہو گا اتنی ہی زیادہ نور کی لہریں اس میں منعکس ہوں گی۔

قرآن مجید نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کا وعدہ تمام انبیاء علیہ السلام کو دیا گیا تھا اور پھر ہر ایک نبی کے ذریعہ سے اس کی امت سے یہ عہد لیا گیا کہ تمہارے پاس ایک ایسا نبی آئے گا جو پہلے تمام انبیاء علیہ السلام کی تقدیق کرے گا اس پر ایمان لانا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّنَ لِمَا أَتَيْتُكُمْ مِّنْ كِتَابٍ
وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مَّصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُوْمِنُّ بِهِ
وَلَتُنَصَّرُنَّهُ قَالَ إِنَّمَا أَقْرَرْتُمْ وَأَخْذَتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ أَجْرَى
قَالُوا أَقْرَرْنَا نَاقَالَ فَأَشَهَدُوا وَإِنَّا مَعَكُمْ مِّنْ أَشْهَدِنَا (آل عمران 3: 81)

اے نبی ہم نے تمہوں کو گواہ بنا کر بھیجا ہے اور خوش خبری دینے والا اور ڈرانے والا اور اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلانے والا روشن ہونے والا ہے۔ اور جب اللہ نے نبیوں کے ذریعے سے عہد لیا کہ جو کچھ تم نے کتاب اور حکمت سے دیا۔ پھر تمہارے پاس وہ رسول آیا ہے جو اس کی تقدیق کرنے والا ہو۔ جو تمہارے پاس ہے تو تم نے ضرور اس پر ایمان لانا ہو گا۔ اور ضرور اس کی مذکوری ہو گی۔ کہا کیا تم اقرار کرتے ہو اور اس پر میرے عہد کا بوجھ لیتے ہو۔ انہوں نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں کہا ہیں گواہ رہو اور میں تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔

الوہیت کا مظہر:

رسول کریمؐ الوہیت کا مظہر ہیں۔ ان کا کلام خدا کا کلام وہ جو بھی کہتے اپنی طرف سے نہ کہتے بلکہ وہ کلام بھی اللہ کی طرف ہی ہوتا تھا جیسا کہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ:

وَقَلَ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ رَهْوًا

(نبی اسرائیل 17: 81)

اور کہو حق آیا اور باطل بھاگ گیا اور باطل کو بھاگنا ہی تھا۔

حق سے مراء اللہ تعالیٰ کا قرآن اور اس کا رسول ہیں۔ جو لوگ تیری بیعت کرتے ہیں۔

گویا وہ خدا کی بیعت کرتے ہیں۔ خدا کا ہاتھ ان کے ہاتھ پر ہے۔ اس جگہ اللہ تعالیٰ نے رسول کریمؐ

کی ذات کو مجازی طور پر اپنی ذات قرار دیا ہے۔

عطاء کوثر:

قرآن مجید میں آتا ہے کہ ہم نے تجھے کوثر عطا کی۔ امام فخر الدین رازی نے خیر کثیر کے تحت بہت سی اشیاء کا ذکر کیا ہے۔

اسکی ثبوت کاملہ اور ریاست عامہ اور ہدایت جامدہ پہلے کب کسی کو عطا ہوئی تھی۔ کوثر سے مراد اسلام ہے۔

کوثر سے مراد کثرت امت ہے۔

کوثر سے مراد قرآن مجید ہے۔

کوثر سے مراد وہ اخلاق حمیدہ اور شامل رشیقہ ہیں۔ جو رسول کریمؐ کے وجود باوجود پائے جاتے ہیں۔ اس لیے قرآن مجید میں ہے اے رسول یقیناً آپ مخلق عظیم پر ہیں۔ لفظ عظیم محاورہ عرب میں اس چیز کی صفت پر بولا جاتا ہے۔ جس کو اپنا نوعی کمال پورا پورا حاصل ہو۔

حصول منتهاۓ کامیابی:

الثدوہ پاک ذات ہے جس نے ان پڑھوں میں انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا جو ان پر اس کی آیات پڑھتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے۔ کتاب اور حکمت سکھاتا ہے اگرچہ وہ اس سے قبل گمراہی میں تھے اس آیت کریمہ میں رسول کریمؐ کے چار عظیم الشان کام بیان کئے ہیں۔

-1 آیات پڑھ کر سنانا

-2 تذکرہ نفس

-3 کتاب الہی کی تعلیم دینا

-4 حکمت کی پائیں سکھانا

رسول کریمؐ نے ان کاموں کو نہایت کامیابی سے سرانجام دیا۔ جبکہ ان مقدس کاموں کے سرانجام دینے میں ہر قسم کی رکاوٹیں موجود تھیں۔ مشرقیں کو بھی اس امر کا اعتراف ہے۔ رسول کریمؐ نہایت کامیاب و مطمئن تھے۔ چنانچہ اس ایک لوپیٹیا بڑی نینکا میں لفظ قرآن کی بحث کے پیچے یہ اعتراف کیا گیا ہے۔ دنیا کی تمام نہیں شخصیتوں میں سب سے زیادہ کامیاب حضرت محمدؐ ہیں۔ بسا اوقات جب ایک ایسے شخص کے ہاتھوں چند غیر معمولی مجزات روئما ہوں۔ جو بظاہر اس کی اپنی طاقت سے باہر دکھائی دیں۔ تو ان کے ظہور کے پیچے چند معاشرتی اور نہیں عناصر ہی کا فرمایا ہوتے ہیں جو ایک نہ ہب کو جنم دیتے ہیں۔ یہی حضرت محمدؐ پیدا ہوتے ہیں اور سارا عرب ایک جدید اور روحانی نہاد کے رنگ میں رنگا جاتا ہے۔ ایک غالب یقین ہے محمد خاتم الانبیاءؐ کی آمد معاشرتی حالات و انتشارات

کے باعث ناگزیر ہو چکی تھی اور جس طرح ایک مریض صحت کا مبتلا شی ہوتا ہے بعینہ عرب معاشرہ اس چیز کا متقاضی اور متنی تھا۔

مکمل دین:

رسول کریم ایک اکمل دین لے کر آئے اور وہ دین تا قیامت لوگوں کی ہدایت کے لئے کافی ہے ارشاد الہی ہے:

الیوم اکملت لكم دینکم واتعمت عليکم نعمتی
ورضیت لكم الاسلام دینا (المائدۃ: 3)

”آج کے دن میں نے تمہارے لئے تمہارا دین کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور اسلام کو دین کی حیثیت سے میں نے تمہارے لئے پسند کیا۔“

قرآن مجید کے اس عقیدہ کے مطابق دین اسلام دنیا کی عمر کے ساتھ ساتھ مختلف انبیاء علیہم السلام کے ہاتھوں کامل ہوتا رہا اور یہ دین بالآخر رسول کریم کے ہاتھ سے اپنے کمال کو پہنچا۔

وحدت نسل انسانی:

ختم نبوت اور مکمل دین کا لازمی نتیجہ وحدت نسل انسانی کا پیغام ہے رسول کریم کی بحث سے قبل تمام انبیاء علیہم السلام نے افراد کو اکٹھا کر کے ایک قوم بنائی تھی۔ آپ نے تمام قوموں کو اکٹھا کر کے نسل انسانی کی وحدت کی بنیاد ڈالی اور اپنے مدہب کو بتیا دھہرا دیا۔ یہ راز اتنا بلند ہے کہ بغیر خدا کی وجی کے اس کا انکشاف قلب انسانی پر نہ ہو سکتا تھا۔ ارشاد الہی ہے:

وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ فَاتَّخَلَّفُوا
”اور سب لوگ ایک ہی قوم ہیں۔ لہس وہ (بعد میں) منقسم ہو گھے۔“

(سورہ یوں 10 آیت نمبر 19)

رسول کریم کی بحث سے قبل جتنے انبیاء علیہم السلام اور مصلحین ہو کر گزرے ہیں ان کی زندگی کے حالات ہم تک کامل طور پر نہیں پہنچے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی زندگی کے بے شمار پہلوتاریکی میں پڑے ہوئے ہیں قرآن کریم میں لفظ انجیل پارہ جگہوں پر استعمال ہوا ہے لیکن انا جیل کہیں استعمال نہیں ہوا۔ عیسائیت میں مبدل چار انا جیل مروج ہو گئیں۔ وید کے عالم کون تھے۔ کیسے تھے۔ کہاں تھے۔ ان کا چال چلن کیا تھا۔ کب ہوئے؟۔ تاریخ میں معمی بنے ہوئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے متعلق موجودہ تورات وہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تین سو سال بعد احاطہ تحریر میں آئی۔

مجزات:

اللہ تعالیٰ کسی اعجاز کو من جانب اللہ ثابت کرنے کے لئے اپنی علیم و قدیر صفات کے تحت عمل انسانی سے بالا کسی نئی کا شہود سامنے لاتا ہے۔ جو اپنے اندراں کی ارفع شان رکھتا ہے کہ انسانی دل و دماغ اس کی مثل لانے سے عاجز ہو جاتے ہیں۔ اس کو اصطلاحاً مجزہ کہتے ہیں اور قرآن مجید کی زبان میں اسے آیت اللہ کہتے ہیں۔ مجزہ کسی سنت کے توڑنے کا نام نہیں بلکہ مجزہ خود ایک سنت اللہ ہے۔ جو وحی الہی کے من جانب اللہ ہونے پر ایک توی دلیل ہے۔ رسول کریمؐ کے ہاتھ سے بے شمار مجزات کا ظہور ہوا۔ صرف چند ایک مجزات لکھے جاتے ہیں۔ ایسے توب سے بڑا مجزہ قرآن مجید ہے۔ لیکن اس کا مفصل ذکر یہاں نہیں کیا جائیگا کیونکہ قرآن مجید پر مستقل عنوان کے تحت بحث ہو گی۔ اور اس کے اعجاز پر بحث ہو گی۔

پہلا مجزہ:

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت عامہ عرب کسی مذہب کے پابند نہ تھے۔ کوئی کتاب نہیں رکھتے تھے۔ شجر و ججر، شش و قر، سیاروں اور بھوت و پریت کی پوجا کرتے تھے۔ جزا اوزار کے منکر۔ سیاست و تمدن سے نا آشنا۔ چوری، تمار بازی، جنگ و جدل، بغض و عناد، جہالت، جنگ اور کبران کے اوصاف قبیحہ تھے۔ قرآن مجید میں ان سے متعلق ارشاد الہی ہے:

اولئک کالانعام بِلَهُمَ اضْلِلْ (اعراف 7: 179)
یعنی وہ چوپانوں کی طرح ہیں بلکہ زیادہ گمراہ۔

لیکن وہی عرب جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مقدس پر بعثت کر لیتے تھے تو تمام برائیوں کو چھوڑ کر آستانہ الوہیت پر گر جاتے تھے اور اعلیٰ صفات میں رکھیں ہو کر اس دھرتی پر چلتے فرشتے دکھائی دیتے تھے قرآن مجید ان کے بارے میں فرماتا ہے۔

وَالَّذِينَ يَسْعَونَ لِرَبِّهِمْ مَسْجِدًا وَقِيلَمًا۔ (الفرقان 25: 64)
یعنی رات دن نمازوں میں گزارنے والے ہو گئے۔

دوسرا مجزہ:

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس غرض نکے لئے اس دنیا میں آئے اسے پورا کر گئے۔ یہ وہ بے نظیر کامیابی ہے جس کی عدیل دنیا کے کسی نبی کی زندگی میں نہیں ملتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام راستہ میں ہوت ہو گئے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کو ان کے حواری مصیبیت میں گمراہ ہواد کیہ کر بھاگ گئے۔ بلکہ یقول انجیل ایک حواری نے ان کے مدد پر تھوکا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں ہی ملک عرب پر تسلط اور اپنی قوم پر پوری حکومت مل گئی اور لوگوں کو دائرہ اسلام میں فوج و فوج داخل

ہوتے دیکھ لیا۔ قرآن مجید نے کامیابی کا نقشہ ان الفاظ میں کھینچا ہے۔

اذاجاء نصر اللہ والفتح ورایت الناس یدخلون فی
دین اللہ افواجا

”جب اللہ کی مدد ہنچ کئی اور فتح کامیابی اور تو نے لوگوں کو اللہ کے دین میں
فوج در فوج داخل ہوتے ہوئے دیکھ لیا۔“

تیرا مججزہ:

آپؐ کی غیر منقطع اور دائمی برکات و فیوض ہیں اب تمام انبیاء علیہم السلام کے چشمہ ہائے فیوض خلک اور بندہ ہو چکے ہیں اور صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چشمہ فیض جاری ہے اس فیض کا زندہ اور میں ثبوت یہ ہے کہ امت محمدیہ میں ایک نہیں، میں نہیں بلکہ ہزاروں ایسے افراد ہو گئے ہیں جنہوں نے مکالہ رسول اللہ اور زیارت حبیب اللہ کا شرف حاصل کیا اور اپنی زندگی میں عی قرب الہی کو پالیا۔ یہ نعمت سوائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے نہیں مل سکتی ارشاد الہی ہے۔

قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ
”کہہ اگر تم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو تو میری (رسول کریم) پیروی کرو اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔“ (آل عمران: 31:3)

چوتھا مججزہ:

یہ مججزہ بھی آپؐ کے ساتھ خاص ہے۔ وہ یہ کہ دنیا کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جہاں آپؐ کی امت ہر وقت آپؐ کے لیے دعا نہ کرتی ہو اور یہ نہ پڑھتی ہو:

اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے:

اللهم صلی علی محمد و ملائکتہ یصلوون علی
النبی یا یہا الذین امنوا صلوا علیہ وسلموا اتسلیما

(احزاب: 56)

(بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی اکرم پر درود صحیح ہیں اے ایمان والو! آپؐ بھی نبی پر درود سلام بھیجنو۔)
یہ اعجاز فقط اور فقط خاصہ رسولؐ ہی ہے۔

پانچواں مججزہ:

انشقاق قبر کا وقوع خلاف سنت اللہ نہیں کسی قانون قدرت نے کوئی فیصلہ نہیں دیا کہ ان

اجرام سماوی میں کوئی بڑے بڑے تغیرات نمودار نہیں ہوتے رہے۔ بلکہ قانون قدرت کی شہادت اس کے خلاف ہے۔ آخر میں پر جو بڑے بڑے پہاڑ بنے تو کیا یہ بغیر کسی تغیر عظیم کے عیین بن گئے اور خود سورج میں تغیر اور انقلاب آتے رہتے ہیں اور بعض وقت بڑے بڑے داغ نمودار ہو جاتے ہیں۔

قرآن حکیم میں شق المتر کا واقعہ ان الفاظ میں بیان ہوا ہے:

اقتریت الساعۃ و انشق القمر ۰ و ان یروا ایۃ

یعر منوا و یقولوا سحر مستمر ۰

ترجمہ: ”خاص گھری قریب آگئی اور چاند پھٹ گیا اور اگر یہ کوئی مججزہ دیکھتے ہیں تو مونہہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو زور دار چلنا ہوا جادو ہے۔“ (سورہ القمر: ۲-۱)

تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ شق المتر سے متعلق کثرت سے روایات موجود ہیں۔ ان کو امام بخاری، مسلم، ترمذی، احمد، ابو داؤد، عبدالرزاق، ابن جریر طبری، طبرانی اور ابو نعیم اصفہانی نے کثیر اسناد کے ساتھ حضرت علیؓ، حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ، حضرت عبداللہ ابن عباسؓ، حضرت عبداللہ ابن عمرؓ، حضرت حدیفہ، حضرت انس بن مالک اور حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے نقل کی ہیں۔

ان میں تین صحابہ کرام ایسے ہیں جو اس واقعہ کے عینی شاہد ہیں۔ ان میں حضرت عبداللہ بن مسعودؓ، حضرت حدیفہ اور حضرت جبیر بن مطعم شامل ہیں۔

تفہیم القرآن میں ہے کہ اشتقاق المتر کا واقعہ بھرت سے تقریباً پانچ سال پہلے کا ہے۔

قری مہینے کی چودھویں شب تھی چاند ابھی طلوع ہوا تھا۔ یکاں کیک پھٹا اور اس کا ایک لگڑا حرا پہاڑ کے ایک طرف اور دوسرا لگڑا دوسری طرف نظر آئے لگا۔ یہ کیفیت تھوڑی دیر کیلئے رعنی اور پھر دونوں لگڑوں کے آپس میں مل گئے۔

منڈاہم میں ہے کہ اہل کہنے نہیں کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مججزہ طلب کیا جس پر چاند دو مرتبہ شق ہو گیا۔ ایک لگڑا ایک پھٹا پر اور دوسرا لگڑا دوسرے پھٹا پر نظر آئے لگا۔ اسے دیکھ کر بھی جن کی قسم میں ایمان نہ تھا وہ بول پڑے کہ مسیح (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے ہماری آنکھوں پر جادو کر دیا ہے لیکن سمجھ داروں نے کہا اگر مان لیا جائے کہ ہم پر جادو کر دیا ہے تو تمام دنیا کے لوگوں پر تو نہیں ہو سکتا۔ کفار نے جب شق المتر کا مججزہ اپنی آنکھوں سے دیکھا تو کہنے لگے کہ اس این ابی کعبہ (یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے ہماری آنکھوں پر جادو کر دیا ہے تاہم داتا لوگوں نے کہا جو لوگ دوسرے شہروں سے آئیں گے ان سے بھی دریافت کر لیں گے کہ آیا انہوں نے اس رات چاند کو دو لگڑے ہوتے دیکھا تھا۔ لہس جب لوگ باہر سے آئے تو انہوں نے بھی اس واقعہ کی تصدیق کی۔

قریش کے مجھ نے طے کیا تھا کہ اگر باہر سے آنے والے لوگ اس واقعہ کی تصدیق کریں گے تو ہم مان جائیں گے لیکن مشرکین نے جادو کا سہارا لے کر اسے ٹال دیا۔

دور حاضر میں امریکہ کے خلائی تحقیقاتی ادارہ ناسا (Nasa) نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ ہم نے چاند کی جو تصاویر حاصل کی ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ چاند دو ٹکڑے ہونے کے بعد دوبارہ جوڑا گیا ہے۔ (حوالہ مسترد اخبارات)

چھٹا مجزہ:

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا مجزہ آپ پر نزول قرآن مجید ہے اور یہ کتاب الہی خود ایک مجزہ ہونے کا دعویٰ کرتی ہے۔ ارشاد الہی ہے:

قُلْ لِئِنْ اجْتَمَعَتِ الْأَنْسَنُوْنَ وَالْجِنُوْنَ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوْا بِمُثْلِ هَذَا^۱
الْقُرْآنِ لَا يَأْتُوْنَ بِمُثْلِهِ وَلَوْ كَانُ بَعْضُهُمْ لِيَعْضُ ظَهِيرًا
(نی اسرائیل ۱۸:۱۸)

یعنی۔ ”کہاگر انسان اور جن اس بات پر اکٹھے ہو جائیں کہ اس قرآن کی مثل بنا لائیں تو اس کی مانند نہ لائیں گے۔ اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار ہوں۔“

ایک مستشرق لکھتا ہے:

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں نزول قرآن حکیم (Revelation of Quran) سب سے بڑا مجزہ ہے۔“

قرآن مجید کے مختلف اعیازی پہلوؤں پر بحث آگے آئیں گی۔

سید الانبیاء محمد ﷺ

و و مگر ہادیان مذاہب کا تقابلی مطالعہ

تاریخ عالم کے دیباچ پر ہزاروں لاکھوں ایسی شخصیات کے نام درج ہیں جنہوں نے زندگی کے اٹیچ پر انوکھے اور حیرت انگیز کردار ادا کئے اور اونچ کمال تک پہنچے۔ ان میں ایران کا زرتشت ہو یا جنکن کا کنفیوشن، ہندوستان کی ریاست اجودھیا کا رام ہو یا صوبہ بہار کا مہاواری ہمالیہ کی گود میں لئے والے شاکرہ قبیلے کا بدھا ہو یا مقدویہ کا سکندر روم کا جیولس سیرز ہو یا ایران کا دارا۔ ان سب کے آثار و باقیات ناموائے ان کے ناموں یا محدودے چند کارناموں کے سب کچھ وقت کی بے پرواہیوں کی نذر ہو گیا۔ ایران کے اکاسرہ جن کی بے عدیل فرمانروائی کا ڈنگا پوری دنیا میں بجا تھا روم کے قیامرہ جن کی طاقت کا طویل پورے عالم میں بولتا تھا اور فراعنة مصر جو اپنی حکومتوں کو ارض و سماں سے زیادہ مضبوط خیال کرتے تھے سب کے سب اپنی سلطنتیں لپیٹ کر تاریخ کی گناتم واریوں میں کھو گئے۔

لیکن تاریخ کی اس دنیا میں ایک ایسا آفتاب خطہ عرب سے طلوع ہوا جس کے سامنے رات بھر چکنے والے نجوم و کواکب ماند پڑ گئے۔ دنیا کے مانے ہوئے محققین اور سوراخن کے ہاتھوں بڑے بڑے شہنشاہوں، بادشاہوں، بہادروں، فلسفیوں، حکیموں اور تذہی رہنماؤں کے احوال و ایام تاریخ کے گھروندے میں محفوظ کرنے کی حتی المقدور جتنی بھی کوشش ہو سکی ماسوائے ہائی اور ناکای کے اس میں کچھ نہیں ملتا۔ اگر کسی کے بچپن کے حالات کا پتہ چلتا ہے تو کچھ ایام شباب تاریکی میں چلے جاتے ہیں اور اگر کچھ جوانی کے احوال کا علم ہوتا ہے تو اس پر بھی ٹکوک و شبہات کی دیزی چادرتی شفر آتی ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک دنیا کی کوئی سے کسی ایسے بشر نے جنم نہیں لیا جس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ تاریخ نے اپنے پوں میں محفوظ کیا ہو اور اس کی حیات کاملہ سے متعلق فراہم کردہ مختلف الائقاں معلومات صحیح اور درست ہوں۔ یہ اعزاز و اعماق صرف اور صرف ایک شخصیت کے حصے

میں آیا جس کا اقبال و اعتراف حقداروں نے بھی کیا اور جنائیں نے بھی جس کی عظمت کو اپنوں نے بھی مانا اور دشمنوں نے بھی حسیم کیا اور جس کے بارے میں اللہ جل جلالہ نے حدیث قدسی کے ذریعے ان الفاظ میں وضاحت فرمائی۔

لولاك لما خلقت الافلاك

ترجمہ: "اے (محمد) اگر تو نہ ہوتا تو میں یہ کائنات عی پیدا نہ کرتا۔"

اور یہ شخصیت جیسا کہ دنیا کے تمام عوام انسان جانتے ہیں ہادی برحق، نور جسم، ختم الرسل، رحمت للعالمین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی ہو سکتی ہے۔ جس نے مختصر زمانہ نبوت میں اللہ تعالیٰ کا مرام مودت و نعمت کے مطابق پورا کر دکھایا اور پھر اللہ الرحمن الرحیم نے اس ہادی برحق کے ذریعے دین اسلام کو گلے سے لگانے والوں کیلئے خوبخبری سنا دی اور فرمایا:

الیوم اکملت لكم دینکم و اتممت عليکم نعمتی و
رضیت لكم الاسلام دینا

یعنی اے دین اسلام سے عشق کرنے والو! آج میں نے تمہارے لئے تمہارا (پسندیدہ) دین کھل کر دیا ہے اور تمہارے اوپر اپنی (ہدایت کی) نعمت کو بھی پورا کر دیا ہے اور (تمام ادیان میں سے) تمہارے لئے اسلام کو بحیثیت دین میں نے پسند کر لیا ہے (اور باقی سب ادیان کو منسون خ کر دیا ہے)۔

حضور اکرم سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات با برکات تمام اخلاق حمیدہ و شاہکل رشیقہ میں اعلیٰ و اشرف ہے۔ آپ کے کمالات و معافیں کا احاطہ کرنا انسانی طاقت سے باہر ہے کیونکہ وہ تمام کمالات جن کا وجود عالم میں تصور ممکن ہے سب کے سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں بدرجہ اتمام موجود ہیں۔ تمام موجودات آپ کی خلق کے مرہون منت ہیں۔

خصائص مبارزة

نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور دیگر مذہبی رہنماؤں کے مابین جو واضح امتیازی فرق ہے وہ آپ کی ذات کی کاملیت اور فضیلت کا ہے۔

امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کتاب "الہدیہ" میں راتھراز ہیں۔

"اللہ تعالیٰ نے اخلاق و عادات کی تمام خوبیاں کمالات اور صفات عالیہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں سمجھا کر دی تھیں اور اولین و آخرین کے تمام علوم جو آپ کے شایان شان تھے ان سے بہرہ اور فرمادیا تھا حالانکہ آپ اپنی کتابے اللہ تعالیٰ نے کائنات کے تمام علوم اور زمین کے خزانوں کی چاہیاں آپ کو

پیش کر دی تھیں۔“

صحیح میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعلم الحکمة والعلم سب سے زیادہ محترم سب سے زیادہ انصاف پسند سب سے زیادہ بردبار سب سے زیادہ عفیف سب سے زیادہ نفع پہنچانے والے اور سب سے زیادہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنے والے تھے۔

فاضی عیاض کتاب الفتاویٰ بریف حقوق المصطفیٰ میں لکھتے ہیں:

”نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم حسن، بہادری، فیاضی اور شرافت میں سب سے اعلیٰ اور افضل تھے۔ جب آپ مسکراتے تھے تو چہرہ کی چمک دک کا یہ عالم تھا کہ آس پاس کی دیواریں روشن ہو جاتی تھیں۔“

انسان کامل

رحمت للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس دیگر مدعاوں ادیان کے مقابلی میزان میں سب سے افضل و اکمل ہانی جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذات میں اشرف، افتخار میں افضل، حسن معاشرت میں اجمل، سیرت میں اکمل، حکمت میں اسلم، شامل میں اسبق، مودت میں اصدق، سیادت میں اکرم اور عبادت میں القدم تھے۔

آپ کی حیات مبارکہ خوش خلقی، حسن معاشرت، شجاعت، ثبات، استقلال، حلم و تحمل، عنود رحم، ایثار، مہربانی، شفقت، محبت، ملمساری، صبر و شکر، سخاوت، صدر حسی (یعنی رشتے داروں سے اچھا سلوک) تواضع، عدل و انصاف، جنگی حکمت عملی، عمرگباری، زندہ دلی، شفافیتی، تعلیم و تعلم، وقار و ممتازت اور بہترین شوہر جیسی خوبیوں سے مزین تھی۔ الغرض زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں جس میں آپ نے اکمال و اتمام کی سند حاصل نہ کی ہو۔

یورپی مستشرق باسوردھ سمنہ (Basworth Smith) کے بقول:

”یہاں پورے دن کی روشنی ہے جو ہر چیز پر پڑ رہی ہے۔ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیرونی تاریخ کی ہر چیز جانتے ہیں۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے۔“

آپ کی حیات مبارکہ کے ہر پہلو کی تحریک و تشریق کیلئے عاشقان رسول محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صاحب لولاک سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی ولادت مبارکہ سے لے کر وصال تک کے ہر قسم کے عمولات کو اچھی طرح محفوظ کیا ہے۔

یہ اعزاز دنیا کے کسی ہادی یا نبی رہنمائے کے حسے میں نہیں آ سکتا۔ الموطا لام مالک بن انس، صحابہ سنت، سیرت ابن اسحاق، سیرت ابن ہشام، سیرت یعقوبی، شامل ترمذی، الفقام اور زاد العاد افسی کتب یہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح و شام کی صحوہ و صرفیت، مجالس عبادت اور اخلاقیات پر

تفصیل سے معلومات ملتی ہیں۔

اس کے برعکس دیگر ذہب کے رہنماؤں کی سیرت خود ان کے پیروؤں کے بقول تاریخ کے صفحات پر نظر نہیں آتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت و کاملیت کا ایک بڑا ثبوت یہ بھی ہے کہ دوسرے نہیں رہنماؤں نے اپنے ذہب کو عالمگیر اور آفاقت نہیں کہا بلکہ محدود اور عارضی گردانا ہے اور اپنی زندگیوں میں عی ایک ایسی شخصیت کی بشارت دی ہے جس کا دین سچا اور قیامت تک قائم رہنے والا ہو گا۔ اس کیلئے مندرجہ ذیل اقتباسات کا مطالعہ ضروری ہے۔

پائل کیا کہتی ہے؟

جس رات مسیح علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہونے والے تھے آپ نے اپنے شاگردوں

سے کہا:

”بجھے تم سے اور بہت سی یا تین کہنی ہیں لیکن ابھی تم ان کو برداشت نہیں کر سکتے لیکن جب وہ روح حق (محمد صلعم) آئے گا تم کو تمام سچائی کا راستہ دکھائے گا اور تمہیں آئندہ کی خبر دے گا وہ میرا جلال ظاہر کرے گا۔“

روح حق سچائی کا روح تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گا۔ پادری صاحبان کہتے ہیں کہ روح حق سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ اس سے مراد وہ روح القدس ہے جو حضرت مسیح کے بعد ان کے شاگردوں پر نازل ہو گا مگر اس نے شاگردوں یا دیگر عیسائیوں کو کوئی سچائی کی راہ دکھائی پلکہ اعمال 17:21 اور 25 ان آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ جب روح القدس مسیح کے شاگردوں پر نازل ہوا تو ان سب نے جھوٹ بولنا اور فریب دینا شروع کر دیا۔ شاگردوں پر روح القدس نازل ہوا تو کچھ عرصہ بعد پولوس بھی ان میں آشامی ہوا اور سب کا استاد بن گیا۔ پولوس کے نزدیک جھوٹ بولنا ثواب عظیم ہے (رومیوں 3:5) بلکہ پولوس خود بھی بڑے لمحے کے ساتھ جھوٹ بولا کرتا تھا۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو کتاب مقدس پائل سے دریافت کریں۔ ایک مقام پر پولوس کہتا ہے کہ میں پیدائشی یہودی ہوں (اعمال 22:22) دوسرے مقام پر کہتا ہے کہ میں پیدائشی روی (بت پرست) ہوں۔ (اعمال 22:25 اور 28)

تیرے مقام پر پولوس کہتا ہے کہ: ”میں پیدائشی فرنیسی ہوں۔“ (اعمال 6:7، 7:8، 8:1) ہم کس طرح یقین کریں کہ ایک آدمی تین مقناد جگہ یا ذہب میں پیدا ہو سکتا ہے۔ ہم حیران ہیں کہ پولوس پیدائشی روی (بت پرست) بھی ہے اور پیدائشی یہودی (توحید پرست) بھی ہے اور پیدائشی فرنیسی (یہودیوں کا ایک فرق) بھی ہے۔ یہ کون ہے جو اپنی پیدائش تین مختلف جگہ ہتلارنا ہے۔ یہ عیسائیوں کا نسب سے بدار سول جس پر روح القدس نازل ہوا تھا۔ یہ ہو نہیں سکتا اس لیے کہ

پولوں جھوٹ بولا کرتا تھا جیسا کہ ہم نے ثابت کیا اور جھوٹا آدمی روح حق ہوئیں سکتا اور سننے کہ اس جھوٹ بولنے والے روح حق کی تعلیم کیا ہی انوکھی ہے جس پر عمل کرنے سے شیطان بھی شرما جاتا ہے۔ ”ہم کیوں نہ براہی کریں تاکہ بھلائی پیدا ہو۔“ (رومیوں 3:8)

یہی وہ پولوں ہے (جس پر بقول ان کے روح القدس نازل ہوا تھا) جو خدا تعالیٰ کی پاک شریعت کو لعنت اور شریعت پر عمل کرنے والوں کو لعنتی کہتا ہے۔ (کلیتوں 113)

خداوند تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

”کیونکہ یہ باغی لوگ اور جھوٹے فرزند ہیں اور خداوند کی شریعت سے انکار کرتے ہیں اور نبیوں کو کہتے ہیں کہ ہم پر بھائیت نہ کرو ہم سے خوشنگوار باتیں کرو اور ہم سے جھوٹی بیوتوں کرو۔“ (یسوعیہ 30:8)

ان تمام حوالوں کے ہوتے ہوئے پولوں اور اس کے ساتھی روح حق کے زمرے میں نہیں آتے اس لیے کہ سب کے سب دعا باز اور جھوٹے اور براہی کی تعلیم دینے والے تھے۔ لیکن اس کے برعکس روح حق حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے:

”جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت ہو۔“ (القرآن)

”روح حق آئے گا۔ وہ میرا جلال ظاہر کرے گا۔“ (بائل)

اہل یہود کے سب سے بڑے معلم سردار کہن کیفانے مجرم قرار دے کر کجا یہ مشرک ہے۔ پولوں نے اس کی تقدیم کی کہ واقعی مسیح لعنتی ہے۔“ (کلیتوں 3:13)

روح حق سیدنا حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا:

”یہ دلوں جھوٹے اور دروغ گو ہیں۔ مسیح علیہ السلام نہ لعنتی ہے نہ شرک ہے بلکہ وہ خدا تعالیٰ کا رسول اور کلمتہ اللہ ہے۔“

سردار کہن کیفانے کہا:

”مسیح مشرک ہے۔“

پولوں نے کہا:

”مسیح لعنتی ہے۔“

اور روح حق محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”مسیح پاک، معموم اور کلمتہ اللہ ہے۔“

بائل اور قرآن عظیم کی آیات کے مقابلی مطالعہ سے واضح ہو جاتا ہے کہ مسیح کا جلال تو سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظاہر کیا جبکہ مسیح کے شاگردوں نے خود مسیح کو ہی تذلیل و محشر کا

نثانہ بنایا۔

شان محمدی اور دیگر نذاہب

عربی زبان کا مشہور قول ہے الفضل ما شہدہت بد الأعداء یعنی تعریف تو وہ ہے جو دشمن کے منہہ سے نکلے۔

یہ شان یہ عظمت صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں ہی آسکی ہے کہ دشمنان اسلام اور دیگر عادیان نذاہب نے بھی حضور اکرم سید الانبیاء کی صداقت نبوت کی تصدیق کی ہے اور دیگر نہ ہی کتب کو تقابلہ سامنے رکھ کر دیکھا جائے تو ایسے امور دشوابد کہیں نظر نہیں آ سکیں گے کہ گیتا میں زرتشت کو بیان کیا گیا ہو یا اوستا میں موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا اعلان ہو پا تورات میں مہاتما بدھ کو سچا نبی کہا گیا ہو یا تری پتا کا میں عیسیٰ علیہ السلام کو روح القدس کہا گیا ہو یا انجیل میں رام یا کنفیوشن کو اللہ کا رسول کہہ کر پکارا گیا ہو لیکن ایک لمحہ کیلئے سوچا جائے تو کیا یہ سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و صداقت کیلئے کافی نہیں ہے کہ دیگر نہ ہی کتب میں آپ ہی کو حرف آخر اور سچا نبی تسلیم کیا گیا ہے۔

ایسے بیانات ان کے اپنے ادیان کی تفاسیع اور اسلام کی تصدیق کیلئے سورج کی کرنوں سے زیادہ روشن اور چکدار ہیں۔

فضیلت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و دیگر نہ ہی کتب

قرآن مجید میں ارشاد ہوا:

و اذا خذ الله من يثاق النبین لایة (سورة آل عمران 4)

اس آیت میں اس عہد و بیان کا ذکر ہے جو روز اول میں تمام نبیوں سے حضرت سید المرسلین خاتم النبین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و علیہم اجمعین پر ایمان لائے ان کی تصدیق اور مدد و نصرت کرنے پر لیا گیا تھا۔ حضرت مولائے کائنات نے امیر المؤمنین علی مرتضیٰ علیہ السلام اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ:

”آدم علیہ السلام سے لے کر مسیح علیہ السلام تک جتنے پیغمبر گزرے خدا نے ہر ایک سے سید عالم رسول اکرم صلی اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی نبوت کی تصدیق اور تائید کا پہنچوں و قرار لیا۔“ (تفسیر امام طبری وغیرہ)

ایسی لیے سب پیغمبروں نے اپنے اپنے زمانہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے جیش گوئیاں فرمائیں اور اپنی امتوں کو حضور پر نور کی اس عالم میں تشریف آوری کی بشارتیں دیں۔ اگلی سب آسمانی

کتابوں میں خصوصاً توریت و انجیل میں ہمارے آقائے نادر سرور و سردار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اوصاف گرامی سب پچھے مذکور تھا پڑھو:

الرسول النبی الامی الذی یجذونه مبکتو با عندهم فی
التوراة و الانجیل

وہ رسول نبی ای جس کو اہل کتاب توریت و انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔

اب تک موجودہ توریت و انجیل میں بھی باوجود اس قدر تغیر و تبدل، ترجمہ و تحریف کے بہتری بشارتیں صاف صاف موجود ہیں، جن میں سے بعض کو ہم ذیل میں درج کرتے ہیں:

(1) خداوند نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا:

”میں ان کے لیے ان کے بھائیوں میں سے تجھ سا ایک نبی برباکروں کا اور اپنا کلام اس کے مذہ میں ڈالوں گا اور جو کچھ میں اسے فرماؤں گا وہ بہبہ ان سے کہے گا اور ایسا ہو گا کہ جو کوئی میری یاتوں کو چھیڑ دے میرا نام لے کر کہے گا، نہ نے گا تو میں اس کا حساب اس سے لوں گا لیکن وہ نبی جو اسی گستاخی کرے کہ کوئی بات کہے میرے نام سے جس کے کہنے کا میں نے اسے حکم نہیں دیا اور مجبودوں کے نام سے کہے تو وہ نبی قتل کیا جائے۔“

(توریت مطبوعہ مرزا پور 1870ء باب 18، آہت 18 205)

سبحان اللہ کیسی واضح بشارت ہے۔ نبی اسرائیل کے بھائی نبی اساعیل کے سوا اور کون ہو سکتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ وہ نبی نبی اساعیل میں ہو گا اور ”تجھ سا ایک نبی“ سوائے پیغمبر عربی اور کسی پر صادق علیہ نہیں آ سکتا کیونکہ نبی نبی موسیٰ علیہ السلام کے مانند ہوا ہی نہیں جیسا کہ خود تورات کا بیان ہے کہ:

”پھر قائم نہ ہوا کوئی نبی نبی اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام کے ماند، جس نے پیچاہا ہوا اللہ کو دو بدلو۔“ (تورات کتاب استثناء 2 باب 34، درس 10)

لیکن حضور نبی ای جناب کلیم اللہ کے بالکل ”مشی“ تھے اور اکثر امور میں ایک کی دوسرے سے مشابہت ثابت ہے۔ مثلاً:

(1) جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام مستقل صاحب شریعت تھے، ہمارے حضور بھی مستقل صاحب شرع تھے لیکن نبی اسرائیل میں کوئی نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حتیٰ کہ سیدنا مسیح علیہ السلام بھی مستقل صاحب الشرع نہ تھے۔ (دیکھو انجیل میں باب 5)

(2) موسیٰ علیہ السلام حکومت و فرمازروائی کی شان بھی رکھتے تھے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی تاجداروں کے تاجدار تھے۔

(3) جہاڑ کا حکم موسیٰ علیہ السلام کو بھی ہوا اور ہمارے حضور کو بھی مخالفین کے ہملوں کا جواب دینے اور سرکشوں کی سرکوبی کا حکم دیا گیا۔

(4) سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر معراج ہوئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اتم و اکمل درجہ کی معراج ہوئی، وغیرہ وغیرہ (لیکن سیدنا مسیح علیہ السلام جن کو عیسائی اس بشارت کا مصدقہ ثابت کرنا چاہتے ہیں، ان وجوہ مہمگت سے بالکل خالی ہیں) غرض آنحضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے مانند بے شک ہیں، قرآن میں بھی حضور کو "مثل موسیٰ علیہ السلام" فرمایا گیا ہے۔ پڑھو:

اَنَا اَرْسَلْنَا لِيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا اَرْسَلْنَا إِلَى فَرْعَوْنَ رَسُولًا ۝ وَشَهَدَ شَاهِدٌ مِّنْ بَنِي اِسْرَائِيلَ عَلَى مُثْلِهِ

میں بعض مفسروں نے شاحد سے سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور مثله سے حضرت مسیح عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مراد لیا۔

اس بشارت کی یہ آیت کہ "اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا۔" قرآن پاک کی طرف اشارہ ہے جو خدا کا کلام ہے اور حرف حرف آنحضرت پر نازل ہوا:

مَرْجِعُهُ قُرْآنٌ اَزْ لَبْ نَجِيْبٌ اَسْتَ

ہر کہ گوید حق نہ گفت سُتْ کافر اَسْت

بشارت کا آخری حصہ یہ ہے کہ "جھوٹا نہیں قتل کیا جائے" یہ حضور پرپور کی نبوت کی صداقت کا قطعی نیصلہ ہے کیونکہ اگر معاذ اللہ آپ وہ نبی مبشر و موحود نہ ہوتے تو ضرور اس آخری آیت کے صدقہ ثابت ہوتے مگر یہاں تو خدا کی وعدہ حفاظت شامل حال تھا کہ وَاللَّهُ يَعِصِمُ مِنَ النَّاسِ مخالفین نے قتل و اہلاک کی کیا کچھ انتہائی تدبیریں نہ کیں، مگر ایک بھی پیش رفت نہ ہو سکی۔ مخالفین ہی ہلاک و ہر بار ہوتے اور خدا نے اپنے پچھے رسول کی ہر طرح مدد و حفاظت کی۔ پڑھو

وَإِذْ يَمْكِرُونَ يَكُونُ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيَشْتَبِهُوكُمْ أَوْ يَقْتُلُوكُمْ

أَوْ يَخْرُجُوكُمْ وَيَمْكِرُونَ وَيَمْكِرُ اللَّهُ خَيْرُ الْمَاَكِرِينَ

ہاں یہ بشارت نہیں امی کی نسبت اس طرح بھی صادق ہوئی کہ حضور کے آخر زمانہ میں مسلم کذاب نے جھوٹا دھوائے نبوت کیا اور وہ خبیث حضرت خلیفہ اول صدیق اکبر کے ابتدائے زمانہ

خلافت میں قتل کیا گیا۔

حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام ایک آنے والے نبی کا مشتاقانہ ذکر اور اس کی شاد تو صیف نرماتے ہیں:

(1) تو حسن میں بھی آدم سے کہلی زیادہ ہے۔ تیرے ہونٹوں میں لطف بٹایا گیا ہے اسی لیے خدا نے تجھے ابد تک مبارک کیا۔

(2) تو صرافت کا دوست اور شرارت کا شمن ہے۔

(3) میں ساری پشتوں کو تیرانام یاد دلاؤں گا بس سارے لوگ ابتداً باد تیری سائش کریں گے۔ (زبور شریف باب 45 ملقطا)

یہ بشارت کس قدر صاف اور حرفًا حرفًا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر صادق ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد ایسا کون نبی دنیا میں آیا جو یا طنی فضل و کمال کے ساتھ ظاہری حسن و جمال میں بھی یکمائے زمانہ دیگانہ عالم ہوا اور حشرت و شوکت، حکومت و سلطنت اور تیر و تکوار کا بھی مالک ہوا ہو۔ بجز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نہیں۔

اور زبور میں درج ہے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام اپنے محبوب سے ملتا چاہتے ہیں اور محبوب (نی امی چنگر عربی) کی یوں شاخوانی فرمائی ہے:

(نحو ملقطاً زبور غزل الغزلات باب 15، درس 10 و 16)

محبت کا تری بندہ ہر اک کو اپنے صنم ملایا

مابر گردن شاہ و گزا دتوں کو خم میا

یا حضرت سلیمان علیہ السلام بن داؤد علیہ السلام! علیکم الصلوٰۃ والسلام حضور کے محبت بھرے الفاظ نے بے چین کر ڈالا۔ اب چپ نہیں رہا جاتا کیونکہ آتشِ عشق کی سوچ میں سینہ سے جودھوں اٹھ رہا ہے، وہ الفاظ کی صورت میں منہ سے لکھنا چاہتا ہے۔ حضور! اب بے ادبی معاف ہو:

هزار علم و ادب داشتم من اے خواجه
کنوں کہ مت و خرامیم صلایے پے اولی است

اس وقت اتنا ضرور عرض کروں گا کہ جہاں آپ جیسے جلیل القدر پیغمبر اور دو جہاں
کے ہاں جو اس محبوب کے عشاق میں ہیں وہاں مجھ سا عاجز عصیاں شعارات ناکام و
بدنام نہ کس اسلام فقیر بے نوا عاشق حزیں بے دست دپا بھی ان کے مکترين حلقة
بگوشان اور ادنیٰ ترین سگان میں ہے:

در درتے کہ کرده ام نام سکانت زارتم
زیر ترک نوشته ام از همه نام خویش را

آہ! آہ

بہ سرت کہ سر زلف توبہ سرم نہ گرے نشد
برخت کہ جز رخ تو گھے بربخ دگر نظرے نشد
چو سکم کمینہ سگان تو وز جملہ بے قدرم ولے
بدرت بک جو در پاک تو بدر دگر گزرے نشد

یا حضرت سلیمان علیہ اسلام! یہ وہ پاک عشق و محبت ہے جس میں رقبات کے بجائے
ہمدردی کا جوش پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے اگرچہ چھوٹا منہ بڑی بات ہے مگر یہ فقیر بے نوا بھی بکمال ادب
عرض کرتا ہے کہ حضور اقدس گاہ ہمدرد اور حضور والا کا ہمزبان ہے:

(از حضرت نصر پھواروی قدس سرہ العزیز)

ما بیلیم نلاں مگار ما محمد
ما نرگیم حیران دیدار ما محمد
قری پہ سرد نازدہ ببل بگل فرید
ما شقیم بیدل دلدار ما محمد
از خویشتن نداشم جو ایں قدر کہ گویم
ما قطرہ ایم و بحر زخار ما محمد
اے نصر بر زبانم جو نام او نیا ید
ما طویلیم خوٹکو گفتار ما محمد
اے جذب الفت ہمت کر اے عشق قدم بڑھا اور دیار تک پہنچا۔ اے در دل نالوں میں
اٹر پیدا کر اور اے اٹر محبوب تک رسائی و گزر پیدا کر۔ یا رسول اللہ! یا حبیب اللہ! یا خاتم النبیین! یا رحمتہ
العالمین!!

حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں:

”اگر تم مجھے پیار کرتے ہو تو میرے حکبیوں پر عمل کرو اور اپنے باپ سے درخواست
کروں گا اور وہ تمہیں دوسرا تسلی دینے والا بخشنے گا کہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے۔“

(انجیل یوحنا)

نیز فرماتے ہیں:

”لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ مددگار (تلی دینے والا) تمہارے پاس نہ آئے گا لیکن اگر جاؤں گا تو تمہارے پاس بھیج دوں گا اور وہ آکر دنیا کو گناہ اور راستبازی اور عدالت کے بارے میں قصور وار ٹھہرائے گا۔“ (انجیل یوحنا باب 15، آیت 6، 7، 8، مطبوعہ برٹش اینڈ فارن بائل سوسائٹی لاہور 1906ء)

دوسری جگہ فرمایا:

”لیکن جب وہ یعنی سچائی کا روح آئے گا تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گا۔ اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا لیکن جو کچھ نہ کہے گا وہی کہے گا اور تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا۔“ (یوحنا: باب 16، آیت 13)

ہتاوہ اس سے زیادہ روشن اور صریح بشارت اور کوئی ہو گی حضرت مسیح کے بعد وہ تعلیم دینے والا کون آیا؟ وہی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو وہ آگے چل کر صاف صاف یوں یاد کرتے ہیں:

”بعد اس کے میں تم سے بہت کلام نہ کروں گا اس لیے کہ اس جہان کا سردار آتا ہے اور مجھ میں اس کی کوئی چیز نہیں۔“ (انجیل یوحنا باب 15، آیت 30)

اور حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں:

”پر جب کہ وہ تسلی دینے والا جسے میں تمہارے لیے باپ کی طرف سے بھیجوں گا یعنی روح حق جو باب سے نکلتی ہے آئے تو وہ میرے لیے گواہی دے گا۔“

(یوحنا باب 15، آیت 26)

بھلا جناب مسیح علیہ السلام کے بعد سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کون تھی دنیا میں آیا جس نے ان کی تصدیق فرمائی اور ان کیلئے گواہی دی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

و اذ قال عيسى ابن مريم يا بني اسرائيل اني رسول الله
اليكم مصدقا لعما بين يدي من التوراة و مبشر ا بر
رسول ياتى من بعدي اسمه احمد

(5) حضرت مسیح علیہ السلام کے بعد ان کے تقدس مآب حواری بھی ہمارے حضور می کی بشارت دیتے اور حضرت روح اللہ کی تلقین و منادی کے بھو جب ظہور پیغمبر آخر الزماں کا یقین رکھتے تھے اور ان کا اعتماد تھا کہ مسیح علیہ السلام اس وقت تک آسمان سے نزول نہ فرمائیں گے جب تک کہ خاتم الانبیاء میتوث نہ ہوں، جن کی سب پیغمبروں نے بشارت دی اور جن کی مسوی پہلیہ السلام نے پیش کوئی فرمائی۔ چنانچہ

پطرس مقدس نے پعد سیدنا مسیح علیہ السلام یوں منادی کی۔

”ضرور ہے کہ آسمان اسے لیے رہے، اس وقت کہ سب چیزیں جن کا ذکر خدا نے اپنے سب پاک نبیوں کی زبانی شروع سے کیا، اپنی حالت پر آؤں موسیٰ علیہ السلام نے پاپِ دادوں سے کہا کہ خداوند جو تمہارا خدا ہے، تمہارے بھائیوں میں سے تمہارے لیے ایک نبی میرے مانند اخھاؤے گا جو کچھ وہ کہے اس کی سب سنو۔“

(نجیل کتاب الاعمال باب 3، آیات 19 تا 24)

اور تمام مخلوق مسیح علیہ السلام کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصر تحریقی چنانچہ:

(6) یوحننا کی گواہی یہ تحری جب کہ یہودیوں نے یہ مسلم سے کافر ہوں اور لاویوں کو بھیجا کہ اس سے پوچھیں کہ تو کون ہے اور اس نے اقرار کیا کہ میں مسیح علیہ السلام نہیں تب انہوں نے اس سے پوچھا تو اور کون ہے؟ کیا تو الیاس ہے؟ اس نے کہا میں نہیں ہوں۔ پس آیا تو وہ نبی ہے؟ اس نے جواب دیا: نہیں انہوں نے اس سے سوال کیا اور کہا کہ اگر تو نہ مسیح علیہ السلام ہے، نہ الیاس اور نہ وہ نبی پس پتپرس کیوں دیتا ہے؟“

(دیکھو نجیل یوحننا باب اول، آیات 19 تا 25)

سام وید میں آنحضرت صلم مکا ذکر

ملاحظہ ہو سام وید پر پچاہک 3 رشی 6 منتر 8:

ترجمہ: ”احم نے اپنے رب سے پر حکمت شریعت کو حاصل کیا۔ میں سورج کی طرح روشن ہو رہا ہوں۔ یعنی میں (رشی دہس) اس بشارت کو دیکھتے وقت آناتاب رسالت کے نور سے منور ہو رہا ہوں۔“

قرآن شریف اس منتر کے راز کو اس طرح کھولاتا ہے:

یا ایها النبی انا ارسلت شاهدًا وَ مبشرًا وَ نذیرًا

اے نبی اہم نے تجھے شاہد، مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے۔

وَ داعیًا إلی اللہ باذنه وَ سر اجأ منیرًا

اور تو اللہ کی طرف سے اس کے حکم سے بلانے والا اور روشن کرنے والا سورج ہے۔

تشریح

روشنی دو طرح کی ہوتی ہے، اجرام فلکی کی۔ ایک وہ اجرام جو بذات خود روشن ہیں جیسے

سورج دوسرے دہ اجرام جو اس سے روشن ہوتے ہیں جیسے رات کے وقت چاند، ستارے سورج کی روشنی کی گواہی دیتے ہیں۔ اس لیے رشی و نہ کا یہ کہنا کہ میں سورج کی مانند روشن ہوں درحقیقت سراجا میرا کے لیے ایک گواہی ہے اور وہ سراجا میرا احمد مصلحی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔

اھرودید کے کتاب پ سوکت میں بشارت

اھرودید نیوں ویدوں کے مجموعہ کا نام ہے۔ اس میں رگوید کی رچائیں (محاذ) سام وید کے گانے اور بھرودید کی عبادات کا ذکر ہے۔ اس کے علاوہ مہلک امراض سے شفا، جنگ میں فتح و نفرت کے لئے اور بہشت و دوزخ کے تفصیلی بیانات بھی ہیں۔ اس لیے اس وید کو برہم وید (علم الہی) کہا جاتا ہے۔ جس طرح بابل کا ماغذہ الواح پابل ہیں اسی طرح ویدوں کی اندر وہی شہادت سے پتا چلا ہے کہ اھرودید صحیحہ ابراہیم علیہ السلام کی بڑی حد تک نقل ہے۔ رگوید کا 1/5 حصہ بابل کی طرح پابل کے مخالف سے نقل کیا گیا ہے۔ اس میں پابل اور مصر کے پادشاہوں کی جنگوں کا حال بھی ہے۔ (تفصیل کے لیے ڈاکٹر پران ناٹھ پروفیسر بیارس ہندو یونیورسٹی کا مضمون دیکھئے جو ہائرنر آف انڈیا کے جولائی و اگست 1935ء میں چھپا ہے۔)

اھرودید کے بیسویں باب کے کچھ سوکت کتاب پ سوکت کہلاتے ہیں۔ ان کو طویل یکیوں اور قربانیوں میں 17 پچاری بڑے اہتمام سے پڑھا کرتے تھے اور یہ ہر سال ہوا کرتا تھا۔ گویا ایک طرح سے انہیں یاد رکھنے کیلئے ہندو قوم کو توجہ دلائی جاتی تھی۔ کتاب پ کے معنی ہیں پیٹ کی پوشیدہ گھنیاں۔ یہ نام ان مختروں کا غالباً اس لیے رکھا گیا کہ ان کا راز آئندہ زمانہ میں ظاہر ہونے والا تھا۔ یہ راز ناف زمین (مکہ) سے تعلق رکھتا ہے۔ مکہ کی زمین کوام القری (ناف زمین) الہامی کتب میں ہتایا گیا ہے۔ اس لیے کہ یہیں سب سے پہلے پہلا خدا کا گھر بنا اور نسل انسانی کو یہیں سے روحانی غذا ملنا شروع ہوئی۔ ان باؤل بیت وضع للنام للذی یبکہ مبارکا و هدی للعلمین (3:96) قرآن شریف میں مکہ کے دو نام ہیں۔ ایک بکہ اور دوسرا مکہ (بکہ سورہ آل عمران آیت نمبر 96 میں جبکہ مکہ سورہ الفتح کی آیت نمبر 24 میں آیا ہے) بکہ کے معنی ہیں بطن (پیٹ زیر ناف) اور مکہ کے معنی ہیں پستان۔ انسان کو اپنی ماں سے غذا و جگہ سے ملتی ہے: یعنی پیٹ سے (رحم مادر سے) اور چھاتیوں سے۔ اسی طرح نسل انسانی کی ابتدائی پرورش کتاب پ (پوشیدہ گھنیاں۔ رحم مادر) یعنی بطن مکہ سے شروع ہوئی مگر جب پچھر رحم مادر سے مکمل ہو کر پاہر آ جیا یعنی وسیع دنیا میں قدم رکھا تو یہی گھنیاں چھاتی میں دو دہن گئیں۔ اس طرح انسان کی پرورش کا سامان اب مکہ میں یا ماں کی چھاتیوں میں ہے۔ کتاب سوکتوں کو لوگ اب تک معدہ یا یکھلیاں سمجھتے رہے۔ چنانچہ پروفیسر پنڈت راجہ رام پروفیسر میکولہ بیوم فلیڈ وغیرہ نے ایسا ہی سمجھا لیکن یہ گھنیاں اب واضح ہو چکی ہیں۔

کتاب سوکت کا پہلا منتر..... اسم مبارک آنحضرت صلیع

ترجمہ: "اے لوگو! یہ (بشارت) احترام سے سنو محمد تعریف کیا جائے گا ساٹھ ہزار اور نوے دشمنوں میں اس بھرت کرنے والے (امن پھیلانے والے کو) ہم (حفاظت میں) لیتے ہیں۔"

تشریح

زشنہ یعنی لوگوں میں تعریف کیا گیا۔ کورم یعنی امن پھیلانے والا یا مهاجر شیشی سہر کے کی آبادی اس وقت ساٹھ ستر ہزار تھی، جیسا کہ ابن اشر کامل وغیرہ نے لکھا ہے۔

اسم گرامی

ترجمہ: "اہ نے ماخ رشی کو سو دیناڑ دس تسبیحیں، تین سو گھوڑے اور دس ہزار گائیں دیں۔"

(مترجمہ پنڈت کھیکرن و پروفیسر راجہ رام)

تشریح: ما یعنی مهاجر ہمیں بہت زیادہ مخ یعنی تعریف کیا گیا، عروتام یعنی عربی گھوڑے۔ پیش کوئیاں بالحوم استعارات پر مشتمل ہوتی ہیں۔ اس منتر میں سو طلائی دیناروہ صحابہ کرام ہیں جنہوں نے کہ کے پر فتن دور میں اکہ سے جیش کو بھرت کی۔ سرحد یعنی مکمل تسبیح، سردار (رگوید) منڈل 10 سوکت 84 منتر 2 میں سرحد بمعنی سہرا) عشراہ بشرہ مراد ہیں۔ عروہ بمعنی تیز رو یا عربی گھوڑے۔ ان سے مراد اصحاب بدر ہیں جو تین سو تیرہ تھے۔ گو کا مادہ گم یعنی جنگ کیلئے لکھنا (رگوید) منڈل 10 سوکت 33 منتر 6) گائے کورعب و جلال اور ہلاکت کا مظہر قرار دیا گیا ہے۔ (رگوید منڈل 5 سوکت 56 منتر 3) گائے صلح و اتفاق و اتحاد کی علامت بھی ہے (رگوید منڈل 10 سوکت 112 منتر 3) ان تشریحات سے ظاہر ہے کہ محمد کے ساتھی گائے کی طرح مقدس اور رحم و محبت کے محبہ ہیں اور اندر دینا کی طرح بارہب اور خوفناک بھی ہیں۔ اس تضاد کی پہلی کو قرآن شریف نے اس طرح حل فرمایا:

محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار
رحماء بینہم الخ (29:48)

کہ کی فتح کے وقت تھیک دس ہزار کی قدوسی جماعت آپ کے ساتھ تھی۔

ذکورہ بالامتر میں حسب ذیل یا تین قابل غور ہیں:

(1) اس منتر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مفاتیح نام جو ذاتی نام سے بھی کس قدر مشابہ ہے موجود ہے۔

(2) آپ کو روشنی یا تفہیر بتایا گیا ہے۔

(3) آپ کو سو خالص سونے کے طلائی دینا، یعنی سابقون الاولون صحابہ کرام کے دیے جانے کا ذکر ہے۔

(4) عشرہ مشیرہ یعنی با اقبال جنت کے دس ٹھہستوں کا علیہ۔

(5) عابد زاہد عالم جنکجو 313 تاریخی اصحاب بدر کا ذکر۔

(6) فتح مکہ کے وقت دس ہزار قدسیوں کی جماعت کا ذکر۔

دنیا کی تاریخی روشنی میں یہ ساری خوبیاں اور نشانات صرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح حیات میں ملتی ہیں اور یہ نشانیاں ٹھیک اسی ترتیب کے ساتھ ہیں، جیسی کہ بعد کو تاریخی وجود میں آئیں۔ دنیا کے کسی رشی یا چنبر کے ساتھ بجز آنحضرت کے ان کی تطیق نہیں کی جاسکتی۔

جنگ احزاب کا مفصل ذکر

اتھروید کا اٹ 20 سوکت 21 منٹ 6 حسب ذیل ہے:

ترجمہ: ”اے صادقون کے رب! تجھے ان سرور دینے والوں نے اپنے بہادرانہ کارناموں اور ممتازہ ترانوں سے دشمن کی جنگ میں مسرور کیا۔ کہ جب ہم کرنے والے نیز عبادت کرنے والے کیلئے تو نے دس ہزار دشمنوں کو بغیر مقابلہ نکلتے خورده کر دیا۔“

معنی

برت سے ٹوپتے بمعنی صادقون کے رب۔ احمد بمعنی مسرور کیا۔ درستہ یاتے ان بہادرانہ کارناموں سے۔ سو ماہہ یعنی ممتازہ ترانوں نے۔ ورت بمعنی دشمن۔ کاروے بمعنی ہم کرنے والے کے لیے۔ درستہ بمعنی عبادت کرنے والے کے لیے اپنی بمعنی بغیر مذہبیں۔ لی درہتہ یعنی تو نے نکلتے خورده کر دیا۔ ہیئتہ یعنی جنگ میں۔

تشریح

وید منتر میں اللہ تعالیٰ کو سست بتی یعنی صادقین کی تربیت کرنے والا بتایا ہے: صادقین صحابہ کرام کی صفت ہے۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ کونوا مع الصادقین۔

وید منتر میں دوسری نشانی یہ ہے کہ سرور دینے والوں نے اپنے بہادرانہ کارناموں اور ترانوں سے اللہ کو راضی کر دیا۔ اس کا نقشہ قرآن پاک میں یوں کھینچا گیا:

لَعَلَّ الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَ

رسولہ و صدق اللہ و رسولہ وما زادهم الا ایمانا و
تسليما

جب مونوں نے دشمن کے شکر کو دیکھا انہوں نے کہا یہ وہ ہے جس کا وعدہ اللہ اور
اس کے رسول نے کیا تھا (اس نظارہ نے) ان کے ایمان نیز تسلیم و رضا کی ایمانی
قوت کو المضاعف کر دیا۔“ (22:33)

تیری نشانی دس ہزار کے شکر عظیم کو جو تین ہزار کے مقابل تھا اور ہر طرح سے بڑھ چکہ
کر تھا، ٹکست خورده بتایا۔ قرآن شریف میں یہ آیت جنگ احزاب و قوع پذیر ہونے سے پہلے نازل
ہو چکی تھی۔

جند ماہنالک مہز و م من الاحزاب (11:38)

چوتحی نشانی اسم احمد کا ذکر۔ کاروے یعنی حمد کرنے والے کے لیے یعنی احمد۔ پروفیسر گرفھٹ
نے اس کا ترجمہ Cibger اور پروفیسر پنڈت راجا رام نے ستونا یعنی حمد کرنے والا کیا ہے۔ یہ
معنی تام ہے جو اس جنگ کا ہیرو ہے وہ حمد کرنے والا بھی ہے اور پہ سالار بھی۔

حمد کرنے والے کی دوسری صفت لفظ برہشیت ہے، جس کے معنی ہیں مقدس گھاس، جودیدی
(الشکده) کے کناروں پر بچھائی جاتی ہے۔ استعارتاً مقدس گھاس والا سے مراد عبادت گزار ہوتی
ہے۔ دوسرے معنی اس کے روشن اور نورانی شخص کے بھی ہیں۔ یعنی احمد نہ صرف خدا کی حمد کرنے
والے ہیں بلکہ عین میدان جنگ میں خدا کی عبادت کرنے والے بھی ہیں۔ یہ دید متر کی پانچویں نشانی
ہے۔ آخری نشانی ہے دشمن کا بغیر مقابلہ کیے فرار ہو جانا۔ اس کی وجہ اسی سوکت کے منتر 1 to 5 نیز 7
اور 8 میں بیان کی ہے۔ ان متروں میں خطاب ہے اندر دیوتا سے جو تند و تیز ہوا کا رفتق اور رعد و
کڑک کا دیوتا ہے۔ اس جنگ میں دشمن تند ہوا اور کڑک سے ڈر کر یا اندر دیوتا سے خوف کھا کر بھاگ
گیا۔ چنانچہ دید کے اپنے الفاظ ہیں:

”تو نے اے اندر! دس ہزار دشمنوں کو بغیر مذہبیہ کے ٹکست خورده کر دیا۔“

دشمن کی ہزیست واقعی ایک چیز ایکیز امر ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا مقابلہ
درامل مسلمانوں کے ساتھ نہیں تھا بلکہ اسی خالق قدرت کے ساتھ تھا کہ ہوا، جنکڑ اور رعد و کڑک سے
دشمن خوفزدہ ہو کر فرار ہو گیا۔ قرآن کریم نے اس کا نقش یوں کھینچا ہے:

یا ایها الذین امنوا اذکر و اتغفہ اللہ علیکم اذ جاءء تکم
جنود فارسنا علیہم ریحا و جنوداً لِم تروها و کان
اللہ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (9:33)

”اے لوگو! جو ایمان لائے ہو اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو جب تم پر لشکر آپنے
سوہم نے ان پر ہوا کو اور اپنے لشکروں کو بھیجا جنمیں تم نہیں ذمکھتے تھے اور اللہ اسے
جو تم کرتے ہو دیکھتا ہے۔“

یہ بیان صداقت اسلام کا کھلا مبجزہ ہے۔

محمد اکمل الکاملین صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلموں کی نظر میں

آنحضرتؐ کی شکل و شہادت

جان ڈیون پورٹ آنحضرتؐ کے خلیفہ مبارک کی نسبت اپنی کتاب ”اپالوجی فار محمد آئندہ دی
قرآن“ میں لکھتے ہیں:

”آپؐ کی شکل شاہانہ تھی، خط و خال پا قاعدہ اور دل پسند تھے۔ آنکھیں سیاہ اور منور
تھیں۔ بینی ذرا اٹھی ہوئی، دہن خوبصورت تھا۔ دانت مولیٰ کی طرح چمکتے تھے
رخسار سرخ تھے۔ آپؐ کی صحت نہایت اچھی تھی۔ آپؐ کا تبسم دلاؤزیز اور آواز
شیریں دلکش تھی۔“

ایڈورڈ گلن صاحب اپنی کتاب ”تاریخ روم“ میں لکھتے ہیں:

”آنحضرتؐ محسن میں شہرہ آفاق تھے اور یہ نعمت صرف انہی کو بری معلوم ہوئی ہے
جن کو اللہ کی طرف سے عطا نہیں ہوئی۔ پیشتر اس کے کہ آپؐ کوئی بات فرمائیں
آپؐ کسی خاص آدمی یا گروہ کو متوجہ کر لیا کرتے تھے۔ لوگ آنحضرتؐ کی شاہانہ شکل،
نورانی آنکھیں، خوشنما تبسم، بکھری ہوئی داڑھی اور ایسا چہرہ جو دل کے ہر ایک جذبہ
کی تصور کھینچ دے اور اپنے حکات و سکنات جوزبان کا کام دیں، دیکھ دیکھ کر تعریف
کیا کرتے تھے۔“

آنحضرتؐ کا اعزاز خاندان

ڈاکٹر وہب صاحب لکھتے ہیں:

”محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) عرب کے نہایت صدہ خاندان اور معزز قوم سے تھے۔
آپؐ نہایت کلکلی و جمیل اور عادات میں خلیق و بے تکف تھے۔“

آنحضرتؐ کی فصاحت

سردیم میور صاحب باوجود یہ کہ نہایت محصب بیساکی ہیں، لکھتے ہیں:

”آنحضرتؐ کی گفتگو جزیرہ نماے عرب کی خوشنمازیاں کا خالص ترین شمونہ تھی۔“

ذکر اے اپر گر صاحب اپنی کتاب بیرت محمدی میں لکھتے ہیں:

”محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) تیز فہم نہایت اعلیٰ درجہ کے عالی نظر صائب الرائے اور بلند خیال تھے۔ گودہ شاعر کے نام کو پسند نہیں کرتے تھے مگر شاعری کی قابلیت ان میں بدرجہ غایت تھی۔ قرآن کی فصح و بلاغ عبارت اور بلند پایہ مفہمائیں ان کے حمدہ فضائل کے شاہد ہیں۔ ان کے خیال میں ہمیشہ خدا کا تصور رہتا تھا۔ ان کو نکتے ہوئے آفتاب برتے ہوئے پانی اور لہلہتے ہوئے بزرے میں خدا ہی کا یہ قدرت نظر آتا تھا۔ ان کو بھلی کی کڑک، ندی کے شور اور پرندوں کے نغموں میں خدا ہی کی آواز سنائی دیتی تھی۔ ان کو سنان جنگلوں اور پرانے شہروں کے گھنڈروں میں خدا ہی کے قہر کے آثار دکھائی دیتے تھے۔“

آنحضرتؐ کا نبی برق ہوتا

واشکھن اور گر صاحب اپنی کتاب لاکف آف محمد میں لکھتے ہیں:

”آنحضرتؐ کے اوائل زمانہ سے وسط حیات تک کے حالات سے ہمیں کچھ نہیں معلوم ہوتا کہ اس عجیب و غریب فریب سے جس کا الزام آپ پر (عیسائیوں نے) لگایا ہے، آپ کی کیا غرض تھی؟ اور ایسا پاکھنڈ پھیلانے سے آپ کا کیا مدعایا تھا؟ کیا حصول مال مقصود تھا؟ نہیں کیونکہ حضرت خدیجہؓ کے ناکح سے آپ فی الجملہ دولت مند ہو چکے تھے اور دعویے نبوت سے سالہا سال پیشتر آپ نے صاف کہہ دیا تھا کہ مجھے اپنے مال میں اضافہ کرنے کی خواہش نہیں ہے۔

تو کیا حصول جاہ مراد تھی؟ یہ بھی بات نہ تھی کیونکہ وہ پہلے ہی سے اپنے وطن میں حکم و امانت میں رفع المرتبہ تھے اور قریش کے بزرگ قبیلے اور اس کے معزز و ممتاز طبقہ میں سے تھے۔

تو کیا حصول منصب مقصود تھا۔ مگر یہ بھی آپ کا خیال نہ تھا کیونکہ کئی پیشوں سے تولیت کعبہ اور امارت حرم خاص آپؐ ہی کے قبیلے میں تھی اور آپ کو اپنی وقعت و حالات سے اور بھی عالی مرتبہ بننے کا یقین تھا جس دین میں آپ نے نشوونما پائی تھی، اسی پر قائم رہنے سے آپ کے قبیلہ کی جاہ و عزت کا سب دار و مدار قماگر آپ نے اسی کی بخش کرنی کر کے اپنے تمام فائدوں پر پانی پھیردیا۔ اس مذهب کی جڑ کاٹ دینے کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ کے عزیز و اقرباء سب آپ کے دشمن ہو گئے۔

آپ پر اہل شہر کا غیظ و غضب بھڑک اٹھا۔ تمام اہل عرب اور بھولوگ کعبہ میں ملکوں ملکوں سے بتوں کی پرشی کیلئے آیا کرتے تھے سب کو آپ سے عداوت و عناصر ہو گیا۔ اشاعت دین کے وقت آپ کے سامنے کوئی بھی ایسا کھلم کھلانفع نہ تھا، جو آپ کی ان تمام مصیبتوں کا کافی معاوضہ ہو سکتا، جو آپ کو خدمات نبوت بجا لائے میں پیش آئیں بلکہ برخلاف اس کے ابتدائے رسالت میں تو آپ کو طرح طرح کے خوف و خطر ہی سامنے تھے۔ برسوں تک تو اس میں آپ کو کامیابی ہی نہ ہوئی۔ جیسے جیسے آپ نے اپنی تعلیم کا اظہار کیا اور وحی کو آشکارا کیا ویسے ہی ویسے لوگوں نے آپ کی نہیں اڑائی اور برا کھنا شروع کیا۔ آخر بڑی ایذا ائمہ دین، جس سے آپ کی اور آپ کے اصحاب کی املاک و جا سیدادیں بر باد ہو گئیں اور آپ کے بعض اقرباء و اصحاب غیر ملک میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے اور خود آنحضرت کو بھی اپنے شہر میں چھپ کر رہنا پڑا اور بالآخر بھرت کرنا پڑی۔ پس آپ کو ایسی کیا غرض تھی کہ آپ اس فریب کو برسوں تک نباہتے جس کے باعث آپ کی تمام دنیوی دولتیں خاک میں مل گئیں۔

ٹامس کارلائل صاحب اپنی کتاب ”لیکھر ز آن بہر ور“ میں لکھتے ہیں:

”ہم لوگوں یعنی عیسائیوں میں جو یہ بات مشہور ہے کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ایک پرن اور فطرتی شخص اور جھوٹے دعویدار نبوت تھے اور ان کا مذہب دیوانگی و خام خیالی کا ایک تودہ ہے، اب یہ سب باتیں لوگوں کے نزدیک غلط تھہری جاتی ہیں۔ جو جھوٹ یا تمیں متصب عیسائیوں نے اس انسان (یعنی آنحضرت) کی تبیت بنائی تھیں۔ اب وہ الزم قطعا ہماری روایا ہی کا باعث ہیں اور جو باتیں اس انسان (یعنی آنحضرت) نے اپنی زبان سے نکال تھیں، پارہ سو برس سے اٹھارہ کروڑ آدمیوں کیلئے بمنزلہ ہدایت کے قائم ہیں۔ اس وقت جتنے آدمی محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کہہ کلام پر اعتقاد رکھتے ہیں، اس سے بڑھ کر اور کسی کے کلام پر اس زمانہ کے لوگ یقین نہیں رکھتے۔ میرے نزدیک اس خیال سے بدتر اور ناخدا پرستی کا کوئی دوسرا خیال نہیں ہے کہ ایک جھوٹے آدمی نے یہ مذہب پھیلایا۔“

گذ فری بیگنو اپنی کتاب اپا لوچی میں عیسائیوں کو ہی طب کر کے کہتے ہیں:

”محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کا روایہ جا پہنچے وقت تم کہتے ہو کہ وہ شری و مکار تھے۔ ہم کہتے ہیں کہ وہ اپنے زمانے کے ستراط تھے۔ جب ہم ان کو برائیوں سے متعف

شئے ہیں تو ہم ان کے عادات و خصائص پر نظر ڈالتے ہیں جو فریقین (یعنی مسلمانوں اور عیسائیوں) کے قول کے مطابق ابتدائی عمر و ایام شباب میں رہے ہیں۔ ہم پوچھتے ہیں اس عجیب طرزِ عمل سے آپ کا کیا مقصد تھا۔ تم اس کا یہ جواب دیتے ہو کہ ان کے دو مقصد تھے: ”ایک تو متعدد عورتوں سے نکاح اور دوسرے حصول جاہ جس سے یہ غرض تھی کہ ایک شہر کے تاجر بن کر اپنے آپ کو بادشاہ بنا دیں۔ اس کے واسطے وہ چودہ برس تک خلق سے کنارہ کشی کرنے کے کوشش میں کی زندگی ببر کرتے رہے اور اپنے عادات و اطوار بے عجیب رکھتے ہم (یعنی گاؤں فری بیگوں صاحب) دریافت کرتے ہیں کہ دنیا کی کسی تاریخ میں ایسی کوئی اور نظیر بھی پائی جاتی ہے۔ اگر عورتوں سے عشرت مقصود تھی تو یہ عجیب معاملہ ہے آپ نے جیسے سال کی عمر میں جو وقت کہ خاص جوش جوانی کا خیال کیا جاتا ہے صرف حضرت خدیجہ سے نکاح کیا تھا۔ اگر آپ چاہتے تو اپنے ملک کے روانج کے مطابق بہت سے نکاح کر سکتے تھے مگر آپ اس قاعدے سے مستقید نہ ہوئے اور اس بیوی کے تھیں حیات اسی کے ساتھ ستائیں برس تک بناہ کیا۔

اب رہی دوسری بات یعنی حصول مرتبہ تو اس کا یہ جواب ہے کہ آپ نے کوشش و سازش کر کے اپنے کو محافظہ کعبہ کیوں بنالیا۔ اس عہدے پر آپ کے آباء اجداد بھی مأمور تھے اور جس شخص کے نام یہ عہدہ ہوتا تھا وہ تمام ملک عرب میں اول درجہ کا رکن شاد ہوتا تھا اگر صرف بلند حوصلگی مقصود تھی تو بجائے اس کے کہ آپ نے اپنے کو سچ کا پیروغی و ظاہر کیا اگر وہ یہودیوں کا سچ خاہر کرتے اور بیت المقدس کو اپنا مسکن قرار دیتے تو بلاشبہ تمام یہودی ان کے زیرے میں داخل ہو جاتے اور عیسائی بھی کم از کم اتنے تو ضرور آئتے جتنے کہ بحالت موجودہ شامل ہو گئے ہیں۔“

تعلیم محمدی و اصلاحات

ایلدوڑ گلن صاحب لکھتے ہیں:

”محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کا نہبہ شکوہ و شہادت سے پاک و صاف ہے۔ قرآن خدا کی وعدائیت پر ایک مددہ شہادت ہے۔ کے کے بیغیر نے بتوں کی انسانوں کی اور ستاروں کی پرستش کو محتول دلائل سے رد کر دیا۔ وہ اصول یعنی ذات پاری تعالیٰ جس کی بنا عقل و دوچی پر ہے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی شہادت سے استحکام کو پہنچی۔ چنانچہ اس کے معتقد ہندوستان سے لے کر مرکوںک موحد کے لقب

سے متاز ہیں۔“

سردیم میور صاحب اپنی کتاب سیرت محمدی میں لکھتے ہیں:

”ہم بلا اہل اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ آنحضرت نے ہمیشہ کے واسطے اکثر توهات باطلہ کو جن کی تاریکی مدعوں سے جزیرہ نماۓ عرب پر چھار ہی تھی، کالعدم کر دیا۔ بحاظ معاشرت کے بھی اسلام میں کچھ کم خوبیاں نہیں ہیں۔ نہب اسلام اس بات پر غیر کر سکتا ہے کہ اس میں پہیز گاری کا ایک ایسا درجہ موجود ہے جو اور کسی نہب میں نہیں۔“

ہامس کار لائل صاحب کہتے ہیں:

”اسلام کا عرب کی قوم کے حق میں کویا تاریکی میں روشنی کا آنا تھا۔ عرب کا ملک پہلے ہی پہل اس کے ذریعہ سے زندہ ہوا۔ اہل عرب نگہ بانوں کی ایک غریب قوم تھی اور جب سے دنیا نہیں ہے، عرب کے چیل میدانوں میں بس رکتی تھی اور کسی شخص کو اس کا کچھ خیال ہی نہ تھا۔ اس قوم میں ایک اولویت میں پیغمبر ایسے کلام کے ساتھ بھیجا گیا جس پر وہ یقین کرتے تھے۔ اب دیکھو کہ جس چیز سے کوئی واقف ہی نہ تھا، وہ تمام دنیا میں مشہور ہو گئی اور چھوٹی چیز بھی بڑی بن گئی۔ اس کے بعد ایک صدی بکے اندر عرب کے ایک طرف غرباً اور دوسری طرف دہلی ہو گئی۔“

آنحضرتؐ کا سلوک غیر نہاہب کے ساتھ

ایم درڈ سکن صاحب لکھتے ہیں:

”مسلمانوں کی لڑائیوں کو ان کے پیغمبر نے مقدس قرار دیا تھا مگر آنحضرتؐ نے اپنی حیات میں جو مختلف صحیحین کیں اور نظریں قائم کیں ان سے خلاف نے دور نے نہاہب کو آزادی دینے کا سبق حاصل کیا۔ ملک عرب حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے خدا کی عبادت گاہ اور ان کا مفتوحہ ملک تھا۔ اگر وہ چاہتے تو وہاں کے بہت سے دیوتاؤں کے مانتے والوں اور بہت پرستوں کو شرعاً نیست و نایود کر سکتے تھے مگر آنحضرتؐ نے انصاف کو کام فرمایا کہ نہایت عاقلانہ نہ پیریں اختیار کیں۔“

شرق و مغرب کے بڑے بڑے محقق، اصحاب فرات و لیاقت نے اس بات کو تسلیم کر لیا ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ اور مرتبہ دنیا کے بڑے بڑے لوگوں میں سب سے اوپنجا اور بلند ہے اور غیر مسلم صحیحین نے آپؐ کی تہذیب، ذیانت، امانت داری، غریجوں پر رحم و کرم، مساوات میں الاقوام اور انسانی صفات کا مکمل شہودہ آپؐ کو مان لیا ہے۔ لہذا ان مذکورین نے اپنی تحریروں میں سرور

کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو اعتراف حقیقت کیا ہے انہی کے الفاظ میں پیش خدمت ہے۔
البتہ ان عطر بیرون الفاظ سے جو خوبصورہ اہوتی ہے ان کے مطابق عنوانات قائم کیے گئے ہیں۔

سب سے زیادہ کامیاب پیغمبر

”تمام پیغمبروں اور مذہبی شخصیتوں میں محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) سب سے زیادہ کامیاب ہیں۔“ (مقالہ نگار انسانی یکوپریڈ یا برٹانیکا)

شاعع نور، مظہر اتم، مینار ہدایت

”حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) جمال کبریائی کی وہ شاعع رنگ و نور ہے جو ایک پیکر انسانی میں جلوہ گر ہو کر خلقت کو دنہ جہاں کو رنگ صد جہاں بنانے آئی تھی اور بنا گئی۔“

”انسانیت کا وہ مظہر اتم جس کی انسانیت کے سامنے فرشتوں کی گردی میں جمک گھسیں وہ نادر روزگار ہستی جس کے ماقوٰق الخلقت کمالات کو سمجھنے سے عقل انسانی پا وجود اپنی بلند پروازیوں کے یکسر قاصر رہے گی وہ جلیل القدر پیغمبر جس کا اسوہ حسنة کائنات کیلئے ہر شعبہ عمل میں تعلیم کا ایک بہترین اور افضل ترین نمونہ بن گیا وہ مینار رشد و ہدایت وہ سراج صداقت و حقانیت جس کی فیا باریاں ہر زمانہ میں گم کشناگان بادیہ ضلالت کیلئے صراط مستقیم کا پیام ثابت ہو گئی..... اور ہوتی رہیں گی۔“

(حکیم پنڈت کرشمنور دت شرما)

پیکر شرافت

”حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کا اخلاق وہی تھا جو ایک شریف عرب کا ہو سکتا ہے۔ آپ امیر و غریب کی یکماں عزت کرتے تھے اور اپنے گرد و پیش لوگوں کی خدمت کا بہت خیال رکھتے تھے۔“ (مغربی فاضل مارکس ڈاٹی)

صلح اعظم

”آپ ہر شخص سے ہر وقت ملنے کیلئے تیار رہتے تھے۔ آپ کی فیاضی و سیر چشمی غیر محدود تھی۔ اصلاح قوم کی لئے میں ہر وقت مصروف و منہک رہتے تھے۔ آپ نے قوم کیلئے بہترین مثال پیش کی۔ حراج میں حکمت و نجوبت نام کو بھی نہ تھی۔ یہاں سک کر آپ مجاہد کرام کو تعلیم و تحریم کے ری آداب سے بھی منع فرمادیتے تھے۔“

(ڈاکٹر گیوڈیا)

دنیا کے بہترین استاد

”پیشوائے دین اسلام محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی زندگی دنیا کو بے شمار قیمتی سبق پڑھاتی ہے اور آپ کی ہر حیثیت اور آپ کی زندگی کے ہر پہلو دنیا کے لیے ایک بہترین سبق ہے۔ بشرطیکہ کوئی دیکھنے والی آنکھ سوچنے والا دماغ اور محسوس کرنے والا دل رکھتا ہو۔“ (از بُرْنُوبُت مصنفوہ مہاتماستیہ وہاری)

قابل عزت ہستی

”محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوانح نگاروں کا ایک ایسا طویل سلسلہ ہے جس کا ختم ہوا ناممکن ہے۔ لیکن اس میں جگہ پاٹا قابل عزت ہے۔“ (از محمد ص ۱، مصنفوہ پروفیسر مارگویلیس)

سب سے بھی زندگی

”اس میں کوئی شہر نہیں کہ تمام مصنفوں اور فاتحوں میں ایک بھی ایسا نہیں جس کی سوانح خیات محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی سوانح خیات سے زیادہ مفصل اور بھی ہو۔“
(از الوجی قادر محمد ایمڈ دی قرآن مصنفوہ جان ڈیون پورٹ)

حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے افضل

”باد وجود یکہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اور عیسیٰ (علیہ السلام) کی ابتدائی زندگی میں کچھ مشاہد پائی جاتی ہے لیکن بہت سے امور بالکل مختلف ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے بارہ حواری خواندہ بے شکنہ اور کم حیثیت لوگ تھے بر عکس اس کے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) پر ایمان لانے والے سوائے غلام زید اور جبھی بلاں کے سب کے سب محرز طبقہ کے لوگ تھے اور بعض ان کے خاندان کے بزرگ بھی تھے جنہوں نے بحیثیت خلیفہ اور پہہ سالار اسلام کی وسیع سلطنت کا لفڑم و نسق بہترین طریقہ سے انجام دیا۔“ (مسنون گاڑ فری ہنگلنس)

معلم خلق خدا

”میں نے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی اس تعلیم کو بغور پڑھا ہے جو انہوں نے خلق خدا کی خدمت اور اصلاح اخلاق کے لیے دی۔ میری رائے ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم

بھی اسلام کی ہدایتوں پر عمل کرے تو وہ بہت سمجھو ترقی کر سکتا ہے۔ میرے خیال میں موجودہ زمانہ میں سوسائٹی کی اصلاح کا سب سے بہتر طریقہ ہمی ہے کہ اسلام کی تعلیم کو رانج کیا جائے۔” (جہنی کام شہور پروفیسر ہوگ)

عظمیم الشان مصلح

”محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ان عظیم الشان مصلحین میں سے ہیں جنہوں نے اتحاد ام کی بہت بڑی خدمت کی ہے۔ ان کے خر کے لیے یہ بالکل کافی ہے کہ انہوں نے وحشی انسانوں کو نور حق کی جانب ہدایت کی اور ان کو ایک اتحادی و صلح پسندی اور پرہیزگاری کی زندگی پر کرنے والا بنا دیا اور ان کے لیے ترقی و تہذیب کے راستے کھوں دیئے اور حیرت انگیز باتیں یہ ہے کہ اتنا بڑا کام صرف ایک فرد واحد کی ذات سے ظہور پذیر ہوا۔“ (روی فلادر کاؤنٹ مالٹی)

اعلیٰ اخلاق کے پاکیزہ معلم

”میں دنیا کے ذہب کا مقابلہ کرنے کا عادی ہوں۔ میں نے اسلام کا بھی مطالعہ کیا ہے بانی اسلام نے اعلیٰ اخلاق کی پاکیزہ تعلیم دی ہے جس نے انسان کو سچائی کا راستہ دکھایا اور برادری کی تعلیم دی ہے۔ میں نے قرآن مجید کا ترجمہ بھی پڑھا ہے اس میں مسلمانوں کے لیے عینہں بلکہ سب کے لیے مقید باتیں اور ہدایتیں ہیں۔“

(مہاتما گاندھی)

جلیل القدر پیشووا

”اسلام دیگر ذہب میں اس لیے ممتاز ہے کہ اسلام کے برگزیدہ اور جلیل القدر پیشووا کے حالات زندگی میں ابہام یا اسرار کا کوئی ایسا غصہ بلا ہوا نہیں پایا جاتا جو دوسرے بڑے بڑے ہدایان ذہب کے گرد حلقوں زن نظر آتا ہے۔ حضور چنبر اسلام کی مبارک زندگی سادگی، شجاعت اور شرافت کی تصویر تھی۔ آپ کے کارنے سے ان بڑے انسانوں کی زندگیوں کی یاد دلاتے ہیں جو اپنے نام تاریخ کے اوراق میں چھوڑ گئے ہیں۔“ (ہوم روک لیگ کی بانی، مزائی بینٹ)

عظم الشان ملکی اور تمدنی نظام کے بانی

”جب ہم اس زمانہ پر غور کرتے ہیں جس میں پیغمبر اسلام نے اپنی نبوت اور رسالت کا علم بلند کیا اور جس میں ایک ایسا کامل مجموعہ قوانین تیار کیا گیا جو دنیا کی ملکی نہیں اور تمدنی ہدایتوں کیلئے کافی ہے تو ہم نہایت حیران ہوتے ہیں کہ ایک ایسا عظیم الشان ملکی اور تمدنی نظام جس کی بنیاد کامل اور سچی آزادی پر ہے، کس طرح قائم کیا گیا ہے؟ لہس ہم دل سے اقرار کرتے ہیں کہ اسلام ایک ایسا مجموعہ قوانین ہے جو ہر لحاظ سے بہتر ہے۔“ (موسیٰ اونچل کلوفل)

تاجدار شرف و فضیلت

”اصول شرع اسلام سے ہر ایک اصل کو دیکھئے تو فی نفسہ ایسی حمدہ اور حورہ ہے کہ شارع اسلام کے شرف و فضیلت کے لیے قیامت تک کے لیے کافی ہے۔ اسلام نے اصول کے مجموعہ سے ایک ایسا نظام سیاست قائم کر دیا ہے جس کی قوت اور تہانت کے سامنے تمام سیاسی نظام بیچ ہیں۔“ (مشہور مورخ ارکھان)

نافی معيار اخلاق کو بلند کرنے والے

”ایک معمولی عقل و سمجھ کا مسلمان بھی جہاں جاتا ہے محدث (صلی اللہ علیہ وسلم) کی تعلیمات اس کے ساتھ ہوتی ہیں جو دوسروں پر ضرور اڑ کرتی ہیں۔ صحیح دوپہر اور شام کو اسلام کے حکم کا نعروہ (اذان) بلند ہوتا ہے اور وہ سر جو پہلے پھردوں اور حیوانوں کے آگے جھکا کرتے تھے اب خدائے واحد کے آگے جھکتے ہیں۔ وہ ہونٹ جو پہلے خوشی کے ساتھ اپنے ہم بھنی بھائی کے گوشت پر ملتے تھے اب اس قادر مطلق کی عبادت پر ملتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اسلام نے بنی نوع انسان کے معيار اخلاق کو بے حد بلند کر دیا ہے۔“ (اوزدین اسلام معنقد جوزف طامن)

جو دہ مصائب کے نجات دہندرہ

”موجودہ انسانی مصائب سے نجات ملنے کی واحد صورت بھی ہے کہ محدث (صلی اللہ علیہ وسلم) اس دنیا کے ڈیکٹیٹر (رہنماء) بینس۔“ (جارج برہارڈ شا)

اکے بچے نبی

”اگر بچے رسول میں ان علامتوں کا پایا جانا ضروری ہے کہ وہ ایثارگس اور اخلاص

نیت کی جسکی جاگتی تعمیر ہو اور اپنے نصب الحسن میں یہاں تک محو ہو کہ طرح طرح کی ختیاں جھیلے اور اس کی صعوبتیں برداشت کرے لیکن اپنے مقصد کی تکمیل سے باز نہ آئے۔ ابھائے جنس کی غلطیوں کو فوراً معلوم کر لے اور ان کی اصلاح کیلئے اعلیٰ وجہ کی راشنڈاں تداہیر سوچے اور ان تداہیر کو قوت سے فعل میں لائے تو میں نہایت عاجزی سے اس بات کے اقرار کرنے پر مجبور ہوں کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) خدا کے سچے نبی تھے اور ان پر وحی نازل ہوئی تھی۔“ (ڈاکٹر جے۔ ڈبلیو لیٹر)

پیکر استقلال

”حقیقی اور سچے ارادوں کے بغیر یقیناً کوئی اور چیز محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو ایسا لگاتا رہ استقلال کے ساتھ جس کا آپ سے ظہور ہوا آگے نہیں بڑھا سکتی۔ ایسا استقلال جس میں چہلی وجہ کے نزول کے وقت سے لے کر آخر دم تک نہ کبھی آپ سند بذب بھوئے اور نہ کبھی آپ کے قدم سچائی کے اظہار سے ڈگ کائے۔“

(پروفیسر فری میں)

روشن چراغ اور صاحب خلق عظیم

”ہم تسلیم کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک روشن چراغ تھے۔ رحمتہ للعالمین اور صاحب خلق عظیم تھے کہ ان کے اوصاف سے آخران کی کوشش پار آور اور سعی ملکوئی ہوئی۔

آنحضرتؐ کی صفات حمیدہ و فدائیں حنفی، علیٰ عظیم، شرافت و شجاعت بلکہ منصب رسالت کا انکار بھی عالی ہے۔ ہمارا یقین ہے کہ وہ ایک عظیم الشان ذی قدر اور بلند مرتبہ انسان تھے۔ مرسل تھے مامور من اللہ تھے اور ان میں وہ الہی روشنی اور حقیقی نور پر تو ان جو دنیا میں آ کر ہر شخص کو منور کرتا ہے اور یہ کچھ ہمیں پر موقوف نہیں بلکہ پیشتر غیر مسلم مصنفین پاوجو دجالفت و دشمنی کے آپؐ کی خوبیوں کا اقرار کرنے پر مجبور ہو گئے۔ یہاں تک کہ بعضوں نے صاف الفاظ میں ان کا مامور من اللہ اور رسول اللہ ہونا تسلیم کیا ہے۔“

(از قرآن السعیدین ص 58 و ص 84 مصنفہ سید عالم بحوالہ حفائیت اسلام)

معاشرتی اور بین الاقوامی انقلاب کے پانی

”تی عربی اس معاشرتی اور بین الاقوامی انقلاب کے پانی ہیں جس کا سراغ اس

سے قبل تاریخ میں نہیں ملتا۔ انہوں نے ایک ایسی حکومت کی بنیاد رکھی جسے تمام کردی ارض پر پھیلانا تھا اور جس میں سوائے عدل اور احسان کے اور کسی قانون کو رکھنے نہیں ہوتا تھا۔ ان کی تعلیم تمام انسانوں کی مساوات یا ہمی تعاون اور عالمگیر اخوت تھی۔“ (ریسٹلر وگ)

تعلیمات جمہوریت کا سرچشمہ

عرب جہاں ایک خدا نے اونٹ والے کو پیغام بھیجا جس نے وہ تعلیمات دیں جو جمہوریت کا سرچشمہ کیا جاسکتی ہیں ان کے متعلق یہ صحیح طور پر کہا جاسکتا ہے کہ انہوں نے لوگوں کو صحیح مساوات اور اخوت کے ایک رشتہ میں جکڑ دیا اور وہ واقعی طور پر بہترین تعلیمات تھیں۔“ (بلبل ہند سرو جنی نائیڈ ڈسپلے سباقہ صدر کا گنرلیں)

جلال اور بزرگ کے مشکم ستون

”جس طرح دنیا میں اور بزرگ اپنے جلال اور بزرگی کا ایک مشکم ستون قائم کر سکے ہیں اسی طرح محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) بھی اپنی فضیلت کا ایسا جھنڈا کھڑا کر سکے ہیں کہ جو ہمیشہ کے لیے ان کی یادگار رہے گا۔ یعنی یہی اسلام کا جھنڈا، جس کے نیچے اس وقت پچھاں کر دڑ کے قریب دنیا کے آدمی پناہ گزیں ہیں اور ان کے نام پر جان لئیے کیلئے مستعد کھڑے ہیں۔ یہ ان کی فضیلت کا بڑا عالمی شان نشان ہے۔“ (برہو سماج کے لیڈر، شری شری دھرے پر کاش دیوی)

رحمت عالم من الرحمن

”اے پاک محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اے حضرت مختاری“ اے عرب دلش کے بزرگ زیدہ یوگی (عبد) قربان جاؤں میں تیرے قدموں پر اگر نہ ہوتا تیرا ذریعہ تو کس طرح سے رحمت کا نزول ہوتا قبائل عرب پر حقیقت میں تو تھا ایک رحمت من الرحمن سارے جہاں کے واسطے اے ای نادار و ائم شاندار میں صدقے ہو جاؤں تیرے میٹھے اور بیمارے نام پر۔ آتا رہے تیرا نام جب میری زبان پر تو شہد کی مٹھاں سے لڑکر حلاوت پیدا ہوتی ہے میرے انگل انگل پر۔

”دے روشن تو کم از کم ایک دفعہ اس ہند کے دلش میں تاکہ مٹ جاؤں غلطیاں ساری کہ جن میں پڑ گئی ہے امت تیری۔“ (پروفیسر جنین دستبی اے)

ہادیان مذاہب کے سر تاج

”حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی شان میں میرے جیسے ناجائز اور بیچھے دان کا گزارش کرنا یا عرض کرنا امر گستاخی ہے ادبی اور چھوٹا منہ اور بڑی بات ہے کہ جنکے حضرت ولیوں کے چیزوں کے پیڑ آسان نبوت کے سورج ہادیان مذاہب کے سر تاج اور رہنمایان دین کے نہیں تھے۔ جس طرح آفتاب عالم تاب کو کسی چہاڑا یا یہ پ کی ضرورت نہیں اسی طرح کسی خاکی انسان کی روح سرائی ان کی عظمت کو بڑھا نہیں سکتی۔ دینی بزرگی اور دنیاوی عظمت ان کے حضور میں ہاتھ پاء میں کھڑی نہیں۔ حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) غیر معمولی طاقت والے غیر معمولی انسان تھے اور نوع انسان کی اصلاح کیلئے خدا کے فرستادہ تھے۔“ (الله بشن داس)

بہترین اوصاف کے حامل

”رسول عربی کی سوانح عمری بہترین اوصاف اور خوبیوں کا مجموعہ ہے۔ آپ کا دل بھروسہ اکساز بزمی اور رحم دلی محبت والنت سے لبریز تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میری شان انسان کی شان سے زیادہ نہیں۔ مجھے اللہ کا توکر کہہ کر پکارو جب آپ کا مرید آپ سے استفسار کرتا ہے آپ ان لوگوں پر لعنت کیوں نہیں سمجھتے جو آپ پر امہان نہیں لاتے تو جواب میں فرماتے ہیں مجھے لعنت سمجھنے کیلئے نہیں بھجا گیا بلکہ مجھے انسانوں کیلئے رحمت بنا کر بھجا گیا ہے۔“

(مختصر آشرم راجپور سندھ کے پروفیسر ایل دسوالی)

خاک عرب کے ذریعہ ذریعہ کوڑا اتنا میث بنا نے والے

کار لائل نے حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی تعریف کرتے ہوئے لکھا ہے کہ:

”آپ نے خاک عرب کے ذریعے ذریعہ کوڑا اتنا میث بنا دیا۔“ بلاشبہ اس سے دنیا بھر کی سلطنتوں پار شاہتوں اور حکومتوں کی بیادیں مل گئیں اور تمدن و تہذیب اور اخلاق کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے تمام دنیا سے ہیں اتنا دہ صریوں میں کیا روح پھوکی جس سے وہ اس قدر طاقتور ہیں گئے یہ روح واگہروں کا کوئی سرپرستی نہیں کی۔“

(سردار امر گنگہ ناک اخبار شیخی)

محسن انسانیت

اسلام کے داعی محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) تاریخ کے صفات پر یہاں صاف روشنی میں کھڑے ہیں۔ حالانکہ ان کے مقابلہ میں سعی (علیہ السلام) کی تاریخ وحدتی ہے اور بدھ کی ان سے تیار وحدتی ہے۔ انہوں نے بت پرستی اور دوسرے مکروہ مردیات کو پاٹل قرار دے کر خالص اسلامی وجدان کے ساتھ وحدتیت الہی کا اعلان کیا۔ وہ اللہ کے ایک سچے بندے اور اس کے فرمانبردار بیان و مسامع تھے۔ مولیٰ رسول اللہ نے دنیا کے ساتھ اتنا احسان کیا ہے کہ کسی دوسرے انسان نے نہیں کیا۔ (عہد اس کے ہندو قابل، مشرک و بخار قابل)

وحدت کی لڑی میں پروٹے والے مہاپرش

دو چیزیں جو عربوں کو وحدت کی لڑی میں پروٹے اور ایک نہ دست قوم کی صورت میں کھڑا کر دیئے کیلئے ایک مہاپرش (عظیم انسان) کا ظہور ہوا۔ اور جو تحریک کے کالے پروٹے پھاڑ کر اس نے تمام قوموں کے دلوں پر واحد خدا کی حکومت قائم کی۔ وہ انسانی الحلق کون تھا؟ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم)۔ (پیغمبر شہزادی)

پاکیزہ خاطر برہمچاری

”محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کا پہلا ٹکا ج سچے سال کی عمر میں ہوا۔ یہاں تو آریہ سماجیوں کو مانتا ہوا کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے شاہزادے کے مطابق زندگی کا پہلا حصہ بھر دیا کہ گز اول۔ وہ برہمچاری تھے اور ان کا حق تھا کہ شادی کریں۔ معیار خانہ داری کے پیغمبر نہیں وہ ایک عیی یعنی (حضرت خدیجہ) پر عالم رہے اور وہ بھی دو خادیوں کی بیوی جو شاہزادے کے وقت چالیس ہیں کی اور انتقال کے وقت ہفت سو ہیں کی تھی۔ اسی بیوی سے اس جوان کی تجویز یہ یہ بات تھی کہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی پاکیزہ خاطری پر دولت کرتی ہے۔“ (رسول نے عالم راجھاں)

وہ برہان تھی توئی انسان میں ممتاز

”سچے یہ کہتے ہیں قدرا تا میں نہیں کہ سب سے دل میں سچیر اسلام کیلئے نہایت عزت ہے۔ سب سے کوئی ناٹے میں ہادیان دیں وہ برہان تھی توئی انسان میں ان کا ویجہ بہت بلند ہے۔“ (مشہور مورخ لاال لاجپت رائے)

عظم شخصیت اور مجسمہ استقلال

”حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) دنیا کی وہ بڑی شخصیت ہیں کہ جس پر دنیا کی طاقت، رعب اور ہمت جس قدر خزر کے تھوڑا ہے۔ وہ اپنا انسان تھے جن کو استقلال کا پتلا کہا جائے تو مناسب ہو گا۔ حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی طرح دعویٰ نبوت تو کئی آدمیوں نے کیا مگر اس میں کامیابی صرف حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو حاصل ہوئی۔ آج ان کے ہمصر و ہمیڈ ار ان رسالت کا کوئی نام لیوا بھی نہیں مگر ان کے نام پر کٹ مرنے والے لوگوں کی تعداد کروڑ ہا ہے اور جب تک دنیا قائم ہے ان کا نام بھی قائم رہے گا۔“

(تحصیب اخبار گردگھنٹاں کے ایڈیٹر لالہ شام لال کپور)

تیمیوں کے مریبی

”آپ نے یہاں کی بدهالت کو درست کرنے کی طرف جو توجہ کی اور ان کی بہتری کا جو فکر رکھا وہ قابل تعریف ہے۔ تیمیوں کو ستانے والوں کی نسبت آپ کا سخت ملامت سے کام لینا ظاہر کرتا ہے کہ آپ اس براہی کی اصلاح کی سخت ترپ رکھتے تھے۔“ (مشہور سُجی فاضل دیری)

عورتوں کے محسن

”محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے عورتوں کے حقوق کی الگی حفاظت کی کہ اس سے پہلے کسی نے نہ کی تھی۔ اس کی قانونی ہستی قائم ہوئی، جس کی بدولت وہ مال و راثت میں حصہ کی حقدار ہوئی۔ وہ خود اقرار نامے کرنے کے قابل ہے اور برائی پوش مسلمان خاتون کو ہر ایک شعبہ زندگی میں وہ حقوق حاصل ہوئے جو آج بیسویں صدی میں اعلیٰ تعلیم یا نہ آزاد عیسائی عورت کو حاصل نہیں ہیں۔“

(مسٹر پیٹر کریمیس)

خدادا و عطیہ اور اس کا نور

”کیا بھی آپ نے اس بات کا خیال کیا ہے کہ حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کا دل کیسا تھا؟ ہم اندر ہیں اور ہمارا یہ تصور سراسر فلک ہے کہ وہ ایک ایسے انسان تھے جو صرف جہاد کافر انتقام اور موت کے موضوع پر تقریبیں فرمایا کرتے تھے۔

حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کا دل ایک بچے کی طرح نازک اور کھلندڑا اور ایک ماں کی طرح خطا معاف کر دینے والا تھا۔ فی الحقیقت یہ ایک خدا داد عطیہ تھے۔ ذرا خیال کیجئے کہ قرآن شریف کی 114 سورتوں میں سے 113 بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شروع ہوتی ہیں۔ حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی ان حیثیتوں سے کہ آپ خدا کے نور تھے۔ اللہ کے رسول تھے اور خدا نے آپ کو بتھکنی کا پیغام دے کر بھیجا تھا۔ ایک لوہ کیلے قطع نظر کر کے آپ کی حیثیت پر غور کیجئے کہ آپ انسان تھے۔ اس کے بعد آپ گئی پرائیوریت زندگی پر نظر ڈالئے۔ حضور پیغمبر کے ساتھ کھلیتے احباب کے ساتھ گلشکو کرتے یا کسی خطا کار یا شکنہ دل کو تسلی دیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ایک اہل دل لوگوں کے دلوں کا مالک ہے۔” (مرجع۔ کے کور)

خوش شکل، فہیم اور غرباء پرور

”میں نیک اور فاضل ”پسین آہمیں“ کی جرأت کی تحسین کیے بغیر نہیں زہ سکا جس نے تسلیم کیا ہے کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کامل طور پر فطری قابلیتوں سے آرائتے تھے۔ شکل میں نہایت خوب صورت، فہیم اور دور ریاضتی عقل و ایسے پسندیدہ و خوش اطوار، غرباء پرور ہر ایک سے متواضع، دشمنوں کے مقابلہ میں صاحب استقلال و شجاعت، سب سے بڑھ کر یہ کہ خدا نے تعالیٰ کے نام کے نہایت ادب و احترام کرنے والے تھے۔ جھوٹی تم کھانے والوں، زانیوں، سفاکوں (خوننوں)، جھوٹی تہمت لگانے والوں، فضول خرچی کرنے والوں، لاچیوں اور جھوٹی گواہی دینے والوں کے خلاف نہایت سخت تھے۔ برداہاری، صدقہ و خیرات، رحم و کرم، شکرگزاری، والدین اور بزرگوں کی تعلیم کی نہایت تاکید کرنے والے اور خدا کی حمد و تعریف میں نہایت کثرت سے مشغول رہنے والے تھے۔“

(انگریزی ترجمہ قرآن، بعنوان ثودی ریڈر، ص 7 مصنفوں جارج سیل)

داغ و جبوں سے پاک تورانی چہرہ

”حقیقت بہر حال حقیقت ہے۔ اگر بیغض و عتاد کی پئی آنکھوں پر سے اتنا روی جائے تو جنہیں اسلام کا تورانی چہرہ ان تمام داغ و جبوں سے پاک و صاف نظر آئے گا جو جلائے جاتے ہیں۔ سب سے جملی چیز یہ ہے کہ خدا نے جنہیں اسلام کو تمام

کائنات کیلئے سرپار رحمت بنا کر بھیجا ہے اور اس کائنات میں عالم انسان، عالم حیوان، عالم بیانات اور عالم جمادات سب شامل ہیں۔“

(سوائی برج نارائن میں سنیاں ہیں۔ اے)

دنیا یہ ارضی کیلئے ابر رحمت

”محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) صرف اپنی قوم اور ذات کیلئے عی نہیں بلکہ دنیا یہ ارضی کیلئے ابر رحمت تھے۔ آپ نے مدتوں معاونت کا سلسلہ چاری رکھا اور سر توڑ کوشش کی کہ ذات پات کا تفرقہ مت جائے اور یہی سبب ہے کہ آج اسلام کے اندر ذات، نسل اور قوم کے امتیاز کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ دشمنان احمد (صلی اللہ علیہ وسلم) باوجود تعصب میں اندر ہے ہونے کے اس کے اقرار پر پابہ زنجیر ہیں کہ انہوں نے اپنے مشن کو پایہ تک پہنچایا۔“

تاریخ میں کسی ایسے شخص کی مثال موجود نہیں ہے جس نے احکام خداوندی کو اس مستحسن طریقہ سے انجام دیا ہو جب کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے اپنے فرائض کو بہتر احسن پایہ تک پہنچایا ہے۔“ (انگستان کا مشہور نامہ نگار مسٹر ڈی رائٹ)

پکے راست باز اور سچے ریفارمر

”اس میں نہیں کہ حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) بڑے پکے راست باز اور سچے ریفارمر تھے۔ اگر وہ ایسے نہ ہوتے تو ہرگز اپنے مقدس مشن میں آخر ک مستقل اور ثابت قدم نہ رہ سکتے تھے۔ وہ ذکر گا جاتے اور ان کو لغوش ہو جاتی۔“

(مسٹرے۔ فری میں)

جانوروں کیلئے بھی باعث رحمت

”حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی دردمندی کا دائرہ انسان عی تک محدود نہ تھا بلکہ جانوروں پر بھی ظلم و ستم توڑ نے کوخت برآ کھا ہے۔“

(مشہور انگریز مصنف ذی ایس مار گولو تھو)

اولو العزم، خلیق اور معاملہ فہم

”حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے حالات زندگی پر نظر ڈالنے کے بعد کوئی انصاف پسند شخص ان کی اولو العزم، اخلاقی جرأت، نہایت خلوص نیت، سادگی اور رحم و

کرم کا اقرار کیے بغیر نہیں رہ سکتا پھر انہی صفات کے ساتھ استقلال عزم اور حق پسندی و معاملہ فہمی کی قابلیت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ یہ یقینی بات ہے کہ آپ نے اپنی سادگی، الحف و کرم اور اخلاق کو بلا خیال مرتبہ قائم رکھا۔ اس کے علاوہ شروع سے آخوند وہ اپنے آپ کو ایک معمولی پیغمبر پہلاتے رہے حالانکہ وہ اس سے زیادہ کا دعویٰ کر کے اس میں بھی کامیاب ہو سکتے تھے۔“

(یقینیت کریم سائیکس)

مقدس ذات اور سچے رسول

”میں نے اپنی تحقیقات میں کوئی ثبوت ایسا نہیں پایا جس سے حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے دعویٰ رسالت میں شبہ ہو سکے یا ان کی مقدس ذات پر کرو فریب کا اڑام لگایا جاسکے۔“ (مسریل)

پر نور وحدانیت کی بشارت

”محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ایک نبی تھے جو دنیا کے جہاں کو دعوت حق دینے کیلئے مسجوت ہوئے اور نبی بھی ایسے کہ ہستی باری تعالیٰ کی پر نور وحدانیت کی ایک بشارت تھے۔“ (اتھاری این ریلی یونیورسٹی، ص 17، مصنف بچہ ایچ لیکی)

اوصاف حنفی کے مجسم

”پیغمبر اسلام محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) تمام اوصاف حنفی کے مجسم تھے۔ مسلمان فطرتاً روحانیت پسند واقع ہوئے ہیں۔ انہیں تہذیب و اخلاق سے خاص لگاؤ ہے۔ بخلاف ایسیں ہندو مادی ترقی کو اپنا نسب الحسین سمجھتے ہیں۔ ان کی تمام خصلتیں نمائشی ہیں اور میری یہ پیش گوئی ہے کہ اگر ہندو سوسائٹی کا بھی طرز عمل رہا تو ہندو قوم دو صدیوں کے اندر صلح ہستی سے محروم ہو جائے گی اور بنی قوم انسان کا پیشتر حصہ دین فطرت اسلام کا حصہ رہ جائے گا۔ میری دلی خواہش ہے کہ خداوند کریم میری پیش گوئی کو پورا کرے اور دنیا کو اسلام کے جھنڈے تلے لا کر بنی قوم انسان کی تمام حکایف دور کرے۔“

(شی راج وید، پڑتال گلادر پرشاد شریا (رئیس اعظم آل آباد)

گرائیوں کے بہترین ہادی

”بیکھ حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے گرائیوں کیلئے ایک بہترین راہ ہدایت قائم کی اور یقیناً آپؐ کی زندگی تہائیت پاک صاف تھی۔ آپؐ کا لباس اور آپؐ کی غذا بہت سادہ تھی۔ آپؐ کے حراج میں بالکل تھکت نہ تھی بیہاں تک کر وہ اپنے تھیس کو تھیم و تحریم کے رہی آداب سے منع فرماتے تھے۔ آپؐ نے اپنے غلام سے کبھی اور خدمت نہ لی جس کو آپؐ خود کر سکتے تھے۔ آپؐ بازار جا کر خود ضرورت کی چیزیں خریدتے اپنے کپڑوں میں پوچھ لگاتے خود بکریوں کا دودھ دو جاتے اور ہر وقت ہر شخص سے ملنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ آپؐ بیماروں کی عیادت کرتے تھے اور ہر شخص سے مہریاں کا برہاؤ فرماتے تھے۔ آپؐ کی خوش اخلاقی، قیاضی اور حرم دلی محظوظ تھی۔ غرض آپؐ قوم کی اصلاح کی لگر میں ہر وقت مشغول رہتے تھے۔ آپؐ کے پاس بے شمار تھائیں آتے تھے لیکن بوقت وفات آپؐ نے صرف چھر معمولی چیزیں چھوڑیں اور ان کو بھی مسلمانوں کا حق سمجھتے تھے۔“ (ذکر تحریجی۔ دلیل)

فصاحت و بلاغت میں یکتا نے روزگار

”عالم الہیات، فصاحت و بلاغت میں یکتا نے روزگار یاں نہیں آئیں ساڑا پہ سالار قارئ اصول عبادت الہی میں لاہائی، دینی حکومت کے یاں یہ ہیں محمد رسول اللہ جن کے سامنے پوری انسانیت جمع ہے۔“

(از ہشتری لائزکی معتقد الفریڈ ڈی مفرٹن (فرانسیسی ادب)

سرور اعظم اور حضرت انگلیز معلم

”محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) دو اصل سرور اعظم تھے۔ آپؐ نے اہل عرب کو درس اتحاد دیا۔ ان کے آپس کے تازعات و مناقشات ختم کیے۔ تھوڑی ہی مدت میں آپؐ کی امت نے نصف دنیا کو لٹھ کر لی۔ 15 سال کے قلیل عرصہ میں لوگوں کی کثیر تعداد نے جبوٹ دیوبادوں کی پرستش پر توبہ کر لی۔ مٹی کی ننی ہوئی دیوبادی مٹی میں ملادی گئی۔ یہ حضرت انگلیز کا رہنماء تھا آنحضرت کی تعلیم کا۔“

(فرانس کا عظیم ترین جوشنل سینہ لیمن یونیورسٹی)

قوم، حکومت اور مذہب کے بانی

دنیا کی بڑی خوش نصیبی ہے کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) یک وقت ایک قوم، ایک حکومت اور ایک مذہب کے بانی ہوئے۔

(از محمد ایندھ محن ازم مصنفہ با سورۃ محمد (مشہور عیسائی راہب)

ایک عظیم شعلہ نور

”بیں ایک شعلہ گراؤ محض ایک شعلہ نور اور وہ بھی ایک الہی سرزمین پر جس کے پارے میں کہا جاتا ہے کہ اس پر انسانی آزادی پہنچ نہیں سکتی لیکن اس زمین کی رہت پارو دنیا بھی جس نے دلی سے لے کر غرناطہ تک کے آسمانوں کو اپنی پیٹ میں لے لیا۔ میں محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) سے محبت کرتا ہوں اور یقین رکھتا ہوں کہ ان کی طبیعت میں نام و نمود اور ریا کا شاید تک نہ تھا۔ ہم ان سب صفات کے بدلتے میں آپ گی خدمت میں پڑیا اخلاص پیش کرتے ہیں۔“

(از ہیر و اینڈ ہیر ور ڈپ ایز اے پرافٹ مصنفہ طاوس کار لائل)

چیخبر مساوات و اخوت

”دنیا میں چیخبر مساوات حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) تشریف لائے۔ تم پوچھتے ہو کیا ان کا مذہب اچھا ہے؟ اگر ان کا مذہب اچھا ہے تو اس تو وہ پھر زندہ کیسے رہتا؟ صرف اچھے اور نیک انسان ہی کو حیات دوام لھتی ہے۔ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) مساوات اور انسانی اخوت کے علیبردار تھے۔“

(دی گریٹ ٹھیز آف دی ورلڈ مصنفہ سوائی وی ویکانڈر)

روئے زمین کے عظیم انسان

”میں نے اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ مشاہیر کے سوانح حیات کے پڑھنے میں صرف کیا ہے۔ میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ایک ایسے عظیم انسان ہیں کہ ان کے مقابلہ کا انسان روئے زمین کی تاریخ پر و نظر نہیں آتا۔

مجھے اس بات کا اعتماد کرتے ہوئے دکھ محسوس ہوتا ہے کہ جب اور جہاں حضرت محمد صاحب کے احیانات اور اخلاق عظیم کا ذکر ہوتا ہے اور جب ہم دنیا کے ایک

عظمی اشان رہبر کے حالات سنتے ہیں تو بعض ہندو بھائی کسی قدر تعصیب کا اظہار کرتے ہیں۔“

(از محمد کا جیون چہرہ، مصنفہ مسٹر شانتارام ائم۔ اے (پروفیسر اندر اکائج بھی)

بلند مرتبہ سیاسی مذہب

”حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ایک صحیح دماغ رکھنے والے انسان اور بلند مرتبہ سیاسی مذہب رکھتے۔ انہوں نے جو سیاسی نظام قائم کیا وہ نہایت شاندار تھا۔“

(از یحیا ملی، مصنفہ روسو (بانی انقلاب فرانس)

اعلیٰ صفات کے مالک

”ہم نہیں چانتے کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اپنی زندگی میں کبھی کسی رذیل حرکت کے مرکب ہوئے ہوں البتہ نہایت اعلیٰ صفات کے مالک تھے۔“

(مسٹر جان آرس)

جمعیۃ الاقوام کے بانی

”میغیر اسلام نے جس جمیعیۃ الاقوام کی بنیاد ڈالی اس نے قوموں کے اتحاد اور انسانوں کی اخوت کو ایسی وسیع بنیادوں پر قائم کر دیا جس سے دوسری اقوام کو شرمندہ ہونا چاہئے۔ حقیقت یہ ہے کہ جمیعیۃ الاقوام کے تخلیل کی طرف جس طریق سے مسلمان اقوام نے پیش قدی کی ہے اس سے بہتر مثال دوسری اقوام پیش نہیں کر سکتیں۔“ (از دی مسلم درلڈ آف ٹوڈے، مصنفہ پروفیسر ہر گوچے)

صادق عظیم

”میغیر اسلام کی صداقت کا بھی بڑا ثبوت ہے کہ جو آپ کو سب سے زیادہ جانتے تھے وہی آپ پر سب سے پہلے ایمان لائے۔ حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ہرگز جوئے مدھی نہ تھے۔ اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اسلام میں بڑی خوبیاں اور باعظیت صفات موجود ہیں۔ میغیر اسلام نے ایک ایسی سوسائٹی کی بنیاد رکھی جس میں قلم اور سقاکی کا خاتمه کیا گیا۔“

(از آؤٹ لائی آف ہسٹری، مصنفہ پروفیسر ایچ۔ جی۔ ولیز)

پاکیزہ فاتح

”حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اپنے آبائی شہر کہ میں جب فاتحانہ داخل ہوئے اور اہل کہ جو آپ کے جانی دشمن اور خون کے پیاسے تھے ان سب کو معاف کر دیا۔ یہ ایسی فتح تھی اور پاکیزہ فاتحانہ داخلہ تھا جس کی مثال ساری تاریخ انسانی میں نہیں ملتی۔“ (از مقدمہ سیفیر اسلام پر تقریز، مصنفہ شیخ لیں پون)

محبوب ترین شخصیت

”سیفیر اسلام“ بڑی عی دلاؤز شخصیت کے مالک تھے۔ آپ کے قبسم میں ایک ایسی حلاوت اور ایسی لطافت تھی جو دل کو مودہ لیتی تھی۔ آپ تمام عربوں سے زیادہ خوش شکل اور خوبصورت تھے۔ آپ معاملات میں ہمیشہ پچے اور انصاف پسند تھے۔

(از محمد اور آپ کے جانشین، مصنفہ واشنگٹن ار ونگ)

بہت بڑے کردار کے مالک

”آپ فطرتاً ای اور پچے تھے۔ آپ کو حق کے علاوہ کچھ پسند نہ تھا۔ وہ نہ تو حریص تھے نہ منکر نہ متصب اور نہ ہواۓ نفس کے بیرون بلکہ نہایت بردبار نرم دل اور بہت عی بڑے کیریکٹر کے مالک تھے۔ عرب جو بدقیقی اور پراگندگی کے عادی تھے ان سب کو ایک دائرہ میں لا کر ایک سلسلہ میں منضبط کر دیا۔ یہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کا ہی مجزہ تھا۔“ (از لائف آف محمد، مصنفہ مشہور فاضل مسٹر امبد در منگم)

شیریں گفتار، محسن انسانیت

”محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے اخلاق بہت عی کریمانہ اور شریفانہ تھے۔ معاشرت بہت عی اچھی تھی۔ گفتگو شیریں اور انتہائی نرم تھی۔ آپ صحیح الرائے اور بہت عی پچے تھے۔ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی دینی فطرت و جیلت ہر محقق اور پاکیزہ مقاصد والے کیلئے جاذب توجہ ہے اس لیے کہ اس کے اندر خلوص و سچائی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ کا انسانیت کے محینین میں شمار کیا جائے۔“ (ماہرالنہ شریقہ پروفیسر ماڈن)

فخر عالم

”اے شہر کہ کے رہنے والے! اور بزرگوں کی نسل ہے (پیدا ہونے والے) اے

آباؤ اجداد کے مجدد و شرف کو زندہ کرنے والے! اے سارے جہاں کو غلامی کی ذلت سے نجات دلانے والے! ادنیا آپ پر فخر کر رہی ہے اور خدا کی اس نعمت پر شکر ادا کر رہی ہے۔ اے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی نسل سے اے وہ کہ جس نے عالم کے لیے اسلام کی نعمت بخشی تمام لوگوں کے قلوب کو تجدی کر دیا اور خلوص کو اپنا شعار بنا لیا اے وہ کہ جس نے اپنے دین میں (انما الاعمال بالذیات) اعمال کا انعامات نیتوں پر ہے کی تعلیم دی۔ ہم آپ کا بہت عی شکریہ ادا کرتے ہیں اور بہت عی مر ہون منت ہیں۔“ (از لائف آف دی ہولی پرافٹ، مصنفہ ڈاکٹر ہسٹن)

ایشیا کے لیے قابل فخر

”محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) انسانیت کے سب سے بڑے خیر خواہ و محسن تھے۔ ایشیا جبکہ اولاد پر فخر کرتا ہے تو اس وحید الدہر و اکبر الرجال شخص کی ذات والاصفات پر فخر کرنا واجب اور ضروری ہے۔ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی بعثت میں شک کرنا گواہی اس قدرت الہی میں شک کرنا ہے جو کہ تمام کائنات عالم پر مشتمل ہے۔“

(از پرافٹ نمبر۔ مضمون نگار۔ مسٹر جان)

تاریخ عالم کے انقلابی

”کلمبیس نے جب نئی زمین دریافت کی اس سے ایک ہزار سال قبل مکہ میں ایک پچھہ کا ظہور ہوا جس کو اللہ تعالیٰ نے تاریخ عالم میں انقلاب برپا کرنے کے لیے جنم لیا تھا۔ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اول شخص ہیں جنہوں نے جزیرہ عرب کے تمام قبائل کو ایک کر دیا۔ آپ اپنے مناسب وقت میں تشریف لائے جبکہ عرب کو اجنیوں کے ہاتھوں سے خلاصی کی سخت ضرورت تھی۔ آپ اپنی مختوں و کوششوں میں بشارتوں و خوشخبروں کی وجہ سے کامیاب ہوئے۔“ (مسٹر لائل نامس (امریکی))

قدر و منزالت کے لاکن

”انسان جس قدر زیادہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی سیرت پاک سے مطلع ہو گا وہ آپ کے ساتھ گزشتہ اور موجودہ انسانوں کی عقیدت مندی کے اسہاب کو بھی پورے طور پر محسوس کر لے گا۔ لوگوں کی آپ کے ساتھ وجہ الفت و محبت جان جائے گا اور آپ کی عظمت اور قدر و منزالت ہے بھی واقف ہو جائے گا۔“

(میوجان)

عظیم مذہبی قائد اور غیور جزل

”اس میں کوئی شک نہیں کہ مسلمانوں کے نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) مذہبی لوگوں کے سب سے بڑے قائد تھے اور یہ بھی حق ہے کہ وہ مصلح تھے۔ فضح اور بیان تھے اور بہت ہی غیور جزل تھے۔“ (ڈاکٹر سویل زوئر)

عظیم ترین عاقل و عادل

”محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی عکس ان عظیم ترین عقولوں سے تھی، جن کا وجود دنیا میں عقلاً کا حکم رکھتا ہے۔ وہ معاملہ کی تہذیب پہلی ہی نظر میں پہنچ جایا کرتے تھے۔ اپنے خاص معاملات میں نہایت ہی ایثار اور انصاف سے کام لیتے۔ دوست و دشمن، امیر و غریب، قوی و ضعیف ہر ایک کے ساتھ عدل و مساوات کا سلوک کرتے۔“

(سرفلیکڈ)

بت شکن نبی

”محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نبی تھے۔ بت پرستی کو بالکل غلط اور لغو جانتے تھے۔ انہوں نے اپنی قوم کو وحشیانہ مذہب اور پست اخلاق سے نجات دلائی۔ ممکن نہیں کہ ہم را نے کے قلبی اخلاص اور دینی حیمت کا الکار کریں۔“ (پہلی ایڈیورڈ سناو تھوڑا)

سب سے اکمل اور افضل

”محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) گزشتہ اور موجودہ لوگوں میں سب سے اکمل اور افضل تھے اور آئندہ ان کا مثال پیدا ہونا محال اور قطعاً غیر ممکن ہے۔“ (ڈاکٹر شیلے)

منتشر کو متجدد کرنے والے

”محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے تمام منتشر و پر اگنڈہ قبائل کو اتحاد و اتفاق کے رشتہ میں مسلک کر دیا۔ ان کا اصول دین اور مقصد ایک تھا۔ انہوں نے اپنی حکومت اور سلطنت کے بازو تمام اقطار عالم میں پھیلا دیئے اور اپنی تہذیب و تربیت کے جنڈے کو اس وقت بلند کیا جبکہ یورپ چہالت کے عین غاروں میں ظلماں و حجاں تھا۔“ (مسٹر لیڈ پول)

نور ہدایت

”جس نے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی صداقت و سچائی کا انکار کیا حقیقتاً وہ جامل اور آپ کی ذات گرامی اور سیرت پاک سے نا آشنا ہے جبکہ لوگ مظلالت کی تجھ و تاریک گھائشوں سے گزر رہے تھے۔ خالق و مخلوق کے تعلقات کو بالکل بھلا بیٹھنے تھے تو محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے ان کو ہدایت کے نور سے منور فرمایا۔ فطری و طبی اصول و قوانین بنائے اور بجائے مسیحیت کے لغو عقیدہ کے وحدانیت کے پاک عقیدہ کا اعلان فرمایا۔ یہی چیزِ اسلام کی اصل اصول ہے اور آپ کی کامیابی کی کنجی۔“ (مسرستیر (فرانسیسی))

طبیب حاذق اور اعلیٰ متفنن

”محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) طبیب حاذق، اعلیٰ متفنن اور عظیم الشان جزل تھے۔ اور ان دعوؤں کی تصدیق آپ کے اقوال و احادیث کی چجان بیکاری کرنے والے پر مخفی نہیں۔ آپ نے زیع صدی سے بھی قلیل عرصہ میں دنیا کی تاریخ کو اکٹھ دیا۔ وحشی اور بالکل غیر مذهب قوم کو تہذیب و تمدن کے اوچ فلک پر آفتاب بنایا کہ جپکا دیا۔ کیا اب بھی کوئی آپ کے معجزات کا انکار کر سکتا ہے کہ وہ خداوند کریم کے عطا کردہ نہیں تھے۔“ (مشہور مغربی سوراخ مسڑڈیلز)

جلیل القدر اور عظیم الشان رسول

” بلا کسی تجھ و شبہ کے کہا جا سکتا ہے کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نبی اور اللہ قادر مطلق کے رسول تھے۔ اور نہ صرف رسول بلکہ جلیل القدر اور عظیم الشان رسول تھے جنہوں نے ملتِ اسلامیہ کی بنیاد رکھی۔“ (مسر کسلوزان)

ذلت و بہلاکت کے گڑھے سے نکالنے والے

”وہ بعض لوگ عربیت کی ناواقفیت اور جہالت کی بنا پر قرآن کو پڑھ کر ہنتے ہیں۔ اگر وہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو اس فصح و بلیغ اور دل بہادینے والی زبان و عبارت سے لوگوں کو تبلیغ و ہدایت کے درس دیتے ہوئے سنتے تو ان کی طرح یہ بھی سر بخود ہو کر بے اختیار جیخ اشتبہ کے اے اسلام کے چھ نبی ہم کو ذلت و بہلاکت کے گڑھے سے نکال کر غررت و فجات کی بلندیوں پر پہنچا دے۔“ (جان جیک روپو)

مشیت الہی کے مبلغ

”محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے دین اسلام کی بیانیات اور تہذیب نفس پر رکھی۔ کل تعلیمات کا قدر مشترک بھی ہے کہ نفس کو مغلوب اور مہذب بنایا جائے۔ پیغام اسلام نے لوگوں کو اس بات کی دعوت دی کہ وہ اپنے کل ارادوں کو خدا نے قدوس کی مشیت پر چھوڑ دیں۔“ (فرانس کا مشہور فلسفی فالیسٹر)

پامال ذریں کو درخشاں ستارے بنانے والے

”محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے توحید و جہاد کی ضد ایجنسی کی۔ عرب کے پامال ذریں کو ایک قلیل عرصہ میں درخشاں ستارے بنانے کر تھاں و تہذیب اور سیاست کے فلک پر چکا دیا۔ اس حیرت انگیز انقلاب و ترقی کی شان، کسی لیڈر، مصلح یا تیکی کی زندگی میں طلاش کرنا بیکار اور بے سود ہے۔“ (عبدالاسح)

سچے امین اور پاکباز

”محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) سچے اور امین تھے، پاکباز اور نگہدار تھے۔ نہایت متنی اور پرہیزگار تھے۔ آپ واقعی نبی ہیں اور دشمنوں کے ہرا تھام سے بری اور کوئی دور ہیں۔ رعوت اور تکبر کا تو آپ میں نام نک نہ تھا۔ آپ باوجود برگزیدہ نبی ہونے کے ہر وقت مغفرت کی دعا مانگتے اور اللہ تعالیٰ سے ذرتے اور ذراستے رہتے۔“

(کاؤنٹ ہنری)

عالم انسانیت کے اسٹار

”عرب بت پرست تھے۔ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے ان کو خدا پرست بنادیا۔ وہ لڑتے اور جھکرتے اور جنگ و جدال کیا کرتے تھے۔ آپ نے ان کو ایک اعلیٰ سیاسی نظام کے ماتحت متعین کر دیا۔ وحشت و بربریت کا یہ عالم تھا کہ انسانیت شرماتی تھی۔ مگر آپ نے ان کو اخلاقی حصہ اور بہترین تہذیب و تھان کے وہ درس دنیے جس سے نہ صرف ان کو بلکہ تمام عالم کو انسان بنادیا۔“ (مرشیگارس)

مردہ عربوں کو اشرف ترین بنانے والے

”عرب جو بالکل مردہ ہو چکے تھے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے ان میں تھے سرے سے تازہ روح پھونک کر ان کو اشرف ترین قوم بنادیا، جس کے ذریعہ ہے وہ بلند

سے بلند مراتب پر جاگزین ہو گئے۔ ایسے بلند کارنامے ان کے ہاتھوں ظاہر ہوئے جس کا دنیا کو اعتراف کرنا پڑا۔ ان تمام ترقیوں اور کامیابیوں کا سہرا تمام تر محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) عی کی ذات گرامی کے سر ہے۔“ (فرنسیکور ریزوڈ)

بہترین سیاسی قانون دان

”محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے ایک ایسا بہترین اور سیاسی قانون دنیا کے سامنے پیش کیا، جو صدیوں سے مختلف قوموں اور اقطاں عالم کے لئے والوں کے قلوب پر حکومت کرتا چلا آ رہا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ آپ کا ایک میجرانہ کرشمہ ہے کہ جس نے بڑے بڑے فاتحین اور معزز نمایی پیشواؤں کو نجا کر دکھایا۔“

(از لائف آف ہولی محمد، مصنف امگریزی سورخ فینل)

بہت بڑے حکیم و موحد

”محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) بہت بڑے حکیم تھے۔ انہوں نے وحدانیت پر زور دیتے ہوئے انسانوں کو بت پرستی اور انسان پرستی نے اس علمی اور عقلی قaudہ کے ذریعہ سے نجات دلائی کہ دنیا اور دنیا کا ذرہ ذرہ ہلاک ہونے سے محفوظ ہو گیا۔“

(مسٹر صیان)

ضعیف و محتاج کے لیے رحمت

”محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی تاریخی زندگی کی تعریف ان میجرانہ الفاظ سے بہتر ہو سکتی ہے کہ آپ ہر ضعیف اور ہر محتاج کے لیے سب سے بڑی رحمت تھے۔ قیمتوں سافروں، ضعیفوں، فقیروں، بے کسوں اور مجبوروں کے لیے واقعی اور حقیقی رحمت اور رحمت تھے۔ عورت جو تمام عالم کے فزویک ذلیل تھی وہ آپ عی کی رہیں ملت ہے۔“ (پروفیسر لیک)

صراط مستقیم پر ڈالنے والے

”محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے ہر وہم کو زائل اور تمام احتیاط کی عبادتوں کو باطل کر دیا۔ آپ بہت سچے اور بے مثال امین تھے۔ آپ نے تمام لوگوں کو گمراہیوں سے نکال کر صراط مستقیم پر لا کر ڈال دیا۔“ (مسٹر ہر بردھ وائل)

صاحب الرائے اور بے مثال مفکر

”نی آخراً زمانِ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) بلند ترین اخلاق کے حامل، مفکر بے مثال اور بہت بھی صائب الرائے تھے۔ آپ کی گفتگو میجزانہ ہوا کرتی تھی۔ آپ بہت بڑے بزرگ اور مقدس ترین نبی تھے۔“

(از لائف آف محمد، مصنفہ سورخ آرڈیک)

عقل میں یگانہ روزگار

”محمد رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) یوں تو محض ای تھے۔ مگر عقل و رائے میں یگانہ روزگار تھے۔ ہمیشہ خندہ پیشانی سے پیش آتے اور اکثر خاموش رہتے۔ طبیعت کے حلیم، خلق کے نیک۔ اکثر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے۔ لغویات کبھی زبان سے نہ نکالتے۔ مسَاکین کو دوست رکھتے کبھی فقیر کو فقر کے سبب سے حقیر نہ جانتے۔ نہ کسی بادشاہ سے اس کی بادشاہی کے سبب سے خوف کرتے تھے۔“

(مشہور فرانسیسی سورخ موسیو سید یو)

نہایت خوش طینت اور فیاض

”ہم جانتے ہیں کہ اوہام باطلہ کی دنیا میں محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے خدا تعالیٰ کی وحدانیت پھیلائی، تعداد ازدواج اور طلاق کو محدود کر دیا۔ غلاموں کے آزاد کیے جانے پر زور دیا اور خود اس کی مثال قائم کی اور مسلمانوں کی مساوات کو اصول اولیں قرار دیا۔ وہ نہایت خوش طینت، عادل، فیاض اور بردبار تھے۔“ (مسٹر گورہم)

بہادر، غیور اور حق پرست

”تاریخ ہمیں جاتی ہے کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو جتنی بھی جنگیں لڑنا پڑیں وہ سب دفاعی تھیں۔ آپ کے سامنے تین چیزیں تھیں دین سے دستبرداری، موت اور مدافعت۔ آپ نے ایک عرب بہادر غیور اور حق کی طرح اول الذکر دو چیزوں کو شکر دیا اور تیسرا کو قبول کر لیا۔“ (بی۔ این کالج پنڈ میں سیرت النبی پر تقریر، از پروفیسر مصرا)

قبیلے اور وطنیت کے بت شکن

”اسلام اور پانی اسلام کی ثابت جو میرے خیالات ہیں ان خیالات کا حامل اگر

مسلمان کہلا سکا ہے تو میں بلاشبہ مسلمان ہوں اور مجھ کو اس پر فخر ہے۔ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے جو بت تھی پر زور دیا وہ بہت ضروری تھا کیونکہ بہت پرستی ترقی کی راہ میں ایک سخت رکاوٹ تھی لیکن ان کا مقصد پھر اور لکڑی کے ہتوں کو توڑنے سے زیادہ معنوی بہت پرستی کا خاتمہ کرنا تھا جو انسان کو معطل بنا دیتی ہے۔ بہت پرستی کی بہت سی قسمیں ہیں مثلاً قبیلہ کا بہت لیذری کا بہت، وطیت کا بہت وغیرہ آپ نے ان سب بتوں کو توڑ دیا۔“

(بی۔ این کا جمع پہنچ میں سیرت النبی پر تقریباً از پروفیسر گیان چد)

پوپ اور قیصر سے طاقتور

”ذہب اور حکومت کے رہنما اور گورنر کی حیثیت سے پوپ اور قیصر کی دو شخصیتیں حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے ایک وجود میں جمع تھیں۔ آپ پوپ تھے مگر پوپ کی ظاہر داریوں سے پاک۔ آپ قیصر تھے مگر قیصر کے جاہ و حشم سے بے نیاز۔ اگر دنیا میں کسی شخص کو یہ کہنے کا حق حاصل ہے کہ اس نے باقاعدہ فوج کے بغیر، محل شاہی کے بغیر اور لگان کی وصولی کے بغیر، صرف خدا کے نام پر دنیا میں اسی و انتظام قائم رکھا تو وہ صرف حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ہیں۔ آپ کو اس ساز و سامان کے بغیر ہی سب کی سب طاقتیں حاصل تھیں۔“

(مشہور عیسائی مورخ ریورٹ بہ سوتھہ سمجھ)

انسانی ترقی کے رہنما

”میں پیغمبر اسلام کی حرمت و احترام میں نہایت ہی سرت سے اپنے مسلمان احباب کے ساتھ شریک ہوتا ہوں۔ آپ نے انسانی ترقی کے لیے جس قدر کوششیں فرمائیں وہ بالکل غیر فانی ہیں۔ ان کوششوں کے باعث دنیا ہمیشہ تک آپ کی احسان مندر ہے گی۔“ (پروفیسر روز پچی رام مبرہ پنجاب کوسل)

متحده اقوام کے سردار

”پیغمبر اسلام محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو اپنے مشن کے راجح کرنے میں جو کامیابی ہوئی وہ سچی تحریت انگیز ہے۔ ناشائستہ خونخواز کیہنہ پر وہ جنگجو ہر بون کے قبیلوں کو جو بت پرستی اور توہم پرستی میں غرقاً تھے آپس کے جھگڑوں اور جواہازی میں محو تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے پاک اثر نے آنکھا خدا پرست بنا دیا۔“

تمام قبلیے ایک سردار کے جنڈے کے نیچے آگئے اور ایک متحدہ قوم بن گئے۔“
(الله رام چندر ایڈ و کیٹ لاہوری)

مہاسندر مسیح موعہن

”اے عرب کے مہا پرش (عظیم انسان) آپ مہاسندر مسیح موعہن (بے انہا خوبصورت میرے دل کے محبوب) ہیں۔ جن کی سکشا (ہدایت) سے مورثی پوجا (بہت پرستی) مٹ گئی اور الشور بحقی (خدا پرستی) کا دھیان پیدا ہوا۔ یہ آپ عی کی کرپا (مہربانی) تھی کہ عرب دلیش کے خالم اور ڈاکو اعلیٰ درجہ کے مہنت اور سادھو (عبد و زاہد) بن گئے۔ اے مہاسندر رشی (بہت ہی خوبصورت نبی) میں اس لیے آپ کے نام کی ملا جیتی ہوں کہ آپ نے عورت کی مشی ہوئی عزت کو بچالیا اور اس کے حقوق تسلیم کیے۔ بولو شری محمد گی ہے۔“ (شریعتی کملادیوی بسمی)

دنیا کے بہت بڑے محسن

”محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے سوانح حیات سب کے لیے نمونہ ہیں اور ان کی تعلیمات سے ہر دھرم اور قوم کے لوگ خاطر خواہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ محمد صاحب نے اخوت اور مساوات کی بے بہا تعلیم دے کر دنیا پر ایک بہت زبردست احسان کیا ہے۔ انہوں نے دوسرے دھرم کے لوگوں کے ساتھ روا داری برتنے کی تعلیم دی ہے اور اسلام کی اشاعت کا اصلی سبب اس کی بھی پر اوصاف تعلیم اور اس کے بانی کی پاک صاف اور قابل تطہیر زندگی ہے۔“ (سوائی بھوائی دیال سنیاسی)

امن عالم کے ستون

”ہم کو موجودہ زمانہ میں چدائیے خطرات نظر آتے ہیں جن کو اگر آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) کی تعلیمات سے مٹانا چاہیں تو وہ فوراً نیست و نابود ہو سکتے ہیں۔ دنیا کو اسی وقت امن و امان کی جس قدر ضرورت ہے گزشتہ زمانہ میں نہ تھی۔ اگر کسی مذہب نے امن و امان کو اپنا فرض قرار دیا ہے اور اس کے قیام میں اپنی پوری قوت صرف کی ہے تو وہ مذہب صرف اسلام ہے۔“ (مسٹر بلڈ یوسہائے۔ بی اے)

یحیی زبان کی تاثیر والے

”محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی سچائی کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ آپ کی زبان

میں اڑ تھا کہ آپ کے صرف ایک زبانی حکم سے عرب میں شراب خوری تو کیا اور کتنے ہی افعال بد ایک قلیل مدت میں بالکل ہی غیبت و نا بود ہو گئے۔ مجھے یہ کہنے میں کچھ باک نہیں کہ بے شک محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ایک سچے پیغمبر تھے۔ سچے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے متعلق اس سے پہلے میرے دل میں جس قدر بدگمانیاں تھیں میں روح محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) سے ان کی معانی چاہتا ہوں اور بلا مبالغہ اور علی الاعلان کہتا ہوں کہ آج دنیا میں ایک شخص کی بھی یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے کریکٹر پر ایک سیاہ دھبہ لگا سکے۔" (ڈبی اسپکٹر مارٹن ضلع کوہاٹ، مسٹری۔ ایس کشاپ پلی۔ اے۔ ڈی۔ ای (لندن)

پیکر شرم و حیاء اور مجموعہ محاب و محاسن

"ہادی عالم کا ہر قول و فعل استقامت اور راستی کے ساتھے میں ڈھلا ہوا ہے۔ اور آپ کا کوئی قدم بھی اخلاق حسنہ کے جادہ مستقیم سے منحرف نہیں تھا۔ ہادی برحق اور پیکر شرم و حیاء کے جس واقعہ اور جس بات پر بھی نظر ڈالنے والے حکمتوں کا مجموعہ نظر آتی ہے۔ ابتدائے آفرینش نے آج تک کسی نے بھی آپ کی طرح اخلاق و مروت، تہذیب و شاستگی، متانت و سنجیدگی، شرم و حیاء، تحمل و برداشت، صبر و ٹھیک، ایقائے و عدہ، پابندی، عہد، ہمدردی و موافات کا ایسا زبردست اور موثر ثبوت بہم نہیں پہنچایا۔ مذہبی تاثرات سے قطع نظر جب ہم غور کرتے ہیں تو وہ ہستی محاب و محاسن کا مجموعہ نظر آتی ہے۔" (رجب رادھا پر شاد سہا، بی اے ایل ایل بی آف تیلو تھوٹیٹ)

زندہ جاوید تعلیمات کے معلم

"محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی تعلیمات کی طرح ان نکے اخلاق بھی بہت بلند پائی جاتے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام تکوار کے زور سے پھیلا۔ آپ کو سن کر تعجب ہو گا کہ میرا بھی سبکی خیال تھا لیکن یہ کوئی تکوار تھی؟ کیا وہ آہنی تکوار تھی؟ نہیں وہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے انہی مگر اس بہا اخلاق و عنو کی تکوار تھی اور ان کے بے بہا اوصاف اور ان کی قیامت تک نہ ملنے والی اور سبق آموز تعلیمات کی چمکتی دمکتی تکوار تھی۔ جس نے گردنیں کائیں کی جگہ دلوں کو ایک رشدہ میں جوڑ دیا۔" (بابو بکت دہاری پر شاذی بی اے ایل ایل بی وکیل (جیا))

غیر فانی فلسفی

”محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) بلاشبہ خدا کے ہاں سے غیر معمولی دل و دماغ لے کر آئے تھے۔ انہوں نے رزم، بزم، تجارت، صنعت، معاشرت، تدبی غرضیکہ نبی نوع انسان کو جن چیزوں کی ضرورت تھی سب ہی کچھ سکھا دیا ہے۔ انہوں نے جو غیر فانی فلسفہ دنیا کے سامنے پیش کیا ہے اس سے اس وقت ساری دنیا فائدہ حاصل کر رہی ہے۔ یورپ میں ان کا فلسفہ مسلمان فاتحین کے ساتھ آیا اور اس فلسفہ نے اس یورپ کی کایا پلٹ دی جو بے شریٰ بے حیائی اور حکماہ کی زندگی گزار رہا تھا۔“
(انگلستان کا مشہور مصنف رایبرٹ سائمور)

سرور کائنات کے حضور ہندو شعرا کا مذرا نہ عقیدت

مرحبا سید، مکی مدینی العربی۔

(از افکار گوہر بازار مہار بجهہ سرکشن پر شاد شاد انسابن مدارالمہام ریاست نظام حیدر آباد دکن)
پر تو ذات احمد جلوہ سر مجھی روش ہر حقیقت تو چہ عالی نبی
چہ کشم وصف تو اے ہاشمی و مطلبی مرحبا سید، مکی مدینی العربی
دل و جاں باد فدائت چہ بجیب خوش لقی
از وجود تو شدہ جامس احرام عدم چشمہائے تو نہودہ اش لا و نعم
از خرام تو بود رونق گھوار ارم من بیدل بجمال تو عجب حیرام
اللہ نہ چہ جمالت بدیں بوسی بوجی
درد عشق تو بدل باد مرا اے دلبر باد سووائے از آں زلف معتبر درسر
باد تصویر تو دردیدہ مرا شام و سحر چشم رحمت بکشا سوئے من انداز نظر
اے ترشی لقی ہاشمی و مطلبی
گرچہ گویند براقت ز برخاک گزشت کس نداند مگر از دلنش و اوراک گزشت
وہ چہ دار چشم زدن صاحب لولاک گزشت شب معراج عروج تو ز افلاک گزشت
بمقایسے کہ رسیدی نرسد بحق نہی
جلوہ حق چشمی اے شہ والا درجات گشت ہوستہ بیک آئینہ ذات و منفات
جزا بزرگ بکری سکون و حرکات ما، یہہ تکہ لبائیم توئی آب حیات
رحم فرما کے زحد میکرود تکہ لی

ساقی کوثر و تینیم عطا کن یک جام
 تابہا نم زمی عشق تو سرست دام
 حرست لذت آزاد شود نیک انجام
 خل بستان مدینہ ز تو سریز دام
 زاں شده شہرہ آفاق بے شیریں رطی
 کیمیا بہت حیات تو نی آدم را
 زندگی ہست ثبات تو نی آدم را
 نسبت نیست بذات تو نی آدم را

قرآن حکیم

و دیگر مذہبی کتب کا تقابلی مطالعہ

قرآن حکیم و دیگر مذاہبی کتب کا مقابلی مطالعہ

قرآن مجید تقریباً سیسی سال کے عرصہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ لفظ قرآن ستر بار قرآن حکیم میں استعمال ہوا ہے۔ ارشاد الہی ہے:

شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن (سورۃ بقرہ)
”رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا۔“
اور نزول قرآن سے تعلق فرمایا:

اذا انزلنہ فی لیلۃ القدر

”یعنی اسے لیلۃ القدر میں لوح محفوظ پر اتارا گیا۔“

اس کے علاوہ سورۃ یوس آیت 37 میں اسرا نائل آیت 14 میں لفظ قرآن آتا ہے قرآن یا تو قرہ سے مشتق ہے یا قراءۃ سے قرہ کے معنی جمع کرنا ہے اس معنی کے لفاظ سے قرآن کو قرآن اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ اولین اور آخرین کے علوم کا مجموعہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ۔ (سورۃ النحل: آیت 89)

یعنی ہم نے تھوڑے پر ایک ایسی کتاب نازل کی ہے جو تمام چیزوں کو واضح بیان کرنے والی ہے۔ دوسری جگہ آتا ہے۔

فِيهَا كِتَبٌ قِيمَة (سورۃ الہیۃ: آیت نمبر 3)

یعنی قرآن مجید میں تمام کتب کے علوم جمع ہیں۔ نیز یہ تمام منتشر دنیا کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے والا ہے اس میں اتحاد بین الناس کا پیغام ہے۔ لفظ قرآن لغوی اعتبار سے اگر قراءۃ سے مشتق ہو تو اس کے معنی ہیں پڑھی ہوئی چیز۔ تو اس کتاب کو قرآن اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ جب جبر نائل علیہ السلام آتے تو پڑھ کر سناتے ہے۔ دوسرا مفہوم یہ بھی ہے کہ یہ کتاب دنیا میں بہت پڑھی جائے گی۔

اگر قرن سے مشتق ہو تو قرن کے معنی ہیں ملنا یا ساتھ رہنا۔ اس معنی کی رو سے اس کتاب کو قرآن اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ یہ کتاب حق اور ہدایت اپنے ساتھ رکھتی ہے۔ نیز اس کی سورتیں اور آیات اسی طرح آپس میں مربوط ہیں کہ ان میں کوئی تعارض ہے نہ تھالف۔ قرآن مجید کے مفہومیں باہم دیگرے ایسے ہیں کہ ان کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا وہ سب ایک عقد (ہار) میں ملک ہیں۔

دھوی نبوت سے قتل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرام میں ریاضت اور عبادت کیا کرتے تھے جب آپ کی عمر چالیس سال کی ہوئی۔ آپ غار حرام میں مشغول عبادت تھے۔ فتحہ وہ منزل مل گئی جس کے ملاشی تھے۔ وہ گوہر مل گیا جس کے لیے مضطرب تھے۔ وہ ہدایت مل گئی جس کے لئے سرگردان تھے۔ جریل وحی نبوت لے کر آئے اور کہا: اقراء یعنی پڑھ۔ آپ نے فرمایا: مانا بقاری: میں پڑھا ہو انہیں ہوں فرشتے نے زور سے دیا پھر چھوڑ دیا اور کہا اقراء یعنی پڑھ آپ نے پھر دھی جواب دیا مانا بقاری: یعنی میں پڑھا ہو انہیں ہوں۔

فرشتے نے زور سے دیا پھر چھوڑ دیا اور کہا: اقراء اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پہلا ہی جواب دیا۔ تیری مرتبہ کے بعد فرشتے نے یہ آیات پڑھیں:

اقراء باسم ربك الذى خلق خلق الانسان من علق اقراء
وربك الاكرم الذى علم بالقلم علم الانسان مالم يعلم

(العلق 5:1.96)

یعنی تو اپنے رب کے نام سے پڑھ جس نے انسان کو ایک لوگرے سے پیدا کیا پڑھ اور تیرا رب سب سے بڑھ کر عزت والا ہے جس نے قلم کے ذریعہ علم سکھایا انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پیغام رباني کو لے کر کاپنے ہوئے آئے۔ حضرت خدیجہؓ سے فرمایا زمینی زمینی کہ مجھ پر کوئی کپڑا اوڑھا و جب سکون آیا تو آپؓ نے تمام ماجرا کہہ دیا اور کہا خشیت علی نفسی یعنی مجھے اصلاح دنیا کی ذمہ داری کے بوجھ سے ڈر لگتا ہے۔ حضرت خدیجہؓ نے جواب دیا۔

وَاللَّهِ مَا بِحَزِيرَكَ اللَّهُ أَبْدَانِكَ لِتَصْلِي الرَّحْمَ وَتَحْمِلِ
الْكُلَّ وَتَكْسِبِ الْمَعْدُومَ وَتَقْوِيِ الْضَّيْفَ وَتَعْيِنِ عَلَى

نوائب الحق

بخدا اللہ آپؓ کو غزہ نہ کرے گا کیونکہ آپؓ صدر جمی کرتے ہیں کمزوروں کے بوجھ کو اٹھاتے ہیں ناداروں کی خبرگیری کرتے ہیں۔ مہماںوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں اور مصیبت زدؤں کی مدد کرتے ہیں۔

”یہ کہہ کر حضرت خدیجہ آپ کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ ورقہ حضرت خدیجہ کے بھاڑا د بھائی تھے۔ ورقہ کو تمام ماجرا کہہ سنایا ورقہ نے کہا: ”یہ وہی ناموں ہے جو موی علیہ السلام پر نازل ہوا کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو گھر سے باہر نکالنا چاہتی تو میں آپ کی دل و جان سے مدد کرتا۔“ آپ نے پوچھا کیا میری قوم مجھ کو گھر سے باہر نکال دے گی؟“ ورقہ نے جواب دیا ”ہاں“

پہلی وجہ کے نازل ہونے کے بعد کچھ عرصہ تک وہی رک گئی یہ زمانہ فترة الوجی کے نام سے موسوم ہوتا ہے۔ پھر دری وجہی نازل ہوئی۔

یا يهَا الْمَدْثُرْ قَمْ فَانْذِرْ وَرِيلْ فَكِيرْ وَثِيابِكْ فَطَهِرْ
وَالرَّجُزْ فَاهْجَرْ (سورة 74 آیت 1 تا 5)

اے اوڑھنے والے اٹھو اور ڈرائپنے رب کی بڑائی کر اور اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھ اور جتوں سے دور رہ اس کے بعد سلسلہ وجہی جاری ہو گیا اور کم و بیش تین سال تک جاری رہا۔ قرآن مجید کا نزول ضرورت اور حالات کے مطابق ہوتا تھا۔

اعجاز القرآن

قرآن حکیم ہر پہلو سے بے مثال کتاب ہے قرآن حکیم میں ارشاد ہے:
قل لشَنَ اجْتَمَعَتِ الْأَنْسُ وَالْجَنُ عَلَىٰ أَنْ يَاتُوا بِمُثْلِهِ
الْقُرْآنَ لَا يَأْتُونَ بِمُثْلِهِ وَلَوْ كَانُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا
(بیت اسرائیل 88:17)

ترجمہ: کہہ دو (اے محمد) کہ اگر ائم و جن جمع ہو جائیں اور کوشش کریں کہ اس قرآن کی مثال بنا لائیں تو وہ ہرگز ہرگز اس کی مثال نہ بنا سکیں گے خواہ وہ ایک دوسرے کے ظہیر و مددگار ہی کیوں نہ بن جائیں۔

قرآن مجید کن پہلووں کے لحاظ سے مبجزہ ہے۔ ان تمام کا احاطہ کرنا انسانی طاقت سے باہر ہے۔ صرف چند ایک اعجازی پہلووں پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید ہر حرم کے علوم کا خزانہ ہے۔ جن کو یوجہ خارق عادت ہونے کے علمی اعجاز کہنا چاہیے۔ قرآنی علوم کو چار اہم بینیادی عنوانات کے تحت بیان کیا جاسکتا ہے۔

اول: روحانی علوم:

ان میں خدا کی توحید اور اس کی صفات کا علم تعلق باللہ کا علم ملائکہ کا علم ارض و سماء کا علم اور

عبادات کا علم شامل ہیں۔

دوم: معاشرتی علوم:

جن میں عمرانیات علم سیاست علم اقتصاد علم قانون علم تدبیر علم ہندسہ علم نفس اور علم مناظر وغیرہ شامل ہیں۔

سوم: سائنسی علوم:

ان میں فضائیات علم کیمیا علم طبیعت علم نباتات علم طبقات الارض علم الجبال علم الحیوان علم ہیئت اور طبیی علوم شامل ہیں۔

چہارم: لسانی علوم:

ان میں صرف وغیرہ اور معانی و بیان کے علوم شامل ہیں۔

قرآن مجید میں سب علوم خدمت دین کے لیے بطور خارق عادت بیان ہوئے ہیں۔ جن سے بڑے بڑے واقعی سائل حل کئے جاسکتے ہیں۔ خاص طور پر ہستی پاری تعالیٰ ثابت کرنے کے لئے علوم دست بستہ کھڑے نظر آئے ہیں۔

قرآن مجید کے نزول سے قبل الہی عرب ہر جسم کی برائیوں میں جلا تھے۔ جن سے قوم کا نجات پاٹا محال نظر آتا تھا۔ اس گمراہی اور ظلمت کے زمانہ میں قرآن مجید نے عربوں کو ہر جسم کی بدی سے نجات دلا کر با اخلاق اور پاکر دار انسان بنادیا۔

موسیٰ سینہ نو فرانسیسی لکھتا ہے۔ اسلام کو جو لوگ وحشیانہ تدھب کہتے ہیں۔ انہوں نے قرآن کی تعلیم کو نہیں دیکھا۔ جس کے اثر سے عربوں کی تمام بُری اور معیوب عادتوں کی کایا پلٹ گئی۔ مسر ناس کار لائل انگلستان کے فاضل اپنی کتاب پچھرزاں ہیروز میں لکھتے ہیں۔ اسلام قوم عرب کے حق میں گویا تاریکی میں روشنی کا آتا تھا۔ عرب کا ماں ک پہلے پہل اس کے ذریعے سے زندہ ہوا۔

قرآن مجید اپنی فصاحت و بلاحفت کے لحاظ سے ایک مجذہ ہے اس کا اعتراف نہ صرف مسلمانوں کو ہے۔ بلکہ مخالفین کو بھی۔ نزول قرآن کے وقت عرب میں بے شمار فصحی اللسان خطیب اور شاعر تھے۔ جن کی زبان آوری مسلمہ تھی۔ سب فصحاً و بلغاً قرآن مجید کی فصاحت و بلاحفت کے سامنے اپنے آپ کو ضعیف اور پست سمجھنے لگے۔ ان کے بلغاً کو قرآن کی فصاحت و بلاحفت کا اعتراف کرنا پڑا لبید ایک شاعر تھا۔ جب وہ مسلمان ہوا تو اس نے شعر کہنے ترک کر دیئے اور کہا کرتا تھا۔ جب خدا نے مجھے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران سکھائی ہے۔ تو اب مجھے شعر کہنا موزوں نہیں۔ قرآن مجید اپنے ذائقے یقین دلانے کی طاقت فصاحت و بلاحفت اور تراکیب و بندش الفاظ میں بے نظیر ہے۔ اور دنیا کے

سائنس کے تمام شعبوں کی حرمت انگلیز ترقی کا باعث ہے۔ مقاصد کی خوبی اور مطالب کی خوش اسلوبی کے اعتبار سے قرآن کو تمام آسمانی کتاب پر فوکسیت ہے۔

قرآن مجید کے الفاظ میں خارق عادت ناشر ہے۔ ارشاد الہی ہے۔

ولقد جاءهم من الانبياء ما فيه متزدجر حكمة بالفه
فماتفن النذر

ترجمہ: اور یقیناً ان کو قرآن کے ذریعہ وہ باتیں پہنچ چکی ہیں۔ جن میں صحیہ ہے۔ قرآن مجید دل تک پہنچ جانے والی راتاں کسی کام نہ آیا۔ اس قوت ناشر سے ڈر کر مخالفین لوگوں کو قرآن مجید کے سخن سے روکتے تھے اور یہ کہتے تھے۔ کہ جب کوئی مسلمان قرآن پڑھ کر سنانے لگے تو کان بند کر لو۔ حضرت عمرؓ کا اسلام لانے کا واقعہ مشہور ہے کہ وہ گھر سے تو رسول کریمؐ کی عداوت کیلئے گھر سے باہر نکلتے ہیں مگر سیدھا رسول کریمؐ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ سورۃ بقرہ کی چند آیات پڑھ کر بے اختیار بول اٹھتے ہیں کہ خدا اور اس شخص کے سوا جس پر وحی نازل ہوئی ہے کوئی شخص ایسا کلام نہیں کہہ سکتا۔ اور وہ قورآدازہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔

جارج میں مشہور مستشرق نے بھی لبید کے ایمان لانے کے واقعہ کی تصدیق اپنے ترجمہ قرآن کے دیباچہ میں کی ہے۔ خالد بن عتبہ حضرت عثمان بن مطعون حضرت عفیل بن عمر و اور بے شمار صحابہ تھے۔ جنہوں نے قرآن کی چد آیات میں اور وہ مسلمان ہو گئے۔ جان ریک جرمی فلاسفر کہتا ہے۔ جب قرآن غیر مکر کی زبان سے مکر سنتے تھے تو بے تاب ہو کر سجدے میں گرجاتے تھے۔ اور مسلمان ہو جاتے تھے۔

قرآن مجید کا طرز بیان عموماً دلکش اور اس میں روانی ہے اور بہت سے مقامات پر خصوصاً اللہ تعالیٰ کی صفات اور اس کی عظمت و شان اور جلال کا ذکر ہے اس کا طرز بیان اور بھی دلکش اور شاندار اور بلند پایہ ہے۔ مستشرق کا رلائل کا کہنا ہے کہ:

”وہ محمد اس قدر کامیاب ہوا اور اس نے اپنے سامنے کے قوب کو اس قدر مسخر کیا کہ کوئی مخالف یہ خیال کرنے پر مجبور تھے گویا یہ کسی چادو گر یا سحر کا اثر ہے۔“

قرآن مجید شہنسہر میں ذکر اور سکھ کے مختلف اوقات میں نازل ہوتا رہا ہے اور یہ ایک شخص پر نازل ہوا جو شخص ای تھا۔ پھر رسول کریمؐ کو اس قدر مختلف حالات زندگی میں سے گزرنا پڑا کہ منصوبہ باز شخص ان حالات میں ایک خالت پر قائم ہی نہ رہ سکا۔

اس کے نظریات اور عقائد بدلتے رہتے ہیں۔ رسول کریمؐ پر ایک وہ وقت آیا جب اپنی قوم کی اصلاح اور بہتری کے لئے غار حرامیں آؤ دیکھ کر رہتے تھے۔ پھر خاد رہوت اور ہر کو میدانِ عمل

میں آگئے تو چاروں طرف سے مخالفت کے بادلوں میں گھر گئے۔ کیا اپنے اور پھر کیا بیگانے سمجھی جان لیوا بن گئے۔ آخر کار مکہ معظمہ سے ہجرت کرنا پڑی اور مدینہ چلے گئے۔ ان کے سر پر سیادت کا تاج رکھ دیا گیا۔

پڑب مسلمانوں کیلئے ایک چھوٹی سی ریاست کی بنیاد پڑ گئی۔ ریاست اور صحابہ کی حفاظت کے لیے میدان جنگ میں اترنا پڑا۔ تمام قبائل مخالف ہو گئے مدینہ میں یہود ریشه دو ائمہ میں معروف ہو گئے منافقوں کی ایک جماعت بن گئی۔ آپ ان پر خطر حالات میں اسلام کی کشتی کو سلامتی کے ساتھ پار اتارنے کے لیے کوشش رہے آخر وہ وقت آگیا۔ مخالفت کے بادل چھٹ گئے اور دشمن مغلوب ہو گئے۔

کیا کوئی انسان یہ بات ذہن میں لاسکتا ہے کہ اس حیثیت کے مختلف حالات میں انسان ایک ہی حالت پر قائم رہے۔ اور جو وہ کلام پیش کرے۔ اس میں اختلاف نہ ہو۔ یہ انسانی طاقت سے تو باہر ہے۔ ہاں اختلاف سے پاک کلام وہی ہو سکتا ہے جو ایک علیم و خیر ہستی کی طرف سے نازل ہوتا۔ قرآن مجید غیب کی خبروں سے بھرا پڑا ہے۔ یہ اس امر کا ثبوت ہے کہ یہ کتاب ایک ایسی ہستی کی طرف سے ہے۔ جو علیم و خیر ہے۔ بعض وہ خبریں ہیں۔ جو ماضی سے تعلق رکھتی ہے اور رسول کریم کو ان خبروں کو معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ نہ تھا۔ بعض وہ خبریں ہیں۔ جو مستقبل سے تعلق رکھتی ہیں۔

قرآن مجید نے باہل میں تحریف و تفسیر کا دعویٰ اس وقت کیا۔ جب دنیا اس علمی حقیقت سے نا آشنا تھی۔ آج دنیا کے تمام محققین نے اس امر کا اعتراف کر لیا ہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ:

اَفْتَطِمُونَ اَن يَوْمَنِو الْكِمْ وَقَدْ كَانَ فِرِيقٌ مِّنْهُمْ
يَسْمَعُونَ كَلْمَ اللَّهِ ثُمَّ يَحْرُفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقْلُوهُ وَهُمْ
يَعْلَمُونَ

(سورہ بقرہ)

کیا تم امید رکھتے ہو کہ وہ تمہاری بات مان لیں گے اور ان میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہے۔ جو اللہ کے کلام کو سنتا ہے پھر سمجھ لینے کے بعد اس کو بدل دیتا ہے۔ حالانکہ وہ جانتا ہے۔ پادری انبار نور افشاں لدھیانوی لکھتا ہے۔ جعلی انجیلوں کے موجود ہونے سے ہم ناواقف ہیں۔

بلکہ جن جعلی انجیلوں کا جس صاحب نے اپنی تصنیف میں خواہ دیا ہے۔ وہ ہمارے پاس بھی موجود ہیں۔ ان کو بعض بدعتی عیسائیوں نے مروج کرنا چاہا تھا مگر وہ اپنے فاسد ارادہ میں کامیاب نہ ہو سکے۔ متعدد وجوہ ایسے ہیں۔ جن کے باعث ضرورت محسوس ہوئی کہ پہلی صدی عیسیوی میں مروجہ انجیلوں کو ایک نئی میں جمع کر دیا۔ دنیا میں بہت سی ائمہ تحریریں سمجھل گئی تھیں جن پر پاک ہنگیروں کے

نام بطور مصنفوں درج کر دیئے گئے تھے۔

بہت سے مسیحی کتابیں خود لکھ کر کسی حواری صحیح یا کسی خادم یا کسی بڑے اسقت کے نام سے مشہور کر دیتے تھے۔ ایسی جعلی کارروائیاں تیری صدی عیسوی سے شروع ہوئیں۔ اور کئی سو برس تک چاری رہیں۔ یہ نہایت ہی خلاف حق اور قابل شرم حرکت تھی۔

بلاشبہ بعض تحریفیں جان بوجہ کران لوگوں نے کی ہیں۔ جو دین دار پہیز گار اور راہب تھے۔ غصب یہ ہے کہ بعد میں اپنی تحریفات کے سچا ہونے پر اصرار کیا جانا تھا۔ تاکہ اپنے مطلب کو قوت دیں یا اپنے پر کوئی اعتراض نہ آنے دیں۔

قرآن مجید نے فرعون موئی کی لاش سے متعلق یہ خبر دی تھی کہ وہ موجود ہے۔ یہ اس زمانہ کی خبر ہے جب کسی کے ذہن میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی تھی کہ فرعون کی لاش محفوظ موجود ہوگی۔ ارشاد الہی ہے کہ

فالیوم نتجیک ببدنک لتكون لمن خلفك آیہ وان کثیر۔

من الناس عن آیتنا لغا فلون (یونس 10:92)

ترجمہ: ”اور ایک دن آئے گا کہ ہم تیری لاش کو باہر نکال دیں گے۔ تاکہ تو ان کے لیے جو تیربے بچھے ہیں۔ نشان رہے۔ اور بہت سے لوگ ہمارے نشانوں سے بے خبر ہیں۔ حضرت موئی کے مقابل پر جو فرعون تھا۔ اس کا نام رمیس ہائی تھا۔ انسائیکلو پیڈیا آف برٹانیکا میں مضمون میں (Mummy) کے تحت لکھا ہوا ہے۔

اب حال ہی میں فرعون کی لاش سندھ سے مل گئی ہے جسے لندن کے میوزیم میں لوگوں کیلئے نشان ہیرت بنا کر نمائش کیلئے رکھ دیا گیا ہے۔

قرآن مجید کا ایک نام پڑتہ ہے جس کے معنی ہیں۔ واضح اور کھلی دلیل ہے۔ ارشاد الہی ہے۔ یقیناً تمہارے پاس خدا کی دلیل ہے۔ قرآن کا قاری آسانی سے یہ جان سکتا ہے کہ قرآن مجید ہر دعویٰ کو دلائل و برائیں قاطعہ کے ساتھ منواتا ہے۔

قرآن مجید ہی ایک ایسی آسانی کتاب ہے جو نسل انسانی کی وحدت کا پیغام دیتی ہے۔

قرآن میں آتا ہے کہ

کان الناس امة واحدة فاختلفوا (یونس 10:19)

سب لوگ ایک ہی امت ہیں۔ لیکن وہ آپس میں جھگڑتے ہیں۔ سماوی کتب میں سے

قرآن مجید ہی ایک ایسی کتاب ہے جس نے نکمل ہونے کا دعویٰ کیا ہے ارشاد الہی ہے۔

الیوم اکملت دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت

لکم الاسلام دیناً (المائدۃ: 5:3)

آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت کو پورا کر دیا ہے تمہارا دین اسلام ٹھہرا کر راضی ہوا ہوں۔

مکمل ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس کتاب کی تعلیم زندگی کے ہر شعبہ کی راہنمائی کرتی ہے۔
قرآن مجید میں آتا ہے کہ:

ما فر طنافی الکتاب من شیء (الانعام 2:38)

یعنی نبی نوع انسان کی ضرورت کی کوئی ایسی چیز نہیں جو اس میں بیان نہ ہوئی ہو۔ یعنی اس قرآن میں نبی نوع انسان کی ہدایت کے لئے علوم اولین و آخرین درج ہیں۔ جو بلند مقام قرآن مجید نے انسان کو دیا ہے کسی دوسری کتاب نے نہیں دیا۔

اس کے برعکس ہندو اچھوتوں کو انسانیت کا درجہ دینے کو تیار نہیں۔ یہود غیر یہود کو بے دین کافر کہتے ہیں۔ انہیں غیر نبی اسرائیلوں کو سما اور سور کا نام دیتی ہے۔ غرض کہ ہندوؤں یہودیوں اور عیسائیوں کے نزدیک غیر اقوام بے دین ملچھ اور سور ہیں۔ قرآن مجید کا دنیا پر یہ ایک بڑا احسان ہے۔

قرآن مجید ہی ایک آسمانی کتب ہے جو پہلی آسمانی کتب کی تقدیق کرتی ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے۔ ایمان لاو جو میں نے اس کی تقدیق کرتا ہے۔ جو تمہارے پاس ہے۔ اس آہت کریمہ میں نبی اسرائیل کتب کی تقدیق ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے۔

ما نفیخ من آیة او نسها فات بخیر منها و مثلها

(البقرہ 1.2:250)

یعنی جو پیغام ہم منسون کرتے ہیں۔ یا اسے فراموش کر دیتے ہیں۔ تو اس سے بہتر یا اس جیسا لے آتے ہیں۔ اس آہت کے سیاق و سبق سے ظاہر ہے کہ یہاں یہود یا شرائع سابقہ کے قبیل مخاطب ہیں۔ آہت کا لفظ رسالت اور پیغام کے لئے بھی استعمال ہوا ہے۔ کسی آسمانی کتاب نے آئی تھیں۔ دوم جس زمانہ میں وہ کتب نازل ہوئی تھیں۔ وہ عالمگیر دعا کی مفہومی نہیں تھا جب قرآن مجید نازل ہوا۔ ایک تو اس نے عالمگیر ہونے کا دعویٰ کیا۔ دوم وقت بھی اس کا تھا کہ اس کا کام کر کر کوئی ایسی کتاب نوع انسانی کی ہدایت کے لئے نازل ہو جو عالمگیر ہوتا کہ تمام نوع انسانی کو ایک قوم کی طرح بنادے۔ قرآن مجید اعتدال اور میانہ روزی کی تعلیم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ فاتحہ میں راہ اعتدال پر چلنے کی دعا سکھائی۔

اے خدا ہمیں سیدھا راستہ دکھانے اور ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرے انعام ہوئے اور ان لوگوں کا راستہ نہ دکھاتا۔ جن پر تیرا غصب ہوا اور گمراہ ہوئے۔ انہوں نے ایک نبی کا انکار کر کے تفریط کی راہ اختیار کی۔ غالباً میں سے مراد نصاری ہیں جنہوں نے مخصوص بندہ کو خدا کا رتبہ دے دیا اور افراط کا راستہ اختیار کیا۔ ایک مسلمان کو افراط اور تفریط کے راستے سے بیچ کر صراط مستقیم یعنی درمیانی راستے پر چلنے کی دعا سکھائی ہے۔ اسی وجہ سے امت مسلمہ کو امت وسطی کہا ہے۔ اور اس طرح ہم نے تم کو امت وسطی بنا لیا ہے۔ امت وسطی سے مراد ایسی جماعت ہے۔

جو افراط و تفریط سے پاک ہونے کی وجہ سے ارنٹے سے ارنٹ مقام پر پہنچی ہو۔ پہلی کتب سماوی میں جوابہام رہ گیا تھا۔ قرآن مجید ان کی تفصیل بیان کرتا ہے اور یہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے سوا اور وہ کا اختراع ہواں کی تصدیق ہے جو اس سے پہلے ہے اور کتاب کی تفصیل ہے جس میں کوئی شک نہیں چہانوں کے رب کی طرف سے ہے۔ اس آیت میں قرآن کی دو تفہیم بیان ہوئی ہیں۔

(1) تصدیق میں یہ یہ (2) تفصیل کتاب

قرآن کے ساتھ میں کی صفت لا کر یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ یہ ان تمام باتوں کو کھول کر بیان کرنے والا ہے جو پہلی کتب میں اجمال کے طور پر بیان ہوئی تھیں۔ مثلاً مسئلہ تفاصیل صفات الہیہ رویت باری تعالیٰ وغیرہ۔ قرآن مجید کسی دعویٰ کو بغیر دلیل کے نہیں منواتا۔ اس وجہ سے شروع میں یہ قرآن مجید نے لاریب کہہ کر شک وابہام کی منجاش ختم کر دی ہے۔ یہ کتاب انسانی فطرت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر قسم کے دلائل دیتی ہے تاکہ شک و شبہ کے بیچ کو اصل سے اکھاڑ کر پھینکا جائے۔ مثلاً قرآن مجید نے اللہ کی ہستی منوائی ہے تو انسانی فطرت کو مد نظر رکھ کر تین قسم کے دلائل پیش کرتا ہے۔

1- مادی دلیل کائنات سے اخذ کی گئی ہے۔

2- را خلی دلیل نسل انسانی کا را خلی تجربہ ہے کیونکہ ہر انسان کے اندر ایک روشنی ہے جو اس کو جاتی ہے کہ اس سے اوپر ایک غالب ہستی ہے۔

3- روحانی دلیل وحی الہیہ سے اخذ ہوتی ہے جب انسان یک راہوں پر جمل کر خدا سے شرف بلام ہوتا ہے دوسری مذہبی کتب اپنے پیش کردہ ہماری کے ثبوت کے لئے انسانوں کی محتاج ہوتی ہیں۔

قرآن مجید میں آتا ہے کہ:

ما انزلنا علیک الكتاب الالتبین لهم الذين اختلفوا فيه

وهدى و رحمة لقوم يوم منون (آلہ 24:12)

”ہم نے اس کتاب کو تجھ پر اس لیے نازل کیا ہے کہ جو عقائد باطلہ عقول ناقصہ کی وجہ سے پیدا ہو گئے ہیں۔ ان سب کا رد کیا جائے۔ ایمان داروں کے لئے ہدایت اور رحمت کا موجب ہے۔“

تمام نذاہب عالم کے عقائد باطلہ کی فہرست تیار کرنا پھر ان کے رو برو دلائل قرآن بیان کرنا طویل کام ہے اور نہ یہاں مختائش ہے۔ یہاں صرف چند ایک مشہور نذاہب کے بڑے بڑے عقائد باطلہ کا رد بیان کیا جاتا ہے۔

عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ پیٹا (عیسیٰ) انسانوں کے گناہوں کے معاوضہ کے طور پر صلیب پر چڑھ گیا۔ اب جو بھی کفارہ پر ایمان لے آئے گا وہ نجات کا مستحق ہو جائے گا۔ کوئی بوجہ اٹھانے والا دوسرے کا بوجہ نہیں اٹھائے گا۔ پھر جب تم نے اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ پس وہ تمہیں اس کی خبر دے گا۔ جو تم کرتے ہو۔ وہ سینوں کی بات جانتا ہے۔ اس آہت میں بتایا گیا ہے کہ کوئی بھی دوسرے کے گناہوں کا بوجہ نہیں اٹھائے گا۔ تمام انسان خود اپنے گناہوں کے ذمہ دار ہوں گے۔ یہ بھی عیسائیوں کا عقیدہ ہے جس اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاو اور مت کو خدا تمن ہیں۔ اس سے رک جاؤ تمہارے لئے بہتر ہے۔ اللہ صرف ایک ہی معبود ہے۔ یہ یہود اور عیسائیوں کا عقیدہ ہے۔ یہود نے عزیز کو اللہ کا پیٹا بنالیا تھا اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو اس کے رد میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

ما ينبغى للر حمن ان يتخذ ولدا (مریم: 92: 19)

ترجمہ: ”خدا نے رحمان کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ بیٹا بنائے۔“

ایک عقیدہ زرتشت کا ہے۔ وہ دو خدا ہرمن اور بیزدان کے قائل ہیں۔ اس کے رد میں قرآن مجید فرماتا ہے۔ اور اللہ نے کہا کہ دو معبودت بناؤ وہ صرف اکیلا ہی معبود ہے۔ ایک عقیدہ ہندوؤں کا ہے۔ اس عقیدہ کی رو سے خدا گناہ معاف نہیں کر سکتا اس وجہ سے ایک انسان کو اپنے گناہوں کی سزا بھکتنے کے لئے مختلف جنوں میں تبدیل ہونا پڑتا ہے۔ جزا کے وقت کے مالک نے اس عقیدہ کا رد کر دیا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے مالک کا لفظ بجاۓ ملک کے اس لیے اختیار کیا ہے۔ محدود اختیارات کا حکم ہوتا ہے وہ کسی مجرم کو چھوڑ نہیں سکتا۔ مالک کے اختیارات وسیع ہیں۔ جسے چاہے معاف کر دے پس خدا تعالیٰ جزا اور سزا کے دن جسے چاہے معاف کر سکتا ہے۔ پھر قرآن مجید میں ہے کہ یعنی اللہ بخشنے والا اور توبہ کرنے والا ہے۔

ایک ہندو ائمہ عقیدہ کی رو سے خدا کی صفات میں شرک لازم ہے قرآن مجید نے ایک جگہ

نہیں بے شمار جگہوں پر ہر قسم کے شرک کا رد کیا ہے۔ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور نہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں اور نہ ہم میں سے کوئی کسی کو اللہ کے سوارب بنائے سورۃ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ کو رب العالمین کہا ہے۔ رب کا لفظ استعمال کر کے یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں کوئی شریک نہیں وہ مادہ اور روح کا بھی رب ہے اس وجہ سے یہ خدا کی کسی صفت میں شریک نہیں ہو سکتے۔

عظمت قرآن

تمام مسلم وغیر مسلم مفکرین اس امر پر متفق ہیں کہ مساوی قرآن عظیم کے ہر نوع کی نہیں کتب یا تو صفحہ ہستی سے مت گئیں یا زمانے کی گردش اور لیل و نہار کی حکمران کے باعث ترمیم و تحریف کا شکار ہو کر اپنی صدھ بده کھو چکیں۔ قرآن حکیم کی حفاظت چونکہ اللہ العظیم کی ذمہ داری تھی اسی لئے اس میں ذرہ برا بر بھی تحریف نہ ہوئی اور نہ ہی قیامت تک اس میں تحریف کا تصور پیدا ہو سکتا ہے۔ رب العظیم کا دھوئی ہے:

انَا نَحْنُ نَزَّلْنَا الْذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَفَظُونَ (الحج: 9)
یعنی: ”بے شک ہم نے اس ذکر (قرآن عظیم) کو انتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔“

جس کی ذمہ داری اللہ العزیز اٹھا لے کوئی ایسی ہستی نہیں جو اس کا بال بھی پانکا کر سکے اور یہ امر کسی صورت بھی دچکی سے خالی نہیں کہ غیر مسلم مفکرین اور مستشرقین نے قرآن عظیم میں کوئی شایبہ یا کوئی لغزش تلاش کرنے کیلئے ایڑی چوٹی کا زور لگایا مگر ان سب کو مونہ کی کھانا پڑی بلکہ بالکس تمام اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے عظمت قرآن کے آگے گھٹنے لٹکنے پر مجبور ہو گئے۔ یورپی مصنف نوٹلڈ کی لکھتا ہے:

”یورپ کے جن جن محققین نے اب تک اس امر کی زبردست کوشش کی ہے کہ قرآن میں تحریف ثابت کریں اپنی سی اور جدوجہد میں وہ حیرت انگیز طور پر ناکام ہوئے ہیں۔“

اور جارج سل (George Sale) کچھ اس طرح اعتراف کرتا ہے:

”بے شک قرآن حکیم عربی زبان کی سب نے سے بہتر اور مستند کتاب ہے کسی انسان کا قلم ایسی میجرانہ کتاب نہیں لکھ سکتا۔“

آج قرآن حکیم کے نزول کو چودہ سو سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے تب سے غیر مسلم

اُس کتاب عظیم میں خواہ وہ ہندو علماء ہوں یا یہود و نصاریٰ اپنے شیخ عزائم میں ناکام ہی رہے ہیں اور ناکام کیوں نہ ہوں اللہ اعظم الحکیم کا دعویٰ پکار پکار کر کہہ رہا ہے:

قُلْ لَئِنْ اجْتَمَعَتِ الْأَنْسُ وَ الْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَاتُوا بِمُثْلِ هَذَا
الْقُرْآنَ لَا يَأْتُونَ بِمُثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا
(نی اسرائیل: 88)

اے رسول (سب سے) کہہ دیجئے کہ اگر سب انسان اور سب جن ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں اور ایک دوسرے کی مدد بھی کریں پھر بھی وہ اس قرآن جیسی کتاب بنانا چاہیں تو وہ ہرگز ہرگز ایسا نہ کر سکیں گے۔

عرب اپنی فصاحت و بلافتح اور شعر کوئی پر بہت ناز کرتے تھے حتیٰ کہ دیگر غیر عرب لوگوں کو بھی (یعنی گوئی) کہہ کر پکارتے تھے کہ کے قریب سوق عکاظ میں ہر سال میلہ لگاتا تھا جس میں کھیل کو دیکھ کر علاوہ شعر کوئی کا مقابلہ بھی منعقد ہوتا تھا جس کا کلام بہترین مانا جاتا تھا اسے بیت اللہ کی دیوار پر آؤزیں کر دیا جاتا تھا اور پھر اگلے سال ان اشعار کے جواب میں جنہیں متعلق کہا جاتا تھا کسی نہ کسی شاعر کو ان کا جواب دینا پڑتا تھا۔ ایک مشہور شاعر تابغہ ذیبانی صدارت کے فرائض سرانجام دیتا تھا۔ پس جب سورہ الکوثر نازل ہوئی تو حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اس میلہ میں پہلوانی کے کئی مقابلے جیت چکے تھے اسے دیوار کعبہ پر آؤزیں کر دیا۔ پس عرب کے بڑے بڑے دانشور جو محمد رسول اللہ کو ہرگز نہیں مانتے پر تیار نہ تھے انگشت بدنداں ہو کر رہ گئے اور کوئی بھی اس سورہ الکوثر کے فیض اور میجراتی محسن کے باعث اس کا جواب نہ کہہ سکا حتیٰ کہ ذیبانی آگے بڑھا اور اس سورہ کوثر کے شیخ محسن یہ لکھ سکا "ماحدا کلام البشر" یعنی یہ تو انسانی کلام ہی نہیں ہے۔ قرآن حکیم میں تو اللہ رب العزت نے یہاں تک فرمادیا کہ تم اس جیسی ایک سورہ بھی بنا کر لانا چاہو تو نہیں بنا کر لاسکتے۔

جامعیت قرآن

دیگر نہیں کہ جن کی تعلیمات کا ہم گزشتہ ابواب میں ذکر کر چکے ہیں اس قدر ناقص العلوم اور محدود معلومات کا ذخیرہ ہیں کہ وہ ہمہ جہت معاشری اعتبر سے انسانی حیات کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتیں۔ ہندو مت کی ویدیں محسن دیوی دیوتاؤں کی خوشنودی کیلئے نظر آتی ہیں جبکہ مہا بھارت اور رامائیں جگی محرکہ آرائیوں سے پڑتیں۔ زرتشت اور کنفیو شس جہاں حیات انسانی کے ہزار ہا پہلو عدو اصلاح کے طلبگار ہیں وہ صرف رشتے ہائے اور بادشاہت کے اصول بتلانے پر عی ملکتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سوائے نبی اسرائیل کی چاپلوی لاڈپھار اور ان کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کو ڈھونڈ

رہے ہیں اور مجھ علیہ السلام اپنی زندگی کے تینتیس (33) برس کرب و بلا میں گزارنے کے بعد اپنے حواریوں کو اسکن و شانثی کا پیغام دے کر رخصت ہو رہے ہیں لیکن مکمل انسانی صابطہ حیات کو پا پایے حکیم تک پہنچانے کا اعزاز از صرف اور صرف قرآن عظیم کے حصے میں ہی آسکا ہے جس نے کوئی پہلو تفہونہ چھوڑا۔ جس نے عبارات، اعقادات، اخلاقیات، الغرض زندگی کے ہر شعبہ کے بارے میں با تمام جست معلومات مہیا کیں اور سورہ المائدہ میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا وہ اتممت علیکم نعمتی اور میں نے ہدایت کی نعمت تم پر تمام کر دی اور اطیعو اللہ و اطیعو الرسول و اولی الامر منکم کی آیت اس پر دال و شاہد ہے۔ (النساء: 59)

قرآن حکیم میں اعقادات، عبادات، اخلاقیات، اوامر و نواعی، شرافت انسانیت، حلال و حرام، محرمات، عدل و انصاف، رحم، معافی، جگلی حکمت عملی، عادات، برائیوں کا خاتمہ، حقوق زوجین، اخوت عامہ، اساتذہ کے حقوق، والدین کے حقوق، اولاد کے حقوق، اعزاء و اقارب کے حقوق، اصول مصارف، غرباء و مساکن کی امداد کے اصول الغرض ہر نوع کے سائنسی، فکری، عقلی و نقی، سیاسی، معاشرتی معلومات با تمام جست موجود ہیں۔

تورات ہو یا انجلیل، زبور ہو یا ہندی و یہ دیں ان کی معلومات محدود اور ناکافی ہیں جیسا کہ تورات میں اخبار و احکام، زبور میں مناجات، ویدوں میں دیوی دیوتاؤں کے قصے اور ان کو خوش رکھنے کیلئے غیر انسانی طریقے اور انجلیل میں امثال و موالعہ کے علاوہ اور کچھ نہیں جبکہ قرآن حکیم میں صفات الہی، تصور الہ کا واضح ثبوت، قرب الہی کے طریقے، معرفت الہی، حیات و ممات، عدم اور وجود کا بیان، تفسیر کائنات کے احکام اور اس کے علاوہ انسانی معاشرت سے متعلق شادی بیاہ، وراثت اور مال و دولت کے اصول و احکام بھی موجود ہیں۔ علاوہ ازین ہمایوں کے حقوق، عمرانیات کے حقوق، اراضی کے حقوق، بادشاہت اور رعایا کے حقوق، حدود و تمام نظام ہمایہ عدالت، شہریوں کے حقوق اور انسانیت کے تمام حقوق و فرائض کتاب ہذا میں مجمع کر دیجے گئے ہیں۔

دیگر نہیں کتابوں اور قرآن حکیم میں ایک واضح فرق یہ بھی ملتا ہے کہ دوسری تمام کتب اپنے نہیں رہنماؤں سے کئی صدیوں کے فاصلے پر ہیں یعنی ان کو براہ راست ضبط تحریر میں نہیں لایا گیا جیسا کہ انجلیل اور تورات کو بائبل بنادیا گیا اور اب ان کے مصنفوں کی تعداد سیکڑوں میں ملتی ہے۔ (کو ایک انجلیل کو چار انجلیلوں میں منقسم کر کے چار مختلف مصنفوں کی نذر کر دیا گیا)۔

لیکن قرآن حکیم بغیر کسی لغزش اور تحریف و تریم کے سرور کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے اللہ تعالیٰ نے مکمل کروایا اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اٹھایا جو تاقیامت ایک کھلا جیلیج

ہے۔ دیگر نہیں کتب جو آج مطبوعہ شکل میں موجود ہیں ان کی زبان اور مضمایں بعض مقامات پر

نہایت گھٹیا جھوٹے اور غیر معیاری ہیں جبکہ اسلوب قرآن اس کی شانگی اور شکننگی اور اس کی فصاحت و بلاغت کا ہر بشر قائل ہے۔

دوسری نہیں کتب کے مکذب و محرف ہونے کیلئے اتنا ہی کافی ہے کہ ہر کتاب کے سینکڑوں مصنف نظر آتے ہیں جبکہ قرآن حکیم کے الہامی یعنی کلام الہامی ہونے کیلئے اتنا ہی کافی ہے کہ پوری دنیا میں القرآن کو صرف محمد بن عبد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی منسوب کیا جاتا ہے۔

وید کو دیکھو اس کی ہر ایک شرطی کے ساتھ تین نام ضرور لکھے ہوتے ہیں۔ آریوں کی حالیہ تحقیقات یہ ہے کہ ان میں سے ایک نہ کر نام اس رشی کا ہوتا ہے جسے یہ شرطی اکاں سے ملی۔ اسلامی الفاظ میں یہ مطلب ہوا کہ یہ وہ شخص ہوتا ہے جس پر کلام اتر۔

اگر ان ناموں کا شمار کیا جائے تو ان کی تعداد سینکڑوں سے بڑھ جاتی ہے اور اس طرح ثابت ہو جاتا ہے کہ وید کو پیش کرنے والے سینکڑوں رشی ہیں جن میں بیانات زمانہ بھی صدہ سال کا تفاوت ہے۔

بائل کو دیکھو کہ یہ موسیٰ، یشوع، مصنف قاضیوں، سمواں، مصنف سلاطین، مصنف تواریخ، عزرا، نحیم، مصنف کتاب روت، مصنف کتاب آسٹر، ایوب، داؤد صاحب زبور، سلیمان صاحب امثال و غزل الغزلات، واعظ، یسعاہ، یرمیاہ، حزقیاہ، ایل، وانی ایل، ہوسیع، یوایل، عاموں، عبدالایاہ، یونا، میکہ، نحوم، حقوق، اضیحہ، بھی، زکریا، ملائی کے الہامات یا تصنیفات کا مجموعہ ہے۔

تعلیٰ ہذا انجیلوں کو دیکھو کہ متی، مرقس، لوکا، متہ اعمال، یوحنا، پولوس، یعقوب، پطرس، یوحنا، شاگردان مسیح علیہ السلام کے علیٰ اور تفہیمی کارنامے ہیں۔

مگر قرآن مجید کا مبلغ اول صرف ایک ہے۔ اس صحفہ کا خود اسی کے ذریعہ آغاز اور اسی کے ذریعہ سے اختتام ہو جاتا ہے اور پاہیں ہمہ یہ صحفہ مقدس اپنے مضامین میں مکمل، اپنی تبلیغ میں کامل دعوت الی اللہ میں یگانہ رشد و ہدایت اور نور و رحمت میں وحید و یکتا ہے اور اپنے موضوع و مفہوم کے اتمام میں دوسری کتاب کا احتیاج مندرجہ نہیں حالانکہ رُگ وید، سرگ وید وید سا وید کا اور احمد و وید ان تینوں کی محتاج ہے۔

نئے عہد نامہ کی تکمیل پرانے عہد نامہ کے بغیر نہیں ہوتی اور کتاب الاعمال کے بغیر انہا جمل اربعہ کے مضامین ہاتھ رہ جاتے ہیں۔ حواریوں کے خطوط اجتنے ہی ضروری ہیں جیسا کہ خود انہا جمل اس سے قرآن پاک کی برتری و فویت اور جامعیت و کاملیت کا اندازہ آسانی سے فہم میں آ سکتا ہے اگر صحیح اندازہ کیلئے ضروری ہے کہ مضامین پر عبور تمام بھی ہو۔

خصوصیات قرآن مبارک میں یہ بھی ہے کہ اس کا اسلوب نہایت شستہ و مدهب ہے۔ وہ

بھی کوئی فحش لفظ یا حیا سوز فقرہ کا استعمال ہی نہیں کرتا۔

کتاب حنفی ایل کو پڑھو جس میں خدا نے بندوں کو اپنی دو جوروں، ہولا اور ہولیا کا قصہ سنایا ہے۔ امید ہے کہ عیسائی فاضل بھی اس قصہ کو ایک تمثیلی بیان ہی خیال کرتے ہوں گے۔

بائل کی تمام کتابوں میں یہودیوں کی بدکاری کو یہودیم کی بدکاری بتلایا گیا ہے پھر یہودیم کو عورت فرض کر کے اس کی بہنگی کے متعلق ایسے ایسے سخت و درشت الفاظ استعمال کیے گئے ہیں کہ وہ کسی گرجا کی محراب میں بطور وعظ بھی بھی پڑھے گئے ہوں گے۔

اَنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الْذِكْرَ وَوَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

”ہاں ہم نے ہی اس قرآن کو اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت بھی ضرور ضرور رکھیں گے۔“

اس وعدہ کی وقت اور حفاظت قرآنی کی عظمت کے تقابل میں غور فرمائیے

تو دات موسیٰ کا خیر مایہ وہ دو الواح تھیں جو موسیٰ کو کوہ طور پر لکھی لکھائی دی گئی تھیں۔ ہر دو الواح اسی وقت ٹوٹ پھوٹ گئی تھیں۔ جب موسیٰ نے میدان میں آ کر شکر کو گواہ پرستی (یعنی حضرت ہارون علیہ السلام کے ہوتے ہوئے لوگ سامنے جاؤ گر کے چکر میں آ گئے اور پھرے کی پرستش شروع کر دی۔) میں مصروف پایا تھا۔ کلیم اللہ غیرت ایمانیہ سے بیتاب ہو گئے۔ لوحیں پھینک دیں اور بھائی کو جا پکڑا۔

اس واقعہ کے بعد یہ احکام عشر اور دیگر احکام شریعت موسیٰ ہی کی حیات میں لکھے گئے اور عہد کے مندوق میں رکھے گئے۔ (استثناء باب 25) یہی ایک نسخہ تھا جس کی پابت توقع کی جا سکتی ہے کہ داؤد کے عہد تک خیرہ عبادت میں بحفاظت موجود رہا لیکن سلاطین اول باب 8 سے واضح ہے کہ جب عہد کا مندوق خیرہ عبادت سے ہیکل سلیمانی میں لا یا گیا تو پھر کی دو شکستہ لوحوں کے سوا مندوق میں اور کچھ نہ تھا۔ اب ہم کو بلا کسی سند کے فرض کر لینا چاہئے کہ سلیمان نے کس طرح تورات کی شریعت کو جمع کر لیا ہو گا اور پھر عہد کے مندوق میں اسے رکھوا دیا ہو گا لیکن یہ مسلمہ ہے کہ ہیکل میں جو نسخہ بھی موجود تھا اس سے بھی بخت نفر نے ہیکل کے ساتھ ہی جلا ڈالا تھا۔ یہ حادثہ بالکل 856 قم میں واقع ہوا۔

دارا شاہ ایران کے عہد میں زرد بائل وغیرہ سرداران نبی اسرائیل نے ہیکل کو ازسر تو تعمیر کیا تھا۔ کتاب کی بھی تلاش ہوئی مگر تملی (دیکھو کتاب عزیز) تب حضرت عزیز نے اپنی یادداشت اور جویز کریا کی امداد سے پھر کتاب کو تیار کیا ہے یہودی تورات کہتے ہیں (اسی کا ترجمہ یونانی زبان میں این توکن کے حکم سے ہوا) یہ واقعہ 300 قم کا ہے پھر این توکن چہارم کے وقت میں جب یہ بادشاہ ملک مصر پر حملہ آور ہوا تھا اس کے سپہ سالار نے اس نسخہ کو اور ہیکل کو جلا ڈالا۔ یہودیوں کی تمام

کتابوں کی علاش کی گئی اور سب کو سوخت کر دیا گیا اور یہودیوں کو بت پرستی کا حکم دیا گیا۔ یہ واقعہ 166 ق م کا ہے۔ ایک بوڑھا کا، ان اپنے تین فرزندوں کے ساتھ چان بچا کر اپنے ڈن شہر مودن کو بھاگ گیا تھا۔ اس کے فرزند مقائیم نے ایک کتاب دو جلدیں میں لکھی اسی کے نام سے مشہور ہے اور یہود کے چند فرقے اسی کو اسلامی کتاب تسلیم کرتے ہیں۔

واقعات بالا پر پورا پورا غور کرنے کے بعد کیا تورات کی اصل صورت باقی رہنے کی امید کی جاسکتی ہے؟

اب انجل کی سرگزشت سنو انجل کے نام سے عیسائیوں میں چار کتابیں مشہور ہیں۔ انجل متی، انجل مرس، لوقا، انجل یوحنا۔

متی کی انجل کی سرگزشت یہ ہے کہ سب سے پہلے عبرانی زبان اور شہر یہودا (واقع شام) میں لکھی گئی تھی اس عبرانی نسخہ کا وجود دنیا سے ناپید ہے اس کا ایک ترجمہ یونانی زبان کا ملتا ہے لیکن کوئی عیسائی پادری نہیں تھا سکتا کہ یہ ترجمہ کب کیا گیا اور کس شخص نے کیا۔

موجودہ کتاب کا یہ حال ہے کہ اس کے باب اول دو دو م کو شارح انجل نورثن صاحب نے مقابله لوقا صحیح تسلیم نہیں کیا بلکہ اقرار کیا ہے کہ یہ دونوں باب ایک ہی مصنف کے لکھے ہوئے ہیں۔ (کتاب الاسناد ص 53، نسخہ مطبوعہ 1837ء)

لوقا مصنف انجل پولوس کا شاگرد ہے اس نے مسیح کو نہیں دیکھا اور اس کے استاد نے بھی مسیح علیہ السلام کی زندگی میں اس کی مخالفت ہی کی۔ لوقا نے اپنی انجل اناٹا کیہ شہر میں بزبان یونانی لکھی تھی۔ لوقا نے اپنی انجل کے شروع میں تحریر کیا ہے کہ وہ واقعات کو صحت کے بعد تحریر کرتا ہے۔ لوقا کے اس اعلان کے بعد یہ امید کرتا بالکل درست تھا کہ واقعات مندرجہ انجل لوقا ضرور ہی صحیح ہوں لیکن انجل کا ہی شارح فاضل نورثن لکھتا ہے:

”جن اعجازی باتوں کو لوقا نے لکھا ہے ان میں جھوٹی روایتیں بھی شامل ہو گئی ہیں اور اس کے لکھنے والے نے شاعرانہ مبالغہ سے اصرار ادا کیا ہے اور اس زمانہ میں صحیح و جھوٹ سے تمیز کرنا مشکل ہے۔“ (کتاب الاسناد ص 61)

قابل غور بات یہ ہے کہ جس کتاب میں صحیح سے جھوٹ کا تمیز کرنا بھی مشکل ہو جائے وہ کہاں اک محفوظ کہلانے کی مسخرت ہے۔

مرقس شمعون پلرس کا شاگرد ہے اس نے بھی اناٹا کیہ ہی میں اپنی کتاب کو یونانی زبان میں لکھا۔ مرقس اور لوقا کے مضمون میں بہت اختلاف ہے۔

یوحنابن سندائی کی انجل غالباً بمحاذین تصنیف سب سے آخری ہے۔ اس نے بھی اپنی

کتاب کو یونانی زبان عی میں لکھا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ مسجح علیہ السلام کا شاگرد تھا۔ لیکن اس کی تصنیف میں یونانوں کے قدیم عقیدہ کا بہت اثر شامل ہے۔

تمام یہ مسائوں کا اجماعی عقیدہ ہے کہ انہیں اربعہ میں سے کوئی انجل بھی مسجح علیہ السلام پر مجاہب اللہ تاصل شدہ نہیں بلکہ یہ کتابیں انہی مصنفوں کی تصنیف ہیں جن کے نام سے یہ منسوب ہیں۔ اب ان کتابوں کا تقدیس اس طرح قائم کیا جاتا ہے کہ ان مصنفوں نے ان کتابوں کو روح القدس کی مدد اور یادوی سے لکھا تھا اگر یہ امر صحیح ہے تو ان چاروں کے مقامیں میں تناقض اور تقادیر نہیں ہونا چاہئے لیکن ان میں اتنا تناقض موجود ہے کہ قطبیت دنیا سخت دشوار ہے۔ آدم کارک، نورثن اور ہارون انجل کے مشہور شارح ہیں۔ یہوں کا متفقہ قول ہے کہ مطابقت کی کوئی صورت موجود نہیں۔

پادری فرجی کو اقرار ہے کہ ان انجلیوں کی چار پانچ آنون میں تحریف بھی ہوئی ہے۔ نزد وہ یہ بھی اقرار کرتا ہے کہ ان میں چھوٹی موٹی تمسیں ہزار غلطیاں موجود ہیں۔

چاروں انجلیوں کا مجموعہ ایک سو صفحے سے زیادہ نہیں۔ ایک سو صفحے کی تحریر میں جب تک ہزار غلطیاں موجود ہوں تو کتابوں کے محفوظ رہنے کا خیال کرنا بھی عقل سے دور ہے اور اس سے زیادہ نتیجہ اخذ کرنا ہمارے اس مضمون کے موضوع کی بس کی بات نہیں۔

اب پارسیوں کی کتاب کا حال سنواریانی قوم بڑی قدیم قوم ہے۔ ان کی کتابیں کبھی موجود ہوں گی لیکن کتاب ژند تو زرتشت کے عہد سے بھی پہلے نادر الوجود ہو چکی تھی۔

کہتے ہیں کہ ژند کے بھپیں باب تھے اور اب صرف انسیواں ”وندیدار“ پایا جاتا ہے۔ ژند کے بعد اس کا درجہ پازند نے حاصل کر لیا لیکن سکندر ماکڈونی کی لڑائی ایران کے بعد وہ بھی عطا ہو گئی۔ سکندر کے بعد تین سو سال تک طوائف الملوکی رہی اور مذہبی حالت بھی بہت خراب تھی۔ جب اردشیر بابکان ایران کا پادشاہ ہنا تب ژند و پا ژند کی جگہ دساتیر لکھی گئی اور اسی کو آسمانی کتاب کا درجہ دیا گیا لیکن جب مانی نے اپنا نمہہب چایا تب دساتیر کو بھی ختم کر دیا گیا۔ مانی کے بعد ہر دوک نے اپنا نمہہب اسجاد کیا اور اس نے پارسیوں کی نہیں کتابوں کو اچھی طرح سے چاہ اور نایود کر دیا۔ یہ سب واقعات اسلام سے پہلے کے ہیں۔

دساتیر کے متعلق اہل تحقیق کا بیان ہے کہ وہ صرف دعاوں کا مجموعہ ہے۔ اوستا کی بایت یہ بھی مشہور ہے کہ وہ نزول قرآن کے بعد لکھی گئی اور اسی کتاب کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ ثابت گر دیا گیا۔ ”بنا ایز دنخشاند بخشاوش مگر مہریان دار دگر۔“ اسی فقرہ کا ترجمہ قدیم دری زبان میں کر دیا گیا تاکہ اس کی قدامت بہت قدیم ہو جائے۔ جو فارسی زبان میں اس طرح ہے۔ ”خوشیدہ ہر شندهہ ہر شفیگہ و مربیان فرو بیدار۔“

مندرجہ بالا حالات سے پتہ لگ جاتا ہے کہ سکندر کی غارت گزی کے بعد اس قوم کے پاس کوئی ایسا صحیفہ موجود نہ تھا جو آسمانی کھلانے کا مستحق ہو۔

ہندوستان میں نہایت قدیم کتاب ”وید“ سمجھی جاتی ہے۔ وید کی عزت کو آریہ اور ساتھ دھرمی دونوں تسلیم کرتے ہیں۔ اس اجمالی اقرار عظمت کے بعد آریہ اور ساتھ دھرمیوں میں اختلاف شروع ہو جاتا ہے۔

آریہ کہتے ہیں کہ وید صرف منتر بھاگ کا نام ہے۔

ساتھ دھرمی کہتے ہیں کہ برہمن بھاگ بھی اصلی وید ہے اور برہمن بھگ اپنے جنم کے اعتبار سے منتر بھاگ سے دو چند ریا وہ ہیں۔ اس اختلاف کا نتیجہ یہ ہوا کہ وید کو مانے والی قومیں یا تو 2/3 حصہ وید کو اصل سے خارج کر رہی ہیں یا 3/2 حصہ جنم کو وید اصلی میں داخل کر رہی ہیں اور ہر دو صورت کتاب مذکور کا غیر حفظ ہونا ثابت ہو جاتا ہے۔

زمانہ حاضرہ میں سب ہندو کہتے ہیں کہ وید چار ہیں مگر منوجی مہاراج کی سرتی میں صرف تین ویدوں رہ گئے اور سام کا نام آیا ہے چوتھے وید اخرو کا نام نہیں آیا۔

سنکریت کی اور بھی قدیم ترین کتابیں ایسی ہیں جن میں یہی تین نام پائے جاتے ہیں لیکن بعض پرانی کتابیں ایسی بھی ہیں جن میں قریباً 32 کتابوں پر اسہم وید کا استعمال کیا گیا ہے۔

سب ہندو وید کو خدا ساز بتاتے ہیں مگر نیائے روشن کا مصنف گوم وید کو کلام انسان بتاتا ہے۔ گوم اس درجہ کا شخص ہے کہ اس کا شاہر چھ شاستروں میں سے ایک ہے اور ان ہر شش کو شاستر پر طور مسلم آریہ اور ساتھی سب تسلیم کرتے ہیں۔

ہندوستان کے ذہب قدمی میں سے جیں مت بھی ہے۔ جیسی لوگ وید کے ایک حرف کو بھی صحیح نہیں سمجھتے اور وید کا آکاس بانی ہونا بھی وہ قطعاً حلیم نہیں کرتے۔ یہ لوگ بھی اپنی قدامت کو ویدوں کے زمانہ سے ماقبل کے بتاتے ہیں اور اپنی کتاب کو وید سے قدیم تر ظاہر کرتے ہیں۔

مندرجہ بالا تجزیہ اور تحقیق سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ حفاظت الہیہ نے ماسوائے قرآن حکیم کے مذکورہ کتب میں سے کسی کا ساتھ نہیں دیا اور اسی لئے ہر ایک کتاب کے وجود یا اجزاء و وجود پر خود اسی ذہب کے اشخاص نے شک و گمان اور ظنون و اوهام کے خلاف چڑھا رکھے ہیں۔

قدرت الہیہ نے نہ صرف بھی کیا کہ کتابوں کی حفاظت نہیں کی بلکہ اس زبان اور لغت کی حفاظت بھی چھوڑ دی جن میں یہ کتابیں لکھی گئی یا مازل کی گئی تھیں۔

ذراغور کرو عبرانی جو تورات کی زبان تھی اور خالدی جو صحیح علیہ السلام کی زبان تھی اور وہڑی جو ٹنڈو پاٹنڈ کی زبان تھی اور سنکریت قدیم جو وید کی زبان تھی اب دنیا کے کسی پرداہ پر کسی برا عظم یا کسی

ملک یا کسی ضلع یا کسی شہر میں بطور زبان مستعمل ہیں؟ قدرت نے ان اللہ کو نایب کرنے سے اپنا فیصلہ قطعی صادر کر دیا ہے کہ اب انسان کو ان کتابوں کی بھی ضرورت نہیں رعنی جوان زبانوں میں مروج کی جھنی خیس۔

اس حفاظت الہی کا اندازہ کرو جو قرآن مجید کے متعلق ہے کہ اس کا زیر و زبر اور حرف بہ حرف تو ای تو اتر کے ساتھ ثابت شدہ ہے۔ ملک چین میں ایک ایک حرف پورے یقین کے ساتھ اسی طرح پایا جاتا ہے جیسا کہ مراکش میں موجود ہے۔

اگر حفاظت الہی خود کا فرمانہ ہوتی تو ایک ایسی کتاب میں ہزاروں غلطیوں کا ہو جانا ممکن بلکہ ضروری تھا جس کا پیش کرنے والا (ولا تخطه بیمینک) سے مخاطب ہو۔ آپ تو اپنے دانے ہاتھ سے خط کھینچتا بھی نہیں جانتے تھے۔

جمع قرآن و قرأت

قرآن حکیم میں ارشاد ہے:

ان علینا جمعہ و قرآنہ فانا قرآنہ فاتبع قرآنہ

”قرآن کا جمع کرنا اور قرأت کا درست رکھنا بھی ہمارا ذمہ ہے۔ اے رسول! جس

قرأت سے قرآن پڑھا جائے آپ اس پر کار بند رہیں۔“ (سورہ القیامت: 17)

قرآن مجید کے احکام و فتاویٰ نازل ہوتے تھے۔ اس لئے اس کتاب کی ترتیب اور تدوین مشکل کام تھا لیکن اس کام کو بھی رب العالمین نے اپنے عی ذمہ لیا، جیسا کہ دنیا میں بھی ہر ایک مصنف کتاب اپنی تصنیف کی ترتیب و تدوین کا کام خود سرانجام دیا کرتا ہے۔ یہی سبب ہے کہ بعد میں کسی ایک آہت کی بھی تقدیم و تاخیر نہیں ہوئی۔ مشرق سے لے کر مغرب تک تمام دنیا ایک عی ترتیب کے ساتھ قرآن مجید کی قرأت کر رہی ہے۔ اس پیش گوئی سے واضح ہو گیا کہ جمع و ترتیب کی جو صورت موجودہ دنیا میں پائی جاتی ہے وہ تھیک اسی ترتیب اور قرأت کے موافق ہے جو علم الہی اور قرأت ساوی میں ہے۔

قرآن حکیم کی دیگر نہیں کتب پر فضیلت اور برتری کی ایک اچھوئی اور حیرت انگیز مثال یہ ہے کہ اللہ عبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کیلئے الی علم کے سینوں کو کشادہ کر دیا ہے اور اس کا زبان یا دکر کرنا آسان بنایا ہے۔ چنانچہ قرآن حکیم کہتا ہے:

بِلٍ هُوَ آیَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِيْ هَدِيْرَوْنَ الَّذِينَ أَوْتَوَا الْعِلْمَ

”یہ قرآن تو روشن آیتیں ہیں جو علم والوں کے سینے میں رہتی ہیں۔“ (سورہ

الْحَكْمَوْت: آہت: 49)

ساری کتاب کو حفظ کر لیتا ایک اچھوتا خیال تھا کیوں کہ قرآن مجید سے پیشتر دنیا میں کوئی کتاب حفظ نہ کی گئی تھی اس لئے اس خیال کا پیدا ہونا ہی اس کے الہامی ہونے پر دلیل ہے۔ یہ اسی ذریعہ دست چیز گولی ہے کہ تمام دنیا اس کی نظر لانے سے عاجز ہے۔ حفاظت کا ایسا انتظام بالکل لامانی ہے اور مخفی منجانب اللہ تعالیٰ ہے۔ اور ارشاد پاری تعالیٰ ہے:

ولقد یسرنا القرآن لذ کر (سورہ القمر: 17)
”ہم نے قرآن کو یاد کیلئے آسان بنا دیا ہے۔“

جب مسلمانوں نے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں دنیا کی تمام اقوام اور ممالک کے سامنے قرآن مجید کو از بر سنا شروع کیا تب دوسروں کو بھی امنگ آئی چاہئے تھی کہ دوسروں کو بھی ایسا کرنے کا جوش پیدا ہونا چاہئے تھا کہ وہ بھی اپنے اپنے نہب کی کتاب کو حفظ کر لیتے کیوں کہ ان کے سامنے نظر موجود تھی۔

مگر کوئی بھی ایسا نہ کلائے یہودی، نہ عیسائی، نہ پاری نہ ہندو اور جس نے اپنے پسندیدہ نہب کی پسندیدہ کتاب کو حفظ کر لیا ہواں کی وجہ خود قرآن پاک نے ہتھ دی ہے کہ یہ خصوصیت بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید عی میں رکھ دی ہے کہ وہ یاد کرنے والوں کو جلد اور آسانی سے یاد ہو جاتا ہے۔

قرآن عظیم کی برتری اس طرح بھی ثابت ہوتی ہے کہ قرآن مجید کی کتابت جاری رہے گی اور کتاب کی شکل میں اس کی اشاعت ترقی پر رہے گی۔ ارشاد پاری تعالیٰ ہے کہ:

وَ كِتَابٌ مَسْطُورٌ فِي رُقٍ مَنْشُورٌ (سورہ الطور: 2:3)

”ہم ہے کتاب کی جو کمی گئی ہے اور پاک صاف صحیحہ اشاعت پائی ہے۔“

فضیلت قرآن حکیم کے بارے میں ایک واضح جلیل مندرجہ ذیل آیت میں ملاحظہ کریں:

لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ مَبِينٍ يَدِيهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ

حکیم حمید (حُم سجدہ)

”باطل اس کے آگے یا پیچے سے نہ آئے گا یہ تو خدا نے حمید و حکیم کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔“

قلقه قدیم (باطل میں یہ یہ) اور قلقة جدید (باطل میں خلفہ) نے بہت زور مارا مگر قرآن حکیم کے سامنے نہ ہر شر سکا اور اس کے کسی مضمون اور کسی ایک اصول کا بھی مقابلہ نہ کر سکا نہ قلقة قدیم نے اس میں سے کچھ گناہیاں نہ قلقة جدید نے کچھ بڑھایا۔ یہ ایک محض کتاب ہے کہ اس میں اب کسی کو

وغل کی منجائش عی نہیں۔

قرآن حکیم میں بعض ایسے واقعات بھی ہیں جن کو سوائے قرآن کے کسی دوسری قوم ہوؤ
قوم صالح کا نذکور کسی اسرائیلی صحیفے میں نہیں مگر قرآن پاک نے اسے بیان کیا۔

عاد ارم عاد اولی کا ذکر بھی صرف قرآن مجید عی نے سنایا، سل عرم کا واقعہ نہایت عظیم
الثان تھا اس کا بیان بھی فرقان مجید عی میں ہے۔

فرعون کے غرق ہو جانے کے بعد مصر پر کچھ عرصہ تک اسرائیلیوں کی حکومت کا پتہ (واور شنا
حائی اسرائیل) قرآن پاک عی کے بتانے سے لگا درست تورات اس سے خاموش ہے جیسا کہ مصر کی
تاریخ مصر میں مجزات موسوی کے وقوع سے ساکت ہے۔

سچ علیہ السلام اور اس کے کارناموں کا ذکر نہ روما کی ہشتہ میں ہے اور نہ یہود کی
تحریروں سے اس کی تصدیق ہوتی ہے۔

یہ واقعہ کہ مریم صدیقہ علیہ السلام کو بھی متوں تک میثیث کا ایک اقوام تسلیم کیا جاتا تھا
عیسائی نہیں مانتے تھے اور نہیں جانتے تھے۔ قرآن مجید کے اعلام کے بعد جب عیسائی محققین نے اس
کیلئے کدو کاوش کی تب ان کو بیان قرآن کی صداقت کا علم ہوا۔

خانہ کعبہ کی عمارت کا بطور مسجد دنیا میں سب سے پہلے تعمیر ہونا اہل تاریخ سے پوشیدہ تھا
لیکن اب یہ واقعہ بالکل مسلم ہے۔

قرآن مجید کا یہ بیان کہ ہر ایک قوم میں اللہ کے رسول بھیجے گئے اور انہوں نے خود اسی قوم
کی زبان میں تسلیخ فرمائی اور جنت الہی ان پر ختم کی تمام نہادہب کیلئے ایک کنز مذون تھا۔

فرعون کی لاش کی خیش گولی کرنا اور پھر اس لاش کا اچانک سمندر کی لہروں سے ابھر کر باہر آ
جاتا تمام نوع انسانیت کو درطہ حیرت میں ڈال دیتا ہے اور یہ ایسے مجزات ہیں جن کو غیر مسلموں نے
بھی مختلف انداز میں تسلیم کیا ہے اور مندرجہ ذیل تحقیقی مضمون قرآن حکیم کی عظمت اور برتری کیلئے
حرف ہے جسے پڑھ کر ہر مسلمان (یا یہاں الذین امنوا امنوا کے مصدق) اور غیر مسلم پر یہ فرض ہو
جاتا ہے کہ دائرہ اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جائے اور قرب الہی کیلئے تقویٰ کی سند حاصل کرنے کی
بھرپور کوشش کرے۔ (آئین)

قرآن حکیم غیر مسلموں کی نظر میں

انسانیت کی بہتری اور بہبود کیلئے مختلف ادوار میں مختلف مخالف اور آسمانی کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائیں مگر وہ کتب امتداد زمانہ سے یا توباتی نہ رہ سکیں یا ان میں تحریف کر دی گئی مگر قرآن وہ سرچشمہ علم و حکمت ہے جو تحریف سے برا اور سب آسمانی کتب کا مجموعہ ہے۔ یہ زبور کی طرح مجموعہ مناجات بھی ہے اور انجیل کی طرح ذخیرہ امثال بھی۔ تورات کی طرح کنجیزہ شریعت بھی ہے اور کتب ہائے دانیال کی طرح خزینہ اخبار مستقبل بھی۔

آنچہ خوبیں حمدہ دار مدت تو تہاداری

قرآن وہ معجزہ ہے جس نے پہلی دفعہ عکل اور مذہب میں مطابقت پیدا کی جس نے مطلق دلائل، سرچشمہ الغہم امثلہ اور فقص سے بہت سے پیغمبر مسالک کو حل کر کے رکھ دیا جو نہ صرف مذہبی مسائل کا مجموعہ بلکہ معاشرتی زندگی کا رہنمایا اور مکمل مذاقبہ حیات ہے۔

شرق و مغرب کے غیر مسلم اہل علم اور مفکرین نے قرآن حکیم کی خدمت میں جو گھائے عقیدت پیش کیے ہیں ان کی چند مثالیں حسب ذیل ہیں:

بغیر تحریف و تغیر

”قرآن پاک کا کوئی جزو، کوئی فقرہ اور کوئی لفظ ایسا نہیں ناخیا جس کو جمع کرنے والوں نے چھوڑ دیا ہوا اور نہ کوئی لفظ اور فقرہ ایسا پایا جاتا ہے جس سے یہ معلوم ہو کہ یہ داخل کیا گیا ہے۔ اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو ان احادیث میں جن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی باتیں محفوظ رکھی گئی ہیں ان کا پتہ ضرور چلتا۔“ (ولیم میمور)

مجازانہ کتاب

”قرآن بلاشبہ عربی زبان کی سب سے بہتر اور دنیا کی سب سے زیادہ مختصر کتاب ہے۔

کسی انسان کا علم ایسی مجزا نہ کتاب لکھنے سے قاصر ہے۔ یہ مردوں کو زندہ کرنے سے بڑھا ہوا مجزہ ہے۔ ایک ایسی ناخواندہ محض کس ملزح بے عیب اور لاٹانی عبارت تحریر کر سکتا ہے۔” (جارج سیل)

بے حد سلیس اور جامع

”سورہ فاتحہ مبارکی کی یہ سب سے زبردست مناجات ہے۔ سلیس اتنی کہ مزید تشریع سے بے نیاز مگر اس پر بھی محتویت سے لبریز۔“ (انسانیکلوپیڈیا برٹانیکا، جلد 15، صفحہ 903، طبع یازدهم)

اختلاف معنوی و لفظی سے مبرأ

”قرآن ہی ایک ایسی کتاب ہے جس میں تیرہ سو برس سے کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ یہودی اور عیسائی نہب میں کوئی ایسی چیز نہیں جو معمولی طور سے بھی قرآن کے مقابلے میں پیش کی جاسکے۔“ (عیسائی سوراخ مشرب اٹلے)

حفظان صحت کا سرچشمہ

”قرآن نے مفہومی طہارت اور پاکیزگی کی وہ تعلیم دی ہے کہ اگر ان پر عمل کیا جائے تو جراشیم امراض سب کے سب ہلاک ہو جائیں۔“ (جرمن فاصل ایکم کی بولف)

کھلی اور سچی حقیقت

”میرے نزدیک قرآن میں خلوص اور سچائی کا وصف ہر پہلو سے موجود ہے اور یہ بالکل سکھلی اور سچی حقیقت ہے کہ اگر کوئی خوبی ییدا ہو سکتی ہے تو اسی سے ہو سکتی ہے۔“ (پروفیسر کارلائل)

مادیات کے شرک کی نفی

”قرآن کی تعلیم نے بت پرستی مٹا دی۔ جنات و مادیات کا شرک مٹایا۔ اللہ کی عبادت فاتحہ کی۔ بچوں کے قتل کی رسم نیست و نابودی کی۔ ام النجات شراب کو حرام مطلق تھہرا دیا، چوری، جواء، زنا کا ری کی۔ اور قتل وغیرہ کی ایسی سزا نہیں مقرر کیں کہ کوئی شخص ارتکاب جرم کی جرأت ہی نہ کر سکے۔“ (پادری ریورنیٹ۔ جی۔ ایم۔ ایڈویل)

تمام عیوب سے پاک

”من جملہ ان بہت سی خوبیوں کے جن پر قرآن لذتر کرتا ہے دونہایت ہی عیاں ہیں۔ ایک تو وہ موربانہ انداز اور عظمت جس کو قرآن اللہ کا ذکر یا اشارہ کرتے ہوئے ہمیشہ بنظیر رکھتا ہے کہ اس کی طرف خواہشات رذیلہ اور انسانی جذبات کو منسوب نہیں کرتا۔ دوسری خوبی یہ ہے کہ وہ تمام

نامہذب اور نامشائستہ خیالات، حکایات اور بیانات سے بالکل مبراء ہے جو بدعتی سے یہود کے مخالف میں عام ہیں۔ یہ قابل انکار حقیقت ہے کہ قرآن ان تمام عیوب سے مبراء ہے۔ اس پر خفیہ سی حرف سکری بھی نہیں ہو سکتی۔ اس کو شروع سے آخر تک پڑھتے جائیے مگر تہذیب کے رخاروں پر ذرا بھی جھینپ کے آثار نہیں پائے جائیں گے۔” (ایک عیسائی ڈیون پورٹ)

علم و آگہی کا مخزن

”اے تعلیم کرنا ہی پڑے گا کہ خدا کی وحدانیت، طاقت، علم اور حقانیت کا جو لصور اور خدا، جنت اور زمین کے متعلق جس تلقین کا بار بار قرآن میں اٹھا رکیا گیا ہے اس کی وجہ سے ہم اس کتاب کی جتنی بھی تعریف کریں کم ہے یہ اعلیٰ وارفع اخلاقی تعلیم سے پڑھتے ہے اور اس میں علم و آگہی کے جو نکات بیان کیے گئے ہیں ان سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کی بنیاد پر بڑے بڑے طاقتوں ملک اور جیلیں القدر سلطنتیں قائم کی جاسکتی ہیں۔“ (دی قرآن صفحہ 15، از ریورنڈ بے ایم راؤول)

لامائی نظام مرت

”مجھے امید ہے کہ میں دنیا کے تمام دانا اور باشوروں کو سمجھا کر کے قرآنی تعلیمات کی روشنی میں ایک لامائی نظام قائم کروں گا کیونکہ صرف یہی تعلیمات ہی انسان کو سرتوں سے روشناس کر سکتی ہیں۔“ (اقbas تقریر پولین از کتاب بونا پارٹ اور اسلام صفحہ 105، مصنفہ شیرقلس)

محرکرنے والی طاقت

”قدمیم عربی میں نازل شدہ قرآن خوبصورتی اور دلکشی کا حسین مرتع ہے۔ اس کا شائل بڑا جامع اور دلپذیر ہے۔ اس کے چھوٹے چھوٹے جملوں میں جو کہیں کہیں شاعری کے نادر نمونے ہیں غصہ کا استدلال اور محرکرنے والی طاقت ہے۔ اس کے مفہوم کو کسی زبان کے ساتھے میں ڈھاننا سکھن کام ہے۔“ (دی وزڈم آف دی قرآن دی پاچھہ صفحہ 117 از جان فاش)

سب سے زیادہ زیر مطالعہ کتاب

”دنیا کی کوئی کتاب اتنی پڑھی نہیں جاتی جتنا قرآن پڑھا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یا انکی جلدیں زیادہ فروخت ہوتی ہوں لیکن پیغمبر اسلام کے کروڑوں چین و قرآن کی لمبی لمبی آیات دن میں پانچ مرتبہ پڑھنا اس وقت سے شروع کرتے ہیں جب وہ یادیں کرنا سکھتے ہیں۔“ (دی فتحیں میں لیوپارے، صفحہ 81، از چارلس فرنس پورٹ)

آسمانی کتب پر فاکن

”یہ کتاب قرآن عظیم تمام آسمانی کتب پر فوکسیت رکھتی ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ قدرت کی ازلی عذایت نے انسان کے لیے جو کتابیں تیار کی ہیں ان میں بہترین کتاب ہے۔ اس کے لئے انسان کی خبر و فلاح کیلئے فلاسفہ یونان کے نغموں سے کہیں بہتر ہیں۔ اس کا ہر ہر حرف خداوند عالم کی عظمت کے ذکر سے لبریز ہے۔ قرآن علماء کے لیے ذخیرہ لغات شعرا کے لیے عروض کا مجموعہ اور حکمرانوں کیلئے دائرہ المعارف کی حیثیت رکھتا ہے۔“ (ڈاکٹر مورنس فرانسیسی)

دین و دنیا کا رہنماء

”مسلمان جب قرآن و حدیث میں غور و فکر کریں گے تو اپنی دینی اور دنیاوی ضروریات کا علاج اس میں تلاش کر لیں گے۔“ (اخبار الوطن مصر ایک مسیحی نامہ نگار)
مکمل احکام کا مجموعہ

”جو احکام قرآن پاک میں موجود ہیں وہ اپنی جگہ پر مکمل ہیں۔“ (پرچمک آف اسلام از ڈاکٹر آرٹلڈ)

فصح و بیخ زندہ جاوید

”قرآن پاک میں مطالب اتنے سترے اور ہمہ گیر ہیں اور ہر زمانے کے لیے اس قدر موزوں ہیں کہ زمانے کی تمام صدائیں خواہ مخواہ اس کو قبول کر لیتی ہیں اور وہ مخلوں، ریگستانوں، شہروں اور سلطنتوں میں گونجا پھرتا ہے۔“ (ڈاکٹر سبویل جانس)

عالم انسانیت کا مصلح

”قرآن اخلاقی ہدایتوں اور دانائی کی باتوں سے بھرا ہوا ہے اور قرآن نے عالم انسانیت کی زبردست اصلاح کی ہے۔ جن اشخاص نے ان کے مضمین پر غور کیا ہے وہ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ وہ ایک مکمل قانون ہدایت ہے۔ انسانی زندگی کی کوئی سی شاخ لے لجھے ناممکن ہے کہ اس شعبہ میں اس کی تعلیم رہنمائی نہ کرتی ہو۔ میرا خیال ہے کہ اگر اس کی تعلیمات پر عمل کیا جائے تو ایک سمجھدار آدمی بیک وقت دشیوی اور روحاںی ترقی حاصل کر سکتا ہے۔“ (لیکچر ان اسلام از پروفیسر ہربرٹ واکل)

انہائی لطیف پاکیزہ اور بیشل مجزہ

”قرآن انہائی لطیف اور پاکیزہ زبان میں ہے۔ اس کتاب سے ثابت ہوتا ہے کہ کوئی

انسان اس کی مشل نہیں بنا سکتا۔ یہ لازوال مجزہ مردہ زندہ کرنے سے کہیں زیادہ ہے۔“ (ڈاکٹر سلیل)

جامع اور روح افزا پیغام زندگی

”قرآن ایسا جامع اور روح افزا پیغام زندگی ہے کہ ہندو دھرم اور مسیحیت کی کتابیں اس کے مقابلے میں کوئی بیان پیش نہیں کر سکتیں۔“ (پروفیسر دو بیجاد اس)

اعلیٰ اخلاق کا معلم

”قرآن نے دنیا کو اعلیٰ اخلاق کی تعلیم دی اور اصول جہانی سکھائے۔“

(گائیڈس آف ہولی قرآن از ڈاکٹر شیخ لیں پول)

اجتہادی اور معاشرتی احکام

”قرآن پاک مذہبی قواعد و ضوابط کا مجموعہ ہی نہیں بلکہ اس میں اجتہادی اور معاشرتی احکام بھی موجود ہیں جو تمام دنیا کے انسانوں کیلئے بہر حال مفید ہیں۔“ (ڈاکٹر موسیٰ جہیں)

وسع جمہوری سلطنت کا قانون

”قرآن میں عقائد اخلاق اور ان کی بنی پر قانون کا مکمل مجموعہ موجود ہے۔ اس میں ایک وسیع جمہوری سلطنت کے ہر شعبہ کی بنیادیں بھی رکھ دی گئی ہیں۔ تعلیم، عدالت، حربی انتظامات، مالیات اور نہایت محاذات قانون ہے۔“ (ڈاکٹر لذر ہف کربل)

عملی قوتوں کا سرچشمہ

”اس کتاب کی تعلیم میں ایسے عناصر موجود ہیں جن کے ذریعہ زبردست اقوام اور فتوحات کرنے والی سلطنتیں بن سکتی ہیں۔ اس کی تعلیم میں وہ اصول موجود ہیں جو عملی قوتوں کا سرچشمہ ہیں۔“ (ڈاکٹر راؤ ذیل)

روحانی نجات و حقوق رعایا

”قرآن میں دیوانی توجہ داری اور باہمی سلوک کے قواعد پائے جاتے ہیں۔ مسائل نجات روح، حقوق شخصی اور نفع رسانی خلائق وغیرہ موجود ہیں۔“ (از مصنف اپالوچی فار محمد ایڈ قرآن)

فطرت انسانی کے عین مطابق

”میں نے تعلیمات قرآنی کا مطالعہ کیا ہے۔ مجھے قرآن کو الہامی کتاب حلیم کرنے میں ذرہ برا بر بھی تامل نہیں ہے۔ مجھے اس کی سب سے بڑی خوبی یہ نظر آئی کہ یہ فطرت انسانی کے عین

مطابق ہے۔" (یہ اعذیا گاندھی)

مسلمہ صد اقوٰں کا پرتو

"وہ وقت دور نہیں جب کہ قرآن کریم اپنی مسلمہ صد اقوٰں اور روحانی کرشوں سے سب کو اپنے اندر جذب کر لے گا۔ وہ زمانہ بھی دور نہیں جب کہ اسلام ہندو نہب پر غالب آجائے گا اور ہندوستان میں ایک عی نہب ہو گا۔" (ڈاکٹر رابندر ناٹھ ٹیگور)

معاشرتی، سیاسی اور روحانی معلم

"میں نہب اسلام سے محبت کرتا ہوں اور اسلام کے چیخبر کو دنیا کے مہا پرش سمجھتا ہوں میں قرآن کی معاشرتی، سیاسی، اخلاقی اور روحانی تعلیم کا دل سے مداح ہوں اور اس رنگ کو اسلام کا بہترین رنگ سمجھتا ہوں جو حضرت عزؑ کے زمانے میں تھا۔" (اللہ لا چلت رائے)

لفریب اور تحریر آمیز

"قرآن کی یہ حالت ہے کہ اس کی لفڑی بند ریخ فریقت کرتی ہے پھر متجب کرتی ہے اور آخر ایک تحریر آمیز رفت میں ڈال دیتی ہے۔" (جمنی کا شاعر و فلسفی گوئے)

ہدایت کامل کا مجموعہ

تو رہت زیور انجیل ترے سن ڈھنے وید

رہے قرآن کتاب کل جک میں پروار

(حوالہ جنم سا کھی بھائی بالا صفحہ 140 سطر 4)

مطلوب: تو رہت زیور انجیل کو ہم نے بنور دیکھا اور ویدوں کو بھی مگر دنیا کے لیے جو کتاب ہدایت کامل کا مجموعہ ہو سکتی ہے وہ قرآن شریف ہی ہے۔

تھے حرف قرآن دے تھے سارے کیں

تش وچہ پند نصیحاں سن کر یقین

(حوالہ جنم سا کھی کلاں بھائی بالا نو شدہ گور و انگدھی، صفحہ 222)

مطلوب عربی کے حروف چھی تیس ہیں اور قرآن شریف کے بھی تیس پارے ہیں۔ قرآن کریم لا انہا نصیحتوں کا مجموعہ ہے۔ ستو اور یقین کرو یعنی ایمان لے آؤ۔

رہے کتاب ایمان دی جع کتاب قرآن

(حوالہ جنم سا کھی بھائی بالا، صفحہ 149)

مطلوب، اگر کوئی ایمان کی کتاب ہے تو وہ قرآن شریف ہے۔ (اسکوں کے گرو بابا ناک)

عقل و حکمت کے مطابق

”قرآن کے احکام اس قدر عقل و حکمت کے مطابق واقع ہوئے ہیں کہ اگر انسان انہیں چشم بصیرت سے دیکھے تو وہ ایک پاکیزہ زندگی بس رکھ سکتا ہے۔ شریعت اسلام اعلیٰ درجہ کے عقلی احکام کا مجموعہ ہے۔ میرے نزدیک قرآن کے تمام معانی میں سچائی کا جو ہر موجود ہے۔ یہ کتاب سب سے اول اور سب سے آخر جو خوبیاں ہو سکتی ہیں اپنے اندر رکھتی ہے بلکہ دراصل ہر قسم کی توصیف صرف اسی سے ہو سکتی ہے۔“ (نامور انگریز کارل ایکل)

مستقبل کی دنیا کا مذہب

”قرآن شریف غیر مسلموں سے بے تعصی اور روا داری سکھاتا ہے۔ اس کے اصول کی خبر وی سے دنیا خوشحال ہو سکتی ہے اور دنیا کا آئندہ مذہب اسلام ہو گا۔“
(لندن میں تقریب از مبزر سرو جنی نائیدو)

اعلیٰ زبان کی کتاب

”آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود لکھے پڑھنے نہ تھے اور علم کا مفہوم جو دنیا بھیتی ہے اس اعتبار سے وہ عالم تھے۔ آپ نے خود کو بارہا ای کہا ہے اور آپ کے قبیلین قرآن کریم کو ہمیشہ باقی رہنے والا منجزہ تسلیم کرتے ہیں۔ جن ہے آپ کا دعویٰ رسالت بھی صحیح معلوم ہوتا ہے کیونکہ یہ کتاب نہایت اعلیٰ زبان میں ہے۔“ (مشہور لکھراز مزراپنی بیفت)

فلسفہ و حکمت کا علم

”قرآنی تعلیم سے فلسفہ و حکمت کا ظہور ہوا اور انسی ترقی کی کہ اپنے عہد کی توحید و رسالت کا یقین اور خدا و آخرت پر ایمان یہ ہی دو توں اصول اسلامی عقیدہ کی بنیاد ہیں۔“
(مسنی الحج لیذر)

الہامات کا مجموعہ

”قرآن الہامات کا مجموعہ ہے۔ اس میں اسلام کے اصول و قوانین اور اخلاق کی تعلیم اور روزمرہ زندگی کی نسبت ہدایات ہیں۔ اس لحاظ سے اسلام کو عیسیٰ سنت پر فوقيت ہے کہ اس کی مذہبی تعلیم اور قانون علیحدہ چیز نہیں۔“ (ربو عز آر میکول سگ)

مقامیں لطیف و عالی

”قرآن مجید کی عبارت نہایت فضح و بلیخ اور مقامیں لطیف و عالی ہیں۔ یہ مسلم ہتا ہے کہ کوئی امین ناصح صحیح کر رہا ہے۔“ (ڈاکٹر فریڈ جوہری)

سیحائے عدل و علیم

”قرآن مجید مردہ عدل اور علیم کو زندہ کرتا ہے۔“ (عما نویل ڈی ایش)

اجماعی احکام کا رہبر

”قرآن مجید نبھی قواعد اور احکام علی کا مجموعہ ہے بلکہ اس میں اجتماعی (سوشل) احکام بھی ہیں جو انسانی زندگی کے لیے ہر حالت میں مفید ہیں۔“ (نامور فرانسیسی ادیب موسیٰ وہیمن کلکل) برائیوں کا انسداد

”قرآن نے ظلم غیب، طمع، فضول، خرچی، حرام کاری، خیانت اور بیوگمانی کی بہت سخت براکی کی ہے اور سبھی اس کی بڑی خوبی ہے۔“ (محمد ازم حبیرزادہ انسائیکلو پڈیا)

شک و خبرہ سے بالاتر

”قرآن دلوں میں ایسا زندہ اور پر جوش ایمان پیدا کرتا ہے کہ بھر کسی شک کی گھجاتی نہیں رہتی۔“ (ڈاکٹر گٹاولی یاں، فرانسیسی)

عام فہم قابل قبول

”قرآن کے مطالب ایسے مناسب وقت اور عام فہم ہیں کہ دنیا ان کو آسانی سے قول کر سکتی ہے۔“ (ڈاکٹر جانس)

مبارک زبان

”قرآن کے اثر سے عربی زبان تمام اسلامی ممالک کی تحریک زبان بن گئی اور بڑی سے بڑی یورپیں سلطنت کی تعلیم و حکمت سے بڑھ گئی۔“ (پروفسر آر اے نکس)

اسلام کی قوت اور طاقت

”اسلام کی قوت و طاقت قرآن میں ہے۔ قرآن قانون اسلامی ہے اور حقوق کی دستاویز ہے۔“ (مسٹر ایڈی ماریل)

تاثیر سے لبریز

”جب قرآن کو منکر پیغمبر کی زبان سے سنتے تھے تو بیتاب ہو کر بجدے میں گر پڑتے تھے اور مسلمان ہو جاتے تھے۔“ (مشہور جرم فلسفی جان جاک رلپک)

کشش توحید

”قرآن لوگوں کو ترغیب و تحریک کے ذریعے معیودان باطل سے چھیر کر ایک خدا کی طرف لاتا ہے۔“ (تحیوڈور نون لڈیکے)

امن و امان کا ضامن

”زمین سے اگر قرآن کی حکومت جاتی رہے تو دنیا کا امن و امان کبھی قائم نہیں رہ سکے گا۔“
(اخبار فغارو میں ”موسیہ کا شن کارنے)

سب سے بڑا نہ ہب

”قرآن میں سب کچھ موجود ہے جو ایک بڑے نہ ہب میں ہونا چاہئے۔“ (مسنی میخانی لین پول)

آسمانی کتب پر فاقہ

”قرآن کی سب سے بڑی تعریف اس کی فصاحت و بلافت ہے۔ مقاصد کی خوبی اور مطالب کی خوش اسلوبی کے اعتبار سے قرآن کو تمام آسمانی کتابوں پر فویت حاصل ہے۔“ (فرانسی ڈاکٹر موریس)

اخوت کا روشن بینار

”قرآن نے مسلمانوں کو مواہات کے بندھن میں پاندھ رکھا ہے جو نسل رنگ اور زبان کے پابند نہیں ہیں۔“ (مشہور افسانہ نگار اسحاق حبی ویز)

امن و سلامتی کا پیامبر

”قرآن کا نہ ہب امن و سلامتی کا نہ ہب ہے۔“ (پاوری وال ریس ڈلی)

مجززانہ کلام

”قرآن کو دیکھ کر عقل حیرت میں ہے کہ اس قسم کا کلام اس شخص کی زبان سے کیوں کر ادا ہوا

جو بالکل ای تھا۔” (کونٹ ہنری دی کا سڑی)

مستقل اور دائیٰ مجزہ

”محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ ہے کہ قرآن ان کا مستقل اور دائیٰ مجزہ ہے اور میں مانتا ہوں کہ یہ واقعی ایک مجزہ ہے۔“ (مسٹر بور تھو سختھ)

غربیوں کا دوست

”قرآن غربیوں کا دوست اور غم خوار ہے۔ اور سرمایہ داروں کی زیادتیوں کی ہر جگہ نہ مت کرتا ہے۔“ (گارڈ فرے ہیکنیس)

بہترین معلم

”قرآن کی تعلیم بہترین ہے اور انسانی رماغوں پر نقش ہے۔“ (سیجر لیونارڈ)
دل آویز طرز تحریر

”قرآن کا طرز تحریر دل آویز اور روایا ہے۔ مختصر اور جامع ہے اور خدا کا ذکر بڑے شاندار طریق پر کرتا ہے۔“ (ڈاکٹر جارش)

عظیم اور حسین

”اگر ہم قرآن کی عظمت و فضیلت اور حسن و خوبی سے انکار کریں تو گویا ہم عمل و دانش سے بیگانہ ہوں گے۔“ (نیٹر ایسٹ لندن اخبار کا خاص نمبر)

یورپ کے لیے نور

”قرآن شریف اس بات کا سنت ہے کہ یورپ کے گوشہ گوشہ میں اسے پھیلایا جائے۔“
(سرائیڈورڈ ڈنی راسی آئی ای)

معلم جہاد و ہدروی

”قرآن نے مسلمانوں کو جنگ (جہاد) بھی سکھایا اور ہدروی فیاضی اور خیرات کرنا بھی سکھایا۔“ (مسٹر آرلنڈ وہاٹ)

غلامی کی رسم کو مٹانے والہ

”یہ ضروری ہے کہ غلامی کی مکروہ رسم کو دنیا سے مٹانے کے لیے ہندو شاستر کو قرآن سے

بعل الایجادے۔" (مسنون حذف)

فلقہ توحید میں بے نظر

"قرآن وحدتیت کا سب سے بڑا کوہ ہے۔ ایک موحد قرآنی اگر کوئی مذہب قول کر سکا ہے تو وہ اسلام ہی ہے۔ عرض سارے جہان میں قرآن کی نظر نہیں ملتی۔" (امور مورخ ذاکر گہن)

یاکل سے موثر قانون

"قرآن کا قانون بلاشبہ یاکل کے قانون سے زیادہ موثر ہے۔" (ذین الحجۃ)

مجموعہ قوائیں اسلام

"قرآن مسلمانوں کا مشترکہ قانون ہے۔ معاشرتی، ملکی، تجارتی، فوجی، عدالتی اور تحریری سب مسائلات اس میں موجود ہیں۔ پھر بھی یہ ایک مذہبی کتاب ہے اس نے ہر جز کو باقاعدہ بنادیا ہے۔" (محمد اور قرآن از ذیون پورٹ)

زندہ چاویز تعلیمات

"تیرہ سوریں کے بعد بھی قرآن کی تعلیمات کا اثر یہ ہے کہ ایک خاکروب بھی مسلمان ہونے کے بعد بڑے بڑے خاندانی مسلمان کی رہنمی کا دعویٰ کر سکا ہے۔" (مسنون حذف رہنمای باہو)

روشن اور پر حکمت کتاب

"قرآن روشن اور پر حکمت کتاب ہے۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ وہ ایسے شخص پر نازل ہوا جو سچائی تھا اور جسے بھیجا تھا۔" (فرانسیسی قرآنی ایک لیورڈ)

مہذب مذہب

"اسلام کو جو لوگ دھیان نہ مذہب کہتے ہیں انہوں نے قرآن مجید کی قیمت کو سمجھا نہیں کر جس کے لئے عربوں کی کایا پلٹ گئی۔" (فرانسیسی مصنف موسیٰ میر)

اخوت و مساوات کا علییر دار

"قرآن کی قیمت میں ہمودوں کی طرح ذات پاٹ کا انتیاز نہیں ہے اور نہ یہ کسی کو محض عائداللہ عالیٰ حکمت کی عاپر پڑا کبھی جا نہیں ہے۔" (مشہور بیانی بایو چدر پال)

احیائے تہذیب و تمدن

”قرآن مجید نے ایک عظیم الشان نظام تہذیب و تمدن پیدا کیا۔“ (جان جاک رلیک)

حیران کن کلام

”قرآن مجید کے کلام پر عقل حیرت زده ہے۔“ (کونٹ ہنری دی کاٹری)

الہامی کتاب

”بے شک قرآن مجید الہامی کتاب ہے۔“ (پادری آر میکول گنگ)

سابقہ امتحانی پرچہ جات

سابقہ امتحانی پرچہ جات

گزشتہ دس سالہ پرچہ جات کے معروضی سوالات اور ان کے جوابات

1- پرچہ 1996ء (پنجاب یونیورسٹی)

س: تھانی ادیان پر لکھی گئی کوئی سی دو عربی اور دو اردو کتب کے نام بھی مصنف تحریر کریں۔

ج: عربی کتب: (1) الجواب الحجج لمن يدل عن دین الحج از امام ابن تیمیہ
 (2) مغارۃ الادیان از ڈاکٹر احمد حلسی

اردو کتب: (1) اکھار الحق از علامہ رحمت اللہ کیرانوی

(2) اسلام اور نماہب عالم از محمد مظہر الدین صدقی

س: سماں اور غیر سماں نماہب کون کون سے ہیں؟

ج: سماں نماہب وہ ہیں جو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے "سام" کی نسل میں چلے یعنی پیوریت، عیسائیت اور اسلام۔

غیر سماں نماہب وہ ہیں جن کا تعلق سام بن نوح سے نہیں ہے جیسے ہندو مت، کنفیوژن اور بدھ مت وغیرہ۔

س: تغیر کہب کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کیا تھی؟

ج: رب اجعل هذا بلدا امنا و ارزق اهله من الشمرات من امن منهم بالله و اليوم الآخر (سورة البقرة: 126)

ترجمہ: (اے میرے رب اس شہر کو امن والا کر دے اور اس کے رہنے والوں کو طرح طرح کے چلوں سے روزی دے جو ان میں سے اللہ اور روز آنحضرت پر ایمان لاۓ۔)

س: بیت مسیح کے رد میں ایک آیت اور اس کا ترجمہ لکھیں۔

- ج: (1) لم يلد ولم يولد (سورہ اخلاص: آیت نمبر 3)
 (2) وما ينبعن للرحمٰن ان يَخْذُ ولدا (سورہ مریم: آیت 92)
 ترجمہ ہمیں آیت: ”اس نے کسی کو جنم اور نہ وہ کسی سے جنم گیا۔“
 ترجمہ دوسری آیت: ”اور حُن کے لائق نہیں کے وہ اولاد اختیار کرے۔“
 س: عقیدہ نائج کے مترادف دو اور نام لکھیں۔
 ج: آواگون اور جوئی چکر۔
 س: ہندو مذہب کی دو معروف رسمیتیں کے نام لکھیں۔
 ج: رامائی اور مہا بھارت۔
 س: آریہ سماج اور برہما سماج کے بانی کون تھے؟ نام بتائیں۔
 ج: آریہ سماج کا بانی دیانند سرسوتی اور برہما سماج کا بانی راجہ رام مون رائے تھا۔
 س: گوتم بدھ کے بعد بدھ مت کو کن دو بادشاہوں / راجاوں کے دور میں تقویت ہی؟
 ج: راجا اشوك اور راجہ لشک کے دور میں۔
 س: ”اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے۔“ اس کے ثبوت میں ایک ترآلی آیت مع ترجمہ لکھیں۔
 ج: تبارک الذی نَزَلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِیَكُونَ لِلْعَلَمِیْنَ نَذِیرًا (سورہ الفرقان: آیت 1)
 ترجمہ: ”بڑی برکت والا ہے وہ جس نے اپنے بندے پر قرآن اٹارا کہ وہ سارے جہانوں کو ڈرنا چاہئے۔“
 (علاوہ ازیں دیکھئے: الانعام آیت 90، یوس 37، السجدة 32، سورہ ص 87)
 س: تری پتا کا سے کیا مراد ہے؟
 ج: یہ بدھ مت کی تین مذہبی کتابیں ہیں جن کو تری پتا کا کہا جاتا ہے۔ (1) وینا پتا کا (2) ساتھ کا اور ابھی دھماں۔
 س: کوئی سی دو کتب سیرت کے نام مع مصنفین لکھیں۔
 ج: (1) سیرت النبی از شبی نہانی و سید سلیمان ندوی
 (2) سیرت سرور عالم از سید مولا نا ابوالاعلیٰ المودودی
 (3) انسان کامل از ڈاکٹر خالد علوی
 س: استخارخسہ (خسہ موسوی) سے کیا مراد ہے؟
 ج: عہد نامہ قدیم (Old Testament) کی چیلی پانچ کتابوں کو استخارخسہ کہا جاتا ہے۔ ان

کا دوسرا نام تورات (Torah) بھی ہے۔

س: زرتشت کے کیا معنی ہیں اور اس کی پیدائش کس علاقہ میں ہوئی؟

ج: زرتشت یونانی کلمہ زرتشtra سے مانوڑ ہے۔ معنی ہے روحانی رہنماء اور بڑا پادری۔ زرتشت ایران کے شہر رے (Ray) میں پیدا ہوا۔

س: کنیو شس کی کوئی سی چار کتابوں کے نام لکھیں۔

ج: (1) شو چنگ (Sho Ching) (2) شی چنگ (Shi Ching) (3) لی چنگ (Li Ching) (4) لی گنگ (Chun-chin) (Yiking) (نوت کل پانچ کتابیں ہیں ان میں چون چن (Chun-chin) بھی شامل ہے۔

پرچہ 1997/98ء پنجاب یونیورسٹی

س: تقابل اور ایان پر کمی گئی دوسری کتب کے نام مع مصنفین تحریر کریں۔

ج: (1) کتاب الملل والخل از ابوالفتح عبدالکریم شہرستانی۔

(2) مقاشرۃ الادیان از ڈاکٹر احمد ھلسی

س: اپنے کتابوں کے لغوی و اصطلاحی معنی کیا ہیں؟

ج: (1) لغوی معنی اپنے شد تین لفظوں کا مرکب ہے۔ اپ کا معنی قریب نی کا معنی ہمہ تن گوش اور شد کا معنی ہے بیٹھ جانا جس مطلب ہوا ہمہ تن گوش ہو گر کسی کے نزدیک بیٹھ جانا۔ (2) ان کتابوں میں ہندوؤں کا نظریاتی فلسفہ ہے۔ انہیں ہندوؤں کی فقہی کتب بھی کہا جاتا ہے یا پھر ہندوؤں کا علم الکلام۔

س: ہندو مت میں نجات کے کون کو نے طریقے ہیں؟ صرف نام لکھیں۔

ج: (1) کرم مارگ (2) جنان مارگ (3) بھجتی مارگ۔

س: بدهمت کے دو بڑے فرقوں کا نام مع مفہوم لکھیں۔

ج: (1) ہنایانہ: معنی ہے چھوٹا پیہیہ۔

(2) مہایانہ: اس کا معنی ہے بڑا پیہیہ۔

س: اسٹوپا کے کہتے ہیں؟

ج: اسٹوپا ایسے گنبد کو کہتے ہیں جس کی بیانار پر جہا تمبا بده کی ہڈیوں کو فن کیا گیا ہو (جب بده کی فرش کو جلا کیا گیا تو مختلف مقامات پر دس اسٹوپا بنائے گئے جہاں ان کی ہڈیوں کو فن کیا گیا۔)

س: زرتشت کی جائے پیدائش اور زمانہ پیدا کیا بیان کیا جاتا ہے؟

ج: جائے پیدائش ایران کا شہر رے (Ray) اور زمانہ پیدائش جس پر محققین کا زیادہ اتفاق ہے

660 قبل مسح بتایا جاتا ہے۔

س: کنیو شس کی کوئی سی تین کتب کے نام لکھیں۔

ج: (1) شو گنگ (2) شی گنگ (3) لی چی (Li-chi)

س: کنیو شس کے پانچ رابطے تحریر کریں۔

ج: (1) حاکم اور رعایا۔ (2) باپ اور بیٹے کا تعلق۔ (3) میاں اور بیوی کا تعلق۔ (4) بے بھائی کا چھوٹے بھائی سے تعلق۔ (5) دوست اور دوست کا تعلق۔

س: تالמוד کی کون کوئی دو روایات ہیں؟

ج: (1) مشاء (2) گمار

س: پتسر / اصطیاغ کی مختصر تشریح کریں۔

ج: پتسر ایک عسل ہے جو دائرہ مسیحیت میں داخل ہونے والے کو دیا جاتا ہے۔ اس رسم کی بنیاد عقیدہ کفارہ عی ہے۔ عیسائی کہتے ہیں پتسر لینے سے انسان ایک بار مر کر دوسری زندگی پالیتا ہے اور موت کے ذریعے اسے اصل گناہ جس کی بنیاد آدم اور حوانے رکھی تھی سے نجات مل جاتی ہے۔

س: قرآن مجید کی محفوظیت کے بارے میں ایک آیت اعراب کے ساتھ لکھیں۔

ج: انا نحن نزلنا الذکر و انا لله لحفظون (سورہ الحجر: 9)

س: ختم نبوت کے ثبوت میں ایک قرآنی آیت اور ایک حدیث تحریر کریں۔

ج: آیت: ما کانَ مُحَمَّداً بِاَحَدٍ مِّنْ رِجَالِكُمْ وَلَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ وَخَاتَمُ النَّبِيِّنَ (ازاب: 40)

حدیث: انا خاتم النبیین ولا تبی بعدی

پرچھ 1999ء پنجاب یونیورسٹی

س: سیکھیل دین کی آیت مبارکہ الیوم اکملت لكم..... اعراب کے ساتھ مکمل کریں۔

ج: الیوم اکملت لكم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لكم الاسلام دینا (سورہ المائدہ: 3)

س: ہندو مت کے تین مشہور تلقفون کے نام لکھیں۔

ج: (1) فلسفہ ویدیات (2) فلسفہ سائکیا (3) فلسفہ کرم۔

س: بہہ سماج اور آریہ سماج کا بانی کون تھا؟

ج: بہہ سماج کا بانی راجہ رام موہن رائے اور آریہ سماج کا بانی دیاں ندیں رسولی تھا۔

- س: دو ایسے پادشاہ بنائیں جنہوں نے بدهمت کی سرپرستی کی۔
 ج: پادشاہ آشوك اور راجہ کنٹک۔
- س: بده کی مقدس کتابوں کے نام لکھیں۔
 ج: بدهمت کی تین مقدس کتابیں ہیں ان کو تری پاکہ کہتے ہیں۔
 (1) ویناپا کا (2) ساپا کا (3) ابھی دھاں
- س: کنفیوشن کی تعلیمات کے مأخذ کیا ہیں؟
 ج: پانچ مأخذ ہیں انہیں پان ٹک کہا جاتا ہے۔
 (1) شو چنگ (2) شی چنگ (3) لی چنگ (4) یی چنگ (5) چون چن
- س: تحریک صہونیت سے کیا مراد ہے؟
 ج: تحریک صہونیت (Zionistic Movement) یہودیوں کی ایک لادینی تحریک کا نام ہے۔ یہ تحریک 19 ویں صدی میں وجود میں آئی۔ اس تحریک کا موقف تھا کہ یہودی قومی اور بین الاقوامی سطح پر زندگی برکرنے کے اہل ہیں۔ اس تحریک کے اہل نبی اسرائیل، وعدہ الہی، مسات الہی اور شریعت کے انکاری تھے اس تحریک کا بانی تھیودر ہرزل تھا جس نے اپنی کتاب ”The Jewish State“ کے ذریعے یہود کو فلسطین میں اپنی ریاست قائم کرنے کو کہا۔
- س: تورات کی پانچ کتب (خمسة موسوي) کے نام تحریر کریں۔
 ج: (1) بیدائش (Genisis) (2) خروج (Exodus) (3) احبار (Leviticos) (4) کنٹی (Numbers) (5) استثناء (Deuteronomy)
- س: حضرت عیسیٰ کے حواریوں میں یہودا اسکریوٹی کی وجہ شہرت کیا تھی؟
 ج: حواری یہودا اسکریوٹی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ کا دیا تھا اور صرف تیس پیسون (30 Paisas) کے عوض مخبری کر کے ان کو پکڑوا دیا تھا۔
- س: رہبانیت کے رد میں ایک قرآنی آیت لکھیں۔
 ج: و رہبانیہ ابتدعوہا ما کتبینہا علیہم الا ابیغا رضوان اللہ فمار عوہا حق رعایتها (الحدید: 27)
- س: قرآن مجید کی دو آیات لکھیں جن میں عکف ذہب کی عبادت مکاہوں کا تذکرہ ہوا ہے۔
 ج: (1) و لولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لہدمت صوامع و بیع و صلوٰت و مساجد (سورة الحج: آیت: 40)

ترجمہ: ”اوہ اگر اللہ آدمیوں میں ایک کو دوسرے سے دفع نہ فرماتا تو ضرور گردی جاتیں خانقاہیں، گرجا گھر، یہودیوں کی عبادت گاہیں اور مسجدیں۔“

(مختصر نوٹ: اس آیت مبارکہ میں چار مختلف ذہب کی عبادت گاہوں کا تذکرہ ہوا ہے اول کلمہ صوامع ہے یہ صومعہ کی جمع ہے مفہوم ہے راہبوں کی عبادت گاہ، دوسرا لفظ بیع آیا ہے اس کا مفرد بیع ہے یہ عیسائیوں کی عبادت گاہ کیلئے بولا جاتا ہے۔ تیسرا کلمہ صلوٰۃ صلوٰۃ کی جمع ہے یہودیوں کی عبادت گاہ کیلئے استعمال ہوتا ہے۔ یہ تینوں کلمات صرف ایک بار عی قرآن حکیم میں استعمال ہوئے ہیں۔ چوتھا کلمہ مساجد جو مسجد کی جمع ہے یہ قرآن حکیم میں چھ بار استعمال ہوا ہے۔ سورہ البقرۃ آیت 187-184، الحجۃ: 17، 18، سورہ الحج: 40 اور سورہ الحج: 18) علاوہ ازیں مسجد کا فقط قرآن حکیم میں بائیس (22) مرتبہ آیا ہے۔)

آیت نمبر 2: وَمِنْ أَظْلَمُ مَنْ مُنْعِنَ مِنْ مَسَاجِدِ اللَّهِ إِنْ يَذْكُرَ فِيهَا إِسْمَهُ (سورہ البقرۃ: 114)

س: کتاب المہذب کی تصنیف ہے؟
ج: ابو ریحان البیرونی کی۔

پرچہ 2000ء پنجاب یونیورسٹی

س: سائی ذہب سے مراد کون سے ذہب ہیں؟
ج: یہ وہ ذہب ہیں جو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی نسل میں چلے یعنی یہودیت مسیحیت اور اسلام۔

س: تقابل ادیان پر لکھی گئی ایک عربی اور ایک اردو کتاب کا نام مع مصنفوں لکھیں۔
ج: (1) عربی: کتاب المثل والخل از ابوالفتح عبدالکریم شہرستانی۔
(2) اردو: اکھار الحق از علامہ رحمت اللہ کیسرا نوی۔

س: آیت مبارکہ کمل کریں۔ الیوم اکملت لكم دینا۔
ج: الیوم اکملت لكم دینکم و اتتمنت علیکم نعمتی و وضیت لكم الاسلام دینا۔
س: ویدوں کی تعداد کتنی ہے؟ ان کے نام تحریر کریں۔
ج: ویدوں کی کامل تعداد چار ہے۔

(1) رگ وید (2) بھروسہ (3) سام وید (4) اخروید۔

س: عقیدہ تاریخ کے دو مترادف نام لکھیں۔
ج: آواگون اور جوئی چکر۔

س: بدھ مت کے دو بڑے فرقوں کے نام لکھیں نیز ناموں کی وجہ تحریر کریں۔

ج: (1) پہلا فرقہ ہے ہنایانہ معنی ہے چھوٹا پیغمبر۔

(2) دوسرا فرقہ مہایانہ: اس کا معنی ہے بڑا پیغمبر۔ ان ناموں کی وجہ تحریر یہ ہے کہ مہایانہ مکتب

گردالے جیسا کہ نام سے ظاہر ہے خود کو ہنایانہ سے بدتر سمجھتے تھے۔

س: تری پہاڑا سے کیا مراد ہے؟ وضاحت کریں۔

ج: تری پہاڑا کا بدھ نہ ہب کی تین مقدس کتابیں ہیں۔

(1) اوستا (2) ساتا پہاڑا (3) انجی دھماں۔

س: نہبہ زرتشت کی مقدس کتاب کوئی ہے؟

ج: اوستا (Avesta) (اے سے ڈندا اوستا بھی کہا جاتا ہے۔)

س: خرموسی (اسفار خمسہ) میں کوئی کتب شامل ہیں؟ نام تحریر کریں۔

ج: خمسہ موسوی میں پانچ کتب شامل ہیں جو مندرجہ ذیل ہیں۔

(1) یہداش (Genisis) (2) خروج (Exodus) (3) احجار (Leviticos)

(4) کنتی (Numbers) (5) استثنام (Deuteronomy)

س: عیسائیوں کے دو مشہور فرقوں کے نام لکھیں۔

ج: (1) کیتوںک (یہ فرقہ ویٹی کن شی (اٹلی) کے پوپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قائم مقام مانتا ہے۔ (2) پرٹشت (یہ فرقہ جدید خیالات کا علیبردار ہے۔)

س: آنحضرت صلیم کو بائل میں کس نام سے پکارا گیا ہے؟

ج: آنحضرت صلیم کو بائل میں "فارقلیط" کے نام سے پکارا گیا ہے۔ (معنی ہے تعریف کیا گیا۔)

س: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دو حواریوں کے نام تحریر کریں۔

ج: (1) مسی۔ (2) یوحنا (پھرنس، اندریاس، فلپس اور یہودا اسکریپتی بھی مشہور ہیں۔)

پرچہ 2001ء پنجاب یونیورسٹی

س: انپندوں سے کیا مراد ہے؟ ان کا زمانہ تالف بیان کریں۔

ج: انپندوں سے مراد ہندوؤں کی فقہی کتابیں ہیں۔ مشہور تعداد تیرہ ہے ان میں ہندوؤں کا نظریاتی قلمہ بیان کیا گیا ہے۔ انہیں اسلامی علم الکلام کے مترادف کہا جا سکتا ہے۔ زمانہ تالف 800 قم سے 500 قم مابا جاتا ہے۔

س: تقابل ادیان پر لکھی گئی دو اردو کی کتب کے نام مع مصنفین تحریر کریں۔

ج: (1) انہمار الحسن از علامہ رحمت اللہ کیرانوی۔

(2) اسلام اور مذاہب عالم از مظہر الدین صدیقی۔

س: سامی مذهب کی وجہ تسمیہ بیان کریں۔

ج: چونکہ یہ مذهب حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی نسل میں ہے اس لئے سامی کہلانے۔

(ان میں یہودیت، نصرانیت اور اسلام شامل ہیں۔)

س: تری پہا کا نے کیا مراد ہے؟

بدهت کی تین مقدس کتابوں کو تری پا کا (تین نوکریاں)

ذیل ہیں۔ (1) دینا پڑ کا، (2) ستپے کا، (3) ابھی دھماں۔

بدھ مت کے دو بڑے فرقوں کے نام اور ان کی وجہ تسمیہ لکھیں۔

ج: (1) فرقہ مہماں (معنی ہے بڑا پیغام) (2) فرقہ ہنماں (معنی ہے چھوٹا پیغام) مہماں کس فرقہ

اے خود کو ہنایا نہ سے برت سمجھتے ہیں۔ اس لئے انہوں نے طرزِ آریہ نام ان کو دیا ہے۔ مہماں

فرقد والے نامیدی کی بجائے امید کے قائل ہیں جبکہ ہنایانہ فرقہ کے حامل ذات کی نئی

۔۔۔ کے حابی ہیں۔ (Self denial)

ل: کنیوٹس کے چار اصول حکمرانی لکھیں۔

ج: (1) فیاض رسانی، (2) دیانتداری، (3) خوشی، (4) عملی دانائی۔ (کل یا نج اصول ہیں اور

خری اصول "خلوص" ہے۔)

س: خسرو موسوی (اسفارخس) سے کیا مراد ہے؟

ج: عہد نامہ قدیم کی ایکلی پانچ کتابوں کو خمسہ موسوی کہا جاتا ہے۔ انہیں تورات (Torah) بھی

کہتے ہیں۔

س: یہودی مذہب کی عبادت گاہوں کو کیا کہا جاتا ہے؟

سیناگ (Synagogue) اور معبد (بُجھ معابد) کہا جاتا ہے۔

پتسر (اصطیاغ) سے کیا مراد ہے؟

جسے دراصل ایک مخصوص کام ہے جس سے اثاثے پیدائشی گناہ سے پاک ہو جاتا ہے۔

تھیں میرے عیسائیت میں داخلے کا سرٹیفیکٹ ہے۔

۴۔ امام حضرت صلیم کو یا مل میں کس نام سے پکارا گیا ہے؟

حضرتؐ مسیح اللہ علیہ وسلم کو باہل میں ”قاریط“ کے نام سے پکارا گیا ہے۔ (مفہور ہے)

۱۷۷

تم بوت لئے ہیں میں ایک آہت میں ترجمہ ہے۔

ج: ما کان محمد ایا احمد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین (ص) احزاب: (40)

س: زرتشت نہب کی دو اخلاقی برائیاں تحریر کریں۔

ج: (1) محمات سے شادی۔ (2) جاریہ بازی۔

(وشاہت (1) زرتشت نہب میں سگی ماں اور بیٹن سے شاہ کو مسخن قرار دیا گیا ہے۔ (2) جاریہ بازی سے مراد کسی بھی جاریہ (لوٹی یا عورت) کو بطور داشتہ کیا جا سکتا ہے۔)

پرچہ 2002ء پنجاب یونیورسٹی

س: قابل ادیان پر کسی بھی دو عربی کتب کے نام میں مصنفوں تحریر کریں۔

ج: (1) کتاب اہل و اخیل از ابو الفتح عبدالکریم شہرستان۔

(2) مغاربۃ الادیان از ڈاکٹر احمد خلیلی

س: غیر سماں نہب کون کوئے ہیں نشاندہی کریں۔

ج: غیر سماں نہب وہ ہیں جو سامنے نوح کی قتل میں نہیں چلے۔ یہ غیر الہائی نہایت بھی کہلاتے ہیں۔ خلاز رستہت بدھ مت ہندو مت اور ہمین مت وغیرہ۔

س: دیدوں کی تعداد کتنی ہے؟ ان کے نام تحریر کریں۔

ج: دید تحراد میں چار ہیں۔ (1) رُگ دید (2) بھر دید (3) سام دید (4) اخڑ دید۔

س: بہا سماج اور آریہ سماج کا بانی کون تھا؟

ج: بہا سماج کا بانی راجہ رام موہن رائے تھا اور تحریک آریہ سماج کا بانی دیا خدا سرہنگی تھا۔

س: کن دو پادشاہوں کی جیولت بدھ مت کو عروج لے؟

ج: راجہ اشوك اور راجہ کنٹک کی بیولت۔

س: نہب زرتشت کی نہیں کتب کے نام تحریر کریں۔

ج: نہب زرتشت کی نہیں کتاب کا نام اوستا (Avesta) ہے۔ (اے اوستا خدا بھی کہا جاتا ہے اور اس کا معنی ہے اصل متن (Text) اور خود کا معنی ہے تحریر۔ یعنی ایسا کی تحریر

(Explanation)

س: سر مہوی (اسفار خش) سے کیا مراد ہے؟

ج: عہد نامہ شیعی کی جملی پاچ کتابوں کو سر مہوی کہا جاتا ہے اسیں تورات بھی کہا جاتا ہے۔

س: کنفیوشن کے چار اصول حکمرانی نکیں۔

ج: (1) فیض رسائل (2) دیاستاری (3) خوشی (4) عملی وابستی۔ (جیکہ پانچ اس اصول "علوم"

ہے

س: عیسائیوں کے دو مشہور فرقوں کے نام تحریر کریں۔

ج: (1) کیتوںک (2) پوٹشت۔ (پوٹشت فرقہ کا بانی مادن انقرہ جس نے کیتوںک کے مخالف ناموں کے خلاف پوٹشت (متاہرہ کیا تھا کیونکہ کیتوںک فرقہ کے پوپ کی سے بھی رقم لے کر اس کو گناہوں سے پاک ہونے کا معافی نامہ جاری کر دیتے تھے)

س: تلمود سے کیا مراد ہے؟

ج: تلمود یہودیوں کے ہال دینی قوانین کا مجموعہ ہے اور اسے عہد نامہ عیسیٰ کا تشریحی لٹریچر بھی کہا جاتا ہے۔ یہودا سے وحی غیر مقطوع بھی خیال کر دتے ہیں۔

س: آہت مبارکہ حمل کریں۔ الیوم اکملت لكم۔ دینا

ج: الیوم اکملت لكم دینکم و انتعمت علیکم نعمتی و رضیت لكم الاسلام دینا

س: دین حنف سے کیا مراد ہے؟

ج: دین حنف سے مراد حضرت ابراہیم کا خالص دین اسلام ہے۔ متعدد آیات اور احادیث میں دین حنف کو عی دین محمدی اور دین اسلام کہا گیا ہے۔ دین حنف کا مطالب ہے کفر اور شرک سے پاک۔ (تفصیل کلیے دیکھیں البقرہ: 124، 129، 135، آل عمران: 67، النساء: 125، الانعام: 161، الحج: 20، الحجۃ: 27 اور المسدح: 4)

پرچہ 2003ء بیتکاب یونیورسٹی

س: کتاب ٹھمل و انجل اور کتاب مغاربۃ الادیان کے مصنفوں کے نام تحریر کریں۔

ج: کتاب ٹھمل و انجل کے مصنف ابوالفتح عبدالکریم شہرستانی ہیں اور کتاب مغاربۃ الادیان ایک صدری سکالر ڈاکٹر احمد شلبی (Shalbi) کی تصنیف ہے۔

س: ہندو درم کے چارہ "گ" سے کیا مراد ہے؟

ج: (1) ایک "گ" سے مراد گیتا (غیری کتاب)

(2) روضہ "گ" سے مراد گنگا (دیا کا نام)

(3) تیرے "گ" سے مراد گوڑتی (ایک جز)

(4) اور جس تھے "گ" سے مراد گوہا (گائے) ہے۔

س: بندھت کی مقدس کتاب کونی ہے؟

ج: بندھت کی مقدس کتاب تین ہیں۔ جنمیں تری پا کا (تین توکریاں) کہا جاتا ہے۔

(1) دینیات کا (2) سائیکا (3) ابھی دھماں

س: زرتشیت میں ”مینار خاموشی“ یا دخہ سے کیا مراد ہے؟

ج: زرتشت مذہب میں مردوں کو جلاتے ہیں نہ دفن کرتے ہیں بلکہ ان کی عبادت گاہ میں ایک اونچا مینار بنا ہوتا ہے اس کی چھت پر مردہ کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں جہاں اسے گدھ اور دیگر پرندے کھا چاتے ہیں۔ اس مینار کو مینار خاموش (Tower Of Silence) کہا جاتا ہے۔

س: کنیوشرم کی مذہبی کتب کے نام لکھیں۔

ج: کنیوشرم کی مذہبی کتب ہیں (1) شوک، (2) شیک، (3) لیچی، (4) لیکن، (5) چون چن۔

س: تحریک صیہونیت کیا ہے اور اس کے بانی کون ہیں؟

ج: تحریک صیہونیت یہودیوں کی ایک لادینی تحریک کا نام ہے۔ یہ تحریک ایسیوں میں صدی میں وجود میں آئی۔ اس تحریک کا موقف تھا کہ یہودی قومی اور میں الاقوامی سطح پر زندگی بسر کرنے کے اہل ہیں۔ اس تحریک کا بانی تیودر ہرزری تھا جس نے اپنی کتاب The Jewish State کے ذریعے یہود کو قسطین میں اپنی ریاست قائم کرنے کو کہا تھا۔

س: خسروی (اسفار خسرو) سے کیا مراد ہے؟

ج: عہد نامہ حق کی پہلی پانچ کتابوں کو خسروی موسوی کہا جاتا ہے۔ انہیں تورات بھی کہتے ہیں۔

(کتابیں مندرجہ ذیل ہیں: (1) بیداش (Genisis)، (2) خروج (Exodus)، (3)

احبار (Numbers)، (4) سرکنتی (Leviticos)، (5) استثناء (Deuteronomy))

س: عیسائی مذہب کفارہ پر کیوں یقین رکھتا ہے؟

ج: عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ انسان آدم اور حوا کے مکناہ کی وجہ سے پیدائش مکاہگار ہے اور وہ مکناہوں سے صرف پتھر کے ذریعے ہی کفارہ ادا کر کے پاک ہو سکتا ہے۔

س: پتھر (اصطلاح) سے کیا مراد ہے؟

ج: پتھر یعنی اصطلاح ایک غسل ہے جو دائرہ میسیحیت میں داخل ہونے والے کو دیا جاتا ہے۔ اس رسم کی بنیاد عقیدہ کفارہ ہے۔ عیسائی کہتے ہیں پتھر کے بعد انسان مرکر ایک دوسری زندگی میں داخل ہو جاتا ہے جو مکناہ سے پاک ہوتی ہے۔ جیسا کہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ انسان آدم اور حوا کے مکناہ کی وجہ سے پیدائش مکاہگار

(توہث: ان کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ ہر پیدا ہونے والا پچھے اپنے باپ کا مکناہ ہے اور یہ سلسلہ

تاقیامت چلے گا اور حضرت مسیح علیہ السلام کو گناہ سے بچانے کیلئے اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا۔“

س: ہندو دھرم میں ترمیورتی سے کیا مراد ہے؟

ج: ترمیورتی ہندوؤں کا عقیدہ سنتیت ہے۔ ہندو دھرم میں تین سب سے بڑے دیوتا ہیں۔

(1) برمہا، (2) وشنو اور (3) شو۔ جدید ہندو دھرم میں تینوں دیوتاؤں کو برادر کا درجہ دے کر ترمیورتی بنادیا گیا یعنی ایسا مجسمہ بنایا گیا جس کا وہر ایک اور تین سر ہیں۔

س: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بابل میں کیا نام ہے؟

ج: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بابل میں ”فارقلیط“ کے نام سے پکارا گیا ہے۔ (اس کا معنی ہے تعریف کیا گیا۔)

س: اسلام ایک تبلیغی مذہب ہے۔ قرآن حکیم کی آبہت سے واضح کریں۔

ج: سورہ آل عمران میں ہے:

بالمعرفة و تنهون عن المنكر (آل عمران: 110)

ترجمہ: ”تم بہترین امیت ہو جو سارے جہانوں کیلئے وجود میں لائی گئی ہے تم بھلائی کا حکم دیتے رہو اور براہی سے روکتے رہو۔“

پرچہ 2004ء پنجاب یونیورسٹی

س: کتاب الملل و النحل اور کتاب مقارنہ الادیان کے مصنفوں کے نام تحریر کریں۔

ج: کتاب الملل و النحل کے ۷۷ ایوانات عبادالکریم شہرستانی ہیں جبکہ مقارنہ الادیان ڈاکٹر احمد ھلبی کی تصنیف ہے۔

س: کتاب المندس کی تصنیف ہے؟

ج: کتاب المندابوریخان البیرونی کی تصنیف ہے۔

س: سامی اور غیر سامی ذاہب میں کیا فرق ہے؟

ج: سامی مذہب وہ ہیں جو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی نسل سے چلے ہیں جیسے یہودیت، مسیحیت اور اسلام جبکہ غیر سامی مذہب ان سے مختلف ہیں جیسے بدھ مت، ہندو مت، چین ملت اور زرتشتیت۔

س: فلسفہ ویدا نت نے کیا مراد ہے؟

ج: فلسفہ ویدا نت کا تعلق اپنے شدوف سے ہے اس کی تعلیم یہ ہے کہ تمام کائنات فریب نظر ہے۔ مایا جاں ہے، فلسفہ ویدا نت کہتا ہے کہ اس عالم میں ایک ہی حقیقت مختصر ہے ویدا نت دو الفکوں کا

- مرکب ہے وید معنی ہے علم اور نت یعنی خاتمہ گویا جہاں علم کا خاتمہ ہو جائے اور زیادہ جانتے کی خواہش نہ رہے اور زہن کو سکون اور انسان کو عرفان حاصل ہو جائے۔
- س: وید کتنی کتابوں پر مشتمل ہے۔ ان کے نام تحریر کریں۔
ج: وید تعداد میں چار ہیں۔ (1) رُگ وید (2) بُجرو وید (3) سام وید (4) اتھرو وید۔
- س: بدھ مت کی کتابیں کس زبان میں لکھی گئی ہیں؟
ج: پاپی زبان میں (رجب آشُوك نے اپنے زمانے میں ایک بدھ کا نفرنس متعقد کروائی جس میں بدھ کی تعلیمات کو پاپی زبان میں کتابی شکل دی گئی۔)
- س: بدھ مت کے عروج کے چار اسباب تحریر کریں۔
ج: (1) بدھ کا اعلیٰ کردار (2) برہمیت اور ذات پات کا خاتمہ (3) شاہی سرپرستی (4) شیخی اور عالمی نہہب۔
- س: زرتشت نہہب کی دو مقدس کتابوں کے نام لکھیں۔
ج: (1) اوستا (Avesta) (2) ژند اوستا (یہ اصل کتاب کی شرح ہے۔ (3) گاتھا: یہ بھی اوستاد کا حصہ ہے اور ایک کتاب ساسانی یادشاہ شاپور دوم کی حکمرانی میں مرتب ہوئی جو اوستائے آخر کہلاتی ہے۔
- س: کتفیو شس کی حکمرانی کے پانچ اصول کیا ہیں؟
ج: (1) فیض رسانی، (2) دیانتداری (3) خوش اطواری (4) عملی راہائی (5) خلوص (یعنی صحیح عقیدہ)
- س: احکام عشرہ سے کیا مراد ہے؟ چار احکامات تحریر کریں۔
ج: احکام عشرہ سے مراد وہ دس احکام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیئے تھے۔ یہ احکام پھر کی لوحوں (تختیوں) پر کندہ تھے۔ ان میں سے چار احکام مندرجہ ذیل ہیں:
- (1) تو اپنے ماں باپ کی عزت کرتا کہ تیری عمر دراز ہو۔
(2) تو خون مت کر۔
(3) تو اپنے پڑوی کا لامجھ مت کر۔
(4) تو چوری مت کر۔
- س: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو باہل میں کس نام سے پکارا گیا ہے؟
ج: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو باہل میں "فارقلیط" کے نام سے پکارا گیا ہے۔
- س: تورات کی پانچ کتابوں کے نام تحریر کریں۔

ج: (1) بیدائش (Leviticos) (2) خروج (Exodus) (3) احیار (Genesis)

The Law کنیت (Numbers) (4) انتشار (Deuteronomy) (5) آن کو شریعت، قانون اور جنس موسوی (اسفار جنس) بھی کہا جاتا ہے۔

س: عقیدہ کفارہ کا رد آیت قرآنی سے ثابت کریں۔

ج: سورہ الزمر کی آیت 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

لَا تزدرو ازرة و زر اخري ثم الى ریکم من جعکم

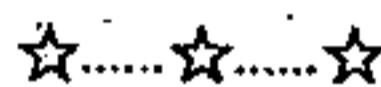
ترجمہ: ”اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی اور پھر تمہیں اپنے رب ہی کی طرف لوٹا ہے۔“

بی: کس روی گورنر کے ہاتھوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مصلوبیت کے احکامات صادر ہوئے؟

ج: اس روی گورنر کا نام پیلاطس تھا۔

س: آیت مکمل کریں۔ الیوم اکملت لكم دینا

ج: الیوم اکملت لكم دینکم و اتیمت علیکم نعمتی و رضیت لكم الاسلام دینا
(سورہ المائدہ: آیت نمبر 3)

المراجع

عربی کتب

- 1. قرآن عظیم
- 2. الموطا
- 3. صحاح شافعی
- 4. کتاب الطیقات الکبیر
- 5. الکامل فی التاریخ
- 6. الروض الانف
- 7. لمحل واتحل
- 8. تاریخ الرسل والملوک
- 9. کتاب الشفاء بعریف حقوق المصطفیٰ قاضی عیاض الاندلسی
- 10. شہل الرسول
- 11. مغارفۃ الادیان
- 12. اکھمار الحق
- 13. حیات محمد
- 14. محمد فی التوراة والنجیل
- 15. الجم المفہوم اللفاظ
- 16. الرشد الی آیات القرآن وکلمات
- امام مالک بن انس بن مالک
- امام مالک بن انس بن مالک
- محمد ابن سعد
- علامہ ابن الاشیر
- عبد الرحمن السہلی الاندلسی
- عبدالکریم شہرستانی (قاهرہ: 1948)
- محمد ابن جریر طبری
- حافظ ابن کثیر
- علامہ احمد شلی
- رحمت اللہ کیرانوی
- محمد حسین بیکل
- ابراهیم خلیل احمد
- محمد فؤاد عبدالباقي (مطبوعہ القاهرہ: 1987)
- محمد قارس برکات (مطبوعہ بیروت: 1985)

اردو کتب

- 17. بابل سے قرآن تک
- 18. رحمت اللہ علیمن
- 19. سیرت النبی
- 20. محسن انسانیت
- 21. نماہب عالم
- 22. الجہاد فی الاسلام
- 23. تاریخ نماہب
- (ترجمہ اکھمار الحق: مولانا اکبر علی)
- قاضی محمد سلیمان سلمان متضوہ پوری
- مولانا شفیق تھانی و سید سلیمان ندوی
- عیم صدیقی
- عبداللہ المسدوں (کراچی 1958)
- مولانا ابوالاعلیٰ المودودی (مطبوعہ 1930)
- رشید احمد (مطبوعہ 1965)

محمد علی الدین صدیقی (مطبوعہ لاہور 1957ء)
 عمار الحسن قاروی
 مولانا حنفی الرحمن سہاروی
 مرتب دہلی (ترجمہ یا سر جوار)
 مرتب آر کے نارائن (مطبوعہ لاہور 1999ء)
 (دانش گاہ ہنگامہ ہنگامہ) (مطبوعہ: 1973ء)
 علام رسول (لاہور 1976ء)

24۔ اسلام اور نہایب عالم
 25۔ دنیا کے اچھے نہایب
 26۔ شخص اہل قرآن
 27۔ رہنمائی
 28۔ جماعتیں
 29۔ ایجادگارہ معارف اسلامیہ
 30۔ نہایب کا قائمی مطالعہ

انگریزی کتب

31. Encyclopaedia of Islam
32. Encyclopaedia Britannica
33. Collier's Encyclopedia
34. Encyclopaedia Americana
35. The Encyclopaedia Of Religion (by Mircea Eliade)
36. The Encyclopaedia of Religion and Ethics : (by James Hastings)
37. The Encyclopaedia Of World Religions (by G.T. Bettany)
38. World Book Encyclopaedia
39. The Spirit Of Islam (Syed Amir Ali)
40. Hinduism And Buddhism (Charles Eliot) (London 1921)
41. The Mystery of Christ (Thomas Keating) (New York 1987)
42. The Sources of Chinese Traditions (William Theodore)
43. Chinese Religion (Thompson Laurence) (California 1984)
44. Zoroastrianism And The Parsies (Hinnelle John) (London 1981)
45. The Zoroastrian Tradition (Mehr Farkhing)
46. The Sikhism : Ralph Sing (New York)
47. Studies In Jaina Philosophy : Nathmal Tatia (1951)
48. A Dictionary Of Comparative Religion : by S.G.F.

مَهَارَيِيْ دِیْکَمْ مُطبَوَعَات

فاروق سنز 16۔ الکریم مارکیٹ اردو بازار لاہور
042-7325567