

مفکر شهید آیتہ... تفسیر مطہری

سبح البلاغۃ کی سیر

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مجمع جهانی اهل بیت (ع)

مشخصات

- نام کتاب: نہج البلاغہ کی سیر
- مصنف: مفکر شہید آیۃ اللہ مرتضیٰ مطہری رح
- ترجمہ و کتابت: شعبۂ اردو «مجمع جهانی اہلبیت ع» قم
- تعداد: تین ہزار / ۳۰۰۰
- تاریخ: سنہ ۱۳۷۱ ہجری شمسی، ۱۴۱۳ ہجری قمری، ۱۹۹۲ عیسوی
- ناشر: مجمع جهانی اہلبیت ع۔ ایران
- P. O. BOX ۱۵۸۱۵-۳۵۱۶۔ تہران
- P. O. BOX ۳۷۱۸۵-۸۲۷۔ قم

نہج البلاغہ کی سیر

مفکر شہید استاد مرتضیٰ مطہری

« مجمع جهانی اہلیت »

نہج البلاغہ کی سیر

مفکر شہید آیہ ... مرتضیٰ مطہریؒ کے
گرانقدر تصنیفات میں سے ایک ہے یہ کتاب
«انتشارات صدرا» نے شائع کی تھی اب اردو
زبان برادران و خواهران کی امدادیت کے پیش نظر
مجمع جہانی اہلبیت (ع) شعبہ اردو شائع
کر رہا ہے۔ امید ہے کہ اپنی گرانقدر رائے سے
نوازیں گے۔

باسمِ تعالیٰ

مجمع جهانی اہلبیت (ع) شعبہ اردو کی پہلی

پیش کش

نہج البلاغہ کی سیر

فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقُبُولٍ حَسَنٍ

فہرست

صفحہ نمبر	نام مضامین	نمبر شمار
۱۵	پیش گفتار	
۳۲	مقدمہ	
	حصہ اول ہجرت انگریز کتاب	
۳۷	بہترین مجموعہ	
۴۸	سید رضی اور نہج البلاغہ	۵
۵۱	کلام علیؑ کے دو امتیازات	۶
۵۱	حسن کلام	۷
۵۳	اثر و نفوذ	۸
۵۵	اعترافات	۹
۶۱	نہج البلاغہ دورِ حاضر کے آئینے میں	۱۰
۶۸	شہ پارے	۱۱
۷۳	علیؑ مختلف میدانوں میں	۱۲

نمبر شمار	نام مضامین	صفحہ نمبر
۱۳	شیخ البلاغہ کے موضوعات و مطالب	۷۷
۱۴	شیخ البلاغہ کے مباحث و مسائل پر ایک نئی نظر	۷۸
۱۵	حصہ دوم، الہیات اور ما بعد الطبیعت	
۱۶	توحید و معرفت	۸۳
۱۷	تلخ اعترافات	۸۸
۱۸	شیعوں کی عقل و فکر	۸۹
۱۹	ابعد الطبیعت مسائل میں فلسفیانہ استدلال و نظر کی اہمیت	۹۵
۲۰	آثار و آیات میں تدبیر کی اہمیت	۱۰۲
۲۱	خالص عقلی مسائل	۱۰۳
۲۲	پروردگار کے ذات و صفات	۱۰۹
۲۳	ذات حق	۱۰۹
۲۴	وحدت حق وحدت عددی نہیں ہے	۱۱۲
۲۵	حق کی اولیت و آخریت اور ظاہریت و باطنیت	۱۱۶
۲۶	موازنہ اور فیصلہ	۱۲۱
۲۷	شیخ البلاغہ اور کلامی انکار و نظریات	۱۲۳

صفحہ نمبر	نمبر شمار	نمبر مضامین
۱۲۵	۲۸	نہج البلاغہ اور فلسفیانہ افکار
۱۳۰	۲۹	نہج البلاغہ اور مغربی فلسفہ
	۳۰	حصہ سوم، سلوک و عبادت
۱۳۵	۳۱	اسلام میں عبادت
۱۳۶	۳۲	عبادتوں کے درجے
۱۳۸	۳۳	عبادت نہج البلاغہ کی نظر میں
۱۴۰	۳۴	آزاد منشیوں کی عبادت
۱۴۱	۳۵	یا وحی
۱۴۲	۳۶	مقام و منزلت
۱۴۳	۳۷	خدا والوں کی باتیں
۱۴۶	۳۸	نہج البلاغہ میں عبادت اور عبادت گزاروں کی تصویریں
۱۴۷	۳۹	شب بیداریاں
۱۴۹	۴۰	قلبی کیفیات
۱۵۲	۴۱	ترک معصیت
۱۵۵	۴۲	اخلاقی علاج

صفحہ نمبر	نام مضامین	نمبر شمار
۱۵۶	اُنس ولذت	۴۳
	حصہ چہارم، حکومت و عدالت	۴۳
۱۶۱	نہج البلاغہ اور مسئلہ حکومت	۴۵
۱۶۴	قدر و قیمت	۴۶
۱۶۹	عدالت کی اہمیت	۴۹
۱۷۲	پہلی دلیل	۴۸
۱۷۳	دوسری دلیل	۴۹
۱۷۶	حضرت علیؑ بے عدالتی کو نہیں دیکھ سکتے تھے	۵۰
۱۷۷	عدالت قربان نہ ہو	۵۱
۱۸۰	لوگوں کے حقوق کا اعتراف	۵۲
۱۸۱	کلید اور حق مالکیت کا مسئلہ	۵۳
۱۸۷	منطق نہج البلاغہ	۵۴
۱۹۱	حکمران امانت دار ہیں	۵۵

صفحہ نمبر	نام مضامین	نمبر شمار
	حصہ پنجم، اہلبیتؑ اور خلافت	۵۴
۲۰۵	تین بنیادی مسائل	۵۷
۲۰۶	عظمت اہل بیتؑ	۵۸
۲۱۲	احقیقیت و ادولیت	۵۹
//	نص اور وصیت	۶۰
۲۲۰	لیاقت و فضیلت	۶۱
۲۲۱	قرابت و نسب	۶۲
۲۲۵	خلفاء پر تنقید	۶۳
۲۲۷	ابوبکر	۶۴
۲۲۹	عمر	۶۵
۲۳۶	عثمان	۶۶
۲۳۸	قتل عثمان میں معاویہ کا ماہر نہ کر دار	۶۷
۲۴۱	تلخ سکوت	۶۸
۲۵۱	اتحاد اسلامی	۶۹
۲۵۸	دو ممتاز موقف	۷۰

صفحہ نمبر	نام مضامین	نمبر شمار
	حصہ ششم، بے مثال مواعظ	۷۱
۲۴۵	دیگر مواعظ سے موازنہ	۷۲
۲۴۸	موعظہ اور حکمت	۷۳
۲۴۹	خطابت اور موعظہ	۷۴
۲۷۳	شیخ البلاغہ کے بہترین حصے	۷۵
//	مواعظ شیخ البلاغہ کے عناصر	۷۶
۲۷۴	علیؑ کی منطق سے آشنائی	۷۷
۲۷۵	تقویٰ	۷۸
۲۸۲	تقویٰ تحفظ ہے زنجیر نہیں	۷۹
//	تقویٰ تحفظ ہے	۸۰
۲۸۵	معاہدہ	۸۱
۲۸۷	زبد و پارسائی	۸۲
۲۹۱	اسلامی زبد اور سچی رہبانیت	۸۳
//	دو سوال	۸۴
۲۹۵	اسلامی زبد کے تین ارکان	۸۵

صفحہ نمبر	نام مضامین	نمبر شمار
۲۹۷	زاید و راسب	۸۶
۲۹۹	زید و ایشار	۸۷
۳۰۱	ہمدردی	۸۸
۳۰۴	زید و آزاد منشی	۸۹
۳۱۳	زید و مغنویت	۹۰
//	زید و عشق و پریش	۹۱
۳۱۸	دنیا اور آخرت کا تضاد	۹۲
۳۲۱	زید یعنی کم خرچ بالائیش	۹۳
	حصہ ہفتم، دنیا اور دنیا پرستی	۹۴
۳۳۱	سبح البلاغہ اور ترک دنیا	۹۵
۳۳۲	مال و دولت خطرات کا سرچشمہ	۹۶
۳۳۶	دولت کا نشہ	۹۷
۳۳۷	مولائے کلام کا عام رخ	۹۸
۳۳۸	ہر مکتب کی ایک مخصوص زبان ہوتی ہے	۹۹
۳۳۹	مذموم دنیا	۱۰۰

صفحہ نمبر	نام مضامین	نمبر شمار
۳۴۱	انسان اور دنیا کا رابطہ	۱۰۱
۳۴۲	اسلام کی منطق	۱۰۲
۳۴۸	قرآن اور شیخ البلاغہ کی نظر میں دنیا کی قیمت	۱۰۳
۳۵۴	دوستی اور آزادیاں	۱۰۴
۳۶۲	اگرستانیا لیسٹی کا نظریہ	۱۰۵
//	کیا ارتقا خود سے ہے خود ہونے کا نام ہے	۱۰۶
۳۶۳	خود فراموشی	۱۰۷
۳۶۹	خود کو پانا خدا کو پانا	۱۰۸
۳۷۲	اپنی بازیابی میں عبادت کا اثر	۱۰۹
۳۷۶	چند نکات	۱۱۰
//	دنیا و آخرت کا تضاد	۱۱۱
۳۷۸	تابعیت و مطوعیت کا رجحان	۱۱۲
۳۸۰	ایسے رہو کہ جیسے ہمیشہ زندہ رہنا ہے اور ایسے رہو کہ جیسے کل مرنا ہے۔	۱۱۳

پیش گفتار

امام خمینی کی پیغمبرانہ ہدایت و قیادت کی برکت اور ان کے ہمراہ قوم کے ایثار و فداکاری نے شہیدان اسلام کے مقدس خون کے پرتو میں، دنیا پہ اسلام کی حاکمیت کے لئے زمین ہموار کر دی ہے اسلام کی تجدید اور دشمنان اسلام و تکبرین جہاں کے خلاف مسلمانوں کے بہتہ جہتی انقلاب نے دور حاضر کے مسلمانوں کے لئے نئی راہ پیدا کر دی ہے اس سلسلہ میں مسلمان نوجوانوں ہی میں انگ پیدائیں ہوئی ہے بلکہ آج کی ہماری دنیا بھی اسلام شناسی کے بارے میں سوچ رہی ہے اور اسلام کی معرفت کے نئے باب کھل رہے ہیں ایسی معرفت جو تاریخ کے طویل دور سے دشمنان اسلام کی تبلیغات سے متاثر ہوئے بغیر خالص اسلام محمدی سے سرچشمہ حاصل کر رہی ہے۔

تمام مقاصد کے حصول کے لئے منبع نور و وحی، بہترین سرچشمہ، قریب ترین گھاٹ اور دریا کے مانند وسیع حضرت علیؑ کے کلام کا مجموعہ منج البلاغہ موجود ہے۔ یہ کتاب، تمام میدانوں اور آفاق میں ہماری رہبری کرتی ہے بیکراں اور بعید ترین آفاق کی راہنمائی کرتی ہے کہا جاسکتا ہے کہ حکومت و زمام داری سے لے کر معنوی ہدایت اور رہبری تک ہدایت کرتی ہے۔

آپ کی حکومت کا زمانہ مختصر لیکن نتیجہ بخش حکومت کا زمانہ ہے تمام داخلی جنگوں اور دیگر مشکلات کے باوجود اسلام کی حاکمیت کا احساس ترین اور سبق آموز

زمانہ ہے آپ کی سیرت و کردار اور روش و گفتار آج کے پرخطر اور سولیت
 آفریں زمانہ میں ہمیں منزل مقصود تک پہنچاتی ہے
 واضح رہے کہ بیکراں آفاق تک رسائی کے لئے راہوں کی تلاش اور عرفان
 و معنویت کی بے پناہ بلندیوں تک پرواز کے لئے رہم میں طاقت نہیں ہے، آپ
 کی باعظمت شخصیت کا ادراک و معرفت بھی انسانی فہم کے حدود سے باہر ہے حضرت
 علی (علیہ السلام) آئینہ نور و مشکوٰۃ اور فروغ فضیلت و ہدایت کا مصداق ہیں۔
 نبج البلاغہ آپ کے بے مثال عرفان کی ایک جھلک کا نمونہ اور آپ کی عدالت کے
 آفتاب کا جلوہ ہے حقیقی اسلام کی حاکمیت کا منظر ہے مختصر یہ کہ انسان کامل کی نورانی
 کی ایک شعاع ہے نبج البلاغہ معارف الہی کا موجیں مارتا ہوا سمندر ہے، انسانی
 معارف کا عظیم اقیانوس ہے۔ دنیا اور دنیا کے پروردگار کی معرفت کا بحر بیکراں
 ہے، محققین و مفکرین جتنا بھی اس کی آفاقیت و وسعت کے بارے میں غور کریں
 گے اسی تناسب سے نئے آفاق کا انکشاف ہوگا بلندی کے ان پہلوؤں سے ابھی
 حاصل ہوگی جن کا سرچشمہ کائنات کی عظمت ہے وہ انسان کو لامحدود معارف
 الہی سے سیراب کرتی ہے اس لئے فضیلتوں کے شیفہ، حقیقت پسند اور سعادت
 و معرفت کے متلاشی افراد کے لئے نبج البلاغہ کی معرفت حاصل کرنا واجب ہے انقلاب
 اسلامی کے قائد امام خمینیؑ اپنے اس پیغام میں فرماتے ہیں جو ہزار سالہ نبج البلاغہ
 کا نفرنس کے موقع پر دیا تھا فرماتے ہیں۔
 نبج البلاغہ آپ کی روح کی مانند ہے جو ہم ایسے بستر مرگ پر سونے والے
 اور خود خواہی میں مبتلا انسانوں کی تعلیم و تربیت کے لئے بے شفا یا بی کے لئے
 ایک معجون ہے اجتماعی اور انفرادی زخموں کے لئے مرہم ہے یہ ایسا مجموعہ

جو مختلف و متعدد پہلوؤں پر محیط ہے وہ اپنے زمانہ صدور ہی سے انسان اور انسانی معاشرہ کے ابعاد پر مشتمل ہے خواہ تاریخِ حتمی آگے بڑھے اور بعض معاشرے وجود میں آئیں اور جنہی حکومتیں بنیں اور جنہی بھی مفکرین و محققین اور فلسفی اس میں غور و فکر کریں اور اس میں مستغرق ہو جائیں ۔۔۔۔۔

امید ہے کہ ہزار سالہ نبج البلاغہ کانفرنس میں شرکت کرنے والے صاحبانِ علم و فکر اس کے عرفانی، فلسفی، اخلاقی، تربیتی، اجتماعی اور نظامی و ثقافتی پہلوؤں کو اپنی علمی توانائی کے مطابق بیان فرمائیں گے اور انسانی معاشرہ میں اس کا تعارف کریں گے اور بہترین پیرائے میں اسے پیش کریں گے اور بتائیں گے اس خزانہ کے خریدار، انسان اور نورانی قلوب ہیں رسولِ اعظم پر بے شمار درود و سلام ہو کہ جنہوں نے اس عظیم ذات کی خود تربیت فرمائی اور کمالِ انسانیت کی منزل پر سرفراز کیا اور ہمارے مولا پر درود و سلام کہ نمونہٴ انسانیت اور قرآنِ ناطق ہیں! اب تک آپ کا نام باقی رہے گا مولا نمونہٴ انسانیت اور منظرِ اسمِ اعظم ہیں آپ صاحبانِ علم و نظر پر سلام کہ اپنی جانفشانی سے اس مقدس کتاب کے مفہیم تک رسائی کے راستے پیدا کر رہے ہیں۔

! ہزار سالہ نبج البلاغہ کانفرنس میں امامِ خمینی کا پیغام

سبج البلاغہ کی تدوین

سید رضی (۲۰۴ - ۲۵۹) جو مدون سبج البلاغہ ہیں وہ اور ان کے برادر بزرگوار سید ترضی، علم الہدیٰ، اسلام کے بڑے مفکرین اور عالم تشیع کی قابل فخر شخصیت ہیں ہر ایک نے علمی، ثقافتی، عقیدتی اور تربیتی آثار چھوڑے ہیں سید رضی (رح) سبج البلاغہ کے دیباچہ میں اس گراں قدر کتاب کی صحیح آوری کی علت اس طرح بیان فرماتے ہیں۔

میں نے عنفوانِ شباب میں خصائص الائمہ نامی کتاب تالیف کی تھی اس کتاب کا وہ حصہ جو امیر المؤمنینؑ سے متعلق تھا اس میں آپ کے کچھ کلمات بھی نقل کئے تھے، میرے بعض دوستوں نے جب ان دل چسپ دہے نظر اور فصیح و بلیغ جملوں کو دیکھا تو انگشت بدنداں ہو گئے اور مجھ سے اس بات کی خواہش کی کہ ہر چیز سے متعلق حضرت علیؑ کے منتخب اور فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے تعجب انگیز کلمات اور دینی و دنیوی مطالب پر مشتمل ایک کتاب مرتب کروں جو فصاحت و بلاغت کا حیرت انگیز ہو کیونکہ ادبی فنون اور کلام کے صنائع آپ کے کلام سے اخذ کئے گئے ہیں۔ بلیغ سخنوروں اور خطباء آپ ہی کے کلام سے مدد لیتے ہیں ان تمام باتوں کے باوجود وہ اس میدان میں کبھی آپ کے برابر نہ آسکے اور سب نے آپ کا ہی اتباع کیا ہے کیوں کہ ان کا کلام علم خدا کا مظہر اور حدیث نبوی کی غاڑ ہے ۱

(۱۔ مقدمہ سبج البلاغہ سید رضیؑ)

پس شیخ البلاغہ امیر المؤمنین کے منتخب کلام کا مجموعہ ہے جو تین حصوں میں مشتمل ہے
 ۱۔ خطب ۲۔ خطوط ۳۔ کلمات قصار۔

اس مجموعہ میں ۲۳۹ خطبے ۷۹ خطوط ۴۷۳ حکمت آمیز کلمات ہیں
 شیخ البلاغہ کا بڑا حصہ خطبوں میں مشتمل ہے جو تقریباً ۱/۲ ہے البتہ امیر المؤمنین صلی
 کے کلمات کو شیخ البلاغہ ہی میں منحصر نہیں کیا جاسکتا ہے بلکہ آپ کے اور کلمات بھی بہت سی معتبر
 کتابوں میں محفوظ ہیں مرحوم سید رضی نے آپ کے فقط وہ کلمات جمع کئے ہیں جو
 فصاحت و بلاغت اور ادبی لحاظ سے مورد توجہ قرار پائے تھے کتاب شیخ البلاغہ
 کے علاوہ بھی کچھ اور کتابیں ہیں جیسے عزرا حکم و درر الکلم اور مستدرک شیخ البلاغہ
 اور وہ اشعار جو حضرت علی کی طرف منسوب ہیں ان میں بھی آپ کے کلمات سلسلے
 ہوئے ہیں اور یہ بھی کمال و سعادت کے متلاشی افراد کی توجہ اپنی طرف مبذول
 کراتے ہیں

شیخ البلاغہ کے شارح اور مفسرین

آج جب کہ شیخ البلاغہ کی تدوین کو ایک ہزار سال پورے ہو رہے
 ہیں اس طویل عرصہ میں متعدد علوم و فنون کے ماہر لوگوں نے شیخ البلاغہ کی شرحیں لکھی ہیں
 فلاسفہ، عرفا، فقہاء اور حدیث شناسوں، سیاست دانوں اور اصلاح گروں
 مختصر یہ کہ ہر محقق نے اپنے علم کے مطابق اس الہامی پر فیض خیز متن سے
 خوشہ چینی کی اور اس کے انوار ہدایت اور اس کے ہمہ جہت پہلوؤں کو اجاگر

کیا ہے بلکہ آپ کی فکر کے بلند پرواز شاہین کا سرخ گائے ہیں اور ان مفاہیم کو سمجھنے کے لئے پرواز کرتے ہیں

اہل سنت کے بڑے عالم ابن ابی الحدید معتزلی نے سنج البلاغہ کی مبسوط شرح لکھی ہے وہ اس کتاب کے متعلق لکھتے ہیں۔

آگاہ ہو جاؤ کہ توحید و عدل اور دوسرے الہی مباحث کو آپ ہی سے سمجھا گیا ہے دوسرے اصحاب کے کلام میں اس بلیغ گوہر بے بہا اور فصیح و بلیغ کی جھلک بھی نظر نہیں آتی ہے وہ اس راہ کے سالک نہ تھے وہ ان ظریف و عمیق اور عام افراد کے تصور سے بالا مفاہیم کا ادراک نہیں کر سکتے تھے جو ان مفاہیم کو الفاظ کے قالب میں ڈھال کر بیان کرتے چنانچہ آپ ان مفاہیم کو درک کرتے تھے اور یقین و اعتماد کے ساتھ ذکر کرتے تھے یہ فضیلت میرے نزدیک آپ کی سب سے بڑی فضیلت ہے ۱۔

سنج البلاغہ کے موضوعات

سنج البلاغہ صرف خدا شناسی اور وعظ و نصیحت یا عبادت و سیاست کی توجیہ کرنے والی کتاب نہیں ہے اگرچہ ان مطالب پر بھی مشتمل ہے اس میں نئے نئے مطالب اور ظریف و دقیق نکات ہیں سنج البلاغہ میں جو عمدہ اور بنیادی موضوعات بیان ہوئے ہیں وہ یہ ہیں

۱۱، الہیات و اعتقادات: فلسفہ کلام عرفان اور ادیان و مذاہب ---

- (۲۱) اخلاقیات: تعلیم و تربیت، مواعظ اور علمِ نفسیات ---
- (۲۲) احکام: عبادت، جہاد، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ---
- (۲۳) تاریخ: سیرتِ انبیاء، سیرتِ پیغمبرِ اکرم، تاریخ میں سنتِ الہیہ قوموں کے ارتقاء اور انحطاط کی علت، آئندہ کے مسلمانوں کے حالات کا جائزہ ---
- (۲۴) سیاست اور اجتماعی امور: اسلامی حکومت، معاملات، حقوق، اقتصاد، انتظام اور معاشرہ شناسی ---

ان تمام باتوں کے باوجود اسلامی حکومت و سیاست کا موضوع دوسرے موضوعات کی بہ نسبت شرح و لبط کے ساتھ بیان ہوا ہے خصوصاً خطوط میں اس پر بہت زیادہ توجہ دی گئی ہے اور اس کے گونا گوں مسائل مورد توجہ رہے ہیں۔

حکومت کرنے اور ملک چلانے کے اصول و ضوابط اور منصوبہ بندی انتظامیہ بیعت و مشورہ اور لوگوں کا کردار صلح و جنگ اور خصوصی و عمومی حقوق اجتماعی عدالت، تعمیرات اور آبادی بین الاقوامی رابطے وغیرہ۔

امیر المومنین کی زندگی کا ایک حساس ترین دور آپ کی خلافت کا مختصر مگر نتیجہ خیز زمانہ جو تقریباً پانچ سال پر محیط ہے یہ زمانہ نشیب و فراز سے پر تھا لہذا آپ کی سیرتِ عملی اور تقریریں بھی اس انداز کی ہیں۔

سیاسی قیادت و زمامداری، دوست و دشمن کے ساتھ برتاؤ، جاہلی انحراف سے نکل کر... معاشرہ کے پیچیدہ امور سے صحیح طریقہ سے نپٹنا آج کے زمانہ میں اسلام کے سیاسی اصولوں سے صحیح آشنائی کے بغیر نپٹنا بہت دشوار ہے اس لئے ضروری ہے کہ ہمارا اسلامی معاشرہ اسلام کے سیاسی اور حکومت کے

نظام کو بیان کرنے اور اس کے اہم نقطہ نگاہ کو سمجھنے میں اٹھک کوشش کرے اور اس علمی اور عملی جہاد میں، اپنی تمام تر صلاحیتوں کو بروئے کار لائے یہ دنیا تاریک اور ظلم و ستم سے لبریز مادہ و مادی تصورات کے گرداب میں غوطہ کھانے والی اسلامی اقدار کی تشنہ ہے، ان اقدار کو پیش کرنے سے ممکن ہے بشریت کے لئے امید کی کرن پھوٹے اور از سر نو مغرب و مشرق کے مادی تصورات کو ذہنوں سے محو کر کے انہیں صاف کر دے۔

اس سلسلہ میں بیخج البلاغہ سے چند نمونوں کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے تاکہ اس سلسلہ میں مطلب کی اہمیت اور حضرت کی خاص توجہ واضح ہو جائے۔

الف: وان فی سلطان اللہ عصۃ لامرکم فاعطوہ

طاعتکم غیر مملوۃ ولا مستکبرہ بہا واللہ

لینقلن اللہ عنکم سلطان الاسلام ثم لاینقلہ الیکم

ابد احتی یأرز الاموالی غیرکم۔

تمہارے دینی اور دنیوی امور کا تحفظ سلطنت الہی میں ہے بس اس کے بعد آزادانہ اور رغبت کے ساتھ اس کی اطاعت کرو قسم خدا کی تمہیں ایسا ہی کرنا چاہیے ورنہ حکومت اسلامی کو خدا منتقل کر دے گا اور پھر دوبارہ تمہیں نہیں دے گا یہاں تک اس کے زمانہ اور وہ لوگ بن جائیں گے جو اس کے اہل نہیں ہیں۔

۱۔ بیخ البلاغہ فیض الاسلام خطبہ ۱۶۸

یہ خطبہ آپ نے جنگ جمل کی روانگی کے وقت اونٹانکشیں کے فتنے کی ابتداء میں اور
 بیان سکن افراد کی حکومت حق کے مقابلہ میں صفا آرائی کے وقت دیا تھا اس
 میں چند باتوں کی طرف اشارہ ہے۔

(۱) حکومت اسلامی سلطنت خدا اور اسلام کی بادشاہت ہے کسی شخص یا گروہ
 کی حکومت نہیں ہے پارٹیوں اور طبقوں میں درحقیقت قانون اسلام اور احکام الہی
 امام کی قیادت ہی کے ذریعہ نافذ ہوئے ہیں۔

(۲) اسلامی حکومت کا دوام لوگوں کی رضا مندی اور ان کے تعاون کا محتاج ہے
 اسلام کی مدد کے لئے لوگوں کی آمادگی اسلامی حاکمیت کی ضامن ہے
 اور لوگوں کا فریضہ ہے کہ وہ اس سلسلہ میں دریغ نہ کریں۔

(۳) حکومت اسلامی کوئی اضافی یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کی اپنی کوئی
 حیثیت نہ ہو ہر چند لوگوں کا اسے تسلیم کرنا اور اس کا تعاون کرنا بنیادی حیثیت
 رکھتا ہے لیکن اہم ترین نکتہ یہ ہے کہ اطاعت شوق اور رغبت کی بنیاد پر ہو۔
 حکومت اسلامی روح اور قلوب پر حکومت کرتی ہے اور روح و قلب تن بدن
 کو اپنے ساتھ کھیچتا ہے۔ خوف و درہشت سے یا کسی طاقت کے ڈر سے اطاعت
 کرنا بے فائدہ ہے۔

(۴) جس طرح حکومت اسلامی کا دوام آزادانہ اور بہ رضا و رغبت اطاعت کا
 نتیجہ اور اس کا اثر اجتماعی نظام کا صحیح و سالم رہنا ہے اسی طرح اگر لوگ اپنے
 قائد سے ہم آہنگ نہ ہوں تو یہ عدم اتفاق اس بات کا سبب بنے گا کہ حکومت
 نااہل کے ہاتھوں میں چلی جائے کہ جس کے ساتھ ساتھ ضلالت و گمراہی بھی آئے گی

ب: و مثل علیہ السلام: ایہما افضل العدل اللہ

فقال عليه السلام: العدل يضع الامور مواضعها
 والمجود يخرجهما من جهتها، والعدل سانس
 عام والمجود عارض خاص، فالعدل اشرفهما
 وافضلهما -

حضرت علی علیہ السلام سے سوال ہوا کہ عدل افضل
 ہے یا سخاوت؟ آپ نے فرمایا:

عدل تمام امور کو ان کی جگہ پر رکھتا ہے اور سخاوت
 انھیں ان کی حدود سے باہر کر دیتی ہے عدالت
 عام اور فراگیر تدبیر ہے جو سب کو شامل ہوتی ہے
 جب کہ سخاوت اسی سے مخصوص ہو گئی ہے جس
 پر بخشش کی جائے گی پس عدل اہم اور برتر ہے

عدل و سخاوت کا موازنہ ، عدالت کی اہمیت اور بالخصوص اجتماعی عدالت
 کی قدر و قیمت اور اس کے بہہ گیر پہلوؤں کو مد نظر رکھنے سے اسلامی حکومت اور
 لوگوں کے فرائض کے بارے میں حضرت علیؑ کے نظریات کو روشن کرتا ہے عدالت
 ایسی عام اور وسیع سیاست ہے جس سے تمام افراد فائدہ حاصل کرتے ہیں ۔
 جب کہ سخاوت ایک مخصوص تدبیر ہے جس سے خاص گروہ ہی فائدہ اٹھا سکتا
 ہے اسلامی حکومت میں رہبری و قیادت کے نظام کو چاہئے کہ اس کے تمام
 منصوبوں کا محور عدالت ہو تاکہ معاشرہ کے سارے افراد کو شامل ہو جائے

! شیخ البلاغہ فیض الاسلام حکمت ۲۶۸

پ : استعمل العدل واحذر العسف والمخيف فان
 العسف يعود بالجلال والمخيف يدعوا الى السيف
 عدالت کو اختیار کرو کجروی اور ظلم سے پرہیز کرو
 کیونکہ کجروی اور نا انصافی سے آوارگی اور درمانگی
 پیدا ہوتی ہے اور ظلم و ستم سلاح و شمشیر کو دعوت
 دیتا ہے (صحیح البلاغہ صکت ۲۷۶)

ت :

سیاست کے دو مہرے

والله مامعاوية بادهم مني ولكنهم يغدرون
 ولولا كراهية الغدر لكنت من ادمن الناس
 ولكن كل غدرة فجرة وكل فجرة كفره ولكل غادر
 لوليعرف به يوم القيامة والله ما استغفر لكبيده
 ولا استغفر بالشد يدتوا

خدا کی قسم معاویہ مجھ سے زیادہ ذہین نہیں ہے
 لیکن وہ عہد شکنی اور تباہ کاری کرتا ہے اگر
 یہاں شکنی اور خیانت ناپسند نہ ہوتی تو میں سب

۱ صحیح البلاغہ فیض الاسلام خطبہ ۱۹۱ صفحہ ۴۲۸

سے زیادہ ذہین و زیرک ہوتا لیکن ہر عہد شکنی گناہ سے اور ہر ایک گناہ نافرمانی ہے قیامت میں پیمان شکن لوگوں کی مخصوص علامت ہوگی جس سے وہ پہچانے جائیں گے قسم خدا کی میں ان کے مکر و فریب سے عقلت اختیار نہیں کروں گا اور مشکلات و دشواریوں میں عاجز نہ ہوں گا۔

اس مختصر عبارت میں اسلامی سیاست اور قیادت کی اساس بیان ہوئی ہے بہت سے لوگ سیاست کو عہد شکنی جھوٹ اور مکاری کے برابر سمجھتے ہیں لیکن خدائی نمائندوں کی سیاست میں صداقت و امانت ہوتی ہے لہذا کمال تدبیر اور قدرت کے ساتھ اس کا اجرا ہوتا ہے بعض افراد کا خیال ہے کہ چونکہ دنیا دار اور طاقت و قدرت کا شیفہ اپنا مقصد حاصل کرنے کے لئے ہر ایک ذریعہ کا استعمال کرتا ہے اور اپنی کرسی بچانے کے لئے مکر و فریب، سازش و شیطنت سے کام لیتا ہے اس لئے ضرور سیاست الہیہ کو نافذ کرنے والے بھی ان طریقوں کو اختیار کرنے کے لئے مجبور ہیں یا ان کو بھی اسی سیاست کی پیروی کرنی چاہئے حضرت علی علیہ السلام اس نظریہ کی تردید کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ علت یہ ہے کہ معاویہ طبقاتی منصوبوں کو اپناتا ہے یا اپنے بعض مقاصد کو حاصل کرتا ہے تو یہ اس کی دانائی کی دلیل نہیں ہے اس کی نظروں میں مقصد کا حصول ہم ہے اس سلسلہ میں وہ کچھ بھی کر گزرتا ہے۔

رضوان اللہ تعالیٰ علیہ

آیتہ اللہ شہید مطہری

استاد شہید مطہری عصر حاضر میں دنیائے اسلام کی عظیم شخصیت ہیں آپ معارف اسلام و قرآن کے عظیم استاد، مکتب ولایت و امامت کے سچے پیروکار اور آیتہ...! العظمیٰ امام خمینی، آیتہ...! العظمیٰ بروجردی اور صاحب تفسیر المیزان علامہ طباطبائی کے نہایاں شاگردوں میں سے ہیں۔

استاد مطہری ذی استعداد صاحب لیاقت، متقی، مجاہد اور نابغہ ہونے کی وجہ سے دور حاضر کے ان عظیم مفکروں اور اسلام شناسوں میں سے ایک ہیں جن کی نظیر تاریخ اسلام میں بہت کم ملتی ہے،

استاد مطہری معارف اسلام کے بہر میدان میں اپنے مضبوط قلم، تعمیری فکر اور اپنے بیان سے خالص اسلامی فکر کی بیداری و اجیاز میں ممتاز حیثیت کے مالک ہیں انھوں نے دسیوں علمی آثار چھوڑے ہیں کہ جن میں سے ہر ایک اپنی جگہ قابل قدر اور لائق ستائش ہے۔

ان کی اہم تصنیفات میں ایک "سیری در شیخ البلاغہ" ہے

نہج البلاغہ سے استاد کی آشنائی

استاد کتاب کے مقدمہ اور مرحوم حاج میرزا علی آقائی شیرازی سے ملاقات کے سلسلے میں لکھتے ہیں کہ میں بچپن ہی سے نہج البلاغہ کے نام سے آشنا تھا اور اسے اپنے والد مرحوم کی کتابوں میں برابر دیکھتا تھا۔
یہاں تک کہ اپنے مرحوم استاد (آیتہ...) حاج میرزا علی آقائی شیرازی کہ جو زاہد، عابد اور مقام امامت و ولایت کے عارف اور اس صدی کے شائستہ مسلم و مزی تھے اور نہج البلاغہ گویا ان کے گوشت و پوست میں خمیر تھی ان سے اپنے انس و محبت کا ذکر کرتے ہیں استاد اس معنوی و روحانی انسیت کو اس طرح پیش کرتے ہیں۔

استاد کی توصیف

ناشکری ہوگی اگر اس مقدمہ میں اس عظیم استاد انسان کا تذکرہ نہ کروں کہ جس نے ہمیں پہلی بار نہج البلاغہ سے آشنا کیا جن کی خدمت میں باریابی میں اپنی

۱۔ متوفی ۱۳۳۵ھ آپ کی تبراج بھی قبرستان شیخان قم میں لوگوں کے لئے زیارت گاہ بنی ہوئی ہے

۲۔ مقدمہ سیری در نہج البلاغہ صفحہ ۱۰

عمر کے ایسے گراں بہا ذخیروں میں سمجھتا ہوں کہ جس کا کسی چیز سے سودا کرنے کو تیار نہیں ہوں) اور کوئی شب و روز ایسا نہیں گزرتا جب ان کی یادیں میری نظروں میں نہ گھوم جاتی ہوں، کیوں کر ہو سکتا ہے کہ میں ان کی یاد ان کا نام اور ان کا ذکر خیر نہ کروں۔۔۔

سیری در بیخ البلاغہ شہید مطہری کی بہترین اور اہم ترین تصانیف میں سے ایک ہے

اس با وزن و گراں بہا کتاب کی عظمت و زیبائی اور گہرائی و گیرائی اس اعتبار سے بہت زیادہ بڑھ گئی ہے کہ استاد شہید مطہری اپنے مایہ جیات محبوب و معشوق، امام و معشوق آقا حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کے مکتب میں ایک آزادش عارف اور صاحب اخلاص شاگرد کی حیثیت سے بیٹھے اور کسی دل باختہ تشنہ لب عاشق و محب کی مانند بیخ البلاغہ کے موج میں مارے ہوئے سمندر سے ہونٹوں کو تر کیا اور اس کے پاکیزہ و شہید شہد جیات سے اپنی روح میں زندگی کے رس گھولا اور جیات جاودانہ کے حامل روشن دجا و داں چشموں سے لب لگا کر کام و دہن کو تراوٹ عطا کی عشق گل سے گفتگو کا سیدہ سیکھا اور عشق گل کے ساتھ گفتگو کے لئے لب کھولے اور مدینہٴ حکم کی طرف رسائی پیدا کر کے ”وین عندہ علم الکتاب“ کے گوشے سے حکمت کا سبق حاصل کیا اور فلسفہٴ حکمت کے دریچے کھلتے چلے گئے اور خیر کشیر سے اپنے دامن عشق کو بھر لیا۔

نبیح البلاغہ کی سیر

درحقیقت امیر المؤمنین علی علیہ السلام کے ایک باوفا شاگرد نے نبیح البلاغہ کی سیر کی ہے یعنی اس نے اپنے محبوب امام و مرشد کے حیات بخش شیریں و بلوغت بیانات میں سیر و سیاحت کی ہے صاحب عصمت و طہارت کے حکیمانہ بیانات کے ریکرڈ جو قرآن کے قدم بہ قدم ہیں، جلوؤں کی تصویر کشی کی ہے لہذا اس اعتبار سے اس کتاب میں جادو دانہ رنگ نظر آتا ہے اور گرد و خزاں اس کے دامن کو غبار آلود نہیں کر سکتی اس لئے کہ یہ چشمہ وحی سے نکلی ہے اور آل محمد کی محبت سے لبریز ہے اور آپ کا بیان اہل بیت عصمت و طہارت اور امام الائمہ حضرت الیومنین علیہ السلام کے بیانات کی تفسیر و توضیح ہے۔

چونکہ آنحضرت کا کلام جادو دانہ ہے اس لئے استاد کی یہ تخلیق بھی ابدی ہے سچ تو یہ ہے کہ استاد محترم نے اس تخلیق میں عسالمانہ بحث کی ہے اور اپنے قلم و بیان کے ذریعہ وادی معرفت کے پیاسوں اور عشق و ولایت کے تشنہ کاموں کو نبیح البلاغہ سے سیراب فرمایا

مجمع جهانی اہلبیت اور اس کتاب کا ترجمہ

رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیتہ اللہ خامنہ ای دام ظلہ علی رؤس السلیین کے حکم سے مجمع جهانی اہلبیت تشکیل پایا ہے۔ " امید ہے کہ یہ مجمع اہلبیت (ع) اور اسلام حقیقی کی نشر و احیاء کرنے اور قرآن کے حقائق کا دفاع کرنے اور دشمنان اسلام کی سازشوں کا مقابلہ کرنے اور اتحاد بین السلیین پیدا کرنے کے سلسلہ میں موثر ثابت ہوگا ادارہ مذکور نے اس عظیم نفعی کتاب کو اردو میں ترجمہ کرنے کا قصد کیا تاکہ اردو زبان سے واقف افراد بھی اس سہمی بے بہارے بہرہ مند ہو سکیں اور اس روش و نتیجے سے کسب فیض کر سکیں۔

خداوند عالم سب کو توفیق عطا فرمائے اور ساتھ ساتھ اس کتاب کے مترجمین کا بھی شکر گزار ہوں اور بارگاہ اہدیت میں دست بردار ہوں کہ پروردگار سب کو اسلام حقہ کی نشر و اشاعت کی توفیق عطا فرمائے

شہید مطہری امام خمینی قدس سرہ الشریف کی نگاہیں

ہم یہاں امام خمینی (رضوان اللہ تعالیٰ علیہ) کی اس تقریر کا اقتباس کر جو آپ نے شہید مطہری کی شہادت کے موقع پر فرمائی تھی نقل کر کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں

اور درگاہ ایزد مآنان سے اسلام و مسلمین کی سر بلندی کے خواستگار ہیں

میں نے اپنے عزیز فرزند کو کھو دیا ہے اور اس کے
سوگ میں بیٹھ گیا ہوں جو ان شخصیتوں میں سے تھا
کہ جو میری حاصل عمر شمار ہوتی ہیں اس عزیز فرزند
اور عالم جاوداں کی شہادت سے اسلام میں وہ خلا پیدا
ہو گیا ہے کہ جسے کوئی چیز پر نہیں کر سکتی ہے وہ قوم
مبارکباد کی مستحق ہے جس میں ایسی شخصیتیں موجود ہوں
جو حیات اور حیات کے بعد اپنے جلوگ سے
نور اقتالی کرتی ہیں۔

میں ایسے فرزند کی تربیت کے سلسلے میں کہ جو اپنی نرانی شاؤں
سے مردوں کو حیات عطا کرتا ہے اور تارکیوں کو
نور میں بدل دیتا ہے، اسلام ہر ذی بشریت اور
امت اسلام کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں
اگرچہ مجھ سے میرا پارہ تن اور عزیز ترین فرزند چھوٹ
گیا ہے لیکن مجھے اس بات پر فخر ہے کہ اسلام میں
ایسے فداکار فرزند تھے اور ہیں۔

شہید مطہری کہ جو طہارت روح، قوت ایمان
اور قدرت بیان میں بے نظیر تھا اس دنیا سے سدھارا
اور اپنے خالق سے جا ملا لیکن دشمنوں کو یہ جان
لینا چاہئے کہ مطہری کے چلے جانے سے ان کی

اسلامی علمی اور فلسفی شخصیت فنا نہیں ہوتی ہے
 افسوس کہ یہ عظیم علمی، نقیبی، فلسفی، عرفانی، قرآنی اور دنیائے اسلام کا
 اور بنفکر دماغ، اسلامی انقلاب اور اسلام کے اُس حساس ترین حالات میں کہ جب
 اسلام کی رشد و تازگی اور پھلنے پھولنے اور امت اسلام کے لئے خرمین اسلام سے
 مستفید ہونے کا وقت آیا تو دشمنان اسلام اور استکبار کے زرخیز مہم زدوروں اور
 کوردل منافقوں کے ہاتھوں شہید کر دیا گیا جس سے پیکر اسلام میں ناقابل جبران
 خلا پیدا ہو گیا امت اسلامی اور بشریت اس الہی رحمت پر فیض سے محروم ہو گئی
 امید ہے کہ اس کے عظیم اور سازندہ علمی آثار امت اسلامی کے کارواں اور آل محمد
 کے دوست داروں محروموں اور کمزوروں کے لئے راہنما اور راہبر ثابت ہوں گے

بیتہ و بکرمہ
 زرکی نجف آبادی
 ۷۱، ۲، ۳۸

بِسْمِ تَعَالَى

مقدمہ

بہج البلاغہ سے آشنائی

ممکن ہے آپ کے ساتھ بھی ایسا واقعہ پیش آیا ہو (اور اگر پیش نہ بھی آیا ہو) تو جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس کا آپ ذہن میں ایک نقشہ کھینچ سکتے ہیں (آپ ایک شخص کے ساتھ ایک ہی کوچہ اور محلہ میں رہتے اور زندگی گزارتے ہیں کم از کم دن بھر میں آپ ایک مرتبہ اسے ضرور دیکھتے ہیں اور عادت و معاشرت کے مطابق آتے جاتے سلام و دعا بھی ہو جاتی ہے پھر وہ اپنی راہ پر آپ اپنی راہ پر ----- اسی طرح دن پہنچتے اور سال گزرتے رہتے ہیں ----- یہاں تک کہ اتفاقی طور پر آپ کو اس شخص کے ساتھ نشست و برخاست کا موقع ہاتھ آجاتا ہے اور آپ اس کے افکار و خیالات، میلان و احساسات کو بہت ہی قریب سے دیکھتے اور پڑھتے ہیں اور اس کی شخصیت سے "آگاہ ہونے کے بعد کمال تعجب کے ساتھ اپنے آپ سے کہتے ہیں ہم نے تو اس کی شخصیت کے متعلق کبھی اس طرح سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسی عظیم شخصیت ہے اس کے بعد آپ کی نظروں میں اس کی شخصیت بالکل ہی بدل جاتی ہے حتیٰ آپ کی نگاہوں میں وہ ایک دوسری شکل اختیار

کر لیتا ہے وہ آپ کے دل کی گہرائیوں میں کچھ اور ہی احترام و معنویت پیدا کر لیتا ہے اب اس کی شخصیت کے اندر سے ایک ایسا شخص جلوہ گر ہوتا ہے گویا آپ سوچتے ہیں یہ اس سے الگ کوئی دوسرا شخص ہے جس کو آپ کئی برسوں سے برابر دیکھا کرتے تھے آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ جیسے آپ نے ایک نئی دنیا کشف کر لی ہو۔

شیخ البلاغہ سے میری آشنائی کا بالکل ہی اندازہ ہے (دیے تو میں) پہنچنے ہی سے شیخ البلاغہ کے نام سے آشنا تھا، اپنے والد مرحوم اعلیٰ اللہ مقامہ کی کتابوں میں اسے برابر دیکھتا تھا، اس کے بعد کئی سال تک میں تحصیل علم میں مشغول رہا، عربی کے مقدمات حوزہ علمیہ مشہد میں طے کئے اور اس کے بعد حوزہ علمیہ قم میں تکمیل مراحل طے کئے وہ دروس جن کو حوزہ کی اصطلاح میں "سطوح" یا درجوں سے تعبیر کیا جاتا ہے تقریباً ختم ہونے والے تھے اور اس پوری مدت میں قرآن کے بعد جس کتاب کے نام سے سب سے زیادہ کان آشنا ہوئے تھے وہ شیخ البلاغہ تھی زہد کے بارے میں چند خطبے ذکر کریں سے اتنی مرتبہ سنے تھے کہ تقریباً مجھے حفظ ہو گئے تھے، لیکن مجھے اس بات کا اعتراف ہے کہ اپنی صف کے دیگر تمام طلبہ کی طرح میں بھی شیخ البلاغہ کی دنیا سے بیگانہ تھا بیگانوں کے انداز سے اسے دیکھتا پڑھتا اور گزر جاتا تھا یہاں تک کہ قم میں پانچ سال گزارنے کے بعد ۱۳۳۷ھ میں وہاں کی گرمی سے بھاگ کر گرمیوں کا زمانہ گزارنے کی غرض سے اصفہان گیا۔ وہاں ایک اتفاق نے مجھے ایک ایسے شخص سے آشنا کیا جو شیخ البلاغہ سے آشنا تھا اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور شیخ البلاغہ کی دنیا کی سیر کرادی اس وقت میں نے دل کی گہرائیوں سے سوچا کہ میں اس کتاب کو نہیں پہچانتا تھا اور پھر برابر میری تمنا یہی رہی کہ اسے کاش کوئی مجھے قرآن کی دنیا سے بھی آشنا کر دیتا۔

اس کے بعد میری نظر میں شیخ البلاغہ کی تصویر ہی بدل گئی میں اس کے خدو خال

پرفریفتہ ہو چکا تھا اب وہ میری محبوب و پسندیدہ قرار پا چکی تھی گویا یہ وہ کتاب نہیں تھی جس کو میں بچپن سے دیکھتا چلا آ رہا تھا مجھے ایسا لگا جیسے میں نے کسی نئی دنیا کا سراغ لگایا ہے۔

مصر کے سابق مفتی شیخ محمد عبدہ کہ جنہوں نے بیچ البلاغہ کو مختصر شرح کے ساتھ مصر میں چھپوایا اور نشر کیا اور پہلی بار مصر کے عوام کو بیچ البلاغہ سے آشنا کیا، مدعی ہیں کہ میں بیچ البلاغہ سے بالکل واقف نہیں تھا اور اس کے متعلق انھیں کوئی آگاہی نہ تھی یہاں تک کہ وہ وطن کو دور ایک اتفاق کے تحت اسی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں اور انگشت بدنداں رہ جاتے ہیں اور ایسا محسوس کرتے ہیں کہ جیسے کوئی گراں بہا خزانہ پایا ہو اسی وقت اس کی نشر و اشاعت اور عرب کو اس سے آشنا کرنے کا ارادہ کر لیتے ہیں ایک سنی عالم کی بیچ البلاغہ سے بیگانگی حیرت انگیز نہیں ہے تعجب خیز بات تو یہ ہے کہ بیچ البلاغہ خود اپنے شہر و دیار میں شیعیان علیؑ کے درمیان شیعوں کے علمی مدارس اور حوزوں میں بالکل علی علیہ السلام کی ہی طرح غریب و تنہا ہے، ظاہر ہے کہ اگر کسی کتاب کے مضامین یا کسی شخص کے انکار و نظریات و عواطف و احساسات لوگوں کی روحانی دنیا کے ساتھ سازگار نہ ہوں تو وہ کتاب یا وہ شخص عملی طور پر تنہا و بیگانہ ہی ہے گا ہر چند اس کا نام بڑے ہی عظمت و احترام کے ساتھ لیا جاتا ہو۔

ہم طلباء کو اس بات کا اعتراف کرنا چاہیے کہ ہم بیچ البلاغہ سے بیگانہ ہیں ہم نے اپنے لئے جو روحانی دنیا بنائی ہے وہ بیچ البلاغہ کی دنیا کے علاوہ ایک دوسری ہی دنیا

ہے۔
یاد استاد

نامشکری ہوگی اگر اس مقدمہ میں اس عظیم انسان کا تذکرہ نہ کروں کہ جس نے مجھے

پہلی بار بیخ البلاغہ سے آشنا کیا جن کی خدمت میں باریا کی ہمیں اپنی عمر کے ایسے گراں بہا
ذخیروں میں سمجھتا ہوں (کہ جس کا میں کسی چیز سے سودا کرنے کو تیار نہیں ہوں) اور کوئی شب
وروز ایسا نہیں گزرتا کہ جب ان کی یادیں میری نظروں میں نہ گھوم جاتی ہوں یہ کیوں کر ہو سکتا
ہے کہ میں ان کی یاد ان کا نام اور ان کا ذکر خیر نہ کروں۔

میں جرات کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ وہ حقیقت میں ایک عالم ربانی تھے اگرچہ
میرے اندر یہ جرات نہیں ہے کہ میں خود کو اس وقت "سبیل نجات" کا حامل متعلم کہہ سکوں
مجھے یاد ہے کہ ان سے ملاقات کے وقت ہمیشہ شیخ سعدی کا یہ شعر میرے ذہن میں گردش
کرنے لگتا تھا:

عابد و زاہد و صوفی ہمہ طفلان دہند

مود اگر هست بہ جز "عالم ربانی" نیست

عابد و زاہد و صوفی سبھی نیچے ہیں یہاں

سے اگر مود تو بس، عالم ربانی ہے

وہ فقیہ بھی تھے حکیم بھی، ادیب بھی تھے طبیب بھی وہ فقہ و فلسفہ اور عربی و فارسی
ادبیات اور قدیم طب سے کامل طور پر آگاہ تھے۔

اور بعض میں صف اول کے ماہر شمار ہوتے تھے بوعلی سینا کی کتاب "قانون"
جس کو آج کوئی پڑھنے والا نہیں ہے اسے آپ بخوبی پڑھاتے تھے اور حوزہ علیہ کے
فضلا آپ کے درس میں شرکت کرتے تھے لیکن ان کو ہرگز کسی ایک میدان درس میں مقید
و منحصر نہیں کیا جاسکتا تھا۔ ان کی روح کے لئے کسی بھی قسم کی قید و بندش ناسازگار تھی
صرف ایک درس جو وہ و فورشوق کے ساتھ دیتے تھے بیخ البلاغہ کا درس تھا

۱۔ ایضاً ابن عربی علیہ السلام فرماتے ہیں: یا کید الناس ثلاثہ: فعالم ربانی و متعلم علی سبیل نجات و مہج
رماع۔ بیخ البلاغہ: حکمت ۱۳۷

ہنج البلاغہ ان کے اندر وجد کی کیفیت پیدا کر دیتی تھی کہ انہیں اپنے پیروں پر بٹھا کر ان عالموں کی سیر کراتی تھی کہ جن کے بارے میں ہم صحیح طور پر سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ وہ ہنج البلاغہ کے ساتھ جیتے اور اسی کی فضاؤں میں سانس لیتے تھے ان کی روح اس کتاب سے ماؤں تھی، ان کی نبض اسی کتاب پر حرکت کرتی تھی اور یہی کتاب ان کے قلب کی حرارت تھی اسی کتاب کے جملے ان کی زبان پر رہتے تھے اور ان ہی کلموں سے وہ اپنی گفتگو میں مدد حاصل فرماتے تھے زیادہ تر زبان پر ہنج البلاغہ کے کلمات کے ساتھ ہی آنکھوں سے آنسو جاری ہو کر سفید دماغی کو ترکر دیتے تھے۔ ہمارے لئے ہنج البلاغہ سے ان کا ٹکراؤ جو انہیں ان کے گرد بیٹھے ہوئے ہم تمام افراد سے دور اور غافل کر دیتا تھا، نہایت ہی دل آویز، لذت بخش، سبق آموز اور قابل دید منظر ہوتا تھا دل کی بات اہل دل سے سننے میں کچھ اور یہی لطف و کشش و جاذبیت ہوتی ہے، وہ سلف صالح کا ایک زندہ نمونہ تھے

ان کے بارے میں حضرت علی علیہ السلام کا یہ قول صادق آتا ہے :

ولولا اللجل الذی کتب اللہ علیہم تستقر ارواحہم۔
 فی اجسادہم طرفہ عین، شوقاً الی الثواب و خوفاً
 من العقاب عظم الخالق فی انفسہم فصغر ما
 دونہ فی اعینہم علی

اگر ان کی موت کا وقت معین و مقدر نہ کر دیا جاتا تو ان کی روحیں چشم زدن کے لئے بھی ان کے ہونٹوں میں نہ ٹھہرتیں، وہ جزائے اہل کے شوق سے اور اس کی سزا کے خوف سے، ان کی روحوں میں ان کا خالق اپنی عظمتوں کے ساتھ جلوہ گر ہوتا ہے اور اس کی ذرات کے علاوہ تمام چیزیں ان کی نگاہوں میں حقیر نظر آنے لگتی ہیں۔ (ہنج البلاغہ منہجہ ۱۹۳)

ادیب، محقق، حکیم الہی، فقیہ بزرگ، طیب عالی قدر، عالم ربانی مرحوم صاحب میرزا علی آقا شیرازی، اصفہانی قدس سرہ واقعامِ دینی و حقیقت تھے، انھوں نے خود کو انا و خودی سے جدا کر کے خدا سے ملا دیا تھا اپنی تمام علمی منزلت اور سماجی حیثیت کے باوجود معاشرہ کی ہدایت و تبلیغ کی ذمہ داری کا احساس اور امام حسین علیہ السلام سے عشق کی تپش اس بات کا سبب بنتی تھی کہ آپ منبر پر جائیں اور موعظہ کریں اور موعظہ بھی ایسا کہ جو روح کی گہرائیوں سے نکلتا ہے اور پھر دلوں پر جا کے بیٹھ جاتا ہے آپ جب بھی قم تشریف لاتے تو صف اول کے علما آپ کے پاس آتے اور موعظہ کے لئے منبر نشین ہونے کا اصرار کرتے تھے، ان کی تقریر قبل و قال سے زیادہ ان کے کیف و حال کا آئینہ ہوتی تھی۔

نماز جماعت پڑھانے سے آپ کتراتے تھے ایک سال ماہ رمضان المبارک میں لوگوں نے بے حد اصرار کیا کہ فقط ایک ماہ مدرسہ صدر میں نماز جماعت پڑھا دست بکھڑے تو باوجودیکہ وہ پابندی کے ساتھ ایک وقت معین پر نہیں پہنچ پاتے تھے اور اس طرح کی قید و بندہ برداشت نہیں کرتے تھے پھر بھی بے شمار افراد جماعت میں شریک ہوتے تھے میں نے سنا ہے کہ اطراف کی جماعتوں میں سناٹا اچھا گیا لہذا آپ نے بھی اس سلسلہ کو جاری نہیں رکھا۔

جہاں تک میری معلومات کا سوال ہے اہل اصفہان انہیں عام طور پر جانتے پہچانتے اور حوزہ علمیہ کی طرح سے ہی ان سے عقیدت رکھتے تھے جب وہ قم تشریف لاتے تو قم کے علما والہانہ طور پر ان کی زیارت کے لئے دوڑ پڑتے تھے لیکن وہ تمام دوسری قیدوں کی طرح مریدی اپیری (اور مرادی) اور دوشک کی (قید سے بھی آزاد تھے) رحمة اللہ علیہ رحمة واسعة وحشر اللہ مع اولیائہ ان کا ہاتوں کے باوجود میں اس بات کا دعویٰ نہیں کرتا ہوں کہ وہ بیخِ بلاغ کی تمام دنیاؤں سے آگاہ و وار د تھے

اور اس کی تمام سرزمینوں کو فتح کر چکے تھے (ہاں) وہ پہنچ البلاغہ کی بعض دنیاؤں کے ماہر تھے اور قیمتی دنیا کے ماہر تھے ان پر وہ پورا علم و عبور رکھتے تھے یعنی پہنچ البلاغہ کے اتنے حصہ نے ان کے ہیکر میں وجود ظاہری پیدا کر لیا تھا۔

پہنچ البلاغہ کئی دنیاؤں کی حامل ہے۔ دنیا کے زہد و تقویٰ، دنیا کے عبادت و عرفان، دنیا کے حکمت و لطف، دنیا کے پند و موعظہ، دنیا کے جنگ و شورش، دنیا کے حکومت و سیاست اور اجتماعی ذمہ داریاں، دنیا کے شہادت و شجاعت اور جہاد و شہادت وغیرہ وغیرہ ان تمام چیزوں کی ایک شخص سے توقع نہیں کی جاسکتی وہ اس عظیم اقیانوس کے محض ایک حصہ کو طے کرنے اور اس کے کچھ حصوں کا احاطہ کرنے میں کامیاب ہو سکے تھے۔

پہنچ البلاغہ اور آج کا اسلامی معاشرہ

صرف میں اور میرے جیسے افرادی پہنچ البلاغہ سے بے خبر نہیں تھے، بلکہ پورا اسلامی معاشرہ اس کتاب کی عظمت کو نہیں جانتا تھا اور اگر کچھ (افراد) پہچانتے بھی تھے تو وہ بعض الفاظ و کلمات کے ترجمے اور شرح سے آگے نہیں بڑھ پائے تھے پہنچ البلاغہ کی روح و معنویت سے بھی بے خبر تھے امدادِ آخری برسوں میں دنیا کے اسلام نے پہنچ البلاغہ کو کشف کرنا شروع کیا ہے یا دوسرے لفظوں میں یوں کہا جائے کہ پہنچ البلاغہ دنیا کے اسلام کو فتح کر رہی ہے۔

باعث تعجب یہ ہے کہ پہنچ البلاغہ کے بعض مطالب کو، خواہ شیعوں کا ملک ایران ہو، خواہ عرب ممالک ہوں، پہلی دفعہ بعض متکرمین خدا یا خدا پرست غیر مسلموں نے کشف کیا

اور اسلامی معاشرہ کے اختیار میں دے دیا ہے البتہ ان میں سے اکثر یا تمام کے تمام افراد کا اس کے ذریعہ اصل مقصد یہ تھا کہ علی علیہ السلام اور علی علیہ السلام کی بیخ بلاغہ کے ذریعہ اپنے بعض اجتماعی و معاشرتی نظام کی صحت کے لئے ایک طرح کی دلیل و توجیہ درست کریں اور اس سے تقویت حاصل کریں لیکن ان کے حق میں نتیجہ اس کے برعکس برآمد ہوا کیونکہ مسلمان معاشرہ کو پہلی مرتبہ یہ بات سمجھ میں آئی کہ یہ دوسروں کی زرق و برق باتیں خود ان کی جدت نہیں ہیں ان سے کہیں بہتر باتیں تو حضرت علی علیہ السلام کی بیخ البلاغہ میں حضرت علی علیہ السلام کی سیرت میں حضرت علی علیہ السلام کے تربیت کردہ مسلمان دابوذر و عمار جیسے شاگردوں کی سیرت میں موجود ہیں۔

نتیجہ یہ ہوا کہ علی علیہ السلام و بیخ البلاغہ نے ان کی توجیہ کے بجائے انہیں شکست سے دوچار کر دیا لیکن بہر حال ہمیں اس بات کا اعتراف کرنا چاہیے کہ اس لہر سے پہلے ہماری اکثریت چند زہد و مواعظ کے خطبوں سے زیادہ (بیخ البلاغہ کے متعلق) کچھ نہیں جانتی تھی مالک اشتر نخعی کے ساتھ مولائے کائنات کے "عہد نامہ" کی مانند "خزانہ" ہماری نظروں سے پوشیدہ تھے اور کسی کو اس کی طرف کوئی توجہ نہ تھی۔

جیسا کہ اس کتاب کی پہلی، دوسری فصل میں ذکر ہوا ہے کہ بیخ البلاغہ حضرت علیؑ کے خطبوں، وصیتوں، دعاؤں اور خطوط نیز حکمت آمیز فقروں کا منتخب مجموعہ ہے جو سید رضی علیہ الرحمہ نے تقریباً ایک ہزار سال قبل جمع کیا تھا، نہ کہ مولا کے تمام ارشادات سید رضی علیہ الرحمہ کے جمع کردہ اسی مجموعہ میں منحصر ہیں کیونکہ مسعودی نے جو سید رضیؑ

سے سو سال قبل گزرے ہیں اپنی کتاب، مردج الذہب کی جلد دوم میں تحریر کیا ہے اس وقت حضرت علی علیہ السلام کے ۴۸ سے زیادہ خطبات لوگوں کے پاس موجود ہیں جبکہ سید رضی کے جمع کئے ہوئے تمام خطبوں کی تعداد ۲۳۹ ہے یعنی یہ سعودی کی تعداد کے نصف سے بھی کم ہے اور ایسا بھی نہیں ہے کہ حضرت کے کلمات سید رضی کے علاوہ کسی اور نے جمع ہی نہ کئے ہوں۔

فی الحال بیخ البلاغہ کے سلسلہ میں دو جہتوں سے کام ضروری ہے۔
 (۱) بیخ البلاغہ کے مطالب پر غور و فکر، تاکہ ان مختلف و گونا گوں مسائل کے سلسلہ میں جو بیخ البلاغہ میں بیان ہوئے ہیں، حضرت علی علیہ السلام کا مکتب و نظریہ واضح ہو جائے جس کی اسلامی معاشرہ کو اس وقت سخت ضرورت ہے۔
 (۲) بیخ البلاغہ کے اسناد و مدارک کی تحقیق

جیسا کہ سننے میں آیا ہے کہ خوش قسمتی سے اسلامی معاشرہ کے گوشہ و کنار میں افاضل کرام ان دونوں اہم کاموں میں مہمک ہیں۔

جو کچھ اس کتاب میں پیش کیا گیا ہے وہ ان مقالات کا مجموعہ ہے جو مسلسل طور پر ۵۲-۵۱ ہجری شمسی کے جلد مکتب اسلام کے شماروں میں شائع ہوتے رہے ہیں اور اب ایک کتاب کی صورت میں قارئین کے ہاتھوں میں ہیں اس سے قبل موسم اسلامی حسینہ ارشاد میں اسی عنوان کے تحت میں نے پانچ تقریریں کی تھیں اس کے بعد دل چاہا کہ اس موضوع کو زیادہ تفصیل کے ساتھ مقالات کی صورت میں شائع کر دوں۔

اس سلسلہ کا آغاز "بیخ البلاغہ کی سیرتیں کا نام ہے" کے آغاز ہی سے میں جانتا تھا کہ یہ صرف ایک سہ سہری سیر اور طائرانہ مطالعہ ہے جس کو دوسرے کوئی نام نہیں دیا جاسکتا (خصوصاً) اس مختصر کوشش کو ہرگز تحقیق کا نام نہیں دیا جاسکتا

کیونکہ میرے پاس نہ تو تحقیق کا وقت تھا اور نہ ہی اس عظیم کام کی تحقیق کے لئے اپنے آپ کو مناسب دلائل سمجھتا تھا علاوہ ازیں ہنج البلاغہ کے عمیق و دقیق مطالب اور مکتب علی علیہ السلام کی شناخت نیز ہنج البلاغہ کے اسناد و مدارک کی تحقیق ایک شخص کے بس کی بات بھی نہیں ہے اس کے لئے تو ایک جماعت درکار ہے لیکن

« ما لا یدرک کلہ لا یتوک کلہ »

کے تحت اور اس خیال سے کہ چھوٹے کام بڑے کاموں کے لئے راہ باز کر دیتے ہیں، اپنی سیر و گردش کا آغاز کر دیا، مجھے افسوس ہے کہ میں اپنی اس سیر کو بھی تمام نہ کر سکا، اس سیر کے لئے رجو میں نے پروگرام مرتب کیا تھا کہ جس کا میں نے کتاب کی تیسری فصل میں ذکر کیا ہے چند مشکلات کی وجہ سے ناتمام رہ گیا میں نہیں جانتا کہ دوبارہ مجھے اس سفر کو تمام کرنے کی توفیق ہوگی یا نہیں، لیکن اس کی بڑی تمنا ہے۔

مر تضى مطهرى

قلک، ۲، محرم الحرام ۱۳۹۵ ہجری
مطابق، ۲۵، جنوری ۱۹۷۵ عیسوی

حصہ اول

حیرت انگیز کتاب

- بہتر بن مجموعہ -
- سید رضی اور شیخ البلاغہ -
- کلام علی کے دو امتیازات -
- حسن کلام -
- اثر و نفوذ -
- اعترافات -
- شیخ البلاغہ دور حاضر کے آئینے میں -
- شہ پارے -
- حضرت علیؑ کے مختلف میدانوں میں -
- شیخ البلاغہ کے موضوعات اور مطالب -
- شیخ البلاغہ کے مباحث و مسائل پر ایک کلی نظر -

حیرت انگیز کتاب

بہترین مجموعہ:

«بیچ البلاغہ» نام کا یہ نفیس مجموعہ جو ہمارے پاس ہے جس پر زمانہ کی گردشیں اثر انداز نہیں ہو سکیں، بلکہ زمانہ کی دوڑ کے نئے سے نئے اور روشن سے روشن تراٹھکار و نظریات برابر اس کی قدر و قیمت میں اضافہ کرتے رہے ہیں یہ حضرت علیؑ کے خطبوں، دعاؤں، وصیتوں، خطوط، اور کلمات قصار کا انتخاب ہے جو تقریباً ایک ہزار سال قبل سید رضی رضوان اللہ علیہ کی کوششوں سے منظر عام پر آیا ہے جو چیز ناقابل انکار ہے وہ یہ ہے کہ حضرت علیؑ علیہ السلام چونکہ ایک خطیب تھے لہذا انہوں نے بہت سارے خطبے ارشاد فرمائے ہیں نیز مختلف موقع و محل کی مناسبت سے چھوٹے مگر حکیمانہ جملے کثرت کے ساتھ آپ سے سن گئے ہیں اسی طرح حضرت نے بہت سارے خطوط خصوصاً دورانِ خلافت تحریر فرمائے ہیں جس کو مسلمانوں نے حفظ و قلم بند کرنے میں کافی دلچسپی اور خاص رعایت برتی ہے۔

مسعودی جو سید رضیؒ سے تقریباً تلو سال پہلے تیسری صدی کے آخر اور چوتھی صدی ہجری کے اوائل میں گزرا ہے «مروج الذهب کی دوسری جلد میں

» فی ذکر لعل من کلامہ واخبارہ وزیدہ، کے عنوان کے تحت لکھا ہے۔

» حضرت علی علیہ السلام کے وہ خطبے جو لوگوں نے
مختلف موارد میں یاد کئے ہیں ان کی تعداد چار سو اس
سے کچھ زائد تک پہنچتی ہے حضرت علی علیہ السلام کا
فی البدیہہ کلام جو آپ نے بغیر کسی یادداشت یا مسودہ
کی تیاری کے ارشاد فرمایا ہے جس کے الفاظ سے بھی
لوگ محفوظ ہوئے اور عمل کے میدان میں بھی اس سے
مستفید ہوئے «

مسعودی جیسے آگاہ و باخبر محقق و دانشور کی گواہی بتاتی ہے کہ حضرت
علی علیہ السلام نے کتنے زیادہ خطبے ارشاد فرمائے ہیں پنج البلاغہ میں صرف
۲۳۹ خطبے نقل ہوئے ہیں جبکہ مسعودی نے ان کی تعداد تقریباً ۴۸۰ سے کچھ
اد پر بتائی ہے اس کے علاوہ مختلف و متعدد طباقوں کے افراد میں اس کے تیس
دلچسپی اور حفظ و قلم بند کرنے کے سلسلہ میں اہتمام کا بھی پتہ چلتا ہے۔

سید رضی اور پنج البلاغہ:

سید رضی ذاتی طور پر کلام حضرت علی علیہ السلام کے گردیدہ تھے وہ ایک ادیب، شاعر
اور سخن شناس شخص تھے ان کے بارے میں ان کا ہم عصر ثعلبی کہتا ہے :-
وہ دور حاضر کی عجیب ترین اور عراقی سادات میں سب سے
معزز و شریف شخص ہیں حسب رتبہ کی بزرگی سے قطع

نظروہ ادب و فضل و کمالات سے آراستہ ہیں۔
 باوجود اس کے کہ آل ابوطالب علیہم السلام میں بہت سے
 نامور شعرا ملتے ہیں مگر وہ سب سے افضل و برتر
 ہیں اور اگر ہم یہ کہیں کہ پورے قریش میں کس کی شاعری
 ان کے پایہ تک نہیں پہنچتی تو یہ حقیقت سے دور نہ ہوگا

سید رضیؒ کی یہی دلچسپی جو ادب سے عموماً اور کلمات علیؑ سے خصوصاً تھی باعث ہوئی
 کہ آپ نے کلمات حضرت علیؑ کو زیادہ تر فصاحت و بلاغت اور ادب کے زاویہ
 سے دیکھا ہے چنانچہ اس کے انتخاب میں بھی انہوں نے اس کا لحاظ رکھا ہے یعنی آپ
 کی نظر کو ان حصوں نے زیادہ جذب کیا ہے جو بلاغت کے لحاظ سے خاص شہرت
 رکھتے ہیں اسی وجہ سے اپنے اس منتخب مجموعہ کا نام "نہج البلاغہ" رکھا
 اور اس لئے ماخذ و مدارک کے بھی ذکر کو زیادہ اہمیت نہیں دی صرف کہیں کہیں چند
 جگہوں پر کسی خاص مناسبت کے تحت اس کتاب کا نام ذکر کیا ہے جس میں اس خطبے
 یا خط کو نقل کیا گیا ہے۔

کسی اہم تاریخی یا حدیثی مجموعہ کے لئے سند و مدارک کا مشخص و معین ہونا ضروری
 ہے ورنہ وہ قابل اعتبار قرار نہیں پائیگا لیکن ایک ادبی شاہکار کی اہمیت اس کی لطافت
 و چاشنی اور اسلوب نگارش میں ہوتی ہے لیکن سید رضیؒ کے لئے یہ بھی نہیں کہا جاسکتا
 کہ وہ تاریخی اقدار اور دیگر تمام معیارات سے غافل اور صرف اس کے ادبی اقدار کی طرف
 متوجہ رہے ہیں خوش قسمتی سے ادھر آخری دور میں چند دوسرے افراد نے نہج البلاغہ
 کے اسناد و مدارک جمع کرنے پر کمر باندھی ہے اور شاید سب سے جامع و مفصل کتاب

۱۔ مقدمہ عمدہ بر شرح نہج البلاغہ ص ۹

”نہج السدادہ فی مستدرک نہج البلاغہ“ ہے جو اس وقت ایک مشہور عراقی محقق و عالم دین محمد باقر محمودی کے ذریعہ تکوین کے مرحلہ میں ہے اس گراں بہا کتاب میں حضرت علی علیہ السلام کے خطبے، دستورات، خطوط، مقالے، دستیں، دعائیں اور کلمات قصار کو جمع کیا گیا ہے اس کتاب میں موجودہ نہج البلاغہ کے علاوہ کچھ وہ چیزیں بھی ہیں جنکا انتخاب سید رضی نے نہیں کیا ہے یا یہ کہ وہ اس کو حاصل نہیں کر سکے ہیں اور ظاہراً چند کلمات قصار کو چھوڑ کر سب کے مدارک اور ماخذ مل گئے ہیں اب تک اس کی چار جلدیں منظر عام پر آچکی ہیں:

یہاں یہ نکتہ بھی یاد رہے کہ کلام حضرت علی علیہ السلام کی جمع آوری کا کام صرف سید رضی کی ذات تک ہی محدود نہیں ہے دوسرے افراد نے بھی اس سلسلہ میں مختلف ناموں سے کتابیں تالیف کی ہیں ان میں مشہور کتاب آمدی کی ”غرد و درر“ ہے جسکی شرح فارسی میں محقق جمال الدین خوانساری نے کی ہے جو ابھی کچھ دنوں قبل فاضل محقق عالیجناب میر جلال الدین محدث اموی کی کاوشوں کے نتیجہ میں تہران یونیورسٹی کی طرف سے طبع ہوئی ہے۔

قاہرہ یونیورسٹی کے شعبہ علوم کے صدر ”علی الجندی“ نے کتاب ”علی ابن ابی طالب (ع) شعرہ و حکمہ“ کے مقدمہ میں ان مجموعوں میں سے چند کتابوں اور نسخوں کا تذکرہ کیا ہے جن میں بعض مخطوطہ شکل میں موجود ہیں اور ابھی تک زیور طبع سے آراستہ نہیں ہو سکے ہیں، جن کے نام یہ ہیں۔

۱۔ دستور معالم الحكم، المخطوط کے مصنف تضاعی کی تصنیف ہے
 ۲۔ ”نثر اللسانی“ اس کتاب کا ترجمہ ایک روسی مستشرق نے کیا ہے۔ ایک ضخیم جلد کی شکل میں
 منظر عام پر آچکی ہے۔

سہرہ حکم سیدنا علیؑ ایک خطی نسخہ جو مصر کے کتب خانہ میں موجود ہے۔

کلام علیؑ کے دو امتیازات

کلام امیر المؤمنین علیہ السلام زمانہ قدیم سے ہی دو امتیازات کا حامل رہا ہے اور ان ہی امتیازات سے اس کی شناخت ہوتی تھی ایک فصاحت و بلاغت اور دوسرے متعدد وجہات اور مختلف پہلوؤں پر مشتمل ہونا ان میں سے ہر ایک امتیاز اپنی جگہ تنہا کلام علیؑ کی بے پناہ اہمیت کے لئے کافی ہوتا ہے جیسا کہ ان دونوں کا ایک جگہ جمع ہونا یعنی ایک گفتگو جو مختلف جگہ کہیں کہیں بالکل متضاد جہتوں اور میدانوں سے گزر رہی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنے کمال فصاحت و بلاغت کو بھی باقی رکھے ہوئے ہے اس نے کلام حضرت علیؑ کو سمجھنے کی حد سے قریب کر دیا ہے اسی وجہ سے آپ کا کلام خالق اور مخلوق کے کلام کے درمیان رکھا جاتا ہے اور اس کے لئے "فوق کلام المخلوق و دون کلام الخالق" کا مقولہ وضع کیا گیا ہے۔

حُسنِ کلام

سخن فہم افراد کے لئے بیخِ البلاغہ کا یہ امتیاز محتاج تعارف نہیں ہے کہ کلام کی زیبائی فہم و ادراک سے تعلق رکھتی ہے نہ کہ توصیف و مدح سے تقریباً چودہ سو سال بعد بھی بیخِ البلاغہ کے سننے والے کو وہی لطافت و چاشنی اور جاذبیت ملتی ہے جو اس زمانہ میں لوگوں کو ملتی تھی۔ ہم اس بات کو ثابت کرنے کے درپے ہیں البتہ بحث کی مناسبت

سے ہم حضرت علی علیہ السلام کے کلام کی تاثیر اور دلوں پر اثر و نفوذ اور باوجود ان تمام انقلابات و تغیرات کے جو ذوق و فکر میں پیدا ہوئے ہیں آپ کے زمانہ سے آج تک حیرت و تعجب کو براہِ گنجتہ کر دینے کا جو سلسلہ اب بھی جاری ہے اس کا آغاز خود آنحضرت کے زمانے سے ہی کر رہے ہیں اس کے بارے میں ہم ایک بات پیش کرتے ہیں۔ علی علیہ السلام کے ساتھی خصوصاً وہ افراد جو فنِ خطابت سے تھوڑی بہت آشنائی رکھتے تھے آپ کی خطابت کے شیدا تھے، ان ہی خدایوں میں سے ایک ابن عباس ہیں جیسا کہ جاحظ نے "ابیان و القسین" میں لکھلے ہے کہ وہ خود بھی ایک زیر دست خطیب تھے

انہوں نے حضرت علی علیہ السلام کی شیریں باتیں اور تقریریں سنی اور اس سے لطف اندوز ہونے کا اپنا اشتیاق چھپایا نہیں ہے چنانچہ جب حضرت علی علیہ السلام اپنا مشہور "خطبہ شقشقیہ" ارشاد فرما رہے تھے ابن عباس موجود تھے خطبہ کے دوران کوفہ کی ایک علمی شخصیت نے ایک خط جس میں چند مسائل تھے آنحضرت کو دیا اور حضرت نے خطبہ روک دیا آپ نے خط پڑھنے کے بعد باوجود اس کے کہ ابن عباس نے خطبہ جاری رکھنے کی فرمائش کی بات آگے نہ بڑھائی ابن عباس نے کہا مجھے اپنی عمر میں کسی بات کا اتنا افسوس نہیں ہوا جتنا اس تقریر کے قطع ہونے کا افسوس ہوا ہے ابن عباس حضرت کے ایک مخقر خط کے بارے میں جو خود ان ہی کے نام تھا کہتے ہیں "پیغمبر اسلام کی باتوں کے بعد حضرت علی علیہ السلام کے اس کلام سے زیادہ کسی اور کلام سے میں مستفید نہیں ہوا ہوں" ۲

معاویہ ابن ابوسفیان جو آپؐ کا سب سے بڑا دشمن تھا وہ بھی آپ کے کلام کی غیر معمولی فصاحت و زیبائی کا معترف تھا۔

محقق ابن ابی عمیر حضرت علیؑ عیلة السلام کو چھوڑ کر معاویہ سے مل گیا اور صرف معاویہ کے دل کو خوش کرنے کے لئے کہ جو کینہ علیؑ عیلة السلام سے لہریز تھا وہ کہتا ہے

”میں ایک گنگ ترین شخص کو چھوڑ کر تمہارے پاس آیا

ہوں“

یہ چاہو سی اتنی ناقابل قبول تھی کہ خود معاویہ نے اسکو ڈانٹتے ہوئے کہا دائے ہو تو مجھ پر! تو علیؑ عیلة السلام کو گونگا ترین شخص کہتا ہے، جبکہ قریش علیؑ عیلة السلام سے پہلے فصاحت سے واقف بھی نہ تھے علیؑ عیلة السلام ہی نے قریش کو درس فصاحت دیا ہے

اشرف و نفوذ

وہ افراد جو آپ کے زیر منبر بیٹھے تھے بہت زیادہ متاثر ہو جاتے تھے آپ کے مواعظ دلوں کو ہلا دیتے تھے اور آنکھوں سے اشک جاری کر دیتے تھے۔ آج بھی کون سا دل ہے جو حضرت علیؑ عیلة السلام کے مواعظ و خطبات کو پڑھے یا سنے اور لرز نہ اٹھے؟

سید رضی مشہور خطبہ غزاة نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں جس وقت حضرت علیؑ عیلة السلام

خطبہ ۸۱

نے یہ خطبہ دیا لوگوں کے بدن کانپ اٹھے اشک جاری ہو گئے اور دلوں کی دھڑکیں بڑھ گئیں۔

ہمام ابن شریح آپ کے ان دوستوں میں سے تھے جن کا دل عشق خدا سے لبریز اور روح معنویت سے سرشار تھی، حضرت علی علیہ السلام سے اصرار کرتے ہیں کہ خاصان خدا کے صفات بیان کیجئے ایک طرف حضرت نہیں چاہتے کہ ان کو ماوس کن جواب دیں اور دوسری طرف اس بات کا بھی خوف ہے کہ کہیں ہمام اس کو سن کر برداشت نہ کر سکیں لہذا آپ نے چند مختصر جملوں میں بات تمام کر دی، لیکن ہمام اتنے پر راضی نہیں ہوتے ان کی آتش شوق اور بھڑک اٹھتی ہے اصرار بڑھتا ہے اور آپ کو قسم دے دیتے ہیں اب آپ نے بیان کرنا شروع کیا تقریباً اس سلسلہ کے ۵۰ صفات کے بیان کئے اور بھی سلسلہ جاری تھا لیکن جیسے جیسے آپ کا بیان بڑھتا جاتا تھا ہمام کے دل کی دھڑکیں تیز تر ہوتی جاتی تھیں اور ان کی متلاطم روح کے تلاطم میں اضافہ ہوتا جاتا تھا، اور کسی طائرِ قفس کی مانند روح قید بدن سے پرواز کے لئے بیتاب تھی کہ ناگاہ ایک ہولناک چیخ نے سامعین کو اپنی طرف متوجہ کر لیا وہ کسی اور کی نہیں خود ہمام کی چیخ تھی جب لوگ سر ہانے پہنچے تو روح قفسِ عفری سے پرواز کر چکی تھی۔

حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا :-

نہیں اسی بات سے ڈر رہا تھا عجب! آمادہِ قلوب پر

بلوغِ موعظ اسی طرح اثر کرتا ہے۔

یہ تھا آپ کے ہم عصروں پر آپ کے کلام کا اثر۔

۱۔ میرے شمار کے لحاظ سے ۱۰۵ ہی صفات ہیں اگر مجھ سے اشتباہ نہ ہو اور

اعترافات

رسول ﷺ کے بعد تنہا حضرت علی علیہ السلام کی وہ ذات ہے جس کے کلام کو لوگ حفظ کرنے کا اہتمام کرتے رہے ہیں "ابن ابی العمید" عبد الحمید کا تب سے جو انشا پر دازی میں ضرب الثقل ہے اور دوسری صدی ہجری کے اوائل میں گورا ہے، نقل کرتے ہیں اس کا بیان ہے کہ میں نے حضرت علی علیہ السلام کے ستر خطبے حفظ کئے اور اس کے بعد میرا ذہن یوں جوش مارتا تھا جو جوش مارنے کا حق ہے۔

"علی الجندی"، نکتے ہیں کہ لوگوں نے عبد الحمید سے معلوم کیا تمہیں بلاغت کے اس مقام پر کس چیز نے پہنچایا اس نے کہا:

حفظ کلام الاصلع

"علی کے خطبوں کے یاد کرنے نے"

علیؑ یہ اموی حکومت کے آخری خلیفہ، مردان ابن محمد، کا کاتب ایرانی الاصل اور مشہور صاحب قلم و دانشور ابن مقفع کا استاد ہے کہتے ہیں کہ عبد الحمید سے کتابت انشا پر دازی کا آغاز ہوا اور ابن العمید پر ختم ہو گیا، ابن العمید آل بویہ کا وزیر تھا علیؑ اصلع یعنی جس کے سر کے اگلے حصے کے بال گر گئے ہوں، عبد الحمید چون کہ اموی حکومت سے وابستہ تھا اس لئے اس نے حضرت علیؑ کی فضیلت اور کمال کا اعتراف عملی صورت میں کیا ہے کہ وہ حضرت علیؑ کا نام بھی طنز آمیز عبارت میں لیتا ہے۔

عبدالرحیم ابن نباتہ کہ جو خطبائے عرب میں اسلامی دور کا ضرب النمل خطیب ہے، اعتراف کرتا ہے کہ میں نے فکر و ذوق کا سرمایہ حضرت علی علیہ السلام سے حاصل کیا ہے ابن ابی الحدید نے شرح بیع البلاغہ کے مقدمہ میں اس کا یہ قول نقل کیا ہے

”میں نے حضرت علی علیہ السلام کے کلام کی ستر فصلیں
حفظ کیں اور ذہن میں محفوظ کر لی ہیں اور یہی میرا وہ

خزانہ ہے جو ختم ہونے والا نہیں ہے“

مشہور ادیب، مخدال، سخن شناس نابغہ ادب جا حجاز جو کہ تیسری صدی ہجری کے اوائل میں گزرے ہیں اور بن کی کتاب، البیان والتبیین ادب کے ارکان چہارگانہ میں شمار ہوتی ہے ۱۔ اپنی کتاب میں بار بار حضرت علی علیہ السلام کے کلام کی غیر معمولی سٹش اور حد سے زیادہ تعجب کا اظہار کیا ہے

اس کی باتوں سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اس زمانہ میں لوگوں کے درمیان حضرت علی علیہ السلام کا کلام کثرت سے پھیل چکا تھا وہ، البیان والتبیین کی پہلی جلد میں ان افراد کی رائے اور عقیدہ کے بارے میں لکھتے ہوئے کہ جو سکوت و صداقت کی تعریف اور زیادہ بولنے کی مذمت کرتے تھے کہتے ہیں۔

زیادہ بولنے کی جو مذمت آئی ہے وہ بیہودہ باتوں کے سلسلہ میں ہے نہ کہ مفید و سود مند کلام کی ورنہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہما السلام اور عبداللہ بن عباس کے کلام بھی بہت زیادہ پائے جاتے ہیں

۱۔ تبیین ارکان یہ ہیں، ادب الکاتب ابن قتیبہ، الکامل مہر، القوادری علی تالی مقدمۃ البیان والتبیین مشغول از مقدمۃ ابن مندویں۔

اسی پہلی جلد میں ! جا حظ نے حضرت علی علیہ السلام کا یہ مشہور جملہ نقل کیا ہے:

”قیمۃ کل امرء ما یحسنتہ“

” ہر شخص کی قیمت اس کے علم و دانائی کے مطابق

ہے“

اور پھر آدھے صفحے سے زیادہ اس جملہ کی تعریف میں صرف کرتے ہوئے

کہتے ہیں کہ :

ہماری پوری کتاب میں اگر صرف یہی ایک جملہ ہوتا

تو کافی تھا، بہترین کلام وہ ہے جو کم ہونے کے باوجود

آپ کو اپنے بہت ہونے سے بے نیاز کر دے اور

معنی لفظ پنہاں نہ رہیں بلکہ ظاہر و آشکار ہوں ۔

پھر کہتے ہیں کہ :

وكان الله عز وجل قد البسه من الجلالة وغشاه

من نور الحكمة على حسب نية صاحبه وتقوا فاعلمه،،

گویا خداوند عالم نے ایک جلال کا پیرہن اور نور

حکمت کی چادر اس کلمہ کے کہنے والے کے تقویٰ سے

اور نیت کی پاکیزگی کی مناسبت سے اس مختصر جملہ کو

پنہا دیا ہے ۔

جاہل اس کتاب میں جہاں انھوں نے صعصعہ بن صوحان کی تقریر و خطا بہت کے بارے میں بحث کی ہے وہاں رقمطراز ہیں۔

اس کی خطابت کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ کبھی کبھی حضرت علی علیہ السلام بھی بیٹھ جاتے تھے اور اس سے تقریر کی فرمائش کرتے تھے۔

مولانا کے کلام کی ستائش و توصیف میں سید رضی کا مشہور جملہ ہے۔

« كان امير المؤمنين عليه السلام مشرع الفصاحة
وموردها وعنه اخذت قوانينها وعلی امثلته هذا
كل قائل خطيب و بكلامه استعان كل واعظ بليغ و
مع ذلك فقد سبق وقصروا و تقدروا و تآخروا لان
كلامه ، عليه السلام الكلام الذي عليه مسحة من
العلم الالهي وفيه عبقة من الكلام النبوي .

۱۔ یہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے بزرگ مجال اور شہور خطیب ہیں جب عثمان کے بعد مولانا نے کائنات خلیفہ ہوئے انھوں نے عرض کی مولا آپ نے خلافت کو قبول کر کے اسے زینت عطا کی لیکن خلافت نے آپ کی زینت میں اضافہ نہیں کیا آپ نے خلافت کو ہندی عطا کی لیکن اس نے آپ کے مرتبہ کو نہیں بڑھایا ہے خلافت آپ کی زیادہ محتاج ہے نہ کہ آپ خلافت کے۔ صعصعہ ان گنت چنے افراد میں سے ہیں جو شب و فوات امیر المومنین علیہ السلام میں اور شیعہ جنازہ اور آپ کی تدفین میں شریک رہے صعصعہ تدفین کے بعد قبر کے پاس گھر سے بھگے اور اپنے رنجیدہ دل پر ہاتھ رکھا اور دوسرے ہاتھ سے ایک مٹی خاک اٹھائی اور اپنے سر پر ڈالی اور حضرت علی علیہ السلام کے خاندان اور دوستوں کے درمیان ایک خوشامیابی تقریر کی۔

جلسے نے نماز کی نویں جلد کے باب شہادت امیر المومنین علیہ السلام میں اس بہترین تقریر کو نقل کیا ہے

امیر المؤمنین علیہ السلام فصاحت کا منبع اور اس کی بنیاد و سرچشمہ ہیں ان ہی سے بلاغت کے سوتے پھوٹتے ہیں، بلاغت کے پوشیدہ اسرار ان کے وجود سے ظاہر ہوئے ہیں اس کے قوانین و دستورات ان ہی سے لئے گئے ہیں ہر ایک صاحب کمال خطیب نے انکا اتباع کیا ہے اور ہر شہساز مقال و اعظمنے آپ کا سہارا لیا ہے اس کے باوجود لوگ آپ کی بلندیوں تک نہیں پہنچ سکے ہیں اور پیچھے رہ گئے ہیں کیونکہ مولا کے کلام سے علم الہی کی جھلک اور کلام نبوی کی مہک پھوٹتی ہے۔

۔۔۔۔۔ ابن ابی الحدید کہ جن کا شمار ساڑھیں صدی ہجری کے معتزلی علما میں ہوتا ہے ایک بہترین ادیب اور موشگاف شاعر بھی ہیں اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں وہ مولا کے کلام کے والد و شیدا ہیں اور اپنی کتاب میں متعدد جگہ اپنی دلنما شیفگی کا اظہار کیا ہے چنانچہ ایک کتاب کے مقدمہ میں تحریر فرماتے ہیں:

حق تو یہ ہے کہ لوگوں نے بجا طور پر آپ کے کلام کو خالق کے کلام کے بعد اور بندوں کے کلام سے بالا تر قرار دیا ہے لوگوں نے تحریر و تقریر دونوں فنون آپ سے سیکھے ہیں آپ کی عظمت کے لئے یہی کافی ہے کہ لوگوں نے آپ کے کلام کا دسواں بلکہ بیسواں حصہ جمع اور محفوظ کیا ہے

اس کے برابر کسی بھی دوسرے صحابی رسول کے کلام سے
 اس کے باوجود کہ ان کے درمیان فصحا کی تعداد موجود
 ہے نقل نہیں کیا ہے مزید اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ
 جاحظ ایسے شخص نے اپنی کتاب "البیان والتبیین"
 اور دوسری تمام کتابوں میں آپ کی مدح خوانی کی ہے۔

اپنی شرح پنج البلاغہ کی چوتھی جلد میں امام کے اس خط کے متعلق جو آپ نے
 مصر پر معاویہ کی فوج کے تسلط اور محمد ابن ابی بکر کی شہادت کے بعد عبداللہ
 ابن عباس کے نام تحریر فرمایا تھا "جہاں امام نے بصرہ کے گورنر کو اس واقعہ کی خبر
 دی ہے۔ اس کی تعریف کرتے ہوئے ابن ابی الحدید تحریر کرتے ہیں :-

دیکھیے! فصاحت نے اپنی باگ ڈور کس طرح اس
 مرد کے سپرد کر دی ہے الفاظ کی بندش کو دیکھیے
 ایک کے بعد ایک آتے ہیں اور خود کو اس طرح اس
 کے حوالے کئے جاتے ہیں جیسے زمین سے اپنے آپ
 بلا کسی پریشانی کے چشمہ ابل رہا ہو سبحان اللہ!
 مکہ جیسے شہر میں پروان چڑھنے والے اس عرب
 جوان کا کیا کہنا کہ جس نے کسی فلسفی و مفکر کی صورت
 بھی نہیں دیکھی لیکن اس کا کلام حکمت نظری میں
 افلاطون و ارسطو کے کلام سے کہیں زیادہ بلند ہے جو
 حکمت عملی سے آراستہ بندوں کی بزم میں بھی نہیں
 بیٹھا لیکن سقراط کی حد پرواز سے کہیں آگے پہنچا

ہوا ہے جس نے بہادروں اور پہلوانوں سے تربیت
 حاصل نہیں کی (کیونکہ اہل مکہ تجارت پیشہ تھے جنگ جو
 نہیں تھے) لیکن روئے زمین پر پورے عالم بشریت
 میں شجاع ترین انسان تھا خلیل ابن احمد سے سوال
 کیا گیا علی علیہ السلام زیادہ شجاع ہیں یا عنبسہ و بطنام؟
 اس نے کہا کہ: عنبسہ و بطنام کا موازنہ انسانوں سے
 کرنا چاہئے علی علیہ السلام مافوق بشر ہیں " یہ مرد
 سبحان ابن وائل اور قیس بن ساعدہ سے زیادہ
 فصیح ہے حالانکہ وہ قریش کے قبیلہ سے تعلق رکھتا
 ہے جن کا عرب کے درمیان فصاحت میں کوئی
 مقام نہیں ہے بلکہ فصیح ترین قبیلہ جرہم ہے اگرچہ وہ
 سوچھ بوجھ میں پیچھے ہے

نبج البلاغہ دورِ حاضر کے آئینہ میں

چودہ سو سال سے آج تک دنیا نے ہزاروں روپ دھارے تہذیب و ثقافت
 نے بے شمار کروٹیں بدلیں اور علم فن کے ذائقوں میں انقلاب انگیز تبدیلیاں آئی ہیں
 لہذا ممکن ہے کوئی تصور کرے کہ قدیم ثقافت اور قدیم ذوق حضرت علی علیہ السلام
 کے کلام کو پسند کرتا تھا اور اس کے سامنے سپر انداختہ تھا مگر عہدِ نو کی نگر اور جدید
 ذوق کا فیصلہ اس سے مختلف ہے لیکن یہ بات معلوم ہونا چاہئے کہ حضرت علی علیہ السلام

کا کلام اپنی صورت و معنی ہر دو لحاظ سے کسی بھی زمان و مکان میں محدود و مقید نہیں ہے بلکہ عالمی پیمانے پر ہر زمانے کے انسانوں کے لئے ہے۔ ہم اس سلسلہ میں انشاء اللہ آئندہ تفصیلی بحث کریں گے فی الحال آپ کے سامنے اس سے متعلق گزشتہ زمانے کے افکار و نظریات کے پہلو بہ پہلو اور موجودہ زمانے کے اہل نظر علماء اور دانشوروں کے افکار و نظریات کی مختصر جھلک پیش کرتے ہیں۔

مصر کے سابق مفتی شیخ محمد عبدالرحمن مرحوم کہ جن کو اتفاق اور وطن سے دوری نے بیخِ البلاغہ سے آشنا کر دیا اور پھر آشنائی اور شناسائی و وارثگی اس مقدس کتاب کی شرح و تفسیر اور عرب کی جوان نسل کے درمیان اس کی تبلیغ و ترویج پر منتہی ہوئی اپنی شرح کے مقدمہ میں تحریر فرماتے ہیں :-

تمام عرب زبانوں میں کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے جو اس بات کا معتقد ہو کہ قرآن کریم اور کلامِ نبوی کے بعد سب سے زیادہ متین و جامع تبلیغ اور پر معنی کلامِ علی کا کلام ہے۔

قاہرہ یونیورسٹی کے شعبہ علوم کے صدر علی الجندی اپنی کتاب "علی بن ابی طالب شعرة وحکمہ" کے مقدمہ میں مولائے کائنات کی نشر کے بارے میں تحریر فرماتے ہیں :-

"آپ کے کلام میں ایک خاص قسم کی موسیقی کا آہنگ ہے جو احساسات کی گہرائیوں میں پہنچے جما دیتا ہے صحیح کے اعتبار سے اس قدر منطوق ہے کہ اسے "نثری شعر" کہا جاسکتا ہے۔"

پھر قدامت ابن جعفر سے نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس کا خیال ہے :-
 « بعض افراد طویل خطبوں میں اور بعض کوتاہ معنی میں
 مہارت رکھتے ہیں لیکن علی علیہ السلام دوسری تمام
 فضیلتوں کی طرح ان دونوں میدانوں میں بھی سب
 پر فوقیت رکھتے ہیں »

ہمارے زمانے کے مشہور قلم کار و ادیب طہ حسین مصری اپنی کتاب « علی ہنوزہ »
 میں ایک شخص کی داستان نقل کرتے ہیں کہ وہ جنگ جمل کے درمیان شک میں
 پڑجاتا ہے اور اپنے آپ سے کہتا ہے کیسے ممکن ہے کہ طلحہ وزبیر ایسی شخصیتیں غلطی
 پر ہوں ؟ وہ اپنی اس درونی بے گلی کو خود حضرت علی علیہ السلام کے سامنے بیان کرتا
 ہے اور آپ سے دریافت کرتا ہے کہ کیا ممکن ہے ایسی عظیم شخصیتیں کہ جن کا سابقہ خراب نظر
 نہ آتا ہو اس طرح خطا کا ارتکاب کریں ؟ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں :-

« اِنَّكَ لَمَلْبُوسٌ عَلَيَّ، اِنَّ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ لَا يَعْرِفَانِ
 بِاَقْدَارِ الرَّجَالِ اَعْرَفَ الْحَقُّ تَعْرِفَ اَهْلَهُ، وَاَعْرَفَ الْبَاطِلُ
 تَعْرِفَ اَهْلَهُ »

تم سخت اشتباہ سے دوچار ہو اور الٹی روش اختیار کی ہو
 بھانے اس کے کہ تم حق و باطل کو شخصیتوں کی عظمت
 و حقارت کی کسوٹی قرار دو وہ عظمتیں اور حقارتیں جو
 تمہارے پہلے سے اپنے خیال خام میں فرض کر رکھی ہیں حق
 و باطل کی کسوٹی مترا ر د سے رہے ہو تم افراد کے ذریعہ
 حق کو پہچاننا چاہتے ہو !

اس روش کو بدلو! پہلے خود حق کی معرفت حاصل کرو
 اس کے بعد خود بخود اہل حق کو پہچان لو گے خود باطل
 کو پہچان لو۔ تب اہل باطل
 کو بھی پہچان لو گے اس وقت تم اس چیز کو اہمیت
 نہیں دو گے کہ کون حق کا حامی ہے اور کون باطل کا
 طرف دار ہے اور ان افراد کے غلطی پر ہونے سے متعلق
 شک و شبہ میں نہیں پڑو گے «
 اس داستان کو نقل کرنے کے بعد ملا حسین کہتے ہیں۔

میں نے قول خدا اور وحی کے بعد اس سے زیادہ
 مناسب اور پر شکوہ جواب نہیں دیکھا اور نہ ہی
 اس سے واقف ہوں۔

شکیب ارسلان جن کو امیر البیان کا لقب ملا ہے اور دور حاضر کے زبردست
 عرب قلم کاروں میں ہیں۔ مصر میں ایک جلسہ کے اندر تشریف فرما تھے جو ان کے اعزاز
 میں منعقد ہوا تھا، حاضرین میں سے ایک شخص ڈانس پر جاتا ہے اور اپنی تقریر کے
 ضمن میں کہتا ہے :-

« تاریخ اسلام میں دو افراد پیدا ہوئے ہیں کہ جو واقفاً
 امیر سخن کہلانے کے حق دار ہیں۔ ایک علی ابن ابی طالب
 دوسرے شکیب۔

شکیب ارسلان بیچ و تاب کھاتے ہوئے اٹھتے ہیں اور ڈانس کے قریب
 جا کر اپنے اس دوست سے گلہ کرتے ہوئے کہ جس نے اس طرح کا موازنہ کیا تھا

کہتے ہیں :-

میں کہاں اور علی ابن طالب علیہ السلام کہاں! میں!
علی علیہ السلام کے نعلین کا تسہ شمار کئے جانے کے
قابل بھی نہیں ہوں!۔

میخائل نیمیہ جو لبنان میں اس زمانہ کی ایک مشہور عیسائی قلم کار ہے لبنان کے
ہی عیسائی مصنف جارج جورداق کی کتاب۔ الامام علیؑ کے مقدمہ میں لکھتی ہے

علی فقط میدان جنگ کے فاتح نہیں تھے بلکہ وہ ہر
میدان کے فاتح تھے۔ صفائے دل۔ وجدان کی
پاکیزگی بیان کی سحر آمیز جاذبیت۔ حقیقی انسانیت،
ایمان کی حرارت، پرشکوہ سکوت۔ مظلوموں کی حمایت
ہر نقطہ، ہر موڑ پر جہاں بھی نظر آجائے حقیقت کے
سامنے سراپا تسلیم ہو جانا»

وہ ان تمام میدانوں کے چمپئین تھے۔

اب ہم اپنی بات کو رد کرتے ہیں اور صرح و ستائش کرنے والے افراد و اشخاص
کی ستائش کا دفتر اس سے زیادہ باز کرنا نہیں چاہتے، کیونکہ حضرت علی علیہ السلام
کا کلام خود ان کا قصیدہ خواں ہے چنانچہ۔

ہم اس سلسلہ بحث کو حضرت علی علیہ السلام کے قول ہی پر ختم کرتے ہیں۔

اچند سال قبل عصر حاضر کے مفکر محمد جواد مغنیہ مقیم لبنان، ایران تشریف لائے تھے اور ان کے اعزاز میں
ایک جشن مشہد میں منعقد ہوا تھا اس واقعہ کو انہوں نے اس جلد میں بیان کیا تھا۔

ایک روز ایک صحابی علی علیہ السلام خطبہ دینے کے لئے کھڑے ہوئے لیکن ممکن نہ ہوا گویا ان کی زبان بند ہو کے رہ گئی تو آپ نے فرمایا:-

بے شک زبان انسان کے وجود کا وہ حصہ ہے جو اس کے ذہن کے اختیار میں ہے اگر ذہن کے درست پچ نہ کھلیں اور ذہن سبطل ہو جائے تو زبان کچھ بھی نہیں کر سکتی ہے لیکن جب ذہن کھل جاتا ہے تو زبان کو مہلت نہیں دیتا اس کے بعد آپ نے فرمایا:-

«وَأَنَا لَأَمْرَاءُ الْكَلَامِ وَفِينَا تَشْتَبِعُ عُرُوقَهُ وَعَلَيْنَا تَهْتَلِ بِتُحْنُونِهِ»

ہم ہی لشکر اسلام کے سپہ سالار ہیں شجر سخن کے ریشے ہمارے ہی اندر پھیلے ہیں اور انھوں نے جگہ بنائی ہے اور اس کی شاخیں ہمارے ہی سر پر سایہ کناں ہیں!

«البيان والتبيين»، میں جا حفظ عبداللہ بن الحسین بن علی علیہ السلام (عبداللہ محض) سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا:-

«ہم دوسرے لوگوں سے پانچ خصلتوں میں ممتاز ہیں فصاحت، زیبائی، رخسار، عضو چشم پوشی، شجاعت و دلیری عورتوں کے درمیان محبوبیت»

اب ہم حضرت علی علیہ السلام کے کلام کی دوسری خصوصیت یعنی اس کے

معانی کا مختلف پہلوؤں پر مشتمل ہونا، جو ان مقالات کا اصل موضوع ہے
مورد بحث قرار دیتے ہیں۔

شہ پارے

کم و بیش ہر قوم کے پاس کچھ ادبی سرمائے ہوتے ہیں اور ان میں سے بعض شہ پارے ادبی افتخار و شاہکار شمار کئے جاتے ہیں۔ عہد قدیم کے یونانی و غیر یونانی ادبی شاہکاروں اور عہد جدید کے اٹلی، فرانس اور انگلینڈ کے ادبی شاہکاروں سے قطع نظر کرتے ہوئے ان بحث و فیصلے کو ایسے افراد پر چھوڑتے ہوئے کہ جو ان ادبیات سے آشنائی اور ان کے بارے میں فیصلہ کی صلاحیت رکھتے ہیں، ہم اپنی گفتگو کو عربی و فارسی زبان کے ان شاہکاروں تک محدود کر رہے ہیں کہ جن کو ہم تھوڑا بہت سمجھ سکتے ہیں۔

البتہ عربی و فارسی کے شاہکاروں کے بارے میں بھی صحیح فیصلہ کا حق ادباء اور اہل فن کو حاصل ہے۔ پھر بھی یہ بات مسلم ہے کہ یہ تمام ادبی شاہکار کسی ایک یا چند مخصوص پہلوؤں سے ہی شاہکار کہلاتے ہیں نہ کہ تمام پہلوؤں اور جہتوں سے

بلکہ یوں کہا جائے تو زیادہ صحیح ہو گا کہ ان شاہکاروں کے خالقوں میں سے ہر ایک نے فقط کسی خاص اور محدود فن میں اپنے ہنر کا مظاہرہ کیا ہے، درحقیقت ان کی فنی استعداد کسی ایک میدان میں محدود مہین رہی ہے اور اگر کبھی اس میدان سے باہر نکلنے کی کوشش

کی ہے تو گویا آسمان سے گر کر زمین پر ڈھیر ہو گئے
ہیں

فارسی زبان میں بھی ادبی شاہکاروں کا عظیم ذخیرہ موجود ہے۔

مثلاً: عرفانی غزل، عوامی غزل، پند و نصیحت -

روحانی و عرفانی تمثیلات، زرمیہ، قصیدہ وغیرہ

لیکن جہاں تک میری معلومات کا سوال ہے ہمارے

عالمی شہرت یافتہ شعرا میں کسی ایک نے بھی تمام

میدانوں میں شاہکار تخلیق نہیں کئے ہیں۔

حافظ نے عرفانی غزل میں ہنر و شہرت پائی سہی

پند و نصیحت اور عوامی غزل میں مشہور ہوئے۔

فردوسی زرمیہ کلام میں سب سے آگے نکل گئے۔

مولانا روم روحانی و عرفانی تمثیلات اور باریک

اندیشی میں ممتاز ہوئے اور خیام نے فلسفیانہ بدہمی

میں سب کو پیچھے چھوڑ دیا اسی طرح نظامی کا ایک

الگ میدان ہے۔

ہمکی وجہ ہے کہ ان سب کا آپس میں تقابل نہیں کیا جاسکتا ہے اور نہ ہی ہم کسی

کو دوسرے پر فضیلت دے سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان تمام

شعرا کو اپنے اپنے میدان میں پہلا مقام حاصل ہے ان تمام غیر معمولی ہستیوں

نے اگر اتفاق سے بھی خاص میدان سے ہٹ کر کبھی طبع آزمائی کی ہے تو ان کے

دونوں کلام میں نمایاں فرق دیکھنے میں آیا ہے۔

شعرائے عرب کا بھی یہی حال ہے چاہے وہ دور جاہلیت کے ہوں یا ان کا تعلق
عہد اسلام سے ہو۔

نتیج البلاغہ میں ہے کہ مولائے کائنات علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ عرب کا سب سے
بڑا شاعر کون ہے؟

تو آپ نے فرمایا :-

« ان القوم لعمدہ تجر وانی حلبیة تعرف الغایة عند

قصبتہا فسان کان لابد فالملک الضلیل »

ان تمام شعرا نے ایک ہی میدان میں گھوڑے نہیں

دوڑائے ہیں کہ یہ فیصلہ دیا جاسکے کہ کس نے میدان

جیتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا: اگر اظہار نظر کرنا

ضروری ہی ہو جائے تو کہنا چاہیے کہ فاسد و گناہ گار

بادشاہ یعنی امر القیس دو سردوں پر مقدم ہے۔

ابن ابی الحدید مذکورہ جملے کے ذیل میں اسناد کے ساتھ واقعہ نقل کرتے

ہوئے لکھتے ہیں کہ :-

حضرت علی علیہ السلام رمضان میں ہر شب لوگوں کو

کھانے پر مدعو کرتے تھے اور ان کو گوشت کھلاتے

تھے لیکن اس غذا کو خود تناول نہیں فرماتے تھے۔

کھانے کے بعد ان کے سامنے خطبہ دیتے اور وعظ

و نصیحت فرماتے تھے ایک شب کھانے کے دوران

ان کے درمیان گزشتہ شعراء پر بحث چھڑ گئی۔

حضرت علیؓ حیاتِ سلام نے کھانے کے بعد خطبہ ارشاد فرمایا
اور اس کے ضمن میں کہا:

(تمہارے امور کے لئے معیار دین ہے تمہارا محافظ
و نگہبان تقویٰ ہے، تمہارا زیور ادب ہے اور تمہاری
آبرو کا حصار علم پر ہے) اس کے بعد ابوالاسود دہلی
کی طرف مخاطب ہوئے جو وہاں موجود تھے اور اس
کے قبل شعراء پر ہونے والی بحث میں شریک تھے
اور فرمایا:-

بتاؤ کہ میں بھی سنوں تمہاری نگاہ میں دنیا کے عرب
کا سب سے بڑا شاعر کون ہے؟ ابوالاسود دہلی نے
ابوداؤد ایادی کا ایک شعر پڑھا اور کہا کہ یہ شخص بھی
نگاہ میں سب سے بڑا شاعر ہے آپ نے فرمایا:-
تم نے انتساب میں غلطی کی ہے۔ ایسا نہیں ہے
لوگوں نے دیکھا کہ مولائے کائنات ان کے درمیان
موردِ بحث موضوع کے بارے میں دلچسپی کا اظہار فرما
رہے ہیں تو بیک زبان ہو کر سب نے آواز دی
اے امیر المؤمنین!

آپ ہی بیان فرمادیں کہ دنیا کے عرب کا سب سے
عظیم شاعر کون ہے؟ آپ نے فرمایا اس موضوع
میں فیصلہ صحیح نہیں ہے۔

اس لئے کہ اگر تمام شعراء نے کسی ایک میدان میں طبع آزمائی کی ہوتی تو ان کے بارے میں فیصلہ کرنا اور جیتنے والے کی شناسائی کرنا ناممکن تھا پھر بھی اگر اظہار نظر ضروری ہی ہو جائے تو اس شخص کو پیش کرنا چاہیے جو بذاتی خواہتا سے متاثر ہوا اور نہ خوف و ہراس نے اس کو متاثر کیا (بلکہ صرف قوت تخیل اور ذوق شعری) کی بنیاد پر اشعار کہے ہیں، وہ دوسروں سے آگے ہے لوگوں نے دریا کیا۔ اسے امیر المؤمنین "علیہ السلام" وہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا وہ فاسد و گناہ گار بادشاہ امر القیس ہے۔

کہتے ہیں کہ مشہور نحوی، یونیس سے جب دور جاہلیت کے سب سے عظیم شاعر کے بارے میں سوال کیا گیا تو اس نے کہا :-

امر القیس اذا ركب، والنايفه اذا هرب وزهير
اذا رغب والا عشي اذا طرب -

بڑے شعراء میں ایک تو امر القیس ہے جب وہ سوار ہو یعنی جس وقت اس کے اندر دلیرانہ احساسات جذبات چلے ہوئے ہوں اور وہ رزمیہ کلام کہہ رہا ہو۔ دوسرا شاعر نابغہ فریبانی ہے لیکن اس وقت جب خوف و ہراس کے عالم میں عذر خواہی پر اتر آئے اور اپنا دفاع کرنے لگے اور تیسرا زہیر ابن ابی سلمیٰ ہے جب وہ کسی پر عاشق و رغب ہو کر اس کی توصیف کرے

اور چوتھا اعلیٰ ہے جب وہ مست ہو جائے

یونس کا مقصد یہ تھا کہ یہ تمام شعرا ایک مخصوص میدان کے مشابہ سوار ہیں اور ان لوگوں کے تخلیقیاتی شاہکار اسی مخصوص میدان میں محدود ہیں جس میدان کے وہ سوار ہیں ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے میدان میں دوسروں پر سبقت لے گیا ہے کسی نے بھی دوسرے میدان میں جوہر نہیں دکھایا ہے۔

علیٰ مختلف میدانوں میں

مولائے کائنات علیہ السلام کے کلام کا یہ مجسومہ جو بیخ البلاغہ کے نام سے آج ہمارے ہاتھوں میں ہے اس کا ایک خاص اور اہم امتیاز یہ ہے کہ یہ کسی خاص فن میں محدود نہیں ہے۔ علی ابن ابی طالب علیہما السلام نے خود اپنی ہی تعبیر کے تحت محض کسی ایک میدان میں ہی گھوڑے نہیں دوڑائے ہیں بلکہ مختلف میدانوں میں حتیٰ کبھی کبھی متضاد سمتوں میں اپنے بیان کے سوار کی جولانی اور شہسواری کے کمال کا مظاہرہ کیا ہے۔

بیخ البلاغہ شاہکار ہے لیکن صرف کسی ایک میدان مثلاً موعظہ یازمیتہ یا عشقیہ شاعری اور تغزل یا قصیدہ خوانی اور بجزوئہ کلام میں محدود نہیں ہے بلکہ بالکل مختلف اور رنگ برنگے میدانوں میں شاہکار ہے آگے چل کر ہم اس کی تفصیل پیش کریں گے۔

ایسے کلام جو کسی ایک موضوع میں ہی شاہکار ہوں یقیناً زیادہ نہیں ہیں انگلیوں پر گنے جاسکتے ہیں پھر بھی بہ صورت ہیں اور یہ کہ کلام مختلف میدانوں میں عام سطح کے ہوں شاہکار نہ ہوں ان کی تعداد کم ہے زیادہ ہے لیکن یہ کلام شاہکار بھی ہوں اور کسی ایک

میدان میں محدود بھی نہ ہوں یہ امتیاز صرف پنج البلاغہ کو حاصل ہے۔
 قرآن سے قطع نظر کیونکہ اس کی بات ہی دوسری ہے آپ کون سا ایسا شاہکار پیش کریں
 گے کہ جس میں پنج البلاغہ کی سی ہمہ جہتی موجود ہو؟ کلام روح کا ترجمان ہوتا ہے ہر شخص
 کا کلام اسی دنیا اور ماحول کا ترجمان ہوتا ہے (اور اسی ماحول کی عکاسی کرتا ہے) جس فضا
 میں اس کی روح تربیت پاتی ہے چنانچہ فطری طور پر جو کلام متعدد جہانوں سے تعلق رکھتا ہو تو
 اس سے وہ ایک ایسے جذبہ اور روح کی نشاندہی کرتا ہے جو کسی ایک مخصوص دنیا میں محدود
 نہیں رہی ہے اور چونکہ روح علی علیہ السلام کسی خاص دنیا میں محدود و منحصر نہیں ہے
 لہذا تمام دنیاؤں اور جہانوں میں موجود ہے اور عارفوں کی زبان میں آپ کی ذات انسان کامل یعنی
 کون اور تمام حضرات کی جماعت اور تمام کمالات و مراتب کا مرتع ہے لہذا
 آپ کا کلام بھی کسی ایک دنیا تک محدود و منحصر نہیں ہے۔

حضرت علی علیہ السلام کے کلام کے امتیازات میں سے یہ بھی ہے کہ آج کی اصطلاح
 میں اس کے کئی رخ اور پہلو ہیں نہ کہ ایک رخ۔ ایسا نہیں ہے کہ حضرت علی علیہ السلام
 کے کلام اور روح کا ہمہ جہت ہونا کوئی نئی بات ہے جس کی طرف دنیا آج متوجہ
 ہوئی ہے بلکہ یہ وہ بات ہے کہ جس نے کم از کم ایک ہزار سال پہلے لوگوں پر حیرتوں کے
 پہاڑ توڑے ہیں سید رضی علیہ الرحمہ جن کا تعلق ہزار سال قبل سے ہے اس نکتہ کی جانب
 متوجہ تھے وہ اپنی شیفتگی کا اظہار اس طرح فرماتے ہیں۔

”یہ مولائے کائنات کے ان عجائبات میں سے ہے جو خود
 آپ کی ذات میں نھرے یہ وہ پہلو ہے جس میں آپ کا
 کوئی بھی شریک و ثانی نہیں ہے چنانچہ جب انسان
 آپ کے اس کلام کے بارے میں جو زہد اور وعظ

ونبیہم کے سلسلہ میں ہیں غور کرتا ہے وقتی طور پر ،
 یہ بات بھول جاتا ہے کہ یہ کلام ایک ایسے انسان کا ہے
 جو اپنے عصر کی ایک عظیم اجتماعی شخصیت رہا ہے اور
 اس کا فرمان ہر جگہ نافذ اور اپنے دور کا مالک القاب ،
 فرمانروا رہا ہے وہ بلاشک و شبہ ہی سمجھتا ہے کہ یہ کلام
 کسی ایسے انسان کا ہوگا جو زائد نہ ہو نہ گوشہ نشینی کے سوا کچھ
 اور جانتا ہی نہیں ، ذکر و عبادت کے علاوہ اس کا کچھ اور
 مشغلہ ہی نہیں ہوتا گھر کے کسی کونے یا پہاڑ کے کسی
 درے میں جا کر گوشہ نشینی اختیار کر لیتا ہے جہاں
 وہ اپنی آواز کے سوا کوئی آواز نہیں سنتا اور اپنے
 آپ کے سوا کسی کو نہیں دیکھتا ، معاشرہ اور اس کے
 ہنگاموں سے بے خبر ہے ۔

کوئی یہ بات تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے کہ جس کلام میں
 زہد و راہبگی اور موعظہ و نبیہ کی اس طرح مزجیں اٹھ رہی
 ہوں اور اپنے عروج کو پہنچ گئی ہوں ۔

وہ ایک ایسی ذات کا کلام ہے جو میدان جنگ میں
 لشکر دہ کے قلب تک در آتا ہے ، تلوار ہوا میں لہراتا ہو
 اور دشمن کے سر تن سے جدا کرنے کو تیار ہو جاتا ہے
 بڑے بڑے سوراخوں کو زمین پر ڈھیر کر کے اس

کی تیغ دشمنوں کے خون چاٹ جاتی ہے جبکہ یہی
 انسان دنیا کا سب سے بڑا زاہد و عابد بھی ہے۔
 اس کے بعد سید رضی فرماتے ہیں۔
 میں یہ بات اکثر دوستوں کے درمیان کہا کرتا ہوں اور
 اس طرح انھیں معجزت کر دیتا ہوں

شیخ محمد عبیدہ بھی پہنچ البلاغہ کے اسی پہلو سے متاثر ہوئے ہیں کیونکہ اس کے پرت در پرت
 ہونے اور اپنے قاری کو مختلف جہانوں کی سیر کرا سونے دیگر تمام
 چیزوں سے زیادہ انہیں متعجب کیا ہے اور ان کی توجہ جذب کی ہے۔ چنانچہ شرح
 پنجم البلاغہ کے مقدمہ میں انھوں نے خود اپنے خیالات کا اظہار فرما دیا ہے۔
 حضرت علی عیالات سلام کی سخنوری سے قطع نظر کلی طور پر روح علی ایک وسیع چہیت اور
 جنوں کی حامل روح ہے اور ہمیشہ ان عادات و صفات کی ستائش کی گئی ہے وہ ایک
 انصاف و عادل، حاکم اور عابد شب زندہ دار بندے ہیں محراب عبادت میں گریہ کن اور
 میدان جنگ میں مسرور و خندان نظر آتے ہیں وہ ایک غضبناک سپاہی اور شفیق و مہربان
 سرپرست ہیں وہ ایک دور اندیش حکم اور لائق پہ سالار ہیں، وہ سلم بھی ہیں اور خطیب
 بھی، قاضی بھی ہیں اور مفتی بھی کسان بھی ہیں اور ادیب بھی گویا وہ ایک انسان کامل ہیں اور
 بشریت کی تمام روحانی دنیاؤں پر چھائے ہوئے ہیں اور ان تمام خوبیوں سے الگ ایک
 قابل توجہ نکتہ یہ ہے کہ مولائے کائنات نے باوجود اس کے کہ آپ کے ارشادات
 کا محور معنویات رہے ہیں پھر بھی آپ نے فصاحت کو اپنے اوج کمال تک پہنچا دیا ہے
 حضرت علی عیالات سلام نے شراب، عشق، عاشقی، فقر و مباحث، جیسے موضوعات پر
 بحث نہیں کی ہے جہاں گفتگو کے لئے میدان باز ہوتے ہیں اس کے علاوہ آپ نے

ہیں بھی خطابت سخنوری کے اظہار کی غرض سے نہیں کی ہے آپ نے کلام کو وسیلہ بنایا ہوتے وقت مقصد قرار نہیں دیا تھا آپ نے کبھی یہ نہیں چاہا کہ اس کے ذریعہ اپنے بعد کے لئے ایک ہنر و فن کا مرقع اور ادبی شاہکار دنیا کے حوالے کر دیں۔

اس سے بھی بالاتر یہ کہ آپ کا کلام کلیت کا حامل ہے کسی مخصوص زمان و مکان یا افراد میں محدود نہیں ہے آپ کا مخاطب "انسان" ہے اور یہی وجہ ہے کہ وہ نہ زمانہ کا پابند ہے اور نہ سہ حدود میں مقید ہے یہ تمام باتیں خطیب کی وسعت نظر کے اقتباء سے میدان کو محدود اور خود خطیب کو پابند بنا دیتی ہیں۔

قرآن مجید کے لفظی معجزوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس کے موضوعات و مطالب اگرچہ اپنے عہد میں راجح موضوعات و مطالب سے بالکل جدا ہیں اور ایک نئے ادب کا آغاز کرتے اور ایک دوسری ہی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں پھر بھی اس کی فصاحت و بلاغت اعجاز کی حد کو پہنچی ہوئی ہے نہج البلاغہ اپنی تمام جہتوں کی طرح اس رخ سے قرآن ہی کے نقش پر گامزن نظر آتی ہے اور حقیقت قرآن کی ہی پیدائش ہے۔

نہج البلاغہ کے موضوعات و مطالب

نہج البلاغہ میں ذکر ہونے والے موضوعات و مطالب کہ جو آسمانی کلام کو گوناگوں رنگ بخشنے میں مددگار ہوئے ہیں، بہت زیادہ ہیں، میں اس بات کا دعویٰ نہیں کرتا کہ نہج البلاغہ کا تجزیہ و تحلیل کر کے حق مطلب کو ادا کر سکوں گا بلکہ صرف اتنا چاہتا ہوں کہ نہج البلاغہ کا اس نقطہ نظر سے ایک جائزہ پیش کر دوں اور اس میں کوئی

شک نہیں کہ آئندہ زمانے میں ضرور ایسے افراد پیدا ہوں گے جو حق مطلب کو بہتر انداز میں ادا کریں گے۔

سبج البلاغہ کے مباحث و مسائل پر ایک کلی نظر

سبج البلاغہ کے وہ مباحث جن میں سے ہر ایک اپنی جگہ قابل بحث و موازنہ ہے درج ذیل ہیں :-

- (۱) الہیات و مابعد الطبیعات (۲) سلوک و عبادت (۳) حکومت و عدالت
- (۴) اہل بیت و خلافت (۵) موعظہ و حکمت (۶) دنیا و دنیا پرستی !
- (۷) حماسہ و شجاعت (۸) خونریز جنگ (۹) دعا و مناجات (۱۰) اپنے ہم
- عصر و کاشکوه اور تنقید (۱۱) اجتماعی اصول (۱۲) اسلام و قرآن !
- (۱۳) اخلاق و تہذیب نفس (۱۴) شخصیتیں ----

اور دوسرے مباحث کا ایک طویل سلسلہ یقینی سی بات ہے جیسا کہ مقالوں کے عنوان "سبج البلاغہ کی سیر" سے ظاہر ہے۔ میں نے تو اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ مذکورہ بالا موضوعات میں پوری سبج البلاغہ کے مطالبہ سمٹ آئے ہیں اور نہ ہی اس بات کا مدعی ہوں کہ مذکورہ موضوعات کو پایہ تکمیل تک پہنچا سکوں گا اور میں اپنے آپ میں

وہ لیاقت اور استعداد بھی نہیں پاتا کہ اس طرح کا دعویٰ کر دے جو کچھ بھی آپ ان
مقالات میں ملاحظہ فرمائیں گے ایک سرسری مطالعہ کا ہی نتیجہ ہیں اور بس۔
شاید آئندہ توفیق ہو جائے اور اس عظیم علمی خزانہ سے بہتر طور پر فائدہ حاصل کر سکیں
یا پھر دوسرے افراد کو یہ توفیق حاصل ہوگی، خدا ہی جانتا ہے
انہ خیر موفق و معین

حصہ دوم

الہیات اور مابعد الطبیعت

توحید و معرفت۔

تلخ اعترافات۔

شیعوں کی عقل و فکر۔

مابعد الطبیعت مسائل میں فلسفیانہ استدلال

و نظر کی اہمیت۔

انکار و آیات میں تدبیر کی اہمیت۔

خالص عقلی مسائل

پروردگار کے ذات و صفات

ذات حق

وحدت حق و وحدت عددی نہیں ہے

حق کی اولیت و آخریت اور ظاہریت و باطنیت

موازنہ اور فیصلہ

بیخ البلاغہ اور کلامی انکار و نظریات وغیرہ

الہیات اور مابعد الطبیعت

توحید و معرفت

ہنج البلاغہ کے اساسی حصوں میں سے ایک حصہ الہیات اور مابعد الطبیعت سے مربوط مسائل سے معمور ہے مجموعاً تمام خطبات، مکتوبات، اور حکمت آمیز کلمات میں تقریباً چالیس جگہوں پر ان مطالب سے بحث ہوئی ہے البتہ ان میں سے بعض مقامات پر جملے مختصر ہیں لیکن زیادہ تر کئی سطروں اور کہیں کہیں پورے صفحات پر مشتمل ہیں!

ہنج البلاغہ کی توحیدی بحثوں کو حیرت انگیز ترین بحث سمجھنا چاہیے زمانہ اور ماحول کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بات بلا مبالغہ کہی جا سکتی ہے کہ ان بحثوں کا وجود کسی معجزہ سے کم نہیں ہے۔

اس میدان میں ہنج البلاغہ کی تحفیں گونا گوں دستنوع ہیں ان میں سے بعض کا تعلق مخلوقات اور ضاعی قدرت کے آثار و حکمت کے مطالعہ کی قسم سے ہے آپ اس حصہ میں کبھی زمین و آسمان کا کلی نظام بیان فرماتے ہیں اور کبھی کسی معین و مخصوص موجود مثلاً چمگاڈر، مور یا چیونٹی کو مورد مطالعہ قرار دیتے ہیں اور آثار آفرینش یعنی ان

موجودات کی خلقت میں نظم و تدبیر کے دخل اور ہر مفہم پر نظر کی وضاحت کرتے ہیں ہم اس حصہ میں سے نمونے کے طور پر چیونٹی کے بارے میں حضرت علی علیہ السلام کا ارشاد اور اس کا ترجمہ پیش کر رہے ہیں ۱۸۵ ویں خطبہ میں فرماتے ہیں :-

« الا ينظرون الى صغير ما خلق كيف احكم خلقه
واقنن تركيبه وخلق له السمع والبصر دستوى
له العظم والبشر، انظروا الى التملة في صغر
جنتها ولطافة هيئتها لا تكاد تنال بالحفظ
البصر، ولا بمستدرك الفكر كيف دبت على رصها
وصبت على رزقها، تنقل الحبة الى جمورها وتعدّها
في مستقرها، تجمع في حرها لبردها وتريدها
لصدرها مكفول برزقها، مرزوقة برفقها
لا يغفلها المنان، ولا يصرمها الديان، ولو في
الصفاء اليابس والحجر الجامس، ولو فكوت في
مجارى اكلها في علوها وسفلها وما في الجوف
من مشر سيف بطنها وما في الرأس من عينها
وأذنها القضييت من خلقها عجايبا»

کیا یہ لوگ خدا کی اس چھوٹی سی مخلوق کے بارے میں
غور نہیں کرتے ؟ اپنی اس خلقت کو اس نے
کیسا اشکام بخشا ہے اور اس کو کیسا دیکھنے اور
سننے کا آگہ عنایت کیا ہے اور کس کامل شکل میں بڑی

دکھال سے اسے درست کیا ہے ذرا چوڑی کے اس
 چھوٹے سے جسم اور لطیف بدن پر نظر ڈالو! اتنی
 مختصر ہے کہ پلک جھپکتے نظروں سے اوجھل اور فکر
 کے پردے سے بھی غائب ہو جائے۔ یہ چھوٹی سی جان کس
 طرح زمین پر رنگتی ہے اور کس چاہ کے ساتھ اپنا رزق
 جمع کرتی ہے دانہ چن کر کھینچتی ہوئی بل میں لے جاتی
 ہے اور ذخیرہ میں محفوظ رکھتی ہے سردیوں کا آرزو قد
 گرمیوں میں فراہم کرتی ہے اور قوت و توانائی کے زمانہ
 میں عجز و در ماندگی کے دنوں کے لئے ذخیرہ اکٹھا کر
 لیتی ہے ایک ایسی مخلوق کی روزی کا ذمہ اس انداز سے
 لیا گیا ہے کہ اس کے مناسب حال اس کا رزق پہنچتا
 رہتا ہے خداوند عالم ہرگز اس کو فراموش نہیں کرتا اور
 نہ ہی اس کی طرف سے غافل ہوتا ہے خواہ وہ بھاری
 پتھر ہی کے نیچے کیوں نہ ہو اگر تم اس کی غذا اور ہاضمہ
 کی نالیوں کے نظام کو اس کے شکم کی اندرونی بناوٹ
 اور آنکھ و کان کی ساخت کہ جو سر میں قرار دیئے گئے
 میں غور کرو اور تحقیق کرو اور واقفیت پیدا کرنے
 میں کامیاب ہو جاؤ تو سخت حیرت و تعجب میں پڑ
 جاؤ گے۔

لیکن توحید کے بارے میں سچ البلاغہ کی زیادہ تر بحثیں عقلی و فلسفی ہیں سچ البلاغہ

کی غیر معمولی عظمت ان بحثوں میں نمایاں ہے عقل پر مبنی، پنج البلاغہ کے توحیدی مباحث میں حسابات کو تمام بحثوں استدرلالوں اور نتیجوں کی اساس و بنیاد اور مرکز و محور قرار دیا گیا ہے ذات حق کی علی الاطلاق، ذاتی احاطہ بندگیوں سے آزاد قیومیت ہے چنانچہ بحث کے اس حصہ میں علی علیہ السلام نے دادِ سخن دی ہے، آپ سے پہلے یا آپ کے بعد کوئی بھی اس تک نہیں پہنچ سکا ہے۔

دوسرا مسئلہ باطنت مطلقہ (ذات حق کا مطلقاً بیض ہونا) ہم قسم کی کثرت و جزئیات کی نفی اور صفات و ذات کے درمیان کسی بھی طرح کی دوئی اور معاشرت کے انکار کا مسئلہ ہے اس کے متعلق بھی پنج البلاغہ میں مکرر طور پر بحثیں ہوئی ہیں۔

اس میں حقیق و بے نظیر مسائل کا ایک اور سلسلہ بھی ملتا ہے مثلاً حق تعالیٰ کی اولیت میں اس کی آخریت ہے اور اس کی ظاہریت میں اس کی باطنیت ہے اس کا زمانوں اور عددوں پر تقدم ہونا نیز یہ کہ اس کا قدیم ہونا زمانہ کے لحاظ سے یا واحد ہونا عدد کے اعتبار سے اس کا علو اور برتری اس کی حاکمیت نہیں ہے اور اس کا استغنی بالذات ہونا اور اس کی خلافت غرض یہ کہ اس کا کوئی کام بھی کسی دوسرے کام سے باز نہیں رکھ سکتا ہے اس کا کلام میں اس کا فعل ہے عقول کی محدود توانائیاں اس کا ادراک کرنے سے قاصر ہیں جس ذات تک عقول کی رسائی ہوتی ہے وہ اس کی تجلی ہے نہ یہ کہ ایک قسم کے معنی و مفہوم کا سما جانا، اس کا جمہیت و حرکت و سکون تغیر و انقلاب، زمان و مکان، شہ و قریہ شریک و شہید، آلات و وسائل کی خدمات سے اور محدودیت و محدودیت سے پاک و منزہ ہونا اور اسی طرح خدا کی قدرت و قوت سے متعلق مسائل کا ایک سلسلہ ہے۔

انشاء اللہ ہم آئندہ ان میں سے ہر ایک کے لئے نمونہ پیش کریں گے دراصل یہ وہ بحثیں ہیں جو اس حیرت انگیز کتاب میں بیان ہوئی ہیں اور جدید و قدیم فلسفوں پر مادی و

مسئلہ ایک فلسفی کو محو حیرت کر دیتی ہیں پنج البلاغہ میں ان تمام مسائل سے مربوط جو تفصیلی بحثیں ہوئی ہیں خود ایک مفصل کتاب ہیں اور ظاہر ہے کہ ایک دو مقالوں میں اس کی وضاحت ممکن نہیں ہے اور ہم اجمال کے ساتھ گزر جانے پر مجبور ہیں البتہ اجمالی طور پر سہی پنج البلاغہ کے اس حصہ پر نظر ڈالنے سے پہلے ضروری ہے کہ مقدمہ کے طور پر ہم چند نکات کی طرف اشارہ کر دیں۔

تلخ اعترافات

ہم شیعوں کو اس بات کا اعتراف کرنا چاہئے کہ ہم جس کی پیروی کا دم بھرتے ہیں اس پر دوسروں سے زیادہ ہم نے ظلم یا کم از کم اس کے حق میں کوتاہی تو ضرور کی ہے بنیادی طور پر ہماری کوتاہیاں ہی ظلم ہیں حضرت علی علیہ السلام کو ہم نے یا تو پہچانا نہیں چاہا یا پہچان نہیں سکے۔ ہماری زیادہ تر کوششیں حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں نبی کے اقوال و نصیحتوں کی تحقیق یا پھر جن لوگوں نے ان نصوص و امادیت سے چشم پوشی اختیار کر لی تھی ان پر سب ڈھم اور برا بھلا کہنے میں صرف ہوئی ہیں خود مولانا علی علیہ السلام کی واقعی اور عینی شخصیت کے بارے میں ہم نے کام نہیں کیا ہے ہم اس بات سے غافل رہے ہیں کہ یہ وہ مشک ہے کہ جس کا تعارف بترق طور پر خود عطار الہی نے کر لیا ہے خود اس میں دل آویز مہک موجود ہے اور تمام چیزوں سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ لوگوں کے مشام کو اس خوشبو سے آشنا کریں یعنی آشنا ہوں اور آشنا بنائیں عطار الہی کی تعریف کا مقصد یہ تھا کہ لوگ اس کی خوشبو سے آشنا ہو جائیں اس لئے نہیں تھا کہ لوگ صرف عطار کے اقوال پر قناعت کر لیں اور اپنا سارا وقت اس کی معرفت کے بارے میں بحث و مباحثہ پر صرف کر دیں نہ کہ اس سے آشنائی پیدا کریں۔

اگر بیچ البلاغہ کسی دوسرے کی ہوتی تو کیا اس کے ساتھ یہی سلوک ہوتا ؟ !
 ایران شیعیان علی علیہ السلام کا مرکز ہے اور یہاں کے لوگوں کی زبان فارسی ہے
 یہ کتاب انقلاب سے قبل لکھی گئی ہے الحمد للہ انقلاب کے بعد لوگ اس کی طرف متوجہ ہیں البتہ ابھی بہت کام کی ضرورت ہے ترجمہ

آپ فارسی میں منہج البلاغہ کے ترجموں اور شرحوں پر ایک نظر ڈالئے اور پھر یہ فیصلہ کیجئے کہ اب تک ہم لوگوں نے اس سے متعلق کیا کیا کلی طور پر شیعہ احادیث و روایات اور اسی طرح شیعہ دعاؤں کے ذخیرے، اہلی معارف اور اسی طرح دیگر مضامین کے لحاظ سے دوسرے مسلمانوں کے احادیث و روایات اور دعاؤں کے ساتھ قابل مقابہ نہیں جو مسائل اصول کافی یا توحید صدوق رح یا اجتماع طبرسی میں بیان ہوئے ہیں وہ کسی بھی غیر شیعہ کتاب میں بیان نہیں ہوئے ہیں غیر شیعہوں کے یہاں اس بارے میں جو کچھ بیان ہوا ہے اتفاق سے وہ مسائل ہیں جن میں اکل جمل اور ذہنی اختراع کہا جاسکتا ہے کیونکہ وہ قرآن کے اصول و نصوص کے خلاف ہیں اور ان سے خدا کے مجسم و مشابہ ہونے کی برآتی ہے اور کچھ عرصہ قبل ہاشم معروف حسینی نے ایک کتاب "دراسات فی الکافی للکلینی و الصبح للبخاری کے نام سے تالیف کی ہے اور اس میں بڑی ندرت و جدت کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہوں نے مختصر طور پر صبح بخاری اور کلینی کی کافی کے درمیان ان روایات کے لحاظ سے موازنہ کیا ہے جو الہیات سے مربوط ہیں !

شیعوں کی عقل و فکر

ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے ذریعے الہیات سے متعلق مباحث کا بیان اور ان مسائل کے بارے میں تجزیہ و تحلیل کہ جس کا واضح نمونہ اور اس المال منہج البلاغہ ہے اس بات کا سبب بنی کہ قدیم الایام سے ہی شیعوں کی عقل و فکر فلسفی عقل و فکر کی صورت میں ڈھل گئی البتہ اسلام میں یہ کوئی بدعت یا نئی چیز نہیں تھی بلکہ یہ وہی راستہ ہے جو 1. اسی طرح اردو میں بھی منہج البلاغہ پر کوئی قابل ذکر کام نہیں ہوا کاش حل، اس طرف توجہ ہو جائے

قرآن نے مسلمانوں کے سامنے پیش کیا ہے اور اسمہ اہل بیت علیہم السلام نے تعلیمات قرآن کا اتباع کرتے ہوئے تغیر قرآن کے عنوان سے ان حقائق سے پردہ ہٹایا ہے اگر قابل سزائش ہیں تو دوسرے لوگ جنہوں نے اس راہ کو نہیں اپنایا اور اس روش دو سیدہ سے دور ہو گئے

تاریخ بتاتی ہے کہ صدر اسلام سے ہی شیعہ حضرات ان مسائل کی طرف دوسروں سے زیادہ متوجہ تھے اور اہل سنت کے یہاں بھی معتزلہ کا گروہ جو شیعوں سے نسبتاً قریب تھا، اس روش کی طرف میلان رکھتا تھا لیکن جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اہل سنت کی اکثریت کو معتزلہ کی روش پسند نہ آئی اور تقریباً تیسری صدی کے بعد سے معتزلہ زوال پذیر ہوتے چلے گئے احمد امین مصری اپنی کتاب، ظہر الاسلام، کی پہلی جلد میں اس بات کی تصدیق کرتے ہیں وہ مصر میں فلسفی تحریک کے بانیوں کی بحث کرنے کے بعد کہ جو شیعہ فاطمیوں کے ذریعہ وجود میں آئی تھی کہتے ہیں:

«ولذلك كانت الفلسفة بالتشيع بالصق منها بالتسني
نرى ذلك في العهد الفاطمي والعهد البويهي،
وحتى في العصور الاخيرة كانت فارس اكثر الاقطار
عناية بدراسة الفلسفة الاسلامية ونشر كتبها
ولما جاء جمال الدين الافغانى مصر في عصورنا الحديـ
ثه وكان فيه نزعة تشيع وقد تعلم الفلسفة
الاسلامية بهذه الاقطار الفارسية كان هو الذي
نشر هذه الحركة في مصر۔
فان اهل سنت سے زیادہ شیعوں سے وابستہ رہا ہے

اور اس کو ہم مصر میں فاطمیوں اور ایران میں آل بویہ کے
عہد سلطنت میں دیکھ سکتے ہیں یہاں تک کہ ادھر آخری زمانہ
میں بھی ایران میں کہ جو شیعوں کا مرکز ہے تمام مسلم ممالک
سے زیادہ فلسفہ پر توجہ دی گئی ہے سید جمال الدین افغانی
(اسدآبادی) جو شیعیت کی طرف مائل تھے اور فلسفہ کی تعلیم
ایران ہی میں حاصل کی تھی جیسے ہی مصر آئے تو ایک
فلسفی تحریک مصر میں شروع کر دی۔

لیکن احمد امین اس سلسلہ میں کہ کیوں تمام مسلمانوں سے زیادہ شیعہ فلسفہ کی طرف
مائل رہے ہیں؟ عمداً یا سہواً غلطی سے دوچار ہو گئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ: فلسفی اور عقل
بجٹوں کی طرف شیعوں کی رغبت کا سبب ان کی حقیقت بینی اور تاویل ہے۔

شیعہ حقیقت بینی کی توجیہ کے سلسلہ میں فلسفہ سے مدد لینے پر مجبور تھے اسی
وجہ سے مصر میں فاطمیوں نے اور ایران میں آل بویہ اور اسی طرح صفیوں اور قاجاریوں
نے تمام اسلامی ممالک سے زیادہ فلسفہ پر توجہ دی ہے۔

احمد امین کی اس بات کی کوئی حقیقت نہیں ہے شیعوں کے یہاں یہ رجحان و رغبت
امیر علیہم السلام کی مہجوں منت ہے انھوں نے اپنے اجتماعات، خطبات، احادیث
، روایات اور دعاؤں میں حکمت الہی کے بلند ترین و باریک ترین مسائل کو بیان کیا ہے
نوح البلاغہ ان کا ایک نمونہ ہے یہاں تک کہ پیغمبر اسلام کی احادیث کے لحاظ سے بھی
ہم شیعوں کی روایات میں ایسی بلند پایہ روایات پاتے ہیں جو دوسروں کی روایات میں
رسول اکرم سے نقل نہیں ہوئی ہیں شیعوں کی عقل و نظر صرف فلسفہ سے مخصوص نہیں ہو
بلکہ علم کلام، فقہ و اصول فقہ میں بھی خاص امتیاز رکھتی ہے اور ان تمام چیزوں کا منبع

ایک ہی سے -

دوسرے افراد نے اس تفاوت کو ملت شیعہ سے مخصوص جانا ہے وہ کہتے ہیں
چونکہ شیعہ ایرانی تھے، ایرانی شیعہ تھے اور ایرانی لوگ صاحب فکر اور باریک اندیش
تھے لہذا انہوں نے اپنی فکری و عقلی قوت و صلاحیت کے ذریعہ شیعہ میں معارف کو بھی
عروج دیا اور اس میں اسلامی رنگ بھر دیا۔

بریٹ رائڈر نے اپنی کتاب، مغربی فلسفہ کی تاریخ، کی دوسری جلد میں اسی
بنیاد پر اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ رسل نے اپنی عادت کے مطابق اس بات
کو بھی بڑے ہی ادا نہ انداز میں پیش کیا ہے۔ البتہ وہ اپنے دعوے میں معذور ہے
کیوں کہ وہ بنیادی طور پر اسلامی فلسفہ سے ہی واقف نہیں ہے اسے اس کے بارے
میں ذرہ برابر بھی علم نہیں ہے چہ جائیکہ وہ اس کے سوتے اور سرچشمے کا تعین کرے،
اس طرز فکر کے حامل افراد سے ہماری گزارش ہے کہ اولاً نہ تو تمام شیعہ ایرانی
تھے اور نہ ہی سارے ایرانی شیعہ تھے۔ اگر محمد بن یعقوب کلینی، محمد بن علی ابن حسین ابن
بابوی قمی اور محمد بن ابی طالب مازندرانی ایرانی تھے لیکن محمد بن اسماعیل بخاری
ابو داؤد سجستانی اور مسلم بن حجاج نیشاپوری ایرانی نہ تھے یہ کیا بیخ بلاغہ جمع کرنے
والے سیدھی ایرانی تھے؟ کیا مہر کے فاطمی حکمران ایرانی تھے؟

مہر میں، فاطمیوں کے نفوذ کے ساتھ ہی کیوں فلسفی فکر زندہ ہو جاتی ہے؟
اور ان کی حکومت کے زوال کے ساتھ کیوں یہ فکر بھی مردہ ہو جاتی ہے اور اس کے
بعد کیوں ایک سید ایرانی شیعہ کے ذریعہ دوبارہ زندہ ہو جاتی ہے؟
حقیقت یہ ہے کہ اس طرز فکر اور اس طرح کے رجحان کی سلسلہ جنمائی کرنے والے
فقط ائمہ اہلبیت علیہم السلام تھے -

اہل تسنن کے تمام محققین کو اعتراف ہے کہ علی علیہ السلام اصحاب کے درمیان صاحبِ حکمت تھے اور آپ کی عقل دوسروں کی عقلوں کے مقابلہ میں ممتاز اور جدا تھی ابو علی سینا سے نقل ہوا ہے وہ کہتے ہیں

«کان علیٌّ (ع) بین اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ

کامل عقول بین المحسوسین»

علی علیہ السلام اصحابِ نبی (ص) کے درمیان ایسے ہی

تھے جیسے "جزئیاتِ محسوسہ کے درمیان کلی یا اجماع

مادیہ" کے سامنے عقولِ قاہرہ ہو

ظاہر ہے ایسے امام کے پیروں کے اندازِ فکر میں دوسرے افراد کی بہ نسبت واضح فرق ہونا ہی چاہیے۔

احمد امین اور بعض دیگر افراد ایک اور توہم سے بھی دوچار ہوئے ہیں انھوں نے حضرت علی علیہ السلام کی طرف اس قسم کے کلمات کی نسبت کے بارے میں شک و شبہ کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں: عرب یونان کے فلسفے سے پہلے اس قسم کی بحث و تجزیہ و تحلیل اور موشگافیوں سے آشنا نہ تھے یہ باتیں بعد میں ان لوگوں نے یونانی فلسفے سے واقف تھے اختراع کی ہیں اور حضرت علی علیہ السلام کی طرف منسوب کر دی ہیں!

ہم بھی کہتے ہیں کہ عرب اس قسم کے کلمات اور مطالب سے واقف نہیں تھے اور نہ صرف عرب بلکہ غیر عرب بھی اس سے ناابلد تھے، یونان اور یونان کا فلسفہ بھی ان سے آشنا نہیں تھا۔

جناب احمد امین پہلے تو حضرت علیؑ کو فکر و نظر کے اعتبار سے (معاذ اللہ) ابوہل و اوسفیان کے مثل بدووں کی سطح تک نیچے لے آئے ہیں، اور پھر صغریٰ و کبریٰ تریب

دیا ہے !

کیا دور جاہلیت کے عرب قرآن کے بیان کئے ہوئے معانی و معارف ہم سے آشنا تھے؟
کیا حضرت علی علیہ السلام خاص پیغمبر کے تربیت کردہ اور تعلیم یافتہ نہ تھے؟
کیا پیغمبر نے علیؑ کو اپنے اصحاب کے درمیان اعلیٰ ترین شخص کی حیثیت سے متعارف
نہیں کرایا تھا؟

کیا ضرورت ہے کہ ہم بعض ایسے صحابہ کی عظمت کے تحفظ کی خاطر کہ جو عام سطح کے مالک
تھے، برکتِ اسلام سے بہرہ مند ہونے والے بلند ترین مقام عرفانی و فیوضِ باطنی پر
فائز دوسرے افراد کے کمالات کا انکار کریں؟

جناب احمد امین کہتے ہیں کہ یونان کے فلسفہ سے پہلے اہل عرب ان معانی و
معارف ہم کو نہیں جانتے تھے کہ جو شیخ البلاغہ میں بیان ہوئے ہیں۔

تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو معانی و معارف ہم شیخ البلاغہ میں بیان ہوئے ہیں
(عرب والے) یونان کے فلسفہ کے بعد بھی ان سے آشنا نہیں ہوئے نہ فقط عرب
ان سے آشنا نہیں ہوئے بلکہ غیر عرب مسلمان بھی ان سے بے خبر رہے! کیوں کہ فلسفہ
یونان بھی ان سے نابلد تھا یہ تو وہ چیزیں ہیں جو اسلامی فلسفہ سے مختص ہیں یعنی اسلام
کے خصوصیات میں سے ہیں، اور فلاسفہ اسلام نے بتدریج اسلام کے مبادیات سے
مدد لے کر ان کو اپنے فلسفہ میں داخل کیا ہے۔

مابعد الطبیعیہ مسائل میں فلسفیانہ استدلال و نظر کی اہمیت

ہم کہہ چکے ہیں کہ الہیات کے مسائل منج البلاغہ میں دو طرح سے بیان ہوئے ہیں ! ایک طریقہ بیان وہ ہے جس میں اس دنیا کے محسوس اپنے ان نظاموں کے ساتھ جو اس میں کار فرما ہیں ایک ایسے آئینہ کے عنوان سے جس میں اس کے پیدا کرنے والے کی علم و آگہی اور کمالات جلوہ گر نظر آتے ہیں۔ غور و فکر اور تلاش و جستجو کا محور قرار دیئے گئے ہیں اور دوسرے طریقہ میں محض عقلی افکار و نظریات اور خالص طبعی انداز و محاسبات کو بروئے کار لایا گیا ہے، منج البلاغہ کی زیادہ تر الہی بخشیں خالص عقلی تفکرات اور خالص فلسفی محاسبات سے تشکیل پائی ہیں ذات حق کے صفات کمالیہ و جلالیہ اور اس کے مختلف پہلوؤں کے سلسلہ میں نقطہ دوسرے طریقہ سے استفادہ کیا گیا ہے، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اس قسم کی بحثوں کی قدر و قیمت اور اس طرز تفکر کو کام میں لانے کو لوگ شک و شبہ کی نظر سے دیکھتے رہے ہیں ہمیشہ ایسے لوگ رہے ہیں جنہوں نے ایسی بحثوں کو عقلی یا شرعی یا دونوں رخ سے ناروا قرار دیا ہے ہمارے زمانہ میں ایک گروہ ان کا ہے جو دعویٰ کرتے ہیں کہ اس طرح کا تجزیہ و تحلیل روح اسلام کے ساتھ سازگار نہیں ہے اور مسلمان یونان کے فلسفہ کے زیر اثر نہ یہ کہ قرآنی الہام و ہدایت سے متاثر ہو کر ایسی (ناروا) بحثوں میں پڑ گئے ہیں اگر وہ قرآن کی تعلیمات کا بغور مطالعہ کرتے تو خود کو ایسی پرتیبج بحثوں میں گرفتار نہ کرتے یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ سرے سے منج البلاغہ کی اس قسم کی بحثوں

سے حضرت علی علیہ السلام کی کوئی نسبت ہونے کی اصل حقیقت کے سلسلہ میں ہی شک میں مبتلا ہیں۔ دوسری، تیسری صدی ہجری میں ایک گروہ نے شرعی لحاظ سے ایسی بحثوں کی مخالفت کی تھی۔ اس گروہ کا دعویٰ تھا کہ مسلمانوں پر واجب ہے کہ ظواہر الفاظ سے جو چیز عام لوگوں کے سمجھ میں آتی ہے بس اسی حد تک وہ سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ اس کے علاوہ قہریم کے سوال و جواب اور چون چلا بدعت ہے مثلاً اگر کبھی کسی نے قرآن کی آیت "الرحمن علی العرش استوی" کے بارے میں پوچھ لیا تو پیشانی پر بل آجاتے تھے اور ناراض ہو کر کہتے تھے۔

الکیفیۃ مجهولۃ والسؤال بدعۃ۔

حقیقت حال ہم نہیں جانتے لیکن اس کے بارے میں

سوال کرنا ممنوع ہے! عا

تیسری صدی ہجری میں یہ گروہ جو بعد میں اشاعرہ کے نام سے جانا جانے لگا وہ معتزلہ پر کہ جو اس طرح کے عقلی نظریات کو جائز سمجھتے تھے کامیاب ہو گیا اور اس کامیابی نے اسلام کی عقلی زندگی پر ایک کاری ضرب لگائی خود ہمارے یہاں اخباریوں کا گروہ بھی دسویں صدی سے لے کر چودہویں صدی ہجری تک خصوصاً دسویں و گیارہویں صدی ہجری میں اشاعرہ کے انکار کی ہی پیروی کرنے لگا تھا۔ یہ تو تھا شرعی پہلو۔

لیکن عقل کے لحاظ سے علوم طبیعیات، برقیات، قیاس، و نظریات پر حسی، اور تجرباتی روش کی کامیابی کے بعد یورپ میں یہ فکر پیدا ہو گئی کہ عقلی و نظری روش نہ صرف طبیعیات میں بلکہ کسی بھی میدان میں قابل اعتبار نہیں ہے اور اگر کوئی فلسفہ قابل اعتماد ہے تو صرف حسی

۱۔ اصول فلسفہ و روش ریاضی کے جلد پنجم کا مقدمہ ملاحظہ فرمائیں۔

فلسفہ ہے اس بات کا فطری اثر و نتیجہ تھا کہ الہیات کے مسائل ناقابل اعتماد اعلان کر دیئے جائیں کیونکہ جیسی و تجرباتی مشاہدات کے دائرہ سے باہر کی چیزیں ہیں۔

دنیا نے اسلام میں اشعری طرز فکر کی لہر نے ایک طرف سے اور علوم طبیعیات میں پلے در پلے اور حیرت انگیز حسی و تجرباتی کامیابیوں نے دوسری طرف سے غیر شیعہ مسلمان صاحبان قلم میں ایک ہیجان پیدا کر دیا جو ایک محض نظریے کے وجود میں آنے کا سبب بن گیا اور اس نے الہیات میں غور و فکر کی روش اپنانا شرعی اور عقلی دونوں لحاظ سے مردود قرار دے دیا، شرعی لحاظ سے یہ دعویٰ کیا گیا کہ خدا شناسی کے لئے قرآن کی رو سے فقط ایک ہی راستہ قابل اعتماد ہے اور وہ حسی و تجرباتی روش ہے یعنی موجودات عالم کا مطالعہ کیا جانا اس کے علاوہ ہر راہ فضول و بیکار ہے قرآن نے اپنی دسیوں آیتوں میں کمال صراحت کے ساتھ لوگوں کو منظم طبیعت کا مطالعہ کرنے کی دعوت دی ہے اور مبدأ و معاد کا راز اسی عالم طبیعت میں مخفی جانا ہے اور عقلی لحاظ سے یورپ کے حسی فلاسفہ کے اقوال کو اپنی باتوں اور تمہیریوں میں منعکس کرنے لگے۔

فرید و جدی نے اپنی کتاب "علی اطلال المذہب الہادی میں اور سید ابوالحسن ندوی نے اپنی کتاب "ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین" اور جماعت "انوان مسلمین" کے صاحبان قلم جیسے سید قطب وغیرہ نے اپنی کتابوں میں اس نظریہ کی تبلیغ و ترویج کرتے ہوئے مخالف نظریہ کو نہایت ہی خطرناک قرار دیا ہے۔

"ندوی" جاہلیت سے اسلام کی طرف مسلمانوں کا گزر، نامی فصل کے ذیل میں الہیات میں محکمات و بینات، "عنوان کے تحت (تحریر) فرماتے ہیں کہ۔

"پچھریوں نے لوگوں کو خدا کی ذات اور صفات دنیا کے آغاز و انجام اور انسان کے آخری انجام سے آگاہ

کیا اس سلسلہ میں مفت اطلاعات انسان کے حوالے
 کر دیں اور اس کو ان مسائل سے بحث کرنے کے سلسلہ
 میں کہ جس کے مبادیات و مقدمات اس کے اختیار میں
 نہیں ہیں (کیونکہ یہ علوم جس طبیعت کے دائرے سے
 باہر ہیں انسان کے علم و فکر کی حکومت صرف محسوسات
 میں منحصر ہے) بے نیاز کر دیا لیکن لوگوں نے اس نعمت
 کی قدر نہیں کی اور ان مسائل میں بحث و محض کرنے لگے
 کہ جو لامعلوم و تاریک علاقہ میں قدم بڑھانے کے سوا
 اور کچھ نہیں ہے۔

یہی ندوی صاحب نے اپنی کتاب کی ایک دوسری فصل میں جہاں مسلمانوں کے
 اغطاط سے متعلق - مفید علوم کی کم اہمیت کے عنوان سے بحث کی ہے علماء اسلام پر
 اس طرح تنقید کرتے ہیں کہ :

« اسلامی دانشوروں اور مفکروں نے مابعدالطبیعت
 سے متعلق بحثوں کو جو انہوں نے یونان سے سیکھا تھا بقسطنطنیہ
 اہمیت دی اتنی عملی و تجرباتی علوم کو نہیں دی مابعد
 الطبیعت اور یونانی فلسفہ الہی ان کے ان بت
 پرستی کے معتقدات کے سوا کچھ اور نہیں ہے جن کو
 انہوں نے فن کارانگ دیکر پیش کیا ہے یہ وہم و گمان،

عَلِمَاؤُا اِخْتَصَرُوا الْعَالَمَ بِاِنْحِطَاطِ الْمُسْلِمِيْنَ طَبَعُ جِهَادِ

تصورات و خیالات اور لفاظیوں کا ایک ایسا سلسلہ ہے جس کا حقیقت و معنی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ خداوند عالم نے مسلمانوں کو اپنے آسمانی تعلیمات کے ذریعہ ان مسائل میں بحث و تلاش اور تجزیہ و تحلیل کیے جو شبہات میں کیمیائی تجزیہ و تحلیل سے الگ نہیں ہیں۔ بے نیاز کر دیا ہے لیکن مسلمانوں نے اس عظیم نعمت کا کفران کیا اور اپنی جو دتوں اور صلاحیتوں کو ان ہی مسائل میں صرف کر دیا۔ علی

بلاشبہ فرید و جدی اور ندوی کے مثل افراد کی فکر ایک طرح سے اشعریت کی جناب رجعت اور واپسی ہے لیکن ذرا جدید انداز اور نئی روشنی میں یعنی فلسفہ محستی کے ساتھ پوزٹنورڈ لیاں میں ہے۔

ہم ابھی فلسفی لحاظ سے فلسفی تعلقات اور انداز فکر کی اہمیت سے متعلق بحث میں وارد نہیں ہو سکتے ہم اپنی کتاب "اصول فلسفہ و روش ریالیسم" میں "معلومات کی اہمیت" اور ادراکات میں کثرت کی پیدائش، عنوان کے تحت مقالوں میں اس پر سیر حاصل بحث کر چکے ہیں، یہاں قرآنی نقطہ نظر سے بحث کا جائزہ لینا چاہتے ہیں کہ آیا قرآن کریم الہیات کی تحقیق میں فقط آثار قدرت اور طبیعت کے مطالعہ کی راہ کو ہی کافی سمجھتا ہے اور کسی دوسری راہ کو اپنانے کی اجازت نہیں دیتا ہے؟ یا ایسا نہیں ہے؟

لیکن پہلے ایک نکتہ کی طرف اشارہ کر دینا ضروری ہے اور وہ

علیٰ عزوجل سابق صفحہ ۱۳

یہ کہ اشعری وغیر اشعری میں اختلاف نظر اس بات میں نہیں ہے کہ آیا مسائل الہی میں استفادہ کے لئے قرآن و حدیث کو منبع قرار دینا چاہئے یا نہیں؛ بلکہ اختلاف استفادہ کے طریقے میں ہے اشعریوں کے لحاظ سے ان سے سراپا تسلیم کی صورت میں استفادہ کیسا جاسکتا ہے اور بس یعنی ہم صرف اسی منبع سے خدا کو وحدت و علم اور دوسرے تمام اسمائے حسنی سے متصف کریں کہ جو شرع میں بیان ہوئے ہیں ورنہ ہم نہیں جانتے اور نہ جان سکتے ہیں کہ خدا ان اوصاف سے متصف ہے یا نہیں؛ کیونکہ اس کے اصول بنیادی ہمارے اختیار میں نہیں ہیں پس ہمیں یہی قبول کر لینا چاہئے کہ خدا ایسا ہے لیکن خدا ایسا ہے ہم اس بات کو جان اور سمجھ نہیں سکتے اس سلسلہ میں دینی نصوص کا کام بس یہ ہے کہ ہم جان لیں کہ دین کی نظر میں کس طرح غور کرنا چاہئے تاکہ اسی طریقہ سے ہم غور کریں اور کس طرح کا عقیدہ قائم کرنا چاہئے تاکہ اسی انداز سے عقیدہ قائم کریں۔

لیکن ان کے مخالفوں کی نظر سے یہ مطالب دوسرے تمام عقلی و استدلالی مسائل کی طرح قابل فہم ہیں یعنی ان کے لئے کچھ اصول و مقدمات درکار ہیں کہ اگر انسان ان سے واقف ہو جائے تو ان مطالب کو سمجھ سکتا ہے۔ نصوص شرعی کا کام عقول و افکار کو الہام بخشنا اور نظر و اندیشہ کو حرکت میں لانا ہے۔ یہ ضروری اور قابل ادراک اصول و مباحثہ کو شرع کے اختیار میں کر دیتی ہیں بنیادی طور پر فکری مسائل میں تعبد کے کوئی معنی نہیں ہیں۔ انسان کا حکم کے تحت فرمائش فکر و فیصلہ کرنا اور نتیجہ نکالنا ایسا ہی ہے جیسے کسی نظر آنے والی چیز کو کس کی فرمائش کے زاویہ سے دیکھے اور اس سے پوچھے کہ ہم اس چیز کو کیسی دیکھیں؟ بڑی یا چھوٹی؟ سفید یا سیاہ یا نیلی؟ خوبصورت یا بدصورت؟ فکر کے سلسلہ میں تعبد یا سراپا تسلیم ہو جانے کا مطلب سرے سے فکر نہ کرنے اور بغیر فکر کے ایک چیز کو قبول کر لینے کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔

خلاصہ یہ کہ بحث اس بات میں نہیں ہے کہ آیا ادویائے وحی کی تعلیمات سے آگے
قدم بڑھانے کی انسان قدرت رکھتا ہے یا نہیں؟

معاذ اللہ! اس سے آگے بڑھنے کا تو کوئی راستہ ہی نہیں ہے جو کچھ وحی و خاندان
وحی کے ذریعہ ہم تک پہنچا ہے ہمارے لئے معارف الہی کی وہی آخری معراج اور
حد کمال ہے (ہمارے جگنو) بشر کی عقل و فکر کی استعداد کے سلسلہ میں ہے کہ ان
مسائل کے اصول و مبادی کو سامنے رکھ کر انسانی علمی و عقلی سیر کرے یا نہ کرے، ہٹ
اب رہا عالم فطرت کے مطالعہ اور تحقیق کے سلسلہ میں قرآن کریم کی دعوت اور اس
کو خدا کی معرفت اور مابعد الطبیعیات کی شناخت کا وسیلہ و ذریعہ قرار دینے کا سلسلہ
تو ہم عرض کریں گے کہ عالم طبیعت اور اس کی موجودات کے بارے میں انسان کا غور و فکر کرنا
اور اس کو معرفت الہی کی علامت سمجھنا قرآن کی تعلیمات کا ایک اساسی اصول ہے۔

قرآن نے زمین و آسمان، حیوان و انسان یہاں تک کہ پتھر پتھر و دوں کے بارے
میں غور و فکر کرنے پر بہت زیادہ زور دیا ہے کہ لوگ ان کے متعلق سوچیں تلاش کریں
اور علمی تجزیہ کریں، اس میں تو بحث کی گنجائش ہی نہیں ہے اور یہ کہ مسلمانوں نے اس راستہ
کو اس شج سے طے نہیں کیا جو حق تھا اس میں بھی کسی شک کی گنجائش نہیں ہے شاید اس
سستی کی اہل علت وہی یونان کا فلسفہ بنا ہو کہ جو محض قیاس اور فکر پر مبنی تھا یہاں تک
کہ وہ طبیعیات میں بھی اسی روش سے استفادہ کرتا تھا البتہ جیسا کہ علوم کی تاریخ گو ۱۵
ہے کہ مفکرین اسلام نے تجرباتی روش کو یونانیوں کی طرح کلی طور سے دور نہیں پھینکا
بلکہ روش تجرباتی کے اولین موجد و مخترع مسلمان ہی شمار ہوتے ہیں۔ اس کے

علا ملاحظہ فرمائیے اصول فلسفہ و روش ریالیہ جلد پنجم کا مقدمہ

برخلاف جیسا کہ لوگوں نے مشہور کر رکھا ہے یورپ دالے اس روش کے موجد
 و متبکر نہیں ہیں بلکہ انہوں نے مسلمانوں کے کام کو آگے بڑھایا ہے۔

آثار و آیات میں تدبیر کی اہمیت

ان سب کے باوجود ایک نکتہ قابل غور ہے اور وہ یہ کہ قرآن نے زمین و آسمان
 کی مخلوقات کے بارے میں غور و فکر کرنے کو بہت اہمیت دی ہے آیا اس طرح اس نے دوسرے
 کسی بھی طرح کے راستہ کو باطل قرار دے دیا ہے؟ یا جس طرح قرآن نے لوگوں کو آیات
 الہی کے مطالعہ اور تدبیر و تفکر کی دعوت دی ہے اس نے دوسرے طریقوں سے بھی غور
 و فکر کی دعوت دی ہے بنیادی طور پر مخلوقات عالم اور آثار آفرینش کے مطالعہ کی مدد سے
 ان معارف کو سمجھنے میں کہ جو مطلوب قرآن میں اور اس عظیم آسمانی کتاب میں جن کی
 طرف اشارہ ہوا ہے اس تدبیر و تفکر کی بجائے قدر و قیمت ہی کیا ہے؟
 حقیقت یہ ہے کہ آثار آفرینش کے مطالعہ کے ذریعہ ہو سکتے والی مسدود کی مقدار
 بہ نسبت ان مسائل کے کہ جو قرآن نے صریح طور پر بیان کر دیے ہیں بہت کم ہے
 قرآن نے الہیات کے ایسے مسائل بیان کئے ہیں جو کسی شیخ سے بھی عالم طبیعت اور خلقت
 کے مطالعہ کے ذریعہ قابل تحقیق نہیں ہیں۔

آثار آفرینش میں غور و فکر کی قدر و قیمت بس اتنی ہے کہ وہ واضح طور پر دنیا میں
 ایک صاحب تدبیر علم و حکمت کی حامل قوت کے وجود کو ثابت کر دے دنیا کا حس و تجرباتی
 لحاظ سے ایک آئینہ ہونا اسی حد تک ہے کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عالم طبیعت سے ماورا

کوئی دانا تو انا ہاتھ موجود ہے اور وہ اس دنیا کے کارخانہ کو چلا رہا ہے۔
 لیکن قرآن انسان کے لئے بس اتنا جان لینا ہی کافی نہیں سمجھتا کہ اس دنیا کو ایک
 صاحب علم و حکمت دانا تو انا ہاتھ چلا رہا ہے یہ بات کہنا شاید دوسری تمام آسانی کتابوں
 کے لئے صحیح ہو لیکن قرآن کے بارے میں کہ جو آخری آسانی کتاب ہے اور جس میں خدا
 اور مابعد الطبیعت کے بہت زیادہ مسائل بیان ہوئے ہیں اس کے لئے یہ کہنا ہرگز
 صحیح نہیں ہے۔

خاص عقلی مسائل

اس سلسلے میں پہلا بنیادی مسئلہ جس کا جواب صرف عالم فطرت کے آثار کے
 مطالعہ سے نہیں دیا جاسکتا عالم طبیعت سے ماورا خود اس قوت و طاقت کا واجب
 الوجود ہونے اور مخلوق نہ ہونے کا مسئلہ ہے۔

آئینہ جہاں میں زیادہ سے زیادہ اس بات کی نشاندہی کی قوت ہے کہ وہ دنیا
 کو چلانے والے اور کنٹرول کرنے والے ایک دانا تو انا ہاتھ کا وجود ثابت کر دے
 لیکن وہ کیا ہے اور اس کی کیفیت کیا ہے۔ آیا خود اس کا اختیار کسی اور ہاتھ میں ہے یا
 قائم بالذات ہے؛ اگر وہ کسی دوسری قوت کے ہاتھ میں ہے تو اب وہ دوسرا ہاتھ کس طرح
 کا ہے؛ قرآن کا مقصد صرف یہی نہیں ہے کہ ہم جان لیں اس جہاں کو ایک دانا تو انا
 طاقت چلا رہی ہے بلکہ مقصد یہ ہے کہ ہم جان لیں وہ چلانے والا اللہ ہے، اور
 اللہ ایسے کشمکش (اس کے شکل کوئی شے نہیں ہے) کا مصداق ہے وہ مجمع بیست کلمات ہے، دوسرے

لفظوں میں کمال مطلق ہے اور خود قرآن کی زبان ہیئلہ الشل الاعلایہ عالم طبیعت کا مطالعہ ہم کو بھلا کس طرح ان مفاہیم سے آشنا کر سکتا ہے؟

دوسرے مسئلہ خداوند عالم کی یکتائی اور وحدانیت کا ہے، اس مسئلہ کو قرآن نے استدلالی شکل میں پیش کیا ہے اور منطق کی اصطلاح میں ایک قیاس استثنائی کے ذریعہ مطلب کو ادا کیا ہے اور اس پر وہی برہان قائم کیا ہے جس کو اسلامی فلسفہ نے "برہان تمانع" کا نام دیا ہے کبھی تمانع علی کے ذریعہ مسئلہ کو چھیڑا ہے،

لوکان فیہما الہة الا اللہ لفسد متاعا

یاد رکھو! اگر زمین و آسمان میں اللہ کے علاوہ اور

بھی خدا ہوتے تو زمین و آسمان دونوں برباد ہو جاتے

یعنی زمین و آسمان کا برباد نہ ہونا اللہ کے ایک ہونے

کی دلیل ہے)

اور کبھی تمانع علت غائی کی راہ سے اس مسئلہ کو سمجھایا ہے :-

ما اتخذ اللہ من ولد وما کان معہ من الہ الا الذہب

کل الہ بما خلق ولعل بعضہم علی بعض ع

یقیناً خدا نے کسی کو فرزند نہیں بنایا ہے اور نہ اس کے ساتھ

کوئی دوسرا خدا ہے ورنہ ہر ایک خدا اپنی مخلوق کو لے کر لگے

عل: تمانع فاعلی یعنی ایک سے زیادہ علت کا نہ ہونا۔ تمانع غائی ایک سے زیادہ غایت کا نہ ہونا۔

ع: ہجرت انبیاء آیت ۲۲۔

ع: مومنون آیت ۹۱۔

ہوجاتا اور ہر ایک دوسرے پر برتری کی منکر کرتا،
(اور کائنات کا تباہ و برباد نہ ہونا خدا کے واحد ہونے

کی دلیل ہے) ع

قرآن نے ہرگز خدا کی وحدانیت و یگانگی کی معرفت کے حصول کے لئے نظام خلقت کے مطالعہ اور اس کی موجودات کے بارے میں غور و فکر پر اس طرح زور نہیں دیا ہے جس طرح اس راہ سے ماورائے خالق کی اہل معرفت ماحصل کرنے کی تاکید کی ہے ظاہر ہے اس طرح کا حکم صحیح بھی نہیں ہے۔

قرآن میں اس طرح کے جو مسائل بیان ہوئے ہیں کچھ اس طرح ہیں۔

لیس کشلہ شیءٌ و اللہ المثل الا علی و

اس کا کوئی مثل نہیں ہے اللہ کے پاس بلند ترین صفات ہیں

لہ الاسماء الحسنیٰ و الامثال العلیا

اس کے لئے بہترین نام ہیں اور اس کے لئے مثالیں بلند و بالا ہیں

الملک القدوس العزیز المؤمن المہین العزیز

الجبار المتکبر

وہ اللہ پاکیزہ صفات بے عیب امان دینے والا حکمرانی

کرنے والا صاحب عزت اور زبردست کبریائی کا مالک ہے

فاینما قولوا فہم و جہ اللہ

تم جس طرف بھی قبلہ کا رخ کرو گے سمجھو بس اس جگہ خدا

موجود ہے

۱۱۵
اسورہ شوریٰ آیت نمبر ۱۷، سورہ نمل آیت نمبر ۲۵، سورہ ط آیت نمبر ۱۴، سورہ حشر آیت نمبر ۲۳، سورہ بقرہ

وہ اللہ فی السموات و فی الارض ،
وہ اللہ آسمانوں اور زمین پر مجید کا خدا ہے ۔

ہو الاول والاخر والظاہر والباطن ،
وہی اول ہے وہی آخر ہے وہی ظاہر ہے وہی باطن ہے
الحی القیوم مرہ اللہ الصمد ۹

وہ اللہ زندہ بھی ہے اور اسی سے کل کائنات قائم ہے
اللہ برحق ہے نیاز

لم یلد ولم یولد
اس کی نہ کوئی اولاد ہے اور نہ والد

ولم ینزل لہ کفو احد ۱۰
نہ اس کا کوئی کفو اور ہمسر ہے

یہ مسائل قرآن نے کس مقصد کے تحت بیان کئے ہیں؟ آیا یہ سمجھ میں نہ آنے والے اور درک نہ کئے جانے والے مسائل کے طور پر اور ندوی کے بقول ان کے اصول و مبادی بشر کے اختیار میں نہیں ہیں۔ انسان کے سامنے قرآن نے پیش کر دیئے ہیں؟ اور چاہا ہے کہ تدبر و نظر اور سوچے سمجھے بغیر وہ انہیں تسلیم کرے یا واقعاً قرآن نے یہ چاہا ہے کہ لوگ خدا کو ان ہی پہلوؤں اور صفات کے ذریعہ پہچانیں اگر قرآن کا مقصد یہ ہے کہ خداوند عالم ان صفات کے ذریعہ پہچانا جائے تو اس کی راہ کیا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ کائنات کا مطالعہ ہمیں ان معارف تک پہنچا دے، کائنات کا مطالعہ

۹ سورہ انعام آیت نمبر ۱۰۳ ، سورہ مدینہ آیت نمبر ۱۶۵ ، سورہ بقرہ آیت نمبر ۲۵۵ ، سورہ اخلاص آیت نمبر ۲

۱۰ سورہ اخلاص آیت نمبر ۱ ، سورہ اخلاص آیت نمبر ۲

تو ہمیں یہ بتانا ہے کہ خدا علم والا ہے یعنی اس نے جو چیز بھی پیدا کی ہے وہ علم و دانائی کے ساتھ پیدا کی ہے لیکن ہم سے قرآن کا صرف اتنا مطالبہ نہیں ہے کہ ہم جان لیں جو کچھ خدا نے پیدا کیا ہے وہ علم و دانائی کی رو سے پیدا کیا ہے بلکہ اس کا مطالبہ یہ ہے کہ :

انہ بكل شیء علیہ لا یعزب عنہ شئال
ذرة قل لوکان البحر مداد الکلمات ربی ۳
وہ اللہ ہر شئی کا خوب جاننے والا ہے اس کے علم سے آسمان و زمین کا کوئی ذرہ دوڑ نہیں ہے، اے میرے رسول آپ کہہ دیجئے اگر میرے پروردگار کے کلمات کے سمندر بھی روشنائی بن جائیں تو کلمات رب کے ختم ہونے سے پہلے سمندر ختم ہو جائیں،

قرآن میں اور بھی بہت سے مسائل بیان ہوئے ہیں مثلاً اس میں کتب علوی لوح محفوظ، لوح محو و اثبات، جبر و اختیار، وحی و اشراق وغیرہ کا ذکر ہے اور مخلوق کے مطالعہ کے ذریعہ ان میں سے کسی ایک کی بھی تحقیق نہیں کی جاسکتی۔
قطعاً قرآن نے ان مسائل کو دروس کے ایک سلسلہ کے عنوان سے پیش کیا ہے اور دوسری طرف ان دروس کے بارے میں مندرجہ ذیل آیت کے مثل آیات کے ذریعہ تدریک کا تاکید کے ساتھ حکم دیا ہے :-

افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقصاہا
کتاب انزلنا الیک مبارک لیدبروا آیاتہ
کیا یہ لوگ قرآن میں ذرا بھی غور نہیں کرتے، ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں، یہ ایک مبارک کتاب ہے جسے ہم نے

۱۔ شوریٰ آیت ۱۲، سورہ بآ آیت ۳، سورہ کہف آیت ۱۰۹، سورہ محمد آیت ۲۳، سورہ ص آیت ۱۹

نازل کیا ہے تاکہ یہ لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں۔

چنانچہ ہم اس اعتراض پر مجبور ہیں کہ ان حقائق تک رسائی کے لئے اس نے کوئی نئی راستہ ضرور معتبر جانا ہے اور ان کو درک نہ ہونے والے مہموالات کے ایک سلسلہ کے عنوان سے پیش نہیں کیا ہے۔

مابعد الطبیعت کے سلسلہ میں قرآن نے جن مسائل کا تذکرہ کیا ہے ان کا دائرہ اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے کہ مادی مخلوقات کا مطالبہ جن کا جواب پیش کر سکتا ہے ان ہی چیزوں کی وجہ سے مسلمان کہیں روحانی و عرفانی سیر و سلوک کے ذریعہ اور کبھی عقلی و فکری راہ و روش کے ذریعہ ان مسائل کو حل کرتے ہیں۔

میں نہیں جانتا کہ جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ قرآن نے الہیات کے مسائل کے لئے صرف موجودات و مخلوقات کے مطالعہ کو کافی سمجھا ہے ان تمام متنوع مسائل کے بارے میں کہ جو قرآن میں بیان ہوئے ہیں اور اس مقدس آسمانی کتاب کے مختصات میں سے ہیں کیا فرماتے ہیں؟

گزشتہ دو فصلوں میں جن مسائل کی طرف ہم نے اشارہ کیا ہے ان کی طرف صرف اور صرف قرآن مجید کی تفسیر نے علی ابن ابی طالب کو ابھارا اور متوجہ کیا ہے اگر علی نہ ہوتے اور اس طرح قرآن کی تفسیر بیان نہ کرتے تو شاید قرآن کے عقلی معارف ہمیشہ کے لئے بغیر تفسیر کے رہ جاتے۔

اب جبکہ ان بحثوں کی اہمیت کی طرف کسی حد تک اشارتاً گفتگو ہو چکی حسم پنج ابلاغہ سے اس طرح کے چند نمونے پیش کرتے ہیں۔

پیروردگار کے ذات و صفات

اس فصل میں ہم پنج البلاغہ کی ان بحثوں کا ذکر کریں گے کہ جن کا تعلق الہیات یعنی ان مسائل سے ہے کہ جو خدا کی ذات و صفات سے مربوط ہیں اس کے بعد ہم مختصر طور پر اس کی اہمیت اور موازنہ کرتے ہوئے پنج البلاغہ کے اس حصہ کو تمام کریں گے۔
اولاً قارئین محترم سے معذرت خواہ ہوں کہ آخری تین فصلوں خصوصاً اس فصل میں ہماری بحث نے ذرا فنی اور فلسفیانہ رخ اختیار کر لیا ہے اور ظاہر ہے کہ اس میں ایسے مسائل بیان ہوئے ہیں جو اس قسم کے تجزیہ و تحلیل سے نا آشنا ذہنوں کے لئے یقیناً سنگین ہیں۔

چارہ کار کیا ہے؟ پنج البلاغہ ایسی کتاب کے بارے میں بحث کی پختہ دہ بندی اور شریب و فراز سے ملوےئے ممکن نہیں ہے لہذا بحث کا چاک سلٹے ہیں اور چند نمونے کے ذکر پر اکتفا کرتے ہیں۔ اگر ہم پنج البلاغہ کی لفظ بہ لفظ شرح (بیان) کریں تو دفتر کے دفتر وجود میں آجائیں۔

ذاتِ حق

آیا پنج البلاغہ میں ذاتِ حق کے سلسلہ میں کہ وہ کیا ہے، اور اس کی کیا تعریف کی جاسکتی ہے، بحث ہوئی ہے، جی ہاں بحث ہوئی ہے بلکہ بہت زیادہ بحث ہوئی

ہے لیکن یہ تمام بخشیں ایک نقطہ کا طواف کرتی ہیں۔ اور وہ یہ کہ ذات حق کے وجود کی نہ کوئی حد ہے نہ انتہا وہ ہستی مطلق ہے اور ماہیت نہیں ہے وہ ایسی ذات ہے جس کی حد بندی نہیں کی جاسکتی وہ کسی سرحد کا پابند نہیں ہے جبکہ ہر موجود کے لئے حدود اور کوئی نہ کوئی انتہا ہے چاہے وہ موجود متحرک ہو یا ساکن، متحرک وجود بھی اپنی سرحدیں ہمیشہ بدلتا رہتا ہے لیکن ذات حق کی کوئی حد و سرحد نہیں ہے۔ اس کے یہاں کسی بھی ایسی ماہیت کی راہ نہیں ہے جو اس کو کسی خاص نوع میں محدود کر دے یا کسی محدود وجود سے مختص کر دے۔ عالم وجود کا کوئی ایک زاویہ بھی ایسا نہیں ہے جو اس سے خالی ہو وہ ہر قسم کے فقدان اور کمی سے بری ہے اس میں صرف ایک کمی جو ہے وہ یہ کہ اس میں کوئی کمی نہیں ہے صرف ایک سلب و محرومی جو اس کے لئے صادق آتی ہے وہ خود سلب و محرومی کی سلب و محرومی ہے صرف ایک نہیں اور عدمیت جو اس کی صفت قرار دی جاسکتی ہے ہر قسم کے نقص اور عدم نسبتی مثلاً مخلوقیت، معلولیت، محدودیت و کثرت، جزئیت و نیازمندی کی فہمی و فہمی ہے مختصر یہ کہ وہ تنہا سرحد جہاں وہ اپنے قدم نہیں اٹھاتا نیستی و نابودگی کی سرحد ہے، وہ تمام اشیاء میں ہے لیکن کسی شے میں نہیں ہے اور کوئی چیز بھی اس میں نہیں ہے اور کسی چیز میں سلیا ہوا نہیں ہے، مگر کسی چیز سے باہر بھی نہیں ہے وہ ہر قسم کی کیفیت و ماہیت اور ہر قسم کی تشبیہ و تمثیل سے منزہ ہے کیوں کہ یہ تمام اوصاف محدود و متعین، ماہیت رکھنے والی موجود کے صفات ہیں۔

مع کل شی لا بمقارنۃ و غیر کل شی لا بمزایلۃ ۱

خطبہ نمبر ۱

وہ ہر چیز کے ساتھ سے مگر اس طرح نہیں کہ کسی
 شئی کے ساتھ جفت و مسلط ہو اور نتیجہ میں
 وہ چیز بھی اس سے قریب وہم و دوش ہو جائے وہ تمام
 چیزوں سے الگ اور مفایر ہے عین وہی چیز نہیں ہو
 لیکن اس طرح نہیں کہ ان چیزوں سے جدا ہو جائے
 اور اشیاء کے وجود اس کی ذات کے لئے سرحد
 محسوب ہوں۔

«لیس فی الاشیاء بواجب ولا عنہا بخارج ۱»
 وہ کسی چیز میں حلول کئے ہوئے نہیں ہے کیوں کہ
 حلول، حلول کرنے والی چیز کی محدودیت کو لازم قرار
 دیتا ہے اور اس کے یہاں گنجائش کا پتہ دیتا ہے جبکہ
 وہ کسی چیز سے باہر بھی نہیں ہے کیوں کہ باہر ہونا بھی
 ایک قسم کی محدودیت کو مستلزم ہے۔

بان من الاشیاء بالقہولھا والقدرۃ علیھا
 ویانت الاشیاء منہ بالخضوع ۲

تمام اشیاء سے اس کے الگ اور مفایر ہونے کا
 مطلب یہ ہے کہ وہ ان پر قابہر و قادر اور ان سب
 پر حاوی و مسلط ہے اور یقیناً کبھی قابہر خود ہی مقہور

اور قادر خود ہی مقدر اور مسلط خود ہی مسخر نہیں ہو
 سکتا، تمام اشیاء کی اس سے جدائی و مغایرت کا انداز
 یہ ہے کہ وہ اس کی کبریائی کے سامنے سر پائے تسلیم و مسخر
 ہیں اور ہرگز وہ جو ذاتی طور پر محتاج و مسخر ہے
 (بلکہ عین بندگی و اطاعت ہے) اور وہ جس کی ذات
 ہی بے نیاز و مستغنی ہے ایک ہی نہیں ہو سکتے۔

اشیاء سے ذات حق کی جدائی اور علیحدگی اس طرح کی نہیں ہے کہ کوئی حد
 دوسرے حد ان کو ایک دوسرے سے علاحدہ کرتی ہو بلکہ ایک طرف ربوبیت اور دوسری
 طرف بندگی، ایک طرف کمال اور دوسری طرف نقص اور ایک طرف قوت اور دوسری
 طرف ضعف ان کو جدا کرتی ہے۔

حضرت علی علیہ السلام کے کلمات میں اس طرح کی باتیں بہت زیادہ مل سکتی ہیں
 بعد میں بیان ہونے والے تمام مسائل کی بنیاد اس اصول پر استوار ہے کہ ذات حق،
 وجود مطلق اور لامتناہی ہے اور اس کے لئے کسی قسم کی حد بندی اور کیفیت و ماہیت
 کا تصور صحیح نہیں ہے۔

وحدتِ حق، وحدتِ عددی نہیں ہے

بیچ البلاغہ کے توحیدی مسائل میں سے ایک دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ذات
 اقدس احدیت کی وحدت، وحدتِ عددی نہیں ہے (بلکہ) ایک دوسری نوعیت
 کی وحدت ہے وحدتِ عددی کا مطلب یہ ہے کہ اس چیز کا ایک ہونا جس کے

وجود میں تکرار کا فرض کیا جانا ممکن ہو جب بھی ہم پیدا شدہ ماہیات میں سے کسی ماہیت اور طبیعات میں سے کسی طبیعت پر نظر ڈالتے ہیں تو عقل یہ کہتی ہے کہ وہ ماہیت کوئی دوسری فرد پیدا کرے یا دوبارہ وجود حاصل کرے اس کا امکان پایا جاتا ہے ایسے موارد میں اس ماہیت کے افراد کی وحدت، وحدت عددی ہے یہ وحدت دونی و کثرت کے مقابل میں ہے، ایک ہے یعنی دونہیں سے اور لامحالہ اس قسم کی وحدت کمی یا قلت کی صفت سے متصف ہوتی ہے یعنی وہ ایک شخص اپنے مقابل یعنی دو یا کئی فرد کی نسبت بہر حال کم ہے لیکن اگر کسی چیز کا وجود ایسا ہو کہ اس کے یہاں تکرار کا فرض کیا جانا ممکن ہی نہ ہو (سہاری مراد یہ نہیں ہے کہ دوسرے فرد کا وجود محال ہے بلکہ مقصد یہ ہے کہ اس کے یہاں وجود کے تکرار کا فرض کیا جانا یا اس کے علاوہ کسی دوسرے فرد کا فرض کرنا بھی ممکن نہیں ہے) کیوں کہ اس کی ذات لا محدود و لاتناہی ہے اور جس کو بھی ہم اس کا مثل یا اس کا ثانی فرض کریں گے یا تو وہ خود ہوگا یا وہ ہوگا کہ جس کا کوئی ثانی نہیں ہے اس قسم کے موارد میں وحدت عددی نہیں ہے یعنی یہ وحدت، دونی اور کثرت کے مقابل میں نہیں ہے اور اس یکتائی کے یہ معنی نہیں ہیں کہ دونہیں ہے بلکہ یہ معنی ہیں کہ اس کا دوسرا فرض ہی نہیں کیا جاسکتا ہے اس مطلب کو ایک مثال کے ذریعہ واضح کیا جاسکتا ہے، ہم جانتے ہیں کہ دنیا کے مفکرین کے درمیان کائنات کے پہلوؤں کے تناہی یا لاتناہی ہونے کے سلسلہ میں اختلاف ہے بعض اس کے ابعاد کے لاتناہی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عالم اجسام کی کوئی حد و انتہا نہیں ہے اور بعض دوسرے مفکرین کا اعتقاد ہے کہ اس کے ابعاد محدود ہیں اور ہم جس سمت کو بھی جائیں گے آخر کار ایسی جگہ تک پہنچ ہی جائیں گے کہ اس کے بعد سلسلہ کائنات ختم ہو جائے گا ایک دوسرا

مسئلہ بھی محل بحث ہے اور وہ یہ کہ آیا عالم اجسام اسی جہان میں منحصر ہے کہ جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں یا اس کے علاوہ ایک یا کچھ اور جہان بھی ہیں ؟ ظاہر ہے کہ اگر ہم اپنی اس دنیا کے علاوہ کوئی دوسرا عالم اجسام فرض کرتے ہیں تو بہر حال ماننا پڑے گا کہ ہمارا جہان محدود و متناہی ہے اور یہی وہ تنہا صورت ہے جس میں فرض کیا جاسکتا ہے کہ مثلاً دو عالم اجسام ہوں اور ان میں سے ہر ایک محدود و متناہی اور اس کے ابعاد معین و مقرر ہوں لیکن اگر ہم اپنے عالم جسمانی کو لامحدود فرض کریں تو کسی دوسرے جہان کا فرض ناممکن ہے کیوں کہ ہم جس دنیا کو بھی فرض کریں گے وہ خود ہی دنیا یا اسی دنیا کا حصہ ہوگی ۔

وجود ذات احدیت کی مانند کسی بھی دوسرے وجود کا فرض کرنا اس بات کو مدنظر رکھتے ہوئے کہ ذات حق وجود محض ، اقدیت صرف اور واقعیت مطلقہ ہے بالکل ویسے ہی ہے جیسے ایک لامحدود و لا متناہی عالم اجسام کے ساتھ دوسرا عالم اجسام فرض کیا جائے یعنی اس طرح کا کوئی فرض ہی ناممکن ہے ۔

بیچ البلاغ میں متعدد مقامات پر اس سلسلہ میں بحث ہوئی ہے کہ ذات حق کی وحدت وحدت عددی نہیں ہے اور اس کو اعداد کے لحاظ سے ایک قرار دینا اس کی محدودیت کو مستلزم ہے ۔

الاحد لا بتأویل عدد ۱
وہ ایک ہے لیکن عددی اعتبار سے ایک نہیں ہے

یہ جبکہ کس قدر حسین، پر معنی اور عمیق ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ذات حق کے علاوہ جو چیز بھی ایک ہے وہ کم بھی ہے، یعنی وہ چیز ایسی ایک ہے کہ اس کے مثل دوسری چیز فرض کی جاسکتی ہے اس کا مثل ممکن ہے پس خود وہ ایک وجود محدود سے اور دوسری فرد کے اضافہ سے زیادہ ہو جاتا ہے لیکن ذات حق ایک ہونے کے باوجود کمی و قلت سے موصوف نہیں ہوتی کیوں کہ اس کی وحدت وہی عظمت و جلال اور اس کا لا متناہی اس کا لائٹنی اور بے مثل و نظیر ہونا ہے۔

یہ مسئلہ کہ وحدت حق، وحدت عدد نہیں ہے، اسلام کی اچھوتی اور بلند ترین فکر ہے کسی بھی مکتب فکر میں اس کا وجود نہیں ملتا خود اسلامی فلاسفہ رفتہ رفتہ حقیقی اسلامی منابع، خصوصاً حضرت علی علیہ السلام کے کلمات میں غور و فکر کے بعد اس فکر کی گہرائی تک پہنچے ہیں اور اس کو فلسفہ الہیات میں شامل کیا ہے اسلام کے قدیم فلاسفہ جیسے فارابی اور بوعلی وغیرہ کے کلمات میں اس لطیف فکر کا نشان بھی نہیں ملتا۔

بعد کے فلاسفہ نے، کہ جنہوں نے اپنے فلسفہ میں اسی فکر کو داخل کیا ہے۔

وحدت کی اس قسم کو وحدت حقہ حقیقیہ کا نام دیا ہے۔

حق کی اولیت و آخریت اور ظاہریت و باطنیت

منج البلاغہ کی منجملہ بحثوں میں سے ایک بحث یہ بھی ہے کہ خدا اول بھی ہے آخر بھی ظاہر بھی ہے اور باطن بھی البتہ یہ بحث بھی دیگر تمام بحثوں کی طرح قرآن سے ہی اقتباس کی گئی ہے اور اس وقت ہم قرآن سے اس کی سند پیش کرنا

نہیں چاہتے۔
 خداوند عالم اول ہے لیکن زمانہ کے لحاظ سے نہیں کہ اس کی آخریت اس سے مغایر
 ہو، وہ ظاہر ہے لیکن اس طرح نہیں کہ جو اس خم سے محسوس کیا جاسکے کہ اس کے
 باطن ہونے سے دو مختلف معنی اور دو مختلف جہتیں حاصل ہیں اس کی اولیت عین آخریت
 ہے اور ظاہریت عین باطنیت ہے :-

المحمد لله الذي لم يتسبق له حال حالاً فيكون اولاً
 قبل ان يكون آخراً ويكون ظاهراً قبل ان يكون
 باطناً وكل ظاهر غير غيره غير باطن وكل باطن غير
 غير ظاهر

تمام تعریفیں اس خدا کے لئے ہیں جس کی کوئی صفت
 و حالت دوسری صفت و حالت پر مقدم نہیں ہے کہ
 اس کا اول آخر سے قبل اور ظاہر باطن سے
 پہلے ظاہر رہا ہو اس کے علاوہ ہر ظاہر ظاہر ہونے
 کے ساتھ باطن نہیں ہو سکتا اور ہر باطن پنہاں ہے
 تو ظاہر نہیں ہو سکتا لیکن وہ عین اس عالم میں کہ ظاہر
 ہے پنہاں بھی ہے اور عین اس کے کہ پنہاں ہے
 ظاہر بھی ہے۔

لا تصحبه الاوقات ولا ترفده الاوقات
 سبق الاوقات كونه والعدم وجوده والابتداء انزلته

۱ خطبہ ۱۶۳ ۲ خطبہ ۱۸۴

نہ زمانے اس کی ہم راہی کرتے ہیں (جہاں اس کی
ذات ہے زمانہ کا وجود ہی نہیں ہے) اور نہ آلات
ووسائل اس کے معاون و مددگار ہیں اس کی ہستی
زمانے سے پیش تر اس کا وجود عدم سے سابق اور
اس کی ہمیشگی ہر نقطہ آغاز سے پہلے ہے۔

ذات حق کا ہر زمان و عدم اور ہر ابتداء و آغاز پر تقدم الہی حکمت ذر نظر کی لطیف
ترین فکروں میں سے ہے اور حق کی ازلیت کے فقط یہ معنی نہیں ہیں کہ وہ ہمیشہ سے
ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ہمیشہ سے ہے لیکن ہمیشہ سے ہے کا مطلب
یہ ہے کہ کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا جس میں وہ موجود نہ رہا ہو جبکہ حق کی
ازلیت، ہمیشگی سے بالاتر ہے اس لئے کہ ہمیشہ ہونے کا لازمہ یہ ہے کہ زمانہ
فرض کیا جائے اور ذات حق باوجودیکہ تمام زمانوں میں رہتا ہے پھر بھی وہ تمام
چیزوں یہاں تک کہ زمانہ پر بھی مقدم ہے اس کی ازلیت کے یہی معنی ہیں اور یہیں
سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا تقدم تقدم زمانی کے علاوہ کسی اور نوعیت کا حامل ہے

الحمد لله الدال على وجوده بخلقه وبمحدث

خلقه على ازليته ويا شتبا هم على ان لاشيه

له لا تسلمه الشاعرو ولا تحجبه السواتر۔

تمام تعریف اس اللہ کے لئے ہے کہ جو خلق اکائیات،

سے اپنے وجود کا اور مخلوقات کے حدوث سے

اپنے قدیم و ازلی ہونے کا اور مخلوقات میں باہمی مثل

ط خطبہ ۱۵۰۔

و شہادت سے اپنے بے مثل و نظیر ہونے کا پتہ دیتا ہے نہ حواس اس کو چھو سکتے ہیں اور نہ پردے اسے چھپا سکتے ہیں یعنی وہ آشکار بھی ہے اور پنہاں بھی وہ خود اپنی ذات میں آشکار ہے لیکن ان ان کے حواس سے پنہاں ہے، ان ان کے حواس سے اس کا پنہاں ہونا حواس انسانی کی محدودیت کی بناء پر ہے نہ کہ اس کی ذات کی وجہ سے۔

یہ بات اپنی جگہ ثابت ہو چکی ہے کہ وجود ظہور کے مساوی ہے اور جو وجود جتنا زیادہ کامل مقوی ہوگا اتنا ہی زیادہ ظاہر و آشکار ہوگا اس کے برعکس جتنا ضعیف اور عدم سے مخلوط ہوگا اسی تناسب سے وہ خود سے اور دوسروں سے پنہاں ہوگا۔

ہر چیز کے دو وجود ہوتے ہیں "وجود فی نفسہ" (اپنی ذات کے لئے) اور "وجود لغیرہ" (وہ وجود دوسروں کے لئے ہے) ہر چیز کا وہ وجود جو ہمارے یاد دوسروں کے لئے ہے وہ ہماری قوتِ ادراک اور ماحول سے وابستہ ہے اسی بناء پر ظہور کی بھی دو قسمیں ہیں۔

"ظہور فی نفسہ" اور "ظہور لغیرہ" (وہ ظہور جو دوسروں کے لئے ہے) ہمارے حواس چونکہ محدود ہیں اس لئے وہ ان ہی چیزوں کی عکاسی کی قدرت رکھتے ہیں جو مقید و محدود اور ضد و مثل کی حامل ہوتی ہیں اسی لئے ہمارے حواس ان ہی رنگوں، شکلوں، اور آوازوں کا ادراک کرتے ہیں کہ جو زمان و مکان

کے لحاظ سے محدود ہوتی ہیں یعنی جو ایک جگہ ہیں اور دوسری جگہ نہیں ہیں ایک زمانہ میں ہیں دوسرے زمانہ میں نہیں ہیں۔ مثلاً اگر روشنی ہر جگہ اور ہر زمانہ میں یکساں طور پر ہوتی تو قابل احساس نہ ہوتی، اگر ایک آواز ہمیشہ اور مسلسل ایک ہی انداز سے سنائی دیتی تو ہرگز سننی نہیں جاسکتی تھی۔

ذات حق "وجود محض" اور "فعلیت محض" ہے اور کسی زمان و مکان میں محدود نہیں ہے اسی لئے وہ ہمارے حواس کے لحاظ سے پوشیدہ ہے لیکن خود اپنی ذات میں ظاہر و آشکار ہے اس کا یہ کمال ظہور جو اس کے کمال وجود سے مربوط ہے اس کا ہمارے حواس سے پنہاں ہونے کا سبب ہے اس کا ظاہر و باطن ایک ہی ہے وہ اس جہت سے پنہاں ہے کہ بے انتہا آشکار ہے وہ اتنا زیادہ ظاہر ہے کہ اس میں پنہاں ہو گیا ہے۔

یا من هو اختلفی لفرط نوره
الظاہر الباطن فی ظہور کا

حجاب روی تو ہم روی تو است در ہمہ حال
نہاں ز چشم جہانی ز بس کہ سپیدائی

تیرے چہرے کا حجاب بھی تیرا چہرہ ہے بہ حال
میں دنیا کی نظروں سے ایسے ہی پوشیدہ ہے
کہ آشکار ہے۔

ترجمہ: اے وہ ذات جو اپنے نور کی شدت کی بنا پر پنہاں ہے وہ اپنے ظاہر ہونے ہی میں ظاہر و باطن ہے۔

موازنہ اور فیصلہ

مختصر طور پر یہی ایک موازنہ پنج البلاغہ کی منطق و روش اور دوسرے تمام مکاتب فکر کی منطق و روش کے درمیان نہ کیا جائے تو پنج البلاغہ کی توحیدی بحثوں کی اصل قدر و قیمت روشن نہیں ہو سکے گی نمونے کے طور پر جو کچھ گزشتہ فصلوں میں بیان کیا گیا ہے، وہ اس عظیم ذخیرہ کا بہت ہی مختصر سا حصہ ہے جو نمونہ کے لحاظ سے بھی کافی نہیں کہا جاسکتا ہے لیکن فی الحال ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں اور دیگر مکاتب فکر کے ساتھ اس کا موازنہ شروع کرتے ہیں :-

ذات و صفات حق کے بارے میں پنج البلاغہ سے قبل اور پنج البلاغہ کے بعد بھی مشرق و مغرب میں جدید و قدیم فلاسفہ عرفاء اور متکلمین کے درمیان بے پناہ بحثیں دیکھنے میں آئی ہیں لیکن ان کے اسلوب و انداز بالکل جدا ہیں پنج البلاغہ کا طرز و اسلوب انوکھا اور چھوٹا ہے اس کی اپنی ایجاد ہے پنج البلاغہ کا تنہا سرچشمہ فکر قرآن مجید ہے اور بس، اگر ہم قرآن مجید سے ہٹ کر دیکھیں تو کوئی منبع و ماخذ ایسا نہیں ملے گا جس سے پنج البلاغہ کا میدان بحث متاثر ہو۔

ہم پہلے (بھی) اشارہ کر چکے ہیں کہ بعض متفکرین نے ان مباحث کی نسبت حضرت علی علیہ السلام کی طرف دینے سے اس لئے انکار کیا ہے تاکہ ان مباحث کو ماقبل اسلام سے متاثر قرار دیا جاسکے اچنانچہ انہوں نے فرض کر لیا ہے کہ یہ بیانات بہت بعد میں ایک طرف معتزلہ کے سر ابھارنے اور دوسری طرف

یونانی انکار کے زندہ ہونے سے متاثر ہو کر وجود میں آئے ہیں لیکن وہ اس حقیقت سے غافل رہے کہ "چہ نسبت خاک را با عالم پاک" یونانی یا معتزلی انکار کہاں اور پنج البلاغہ کے انکار کہاں؟

پنج البلاغہ اور کلامی افکار و نظریات

پنج البلاغہ میں باوجود اس کے کہ خداوند متعال کے صفات کمالیہ بیان ہوئے ہیں اس کے لئے ہر قسم کی مقارن یا زائد برذات صفت کی نفی بھی ہوئی ہے اور جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ دوسری طرف اشاعرہ خدا کے صفات کے زائد برذات ہونے کے قائل ہیں اور معتزلہ ہر قسم کی صفت کے منکر ہیں۔

الاشعریُّ بازدیاد قائلۃ

وقال بالذیابۃ المعتزلۃ

یہی وجہ ہے کہ بعض افراد اس خیال خام میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ اس سلسلہ میں جو کچھ پنج البلاغہ میں بیان ہوا ہے وہ بعد کے زمانہ کی پیداوار اور معتزلہ کے انکار سے متاثر ہے در آل حالیکہ اگر کوئی فکر شناس ہو تو وہ اس بات کو بخوبی سمجھ لے گا کہ پنج البلاغہ میں (ذات واجب کے لئے) جس صفت کی نفی ہوئی ہے اس کا تعلق محدود صفت سے ہے اور لامحدود صفت لامحدود ذات کے لئے صفات

۱۔ پنج البلاغہ کے پہلے خطبہ میں۔ کمال الاخلاص لہ نفی الصفات عنہ سے پہلے آپ فرماتے ہیں۔
الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود

صفات کے عین ذات ہونے کو مستلزم ہے انکارِ صفات کا مستلزم نہیں ہے جیسا کہ معتزلہ نے نظریہ قائم کر لیا ہے اگر معتزلہ کی بھی یہی فکر ہوتی تو وہ ہرگز صفات کی نفی کرتے ہوئے ذات کو صفات کا نائب قرار نہ دیتے۔

اسی طرح خطبہ نمبر (۱۸۴) میں کلام پروردگار کے مخلوق ہونے کے بارے میں جو کچھ بیان ہوا ہے ممکن ہے (بعض لوگوں کو) یہ وہم ہو کہ یہ تمام باتیں قرآن کے قدیم و حادث ہونے سے مربوط ہیں کہ جو ایک زمانہ تک اسلامی متکلمین کی بحث کا موضوع رہا ہے چنانچہ جو کچھ بھی بیخِ بلاغ میں بیان ہوا ہے وہ اس زمانہ یا بعد کے زمانہ میں اس کے اندر شامل کر دیا گیا ہے۔

لیکن معمولی غور و فکر کے بعد یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ بیخِ بلاغہ کی گفتگو قرآن کے قدیم و حادث ہونے کے سلسلہ میں کہ جو ایک بے معنی بحث ہے، نہیں ایسا نہیں ہے بلکہ پروردگار کے "امر مبینی" اور ارادہ انشائی سے تعلق رکھتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پروردگار کا امر و حکم اور اس کا انشائی ارادہ اس کا ایک فعل ہے اسی لئے یہ دونوں اس کی ذات سے متاخر اور حادث ہیں اگر ذات کی طرح یہ بھی قدیم ہوں گے تو اس کا لازمہ یہ ہو گا کہ کوئی اس کی ذات میں یک اور ثانی ہے

يقول لمن اراد كونه كن فيكون ، لا بصوت يقصر
 ولا بندا ، يسمع وانما كلامه سبحانه فعل منه
 انشاء ومثله لم يكن من قبل : اللك كائنا ولو كان
 قديما لكان الها ثانيا . (خطبہ نمبر ۱۸۴)
 جس چیز کو وہ وجود میں لانا چاہتا ہے اس کے لئے

فرماتا ہے "ہو جا، تو وہ وجود میں آجاتی ہے یہ کہن،
 کہنا کانوں کے پردوں سے ٹکرانے یا اس سے سنی
 جانے والی آواز و فریاد نہیں ہے بلکہ اس کا قول اس
 کا فعل ہے اور چوں کہ فعل ہے (لہذا) حادث اور ایجاد
 کردہ ہے اور پہلی منزل میں موجود نہیں تھا اور اگر قدیم
 اور ذات کی منزل میں ہو تو دوسرا خدا ہو جائے گا۔

اس کے علاوہ اس سلسلہ میں جو روایات حضرت علی علیہ السلام سے نقل ہوئی
 ہیں کہ جن کا صرف ایک حصہ پنج البلاغہ میں موجود ہے جب کہ وہ سب مستند روایتیں
 ہیں اور ان کا سلسلہ خود حضرت علی علیہ السلام تک پہنچتا ہے اس بنا پر کوئی انکار کی
 گنجائش نہیں رہ جاتی؟ اور اگر حضرت علی علیہ السلام اور معتزلہ کے اقوال و کلمات میں
 کہیں شبہت نظر بھی آئے تو یہ احتمال دیا جائے گا کہ معتزلہ نے حضرت علی علیہ السلام
 سے یہ کلمات اخذ کئے ہیں۔

اسلامی متکلمین، خواہ سنی ہوں یا شیعہ، اشعری ہوں یا معتزلی ہر ایک نے علی العموم
 حسن و قبح عقلی کو اپنی بحث کا محور و مرکز قرار دیا ہے یہ اصول جو انسان کی اجتماعی عملی
 زندگی کے اصول سے زیادہ کچھ نہیں ہیں متکلمین کے نزدیک عالم الہیت میں بھی اس
 کا دخل ہے اور سنت تکوینی الہیہ پر بھی اس کی حکمرانی ہے۔

لیکن ہمیں پوری پنج البلاغہ میں کہیں معمولی سا اشارہ بھی اس کے متعلق نہیں
 ملتا اور نہ ہی اس اصول سے استناد کیا گیا ہے بالکل ویسے ہی جیسے قرآن میں کہیں
 اس اصول کی طرف کوئی اشارہ نہیں ہے اگر متکلمین کے افکار و عقائد کو پنج البلاغہ
 میں راہ ملی ہوتی تو اس اصل کو پہلی منزل میں جگہ حاصل ہوتی۔

منہج البلاغہ اور فلسفیانہ افکار

بعض دوسرے حضرات جنہوں نے منہج البلاغہ میں وجود و عدم، حدوث و قدم اور اسی قسم کے دوسرے کلمات مشابہہ کئے ہیں اور ایک دوسرے مفروضہ کی بنیاد پر احتمال دیا ہے کہ یہ کلمات واصطلاحات جب یونانی فلسفہ دنیائے اسلام میں شامل ہو تو عمدتاً یا سہواً حضرت علی علیہ السلام کے کلمات میں جگہ پا گئے ہیں۔ اس مفروضہ کے تراشنے والے بھی اگر الفاظ کی سطح سے گزر کر معانی تک پہنچ گئے ہوتے تو ایسے مفروضے کا اظہار ہی نہ کرتے منہج البلاغہ کا سبک ہاندا اور طریقہ استدلال فلاسفہ متقدمین، سید رضی کے معاصرین حتی سید رضی اور منہج البلاغہ کے جمع ہونے کے سیکڑوں سال بعد تک فلسفیوں کے درمیان رائج طریقہ استدلال سے سو فی صدی متفاوت ہے۔

اس وقت ہمیں الہیات کے سلسلہ میں یونان و اسکندریہ کے فلسفوں سے بحث نہیں ہے کہ وہ کس سطح اور پایہ کے حامل تھے، ہماری بحث اس وقت الہیات کی ان بحثوں سے مخصوص ہے جو فارابی، ابن سینا اور خواجہ نصیر الدین طوسی وغیرہ سے نقل ہوئی ہیں البتہ اس میں شک نہیں ہے کہ اسلامی فلاسفہ نے اسلامی تعلیمات سے متاثر ہو کر فلسفہ میں ایسے مسائل داخل کئے ہیں جو پہلے نہ تھے اس کے علاوہ ان لوگوں نے بعض دوسرے مسائل کے بیان اور توجیہ و استدلال میں بھی جدت سے کام لیا ہے اس کے باوجود منہج البلاغہ سے جن چیزوں کا استفادہ کیا جاسکتا ہے

ان کی بات ہی الگ ہے۔

استاد محترم حضرت علامہ طباطبائی (روحی فداہ) مکتب تشریح کے دوسرے سال نامہ کے مقدمے میں "اسلامی معارف سے تعلق روایات" سے بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں:-

یہ بیانات فلسفہ الہیہ میں کچھ ایسے سلسلہ وار مسائل و مطالب کو حل کرتے ہیں جو اس سے قطع نظر کہ پہلے مسلمانوں کے درمیان میں رائج نہ تھے اور عربوں کے درمیان انکا کوئی مفہوم ہی نہ تھا بلکہ سرے سے اسلام کے قبل بھی فلاسفہ کے درمیان کہ جن کی کتابوں کا عربی میں ترجمہ ہوا ہے ان مسائل کو نہیں چھیڑا گیا ہے عرب و عجم میں پیدا ہونے والے حکائے اسلام کے موجودہ آثار میں بھی ایسی کوئی بات نہیں ملتی ہے یہ مسائل اسی طرح مبہم رہے اور تمام شارحین و مفسرین نے اپنے گمان کے تحت اس کی تشریح و تفسیر کی یہاں تک کہ رفتہ رفتہ ان کی راہ کسی حد تک واضح ہوئی اور گیارہویں صدی ہجری میں یہ مسائل حل ہوئے اور ان کا مفہوم سمجھا جانے لگا جیسے ذات واجب الوجود میں "وحدت حقہ" کا مسئلہ (وحدت غیر ہمدی) یا یہ مسئلہ کہ ذات واجب کے وجود کا ثبوت خود اس کی وحدت کا ثبوت ہے (کیوں کہ واجب کا وجود وجود مطلق ہے

اور وحدت کے مساوی ہے) اور یہ کہ واجب "معلوم بالذات" ہے اور اسی طرح واجب خود بخود بغیر کسی واسطے کے پہچانا جاتا ہے اور تمام چیزیں اسی واجب کے واسطے سے پہچانی جاتی ہیں نہ کہ اس کے برعکس۔

اسلام کے ابتدائی فلاسفہ مثلاً، فارابی، بوعلی سینا اور خواجہ نصیر الدین طوسی وغیرہ کے یہاں ان مباحث میں جو ذات و صفات حتیٰ سے مربوط ہیں جیسے وحدت اور اس کا بسیط ہونا، مستغنی بالذات ہونا، علم و قدرت و مشیت کا حامل ہونا وغیرہ ان کی بحثوں اور دلیلوں کا محور و مرکز "واجب وجود" ہے یعنی وہ ایک واجب وجود کے پر تو میں تمام چیزیں اخذ کرتے ہیں اور خود واجب وجود کا اثبات ایک غیر مستقیم راستہ سے ہوتا ہے اور وہ یہ کہ ایک واجب الوجود فرض کئے بغیر ممکنات کے وجود کی بھی توجیہ ممکن نہیں ہے اگرچہ جو دلیل اس مطلب پر قائم کی جاتی ہے وہ برہان خلف کی قسم سے نہیں ہے لیکن غیر مستقیم ہونے اور لازمی خاصیت رکھنے کی بنا پر برہان خلف سے مماثلت رکھتی ہے لہذا ذرا واجب الوجود کے وجود کا ملاک و معیار ہرگز حاصل نہیں کر پاتا اور مطلب کی (لم) یا حقیقت کو کشف نہیں کر پاتا بوعلی سینا نے اپنی کتاب "شارات" میں ایک خاص انداز بیان اپنا یا ہے اور دعویٰ کیا ہے کہ اس بیان میں انہوں نے مسئلہ کی الم اکتفا کر لی ہے اسی لئے اپنے مشہور برہان کو انہوں نے "برہان صدیقین" کا نام دیا ہے لیکن اس کے بعد فلاسفہ نے مسئلہ کی "لم" کی توجیہ کے لئے ان کے بیان کو کافی نہیں سمجھا ہے۔

۱۔ مکتب تشیع کا دوسرا سالانہ نمبر صفحہ ۱۳۰

بیخِ البلاغہ میں ہرگز وجود ممکنات کی توجیہ کرنے والے "اصول" کے طور سے وجود و جوہر پر لکھیں کیا گیا ہے اس کتاب میں جس بات کو بنیاد بنایا گیا ہے وہ وہی چیز ہے جو واجب الوجود کے حقیقی و واقعی ملاک و معیار کو بیان کرتا ہے یعنی ذات حق کا واقعیت اور وجود مطلق ہونا ہے۔

حضرت استاد اسی کتاب میں ایک حدیث کی شرح کے ضمن میں جو توحید صریحہ میں حضرت علیؑ علیہ السلام سے نقل ہوئی ہے فرماتے ہیں۔

اس بیان کی بنیاد اس اصل پر استوار ہے کہ وجود حق سبباً وہ واقعیت ہے کہ جو کسی حد و انتہا کو قبول نہیں کرتی ہے اس لئے کہ وہ حقیقت محض ہے اور تمام موجودات اپنے وجود کے خصوصیات و حدود میں اسی کے نیاز مند ہیں اپنی خاص ہستی کو اسی سے حاصل کرتے ہیں۔

جی ہاں بیخِ البلاغہ میں ذات حق سے متعلق تمام بحثوں میں جس چیز کو اساس و بنیاد قرار دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہستی مطلق اور لامحدود ہے کسی بھی قید و حد کی اس کے یہاں گنجائش نہیں ہے کوئی زمان و مکان اور کوئی چیز اس سے خالی نہیں ہے وہ تمام چیزوں کے ساتھ ہے لیکن کوئی چیز اس کے ساتھ نہیں اور چونکہ وہ مطلق و لامحدود ہے لہذا تمام چیزوں پر یہاں تک کہ زمان، عدد اور حدود ماہیت پر بھی مقدم ہے یعنی یہ تمام چیزیں (زمان و مکان و عدد و حدود و اندازہ) اسی کے کرشمے اور افعال ہیں

۱۔ مکتب تشبیح کا دوسرا سالانہ نمبر صفحہ ۱۲۴

اور اسی کے فعل و صناعتی سے وجود میں آتے ہیں تمام چیزیں اسی سے ہیں اور سب کی بازگشت اسی کی طرف ہے وہ اول الالدین ہونے کے ساتھ ہی آخر الاخرین بھی ہے۔

یہ ہے، نوح البلاغہ کی بحثوں کا محور کہ جس کا فارابی، بوعلی سینا، ابن رشد، غزالی اور خواجہ نصیر الدین طوسی کی کتابوں میں کوئی نشان بھی نہیں مل سکتا۔

جیسا کہ استاد بزرگوار علامہ طباطبائی مرحوم نے ذکر فرمایا ہے یہ عمیق بحثیں جو اہلیات بالمعنی الاخص میں مسائل کے ایک دوسرے سلسلہ پر مبنی و موقوف ہیں کہ جو فلسفہ کے امور عامہ میں ثابت ہو چکے ہیں۔

ہم یہاں ان مسائل کو امور عامہ پر مبنی ہونے کو بیان نہیں کر سکتے اولاً جب ہم دیکھتے ہیں نوح البلاغہ کے بیان شدہ مسائل جامع نوح البلاغہ سید رضی کے زمانے کے فلاسفہ کے درمیان رائج ہی نہ تھے؛ مثلاً ذات واجب کی وحدت (یکتائی) وحدت عددی نہیں ہے اور عدد کا مرتبہ وجود اس کی ذات سے متاخر ہے اور یہ کہ اس کا وجود اس کی وحدت کے مساوی ہے اسی طرح ذات واجب کا "بسیط الحقیقت" ہونا، اس کا تمام چیزوں کے ساتھ ہونا اور کچھ دوسرے مسائل جن کا اس عہد کے فلاسفہ کو پتہ بھی نہ تھا، ثانیاً ہم دیکھتے ہیں کہ اس کتاب میں جس چیز کو بحث کی بنیاد بنایا گیا ہے دنیا میں رائج آج تک کے نامور فلاسفہ کی بحثوں کی بنیاد سے جدا ہے تو ان حقائق کے بعد ہم کیسے یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ نوح البلاغہ میں یہ کلمات اس زمانہ کے فلسفیانہ مطالب سے آشنا افراد کے ذریعہ ایجاد و اختراع

۱۔ مکتب تشیع کا دوسرا سالانہ نمبر صفحہ ۱۵۷

ہوئے ہیں

منہج البلاغہ اور مغربی فلسفہ

مشرقی فلسفہ کی تاریخ میں منہج البلاغہ کا بہت بڑا حصہ ہے صدر التالین جنہوں نے حکمت الہی میں ایک انقلاب برپا کر دیا حضرت علی علیہ السلام کے کلام سے بہت زیادہ متاثر تھے، توحیدی مسائل میں ان کے انداز بحث کی اساس ذات سے ذات اور ذات سے صفات و افعال پر استدلال کرنے کی روش پر استوار ہے اور ان سب کی بنیاد ذات واجب کے وجود محض اور وجود مطلق ہونے پر مبنی ہے جب کہ یہ خود سلسلہ وار کچھ ایسے کلی اصولوں پر استوار ہے کہ جو اس سلسلہ کے فلسفہ عامہ میں بیان ہوئے ہیں مشرق کا الہی فلسفہ معارف اسلام کی برکت سے بار آور ہوا اور اس کو استحکام حاصل ہوا اور اصول و مبادی کے ایک ایسے سلسلہ پر استوار ہوا جس میں خلل واقع نہیں ہو سکتا ہے لیکن مغرب کا الہی فلسفہ اس نعمت و برکت سے محروم رہا ہے مادی فلسفہ کی طرف مغرب کے میلان کے بہت سے عوامل و اسباب ہیں جن کے بیان کی یہاں گنجی ایش نہیں ہے۔

ہمارے خیال میں اس کی اہم وجہ مغربی الہی فلسفہ کے مطالب کی نارسائی اور ناتوانی تھی اگر کوئی ان دو تین فصلوں میں جن بحثوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے ان کا

اشہد ترضی مطہری کی کتاب «مادیت کی طرف رجحان کے عنوان» فلسفی معاہدہم کی نارسائیاں» کے تحت گفتگو ملاحظہ فرمائیں

مغربی فلسفہ سے موازنہ کرنا چاہیے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ برہان وجودی کے سلسلہ میں "آنسلم مقدس" سے لے کر ڈکارٹ و اسپینوزا لایب نیٹس اور کانت وغیرہ تک کے مغربی فلسفیوں کے نظریات کا جائزہ لے لے کہ جنہوں نے اس سے بحث کی ہے اور رد و قبول کرنے کے سلسلہ میں اظہار نظر کیا ہے اور پھر ان کا صدر المتألمین کے برہان صدیقین کے ساتھ کہ جو خالص اسلامی فکر اور خصوصاً حضرت علی علیہ السلام کے کلمات سے ماخوذ ہے موازنہ کرے اس وقت معلوم ہو جائے گا کہ تفاوت راہ از کجا تا بہ کجا است۔

سلوک و عبادت

- اسلام میں عبادت -
- عبادتوں کے درجے -
- عبادت خبیج البلاغہ کی نظر میں -
- آزاد غنموں کی عبادت -
- یاد حق -
- مقام و منزلت -
- خدا والوں کی رائیں -
- خبیج البلاغہ میں عبادت اور عبادت گزاروں کی تصویریں
- شب بیداریاں -
- قلبی کیفیات -
- ترک محصیت -
- اخلاقی علاج -
- انس و لذت -

سلوک و عبادت

اسلام میں عبادت

خدا نے یکتا کی عبادت و پرستش اور کسی بھی دوسرے وجود کی پرستش سے انکار پیغمبران الہی کی تعلیمات کے بنیادی اصول میں سے ایک ہے کسی بھی نبی کی تعلیم عبادت سے خالی نہیں رہی ہے۔

جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اسلام کے مقدس آئین میں بھی عبادت تمام تعلیمات میں سرفہرست ہے اسلام میں عبادت کا کوئی ایسا تصور جو زندگی کے امور سے الگ، محض کسی دوسری دنیا سے تعلق رکھتا ہو، نہیں پایا جاتا اسلامی عبادتیں فلسفہ زندگی کے ساتھ ساتھ ہیں اور تن زندگی میں واقع ہیں۔

اس سے قطع نظر کہ بعض اسلامی عبادتیں مشترکہ طور پر جماعتی و اجتماعی صورت میں انجام دی جاتی ہیں، اسلام نے فردی عبادتیں بھی اس طرح تشکیل دی ہیں کہ اس میں زندگی کے بعض اصول اور ذمہ داریوں کی رعایت رکھی گئی ہے۔ مثلاً نماز جو کامل طور سے اظہار بندگی کا مظہر ہے اسلام میں ایسی مخصوص شکل میں انجام دی جاتی ہے کہ اگر کوئی فرد گوشہ تنہائی میں اکیلے نماز پڑھنا چاہے تو بھی وہ خود بخود بعض اخلاقی و اجتماعی وظائف، مثلاً صفائی و پاکیزگی، دوسروں کے حقوق کا احترام، وقت کی رعایت، جہت و مقصد سے آگاہی، جذبات پر قابو پانا اور اللہ کے

نیک بندوں سے ساداشتی وغیرہ، پر مجبور ہو جانا ہے۔
 اسلام کی نگاہ میں ہر وہ نیک اور مفید کام جو خدا کے لئے انجام دیا جاتا ہے اگر بیکڑ
 الہی جذبہ کے تحت انجام دیا جائے تو عبادت ہے لہذا تعلیم، کسب معاش اور اجتماعی
 سرگرمی اگر یہ سب صرف خدا کے لئے ہو تو عبادت ہے درآں حالیکہ اسلام میں نماز
 روزہ کی مانند چند ایسی تعلیمات بھی ہیں جو صرف رسم عبادت کی انجام دہی کے لئے وضع
 کی گئی ہیں اور جس کا خود اپنا ایک خاص فلسفہ ہے۔

عبادتوں کے درجے

عبادت کے بارے میں لوگوں کا انداز فکر یکساں نہیں ہے بلکہ متفاوت ہے۔
 بعض لوگوں کی نظر میں عبادت ایک قسم کا لین دین، معاوضہ، محنتانہ اور اجرت ہے
 وہ اسی انداز سے سوچتے ہیں کہ کام کرو اور اجرت لو جس طرح مزدور روزانہ اپنی صلاحیت
 کو کسی مالک کے لئے بروئے کار لاتا ہے اور اس سے اجرت لیتا ہے عابد بھی خدا
 کے لئے قیام و قعود کی زحمت اٹھاتا ہے اور اس سے اجرت طلب کرتا ہے البتہ اس
 کی اجرت دوسری دنیا (آخرت) میں اسے دی جائے گی جس طرح سے ایک مزدور کی
 ریاضتوں کا ثمرہ مالک سے ملنے والی اجرت کی صورت میں خلاصہ ہوتا ہے اگر اس کو کام کی
 اجرت حاصل نہ ہو تو گویا اس کی محنت ضائع ہو جائے اسی طرح عابد کی عبادت کا فائدہ
 بھی اس گروہ کے نقطہ نظر سے وہی اجرت اور بیگاری ہے جو اس کو دوسری دنیا میں
 مادی اشیاء کے ایک سلسلہ کی صورت میں دی جائے گی۔
 ہر مالک اس فائدہ کی وجہ سے اجرت دیتا ہے جو اسے مزدور کے کام

سے حاصل ہوتا ہے لیکن ملک و ملکوت کے مالک کو اپنے ایک ناتواں بندہ کسے قسم کا فائدہ پہنچ سکتا ہے؟ اور یہ بھی کہ اگر بالفرض مالک حقیقی کی طرف سے اجرت و مزدوری فضل و کرم کی صورت میں ہے۔ تو یہی فضل و بخشش اس کو کام کی اس معمولی سی انرجی صرف کئے بغیر کیوں نہیں دیدی جاتی؟! یہ وہ مسئلہ ہے جو ہرگز ایسے عابدوں کے پیش نظر نہیں ہے۔

ایسے افراد کی نظر میں عبادت کے تار و پودہ ہی جسمانی اعمال اور ظاہری حرکات بدن ہیں جو زبان اور دیگر اعضاء بدن کے ذریعے وجود میں آتے ہیں۔

عبادت کے بارے میں یہ ایک طرز فکر ہے جو محض عامیانہ اور جاہلانہ قسم کا ہے اور اشارات کی نویں فصل میں بوعلی سینا کی تعبیر کے مطابق۔ خدا کی معرفت سے عساری عبادت ہے جس کو صرف جاہل و قاصر عوام قبول کر سکتے ہیں۔

عبادت کے بارے میں دوسرا نقطہ نظر عارفانہ ہے:

اس طرز فکر میں مالک و مزدور یا اس طرح کی اجرت و مزدوری کا کوئی ایسا تصور جو ایک مزدور اور مالک کے درمیان رائج ہے نہیں ہونا چاہئے اس کتب میں عبادت تقرب کا ذریعہ انسان کی مزاج نفیس کی بلندی اور ایک غیر مرئی ذات کی طرف روح کی پرواز ہے یہ روحانی صلاحیتوں کی تربیت اور انسان کی ملکوتی طاقت کی مشق ہے یہ روح کی جسم پر فتح ہے کائنات کے خالق کے سامنے انسان کی سپاس گزاری کا بہترین رد عمل ہے، کامل مطلق اور جلیل علی الاطلاق سے انسان کے عشق و شیفتگی کا اظہار ہے مختصر یہ کہ خدا کی طرف سیر و سلوک ہے

اس طرز فکر میں عبادت پکیر بھی رکھتی ہے اور روح بھی، ظاہر بھی رکھتی ہے اور باطن بھی وہ باتیں جو زبان اور دیگر اعضاء بدن سے انجام پاتی ہیں وہ عبادت

کاپیکر اور اس کی ظاہری صورت ہے عبادت کی روح اور حقیقی مفہوم کچھ اور ہی ہے روح عبادت اس مفہوم سے کامل وابستگی رکھتی ہے جو ایک عابد اپنی عبادت سے رکھتا ہے وہ عبادت کو کس نظر سے دیکھتا ہے؟ وہ کون سا جذبہ ہے جس نے اس کو عبادت کی طرف متوجہ کیا ہے؟ وہ کہاں تک عملاً اس سے لطف اندوز ہوا ہے؟ اور یہ کہ عبادت کس حد تک سلوک الی اللہ کا ذریعہ بنی ہے اور وہ اس سے کتنا قریب ہوا ہے؟

عبادت بہج البلاغہ کی نظریں

عبادت کے سلسلہ میں بہج البلاغہ کا کیا نظریہ ہے؟ بہج البلاغہ کی نظریں عبادت عارفانہ طرز فکر کی حامل ہے بلکہ عالم اسلام میں عارفانہ نظریات کی حامل عبادتوں کا منبع و سرچشمہ قرآن مجید اور سنت پیغمبر اسلام کے بعد حضرت علیؑ کے کلمات اور علیؑ جلیل السلام کی عارفانہ عبادتیں ہی ہیں۔

جیسا کہ ہم جانتے ہیں اسلامی ادبیات کی عظمت و بلندی کے پہلوؤں میں سے ایک پہلو خواہ عربی ہو یا فارسی (یا اردو) ان میں مذکورہ انان اور ذات احدیت کے درمیان عابدانہ اور عاشقانہ روابط ہیں ایسے باریک و ظریف نظریات و افکار خطاب، دعا، تمثیل اور کنایہ وغیرہ کی شکل میں نشر یا نظم دونوں میں تخلیق ہوئے ہیں جو واقعات لائق تمسین اور تعجب خیز ہیں۔

اسلامی مملکت میں اسلام سے ما قبل کے افکار کا موازنہ کرنے سے معلوم ہو سکتا ہے کہ اسلام نے افکار و نظریات دنیا کو وسعت و گہرائی اور لطف و رقت کے لحاظ سے کتنی عظیم بلندی عطا کی ہے؛ وہ لوگ جو بت یا انسان یا آگ کی پرستش کیا

کرتے تھے اور کوتاہ اندیشی کی وجہ سے اپنے ہاتھوں کے خود ساختہ مجسموں کو معبود قرار دیتے تھے۔ یا خدائے لایزال کو گرا کر ایک انسان کے باپ کی صف میں لا کھڑا کرتے تھے اور کبھی کبھی باپ اور بیٹا ایک ہو جایا کرتے تھے یا ہورامزد کو قانوناً مجسم مانتے تھے اور اس کا مجسمہ ہر جگہ نصب کرتے رہتے تھے، ان کو ایسا آدمی بنا دیا کہ انھوں مجود ترین معانی باریک ترین نظریات لطیف ترین افکار اور بلند ترین تصورات کو اپنے ذہنوں میں جگہ دینا شروع کر دیا۔

آخر کس طرح سے ایک دم فکریں بدل گئیں، منطقیں متغیر ہو گئیں، انکار اوج پر پہنچ گئے جذبات و احساس دلوں میں گھر بنانے لگے اور اقدار میں تبدیلیاں آگئیں؟! "سبعہ معلقہ" اور "ہنج البلاغہ" کے بعد دیگرے وجود میں آنے والی دو نسلیں ہیں اور دونوں نسلیں فصاحت و بلاغت کا نمونہ ہیں لیکن مطالب اور مفاہیم کے اعتبار سے دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے ایک میں جو کچھ بھی ہے گھوڑے اور نیزہ کی تعریف، اونٹ کے اوصاف، شب خون، چشم دابرو، معاشقہ اور افراد کی مدح و بھوسہ ہے جب کہ دوسری میں عظیم ترین انسانی مفاہیم بیان کئے گئے ہیں۔

اب جب کہ ہم عبادت کے سلسلے میں ہنج البلاغہ کے نظریہ کی وضاحت کے لئے حضرت علی علیہ السلام کے چند کلمات بطور نمونہ پیش کر رہے ہیں تو اپنی بات کا آغاز آپ کے اس جملے سے کرتے ہیں جس میں عبادت کے سلسلے میں لوگوں کے طرز فکر کے فرق کو بیان کیا گیا ہے

۱۔ ہورامینی خداوند روح و حیات اور مزدا اور را کی صفت ہے۔

آزاد منشوں کی عبادت

ان قوم ما عبد واللہ رغبتہ فتلک عبادۃ التجار،
 وان قوم ما عبد واللہ رهبة فتلک عبادۃ العبيد
 وان قوم ما عبد واللہ شکراً فتلک عبادۃ الاحرار۔
 بے شک ایک جماعت نے اللہ کی عبادت
 ثواب کی رغبت و خواہش کے پیش نظر کی یہ
 تاجروں کی عبادت ہے اور ایک جماعت نے
 خوف کی وجہ سے اس کی عبادت کی یہ غلاموں کی
 عبادت ہے اور ایک جماعت نے از روئے شکر
 و پاس گزاری اس کی عبادت کی یہ آزاد منشوں
 کی عبادت ہے

لولا یتوعد اللہ علی معصیتہ لکان یجب ان لا یعمی
 شکراً النعمہ ۲

اگر خدا نافرمانی پر عقاب نہ رکھتا تب بھی اس کی
 نعمت پر شکر کا تقاضا یہ تھا کہ اس کی معصیت

۱۔ بیخ البلاغ کلمات قصار حکمت ۲۲۴۷ بیخ البلاغ کلمات قصار حکمت ۲۹۰

اور حکم کی خلاف ورزی نہ کی جائے

حضرت علیؑ کے ارشادات میں سے ہے کہ آپ نے فرمایا :-

اللہ ما عبدتک خوفاً من نارک ولا طمعاً فی جنتک
بل وجدتک اهلاً للعبادة فعبدتک۔

خدا یا، میں نے تیری عبادت نہ تو جہنم کے خوف سے
کی نہ ہی جنت کے لالچ میں بلکہ تجھ کو لائق عبادت
پایا تو تیری عبادت کی۔

یادِ خدا

عبادت میں جتنے بھی اخلاقی و اجتماعی معنوی آثار ہیں ان سب کی بنیاد ایک چیز پر ہے اور وہ ہے خدا کی یاد اور غیر خدا کو دل سے نکال دینا، قرآن مجید ایک مقام پر عبادت کے تقویٰ پہلوؤں و تربیتی آثار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے " نماز تمام برائیوں سے روکتی ہے اور دوسری جگہ کہتا ہے " میری یاد کے لئے نماز قائم کرو، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسان جب نماز پڑھتا ہے اور خدا کو یاد کرتا ہے تو اسے ہر وقت اس بات کا احساس رہتا ہے کہ ایک دانا اور بنیاداً اسے دیکھ رہی ہے اور وہ اس بات کو کبھی فراموش نہیں کرتا کہ وہ خود ایک بندہ ہے۔

ذکرِ خدا اور یادِ خدا جو عبادت کا ایک مقصد ہے دل کو جلا اور پاکیزگی بخشتا ہے اور اس کو تجلیاتِ الہی کے لئے آمادہ بناتا ہے۔ حضرت علیؑ علیہ السلام یادِ خدا کے بارے میں کہ جبروح عبادت ہے اس طرح فرماتے ہیں:

ان الله سبحانه تعالى جعل الذکر جلاء للقلوب،

تسمع به بعد الوقرة وتبصر به بعد العشرة
وتنقاد به المعاندة وما برح الله عزت الأوثى في
البرهة بعد البرهة وفي ازمان الفترات عباد

ناجاهم في فكورهم وكلهم في ذات عقولهم
اللہ نے اپنی یاد کو دلوں کی صیقل کا ذریعہ قرار دیا ہے
قلوب اس کے وسیلے سے بہرے پن کے بعد سننے
لگے اور اندھے پن کے بعد دیکھنے لگے اور دشمنی و
کشری کے بعد مطیع و فرمانبردار ہو گئے ہمیشہ یہ ہوتا رہا
اور پورا ہے کہ یکے بعد دیگرے زمانہ کے ہر عہد میں اور
جو دور انبیاء سے خالی رہا ہے اس میں بھی اللہ کے کچھ
ایسے مخصوص بندے ہمیشہ موجود تھے اور ہیں کہ جن کی
تفکروں میں سرگوشیوں کی صورت راز و نیاز کی باتیں
اتفا کرتا ہے اور ان کی عقولوں کے ذریعے ان سے
(الہامی آواز میں) کلام کرتا ہے۔

ان کلمات میں حضرت علیؑ نے یا حق کے ذریعے دلوں پر مرتب ہونے والے
عجیب و غریب اثرات کو بیان کیا ہے یہاں تک کہ ذکر الہی سے دل الہامی اور خدا
سے مکالمہ کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔

مقام و منزلت

اسی خطبہ میں ان ملکوتی افراد کے مقام و منزلت کی اس طرح وضاحت فرماتے ہیں کہ جو عزت و کرامت کی عبادت کے پرتو میں جلوہ گر ہوتے ہیں :

« قد حقت بهم الملائكة وتنزنت عليهم للتيكينة
 فتحت لهم ابواب السماء واعدت لهم مقاعد
 الكرامات في مقام اطلع الله عليهم فيه فرضي سعيهم
 وحمد مقامهم يتنسمون بد عانته روح التجاوز
 فرشته ان کے گرد حلقے کئے ہوئے ہیں سکینہ و
 وقار کا ان پر نزل ہوتا ہے۔ آسمان کے دروازے
 ان کے لئے کھلے ہوئے ہیں الطواف الہی کی مسدیں
 ان کے لئے مہیا ہیں وہ تمام و منزلت جو انہوں نے
 اپنی عبادت کے ذریعہ حاصل کی ہے وہ اللہ کی نظر توجہ
 کامرکز ہے وہ ان کی کوششوں سے راضی اور ان کی
 منزلت پر آفریں کہتا ہے یہ لوگ جب اسے پکارتے
 ہیں تو الہی عفو و بخشش میں بسی ہوئی ہو ایں ان کی
 مشام سے ٹکراتی ہیں اور گناہ کے تاریک پردوں کے
 گر جانے کا احساس کرتے ہیں۔

خدا والوں کی رائیں

شیخ البلاغہ کی نظر میں عبادت کی دنیا ایک دوسری دنیا ہے دنیا کے عبادت لذت سے لبریز ہے، ایسی لذتیں جن کا اس تکوینی مادی دنیا کی لذتوں سے موازنہ نہیں کیا جاسکتا، دنیا کے عبادت جوش و حرکت اور سیر و سفر سے پر ہے لیکن ایسا سفر جو مصر، عراق، شام یا کسی دوسرے شہر پر ختم نہیں ہوتا بلکہ ایک ایسے شہر پر ختم ہوتا ہے جس کا کوئی نام نہیں ہے عبادت کی دنیا میں شب و روز نہیں ہوتے اس لئے کہ وہاں صرت نور ہی نور ہے اندھیرے اور تاریکی یا مہیبت و کدورت کا وجود نہیں ہے سراسر صفا، و خلوص ہے شیخ البلاغہ کی نظر میں بڑا ہی باسعادت اور خوش نصیب ہے وہ شخص جو اس دنیا کے عبادت میں قدم اٹھائے اور اس دنیا کی نسیم جانقز اس کا استقبال اور نوازش کرے جو اس دنیا میں قدم رکھتا ہے اس کو بچھونکر نہیں ہوتی کہ اس مادی اور جسمانی دنیا میں اس کا سر جو ریر و دیا پر ہے یا مٹی کے ڈھیلے پر :

طوبیٰ لنفس اذت الی ربھا فرضھا و عوکت یجنبھا
 بڑسھا و حیرت فی اللیل غمضا حتیٰ اذ غلب
 الکری علیھا انترشت ارضھا و تیسدت کفھا
 فی معشوا سھر عیونھم خوت معادھم و تجماعت
 عن مضاجعھم جنوبھم و رھمھم بتذکر
 ربھم شفاھم و تقشعت بطول استغفارھم
 ذوبھم اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ

ہم الفلاحون ۱

کتنا خوش نصیب و باسعادت ہے وہ شخص جس نے اپنے پروردگار کے فرائض کو پورا کیا (اللہ اس کا مددگار اور حمد و قیل ہو اللہ اس کا کام ہے) سستی اور مصیبت میں صبر کئے پڑا راتوں کو اپنی آنکھیں نیند سے بیزار رکھتا ہے اور رات جاگ کر بسر کرتا ہے جب نیند کا غلبہ ہوا تو ہاتھ کو تکیہ بنا کر زمین کو ہی بستر بنا لیتا ہے یہ اس گروہ سے ہے جن کی آنکھیں روز حشر کی نکر میں بیدار پہلو پھونوں سے دور اور ہونٹ یاد خدا میں زمزمہ سنچ رہتے ہیں ان کے مسلسل استغفار سے خود بخود گناہ کے بادل چھٹ جاتے ہیں یہی اللہ کا گروہ ہے اور بے شک اللہ کا گروہ ہی کامیاب و رشکوار ہے

۱۔ شیخ البلاغ مکتوب ۲۵

سج البلاغہ میں عبادت اور عبادت گزاروں کی کی تصویریں

گزشتہ بحث میں عبادت کے سلسلے میں سج البلاغہ کے
»نقطہ نگاہ کے بیان سے معلوم ہوا کہ سج البلاغہ کی نظر میں عبادت صرف چند خشک
و بے روح اعمال کے انجام دینے کا نام نہیں ہے جسمانی اعمال عبادت کی
صورت اور پیکر ہیں روح و معنی ایک دوسری ہی چیز ہے جسمانی اعمال
اس وقت زندہ و جاندار اور حقیقی عبادت کہلانے کے مستحق ہیں جب وہ روحانیت
و معنویت کے ساتھ ہوں حقیقی عبادت اس تکونی دنیا سے ایک طرح کا خروج اور

ایک دوسری دنیا میں قدم رکھنا ہے ایک ایسی دنیا جو اپنے آپ میں جوش و ولولہ قلبی کیفیات اور خاص لذتوں سے پر ہے۔

نتیجہ البلاغہ میں عرفاء اور عابدوں سے متعلق بہت زیادہ باتیں بیان ہوئی ہیں دوسرے لفظوں میں عبادت اور عبادت گزاروں کی بھرپور عکاسی کی گئی ہے کبھی عابد و زاہد کی شب بیداری، خون و خشیت، شوق و لذت، سوز و گداز، آہ و زاری اور تلاوت قرآن کے رنگوں سے نقاشی اور تصویر کشی کی گئی ہے تو کبھی عبادت و مراقبہ اور جہاد نفس کے ذریعہ نصیب ہونے والی قلبی کیفیات اور غیبی عنایات کا بیان ہوا ہے کبھی گناہوں سے روکنے اور اس کے تار یک آثار کو محو کرنے کے سلسلہ میں عبادت کے اثرات کو مورد بحث قرار دیا گیا ہے تو کبھی عبادت کی وجہ سے بعض اخلاقی بیماریوں اور نفسیاتی الجھنوں کے علاج کی طرف اشارہ ہوا ہے اور کبھی عابد و زاہد اور سالکان راہ خدا کو میسر آنے والی خالص لذتوں اور مسرتوں نیز بلاشکر غیر الہی عنایتوں کو بیان کیا گیا ہے۔

شب بیداریاں

اما اللیل فصاقرن اقدامہم تالین: لاجزار
القرآن یرتلونہا توتیلا یحزنون بہ
انفسہم ویستشیرون بہ دواءاً لہم
فاذا مروا بآیۃ فیہا تشریق رکعوا لیحسا
طمعاً وطلعت نفوسہم الیہا

شوقاً وظنوا انہا نصب اعینہم و اذا
 مروا بایۃ نیاہا تخربوا صغیراً لیاہا مسمع
 قلبہم وظنوا ان زفر جہنم وشہیقہا فی اصول
 اذانہم فہم حانون علی اوساطہم، مفترشون
 لجاہہم واکفہم و رکبہم و اطراف اقدامہم
 یطلبون الی اللہ تعالیٰ لئلا ینکحک رقابہم و اما اللہ انہا علما
 علماء ابراہان تقیاً ۱

رات ہوتی ہے تو (عبادت کے لئے) اپنے پیر چوڑ کر
 کھڑے ہو جاتے ہیں قرآن کی آیتوں کی ٹھہر
 ٹھہر کر آرام کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں آیات کی
 زمرہ خوانی اور اس کے معنی پر توجہ کی وجہ سے
 اپنے دلوں میں عارفانہ غم و اندوہ کی لہریں پیدا کرتے
 ہیں اور اس طرح اپنے درد کی دوائیں ڈھونڈتے
 ہیں قرآن کی زبان سے جو کچھ سنتے ہیں گویا وہ ان کو
 اپنی آنکھوں سے مشاہدہ بھی کرتے ہیں جب کسی ایسی
 آیت رحمت پر ان کی نگاہ پڑتی ہے جس میں جنت
 کی ترغیب دلائی گئی ہو تو اس کی طمع میں پڑ جاتے
 ہیں اور اس کے اشتیاق میں ان کے دل بے تابانہ

کھنپنے لگتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ پر کیفیت
منظر بالکل ان کی نظروں کے سامنے "یا ان کا نصب العین"
ہے اور کبھی آیت قہر و غضب پر ان کی نظر پڑتی ہے
کہ جس میں (دوزخ سے) ڈرایا گیا ہو تو اس کی جانب
دل کے کانوں کو لگا دیتے ہیں اور گمان کرتے ہیں گویا
جہنم کے شعلوں کے بھڑکنے کی آواز اور وہاں کی چیخ و
پکار ان کے کانوں تک پہنچ رہی ہے وہ (رکوع میں)
اپنی کریں جھکا دیتے ہیں اور (سجدہ میں) اپنی پیشانیوں
بھتھیلیاں، گھٹنے اور قدموں کے سرے (انگوٹھے)
زمین پر بچھا دیتے ہیں اور اللہ سے اپنی گلو خلاصی
کے لئے التجائیں کرتے ہیں (یہی لوگ جن کی باتیں
اس طرح شب بیداری میں بسر ہوتی ہیں) دن ہوتا
ہے تو اپنی اجتماعی زندگی میں ایک نیکو کار اور پیر ہیزگار
مرد نظر آتے ہیں۔

قلبی کیفیات

قد احيى عقله وامات نفسه حتى دق جليابه

ولطف غليظه وبرق له لامع كثير البرق، فابان
له الطلوق وسلكت به السبيل وتد افعتة الابواب

الى باب السلامة ودار الامامة وثبتت رجلا لئلا
بطمانينة بدننه في قرار الامن والراحة
بما استعمل قلبه وارضى ربه ۱

مومن نے اپنی عقل کو زندہ اور اپنے نفس کو مار
ڈالا ہے یہاں تک کہ اس کا جسمانی ڈیل ڈول لافنی
میں اور روح کا کھر دراپن نرمی میں تبدیل ہو گیا
اس کے قلب میں بھر پور درخشاں گیوں والا نور
ہدایت چمکا کہ جس نے اس کے سامنے راستے
نمایاں کر کے اسے سیدھی راہ پر لگا دیا اور وہ ایک
دروازے کے بعد دوسرے دروازے کو روندتا ہوا
آگے بڑھتا رہا یہاں تک کہ سلامتی کے دروازہ اور
(دائمی) قرار گاہ تک پہنچ گیا اور اس کے پاؤں
پرسکون بدن کے ساتھ امن و راحت کے مقام پر
جھمگئے اور یہ سب کچھ اس لئے ہے کہ اس نے اپنے

۱ خطبہ ۲۱۸

دل و ضمیر کو عمل میں لگا رکھنا تھا اور اپنے پروردگار
کو راضی و خوشنود کیا تھا۔

ان جملوں میں جیسا کہ ظاہر ہے ایک دوسری زندگی کے سلسلے میں گفتگو کی گئی
ہے ایک ایسی زندگی جس میں عقل کی حکمرانی ہے یہاں جہاد اور نفس امارہ کے
مغلوب کرنے کا ذکر ہے، جسم و روح کی ریاضت کا تذکرہ ہے ایک ایسی روشنی کے
بارے میں گفتگو ہے جو جہاد بالنفس کی وجہ سے سالک الی اللہ کے دل میں طور کی مانند
چمک اٹھتی ہے اور اس کی دنیا کو روشن کر دیتی ہے ان منازل و مراحل کا تذکرہ ہے
جس کو ایک مشتاق اور سالک الی اللہ روح بتدریج طے کرتی ہے تاکہ اس منزل
مقصود کو پالے جو بشر کے معنوی سیر و صعود کی آخری حد ہے۔

۱ یا ایہا الانسان انک کادح الی ربک کد حافلاقیہ ۱

اے انسان تو اپنے پروردگار کی طرف جانے کی کوشش

کر رہا ہے تو ایک دن اس کا سامنا کریگا۔

اس میں اس آرام و اطمینان کا ذکر ہے جو انسان کے پریشان و مضطرب اور باذلت
دل کو آخری مرحلوں میں بہر حال نصیب ہو جاتا ہے۔

الابد کسر اللہ تطمنن القلوب ۲

آگاہ ہو جاؤ اطمینان یا خدا سے ہی حاصل ہوتا ہے

۲۲۸ ویں خطبہ میں دل کی حیات کے لئے اس طبقہ کا ہتھام کو اس طرح بیان

کیا گیا ہے :

۱ سورہ انشاق آیت ۲۶۴ سورہ رعد آیت ۲۸۔

یرون اهل الدنيا لیعظّمون موت اجسادهم
 وهما شدّ اعظماً لموت قلوب احیاءهم ۱
 وہ اہل دنیا کو دیکھتے ہیں جو اپنی جسمانی موت کو
 بڑی اہمیت دیتے ہیں لیکن یہ (ارباب معرفت و
 ایمان) دلوں کی مروئی کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں
 ان کے حال کو زیادہ اندوہناک سمجھتے ہیں کہ جو زندہ
 ہیں مگر ان کے دل مردہ ہیں

وہ جذبات اور عاشقانہ احساسات جو با استعداد روجوں کو بے چین کر دیتے
 ہیں اور اس کی طرف کھینچ لے جاتے ہیں اس طرح بیان ہوئے ہیں۔

صحباؤ الدنيا بابدان ارواحها معلقة بالعلی الاہلی
 وہ اس حال میں اپنے جسموں کے ساتھ دنیا میں رہتے
 اور اہل دنیا سے معاشرت کرتے ہیں کہ ان بدنوں
 کی رو میں ملا اعلیٰ سے وابستہ ہوتی ہیں۔

لولا الاجل الذی کتب اللہ علیہم تستقر ارواحہم
 فی اجسادہم طرفۃ عین شوقاً الی الثواب وخوفاً
 من العقاب ۲

اگر ان کی اجل اور مدت حتمی نہ ہوتی جو اللہ نے ان
 کے لئے لکھ دی ہے تو الہی لطف و کرامت

۱ خطبہ ۲۲۸، مکت ۱۴۷، خطبہ ۱۹۱

کے شوق اور عقاب کے خوف سے ان کی رو میں
 ان کے جسموں میں چشم زدن کے لئے بھی نہ ٹھہرتیں
 قد اخلص لله سبحانه فاستخلصه « ۱
 اس نے خود کو اور اپنے ہر کام کو اللہ کے لئے خالص
 کر دیا تو اللہ نے بھی اپنے لطف خاص سے اسے اپنایا
 افاضی و اشراقی علوم جو تہذیب نفس اور طریق عبودیت کے طے کرنے سے
 سالکان راہ خدا کے دلوں میں سوتا پیدا کرتے ہیں اور جس سے انہیں یقین محکم کی دولت
 حاصل ہو جاتی ہے اس کو اس طرح بیان فرماتے ہیں :

«جمہ بہما العلم علی حقیقۃ البصیرۃ و یا شروا
 روح الیقین واستللا فاما استوعودہ المترون
 وانسولما استوحش منه الجاهلون ۲

وہ علم جو حقیقت و بصیرت سے ملو ہے ان پر یلغار
 کئے رہتا ہے اور انہوں نے یقین و اعتماد کی روح
 کو لس کر لیا ہے، وہ چیزیں جو آرام پسند لوگوں کے
 لئے دشوار و سخت ہیں ان کے لئے سہل و آسان
 بن گئی ہیں اور جن چیزوں سے جاہل بھڑک اٹھتے
 ہیں اور دور بھاگتے ہیں ان سے وہ جی لگائے بیٹھے
 ہیں۔

۱ خطبہ ۲۸۵، ۲ حکمت ۱۲۷

ترک معصیت

اسلامی تعلیمات کی رو سے ہر گناہ دل پر تاریکی اور کدورت پیدا کرنے والے آثار چھوڑ جاتا ہے جس کی وجہ سے کار خیر کی طرف رغبت کم ہو جاتی ہے اور دوسرے گناہوں کی طرف جرات بڑھ جاتی ہے، اس کے برعکس عبادت و بندگی اور یاد خدا انسان کے مذہبی وجدان و افکار کو پروان چڑھا کر نیک کاموں کی رغبت میں اضافہ اور برے کاموں اور گناہ کی طرف میلان میں کمی کر دیتی ہے یعنی گناہوں سے پیدا ہونے والی تیرگی کو زائل کر کے اس کی جگہ خیر و نیکی کی طرف میلان و رغبت بڑھا دیتی ہے

شیخ البلاغہ کے ایک خطبہ میں نماز، زکوٰۃ اور ادائے امانت سے متعلق بحث کی گئی ہے نماز کی وصیت اور تاکید کے بعد حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں :-

وَاتَّعَا لَتَحْتَ الذَّنُوبِ حَتَّى الْوَرَقِ وَتَطْلُقَهَا اِطْلَاقَ
الرَّبِيقِ وَشِبْهَهَا رَسُولُ اللَّهِ (ص) بِالْحَمَّةِ تَكُونُ عَلَيَّ بَابِ
الرَّجُلِ فَهُوَ يَغْتَسِلُ مِنْهَا فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ خَمْسَ مَرَّاتٍ
فَمَا عَسَىٰ أَنْ يَبْقَىٰ عَلَيْهِ مِنَ الدَّرَنِ ۝۱
بلاشبہ نماز گناہوں کو دامن سے جھاڑ کر اس طرح

الگ کر دیتی ہے جس طرح (درخت سے) پتے
 جھڑتے ہیں اور گردنوں کو ریسمان گناہ سے آزاد کر دیتی
 ہے رسول اللہ نے نماز کو اس گرم چشمہ سے تشبیہ
 دی ہے جو کسی شخص کے گھر کے دروازہ پر ہوا اور وہ
 اس میں روزانہ پانچ مرتبہ غسل کرے آیا اس طرح
 کی مسلسل دھلائی کے بعد امید کی جا سکتی ہے کہ اس
 کے (جسم) پر کوئی میل رہ جائے گا

اخلاقی علاج

ایک خطبہ میں کشری، ظلم اور کبر جیسے اخلاقِ رذیلہ کی طرف اشارہ کرنے
 کے بعد فرماتے ہیں :-

« عن ذلك ما حرس الله عبادة المؤمنين بالصلوات
 والزكوات ومجاهدة الصيام في الايام المفروضة
 تسكيناً لاطرافهم وتخشياً لا بصارهم وتذليلاً
 لنفوسهم وتخفيفاً لقلوبهم واخباتاً للخيل
 عنهم »

۱۔ مجمع البیان خطبہ ۱۹۲

چونکہ انسان ان اخلاقی آفتوں اور نفسانی بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے لہذا اللہ نماز، زکوٰۃ اور روزوں کے ذریعہ سے اپنے مومن بندوں کو ان آفتوں سے بچاتا اور نگہبانی کرتا ہے یہ عبادتیں ہاتھوں اور پاؤں کو گناہ کے ارتکاب سے روکتی ہیں آنکھوں کو خیرگی سے بچا کر خضوع و خشوع عطا کرتی ہیں اور نفوس کو رام کرتی ہیں دلوں کو متواضع اور دماغ کے مخاس کو دور کرتی ہیں۔

انس و لذت

اللهم انك انس الانسين لا وليلك واحضرم
بالكفايه للتوكلين عليك تشاهد هم في سرايرهم
وتطلع عليهم في ضائرهم وتعلم مبلغ بصائرهم
فاسرارهم لك مكشوفة وقلوبهم اليك ملهوفه
ان ارحمتهم الغربة انهم ذكرك وان صبت
عليهما الصائب ليجورا الى الاستجارت بك ۱

۱ خطبہ: ۲۲۵

اے خدا! تو اپنے دوستوں کے لئے تمام انس رکھنے والوں سے زیادہ انیس و قریب ہے اور جو تجھ پر کھجور رکھنے والے ہیں ان کی حاجت روائی کے لئے ان سب سے زیادہ آمادہ اور پیش پیش سے تو ان کی باطنی کیفیتوں کو دیکھتا اور ان کے دل کی گہرائیوں میں پوشیدہ بھیدوں کو جانتا ہے اور ان کی معذرتوں اور بصیرتوں کی رسائی کی حد سے باخبر ہے ان کے راز تیرے سامنے آشکارا اور ان کے دل تیرے فراق میں بے تاب و فریادگناں ہیں اگر تنہائی سے ان کا جی گھبراتا ہے تو تیرا ذکر ان کا منوس بن جاتا ہے اور اگر مصیبتیں ان پر آ پڑتی ہیں تو وہ تیرے دامن میں جاگ کر پناہ حاصل کر لیتے ہیں۔

وان للذکر لاهلا اخذوه من الدنیا بدلاً
 بے شک یاد خدا نے کچھ ایسے شائستہ افراد پالے ہیں جنہوں نے اس کا دنیا کے تمام نعمتوں کے بدلے میں انتخاب کر لیا ہے

ایک دوسرے خطبہ میں امام مہدی موعودؑ کی بشارت دیتے ہوئے آخر کلام میں آخری زمانہ کے ایک ایسے گروہ کا تذکرہ کرتے ہیں جن میں شجاعت و

حکمت اور عبادت ایک ساتھ جمع ہوگئی ہے چنانچہ آپ فرماتے ہیں :-

ثم ليشحذك فيها قوم شحذ القين الفصل

تجلى بالتنزيل أبصارهم ويرى بالتفسير في

مسامعهم وينبتون كأس الحكمة بعد الصبح

اس وقت ایک قوم (کو حق کی سان پر) اس طرح تیز
کیا جائے گا جس طرح لوہا تیز کی باڑ تیز کرتا ہے

قرآن کے ذریعہ پردہ ہٹا کر ان کی آنکھوں میں جلا
پیدا کر دی جائے گی اور ان کے کانوں میں اس کی

تفسیر اور معانی القاء کئے جائیں گے اور صبح و شام

حکمت کے چمکتے ہوئے ساغر پلائے جائیں گے

اور بادہ معرفت سے سرشار ہو جائیں گے۔

(خطبہ نمبر ۱۵۰)

حصہ چہارم

حکومت و عدالت

شیخ البلاغہ اور سندھ حکومت۔

قدر و قیمت۔

عدالت کی اہمیت۔

حضرت علیؑ نے عدالتی کو نہیں دیکھ سکتے تھے
پہلی دلیل، دوسری دلیل
عدالت قربان نہ ہو۔

لوگوں کے حقوق کا اعتراف۔

کلیب اور حق حاکمیت کا مسئلہ۔

منطق شیخ البلاغہ۔

حکمران امانت دار ہیں۔

حکومت و عدالت

نبیح البلاغہ اور مسئلہ حکومت

نبیح البلاغہ میں جن موضوعات پر سیر حاصل بحث ہوئی ہے ان میں حکومت اور عدالت ایک اہم موضوع ہے۔

جس شخص نے پوری نبیح البلاغہ کا مطالعہ کیا ہو گا وہ یہ محسوس کرے گا کہ حضرت علی علیہ السلام نے حکومت و عدالت کے موضوع پر بہت زیادہ روشنی ڈالی ہے اور اس کی اہمیت پر بہت زیادہ زور دیا ہے۔ یقیناً وہ افراد جو اسلام کے علاوہ دوسرے ادیان و مذاہب کی تعلیمات سے آشنائی رکھتے ہیں ان کے لئے یہ بات قابلِ تعجب ہے کہ ایک دین کا پیشوا حکومت و عدالت کے موضوع میں اس طرح کیوں منہمک ہے کہ یہ وہ مسائل نہیں جن کا تعلق دنیا، اور دنیاوی زندگی سے ہے اور ایک دینی رہبر کا دنیاوی زندگی اور اجتماعی مسائل سے کوئی ربط نہیں ہوا کرتا۔

لیکن اسلامی تعلیمات سے آشنا کو کوئی تعجب نہیں ہوتا چوں کہ حضرت علیؑ کی پوری زندگی اس کے سامنے ہوتی ہے اور وہ یہ جانتا ہے کہ حضرت علیؑ کی

نے آغوش پیغمبر میں پرورش پائی بلکہ پیغمبر نے بچھپنے ہی سے حضرت کو اپنے گھر میں رکھا پروان چڑھایا، مخصوص تعلیم و تربیت سے آراستہ کیا، اسلام کے رموز و اسرار و دیعت فرمائے، اصول و فروع کو رگ و پے میں لہو بنا کر دوڑایا ہے۔ ایسے شخص کے لئے اگر حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے حکومت و عدالت جیسے موضوعات پر کچھ ارشاد نہ فرمایا ہوتا تو یہ قابل تعجب ہوتا چونکہ قرآن کریم کا ارشاد ہے۔

لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب

والميزان ليقوم الناس بالقسط ۱

کہ ہم نے اپنے رسولوں کو روشن دلیلوں اور کتاب

و میزان کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ لوگوں کے درمیان

عدالت قائم کریں۔

اس آیت کریمہ میں تمام انبیاء کی بعثت کا مقصد قیام عدالت کو قرار دیا گیا ہے عدالت اتنا مقدس سرمایہ ہے کہ تمام انبیاء اسی کو فروغ دینے کے لئے مبعوث ہوئے ہیں لہذا ان تمام باتوں کے ساتھ کیسے ممکن ہے کہ حضرت علی علیہ السلام جیسا انسان جو قرآن کا مفسر اور اسلام کے اصول و فروع کی توضیح و تشریح کرنے والا ہو وہ اس مسئلہ میں خاموش رہے اور اس کی اہمیت کو نظر انداز کر دے۔

جو لوگ اپنی تعلیمات میں حکومت و حکمرانی جیسے مسائل کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں یا یہ خیال کرتے ہیں کہ دین اسلام میں ایسے مسائل کو کوئی خاص

۱۔ سورۃ الحديد ۲۴

اہمیت حامل نہیں ہے بلکہ دین فقط طہارت اور نجاست کا مجموعہ ہے ایسے افراد کو اپنے عقائد و افکار میں نظر ثانی کرنا چاہیے۔

قدر و قیمت

سب سے پہلے اس مسئلہ کے بارے میں بحث ہونی چاہیے کہ شیخ البلاغی میں ایسے مسائل کی کیا قدر و قیمت ہے، بنیادی طور پر یہ دیکھنا ہے کہ حکومت و عدالت کے مسائل کو اسلام میں کیا اہمیت حاصل ہے تفصیلی بحث کی ان مقالات میں گنجائش نہیں ہے اگرچہ اس کی طرف اشارہ کرنا بھی ضروری ہے۔

قرآن کریم نے جب پیغمبر اسلام کو یہ حکم دیا کہ اپنے بعد علی علیہ السلام کی خلافت و ولایت کا لوگوں میں اعلان کریں تو آیت کا تیور یہ تھا۔

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنَّكَ

تَفَعَّلْتَ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ ۚ

اے میرے رسول وہ پیغام جو آپ کو دیا جا چکا ہے پہنچا دیں اگر آپ نے یہ پیغام نہیں پہنچایا تو گویا کار

رسالت انجام نہ دیا

اسلام میں کس موضوع کو اتنی اہمیت دی گئی ہے جتنی اہمیت اس

۱۔ سورہ مائدہ آیت - ۶۶

موضوع کو دی گئی ہے، کون سا ایسا پیغام ہے کہ جس کے نہ پہنچانے کو رسالت کے نہ پہنچانے کے برابر قرار دیا گیا ہے؟
 جب جنگ احد میں مسلمانوں کو شکست ہوئی اور پیغمبر اسلام کے شہید یا قتل ہونے کی خبر پہنچی تو کچھ لوگ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے قرآن نے اس کو اس طرح بیان فرمایا ہے۔

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ
 أَفَأَنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ ؟ ۱
 محمد تو صرف رسول ہیں ان سے پہلے اور بھی بہت سے
 رسول گزر چکے ہیں کیا محمد اگر اپنی موت سے سر
 جائیں یا مار ڈالے جائیں تو تم اٹے پاؤں (کفر کی طرف)
 پلٹ جاؤ گے اور جو اٹے پاؤں پھر جائے گا تو خدا
 کا ہرگز کچھ نہیں بگاڑے گا۔

استاد بزرگوار علامہ طباطبائی رضوان اللہ علیہ نے ولایت و حکومت کے
 عنوان سے جو مقالہ لکھا ہے اس میں قرآن کی اس آیت سے یوں استدلال کیا ہے کہ
 پیغمبر اسلام کے مرنے سے جنگ میں کوئی خلل نہ پیدا ہونا چاہیے بلکہ تم لوگ خود
 پیغمبر کے بعد اس شخص کے پرچم (کے نیچے) رہ کر جو تمہارا سربراہ ہے اپنے کلمہ کو اپنا
 یاد دہرے لفظوں میں یوں کہا جائے کہ بالفرض اگر پیغمبر مارے بھی جائیں یا مر جائیں
 تو مسلمانوں کے جنگی و اجتماعی نظام میں خلل نہیں پڑنا چاہیے؟

۱۔ سورہ آل عمران ۱۴۳

جیسا کہ پیغمبر کی حدیث ہے کہ اگر تین آدمی ہم سفر ہوں تو ان میں سے کسی ایک کو اپنا رئیس یا امیر بنا لو۔ اسی بنا پر یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ پیغمبر کی نظر میں ایسے حاکم کا کھودینا شدید خسارہ ہے جو معاشرہ کے آپسی اختلافات کو دور اور ایک دوسرے میں اتحاد و اتفاق کو رواج دینے والا ہو۔

بہج البلاغہ میں حکومت اور عدالت کے سلسلے میں جو مسائل بیان کئے گئے ہیں ان کی تعداد بہت ہے لیکن ہم انشاء اللہ تعالیٰ ان میں سے بعض کو بیان کریں گے۔ سب سے پہلا مسئلہ حکومت کی حیثیت اور اس کی ضرورت کا ہے حضرت علی علیہ السلام نے بار بار صاف لفظوں میں حکومت کی ضرورت و حیثیت کو بیان فرمایا ہے اور اس طرح حضرت نے خوارج کے نظریئے کی تردید کی جن کا ابتداء یہ نظریہ تھا کہ قرآن کے ہوتے ہوئے کسی حکومت کی ضرورت نہیں ہے حتیٰ حکومت صرف اور صرف خدا کو زیبا ہے۔ اگرچہ ”لا حکم الا للہ“ کا نعرہ خوارج نے قرآن ہی سے اقتباس کیا تھا جس کے خلاف (نظراتاً) جنگ کی ہے خوارج کا نعرہ یہ تھا کہ ”لا حکم الا للہ“ حکومت صرف خدا کے لئے ہے اس نعرہ کو قرآن مجید سے اخذ کیا گیا ہے جس کا مطلب یہ تھا کہ قانون سازی صرف خدا اور ان افراد کا حق ہے جن کو اللہ نے اس کی اجازت دی ہے۔ لیکن خوارج اس جملہ سے غلط فائدہ اٹھانا چاہتے تھے جیسا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خوارج اس کلمہ حق سے غلط و باطل معنیٰ مراد لے رہے تھے ان کا کہنا یہ تھا کہ بشر کو حکومت کا حق حاصل نہیں ہے حکومت کا حق تو صرف خدا کو ہے۔

حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں میں بھی ”لا حکم الا للہ“ یعنی قانون بنانے کا اختیار صرف خدا ہی کو ہے، کا قائل ہوں لیکن حکومت درپہری بھی خدا ہی کے

لئے ہے یہ معقول نہیں ہے کیونکہ خدا کا قانون انسان ہی کے ذریعہ اجرا ہونا چاہیے حکومت کے بغیر انسان کو مفسر نہیں خواہ حاکم اچھا ہو یا برا۔ حکومت ہی کے زیر سایہ مومن عمل خیر کرتا ہے اور کافر مادی و دنیاوی فائدے کے لئے ٹھنڈتا ہے اور اس طرح دنیا چلتی رہتی ہے حکومت ہی کے ذریعے ٹیکس کی ہولی دشمنوں سے دفاع، راستوں میں امن اور ضعیف قوی سے اپنا حق پاتا رہتا ہے اس حکومت کی مدد سے کمزوروں کو کمرش و متبکرا افزا سے حق دلواتا رہتا ہے جس کے نتیجے میں اچھے لوگ راحت و آرام کے ساتھ زندگی بھی بسر کرتے ہیں اور فاسق و فاجر کے شر سے محفوظ بھی رہتے ہیں۔

۲۔

حضرت علی علیہ السلام نے بھی نمایندگان الہی کی طرح ایسی حکومت و ریاست کی سخت مذمت اور تحقیق فرمائی ہے جس کا مقصد جاہ طلبی اور انسانوں پر حکمرانی کی ہوس رکھا ہو آپ کی نظر میں ان مقاصد کے زیر نظر تشکیل پانے والی حکومت کی کوئی اہمیت نہیں بلکہ ایسی ہی حکومت کو اس کے سارے زرق و برق کے باوجود سورا کی ہڈی سے زیادہ پست تعبیر کیا ہے جو کسی مجذوم کے ہاتھ میں ہو۔

لیکن اگر یہی حکومت و ریاست اپنے حقیقی اور اصلی محور و مرکز پر ہو یعنی اس کے ذریعے معاشرہ میں عدالت کو رواج دیا جا رہا ہو حتیٰ کا بول بالا ہو رہا ہو اور معاشرے کی خدمت کی جا رہی ہو تو ایسی حکومت حضرت علی علیہ السلام کی نگاہ میں نہایت مقدس ہے اور آپ کی کئی کوشش تھی کہ ایسی حکومت ان کے حریف و رقیب

یعنی بالفرض اگر حکومت حقہ برقرار نہ ہو سکے تو ایسی صورت میں ناصالح افراد ہی کی حکومت فہست ہے کہ وہ نظم و ضبط کے ذریعہ کم از کم اجتماعی نظام کو برقرار رکھے ہوئے ہے اور ہرج و مرج باہمی اور بے قید و بند زندگی سے ان کی کوئی تعلق نہیں ہے یہاں تک بلاخلفہ ہے

اور مفاد پرست و فرصت طلب افراد تک نہ پہنچنے پائے ایسی حکومت کی بقا و حفاظت اور سرکشوں کی سرکوبی کے لئے تلوار اٹھانے سے دریغ نہیں فرمایا۔ حضرت علی علیہ السلام کی حکومت کے زمانہ میں ابن عباس حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے حضرت علی علیہ السلام اس وقت اپنی بوسیدہ نعلین میں ٹانگے لگا رہے تھے حضرت نے ابن عباس سے پوچھا اے ابن عباس یہ بتاؤ ہماری اس نعلین کی کیا قیمت ہے؛ ابن عباس نے کہا کوئی قیمت نہیں آپ نے فرمایا میری نظر میں یہ نعلین تم لوگوں پر کی جانے والی اس حکومت سے بہتر ہے جس میں عدالت اور حق کا بول بالا نہ ہو اور باطل قوتوں کو نیست و نابود کرنے کی کوشش نہ کی جا رہی ہو اس سے کہیں زیادہ عزیز ہے مگر یہ کہ اس کے ذریعہ عدالت قائم کر سکوں اور حق دار کو حق دلوا سکوں باطل کی سرکوبی کر سکوں۔

مزید فرمایا کہ خدا کے منجملہ حقوق میں سے ایک یہ ہے کہ ایک انسان کا دوسرے پر حق ہے اور ان حقوق کو اس طرح وضع کیا ہے کہ ایک حق دوسرے حق کے برابر قرار پاتا ہے۔ ہر وہ حق کہ جو انفرادی یا اجتماعی منفعت کا حامل ہوتا ہے وہ دوسرے حق کو جو دہشتا ہے کہ جس کے بجالانے پر انسان مجبور ہوتا ہے، ہر حق اس وقت واجب ہو جاتا ہے کہ جب دوسرا (انسان) بھی ان حقوق کو جو اس کی گردن پر ہیں ادا کرے۔

واعظم ما افتقرض سبحانه من تلك الحقوق حق

الوالی علی الرعیة وحق الرعیة علی الوالی، فریضة

فرضها الله سبحانه لكل على كل، فاجعلها نظاماً
 لا افتهم وعوالد بينهم فليت تصالح الرعية الا
 بصالح الولاة ولا تصالح الولاة الا باستقامة الرعية
 فاذا ادت الرعية الى الولاة حقه وادى الولاة الى
 الرعية حقه اعز الحق بينهم وقامت منا هج
 الدين واعتدلت معالم العدل وجرت على اذلالها
 السنن فصلح بذالك الزمان وطمع في بقا الدولة
 ويشت مطامع الاعلاء، . . . ۱

ان حقوق میں سب سے اہم حق جسے خداوند عالم نے
 ایک دوسرے پر واجب کیا ہے وہ حکمران کا حق عیالیا
 پر اور رعایا کا حق حکمران پر ہے خداوند کریم نے
 انسانی برادری کے لحاظ سے ہر فرد پر ایک دوسرے کے حق کو فریضہ
 بنا کر عائد کیا ہے اور اسے باہمی محبت اور مہربانی
 اور سماجی و اجتماعی روابط کا ذریعہ قرار دیا ہے۔
 عوام کبھی خیر و صلاح سے بہرہ مند نہیں ہو سکتی جب تک
 ان کی حکومت صحیح نہ ہو اور حکومتیں اس وقت تک
 اپنے کو نہیں سدھا سکتیں جب تک عوام کا جذبہ بحیثیت
 و پامردی اسے حاصل نہ ہو۔

جب رعایا قوانین حکومت کی وفادار ہوگی اور حاکم رعایا کے حقوق سے عہدہ برآ ہو رہا ہوگا اس وقت کہیں جا کر عوامی زندگی میں حق کا بول بالا ہو سکتا ہے اور ارکان دین محکم دستوار ہو سکتے ہیں اس کے بعد عدل و انصاف صحیح طور سے نمایاں ہو سکتا ہے اور اس وقت انبیاء کی سنتیں اپنے ڈھرے پر چل سکیں گی زمانے میں سدھار کا ظہور ہوگا اور آپس میں دوستانہ ماحول پیدا ہو جائے گا اور اس وقت ایسی حکومت سے دشمنوں کی آرزوئیں یاس و ناامیدی میں بدل

عدالت کی اہمیت

اسلام کی تعلیمات نے سب سے پہلے اپنے عقیدت مندوں کی فکر و نظر کو متاثر کیا اسلام فقط انسانوں، انسانی معاشرے اور کائنات سے متعلق نیا علمی جہان لے کر نہیں آیا تھا بلکہ اسلامی تعلیمات نے فکر و نظر کے دھارے کو بھی موڑ دیا تھا اسلام کا یا قدیم کسی طرح بھی جہان و کائنات سے متعلق دیئے گئے نظریات و علوم سے کم نہیں تھا۔

ہر استاد اپنے شاگردوں کو نئی معلومات فراہم کرتا ہے اور ہر صاحبِ نظر اپنے پیرو کاروں اور اتباع کرنے والوں کے لئے نئی اطلاعات مہیا کرتا ہے لیکن بہت ہی کم ایسے اساتذہ اور صاحبانِ نظر ہوں گے جنہوں نے اپنے شاگردوں کو جہاں جدید نظریات و خیالات سے آگہی دی ہو اس کے ساتھ ساتھ ان کے

طرز تفکر کو بھی نیا رخ دیا ہو۔

یہ بات تو صیح طلب ہے کہ کیسے منطق اور انداز فکر میں تبدیلی نہیں آتی ؟

چوں کہ انسان ایک منکر ہے اس لئے وہ تمام علمی و اجتماعی مسائل میں استدلال کرتے ہوئے خواہ ناخواہ بعض بنیادی اصولوں پر اعتماد کرتا ہے اور کچھ نتیجہ نکالتا ہے چوں کہ نظریات و طرز تفکر کا انحصار انہیں اصولوں پر ہوتا ہے لہذا جیسے جیسے اصول بدلتے ہیں نظریات و خیالات میں بھی تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے پھر اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ استدلال اور نتیجہ میں کس قسم کا موثر پیچیدگی کیا گیا ہے اور وہیں سے تفکرات اور نتائج مختلف ہو جاتے ہیں تقریباً علمی مسائل میں طرز فکر ہر زمانہ میں ان لوگوں کے لئے جو روح علم سے آشنا ہوتے ہیں یکساں رہتا ہے اگر کسی قسم کا اختلاف پایا بھی جائے تو وہ صرف مختلف زمانوں کے تفکرات کی وجہ سے ہے اس کے برخلاف اجتماعی مسائل میں کہ جہاں ایک ہی زمانے کے لوگ بھی ایک جیسے نہیں ہوتے اس میں بھی ایک راز پوشیدہ ہے اس وقت اس بحث کی گنجائش نہیں ہے۔

انسان جب اجتماعی اور اخلاقی مسائل سے دوچار ہوتا ہے تو مجبوراً ان مسائل کی تحقیق کرتا ہے اور کچھ اپنی تحقیق کے مطابق ان مسائل میں مختلف درجات اور مراتب کا قائل ہو جاتا ہے اور انہیں درجہ اور طبقہ بندی کے باعث وہ ان اصول و مبادی کو استعمال کرتا ہے کہ جو دوسرے محققین کے اصول و مبادی سے جدا ہوتے ہیں اور نتیجہ میں طرز فکر بدل جاتا ہے۔

عورت کے لئے عفت و پاکدامنی ایک اجتماعی مسئلہ ہے (لیکن) کیا تمام لوگوں کا اس مسئلہ میں انداز فکر ایک جیسا ہے ؟ یقیناً ایسا نہیں ہے اس مسئلہ میں زیادہ اختلاف ہے بعض لوگوں کی نظر میں اس مسئلہ کی کوئی اہمیت

نہیں ہے لہذا یہ موضوع ان افراد کی فکر و نظر پر اثر انداز نہیں ہو سکتا ہے اور بعض افراد اس قدر اس کی اہمیت کے قائل ہیں کہ اگر عفت و پاکدامنی نہ ہو تو پھر اس کے بعد زندگی کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہ جاتی۔

اسلام نے طرز فکر میں جو تبدیلیاں پیدا کی ہیں اس کے معنی یہ ہیں اس نے ہر شی کی حیثیتوں کو اجاگر کیا ہے مثلاً تقویٰ کی کوئی قدر و قیمت نہ تھی اسے بلند مرتبہ دیا اور اس کی بے حد اہمیت کا قائل ہوا اور اس کے برخلاف قتل و خونریزی حساندانی و سلی جذبہ برتری جیسی چیزیں جن کی بہت زیادہ قدر و قیمت تھی ان کو گھٹا کر صرف کی حد تک پہنچا دیا اسلام ہی کے ذریعہ عدالت نے نئی زندگی اور بلند منزلت پائی ہے اسلام نے فقط عدالت ہی کو رواج نہیں دیا بلکہ اس کو نمایاں عظمت بھی بخشی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اس چیز کو ہم بیخِ البلاغ میں حضرت علی علیہ السلام کی زبان سے سنیں۔

ایک ذہین و نکتہ سنج سائل نے امیر المؤمنین علیہ السلام سے سوال کیا۔

العدل افضل ام الجور ؟

عدل افضل ہے یا سخاوت ؟

اس جگہ سائل نے ان کی دو خصلتوں سے متعلق سوال کیا ہے۔

ان ہمیشہ ظلم و ستم سے گریز اور فرار کرتا رہا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ اس شخص کی تعریف بھی کی جاتی ہے کہ جس نے صلہ رحم یا کسی امید کے بغیر کسی کے ساتھ نیکی یا احسان کیا ہو۔

بیخِ البلاغ حکمت - ۲۳۷

یوں تو اس سوال کا جواب بہت آسان نظر آتا ہے پہلی ہی فکر میں آدمی طے کر لیتا ہے کہ جو دو سخا، عدالت سے افضل ہے کیونکہ عدالت دوسروں کے حقوق کی رعایت اور ان کی مقرر کردہ حدوں سے تجاوز نہ کرنے کا نام ہے لیکن سخاوت میں انسان اپنے مسلم حقوق کو دوسروں پر نثار کرتا ہے اس کے برخلاف جو عدالت سے کام لیتا ہے وہ دوسروں کے حقوق کو نہ خود پامال کرتا ہے بلکہ دوسروں کے حقوق کو پامالی سے بھی بچاتا ہے لیکن جو سخاوت کرتا ہے وہ جذبہ فداکاری کا اظہار کرتا ہے اور اپنے ذاتی حق کو دوسروں پر قربان کر کے خود دست بردار ہو جاتا ہے لہذا ایسی صورت میں سخاوت، عدالت سے بہتر و بالاتر ہے۔

اگر اخلاقی اور انفرادی معیار پر پرکھا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ سخاوت، عدالت سے کہیں زیادہ کمال نفس اور ارتقاء روح کا مظہر ہے۔

لیکن حضرت علی علیہ السلام اس کے برعکس ارشاد فرماتے ہیں کہ عدل دو دلیلوں کی بناء پر سخاوت سے بہتر ہے۔

پہلی دلیل

العدل يوضع الامور مواضعها والجود يخرجها
من جحمتها۔

عدالت کے ذریعہ نظام کائنات بر محل انجام
پاتے ہیں اور سخاوت نظام مستحق کا رخ موڑ دیتی ہے

عدالت کا مفہوم یہ ہے کہ شخص کی بنیادی ضرورتوں کو اور اس کی استعداد کو مدنظر رکھتے ہوئے اسے اس کا حق دیا جائے، معاشرہ کی مثال ایک گاڑی کی سی ہے کہ جس کے ہر پرزے اپنی اصل جگہ پر لگے ہوئے ہیں لیکن سخاوت اگرچہ سخی کی نظر میں بہت اہمیت رکھتی ہے چونکہ وہ اپنے قیمتی اور جائز مال و دولت کو دوسروں کو بخشتا ہے لیکن یہ بات بھی یاد رہے کہ سخاوت ایک مسئلہ غیر فطری ہے جس طرح انسان کے بدن کا اگر کوئی عضو بیمار ہو جائے تو بدن کے دوسرے اعضاء تھوڑی دیر کے لئے اس کی سلامتی کے سلسلے میں مشغول ہو جاتے ہیں اور بدن کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ بدن کا مریض حصہ جلد از جلد ٹھیک ہو جائے یہی حال سخاوت کا بھی ہے کیا اچھا ہوتا کہ معاشرہ میں ایسی کوئی بیماری فر پائی ہی نہ جاتی کہ جس سے سماج کے فردوں کو اس کی صحت و سلامتی کی طرف متوجہ ہونا پڑے اور اس طرح کی شاہ راہوں پر گامزن نہ رہ سکے۔

دوسری دلیل

العدل سائنس عام والوجود عارض خاص
 عدالت اس عام قانون اور ہمہ گیر ضابطے کو کہتے ہیں
 کہ جس کی گرفت میں پورا معاشرہ ہے اور اس عظیم
 شاہ راہ پر گامزن رہنا چاہیے۔

لیکن سخاوت میں وہ چیزیں نہیں ہیں جن کے بل بوتے پر
 معاشرہ چلے اگر بنیادی طور پر سخاوت میں قانونی پہلو
 پایا جائے تو پھر وہ سخاوت نہیں ہے۔
 امیر المؤمنین علیہ السلام نے اس کے بعد فرمایا۔

فالعدل اشرفها و افضلها ۱

لہذا عدل سخاوت سے بہتر و برتر ہے۔

انسان اور انسانی مسائل کے سلسلہ میں وہ طرز فکر ایک خاص نوعیت کی فکر ہے
 کہ جس کی بنیاد تحقیق پر ہے اور اس تحقیق کی بنیاد معاشرہ کی اہمیت ہے نیز اس
 تحقیق کی بنیاد یہ ہے کہ معاشرے کے مبادی و اصول اخلاقی اصول اور مبادی پر
 مقدم ہیں، وہ اصل ہے اور یہ فرع وہ درخت اور یاس کی شاخ ہر وہ رکن ہے
 اور یہ زمینت دزیور کا تنہ ہے۔

حضرت علی علیہ السلام کی نظر میں عدالت ہی وہ اصل ہے جس کے ذریعہ اجتماع
 کے نظم و نسق کی بقا اور لوگوں کی رضامندی معاشرے کے پیکر کی سلامتی
 اور اجتماعی روح کو سکون ملتا ہے ظلم و جور اور طبقاتی نظام سے خود ظالم اور
 اس انسان کی روح کو کبھی بھی سکون نہیں مل سکتا ہے کہ جس کے فائدہ کے لئے
 ظلم کیا گیا ہے پس مظلوم اور غریبوں کو کیسے سکون و آرام مل سکتا ہے عدالت ایک عام
 شاہراہ ہے کہ تمام لوگ اس سے باسانی گزر سکتے ہیں، لیکن ظلم و جور ایسی پرتیج اور
 خطرناک راہ ہے کہ جس سے ظالم دستمگر بھی اپنی منزل پر نہیں پہنچ سکتا ہے۔

۱ حکمت ۴۳۷

ہم جانتے ہیں کہ عثمان بن عفان نے اپنی خلافت کے دوران مسلمانوں کے اموال کو اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دیا عثمان کے بعد جب حضرت علی علیہ السلام نے حکومت کی باگ ڈور سنبھالی تو آپ سے اس کی گزارش کی گئی کہ گزری ہوئی باتوں پر توجہ نہ دیں اور نہ ہی اس کو چھیڑیں بلکہ اپنی کوششوں کو ان حادثات پر صرف متمرکز رہیں جو آپ کی خلافت کے زمانہ میں پیش آنے والے ہیں تو آپ نے ان کے جواب میں فرمایا کہ یہ۔

المحق القديم لا يبطله شيء
 حتى قدیم اور پرانا ہونے کی وجہ سے کبھی باطل نہیں
 ہوتا

خدا کی قسم اگر کسی نے بیت المال سے اپنی شادی کی ہو یا کنیزیں خریدی ہوں
 پھر بھی میں اسے بیت المال میں پٹا دوں گا

فان في العدل سعة ومن ضاق عليه العدل فالجور
 علیہ اضيق ۱

عدالت ہی میں آسانیاں ہیں جس پر عدالت سخت و
 دشوار ہوئی کٹھن و زیادتی تو اس پر دشوار تر ہو جائے گی
 عدالت کو ایک حصار محکم سمجھنا چاہیے اور اس کی
 حدوں کا پاس دلحاظ بھی رکھنا چاہئے۔
 اگر خدا نخواستہ اس کی حدیں ٹوٹ گئیں اور اس میں کسی اور چیز کی

۱ از خطبہ ۱۵، نہج البلاغہ۔

آئینہ ہوگی تو پھر کوئی قانون محفوظ نہیں رہ سکتا اور ایسی صورت میں طبیعت کے تقاضوں اور شہوت کی پیاس بجھانے کے لئے دوسری حدوں کا تشہد ہوگا اور نتیجہ میں ناراضگی کا احساس زیادہ کرنے لگے گا۔

علیؑ بے عدالتی کو نہیں دیکھ سکتے تھے

حضرت علیؑ علیہ السلام عدالت کو ایک ذمیفہ الہی بلکہ مشرف الہی سمجھتے ہیں اور آپ کو ہرگز گوارا نہیں کہ اسلامی تعلیمات سے آگاہ مسلمان طبقاتی نظام اور بے عدالتی کو تماشائی بنا دیکھتا ہے۔

اور خطبہ شقشقیہ میں گزشتہ غم انگیز سیاسی حالات کو بیان فرماتے ہیں کہ جب حالات نے پلٹا کھایا تو لوگ قتل عثمان کے بعد حضرت علیؑ علیہ السلام کے پاس آئے اور خلافت قبول کرنے کے لئے اصرار کرنے لگے۔ گزشتہ دردناک واقعات اور موجودہ زمانہ کی ناگفتہ بہ حالت کو دیکھتے ہوئے آپ اس سنگین ذمہ داری کو قبول نہیں کرنا چاہتے تھے لیکن اگر حضرت علیؑ علیہ السلام خلافت کو قبول نہ کرتے تو (ایک طرف) حقائق پامال ہو جاتے اور لوگ کہتے کہ علیؑ علیہ السلام کو تو مشرورع ہی سے خلافت سے رغبت نہیں تھی اور آپ کی نگاہ میں اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی (دوسری طرف) اسلام اس بات کی اجازت بھی نہیں دیتا کہ معاشرہ ظالم اور مظلوم دو حصوں میں بٹ جائے کہ ایک ظالم زیادہ شکم پری کی بنا پر ناراض اور دوسرا (مظلوم و ستم دیدہ) گرسنگی کی وجہ سے پریشان ہو ایسی صورت میں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر

تماشائی بنا رہے، لہذا آپ نے اس سنگین ذمہ داری کو قبول کر لیا۔

للا حضور المحاضر وقيام الحجّة بوجود الناصر وما
أخذ الله على العلماء ان لا يقاروا على كظة ظالم
ولا سغب مظلوم لألقيت حبلا على غاربها
ولسقيت آخرها بكاس اولها ۱

اگر بیعت کرنے والوں کی موجودگی اور مدد کرنے والوں
کے وجود سے مجھ پر حجت تمام نہ ہو گئی ہوتی اور وہ
عہد نہ ہوتا جو خدا نے علماء سے لے رکھا ہے کہ وہ
ظالم کی شکم پر سی اور مظلوم کی گرسنگی پر سکون و لطینا
سے نہ بیٹھیں تو میں خلافت کی باگ ڈور اس کے
کاندھے پر ڈال دیتا اور روز اول کی مانند ایک
گوشہ میں بیٹھ جاتا۔

عدالت قربان نہ ہو

عدالت کو مصلحت پر قربان نہیں ہونا چاہیے۔
طبقاتی نظام، دوستی پارٹی بازی اور مال و دولت کے ذریعے منہ بھرتا

۱ منہج البلاغہ خطبہ ۳ (شق شقیہ)

ہمیشہ حکومتوں کا سیاسی حربہ اور آلہ کار رہا ہے لیکن اب حکومت کی باگ ڈور اور
 سفینہ سیاست کا ناخدا ایس شخص ہو گیا ہے جو ان طریقوں کا دشمن ہے اور جس کا
 اصلی مقصد ایسی گھنڈائی سیاست کا قلع قمع کرنا ہے اس شخص کا نتیجہ یہ ہوا کہ پہلے
 ہی دن سے ارباب سیاست کے دلوں میں قہری طور پر رنجش پیدا ہو گئی اور اس
 رنجش کے نتیجے میں یہ ہوا کہ تخریب کاری کی جانے لگی اور حکومت کے لئے درد سہی
 ایجاد کی جانے لگی خیر خواہ دوست آپ کی خدمت میں آئے اور نہایت خلوص
 و خیر خواہی سے التماس کیا کہ آپ اہم سیاسی مصلحتوں کی خاطر اپنی سیاست میں
 کچھ نرمی لائیں اور اس قسم کے مشکلات سے اپنے کو بچائیں، ٹکڑا دے کر ان
 کا منہ بند کر دینا بہتر ہے اس لئے کہ یہ تخریب کار ہیں ان میں بعض خلیفہ اول
 کے نمک خوار ہیں آپ کا مقابلہ معاویہ ایسے دشمن سے ہے جس کے قبضہ
 میں شام جیسا زرخیز علاقہ ہے مصلحت اسی میں ہے کہ مساوات و برابری جیسے
 موضوعات کو نہ پھیرا جائے۔

حضرت علی علیہ السلام نے جواب میں ارشاد فرمایا :-

أنا مروفي ان اطلب النصرا بالجور فيمن وليت عليه لا
 اطوره ما سمر سمير و ما تم نجم في السماء
 نجماً، لو كان المال لي لسويت بينهم فكيف
 و إنما المال مال الله ۱
 کیا تم لوگ مجھ سے یہ توقع رکھتے ہو کہ خلافت

کی خاطر نثر ادب پرستی و ظلم و زیادتی کروں مجھ سے یہ امید
 رکھے ہوئے ہو کہ عدالت و انصاف کو خلافت و حکومت
 کی بھینٹ چڑھا دوں خدا کی قسم جب تک دنیا
 کا قصہ جاری ہے اور تاروں میں کشش باقی ہے میں
 ہرگز یہ نہ کروں گا میں اور طبقاتی نظام میں اور
 عدالت کی پائمالی؟ اگر یہ میری ذاتی مال ہو آجے رنج
 و مشقت سے کیا اہوتا تو بھی ایک دوسرے میں
 امتیاز قائم نہ کرتا چہ جائیکہ یہ مال تو اللہ کا ہے۔
 اور میری حیثیت فقط ایک امانت دار کی سی ہے
 یہ تھی علیؑ کی نگاہ میں عدالت کی قدر و قیمت اور عدل و انصاف کا ایک بہترین نمونہ

لوگوں کے حقوق کا اعتراف

انسان کی ضروریات کو روٹی، کپڑا اور مکان کے ذریعہ حل نہیں کیا جاسکتا، ایک گھوڑے اور کبوتر کو تو ان چیزوں سے راضی کیا جاسکتا ہے لیکن انسان کی رضامندی حاصل کرنے کے لئے جس طرح جسمانی عوامل مؤثر ہیں نفسیاتی عوامل بھی مؤثر ہو سکتے ہیں۔

مکن ہے کہ لوگوں کی مادی حاجت پورا کرانے میں ساری حکومتیں یکساں عمل کرتی ہوں۔ جب کہ لوگوں کی رضامندی حاصل کرنے میں سب یکساں نہیں ہوتی ہیں جس طرح ایک حکومت معاشرے کے تمام نفسیاتی مسائل و حوائج کو پورا کرتی ہے دوسری حکومت اس انداز سے پورا نہیں کرتی

وہ چیزیں کہ جن سے اکثر لوگوں کی خوشنودی کا تعلق ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ حکومت کا خود حکومت و عوام کے بارے میں کیا نظریہ ہے؟ آیا رعایا یا عوام، غلام و مملوک اور رنج و مالک و صاحب اختیار ہے یا یہ کہ عیالاً حقدار ہے اور یہ لوگ فقط وکیل، امین اور نمائندہ؟ پہلی صورت میں ہر خدمت ایک طرح کی دیکھ بھال ہے کہ جیسے کسی ایک حیوان کا مالک اپنے حیوان کی خدمت اور دیکھ بھال کرتا ہے اور دوسری صورت میں ایک طرح کی خدمت شمار ہوگی کہ جس کو امین و صالح افراد انجام دیتے ہیں حکومت کا لوگوں کے دائمی حقوق کا اعتراف کرنا اور ایسا کوئی عمل انجام نہ دینا جس سے ان کے حق حاکمیت

کی نفی ہو، عوام کو مطمئن و راضی رکھنے کی پہلی شرط ہے۔

کلیسہ اور حق حاکمیت کا مسئلہ

ہمیں معلوم ہے کہ دورِ حاضر میں یورپ میں مذہب کے خلاف ایک تحریک اٹھی کم و بیش اس کا اثر مسیحیت کے علاوہ دوسرے مذاہب پر بھی ہوا اس تحریک کا رجحان مادی تصور کی طرف تھا جب ہم اس کے اسباب و حلال کو دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ سیاسی حقوق کے نقطہ نظر سے اس کی ایک علت کلیسائی تصورات و مفاہیم کی نارسائی ہے ارباب کلیسا اور بعض یورپین فلسفیوں نے ایک طرف خدا پر اعتقاد اور سیاسی حقوق کا سلب دوسری طرف استبدادی حکومتوں کے قیام کے درمیان ایک رابطہ استوار کیا۔ نتیجے میں ڈیموکریسی اور دینی حکومت کے ماوراء لوگوں کی عوام پر حکومت کے درمیان ایک مثبت نوعیت کا رابطہ فرض کر لیا گیا۔ یہ سٹلہ ہوا کہ یا تو ہم خدا کو تسلیم کریں اور یہ مانیں کہ حکومت کا حق اس کی طرف سے مخصوص بندوں کو تفویض کیا گیا ہے کہ جن میں کوئی امتیاز نہیں ہے یا خدا کی نفی کر دیں اور اپنے کو مختار و ذی حق سمجھیں۔

مذہبی ماہر نفسیات کی نظر میں مذہب کی ترقی میں ایک رکاوٹ یہ بھی ہے کہ مذہب کے ذمہ دار انسان مذہب اور فطری ضروریات میں ایک قسم کا تضاد پیدا کر دیتے ہیں خصوصاً جب یہ ضرورت عمومی افکار میں ظاہر ہو بالخصوص اس موقع پر جب کہ یورپ میں استبداد اور پچانسی وغیرہ کا سلسلہ انتہا کو پہنچا ہوا تھا اور لوگ اس فکر میں تھے کہ حاکمیت عوام سے مربوط ہے۔

کلیسا یا اس کے طرف داروں کی طرف سے یہ فکر پیش کی گئی کہ لوگ حکومت کے
مکلف ہیں لیکن اس میں ان کا کوئی حق نہیں ہے یہ بات آزادی طلب بڑی سوکری
اور حکومت چاہنے والوں کو کلیسا بلکہ کلی طور پر دین اور خدا کے خلاف بھڑکانے میں
کافی تھی۔

زمانہ قدیم سے مشرق و مغرب کا یہی انداز فکر رہا ہے۔
ژن ژاک روسو اپنی کتاب قرارداد اجتماعی میں
لکھتے ہیں پہلی صدی عیسوی کا یونانی حکیم فلیوٹیل کرتا
ہے کہ روم کا خونخوار (EMPEREUR) شہنشاہ
مگلو کہ یہ کہتا تھا کہ جس طرح چوپان فطری طور پر اپنے
گلوہ پر برتری رکھتے ہیں یعنی اس استدلال کا نتیجہ
یہ ہے کہ قوم کے رؤسا خدا کے مثل اور قوم کی مثال
جانوروں کی سی ہے۔

دور حاضر میں اس قدیم فکر میں تبدیلی پیدا ہو گئی چونکہ اس میں مذہبی اور خدائی
رنگ ظاہر ہونے لگا لہذا احساسات کو مذہب کے خلاف بھڑکایا جانے لگا اور
مصنف اپنی اسی کتاب "قرارداد اجتماعی" میں لکھتے ہیں کہ۔

گرسیوس ہالینڈ کا ایک سیاسی اور تاریخ نویس
ہے کہ جس کی بودو باش لونی کے تیرہویں حکمران کے
زمانہ میں پیرس میں تھی۔ اس نے ۱۷۲۵ء
میں "حق جنگ و صلح" کے نام سے ایک کتاب
لکھی ہے وہ اس بات کو قبول نہیں کرتا کہ حکومت

و حکمرانی کا مقصد ہوام کی آسائش و آرام کے لئے ہے وہ
 اس نظریہ کو ثابت کرنے کے لئے بطور مثال غلاموں
 کی زندگیوں کو پیش کرتا ہے کہ غلام اپنے آقاؤں کی
 راحت و آرام کے لئے امکانات فراہم کرتے ہیں
 لیکن آقا اپنے غلاموں کی راحت و آرام کے لئے
 کچھ نہیں کرتا۔

یہی نظریہ "ہوبز" کا بھی ہے۔ ان دونوں دانشمندوں کے مطابق
 بنی نوع انسان چند گروہوں سے ملکر تشکیل پائی ہے کہ جس میں ہر ایک کا ایک
 رئیس ہوتا ہے ۱۔

اسی طرح معروف دانشمند (ROSU) روسو کے نزدیک یہ حق جبری
 حق ہے (حق و طاقت) اور اس نے اس استدلال کا جواب یوں دیا ہے -

ساری طاقت و قدرت خدا کی طرف سے ہے
 اسی نے طاقتوروں کو بھیجا ہے لیکن اسکا مطلب
 یہ نہیں کہ ہم طاقتوروں سے مقابلہ نہ کریں، ساری
 بیماریاں اللہ ہی کی طرف سے ہیں لیکن اس کے یہ
 معنی نہیں ہیں کہ طبیب اور ڈاکٹروں سے پرہیز

کریں۔
 اگر مجھ پر خشکلی میں کوئی چور حملہ کر دے تو آیا یہ بات صحیح

ہے کہ میں اس کے سامنے تسلیم خم کر کے اپنی ساری
 پونجی اس کے حوالہ کر دوں یا اس کا مقابلہ کر کے اپنا
 دفاع کروں کیا یہ صحیح ہے کہ اپنے پیسوں کو چھپا
 سکتا ہوں پھر بھی اسے دیدوں ۔
 ایسے نازک موقع پر چور کے مقابلہ میں میرا کیا
 رد عمل ہونا چاہئے ؟ ۱۔

مندرجہ بالا عبارت میں "جو بزنز" کے نظریہ کی طرف اشارہ کیا گیا کہ ہر چند وہ
 اپنی استبدادی منطلق میں خداوند عالم کا معتقد نہیں ہے اور سیاسی حقوق کے
 بارے میں اس کا بنیادی فلسفی نظریہ یہ ہے کہ حکمران، لوگوں کا منتخب کیا ہوا ہے
 یعنی وہ جو کام بھی کرتا ہے وہ ایسا ہی ہے جیسے خود لوگوں نے انجام دیا ہو
 لیکن اس کے نظریہ میں ذرا سا غور کرنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی کلیسا کے
 انکار سے متاثر ہے "جو بزنز" اس بات کا مدعی ہے کہ فردی آزادی اور حکمران
 کی نامحدود طاقت میں کوئی منافات نہیں ہے ۔
 وہ کہتا ہے :-

یہ گمان نہیں کرنا چاہیے کہ اس آزادی کا وجود
 (آزادی فرد کا خود سے دفاع) حکمرانوں کی قدرت
 کو لوگوں کی جان و مال سے یا تو بالکل سے ختم کر دے گا
 یا پھر ان کی طاقت کو گھٹا دے گا اس لئے کہ عوام سے

۱۔ قرارداد اجتماعی صفحہ ۴۰ اور کتاب آزادی فرد و قدرت دولت تالیف ڈاکٹر محمد منامی صفحہ ۵۰، ۴

حکمران کے سلوک کو ظلم و ستم سے تعبیر نہیں کیا جاسکتا
 کیونکہ حکمران کے کسی بھی کام کو ظلم نہیں کہا جاسکتا ہے
 کیونکہ حکمران لوگوں کا منتخب کیا ہوا ہے وہ جو کام
 بھی کرتا ہے گویا اس لیے کہ خود لوگوں نے انجام دیا
 ہے (اسے تمام حقوق حاصل ہیں) وہ تمام حقوق
 کا مالک ہے اس کی طاقت میں اگر کسی قسم کی کوئی حد
 پائی جاتی ہے تو وہ صرف اس لحاظ سے ہے
 کہ وہ بندہ خدا ہے لہذا فطری قوانین کا لحاظ کرے
 ممکن ہے اور اکثر یہ بات دیکھنے میں آتی ہے کہ جب
 حکمران کسی فرد کو تباہ کرے گا تو اسے ظلم نہیں کہا جائیگا
 مثلاً یفتاح یا اپنی لڑکی کی قربانی کا باعث ہوا تو
 ایسے موقع پر ہر شخص جو اس قسم کی چیزوں میں مبتلا
 ہوگا اسے اپنے کام میں پوری آزادی ہے چاہے

۱ یعنی ان کا ہر کام صحت عدالت ہے۔

۲ یفتاح بنی اسرائیل کا ایک قاضی ہے جس نے کسی جنگ میں فخر کی تھی کہ اگر خداوند اسے اس جنگ میں نجات
 کرے گا تو جنگ سے واپسی پر سب سے پہلے ملاقات ہونے والے شخص کو خدا کی قربانی کے لئے جلا
 ڈالے گا، اتفاق سے سب سے پہلے اپنی ہی لڑکی سے ملاقات ہو جاتی ہے اور یفتاح اپنی لڑکی
 کو جلا ڈالتا ہے۔

انجام دے یا نہ دے، یہی حکم اس حکمران کا بھی ہے
 جو لوگوں کو بے گناہ قتل کرتا ہے، اگرچہ اس کا یہ عمل قانونِ
 فطرت و عدالت کے خلاف ہے۔ مثلاً اوریا کا
 ”داؤد“ کے ہاتھوں قتل ہونا ایسا ہی تھا یعنی، اوریا،
 پر کسی قسم کا ظلم نہیں ہوا، بلکہ ظلم خدا پر ہوا ہے۔

جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان فلسفوں میں خداوندِ عالم کی مسؤلیت کو لوگوں
 کی مسؤلیت کے سلب ہونے کا سبب قرار دیا گیا ہے نہیاً احکام و فرائض خداوندی کی انجام دہی کو کافی
 سمجھا گیا ہے اس لئے لوگوں کو کوئی حق نہیں ہے جو کچھ حکمران انجام دیتا ہے
 وہی عدالت سے اور اس کی طرف ظلم کی نسبت دینا بے معنی ہے۔ یا دوسرے
 لفظوں میں یوں کہا جائے کہ حق اللہ کو حق الناس کی تباہی و بربادی کا باعث
 فرض کیا گیا ہے۔ اس بات سے کسی کو بھی انکار نہیں کہ ”ہو بیز“ اگرچہ ظاہر بنظاہر
 ایک فلسفی اور آزاد فکر انسان ہے اور کلیسیائی انکار اس پر مسلط بھی نہیں ہیں لیکن
 اگر اس کے ذہن میں کلیسیائی فکر میں راسخ نہ ہوتیں تو ایسا نظریہ کبھی بھی پیش نہ کرتا
 بہر حال یہ فلسفے اسی کی حکایت کرتے ہیں کہ عقیدہ ربوبیت عدالت
 و حقوق الناس کا پشت پناہ نہیں ہے۔

اگرچہ یہ حقیقت ہے کہ عقیدہ خدا شناسی ہی حقوق الناس اور عدالت کا
 مخزن و سرچشمہ ہے اور تنہا وجود خدا کو قبول کر کے ہی ذاتی حقوق اور
 عدالت و اعمی کو درست و مستعمل حقیقت کے عنوان سے قبول کیا جاسکتا ہے۔

۱۔ آزادی فرد قدرت صفحہ ۷۸

مزید برآں یہی تصور ذریعہ نفاذ قانون بھی ہے۔

منطق منہج البلاغہ

منہج البلاغہ کی منطق حق و عدالت کے سلسلے میں اسی منہج پر ہے بطور نمونہ
خطبہ نمبر ۲۱۳ میں اس کی طرف اشارہ کیا جا چکا ہے۔
حضرت فرماتے ہیں:-

اما بعد فقد جعل الله لي عليكم حقا بولا يته
امرکم ولکم علی من الحق مثل الذی لی علیکم
فالحق اوسع الاشياء فی التواصف واصيقها فی
التناصف لا یجری لاحد الا جری علیہ ولا یجری
علیه الا جری له۔

احمد الہی کے بعد خداوند کریم تمہارے معاملہ
کا اختیار لے کر تمہارے اوپر میرا حق مقرر کر رہا
ہے اور جس طرح تم پر میرا حق ہے اسی طرح
مجھ پر بھی تمہارا حق ہے یوں تو گنوانے کے لئے
آپس میں حق و انصاف کا میدان کافی وسیع ہے
لیکن آپس میں حق و انصاف پر عمل کرنے کا دائرہ
تنگ ہے دو آدمیوں کے درمیان ایک کا دوسرے

پر حق اس وقت ہوتا ہے جب دوسرے کا حق اس
 پر ہو اور دوسرے کا حق اس پر اس وقت ہو سکتا
 ہے جب اس کا حق دوسرے پر ہو۔

جیسا کہ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں کہ اس خطبے میں صرف خدا حق و عدالت اور
 فرائض کبھیان کیا گیا ہے لیکن ایسا نہیں کہ خدا نے بعض لوگوں کو کُل حق و اختیار دیئے
 ہوں اور فقط اپنی ذات کو ان کا باز پرس قرار دیا ہو اور کچھ کو بالکل حق سے محروم
 کر کے اپنے اور اپنے حکمرانوں کے حضور میں جواب دہ بنایا ہو اگر ایسا ہی ہے تو پھر حکم محکم
 کے درمیان عدل و ظلم کا کوئی مفہوم نہیں رہے گا۔
 اور اسی خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں :-

«ولیس امر ووان عظمت فی الحق منزلتہ و تقدّم
 فی الدین فضیلتہ بفوق ان یعان علیہ ما حملہ
 اللہ من حقہ ولا امر ووان صغرته النفوس
 واقترتہ العیون بدین ان یعین علی ذالک
 او یعان علیہ»

کوئی بھی شخص راہ حق میں کتنا ہی بلند مقام
 کیوں نہ پائے اور خدمت دین میں کتنی ہی فضیلت
 کیوں نہ حاصل ہو جائے مگر وہ بہر حال یہ حق نہیں
 رکھتا کہ خدا کے مقرر کئے ہوئے حقوق سے زیادہ
 کے لئے اس کی امداد کی جائے اور ایسا بھی نہیں ہونا
 چاہئے کہ جو شخص لوگوں میں کتنا ہی بے وقار

اور نظروں میں گرا ہوا ہو وہ اس معاملہ میں مدد کرنے یا اس کی مدد کی جانے سے محروم کر دیا جائے اور نیز اسی خطبہ میں ارشاد ہے کہ :-

« فلا تکلمونی بما تکلم بہ العجا برة ولا تحفظوا منی بما یتحفظ عند اهل البادرة ولا تخالطونی بالمصانعة ولا تظنوا بی استثقالاً فی حق قبیل لی ولا التماس اعظام لنفسی فانه من استثقل الحق ان یقال له او العدل ان یرض علیہ کان العمل بهما اتقل علیہ فلا تکفوا عن مقالة بحق او مشورة بعدل۔

مجھ سے ایسی باتیں نہ کیا کرو جیسی جابر و ظالم بادشاہوں سے کی جاتی ہیں اور مجھ سے اس طرح جان بچانے کی باتیں نہ کرو جیسے غصہ میں آجانے والے حاکموں سے بچاؤ کی باتیں کی جاتی ہیں اور مجھ سے بناوٹ کا میل جول بھی نہ رکھو جس سے چاپلوسی کا پہلو نکلتا ہو اور نہ یہ خیال کرو کہ اگر میرے سامنے کوئی حق کی بات کہی جائے گی تو مجھے گرا لگ کر رہے گی نہ یہ میں اپنی برتری منوانے کی درخواست کروں گا کیوں کہ جو شخص حق بات کہی جانے اور عدل کے پیش کئے جانے کو گرا ل

سمجھتا ہوں اسے حق و انصاف پر عمل کرنا کہیں زیادہ
دشوار ہوگا۔ لہذا تم مجھ سے حق بات کہنے اور مشورہ
دینے میں پہلو ہی نہ کرو۔

حکمران امانت دار ہیں

گزشتہ فصل میں ہم کہہ چکے ہیں کہ دورِ حاضر میں جو گمراہ کن اور خطرناک افکار کہ وہ یورپ (EUROPE) کے بعض مفکرین کی پیداوار ہیں ان کا لوگوں کو مادی تلفی (MATERIALISME) کی طرف مائل کرنے میں بہت بڑا ہاتھ ہے اس طرح سے ایک طرف تو خدا پر ایمان اور دوسری طرف لوگوں سے حق حاکمیت کو سلب کرنے میں مصنوعی رابطہ برقرار ہوا۔ خدائی ذمہ داریوں کا لازمہ لوگوں کے مقابل میں ذمہ دار نہ ہونا فرض ہوا اور حق اللہ حق الناس کا جانشین بنا۔ ایمان اور خدا کے اعتقاد ہی سے دنیا کو حق و عدالت پر استوار کیا جائے اس کے کہ ذاتی و فطری حقوق کی پشت پناہی بنیاد قرار پائے، بالکل اس کی ضد کے عنوان سے پہچانا گیا اور فطرتاً قومی حق حاکمیت بے دینی کے مساوی ہو گیا۔

اسلام کا نظریہ اس فکر کے بالکل خلاف ہے۔ اس لئے کہ نبیؐ کے بعد جیسا کہ وقت ہماری بحث کا موضوع ہے اور یہ مقدس کتاب ہر چیز سے پہلے فقط ایک توحیدی و عرفانی کتاب ہے اس میں ساری بخشیں خدا کے بارے میں ہیں اور جگہ جگہ خدا کا نام ملتا ہے لوگوں کے اصل اور واقعی حقوق کے

بارے میں اور لوگوں کا حکمراں کے ساتھ کیا برتاؤ اور رویہ ہونا چاہیے اور حکمراں کے مرتبہ و مقام حقیقی کے بارے میں ہے کہ حکمراں صرف لوگوں کے حقوق کے امانتدار اور محافظ ہیں اس قسم کے مسائل سے بھی غفلت نہیں کی گئی ہے بلکہ ان کی طرف توجہ دی گئی ہے اس مقدس کتاب کی منطق کے لحاظ سے امام اور حکمراں لوگوں کے حقوق کا امین و پاسباں اور لوگوں کا جواب دہ ہے اگر یہ طے ہے کہ عوام و حکمراں دونوں ایک دوسرے کے لئے ہیں تو حکمراں عوام کے لئے ہے نہ کہ عوام حکمراں کے لئے اسی چیز کو بیان کرتے ہوئے، سعدی نے یوں کہا ہے

گو سفند از برای چوپان نیست

بلکہ چوپان برای خدمت اوست

ترجمہ: بھیڑیں چرواہے کی خدمت کے لئے نہیں بلکہ چرواہا بھیڑیوں کی دیکھ بھال کے لئے ہے۔

رعیت کا لفظ جو فارسی زبان میں بتدریج نفرت کی نگاہ سے دیکھا جانے لگا ہے وہ بہترین اور انانی مفہوم رکھتا ہے سب سے پہلے کلمات پیغمبرؐ میں لفظ (راعی) حکمراں اور (رعیت) عوام کے لئے استعمال ہوا ہے اس کے بعد ہم کلمات علیؑ میں اس کا بہت زیادہ استعمال دیکھتے ہیں۔

اس لفظ کا مادہ "رعی" ہے جس کے معنی محافظت اور نگہبانی کے ہیں لوگوں کو (رعیت) اس لئے کہا جاتا ہے کہ حکمراں ان کی جان و مال حقوق اور آزادی کے محافظ و نگہبانی ہیں

اس لفظ کے مفہوم کے بارے میں پیغمبر اسلامؐ سے ایک جاہل حدیث

وارد ہوئی ہے۔

حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم :-

کلکم راع وکلکم مسئول؛ فالامام راع وهو مسئول
والمرأة راعیة علی بیت زوجها وھی مسئولة
والعبد راع علی مال سیدة وهو مسئول الا
فکلکم راع وکلکم مسئول « ۱

تم میں سے ہر ایک نگہبان اور جواب دہ ہے اور
امام و پیشوا لوگوں کا نگہبان اور جواب دہ ہے ،
عورت اپنے شوہر کے گھر کی جواب دہ اور نگہبان
ہے ، غلام اپنے مولاد آقا کے مال کا نگہبان اور
جواب دہ ہے ، آگاہ ہو جاؤ تم میں سے ہر ایک
نگہبان اور جواب دہ ہے ۔

گزشتہ فصل میں ہم عوام کے حقوق کے بارے میں ایسے چند نمونے نبی البیت
سے پیش کر چکے ہیں کہ جو مولائے کائنات کے موقف کو واضح کر رہے ہیں اب
چند دیگر نمونوں کو قرآن مجید سے بطور مقدمہ پیش کرتے ہیں :

سورہ مبارکہ « النساء » آیت نمبر ۵۸ میں ہے ۔

« ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الی اهلها
واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل »

۱ صحیح بخاری ، جلد ۷ ، کتاب النکاح

خدا تمہیں حکم دیتا ہے کہ لوگوں کی امانتوں کو اس کے
اہل کے حوالہ کر دو اور جب لوگوں کے باہمی جھگڑوں
کا فیصلہ کرنے لگو تو انصاف سے فیصلہ کر دو۔

طبرسی (رحم) مجمع البیان میں اس آیت کے ذیل میں لکھتے ہیں:-
کہ اس آیت کے معنی کے سلسلے میں کئی اقوال ہیں، ایک
یہ ہے کہ امانت سے مراد مطلق امانت ہے یعنی خواہ
امانت الہی ہو یا غیر الہی اس کا تعلق مال سے ہو یا غیر مال
سے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس آیت سے حکم ارا
افراد مراد ہیں یا یوں کہا جائے کہ خدا نے
امانت کی ادائیگی کے وجوب کے ذریعہ حکمرانوں کو حکم
دیا ہے کہ لوگوں کے حقوق کی مراعات کریں۔
اس کے بعد فرماتے ہیں:-

اور اس معنی کی تائید اس آیت سے ہوتی ہے۔
یا ایہا الذین امنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول و
اولی الامر منکم ۱

اس آیت میں لوگوں کی ذمہ داری صرف اتنی ہے
کہ خدا، رسول اور صاحبان امر کی اطاعت کریں
پہلی والی آیت میں لوگوں کے حقوق اور اس آیت

۱ سورہ مبارکہ (النساء)

لاحظہ فرمایا آپ نے کہ:-

قرآن نے معاشرہ کے حاکم دسر پرست کو کہ جس کو امانت دی جائے اور وہ اس کو پہنچا دے "امین" اور نگہبان "بنایا ہے اس سلسلہ میں قرآن کی منطق سے آشنا ہونے کے بعد اب شیخ البلاغہ سے بھی چند نمونہ پیش کرتے ہیں سب سے پہلے ان خطوط کو پیش کرتے ہیں جو مولانا گورنر دکن کو لکھے ہیں خصوصاً جن خطوط میں احکامات صادر فرمائے ہیں ان خطوط میں عوام اور ان کے حقوق کے مقابلہ میں حکمران اور ان کی ذمہ داریوں کو بیان کیا ہے۔

آپ آذربائیجان کے گورنر (اشعث بن قیس) کے نام خط تحریر فرماتے ہیں:-

«وان عملك ليس لك بطعمة ولكنه في عنقك

امانة وانت مسترعى لمن فوقك ليس لك ان نفقات

في رعيتك --- ۱

تمہارا عہدہ (گورنری) تمہاری جاگیر نہیں ہے کہ ہمیشہ

تمہارے پاس رہے گی درحقیقت یہ ایک امانت

ہے جو تمہاری گردن کا پھنسل ہے اور تمہارے حاکم بالاد

تہ سے لوگوں کے حقوق کی حفاظت درحایت کے

خواہاں ہیں تمہیں یہ اختیار حاصل نہیں کہ رعیت میں

سمنائی کرتے پھرو،

۱ شیخ البلاغہ مکتوب نمبر ۵۔

حضرت علیؑ کا لین خراج " کے نام خط میں مختصر و عطا و نصحت کے بعد ارشاد فرماتے ہیں :-

« فاصغروا للناس من انفسكم واصبروا للحوادث جهماً
فانكم تحزنون الرعيه ووكلاء الامه وسفراء الامم
اپنی طرف سے لوگوں کو انصاف مہیا کرو اور ان کی ضروریات
کی زیادتی پر صبر سے کام لو۔ اس لئے کہ تم رعیت کے
خزانہ دار، امت کے کھل اور ائمہ کے سفیر ہو۔
مالک اشتر کے نام مشہور خط میں تحریر فرماتے ہیں -

« واشعر قلبك الرحمه للرعيه والمحبه لهم واللعن
بهم ولا تكثرن عليهم سبعا ضارياً تقنم اكلهم
فانهم صنفان ، اما اخ لك في الدين او نظير
لك في الخلق »

رعیت کے لئے رحم، محبت اور مہربانی کو اپنے
دل کا شعار بنا لو، اور ان کے لئے تو بخوار درندہ
نہ بنو کہ انھیں کھا جانے کا موقع تلاش کرتے رہو
کیونکہ لوگوں کی دو قسمیں ہیں یا تو مسلمان ہیں جو تمہارے
دینی بھائی ہیں، یا غیر مسلمان ہیں اور تمہاری ہی
طرح مخلوق ہیں۔۔۔۔۔

! نوح البلاغہ مکتوب نمبر ۵۵

« ولا تقولن انى مؤسرا أمرنا فاع فان ذالك اذقال
 فى القلب ومنهكة للدين وتقرب من الغير —
 اور کبھی یہ نہ کہنا کہ میں فرماں روا ہوں، جو حکم دہن فوراً
 تعمیل ہو جائے، کیوں کہ ایسا کہنا دل میں بگاڑ کر گوراء
 دینے، دین میں کمزوری لانے اور حکومت کی
 افرا تفری کے قریب ہونے اور نعمت کے سلب ہونے
 کے برابر ہے۔

آپ فوج کے اعلیٰ افسروں کے نام خط تحریر فرماتے ہیں:-
 « فان حقا على الالى ان لا يغيره على رصتية فضل الله
 ولا طول خص به وان يزيد ما قسم الله له
 من نعمه دتؤمن عبادة وعطفا على اخوانه
 حكاما پر (رعایا) کا ایک حق یہ ہے کہ رعایا پر
 اسے جو فضیلت حاصل ہے، اور جو اقتدار اس سے
 مخصوص کیا گیا ہے، وہ اس کا مزاج نہ بدل دے
 دوسرے کہ اللہ نے اسے اپنی نعمتوں کا جو حصہ تقسیم
 کر دیا ہے وہ اسے بندگان خدا کے قریب
 اور اپنے دینی بھائیوں پر مزید مہربان کر دے
 حضرت علی علیہ السلام کے خطوط میں لوگوں سے عدالت و مہربانی

! نوح البلاغ مکتوب نمبرہ

اور ان کے حقوق و شخصیات کے احترام کے بارے میں عجیب حساسیت پائی جاتی ہے واقعتاً ایک تعجب خیز نمونہ ہے۔

شیخ البلاغہ میں "لمن يستعمله على الصدقات" کے عنوان سے آپ کی وصیت نقل ہوئی ہے۔ یعنی عالمین زکوٰۃ کے لئے ہدایات تحریر فرماتے ہیں عنوان سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ہدایات کسی سے مخصوص نہیں ہیں، بلکہ تمام لوگوں کے لئے ہیں وہ ہدایات خواہ نوشتہ کی صورت میں ہوں یا لفظی تاکیدات کی شکل میں۔

سید رضی نے اس کو مکتوبات میں شامل کیا ہے۔ اور فرمایا ہے کہ میں نے اس کو یہاں اس لئے بیان کیا ہے تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ آپ کس طرح حق و عدالت کو قائم کرتے تھے، اور ہر چھوٹے بڑے پیچیدہ اور کھلے معاملہ میں عدل کی راہیں کھول دیتے تھے:

وہ دستورات یہ ہیں :-

اللہ وحدہ لا شریک لہ سے ڈرتے ہوئے چیل
کھڑے ہو اور یاد رہے کسی مسلمان کو خوف زدہ
نہ کرنا اور بدرقاری سے پیش نہ آنا کہ وہ تم سے
نفرت کرے، اور اس کے مال میں جتنا حق بنتا ہے
اس سے زیادہ ہرگز نہیں لینا چنانچہ جب کسی
قبیلے کے ہاں جانے لگو، تو ان کے کنوئیں پر اتر دو
نہ یہ کہ ان کے گھروں میں گھومتے پھرو

۱۔ فقط مسلمان کے بارے میں یہ دستور ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ صدقہ وغیرہ تنہا مسلمانوں ہی سے لیا جاتا ہے

پورے سکون اور وقار کے ساتھ ان کی طرف چلو! یہاں تک کہ جب ان کے درمیان کھڑے ہو جاؤ تو مسلم کہو اور ان پر درود بھیجو پھر (سلام) کے بعد کہو۔ بندرگانِ خدا! اللہ کے دلی اور خلیفہ نے تمہارے پاس (اس لئے) بھیجا ہے کہ تمہارے مال میں اللہ کا جتنا حق بنتا ہے وہ لوگوں سے وصول کرو تو کیا تمہارے مال میں اللہ کا کچھ حق ہے یا نہیں؟ اگر جواب میں کوئی کہے نہیں، تو اس سے دوبارہ مت پوچھو، ان کی باتوں کو قبول اور ان کے قول کا احترام کرو، اگر کوئی شخص مثبت جواب دے (یعنی کہے ہاں) تو اس کے ساتھ ہولو مگر اسے ڈرانا دھمکانا نہیں، نہ اس پر تشدد کرنا نہ اس پر ناجائز دباؤ ڈالنا وہ جس قدر سونا چاندی دے تم اسے لے لو۔ اگر اس کی ملکیت میں (گائے بھیڑ بکری) یا اونٹ ہوں تو ان کے گلوں میں اس کی اجازت کے بغیر داخل نہ ہونا کیوں کہ ان کے بڑے حصہ کا مالک تو وہی ہے چنانچہ جب ان (جانوروں) کی جگہ تک پہنچ جاؤ تو ان میں اس طرح داخل ہونا کہ کسی جانور کو چھیڑ کر بھگانا اور ڈرانا نہیں!

! بیخ البلاغہ مکتوب نمبر ۲۵

تفصیلی (معلومات) کے لئے) پورے وصیت نامہ کا مطالعہ کریں۔
یہ بات سمجھنے کے لئے اتنا کافی ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کا حکمراں اور عوام
کے بارے میں کیا نظر یہ تھا۔

Presented by www.ziaraat.com

اہلبیت اور خلافت

تین بنیادی سائل۔

عظمتِ اہلبیت۔

احقیقت و اولویت۔

نفس اور وصیت۔

لیاقت و فضیلت۔

قرابت و نسب۔ خلفاء پر تنقید۔

ابوبکر۔

عمر۔

عثمان۔

قتل عثمان میں معاویہ کا ماہرانہ کردار۔

تلخ سکوت۔

اتحادِ اسلامی۔

دو ممتاز موقف۔

Presented by www.ziaraat.com

"اہلبیت اور خلافت"

تین بنیادی مسائل

ہم گزشتہ چار مباحث میں حکومت و عدالت کے عنوان کے تحت مسئلہ حکومت اور اس کے اہم ترین فریضہ کے سلسلہ میں شیخ البلاغہ کے نظریات کو بیان کر چکے ہیں۔ اب ہم اس مسئلہ کا ذکر کر رہے ہیں کہ جس کا اس مقدس کتاب میں متعدد بار تذکرہ ہوا ہے اور وہ ہے مسئلہ اہل بیت اور خلافت حکومت اور عدالت کے سلسلہ میں کلی بحث کو مکمل کرنے کے بعد ضروری ہے کہ ہم اسی ذیل میں "بعد رسول خلافت" اور امت کے درمیان مقام آل محمد کے بارے میں گفتگو کریں اس سلسلہ میں درج ذیل مسائل پر گفتگو ہوگی، الف) آل محمد کی امتیازی منزلت اور ان کی بلند مقامی، اور یہ کہ ان کے علوم و معارف کا سرچشمہ مافوق بشر ہے نہ آل محمد کو کسی پر قیاس کیا جاسکتا ہے اور نہ ہی کسی کا آل محمد سے تقابل کیا جاسکتا ہے

ب) اہل بیت من جملہ امیر المؤمنین خلافت کے سب سے بڑے حقدار تھے وصیت نبوی کے لحاظ سے بھی ایات، فضیلت اور قرابت کے اعتبار سے بھی۔
ج) خلفاء پر تنقید۔

(د) مولائے کائنات کی اپنے مسلم حق سے چشم پوشی کا فلسفہ اور آپ کے حقوق کی حد کہ جس سے نہ آپ نے تجاوز کیا۔ نہ ہی تنقید و اعتراض سے گریز کیا۔

عظمت اہل بیتؑ

« موضع سرور و لجا اور عیبتہ علمہ و مؤئل حدکہ
 و کھوت کتبہ ، و جبال دینہ ، بیہما قام انحناء ظہرہ
 و اذہب ارتعاد فرائضہ ۔۔۔ لایقاس بال محمد صلی اللہ
 علیہ و آلہ من ہذہ الامۃ احد ولا یستوی بہم من
 جرت نعمتہم علیہ ابد اہم اساس الدین و
 عماد الیقین ، الیہم یفی الغالی و بہم یلحق التالی
 و لہم خصائص حق الوالیۃ و فیہم الودیۃ و الوراۃ ۔
 الان اذ رجع المعی الی اہلہ و نقل الی منتقلہ » ۱
 سر الہی کے امین اور اس کے دین کی پناہ گاہ ہیں
 علم خدا کے مخزن اور حکمتوں کے مرجع ہیں کتب آسمانی
 کی گھاٹیاں اور دین کے پیار ہیں انہیں کے ذریعہ
 اللہ نے اس کی پشت کا خم سیدھا کیا اور اس کے

۱ شیخ البلاغہ خطبہ ۲

پہلوؤں سے ضعف اور کچی دور کی ۔۔۔۔۔ است نہیں ہے
 کے کسی فرد پر آل محمد کو قیاس نہیں کیا جاسکتا جو لوگ
 ان کے ٹکڑوں پر پلے ہیں وہ آل محمد کے ہم پلہ نہیں
 ہو سکتے وہ دین کی اساس و بنیاد اور علم دین کے محکم
 ستون ہیں۔ راہ افراط و غلو پر گامزن افراد پیچھے آئیں
 اور حد تفریط میں مبتلا انسان تیز قدم بڑھائیں اور
 آل محمد کے ساتھ ہو جائیں اور مسلمین کی ولایت کے
 شرائط انہیں میں جمع ہیں پیغمبر نے انہیں کے لئے
 صاف صاف ارشاد فرمایا ہے یہی کمالات نبوی کے
 وارث ہیں اب حق اپنے وارث حقیقی تک پہنچ گیا
 ہے اور اپنی جائے گاہ حقیقی کو پا گیا ہے۔

ان چند جملوں سے جو بات سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ آل محمد روحانیت و
 معنویت کی اس منزل پر فائز تھے کہ جو عام انسانوں کی سطح سے بلند ہے ایسی سطح کے
 افراد کا کسی سے تقابل کرنا بالکل اسی طرح غلط ہے جس طرح مسئلہ نبوت میں عام
 انسانوں کا پیغمبر ان الہی سے موازنہ و تقابل غلط ہے خلافت کے مسئلہ میں باعظمت
 شخصیت کے ہوتے ہوئے دوسروں کے بارے میں سوچنا لغو ہے۔

« نحن شجرة النبوة ومحط الرسالة ومختلف

الملائكة ومعادن العلم ونبأ بع الحكم ۱

ہم شجرۂ نبوت - منزل رسالت - قزوگاہ ملائکہ سعدان علم
اور حشر چشمہ حکمت ہیں -

« این الذین زعموا انہم التراسخون فی العلم وینما
کذبا وبقیاعا علینا ان رفعنا اللہ وروضعہم واعطانا
وہم مہم وادخلنا لفرجہم بنا لستعلی المہدی ویتجلی
العین ان الائمة من قریش غرسوا فی ہذا البطن
من ہاشم لا تصلح علی سواہم ولا تصلح الولاہ من
غیرہم ۱ »

وہ لوگ کہاں ہیں جو جھوٹ بولتے ہیں اور حد کرتے
ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اسخون فی العلم وہ ہیں
نکہ ہم - بے شک اللہ نے ہم کو بلند کیا انہیں گرا یا
- ہمیں منصب امامت سے نوازا انہیں محروم رکھا
اور ہمیں (منزل علم میں) داخل کیا اور انہیں دور کیا
اور ہم ہی سے ہدایت کی طلب اور ہم سے ہی تارکی و
ضلالت کو چھاتھنے کی خواہش کی جا سکتی ہے بے
شک امام قریش میں سے ہوں گے جو اسی قبیلہ
کی ایک شاخ بنی ہاشم کی کشت زار سے ابھریں
گے نہ امامت کسی اور کو زیب دیتی ہے اور نہ

کوئی ان کے علاوہ اس کا اہل ہو سکتا ہے۔
 « نحن الشعار والاصحاب والخزينة والابواب لا
 توتي البيوت الامن ابوابها فمن اتاها من غير ابوابها
 سمى سارقاً »
 ہم ہی پرچم اسلام۔ خاص ساتھی۔ خزانہ دار اور دروازہ
 اسلام ہیں۔ گھر دل میں دروازے سے داخل ہوا جاتا
 ہے۔ غلط طریقہ سے (دیوار بچاند کر) آنے والا چور
 کہلاتا ہے

« فيهم كرائم القرآن وهم كنوز الرحمن، ان
 نطقوا صدقوا وان صمتوا لم يسبقوا » ۲
 قرآن کی نفیس آیات انہیں کی مدح سرائی میں نازل
 ہوئی ہیں وہ خدائے رحمان کے خزانے ہیں جب
 لب کثافی کرتے ہیں تو سچ بولتے ہیں اور اگر
 خاموش رہتے ہیں تو کوئی ان پر سبقت نہیں کرتا۔
 « هم عيش العلم وموت الجهل، يخبركم علمهم عن علمهم
 ونظامهم عن بالظن وصمتهم عن حكم منطقهم
 لا يخالفون الحق ولا يختلفون فيه هم دعائم
 الاسلام ولا نزع الاعتصام بهم عاد الحق

! نزع البلاغ خطبہ ۱۵۲ ۲ نزع البلاغ خطبہ ۱۵۲

فی نصابہ وانزاح الباطل عن مقامہ ، وانقطع
لسانہ عن منبتہ عقلوا الدین عقل رعاية ووعاية
لا عقل سماع ورواية ، فان رواة العلم کثیر و
رعایہ قلیل ۱

وہ علم کے لئے باعث حیات اور جہل کے لئے سبب
مرگ ہیں۔ ان کا علم ان کے علم کا اور ان کا ظاہر ان کے
باطن کا اور ان کا سکوت ان کے کلام کی حکمتوں کا پتہ
دیتا ہے نہ حق کی مخالفت کرتے ہیں اور نہ اس میں
اختلاف پیدا کرتے ہیں وہ اسلام کے ستون اور
محافظ ہیں۔ ان کی وجہ سے حق اپنے اصلی مقام
پر پلٹا اور باطل اپنی جگہ سے ہٹ گیا۔ اور اس کی
زبان جڑ سے کٹ گئی انھوں نے دین کو سمجھا اور
پہچانا ہے اور اس پر عمل کیا ہے نہ کہ طوطے کی
طرح صرف سن کر اس کو یاد کیا اور اس پر عمل پیرا ہو
کر اس کی نگہداشت کرنے والے کم ہیں۔

شیخ البلاغہ میں کلمات قصار کے ضمن میں ایک واقعہ نقل ہوا ہے کہ کیل بن زیاد
نخعی فرماتے ہیں: امیر المؤمنین نے (اپنے زمانہ خلافت میں قیام کوفہ کے درمیان)
مجھے ساتھ لیا ہم لوگ شہر سے باہر قبرستان کی طرف نکل گئے جب شہر سے دور

! شیخ البلاغہ خطبہ ۲۳۶

سنائے میں پہنچے تو امام نے ایک سرد آہ بھری اور گفتگو کا سلسلہ شروع کیا
اپنی گفتگو کی ابتدا میں فرمایا: اے کیل ابن آدم کے دل ظرف کی مانند ہیں اور
بہترین ظرف وہی ہے جو بہترین منظروف کی اچھی طرح حفاظت کر سکے پس جو کچھ
میں بیان کر رہا ہوں اسے محفوظ کر لو۔

مولائے کائنات نے اپنی اس گفتگو میں جو تھوڑی مفصل بھی ہے فرمایا کہ راہ
حق کی پیروی کرنے والے انسان تین طرح کے ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد
آپ نے اپنی تپش دل اور گھٹن کا شکوہ ان الفاظ میں فرمایا کہ آج ایسے افراد نہیں
ہیں کہ میں اس سینہ میں محفوظ رموز و اسرار کے عظیم ذخیرہ ان افراد کے حوالہ کر
سکوں لیکن اختتام گفتگو میں فرماتے ہیں البتہ ایسا نہیں کہ علیؑ جن کی آرزو رکھتا
ہے زمین خدا ان افراد سے بالکل خالی ہو گئی ہے نہیں ایسا ہرگز نہیں ہر عہد
میں ایسے افراد رہے ہیں اگرچہ ان کی تعداد کم رہی ہے۔

« اللهم بلی لاتخلوا الارض من قائم لله بحجة اما
ظاهر مشهورا واما خائفا مغمورا ، لئلا تقبل
حجج الله وبيئاته . وكمذا ، واین اولئك ؟ اولئك
والله الاقلون عددا والاعظمون عند الله قدرا
يحفظ الله بهم حججه وبيئاته حتى يردعوها
نظروا لهم ويزرعوها فی قلوب اشباههم هم
بهم العلم على حقيقة البصيرة ، وياشروا روح
اليقين ، واستلوا ما استوهوا المترفون ، وانسوا بما
استوحش منه الجاهلون وصعبوا الدنيا بآبائنا

ارواحها معلقة بالحل الاعلا اولئك خلفاء الله في
ارضه والدعاة الى دينه، الا الا شوقا الى
رويتهم ۱۔

ہاں! مگر زمین ایسی فرد سے خالی نہیں رہتی کہ جو خدا
کی حجت کو برقرار رکھتا ہے چاہے وہ ظاہر و مشہور ہو
یا خائف و پناہاں تاکہ اللہ کی نشانیاں سننے نہ پائیں
وہ ہیں ہی کتنے؟ کہاں ہیں؟ خدا کی قسم وہ بہت
تھوڑے ہیں لیکن اللہ کے نزدیک قدر و منزلت میں
بہت بلند ہیں۔ خداوند عالم ان کے ذریعہ اپنی جہول
اور نشانیوں کی حفاظت کرتا ہے یہاں تک کہ وہ
ان کو اپنے جیسوں کے سپرد کر دیں اور اپنے
جیسوں کے دل میں بودیں۔ علم نے انہیں ایک
دم حقیقت و بصیرت کے انکشافات تک پہنچا دیا
ہے وہ یقین و اہتمام کی روح سے گھل مل گئے ہیں
اور ان چیزوں کو جنہیں آرام پسند افراد نے دشوار
سمجھا ہے اپنے لئے سہل و آسان سمجھ لیا ہے
جو چیزیں جاہلوں کے لئے سبب خوف و وحشت
ہیں وہ ان لوگوں کے لئے باعث عشق و محبت ہیں

۱۔ بیخ البلاغ مکتبہ - ۱۳۷

وہ ایسے جموں کے ساتھ دنیا میں رہتے ہیں کہ جن کی
 ارواح طارا اعلیٰ سے وابستہ ہیں یہی تو وہ لوگ ہیں
 جو زمین میں اللہ کے نائب اور اس کے دین کی طرف
 دعوت دیتے ہیں آہ آہ میں ان کے دیدار کی آرزو
 لئے بیٹھا ہوں۔

ان جملوں میں اشارتاً بھی اہل بیت کا نام نہیں لیا گیا لیکن نہج البلاغہ میں دوسرے
 مقامات پر اس سے ملتے جلتے جو جملے اہل بیت کے بارے میں موجود ہیں ان میں غور
 و فکر کرنے سے یقین ہو جاتا ہے کہ ان جملوں سے مراد آئمہ اہل بیت علیہم السلام ہیں
 نہج البلاغہ سے ہم نے جو مطالب اس بحث میں ذکر کئے ہیں ان سے یہ بات
 سامنے آتی ہے کہ نہج البلاغہ میں جہاں خلافت اور سیاسی امور میں مسلمانوں کی
 رہبری کے مسئلہ کا ذکر ہے وہیں مسئلہ امامت ایک خاص مفہوم کے ساتھ کہ جس کو
 شیعہ "حجت" کہتے ہیں بیان ہوا ہے۔ اور اس پر سیر حاصل بحث ہوئی ہے۔

اختصاصیت و اولویت

گزشتہ فصل میں ہم نے اس سلسلہ میں کہ اہل بیت امتیازی حیثیت کے مالک ہیں آل محمد کے علوم و معارف کا سرچشمہ مافوق بشر ہے اور ان کا دوسرے افراد سے تقابل غلط ہے، نہج البلاغہ کی چند عبارتوں کو نقل کیا ہے۔ اس فصل میں ہم بحث کا دوسرا جز آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں یعنی وہ عبارتیں کہ جو آل محمد کے سب سے زیادہ حق دار ہونے کے سلسلہ میں ہیں بلکہ اہل بیت کے خاص حقوق خصوصاً امیر المؤمنین کے خاص حق کے سلسلہ میں چند عبارتیں نقل کرتے ہیں۔

نہج البلاغہ میں اس بارے میں تین طریقوں سے استدلال کیا گیا ہے رسول خدا کی نص اور وصیت دوسرے حضرت علیؑ کی لیاقت اور یہ کہ لباس خلافت آپ ہی کے جسم پر زیب دیتا ہے میرے رسول خدا سے نبی اور روحی رشتہ۔

نص اور وصیت

بعض لوگوں کا خیال ہے کہ نہج البلاغہ میں مسئلہ نص کی طرف کہیں بھی اشارہ نہیں ہوا ہے ہاں اس بات کی طرف ضرور اشارہ ملتا ہے کہ آپ میں خلافت کی صلاحیت و لیاقت موجود تھی جب کہ یہ خیال خام ہے اس لئے کہ اول تو نہج البلاغہ کے خطبہ و

دوم میں کہ جس کو ہم گزشتہ فصل میں بیان کر چکے ہیں، حضرت علیؓ نے صحابہ اہل بیت کے لئے یہ فرماتے ہیں۔

وفيهما الوصية والوراثة - رسول خدا نے انہیں کے لئے وصیت

کی ہے اور یہی وارث رسول ہیں۔

ثانیاً یہ کہ مولائے کائنات متعدد موقعوں پر اپنے حق کے لئے اس طرح فرماتے ہیں کہ جس کے بعد حق خلافت کے بارے میں آپ کے لئے پیغمبر کی نص اور تعین قابل توجہ نہیں رہ جاتی ہے ان جگہوں پر مولائے کائنات یہ نہیں فرماتے کہ کیوں مجھے جامع شرائط اور باصلاحیت ہونے کے باوجود برکت رکھ دیا اور دوسروں کو میری جگہ بٹھا دیا بلکہ یہ فرماتے ہیں کہ میرا مسلم حق مجھ سے چھین لیا ظاہر ہے کہ یہ صرف نص اور رسول کی طرف سے خلافت پر منسوب ہونے کی وجہ سے ہی کہا جاسکتا ہے کہ خلافت میرا مسلم حق ہے کیونکہ صلاحیت اور ریاست «حق بالقوہ کو وجود دیتی ہیں نہ کہ حق بالفعل کو اور بالقوہ کے مورد میں یہ بات کہنا صحیح نہیں ہے کہ میرا قطعی اور مسلم حق مجھ سے چھین لیا اب ہم چند ایسے مواقع کو قلم بند کرتے ہیں کہ جہاں علیؓ نے خلافت کو اپنا مسلم حق بتایا ہے من جملہ خطبہ نمبر ۶ میں کہ جو آپ نے اپنی خلافت کے ابتدائی زمانہ میں اس وقت دیا تھا جب آپ طلحہ زبیر اور عائشہ کی شرانگیزیوں سے باخبر ہوئے اور ان کی شورشوں کو کچلنے کا عزم مصمم کیا چنانچہ حالات زمانہ پر تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

« فوالله ما زلت صد فرعاً عن حقى مستأثراً

علیؓ منذ قبض الله نبيه من حتى يوم الناس هذا

خدا کی قسم جس روز اپنے حبیب کو اللہ نے ہم سے لے لیا اس

(را) نہج البلاغہ خطبہ ۶

روز سے آج تک لوگوں نے میرے مسلم حق سے

مجھ کو محروم کر رکھا ہے۔

خطبہ نمبر ۱۷۰ کہ جو واقعاً خطبہ نہیں ہے بہتر تھا کہ سید رضی اعلی اللہ مقامہ اسے
کلمات قصار کے ذیل میں ذکر فرماتے، میں مولائے کائنات ایک واقعہ نقل فرماتے
ہیں اور وہ یہ ہے کہ:

ایک شخص نے کچھ لوگوں کے درمیان مجھ سے کہا:

اے فرزند ابو طالب آپ خلافت کے لالچی ہیں تو میں نے کہا:-

بل انتم واللہ لأحرص وأبعد وأنا اخص وأقرب

وانتم اطلبتم حقایق وانتم تحولون بینی وبینہ

وتضربون وجہی دونہ ، فلما قرعته بالجمعة في الملاذ

الحاضرین ہب کانتہ بھیت لایدری ما یجینی بہ لـ

لالچی میں نہیں ہوں بلکہ تم خلافت کے لالچی ہو اور تم

پہنچنے سے دور ہو میں جسم و روح کے اعتبار سے قریب

ہوں میں نے اپنا حق طلب کیا ہے اور تم لوگ چاہتے

ہو کہ میرے اور میرے حق کے درمیان حائل اور

مانع بن کر مجھ کو میرے قطعی حق سے محروم کر دو کیا وہ

انسان جو اپنا حق طلب کرتا ہے لالچی ہے یا وہ کہ

جو دوسروں کے حق پر نگاہ لگائے ہے وہ لالچی

ہے جب میں نے استدلال سے اس کی بولتی بند

کر دی تو اس وقت اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ

(۱۔ بیع البلاغہ خطبہ ۱۷۲)

مجھے کیا جواب دے معلوم نہیں یہ اعتراض کرتے
 والا کون تھا؟ اور یہ اعتراض کب کیا گیا تھا؟
 ابن ابی الحدید کہتے ہیں سعد و قاص نے روز
 شوریٰ (جس روز سقیفہ میں کیٹی بنی تھی) یہ اعتراض
 کیا تھا اس کے بعد کہتے ہیں کہ انا سب کا اعتقاد
 یہ ہے کہ ابو عبیدہ جراح نے روز سقیفہ اعتراض
 کیا تھا۔ انہیں جملوں کے بعد فرماتے ہیں:-

«اللهم انى استعد يك على قریش ومن اعانهم
 فانهم قطعوا رحمتى وصغروا عظيم منزلتى واجتمعوا
 على منازعتى امرأهولى»

میرے پروردگار میں قریش اور ان کے ہمنواؤں
 کے ظلم کے لئے شکایت کناں ہوں، ان لوگوں نے
 مجھ سے قطع رحم کیا میری عظمت و منزلت کو گھٹایا
 اور سب نے متحد ہو کر میرا حق خاص چھین لیا اور
 میرے خلاف مماذ آرائی کی۔

ابن ابی الحدید انہیں جملوں کے ذیل میں تحریر فرماتے ہیں:-
 مذکورہ جملوں کی طرح مولائے کائنات کے اور
 بھی ایسے کلمات ہیں جو تو اتر کے ساتھ نقل ہوئے ہیں
 کہ جن میں علیؑ نے اس بات کا شکوہ کیا ہے کہ
 لوگوں نے ظلم و جور کے ذریعہ ان کا سلم خصب

۱۔ بیخ البلاغہ خطبہ ۱۷۲

کیا ابن ابی الحدید شیعوں کے نظریات کی تائید کرتے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ علیؑ نص کے ذریعہ خلیفہ ہیں کسی بھی شخص کو مسند خلافت پر بیٹھنے کا حق نہیں ہے چونکہ مولائے کائنات کے کلمات سے دوسروں کا فاسق و ناجر ہونا ظاہر ہوتا ہے اس لئے اس کی تاویل کرنا ضروری ہے کہ جس طرح قرآن کی متشابہ آیات کے ظہور پر عمل نہیں کیا جا سکتا اسی طرح ان کلمات کے ظہور پر بھی عمل نہیں کیا جا سکتا ہے۔

خود ابن ابی الحدید بھی مولائے کائنات کی افضلیت اور اولویت کے قائل ہیں نبیج البلاغہ کے وہ کلمات جو علیؑ علیہ السلام کے احق اور اولی ہونے پر دلالت کرتے ہیں ابن ابی الحدید کی نگاہ میں ان کی توجیہ کی ضرورت نہیں ہے لیکن مذکورہ بالا جملے ان کی نگاہ میں اس لئے توجیہ کے محتاج ہیں کہ ان میں صاف صاف کہا گیا ہے کہ خلافت علیؑ کا خاص حق تھا یہ بات نص اور حکم خدا کے مطابق رسول کے ذریعہ تکلیف کی تعیین اور حق کے تعیین کے علاوہ متصور نہیں ہے۔

حضرت علیؑ کے ایک صحابی کہ جن کا تعلق قبیلہ بنی اسد سے تھا وہ آپ سے

پوچھتے ہیں۔

«کیف دنعکم قومکم عن هذا المقام وانتم احق به»
 یہ کیسے ہو گا آپ کی قوم نے آپ کو منصب خلافت سے دور کر دیا جب کہ آپ زیادہ حقدار تھے ؟

مولائے کائنات نے اس کے سوال کا جواب دیا ہے جو بیخ البلاغہ خطبہ نمبر ۱۰ کی صورت میں موجود ہے۔ علیؑ نے صریح طور پر فرمایا کہ اس مسئلہ میں ایک طرف حرص و طمع اور دوسری طرف عفو و گذشت (مصلحتاً) کارفرما تھی۔

« فانها كانت اثره شخت عليها نفوس قوم وبخت

عنها نفوس آخرين »

یہ سوال و جواب مولائے کائنات کے دور خلافت کے اسے اس پر آشوب زمانہ میں ہوا تھا جب علیؑ معاویہ کی نیرتگیوں سے بہرہ پرکارتھے علیؑ لیے بحالی زمانہ میں اس مسئلہ کو چھیڑنا نہیں چاہتے تھے۔

لہذا اسے جواب دینے سے پہلے آپ نے طعن و تشنیع کے انداز میں فرمایا کہ آخر ہر سوال کا ایک محل ہوتا ہے یہ وقت گزے مر دے اکھاڑنے کا نہیں ہے آج کا اہم ترین مسئلہ "معاویہ" ہے۔

وهلما الخطب في ابن ابي سفیان ایسے ماحول میں بھی آپ اپنی مستقل و مستقل روش کے مطابق جواب دیتے ہیں اور حقائق کو آشکار کرنے سے پہلو تہی نہیں کرتے ہیں۔

خطبہ شششقیہ میں آپ واضح الفاظ میں فرماتے ہیں :-

اری تراشی فیہنا۔ میں اپنے موروثی حق کو برباد ہوتے ہوئے دیکھ رہا تھا ظاہر ہے کہ یہاں وراثت سے مراد خاندانی وراثت نہیں ہے بلکہ الہی و معنوی وراثت مراد ہے

لیاقت و فضیلت

نص صریح اور مسلم قطعی حق کے مسئلہ کے بعد (ذاتی) لیاقت و فضیلت کا مسئلہ آتا ہے نہج البلاغہ میں اس سلسلہ میں بھی متعدد جگہوں پر بحث ہوئی ہے خطبہ شمشقہ میں فرماتے ہیں -

« وأما والله لقد تقصمها ابن ابی تحافه وانته

ليعلم ان محلّتها منها محل القطب من السرحى

بينجد رعى السيل ولا يرقى الى الطير»
خدا کی قسم ابن ابی تحافہ نے پیرا سہن خلافت کو بڑھتی

پہن لیا جب کہ وہ جانتا ہے کہ خلافت میں میرا

وہی مقام ہے جو چکی میں کیل کا ہوتا ہے علم و فضیلت

کے چشمے میری شخصیت کے کوہ سار سے نکلتے

ہیں انسان کی فکر و وہم کا شہباز بھی میری بلندی

کمال تک پہنچ نہیں مار سکتا -

خطبہ نمبر ۱۹۵ میں پہلے رسول کے لئے اپنی تسلیم و رضا اور ایمان کا ذکر کرتے ہیں اور اس کے بعد مختلف مواقع پر اپنے اشار و فدا کاری کو بیان فرماتے ہیں اور پھر وفات رسول اکرم کا واقعہ کہ نبی کے آخری وقت میں میرا سر سینہ رسول پر تھا پھر اپنے ہاتھوں سے رسول اکرم کو غسل دینے کا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ در آنحالیکہ ملائکہ آپ کی مدد کر رہے تھے اور آپ فرشتوں کے زمرہ

سن رہے تھے اور محسوس کر رہے تھے کہ وہ کس طرح گروہ درگروہ آرہے ہیں اور پیغمبر پر درد بھیج رہے ہیں ان کے زمزموں کی آواز رسول کے فون کے وقت تک علی کے کانوں سے مسلسل ٹکراتی رہی اپنے مخصوص موقعوں بہت تیسلم اور عدم انکار سے (بعض صحابہ کے برخلاف) اپنی بے نظیر فدا کاریوں، رسول سے قربت آپ کی آغوش میں پیغمبر کے دم توڑنے تک کا تذکرہ کرتے ہیں اور فرماتے ہیں:

« فمن ذا احق به مني حيا وميتا ؟
 کون ہے جو حیات و ممات رسول میں مجھ سے
 زیادہ ان کا حقدار ہو؟

قربت و نسب

جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ وفات رسول اکرم کے بعد سعد بن عبادہ انصاری نے خلافت کا دعویٰ کیا۔ ان کے قبیلے کے بہت سے لوگ ان کے ساتھ تھے اور ان لوگوں نے اس کام کے لئے سقیفہ کا انتخاب کیا یہاں پر ابو بکر، عمر اور ابو عبیدہ جراح بھی پہنچ گئے، اور لوگوں کی توجہ سعد بن عبادہ سے ہٹا کر حاضرین سے ابو بکر کے ہاتھوں پر بیعت لے لی۔

اس اجتماع میں انصار و مہاجرین کے درمیان تو توفیق میں بھی ہو گئی اور اس جگہ کو تاریخ ساز بنانے کیلئے بہت سے عوامل استعمال ہوئے۔ ابو بکر کے طرف دار مہاجرین نے جو ایک حربہ اپنی کامیابی کے لئے

استعمال کیا تھا وہ یہ تھا کہ رسول اکرم کا تعلق قبیلہ قریش سے ہے اور ہم پیغمبر کے خاندان سے ہیں۔ ابن ابی الحدید خطبہ نمبر 45 کی شرح میں تحریر فرماتے ہیں:

عمر نے انصار سے کہا اہل عرب ہرگز تمہاری حکومت دریاست پر راضی نہیں ہوں گے اس لئے کہ پیغمبر تمہارے قبیلہ سے نہیں ہیں لیکن اگر قبیلہ پیغمبر کی کوئی فرد مسند خلافت پر نکلے ہو تو قوم عرب کو کوئی اعتراض نہ ہوگا، حکومت و میراث محمدی کے سلسلہ میں کون بہارا مقابلہ کر سکتا ہے اس لئے کہ بہارا شمار پیغمبر کے عزیز و اقارب میں ہوتا ہے۔

اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام اپنے فریضہ کی انجام دہی یعنی پیغمبر کی تجہیز و تکفین میں مشغول رہے اس حادثہ کے بعد حضرت علی نے ان لوگوں سے کہ جو اس مجمع میں موجود تھے طرفین کا استدلال دریافت کیا اور طرفین کے استدلال کو سنا اور دونوں کے استدلال کو تنقید کرتے ہوئے رد کر دیا۔ مولائے کائنات کی گفتگو اس موقع پر وہی ہے کہ جسے سیدھی نے خطبہ نمبر 45 میں نقل کیا ہے۔

علی نے پوچھا کہ انصار نے کیا کہا؟
انصار نے کہا ایک ہم میں سے اور ایک تم میں سے امیر ہو فرمایا۔ کیوں! تم لوگوں نے ان کے نظریہ کو رد کرنے کے کیلئے پیغمبر اسلام کی وصیوں

سے استفادہ کیوں نہیں کیا کہ رسولؐ نے فرمایا :-
 انصار کے نیک افراد کے ساتھ نیکی سے پیش آؤ
 اور ان کے بردوں کو نظر انداز کر دو !
 ان کی یہ باتیں کیسے دلیل بن سکتی ہیں ؟
 اگر یہ سہی طے تھا کہ حکومت ان کی ہے تو ان کے
 لئے وصیت بے معنی تھی اور جو دوسرے لوگوں
 سے کہا گیا کہ ان کے ساتھ نیکی کرو۔ یہ اس بات
 کی دلیل ہے کہ حکومت دوسروں کا حق ہے
 ان کا نہیں۔

اچھا! قریش نے کیا کہا ؟
 قریش کا استدلال یہ تھا کہ وہ لوگ اسی درخت
 کی ایک شاخ ہیں جس درخت کی دوسری شاخ
 پیغمبر اکرمؐ ہیں۔

احتجوا بالشجرة واضاعوا الثمرة :
 ان لوگوں نے اپنے کو شجرہ وجود پیغمبرؐ سے منسوب
 کر کے اپنی صلاحیت پر دلیل قائم کر لی اور درخت
 کے میوہ کو ضایع کر دیا۔

یعنی اگر درخت کی نسبت معتبر ہے تو دوسرے
 بھی اس درخت کی ایک شاخ ہیں جس درخت
 کی دوسری شاخ رسولؐ ہیں اور اہل بیتؑ شاخ

نبوت کے شمر ہیں۔

خطبہ نمبر ۱۶ میں کہ جس کا کچھ حصہ ہم پہلے بھی نقل کر چکے ہیں کہ جس میں ایک شخص سے سوال و جواب کا ذکر ہے۔ اس میں علیؑ نسب

کے ذریعہ بھی استدلال فرماتے ہیں،

اما الاستبداد علينا بهذا المقام ونحو
الاعلون نسباً والاشد دن برسول اللہ اص
نوٹاً۔

مسئلہ نسب پر حضرت علیؑ کا استدلال ایک

قسم کا منطقی ہے مولانا نے اس بات کو پیش نظر رکھ کر کہ دوسروں نے قرابت اور رشتہ داری کو معیار بنایا ہے، فرمایا کہ اگر نص۔ یاقت اور افضلیت کو بھی نظر انداز کر دیں اور اس قرابت اور رشتہ داری کو معیار بنائیں کہ جس کو دوسروں نے آلہ کار بنا کر استعمال کیا ہے تو بھی خسلافت کے دعویداروں میں سب سے اولیٰ و افضل میں ہوں۔

خلفاً پر تنقید

تیسرا مسئلہ خلفاً پر تنقید ہے اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا ہے کہ علیؑ نے خلفاً پر تنقید کی ہے آپ کا طرز تنقید سبق آموز ہے خلفاء پر حضرت علیؑ کی تنقیدیں جن جذبات یا تعصب کا نتیجہ نہیں ہیں بلکہ تحقیقی اور منطقی ہیں یہی وہ اسباب ہیں کہ جن سے آپ کی تنقید کو عظمت و اہمیت ملتی ہے۔ اگر تنقید جذبات و تعصب کی وجہ سے ہوتی ہے تو اس کا اندازہ کچھ اور ہوتا ہے لیکن اگر منطقی اور حقائق کی بنیاد پر ہوتی ہے تو اس کا اندازہ ہی دوسرا ہوتا ہے۔ عام طور پر جذباتی تنقیدیں تمام افراد کو ایک ہی زمرے میں رکھتی ہیں کیوں کہ تنقید میں برا بھلا بھی کہا جاتا ہے لعن و طعن بھی کی جاتی ہے۔ سب و شتم کے لئے کوئی قانون نہیں ہوتا۔ لیکن منطقی تنقیدوں کی بنیاد روجی و اخلاقی خصوصیات پر استوار ہوتی ہے اور مورد تنقید افراد کی زندگی کے تاریخی نقاط پر تکیہ کیاں ہوتی ہیں ظاہر ہے کہ ایسی تنقیدیں تمام افراد کے لئے یکساں نہیں ہو سکتیں بلکہ منقسم ہو جاتی ہیں۔

یہیں سے تنقید کرنے والے کی واقعیت بینی کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے
 خلفاء پر بیخ البلاغہ کی تنقیدیں بعض کلی اور بعض ضمنی ہیں اور بعض جزئی اور
 واضح ہیں کلی اور ضمنی تنقیدیں وہ ہیں کہ جن کا مولائے کائنات کھلے لفظوں میں اظہار
 فرماتے ہیں کہ میرا قطعی اور سلم حق مجھ سے چھین لیا گیا۔ گزشتہ فصل میں جہاں آپؐ
 نے اپنی منصوبیت پر استدلال کیا ہے نقل کیا ہے۔

ابن ابی الحدید فرماتے ہیں۔

امام علیؑ السلام کی خلفاء پر تنقید اور شکایت اگرچہ
 وہ ضمنی اور کلی ہیں لیکن متواتر ہیں ایک روز امامؑ نے
 سنا کہ ایک شخص فریاد کر رہا ہے کہ میں مظلوم ہوں
 مجھ پر ظلم ہوا ہے۔ علیؑ نے اس سے کہا آؤ ایک ساتھ
 مل کر فریاد کریں کیوں کہ مجھ پر بھی مسلسل ستم ہو رہا

ہے۔

اس طرح وہ اپنے عہد کی قابل اعتماد فرد ابن عالیہ سے
 ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا۔

میں اسماعیل بن علی جنبل، فرقہ جنبل کے اس عہد کے امام
 کی خدمت میں تھا کہ اسی وقت ایک مسافر کوفہ
 سے بغداد واپس آیا تھا۔ اسماعیل اس سے
 سفر کے احوال اور کوفہ کے حالات دریافت کر رہا
 تھا اس مسافر نے اپنی گفتگو کے درمیان اس
 بات پر شدید افسوس کا اظہار کیا کہ مشیعہ عندیر

کے دن خلفاء پر شدید تنقید کر رہے تھے جنہیں
 عالم نے کہا اس میں ان لوگوں کی کوئی خطا نہیں
 ہے اس دروازہ کو تو خود علیؑ نے کھولا ہے اس
 شخص نے کہا تو اس موقع پر بہارا کیا فریضہ ہے؟
 ہم ان تنقیدوں کو صحیح سمجھیں یا غلط؟ اگر یہ صحیح
 تو ایک طرف کو چھوڑ دیں اور اگر غلط ہوں تو دوسری
 طرف کو!

اسما عیٰل یہ سوال سنتے ہی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور جگہ کو ختم کرتے
 ہوئے کہا یہ ایسا سوال ہے کہ جس کا جواب ابھی تک میں بھی تلاش نہیں کر سکا ہوں۔

ابوبکر

خطبہ شتقہ میں ابوبکر پر خاص انداز میں تنقید کی گئی ہے جس کا خلاصہ
 دو جملوں میں ہوا ہے۔

اول۔ ابوبکر اچھی طرح جانتا تھا کہ میں (علیؑ) خلافت کے لئے اس سے
 زیادہ مناسب اور موزوں ہوں جا مائے خلافت صرف میرے جسم پر فٹ آتا
 ہے۔ اور ابوبکر بھی یہ بات اچھی طرح جانتا تھا اس کے باوجود اس نے ایسا
 اقدام کیا میں (ابوبکر کے) عہد خلافت میں اُس انسان کے مانند تھا کہ جس کی
 آنکھوں میں خار ہو یا جس کے گلے میں بڑی پھنس گئی ہو۔

« اما والله لقد تقمصها ابن ابى قحافه وانه لم يعلم

ان محلے منها محل القطب من الرحى »
قسم خدا کی پسر ابو قحافہ نے زبردستی پیرا بن خلافت
پہن لیا جب کہ وہ جانتا تھا کہ اس چکی کے پاٹوں
کا محور میں ہوں۔

دوسرے اس نے اپنے بعد خلیفہ کیوں مقرر کیا جب کہ اس نے اپنے
عہد خلافت میں ایک دفعہ لوگوں سے درخواست کی تھی کہ مجھ سے اپنی بیعت
اٹھالیں اور مجھے اس ذمہ داری سے آزاد کریں۔ وہ انسان کہ جو اس مقام کے
لئے اپنی عدم لیاقت کا اعلان کرتا ہے اور عوام سے مطالبہ کرتا ہے کہ اس کے
استغفار کو قبول کر لیں، پھر اپنے بعد کیسے خلیفہ مقرر کرتا ہے!۔

« نیا عجبا بدینا ہو یستقیلہا فی حیاتہ اذ عقدہا
لاخر بعد وفاتہ »

تعجب چیز بات تو یہ ہے کہ ابو بکر لوگوں سے
مطالبہ کرتا ہے کہ اس کو خلافت کی ذمہ داری
سے سبکدوش کر دیں اور اسی عالم میں اپنے
جانشین کے لئے زمین استوار کرنا گیا

اس جملہ کے بعد مولائے کائنات نے دونوں خلفاء کے لئے نہایت
ہی سخت جملہ ارشاد فرمایا ہے کہ جس سے ان دونوں کے درمیان وسیع رابطے
واضح ہو جاتے ہیں علیؑ فرماتے ہیں۔

« لشد ما تشد طر اضر عیہا »

ان دونوں نے سختی کے ساتھ خلافت کے
تکھنوں کو آپس میں بانٹ لیا۔

ابن ابی الحدید ابو بکر کے استغفار کے بارے میں تحریر کرتے ہیں کہ :-
ابو بکر سے ایک جملہ دو طرح نقل ہوا ہے کہ جس کو ابو بکر نے اپنے دور
خلافت میں منبر سے بیان کیا تھا بعض لوگوں نے یوں نقل کیا ہے :

ولیتکم دلت بخیارکم۔

بار خلافت کو میرے کندھوں پر ڈال دیا گیا جب کہ

میں تمہارے بہترین افراد میں سے نہیں ہوں۔

لیکن بہت سے لوگوں نے اس طرح نقل کیا ہے :

اقبلونی فلست بخیارکم۔

مجھے چھوڑ دو میں تمہارے بہترین افراد میں سے

نہیں ہوں۔

نبیح البلاغہ کا جملہ اس بات کی تائید کرتا ہے کہ ابو بکر کا یہ جملہ دوسری صورت

میں ادا ہوا ہے

ع

نبیح البلاغہ میں عمر پر اچھوتے انداز میں تنقید کی گئی ہے۔ مولائے کائنات

نے لشد ما تشطرا ضمیر عیہا۔ کے ذریعہ دونوں "ابو بکر و عمر" پر ایک

ساتھ تنقید کے علاوہ عمر کی اخلاقی و روحی خصوصیات کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا
 خصوصاً آپ نے عمر کی دو اخلاقی خصوصیتوں کو مورد تنقید قرار دیا ہے۔
 اول۔ سخت و تند مزاجی۔ عمر اس مسئلہ میں ابوبکر کے بالکل برعکس اور
 اخلاقی اعتبار سے سخت مزاج، تند خو، ہیتناک اور دہشت گرد تھے۔
 ابن ابی الحدید کہتے ہیں۔

بڑے بڑے صحابی عمر کے پاس جانے سے
 ڈرتے تھے عمر کے مرنے کے بعد جب ابن عباس
 نے مسئلہ "عول" کے بارے میں اپنا عقیدہ ظاہر
 کیا تو ابن عباس سے (لوگوں نے) کہا کہ یہ بات
 پہلے کیوں نہیں بتائی؟
 انھوں نے جواب دیا کہ میں عمر سے ڈرتا تھا۔

"درہ عمر" یعنی عمر کا تازیانہ دہشت پھیلانے کے سلسلہ میں ضرب الشل
 تھا یہاں تک کہ بعد میں لوگوں نے کہنا شروع کر دیا۔
 "درة عمار اھیب من سیف حجاج"
 یعنی عمر کا تازیانہ حجاج کی تلوار سے زیادہ
 ہیتناک تھا۔

عمر عورتوں پر بہت غضبناک رہتے تھے عورتیں ان سے خوفزدہ
 رہتی تھیں ابوبکر کی موت پر ان کے خاندان کی عورتیں گریہ و زاری کر رہی
 تھیں اور عمر ان کو رونے سے برابر منع کر رہے تھے لیکن عورتوں کی گریہ
 و زاری اسی طرح جاری تھی آخر کار عمر ام فروہ (ابوبکر کی بہن) کو عورتوں

کھینچ کر باہر لائے اور اس کو ایک تازیانہ مارا۔ اس واقعہ کے بعد تمام عورتیں منتشر ہو گئیں۔

عمر کی دوسری وہ خصوصیت جو علیؑ کی تنقید کا نشانہ بنی فیصلوں میں عجلت سے کام لینا اور پھر اس کو بدل دینا تھا جس کا نتیجہ تناقض گوئی ہوتا تھا ایک بات کے لئے متعدد فیصلے کرتے تھے اور پھر اپنی غلطی کو محسوس کر کے معذرت کرتے تھے۔

اس سلسلہ میں بہت سے واقعات (تاریخ کے دامن میں محفوظ) ہیں یہ جملہ بھی۔

«كلمة افقه من عمر حتى ربات المجال :
تم سب عمر سے زیادہ فقیہ ہو یہاں تک کہ
جملہ نشیں خواتین بھی انھیں حالات میں عمر کی
زبان سے "لولا اهل لہلك عمر" ایسے جملے ادا

ہوئے

کہتے ہیں عمر کی زبان سے شہ بار یہ جملہ سنا گیا ہے "اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔"

ان اشتباہات سے حضرت علیؑ انھیں آگاہ کیا کرتے تھے۔
امیر المومنین علیؑ نے عمر کی انھیں دو خصوصیتوں کو اپنی تنقید کا
نشانہ بنایا ہے کہ تاریخ جن کی گواہی دے رہی ہے۔

ان کی (عمر) تند مزاجی کا یہ عالم تھا کہ ان کے ساتھی بھی حقیقت
بیانی سے ڈرتے تھے اور دوسرے ان کی عجلت پسندی، جلد بازی، غلطیوں کی

تکرار اور پھر عذر خواہی۔

چنانچہ حضرت علیؑ ان کی پہلی صفت کے لئے فرماتے ہیں۔

« فصیرہ انی حوزة خشناء یغلط لایہا ویخشن
مستہا۔۔۔ فصاحبہا کراکب الصعبۃ ان اشتق

لہا خمر وان اسلس لہا تقحّمہ»

ابو بکر کی خلافت کی زمامِ سخت طبیعت کے
اختیار میں تھی کہ اس کو ضرر پہنچانا مشکل اور اس
سے رابطہ قائم کرنا دشوار تھا جو اس کی مدد
کرنا چاہتا تھا۔ وہ اس شخص کی طرح ہوتا کہ جو
سکس اونٹ پر سوار ہوتا ہوا اگر اس کی مہار کو
کھینچے تو اس کے نتھنے پھٹ جائیں اگر ڈھیل
چھوڑ دے تو بلاکت کی کٹارتک پہنچا دے

اس کے بعد عمر کی عجلت۔ بکثرت اشتباہات اور پھر عذر خواہی کے
بارے میں فرماتے ہیں۔

ویکثر العثار فیہا والاعتذار منہا۔

خطا و لغزش بہت زیادہ تھیں اور خطاؤں سے
عذر خواہی اس سے بھی زیادہ تھی۔

جہاں تک مجھے یاد ہے کہ بیخ البلاغ میں خلیفہ اول و دوم پر صرف

خطبہ شقشقیہ میں وہ کہ جس کے چند جملے ہم نقل کر چکے ہیں «
تنقید کی گئی ہے اگر کسی دوسری جگہ بھی ان پر تنقید ہوئی ہے تو یا وہ

کلی طور پر یا کنا یہ کی صورت میں ہے۔
 جیسا کہ عثمان ابن حنیفہ کے نام اپنے مشہور خط میں مسئلہ فدک کی طرف
 اشارہ فرماتے ہیں۔

یا خط نمبر ۴۲ میں تحریر فرماتے ہیں کہ میں تصور بھی نہیں کرتا تھا کہ عرب
 خلافت کا رخ ان کے اہل بیعت سے موڑ دیں گے مگر ایک دم میرے سامنے
 یہ منظر آیا کہ لوگ فلاں شخص کے (گرد) جمع ہو گئے، ۲۸۱ نمبر خط میں کہ جو معاویہ
 کے جواب میں لکھا تھا، رقم طراز ہیں کہ تم جو یہ کہتے ہو کہ مجھ سے زبردستی
 بیعت کر دالی گئی، اس لئے مجھ پر اعتراض نہیں ہو سکتا۔ ہرگز کسی مسلمان کے
 لئے یہ عیب و حار نہیں ہے کہ اس پر ستم کیا جائے جب تک کہ وہ اپنے دین میں
 شک نہ کر رہا ہو۔

بیچ البلاغہ میں ۲۲۴ نمبر خط کے ضمن میں چند جملے ایک شخص کی مدح و
 ستائش میں موجود ہیں کہ کنایتاً اس شخص کو لفظ "فلاں" سے یاد کیا ہے
 بیچ البلاغہ کی شرح لکھنے والوں کے درمیان اس سلسلہ میں اختلاف ہے کہ
 وہ کون شخص ہے جس کی علی علیہ السلام نے مدح کی ہے اکثر لوگوں نے حقیقت
 میں یا تقیہ کے طور پر کہا ہے کہ اس سے عمر ابن خطاب مراد ہیں و طیب راوندی
 وغیرہ کہتے ہیں۔ کہ مولائے کائنات کی مراد گزشتہ اصحاب میں سے
 کوئی فرد ہے مثلاً عثمان ابن مظعون وغیرہ لیکن ابن ابی الحدید مدح کی
 صورت حال کو مد نظر رکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ مدح سے ایسا معلوم ہوتا ہے
 کہ ایک زمام دار کی تعریف کی ہے اس لئے کہ ایسے انسان کی بات ہے
 کہ جس نے برائیوں کو دور اور شکلات کو رفع کیا ہے اور یہ صفت گزشتہ

صحابیوں پر پورے طور سے صبح نہیں اترتی ۔
 " کہتے ہیں " قطعاً عمر کے علاوہ کوئی اور مراد نہیں ہے ۔
 ابن ابی الحدید طبری سے نقل کرتے ہیں کہ :-
 عمر کی موت پر عورتیں گریہ کر رہی تھیں ابو حشہ،
 کی دختر یہ کہہ کے رو رہی تھی ۔

اقام الاود وابراً العمدات الفتن ولعیبا الذن
 خرج نقی الثوب بیننا من العیب :

طبری نے ابو ابن شعب سے نقل کیا ہے کہ وہ (مغیرہ)
 عمر کے دفن کے بعد علی کے پاس گیا تاکہ آپ
 سے عمر کے بارے میں کچھ سنے علی اس عالم
 میں گھر سے باہر تشریف لائے کہ ابھی انھوں
 نے ہاتھ منہ دھویا تھا اور پانی دست صورت
 سے ٹپک رہا تھا اور ایک چادر اوڑھے
 تھے گویا اس بات میں شک نہیں تھا کہ عمر کے
 بعد خلافت انھیں کو ملے گی ۔

آپ نے کہا کہ ابی حشہ کی صاحبزادی نے
 جو کچھ کہا ہے سچ کہا ہے ۔ لقد قوم الاود۔۔۔
 ابن ابی الحدید اس واقعہ کو اپنے نظریہ کی تائید میں پیش کرتے ہیں
 کہ شیح البلاغہ کے یہ کلمات عمر کی تعریف و تائید میں بیان ہوئے ہیں ۔
 لیکن بعض عصر حاضر کے محققین نے طبری کے علاوہ دوسرے مدارک سے اس

واقعہ کو دوسرے ہی انداز میں نقل کیا ہے وہ نقل کرتے ہیں کہ علیؑ جب
 گھر سے باہر تشریف لائے اور مغیرہ پران کی نگاہ پڑی تو سوالیہ انداز میں فرمایا
 کیا ابی حشمہ کی صاحبزادی جو عمر کی تعریف کر رہی تھی وہ صحیح تھی؟
 اس بنیاد پر یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ یہ جملہ مولانا کا نہیں ہے اور نہ ہی
 اس عورت کے جملہ کی تائید ہے۔ سید رضیؒ اس سلسلہ میں اشتباہ کر
 دوچار ہوئے ہیں کہ انھوں نے اس جملہ کو بیخ البلاغہ کے کلمات کے ضمن
 میں درج کیا ہے۔

عثمان

نبیج البلاغہ میں سابق کے دونوں خلفاء (ابوبکر و عمر) سے زیادہ عثمان کا تذکرہ ہوا ہے اس کی علت واضح ہے عثمان اس حادثہ میں مارے گئے کہ جسے تاریخ نے فتنہ عظیم کا نام دیا ہے اس میں خود عثمان کے اعزہ و اقارب یعنی بنی امیہ کا دوسروں سے زیادہ ہاتھ تھا، اور لوگ فوراً علی کے گھر پر جمع ہو گئے اور آپ نے بادلِ نخواستہ ان لوگوں کی بیعت قبول کی اس حادثہ (قتل عثمان) نے مولائے کائنات کے دورِ خلافت میں بہت سی مشکلات پیدا کر دیں ایک طرف خلافت کے طلبکار آپ پر یہ تہمت لگا رہے تھے کہ قتل عثمان میں آپ کا ہاتھ ہے اس لئے آپ اپنا دفاع اور قتل عثمان کے واقعہ میں اپنا موقف واضح کرنے پر مجبور تھے۔

دوسری طرف انقلابی گروپ کہ جس نے حکومت عثمان کے خلاف شورش برپا کی تھی اور جس کا بڑی طاقتوں میں شمار ہوتا تھا علی کا حامی تھا علی کے مخالفین اس بات کا مطالبہ کر رہے تھے کہ قاتلان عثمان کو ہمارے حوالہ کیا جائے تاکہ قتل عثمان کا قصاص لے سکیں علی کو چاہئے تھا کہ اس مسئلہ کو اپنے کلام میں بیان کرتے اور اپنے موقف کو ظاہر فرماتے عثمان کی زندگی میں جب کہ انقلابیوں نے ان کا معاہدہ کر لیا تھا اور ان سے اس بات کا مطالبہ کیا کہ یا تو اپنی رؤس بدل دیں یا استعفیٰ دیدیں اس وقت بھی وہ تنہا ذات کہ جو طرفین کے لئے قابل اعتماد تھی اور دونوں کے درمیان صلح و صفائی کا کام انجام دے رہی تھی اور ایک کی بات کو دوسرے تک منتقل کر رہی تھی۔ وہ ذات علی تھی ان تمام باتوں سے قطع نظر حکومت عثمان میں بہت زیادہ فساد پھیل چکا تھا اور علی اپنے فریضہ کے مطابق نہ عثمان کے دور حکومت میں اور نہ ہی عثمان کے بعد خاموش تماشائی بننے نہیں دیکھ سکتے تھے اور اپنی زبان پر مہر سکوت نہیں لگا سکتے تھے (اس لئے کہ یہ ان کی ذمہ داری تھی) یہ تمام چیزیں اس بات کا سبب بنیں کہ علی کے کلمات میں عثمان کا ذکر سب سے زیادہ آئے۔

شیخ البلاغہ میں مجموعی طور پر ۱۶ بار عثمان کا ذکر ہوا ہے اور زیادہ تر قتل عثمان کے سلسلہ میں ہے پانچ جگہوں پر علی نے عثمان کے قتل میں شریک نہ ہونے کی صفائی دی ہے اور ایک جگہ طلحہ کو "کہ جس نے مولائے کائنات کے خلاف لوگوں کو بھڑکانے میں قتل عثمان کو وسیلہ بنایا تھا عثمان کے خلاف سازش میں شریک بتایا۔ اور دو جگہوں پر معاویہ کو قتل عثمان کا تصور دار ٹھہرایا ہے۔ کہ جس نے علی علیہ السلام کی انسانی و آسمانی حکومت میں

دراڑ ڈالنے کے لئے قتل عثمان کو حربہ کے طور پر استعمال کیا تھا اور مگر مجھ کے آنسو بہا کر بے چارے عوام کو "خلیفہ کے خون کے قصاص کا سہارا لے کر" اپنی دیرینہ آرزوں کو پوری کرنے کے لئے بھڑکارا ہوا تھا۔

قتل عثمان میں معاویہ کا ماہرانہ کردار

حضرت علیؑ نے اپنے خطوط میں معاویہ کو مخاطب بنا کر فرمایا کہ تم بھی بولتے ہو تمہارا مخفی ہاتھ تو خود ہی کہنیوں تک خون عثمان سے رنگین ہے اس کے بعد بھی خون عثمان کا دم بھرتے ہو؟

یہ حصہ بہت ہی دلچسپ ہے علیؑ اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں کہ جبکو تاریخ کی تیز بین آنکھیں بھی بہت کم دیکھ سکی ہیں فقط عہد نو کے محققین اور تاریخ دانوں نے علم نفسیات اور جامعہ شناسی کے اصول کی مدد و راہنمائی کے ذریعہ تاریخ کے حقیقہ و خم سے اس نکتہ کو نکالا ہے ورنہ اوائل اسلام کے لوگ یہ بات ماننے پر تیار نہ تھے کہ قتل عثمان میں معاویہ کا ہاتھ ہے یا کم سے کم عثمان کا دفاع کرنے میں اس نے کسی قسم کی کوتاہی سے کام لیا ہے۔

معاویہ اور عثمان دونوں اموی تھے دونوں میں خاندانی رشتہ بھی تھا اور اپنے مقاصد کے حصول کے لئے امیوں کے درمیان ایسا مضبوط اتحاد تھا کہ آج کے مورخوں نے اس اتحاد کو اس زمانہ کی پارٹی کے (مقاصد میں) اتحاد کی طرح بیان کیا ہے۔

یعنی صرف قوم و قبیلہ کا احساس انھیں آپس میں متحد نہیں کرتا تھا بلکہ خاندان پرستی ان کو ایک پلیٹ فارم پر صبح کرنے کا وسیلہ تھا کہ جس کے ذریعہ وہ اپنے مساوی مقاصد کے حصول کے لئے متحد ہو سکیں چونکہ معاویہ نے عثمان کی محبتیں اور حمایتیں دیکھی تھیں اور وہ بھی عثمان سے محبت و دوستی کا دم بھرتے تھے اس لئے کوئی بھی یقین نہیں کر رہا تھا کہ معاویہ کا اس حادثہ میں مخفیانہ ہاتھ سے معاویہ کا صرف ایک مقصد تھا اس کے حصول کے لئے وہ ہر کام کو باج جانتا تھا، معاویہ اور معاویہ خصلت لوگوں کے نزدیک انسانی عواطف اور اصول و ضوابط بے معنی تھے جس روز معاویہ نے یہ سمجھ لیا کہ میرے لئے حیاتِ عثمان سے زیادہ اس کی موت سود مند ہے اور اس کی رگوں میں دوڑتے ہوئے خون سے بہتا اس کا زمین پر بہہ جانے والا خون فائدہ بخش ہے اسی دن سے قتل عثمان کے لئے حالات سازگار کرنے میں مصروف ہو گیا جن مواقع پر وہ (معاویہ) عثمان کی پوری مدد کر سکتا تھا اور اس کو قتل ہونے سے بچا سکتا تھا اس وقت عثمان کو موت کے خطر ناک جنگل میں پھنسا دیتا ہے۔

لیکن علیؑ کی تیز بین نگاہیں معاویہ کی ریشہ دوانیوں کو دیکھ رہی تھیں اور پس پردہ انجام پائے ہوئے ڈرامے کو سمجھ چکی تھیں یہی وجہ ہے کہ مولائے کائنات نے معاویہ کو قتل عثمان کا ذمہ دار ٹھہرا کر اسے بے نقاب کر دیا، بیخِ البلاغ میں معاویہ کے خط کا مفصل جواب موجود ہے معاویہ نے امام علیہ السلام پر قتل عثمان کی تہمت لگائی اور امام نے اس کا جواب اس طرح دیا

« ثم ذكرت ما كان من امرى وامر عثمان

فلک ان تجاب عن هذا لرحمك منه فائنا
 كان اعدى له واهدى الى مقاتله آمن بذل
 له نصرته فاستفعدا واستكفنه؟ ام من استنصر
 فتراخى عنه وبث المنون اليه حتى اتى قد ره به
 وما كنت لا اعتذرون الى كبت انقم عليه احدا
 فان كان الذنب اليه ارشادي وهدايتي له
 فرب ملوم لاذنب له وقد يستفيد الظننة
 المتصع وما اردت الا الاصلاح ما استطعت
 وما توفيقى الا بالالله عليه توكلت ۱

پھر تم نے میرے اور عثمان کے معاملہ کو چھیڑا
 ہاں تو اس میں تمہیں حق پہنچتا ہے کہ جواب دیا
 جائے اس لئے کہ تم ان کے رشتہ دار ہو اچھا تو
 بتاؤ کہ ہم دونوں میں ان کے ساتھ زیادہ دشمنی
 کرنے والا اور ان کے قتل کا سر و سامان کرنے
 والا کون تھا وہ کہ جس نے بے جھجک ہر طرح
 کی امداد کی پیش کش کی لیکن عثمان نے بے جا
 شورش کی وجہ سے اسے بٹھا دیا اور روک دیا ریا
 وہ کہ جس سے عثمان نے مدد چاہی تو وہ ہال گیا اور

۱! شرح البلاغ نامہ ۲۸

اور اس کی موت کے لئے اسباب مہیا کیا؛ البتہ
 میں نے عثمان کی بدعنوانیاں اور اس کی
 کج روی پر جو تنقیدیں کی ہیں۔ ہرگز اس کے
 لئے معذرت خواہ نہیں ہوں اور اپنے کئے پر
 پشیمان بھی نہیں ہوں اگر میرا گناہ یہی ہے کہ میں
 نے اسے راہ ہدایت دکھائی تو یہ مجھے قبول ہے
 اکثر ناکردہ گناہ ملامتوں کا نشانہ بن جاتے ہیں۔
 مجھ سے جہاں تک بن پڑا میں نے یہی چاہا کہ
 کہ اصلاح حال ہو جائے صرف اللہ کی توفیق کا
 محتاج ہوں اور اسی پر میرا بھروسہ ہے۔

دوسرے خط میں معاویہ کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں:-

فأما ألكأارك الحجاج فى عثمان وقتلته فانك انما

نصرت عثمان حيث كان النص لك وخذلته

حيث كان النص له ۱

تو جو عثمان اور قاتلان عثمان کا تذکرہ بار بار چھیڑتا

ہے اس کے کیا معنی ہیں؟ تو نے عثمان کی اس

وقت مدد کی جب تیرا مفاد مضمر تھا اور جب اس

کا فائدہ تھا تو تو نے اس کو تنہا چھوڑ دیا

قتل عثمان بھی بہت سے فتنوں کی جڑ ہے اور اس قتل نے دنیا سے اسلام میں ایسے سیکڑوں فتنوں کو جنم دیا جو صدیوں سے اسلام کے دامن گیر رہے ہیں اور آج تک ان کے آثار باقی ہیں مولائے کائنات کے کلام سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ آپ عثمان پر سخت تنقید کرتے تھے اور انقلابی گروپ کو حق بہمانب سمجھتے تھے لیکن مسند خلافت پر قتل عثمان کو مصالح اسلام کے خلاف سمجھتے تھے اور آپ قتل عثمان سے پہلے بھی اس کے بھیانک نتائج کے بارے میں سوچتے تھے کیونکہ عثمان کے جرائم اس حد تک پہنچ گئے تھے کہ وہ شرع کے لحاظ سے قتل کے مستحق تھے یا نہیں دوسرے یہ کہ قتل عثمان کے اسباب جو اس کے دوستوں نے سوچ سمجھ کر یا جہالت میں مہیا کئے تھے اور انقلابیوں کے لئے سوائے قتل عثمان کے تمام راستے بند کر دیئے تھے یا ایک بات سے اور یہ کہ عثمان کا شورش کرنے والوں کے ہاتھوں مسند خلافت پر قتل ہو جانا اسلام اور مسلمانوں کے مفاد میں تھا یا نہیں یہ دوسری بات ہے۔

علیؑ کے پورے کلام سے یہی بات سامنے آتی ہے کہ آپؑ یہ چاہتے تھے کہ عثمان اپنا رویہ بدل کر صحیح اور عدالت اسلامی کی راہ پر گامزن ہو جائیں اور مخالفت کی صورت میں انقلابی گروپ انھیں مسند خلافت سے الگ کر کے قید کر دے اور مسند خلافت پر شائستہ انسان آجائے اور وہ خلیفہ (عثمان) کے جرائم کی چھان بین کر کے حکم صادر کرے۔

لہذا نہ تو علیؑ نے قتل عثمان کا فرمان صادر فرمایا اور نہ انقلابیوں کو کھلنے میں ان کی تائید کی آپ کی پوری کوشش یہی تھی کہ بغیر کشت و خون کے انقلابیوں کو شرعی مقاصد حاصل ہو جائیں یا تو خود عثمان اپنی اصلاح کر لے یا عہدہ

خلافت سے دست بردار ہو کر اسے اس کے اہل کے حوالہ کر دے علیؑ نے دونوں کے لئے اپنا فیصلہ ان الفاظ میں سنایا۔

استأثر فأساء الأثرة وجزعتم فأسأتم المزعج
 عثمان نے خود سزا نہ روش اپنائی اور انہوں نے
 (اپنے عزیزوں) کی طرف داری کی تو بری طرح
 طرف داری کی اور تم گھبرا گئے تو بری طرح گھبرا
 گئے

جب آپ انقلابیوں اور عثمان کے درمیان ثالثی کا کام انجام دے رہے تھے اس وقت بھی آپ نے اس بات پر لاکہ عثمان مسند خلافت پر قتل ہوا اور مسلمانوں کے لئے فتنہ کا عظیم باب کھل جائے " اپنی تشویش کا اظہار فرمایا اور خود عثمان سے کہا:-

«وانى انشدك الله الاتكون امام هذه
 الامة المقتول، فانه كان يقال: يقتل في هذه
 الامة امام يفتح عليها القتل والقتال الى
 يوم القيامة، ويلبس امرها عليها، ويمش القتل
 فيها، فلا يبصرون الحق من الباطل، يمجون
 فيها موجبا، ويبس جون فيها مرجا ء
 میں تمہیں خدا کی قسم دیتا ہوں کوئی ایسا کام نہ
 کرو کہ تم اس امت کے مقتول رہ کر کہلاؤ کیونکہ
 کہا گیا ہے کہ اس امت کا ایک پیشوا قتل کیا جائیگا

۱۔ نوح البلاغہ، خطبہ، ۳، ۴، نوح البلاغہ خطبہ ۱۴۲

اور اس کا قتل است
 کے لئے قتل و خونریزی کے دروازے کو ہمیشہ کے لئے کھول
 دے گا اور امت کے تمام امور کو مشتبہ کر دے گا اور اس امت
 میں ایسے فتنے پیدا کرے گا کہ لوگ حق کو باطل سے جدا کر کے نہ
 دیکھ سکیں گے اور وہ انہیں فتنوں میں غوطہ کھلتے ہیں گے
 اور تہہ و بالا ہوتے رہیں گے۔

جیسا کہ ہم نے پہلے بھی نقل کیا ہے آپ جس طرح عثمان کی زندگی میں ان
 کی موجودگی یا عدم موجودگی میں ان پر تنقید کرتے تھے اسی طرح عثمان کے
 مرنے کے بعد بھی ان کی غلطیوں اور انحراف کا تذکرہ فرماتے رہتے تھے
 اور اس مقولہ اذکر دموتاکم بالخیر، کو جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ یہ معادیہ کا کلام
 جو اس نے غلط اور فاسد حکومتوں کے فائدہ کے لئے کہا تھا تاکہ اس کے مرنے
 کے بعد اس کے کرتوتوں کو لوگ بھول جائیں اور آنے والی نسلوں کے لئے درس
 عبرت اور بعد میں وجود میں آنے والی فاسد و غلط حکومتوں کے لئے کوئی خطرہ
 نہ ہو، کی پیروی نہیں کی ہے
 اور اب تنقید کے موارد۔

(۱) ۱۶۸ دین خطبہ میں جناب ابوذر کو رخصت کرتے وقت «جب
 عثمان نے جناب ابوذر کو جلا وطنی کا حکم دیا تھا» اس وقت آپ نے چند جملے ارشاد
 فرمائے تھے آپ نے جناب ابوذر (آپ حکومت پر اعتراض و تنقید کرنے
 والے اور انقلابی) کو حق بجانب قرار دیا اور ان کی حمایت کی اور ضمناً عثمان

کی حکومت کو منسوخ قرار دیا

(۱۲) ۳۰ ویں خطبہ میں ایک جملہ نقل ہوا ہے جو پہلے بھی گزر چکا ہے:

استأشرفاً ساء الاشارة -

عثمان نے اقربا پروری اور خاندان پرستی کی راہ

پنائی اور بری طرح اپنائی

(۱۳) عثمان ایک کمزور آدمی تھا اس کی کچھ بھی نہیں جلتی تھی اس کے اعزا

واقربا خصوصاً مروان بن حکم، کہ جس کو رسولؐ نے شہر بدر کر دیا تھا عثمان نے

اس کو مدینہ میں واپس بلا لیا اور آہستہ آہستہ وہ عثمان کا وزیر بن گیا خاندان

والے اس پر بری طرح مسلط ہو گئے تھے اور عثمان کے نام پر اپنی من مانی

کیا کرتے تھے علیؑ نے ان کی اس حرکت کو تنقید کا نشانہ بنایا اور عثمان کے

منہ پر کہا کہ :-

« فلا تكونن لمروان سبيقة يسوقك حيث شاء

بعد جلال السن وتقضى العمر »

تم سن رسیدہ ہو چکے ہو اور تمہاری ساری عمر

گزر چکی ہے تم مروان کے ہاتھوں میں اپنی مہار

نہ دو کہ جہاں جی چاہے تمہیں کھینچ کر لے جائے

(۱۴) عثمان مولائے کائنات سے بظن بھی تھے وہ مدینہ میں آپؐ کے وجود کو

اپنے لئے مضر اور خلل انداز سمجھتے تھے آپؐ کو انقلابیوں کا پشت پناہ تصور

! شرح البلاغہ خطبہ ۱۴۲

کیا جاتا تھا کبھی کبھی انقلابی دھڑا علیؑ کی حمایت میں نعرہ بلند کرتا اور وہ قافلی طور سے عثمان کی سعزولی اور علیؑ کی حاکمیت کا مطالبہ کرتا تھا اس لئے عثمان کی خواہش تھی کہ علیؑ مدینہ میں نہ رہیں تاکہ انقلابی دھڑے کی ان سے کم سے کم ملاقات ہو لیکن دوسری طرف عثمان آشکار طور پر یہ بھی دیکھتے تھے کہ علیؑ ان کے اور انقلابیوں کے درمیان ثالثی کے فرائض انجام دے رہے ہیں اور علیؑ کا وجود ان کے لئے باعث سکون و اطمینان ہے۔ اس لئے علیؑ سے درخواست کی کہ آپ وقتاً طور پر مدینہ سے "ینبع" کو جہاں آپ کا مزرعہ (فارم) تھا) کہ جو مدینہ سے دس فرسخ کے فاصلے پر تھا، چلے جائیں۔

لیکن ابھی ٹھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ آپ کی کمی کا شدت سے احساس ہوا لہذا پیغام بھیجا کہ مدینہ واپس آجائیے۔

جب علیؑ مدینہ واپس آئے تو خود بخود ان کی حمایت اور شدید ہو گئی تو دوبارہ علیؑ سے مطالبہ کیا کہ آپ پھر مدینہ کو ترک کر کے اپنے مزرعہ (فارم) چلے جائیں۔۔۔ ابن عباس عثمان کا پیغام لائے کہ جس میں آپ سے مدینہ کو ترک کر کے کچھ دنوں کے لئے اپنے مزرعہ (فارم) چلے جانے کا تقاضا کیا گیا تھا عثمان کے اس توہین آمیز رویے پر مولا کو دلی تکلیف ہوئی اور فرمایا:-

یا ابن عباس ما یرید عثمان الا ان یجعلنی جملاً
 نا ضحاً بالغرب اقبل وادبر، بعث الی ان لخرج یموت
 الی ان اقدم ثم هو الان یموت الی ان اخرج
 واللہ لقد دفعت عنہ حتی خشیت ان اکون
 اثماً (بیخ ابلاغہ خطبہ نمبر ۲۴۳)

اے ابن عباس! عثمان صرف یہ چاہتا ہے کہ مجھے پانی کھینچنے والا اونٹ بنا لے کہ جس کا کام یہ ہے کہ ایک محدود معین جگہ میں (کنویں سے پانی کھینچنے کے لئے) وہ جائے اور پلٹے عثمان نے پیغام بھیجا ہے کہ مدینہ سے چلا جاؤں اس کے بعد پیغام دیا کہ واپس آ جاؤں اور اب دوبارہ تم کو بھیجا ہے کہ پھر مدینہ کو ترک کر دوں۔ خدا کی قسم میں نے عثمان کا اتنا زیادہ دفاع کیا ہے کہ مجھے اس بات کا خوف ہے کہ گناہ گار نہ ہوں۔

(۵) سب سے زیادہ سخت اور شدید تنقید خطبہ شمشقہ میں ہے۔

« الی ان قام ثالث القوم فاجاحضیہ بین نثلیہ
 ومعتلفہ وقام معہ بنوا بیدہ یخضرون مال اللہ
 خضمة الابل نبتة الربیع الی ان انتکت
 قتلہ واجهز علیہ عملہ وکبت بہ بطننتہ »
 یہاں تک کہ اس قوم کا تمیرا شخص پیٹ پھلائے
 سرگین (حیوانات کا پاخانہ) اور چراگاہ کے درمیان
 کھڑا ہوا اور اس کے ساتھ اس کے رشتہ دار
 بھی اٹھ کھڑے ہوئے اور اللہ کے مال کو اس طرح
 نگلنا شروع کر دیا جس طرح اونٹ فصل زیت میں
 گھاس کو چرتا ہے یہاں تک کہ وہ وقت آ گیا

جب اس کی بٹی ہوئی رسی کے بل کھل گئے اور اس کی
بد اعمالیوں نے اس کا کام تمام کر دیا اور شکم پری نے
اس کو منہ کے بل گرا دیا۔

ابن ابی الحدید ان کلمات کی شرح میں تحریر کرتے ہیں :-
مولانا کی یہ عبارت تلخ ترین عبارت ہے اور میری
نگاہ میں خطبہ کے مشہور شعرا کہ جس کے بارے میں
کہا جاتا ہے سب سے زیادہ مذمت آمیز شعر ہے،
سے بھی زیادہ شدید ہے خطبہ کا مشہور شعر

یہ ہے۔

«دع المکارم لا ترمل لبغیتھا
واقعد فانک انت الطاعم الکاسی»

تلخ سکوت

خلافت سے متعلق تیسرا مسئلہ جس کا ذکر نہج البلاغہ میں ہوا ہے حضرت علیؑ کا سکوت حسن خلق اور اس کا فلسفہ ہے۔
 سکوت اور خاموشی یعنی آپ کا تلوار نہ اٹھانا اور حکومت کے خلاف بغاوت نہ کرنا اور نہ جیسا کہ ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ مولائے کائنات کو جب بھی مناسب موقع ملا آپ نے اپنے حق کے مطالبہ اور اپنے اوپر کئے جانے والے ظلم کو کھل کر بیان کیا ہے۔

علیؑ اس خاموشی کو تلخ جان لیوا اور اذیت ناک قرار دیتے ہیں۔

واغضیت علی القذی وشریت علی الشجی و
 صیوت علی اخذ الکظم وعلی امر من العلقم
 میری آنکھوں میں خار تھا مگر میں نے آنکھیں بند
 کر لیا اور میرے گلے میں بڑی پھنسی ہوئی تھی لیکن
 میں نے زبردستی نکل لیا میرا دم گھسا جا رہا تھا اور
 حنظل سے کڑوی شئی میرے دہن میں ڈال دی
 گئی تھی لیکن میں نے صبر کیا۔

حضرت علیؑ کی خاموشی سوچیں سمجھیں اور منطلق تھی آپؑ نے مجبوری اور

بے چارگی کی بنا پر سکوت کو اختیار نہیں کیا تھا یعنی مصلحت کی وجہ سے آپ نے دو کاموں میں سے کہ جن میں کا ایک آسان اور دوسرا مشکل تھا اسی مشکل کام کو منتخب کیا قیام کرنا آپ کے لئے بہت آسان تھا زیادہ سے زیادہ یہی ہونا کہ یارو مددگار نہ ہونے کے سبب آپ اور آپ کے بیٹے شہید ہو جاتے شہادت تو علی کی دیرینہ آرزو تھی اتفاق سے اسی زمانہ میں آپ نے ابوسفیان سے اپنی گفتگو کے درمیان یہ جملہ ارشاد فرمایا:

والله لا بن ابی طالب أنس بالموت من الطفل بشدة

امہ ۱

خدا کی قسم فرزند ابوطالب موت سے اسی طرح
مانوس ہے جس طرح بچہ ماں کے پستان سے مانوس
ہوتا ہے۔

علی نے اس جملہ سے ابوسفیان اور دوسرے لوگوں کو یہ سمجھا دیا کہ علی نے موت کے ڈر سے خاموشی نہیں اختیار کی بلکہ اس ماحول میں قیام اور شہادت اسلام کے لئے مفید نہیں تھا بلکہ مضر تھا۔

علی خود وضاحت فرماتے ہیں کہ میری خاموشی مصلحت آمیز تھی میں نے دورانِ جہاد میں سے جس میں زیادہ مصلحت تھی اس کو منتخب کیا۔

وظفقت ارتای بین ان اصول بید جنداء
او اصبر علی طغیة عمیاء یهرم فیہا الکیبر و
یشیب فیہا الصغیر و یکدح فیہا مومن حتی

۱۔ نوح البلاغہ خطبہ ۵

يلق ربہ فرأيتان الصبر على هاتنا اجمي نصبر

وفي العين قذی وفي الحلق شجی ۱

میں سوچنے لگا کہ ان دونوں راہوں میں سے
کس کو اختیار کروں؟ کیا اپنے کٹے ہوئے ہاتھوں سے
حملہ کروں یا اس بھیانک تیرگی پر صبر کروں کہ جس
میں سن رسیدہ بالکل ضعیف اور بچہ بوڑھا ہو جاتا
ہے اور مومن اس میں جدوجہد کرتا ہوا اپنے
پروردگار کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ مجھے اس
اندھیرے پر صبر ہی قرین عقل نظر آیا میں نے صبر
کیا جب کہ میری آنکھوں میں خار اور گلے میں
ہڈی پھنسی تھی۔

اسلامی اتحاد

فطری طور پر ہر انسان یہ جانتا چاہتا ہے کہ کونسی شئی تمہی کہ جس کے بارے
میں غلطی فکر مند تھے، وہ کون سی شئی تمہی کہ علیٰ جس کو تباہی سے بچانا چاہتے تھے

۱ شیخ البلاغہ خطبہ ۳

وہ کون سی شئی تھی کہ جس کو علیؑ نے اتنی اہمیت دی کہ اس کے لئے اس جاں کاہ رنج و ستم کو برداشت کیا؟ اندازاً یہ کہنا چاہیے کہ وہ عظیم شئی مسلمانوں کا اتحاد اور ان کی مشیورانہ بندگی تھی۔ مسلمانوں کی طاقت اور قدرت جو نئی نئی ساری دنیا پر عیاں ہوئی تھی وہ اسی اتحاد اور وحدت کلمہ کا نتیجہ تھی اور مسلمانوں نے بعد میں بھی اسی وحدت کلمہ کی بدولت حیرت انگیز کامیابیاں حاصل کیں اسی مصلحت کو مد نظر رکھتے ہوئے آنحضرتؐ نے خاموشی اختیار کی۔ کیا یہ باور کیا جاسکتا ہے کہ ایک چھتیس سالہ جوان اپنی دورانہ زندگی اور اخلاقی کی اس منزل پر پہنچ گیا ہو اور اپنے نفس پر اس حد تک مسلط ہو کہ اسلام کا وفادار اور اس پر مر مٹنے کے لئے دل و جان سے تیار ہو اور اس نے اسلام کے لئے ایسی راہ اپنائی ہو کہ جس کی انتہا اس کے حق سے محرومیت اور اس کی شخصیت کا بکھر جانا ہے؟

جی ہاں بالکل یہ بات عقل میں آنے والی ہے علیؑ کی معجزانہ شخصیت ایسے ہی مراحل میں ابھر کر سامنے آتی ہے۔ صرف یہ وہم و گمان ہی نہیں بلکہ علیؑ نے خود اس سلسلہ میں صراحت کے ساتھ فرمایا کہ میرے سکوت کی علت صرف "مسلمانوں کا اتحاد" ہے خصوصاً اپنے عہد خلافت میں جب طلحہ و زبیر نے بیعت توڑ دی اور داخلی فتنہ پردازی میں پڑ گئے تو آپ نے بعد پتھر اپنے موقف اور ان لوگوں کے موقف میں متعدد بار موازنہ کیا اور فرمایا۔ میں نے مسلمانوں کے اتحاد کے لئے اپنے مسلم حق سے چشم پوشی کی ہے تاکہ اتحاد باقی رہے لیکن ان لوگوں نے پہلے خوشی سے بیعت کی اور بعد میں اپنی بیعت توڑ دی اور مسلمانوں کا مشیورانہ بکھر جانے کی ان لوگوں نے پرواہ نہ کی۔

ابن ابی الحدید خطیبیہ ۱۱ کی شرح میں عبداللہ بن جنادہ سے نقل کرتے ہیں،
کہ اس نے کہا۔

علیؑ کی خلافت کے ابتدائی ایام میں میں حجاز میں تھا،
اور عراق جانے کا قصد تھا مکہ میں عمرہ کرنے کے بعد
مدینہ گیا جب سجد پیغمبرؐ میں داخل ہوا تو دیکھا لوگ نماز
کے لئے جمع ہیں علیؑ اس عالم میں کہ ان کی کمر میں
تلوار حائل تھی باہر تشریف لائے اور آپ نے
لوگوں سے خطاب کیا آپ نے حمد و ثنائے الہی اور بولچند
پر درود کے بعد فرمایا، وفات پیغمبرؐ کے بعد ہم لوگ
سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ امت ہمارے حق کی
اس طرح لالچی بن جائے گی جس کی توقع نہیں تھی
وہ سب کچھ ہوا ہمارے حق کو غصب کر لیا ہمیں
عام انسانوں کی صف میں لاکھڑا کیا۔ ہم میں سے
بہت سے لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آگئے اور
سخت صدمہ پہنچا۔

وایم الله لولا مخالفة الفرقة بين المسلمين وان
يعود الكفر ويورد الدين لكتا على غير ما كنا لهم
عليه۔

خدا کی قسم اگر مسلمانوں کے درمیان اختلاف نہ ہو تو
اور دین کی تباہی و بربادی کا خطرہ نہ ہوتا تو میں

ان لوگوں کے ساتھ دوسرے طریقہ سے پیش آتا۔
 اس کے بعد طلحہ و زبیر کے بارے میں فرمایا۔
 ان دونوں نے میرے ہاتھوں پر بیعت کی لیکن بعد
 میں توڑ دی اور عائشہ کو بہکا کر اپنے ساتھ بصرہ
 لے گئے تاکہ مسلمانوں کے درمیان تفرقہ ڈال
 سکیں۔

اور کلبی سے بھی نقل کرتے ہیں:

حضرت علیؑ نے بصرہ جانے سے پہلے ایک خطبہ دیا
 اور فرمایا رسول خدا کے بعد قریش ہمارے حق کو
 چھین کر اس پر قبضہ کر بیٹھے۔

فروایت ان الصبر علی ذلک افضل من تفریق
 کلمۃ المسلمین و سفک دمائہم و الناس
 حد یتوا عہد بالاسلام و الدین یمخص
 محض الوطب یفسدہ ادنی و ہن و یعکسہ
 اقل خلق۔

میں نے مسلمانوں کے تفرقہ اور ان کی خونریزی
 سے صبر کو بہتر سمجھا لوگ نئے مسلمان ہیں۔ دین اس
 مشک کی طرح ہے کہ جس کو حرکت دی جاتی ہے
 اور تھوڑی سی ساہلی اس کو برباد کر دیتی ہے اور
 معمولی سا انسان اس کو تہہ و بالا کر دیتا ہے

اس کے بعد فرمایا کہ طلحہ وزبیر کو کیا ہو گیا ہے؟ بہتر تو یہ تھا ایک سال یا کم سے کم چند مہینے صبر کرتے اور میری حکومت کو دیکھتے اس کے بعد کوئی منصوبہ بناتے لیکن وہ برداشت نہ کر سکے اور میرے خلاف بغاوت شروع کر دی اور اس چیز کے بارے میں کہ جس میں خدا نے ان کو کوئی حق نہیں دیا تھا مجھ سے الجھ گئے۔

ابن ابی الحدید خطبہ شتہ شقیہ کی شرح میں تحریر فرماتے ہیں :-
شوری کے واقعہ میں چونکہ عباس جانتے تھے کہ کیا نتیجہ نکلے گا اس لئے علیؑ سے پیش کش کی آپ جلد میں شرکت نہ فرمائیں لیکن آپؑ باوجودیکہ عباس کے نظریہ کی تائید فرما رہے تھے، ان کی پیش کش قبول نہیں کی، آپ کا عذر یہ تھا انی اکوہ الخلاف مجھے اختلاف پسند نہیں ہے، عباس نے کہا اذاتسوی ما تکرہ یعنی آپ کو جو پسند نہیں ہے وہ آپ کے سامنے آئے گا۔

جلد دوم میں ۶۵ ویں خطبہ کے ذیل میں تحریر کرتے ہیں :
ابولہب کی اولاد میں سے کسی نے مولائے کائنات کی برحق فضیلت اور آں حضرت کے مخالفین کی مذمت میں اشعار پڑھے۔

علیؑ نے اس کو ایسے اشعار پڑھنے سے کہ جس میں
حکومت کے خلاف اکسانے کی بو پائی جا رہی تھی
منع کیا اور فرمایا۔ سلامۃ الدین احب الینامن
غیرہ۔ مجھے اسلام کی بقا و دوام دوسری تمام چیزوں
سے زیادہ عزیز و محبوب ہے۔

سب سے زیادہ واضح الفاظ میں خود شیخ البلاغہ اس کو بیان کرتی ہے۔
تین جگہوں پر شیخ البلاغہ میں یہ تصریح موجود ہے۔
۱۔ جب ابوسفیان آپ کے پاس آیا اور ہمدرد بن کر اس نے فتنہ برپا کرنا
چاہا تو آپ نے فرمایا:

شقا و امواج الفتن بسفن النجاة و عرجوا عن طریق
المنافرة و شعروا عن تیسجان المنافرة ۱۔
بحر فتنہ و فساد کی امواج کو نجات کی کشتیوں کے
ذریعہ چیر ڈالو تو تفرقہ اور انتشار کی راہوں سے اپنا
منہ موڑ لو۔ فخر و مباہات کے تاج اتار ڈالو۔

۲۔ چھ آدمیوں والی شوریٰ میں عبدالرحمن بن عوف کی طرف سے عثمان
کے انتخاب پر فرمایا:

لقد علمتم انی احق الناس بیہا من غیرى ووالله
لاسلما من ما سلما ت امور المسلمین ولامیکن فیہا

۱۔ شیخ البلاغہ خطبہ ۵

جوڑا اعلیٰ خاصہ ۱

تم سب جانتے ہو کہ میں خلافت کا دوسروں سے زیادہ
مقدار ہوں خدا کی قسم جب تک مسلمانوں کے امور
کا نظم و نسق برقرار رہے گا اور صرف میری ہی ذات
ظلم و جور کا نشانہ بنتی رہے گی میں خاموش رہوں گا
۳۔ جب آپ نے مالک اشتر کو مصر کا گورنر بنا کر بھیجا تو آپ نے مصر کی عوام
کے نام ایک خط تحریر فرمایا: (یہ خط اس مشہور و معروف دستور العمل کے علاوہ ہے
جو مالک اشتر کو لکھا تھا) اس خط میں صدر اسلام کے واقعات کو تحریر فرمانے کے
بعد تحریر فرماتے ہیں کہ :-

فامسکت ییدی حتی رأیت راجعة الناس رجعت
عن الاسلام یدعون الی محق دین محمد (ص)
فغشیت ان لمانصر الاسلام واهله ان اری فیہ
ثلما اوهد ما تكون المصیبة به على اعظم من
قوت ولا یتکم الی انما ہی متاع ایام قلائل ۲
میں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا یہاں تک کہ میں نے دیکھا
کہ کچھ لوگ اسلام سے برگشتہ ہو گئے (متردد ہو گئے)
اور لوگوں کو دین محمدی کے شانے کی دعوت دے
رہے ہیں تو میں ڈرا کہ اگر کوئی رخنہ اور خرابی دیکھتے

۱ نسیخ البلاغہ خطبہ ۴۲ . ۲ نسیخ البلاغہ نامہ ۴۲

ہوئے بھی اس نازک وقت میں اسلام اور مسلمانوں
کی مدد نہ کروں گا تو یہ میرے لئے اس سے بڑھ کر
مصیبت ہوگی جتنی اس چند روزہ حکومت کے ماتھے
سے چلے جانے کے بعد ہوگی

دو ممتاز موقف

حضرت علیؑ نے اپنے کلام میں دو موقعوں پر ایسے دو عظیم موقعوں کی طرف
اشارہ فرمایا ہے اور ان دو موقعوں پر اس ممتاز موقف کو اپنی ذات میں منحصر قرار
دیا ہے۔ یعنی آپ نے ان عظیم موقعوں پر جو ٹھوس قدم اٹھایا دنیا کا کوئی شخص بھی
ایسے ماحول میں ایسا اقدام نہیں کر سکتا۔ علیؑ نے ان دو موقعوں میں ایک جگہ سکوت
اپنایا اور دوسری جگہ قیام کیا۔ باوقار خاموشی اور با عظمت قیام۔ ہم علیؑ کے سکوت
کی علت بیان کر چکے ہیں۔

کبھی نامساعد حالات میں خاموشی اور سکوت بہت سے خوبی قیام سے زیادہ
قوت اور نفس پر تسلط کی محتاج ہوتی ہے، ایک ایسے انسان کو قرض کیجئے جو عجمت
و شہامت اور غیرت کا مجسمہ ہو جس نے کبھی بھی دشمن کو پیٹھ نہ دکھائی ہو جس
کے نام سے بڑے بڑے سوراؤں کے بدن کا پتہ ہوں اس کے سامنے ایسے
حالات آتے ہیں کہ چند سیاسی لوگ موقع سے غلط فائدہ اٹھا کر اس کی زندگی
دشوار کر دیتے ہیں اور اس کی عزیز ترین زوجہ کی توہین کرتے ہیں۔

اور جب وہ گھر میں غصہ کی حالت میں داخل ہوتا ہے اور زوجہ ایسے حملوں کے ذریعہ کہ جن کو سن کر پہاڑ لڑاٹھیس اپنے غیرت دار شوہر سے شکوہ کرتی ہیں اور فرماتی ہیں۔

اے فرزند ابوطالب کیوں گوشہ خانہ میں پنہاں ہو گئے ہو
 آپ وہی تو ہیں کہ جن کے نام سے بڑے بڑے
 بہادروں کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں اور اس وقت
 ایک کمزور و ناتواں انسان کے مقابل ماند پڑ گئے
 ہیں۔ کاشخس! میں مر گئی ہوتی اور مجھے یہ دن نہ
 دیکھنے پڑتے۔

ایک طرف تو علیؑ حالات سے رنجیدہ تھے اور دوسری طرف ان کی عزیز اور
 محبوب زوجہ نہیں اس طرح جوش و دلاری تھیں یہ کون سی طاقت تھی کہ جو علیؑ کو
 شس سے مس نہیں ہونے دیتی علیؑ جناب زہراؑ کی بات سننے کے بعد اطمینان و سکون
 سے فرماتے ہیں، نہیں، میں بدلا نہیں ہوں، میں وہی ہوں جو تھا، مگر مصلحت
 دوسری چیز ہے یہاں تک کہ جناب زہراؑ کو قانع کر لیتے ہیں اور زبان زہراؑ سے
 ان کلمات کو سنتے ہیں حسبی اللہ نعم الوکیل۔

ابن ابی الحدید ۲۱۵ دس خطبہ کے ذیل میں اس مشہور واقعہ کو نقل کرتے

ہیں :-

ایک روز جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا حضرت علیؑ
 سے قیام کرنے کے لئے کہہ رہی تھیں کہ اسی وقت
 مؤذن کی آواز بلند ہوئی

اشھد ان محمد رسول اللہ علی نے جناب زہرا (س)
سے فرمایا کیا تم چاہتی ہو کہ یہ صلہ ختم ہو جائے آپ
نے فرمایا: نہیں میرا مقصد نہیں ہے۔

لیکن با عظمت قیام کہ جو ذات علیؑ میں منحصر ہے جیسا کہ فخریہ انداز میں فرمایا
کہ خوارج کے مقابلہ میں قیام کرنے کی کسی میں جرأت و ہمت نہیں تھی۔

فانا فقاۃ عین الفتنہ ولم یکن لیجتوی علیہا

احد غیرہ بعد ان ما ج غیبہا واشتد کلبھا

تنہا میری ہی ذات تھی کہ جس نے اس فتنہ کی آنکھیں

پھوڑ دیں۔ میرے علاوہ کسی میں یہ جرأت نہیں تھی

کہ اس کام میں ہاتھ ڈالتا میں نے اس وقت قدم

اٹھایا کہ جب اس کی تارکیاں گہری ہو گئیں تھیں اور

اس کے کتے پاگل ہو گئے تھے۔ (خطبہ ۱۹۳)

خوارج کے ظاہری تقوے نے حقیقی مومنوں کے ایمان کو شکوک بنا دیا
تھا پورے سماج پر شک و تردید، نفاق و دودلی کی مسموم فضا چھائی ہوئی تھی
وہ بارہ ہزار تھے بے شمار مسجدوں سے ان کی پیشانیوں اور گھٹنوں پر گٹھے پڑ گئے تھے
انھوں نے زاہدوں کا روپ دھاریا تمھارے ہن خور و نوشِ نشت و بخت
زاہدوں کی سی تھی ہر وقت ذکر خدا کا اور رہتا تھا لیکن نہ روح اسلام جانتے
تھے اور نہ اسلامی ثقافت سے واقف تھے اپنی تمام خامیوں کو رکوع و
سجد سے پورا کرتے تھے آنگ نظر بریا کار اور جاہل تھے اور اسلام کے مقابل
میں بہت بڑا باندھ تھے۔

علیٰ فخر و مباہات کے انداز میں فرماتے ہیں ، میں ہی تھا کہ جو ان خشک مقدر تاج
 لوگوں کے منصوبوں کو تار گیا۔ ان کی پیشانیوں پر سجدوں کے نشان ، تراہدہ میں
 اور دائم الذکر زبان میری چشم بصیرت میں دھول نہ جھونک سکی میں نے یہ سمجھ لیا
 تھا کہ اگر انہوں نے اپنے بچے گاڑ دیئے تو یہ اسلام کو جہود و عدم متحرک اور ریاکاری
 کے ایسے دلدل میں پھنسا دیں گے کہ اسلام کبھی اس سے باہر نہ نکل سکے گا۔
 جی ہاں ایہ افتخار تو فقط فرزند ابوطالب کو حاصل ہے۔ کون سی طاقت ہے
 کہ جو ایسے حق بجانب چہروں کے مقابلہ میں نہل سکے کہ کون سا بازو ہے کہ جو ان
 کو فنا کے گھاٹ اتارنے کے لئے اٹھے اور نہ لہرے ؟

Presented by www.ziaraat.com

بے مثال مواعظ

- دیگر مواعظ سے موازنہ - دو سوال
- مواعظ اور حکمت - اسلامی زہد کے تین ارکان
- خطابت اور مواعظ - بیخ البلاغ کے بہترین حصے - زہد و راجب
- مواعظ بیخ البلاغ کے عناصر - زہد و ایثار
- علیؑ کی منطق سے آشنائی - ہمدردی
- تقویٰ - زہد و آزاد نشی
- تقویٰ تحفظ ہے زنجیر نہیں -
- تقویٰ تحفظ ہے - زہد و معنویت
- مساہرہ - زہد و عشق و پستش
- زہد و پارسائی - دنیا اور آخرت کا تضاد
- اسلامی زہد اور سچی رہبانیت - زہد یعنی کم خرچ بالائیں

Presented by www.ziaraat.com

بے مثال مواعظ

بیخ البلاغہ میں مواعظ کا بہت بڑا حصہ ہے تقریباً نصف بیخ البلاغہ مواعظ پر مشتمل ہے۔ اس کی زیادہ شہرت کا باعث اس کی حکمت عملی، مواعظ و نصائح ہیں قرآن اور رسولؐ کے مواعظ (اگرچہ تقریباً باقی سبچے ہیں) لیکن وہ بیخ البلاغہ کی اساس شمار ہوتے ہیں (اس کے باوجود) بیخ البلاغہ کے مواعظ عربی فارسی میں بے مثال ہیں۔

ان مواعظ نے ایک ہزار سال سے بھی زیادہ (معاشرہ میں) مؤثر کردار ادا کیا ہے اور آج بھی اس کی وہی شان ہے اب بھی ان زندہ کلمات میں یہ تاثیر موجود ہے جو دلوں کو گرمادے، جذبات کو ابھاردے اور آنسوؤں کو جاری کر دے اگر کسی میں ذرا سی بھی انسانیت کی بو ہوگی تو اس پر ان کلمات کا ضرور اثر ہوگا۔

دیگر مواعظ سے موازنہ

عربی و فارسی میں مواعظ بہت زیادہ ہیں ایسے مواعظ بھی ہیں جو لفظاً میں منزل اور ج کو پہنچ گئے ہیں، لیکن یہ تمام مواعظ نظم کے قالب میں ڈھلے

ہوئے ہیں۔

عربی میں (ابوالفتح بستی) کا قصیدہ اسی طرح ابوالحسن تہامی کا مرثیہ کہ جسے اس نے اپنے جوان بیٹے کی موت پر کہہا تھا نیز یوسف صیری بصری کا مشہور قصیدہ (برودہ) ہے۔ یہ تمام آثار جاودال ہیں اور اسلامی ادبیات عرب میں ستارے کے مانند چمک رہے ہیں جو ہرگز کہنہ و فرمودہ نہیں ہوں گے فارسی میں کتاب گلستاں و بوستاں میں سعدی کے نصح اشعار و قصائد نہایت جاذب و موثر اور اپنے فن ہیں ایک شاہکار کی حیثیت رکھتے ہیں۔

بوستان سعدی نصیحت آمیز مواعظ سے بھری پڑھی ہے اور شاید نوال باب جو توبہ اور راہ مستقیم کے بارے میں ہے سب سے زیادہ عالی ہے۔

اسی طرح شنوی میں مولوی کے بعض مواعظ اور دیگر فارسی زبان کے شعراء کے مواعظ ہیں جس کے بیان کی یہاں گنجائش نہیں ہے

اسلامی ادبیات میں منتخب اور عالی حکم اور مواعظ ہیں اس کا انحصار صرف عربی و فارسی پر نہیں ہے بلکہ ترکی، اردو اور بعض دوسری زبانوں میں بھی نمایاں طور پر جلوہ گر ہیں۔

اگر کوئی قرآن، رسول اکرم، امیر المؤمنین اور باقی ائمہ وین اور صدر اسلام کے بزرگ افراد کے کلمات سے آشنا ہے تو اسے معلوم ہو گا کہ ایک اسلامی روح ہے جو تمام فارسی مواعظ میں آشکار ہے روح وہی اسلامی روح ہے لیکن جو فارسی کی شہیریں زبان کے پیکر میں ڈھلی ہوئی ہے۔

لیکن اگر کوئی عربی فارسی زبان میں مہارت رکھتا ہو نیز ان دوسری زبانوں سے واقف ہو جنہوں نے اسلامی ادبیات کی عکاسی کی ہے۔ اور اسلامی

مواعظ میں وجود پانے والے شہ پاروں کی جمع آوری کی ہے تو یہ بات خود بخود واضح ہو جائے گی کہ اسلامی تہذیب اس لحاظ سے نہایت ہی مستغن اور ترقی یافتہ ہے۔

لیکن تعجب تو یہ ہے کہ تمام فارسی زبان کے ماہرین نے مواعظ کے لحاظ سے فقط شعریں تو شہرت پائی ہے لیکن وہ نشر میں کوئی امتیازی مقام حاصل نہیں کر سکے ہیں

نشر میں اگر کوئی اثر موجود ہے بھی تو مختصر اور کلمات قصار کی شکل میں ہے جیسے گلستاں کے بعض حصے مواعظ کے بارے میں اپنی نوعیت کے شہ پارے ہیں۔ یا وہ جیلے جو خواجہ عبداللہ انصاری سے نقل ہوئے ہیں۔

البتہ میری معلومات کم ہیں لیکن جہاں تک میرے علم کا تعلق ہے تو وہ یہ ہے کہ فارسی ستون میں نشر کی صورت میں کوئی ایسا مواعظ موجود نہیں ہے کہ جس سے کلمات قصار کی حدود سے تجاوز کیا ہو خاص طور سے قلب کی گہرائی اور زبان سے نکلا ہو اور اس کے بعد اسے جمع کر کے کتابوں کے متن میں ثبت کر دیا گیا ہو (موجود نہیں ہے)

مولانا روم یا سعدی سے جو شمس نقل ہوئی ہیں کہ جن میں وہ اپنے ماننے والوں کو وعظ و نصیحت کرتے تھے وہ بھی ہمارے پاس ہیں لیکن ان میں وہ بات نہیں پائی جاتی جو ان حضرات کے اشعار میں ہے۔ پس کس طرح پنج البلاغہ کے مواعظ سے اس کا موازنہ یا مقابلہ کیا جاسکتا ہے۔

اسی طرح وہ متن بھی ہیں جو رسالہ یا خط کی شکل میں اس وقت ہمارے پاس موجود ہیں۔ جیسے ابو حامد محمد غزالی کی نصیحت الملوک اور احمد غزالی کی تازیانہ سلوک

کہ جو ان کے شاگرد عین القضاة ہمدانی کے نام ایک مفصل خط کی صورت میں

۷

موعظہ اور حکمت

جیسا کہ قرآن مجید میں دعوت کے تین راہوں (حکمت، موعظہ، مجادلہ) میں سو
و عظ بہترین راستہ ہے۔

حکمت تعلیم ہے اور موعظہ یاد دہانی، حکمت آگہی ہے اور موعظہ بیداری، حکمت
جہالت سے اور موعظہ غفلت سے جہاد کرنے کا نام ہے، حکمت کا تعلق عقل و فکر سے
ہے موعظہ کا دل اور عاطفہ سے سروکار ہے حکمت سکھاتی ہے اور موعظہ یاد دہانی
کراتا ہے حکمت انسان کی ذہانت میں اضافہ کرتا ہے اور موعظہ ذہن انسانی کو موجودات
سے فائدہ حاصل کرنے پر ابھارتا ہے، حکمت چراغ ہے اور موعظہ کسی چیز کے دیکھنے
کے لئے آنکھیں کھولتا ہے حکمت یعنی فکر کرنا اور موعظہ اپنے کو پانا ہے، حکمت
عقل کی زبان اور موعظہ روح کا پیغام ہے واعظ کا موعظہ میں ایک بنیادی کردار
ہوتا ہے حکمت کے برخلاف کلاس میں روحیں آپس میں بیگانوں کی طرح باتیں
کرتی ہیں اور موعظہ میں بکل جیسی حالت پیدا ہوتی ہے کہ ایک طرف کہنے والا ہوتا ہے
اور دوسری طرف سننے والا اسی لئے اس قسم کی گفتگو میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر بات
دل سے نکلتی ہے تو یقیناً دل کو لگتی ہے اور اگر بات دل سے نہ نکلے تو پھر کان سے
آگے نہیں بڑھتی

موعظوں میں یہ بات ضرب الثل ہو گئی ہے۔

الكلام اذا اخرج من القلب دخل في القلب
واذا اخرج من اللسان لم يتجاوز الاذن
بات اگر دل سے نکلتی ہے تو دل میں بیٹھ جاتی ہے
اور اگر صرف لہجہ و زبان ہو تو پھر کانوں سے بھی نہیں
گزر سکتی (یعنی کان بھی قبول نہیں کرتے)

خطابت اور موعظہ

خطابت اور موعظہ میں بھی فرق ہے خطابت کا تعلق اگرچہ جذبات سے بھی ہے
لیکن جذبات کو بھڑکانے اور برا بیگنہ کرنے سے مخصوص ہے اور موعظہ جذبات کو
کنٹرول اور قابو میں لانے کے لئے ہے خطابت سرد اور منہ جذبات کو حرارت بخشنے
کے کام میں آتی ہے، اور موعظہ کی وہاں ضرورت ہوتی ہے۔

جہاں جذبات اور شہوتیں بے لگام و آزاد ہو کر کام کرنے لگتی ہیں خطابت
غیر حیثیت حمایت دلیری، فوقیت طلبی، عزت طلبی، مردانگی، شرافت، کرامت اور
نیکی کاری کے جذبات کو وجود دیتی ہے اور جوش و دلولہ کا ایک طوفان چھوڑ جاتی ہے
موعظہ جذبات اور طوفان کو ٹھنڈا کر کے دوران نشی کا راستہ قائم کرتا ہے لیکن خطا
عقل سے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت چھین لیتی ہے اور جذبات کے طوفان کے سپرد کرتی
ہے خطابت سے انسان بے قابو ہو جاتا ہے اور موعظہ انسان کو کنٹرول میں رکھتا ہے

موعظہ اور خطابت دونوں ضروری چیزیں ہیں، بیخ بلاغہ میں دونوں سے استفادہ ہوا ہے لیکن ان کے لئے موقع شناسی اہم مسئلہ ہے یعنی ہر ایک کو اس کے موقع و محل پر استعمال کیا جائے، حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام نے ولولہ اینگز خطبے اس وقت دیئے جب جذبات کو برا لکھتے کرنے کی شدید ضرورت تھی اور ظالم حکومت کی بنیادوں کو کھود ڈالنے کی شدید ضرورت تھی جیسا کہ صفین میں معاویہ کے اولین رویہ کے بعد آپ نے پر جوش خطبہ ارشاد فرمایا۔

معاویہ اور اس کے پابھیوں نے چالاکی سے سب سے پہلے گھاٹ پر قبضہ کر لیا حضرت علیؑ اور آپ کے لشکر پر پانی بند کر دیا حضرت علیؑ نے مذاکرات سے مسئلہ حل کرنے اور جنگ سے بچنے کی ممکن کوشش کی، لیکن معاویہ کے دماغ میں کچھ اور ہی بسا ہوا تھا اس نے گھاٹ پر قبضہ کو اپنے لئے کامیابی کا راز سمجھ کر ہر قسم کے مذاکرات سے گریز کیا جب حالات آپ کے اصحاب کے لئے ناگفتہ بہ ہو گئے تو اس موقع پر بہتر یہ تھا کہ حضرت علیؑ اپنے اصحاب کے درمیان ایک پر جوش تقریر کر کے ایک ہی جملہ میں دشمن کو پیچھے ڈھکیل دیتے سو آپ نے اس طرح خطبہ کا آغاز کیا۔

قد استطعموكم القتال، فاقروا على مذلة و

تاخیر محلتہ، اور و السیوف من الدماء، ترووا

من الماء فالعوت فی صیانتکم مقہورین والحیاة

فی موتکم قاهرین، الاوان معاویہ قادمۃ من

الغواتة و عس علیہم الخیر حتی جعلوا نحرہم

اغراض المنیة، (خطبہ ۵۱)

معاویہ تم سے جنگ کا کھانا طلب کر رہا ہے

یا تو اب ذلت کے ساتھ پست جگہ میں پڑے رہو یا
تلوار دل کو خون سے سیراب کر دو تو پھر پانی سے
سیراب ہو جاؤ گے ان سے دب جانا جیتے جی تمہاری
موت ہے اور غالب اگر مرنے میں زندگی ہے آگاہ
ہو جاؤ کہ معاویہ گمراہوں کا ایک چھوٹا سا جتھامیل
جنگ میں گھسیٹ لایا ہے اور انہیں حقائق سے
ناواقف رکھا ہے یہاں تک کہ انہوں نے اپنے گلوں
کو تمہارے تیروں (موت) کا نشانہ بنا دیا ہے۔

آپ کی تقریر نے خون میں حرارت اور لوگوں کی غیرت کو بیدار کر دیا اور شام
سے پہلے ہی لشکر معاویہ کو پسا کر کے گھاٹ پر اصحاب علیؑ نے قبضہ کر لیا۔
لیکن مواعظ علیؑ دوسرے ہی ماحول میں انجام پائے ہیں، خلفا کے دور میں خصوصاً
عثمان کے زمانہ میں جب کہ مسلمانوں کو پے در پے فتح نصیب ہو رہی تھی اور مالِ غنیمت
بے حساب ہاتھ آ رہا تھا لیکن اس مال سے صحیح طور پر فائدہ اٹھانے کے لئے
کوئی خاص منصوبہ نہیں تھا اور خصوصاً عثمان کے زمانے میں (اریکو کراس) بلکہ
خاندانی حکومت کے آجانے کے سبب مسلمانوں کے درمیان میں اخلاقی فساد دنیا پرستی
اور عیش و نشاط پھیل چکا تھا خاندانی تعصب دوبارہ زندہ ہو گیا تھا عرب و عجم
کا تعصب بہت بڑھ گیا تھا اس دنیا پرستی اور مالِ غنیمت سمیٹنے کے شور وغل اور تعصب
کے اندھیرے میں صرف حضرت علیؑ کے ملکوٹی مواعظ کی فریاد بلند تھی۔
انشاء اللہ آنے والی فصلوں میں ان عناصر کے بارے میں گفتگو ہوگی جو حضرت
علیؑ کے مواعظ میں موجود ہیں جیسے تقویٰ، دنیا، طول اہل و خواہشات نفسانی زہد

گزرشتگان کے حالات سے عبرت، موت کے ہولناک واقعات اور قیامت کا
بھیانک منظرہ وغیرہ۔

بیج البلاغہ کے بہترین حصے

سید رضیؒ نے حضرت علیؑ کے ۲۳۹ خطبوں کو جمع کیا ہے (ہر چند یہی تمام خطبے نہیں ہیں) ان میں ۸۷ خطبے مواعظ یا کم از کم مواعظ پر مشتمل ہیں البتہ ان میں سے بعض خطبے طولانی اور تفصیلی ہیں جیسے خطبہ نمبر ۴۷، اگر جو اس جملہ سے شروع ہوتا ہے انتقوا ببيان الله، اور بیج البلاغہ کا سب سے طویل خطبہ جو خطبہ قاصعہ کے نام سے مشہور ہے، اور خطبہ نمبر ۱۹۱ جس کو خطبہ متفقین کہتے ہیں۔

اسی طرح وہ تمام خطوط جن کی تعداد ۷۹ ہے، ان میں سے بھی ۲۵ خطوط (اگرچہ سب کے سب خطوط نہیں ہیں) یا تو مواعظ سے پر ہیں یا پھر وعظ و نصیحت پر مشتمل ان میں کچھ جملے ہیں، ان میں سے بعض خطوط تفصیلی اور طولانی ہیں جیسے خط نمبر ۳۱ جو ایک نصیحت آمیز خط ہے اور جے آپ نے اپنے فرزند امام حسن مجتبیٰ کے نام تحریر فرمایا ہے، مالک اشتر والے خط کے بعد آپ کا طویل ترین خط ہے اور حضرت کا خط نمبر ۴۵ وہ مشہور خط ہے جو عثمان ابن حنیف بصرہ کے گورنر کو لکھا تھا

مواعظ بیج البلاغہ کے عناصر

بیج البلاغہ کے مواعظ متنوع ہیں جیسے تقویٰ، توکل، صبر، زہد کا اختیار کرنا

دنیا پرستی، عیش و نشاط، خواہشاتِ نفس، طولِ اہل، عصبیت، ظلم اور طبقاتی نظام سے کنارہ کشی، احسان، محبت، مظلوم اور غمخواروں کی حمایت کی ترغیب، بالمشافقت، طاقت، شجاعت، اتحاد و اتفاق اور ترکِ اختلاف کی ترغیب دی گئی ہے۔ اسی طرح تاریخ سے عبرت حاصل کرنا، تفکر و تذکر اور محاسبہ و مراقبہ کی طرف دعوت، تیزی و عمر کے گزرنے کو یاد کرنا اور سکرات (نزع کا وقت) موت کے بعد کی سختیاں، عالمِ سخن کے حالات، اور قیامت کے ہولناک دن کی یاد دہانی کی گئی ہے۔ یہ وہ عناصر ہیں کہ جن کی طرف مواعظِ پنج ابلاغہ میں توجہ دی گئی ہے۔

علیٰ کی منطق سے آشنائی

پنج ابلاغہ کو اس نقطہ نظر سے پہچاننے کے لئے یاد دوسرے الفاظ میں علیٰ کو منبر و عطا و نصیحت میں پہچاننے اور آنحضرت کے مکتبِ مواعظ سے آشنائی حاصل کرنے اور (حکمت) اس عظیم سرچشمہ سے بہرہ مند ہونے کے لئے یہ کافی نہیں ہے کہ آپ نے جن عناصر اور موضوعات کو اپنے کلام میں پیش کیا ہے علم صرف انھیں شمار کریں، یہ کافی نہیں ہے کہ مثلاً ہم یہ کہیں کہ حضرتؐ نے تقویٰ ہو کر اور زہد کے بارے میں کیا کہا ہے بلکہ ہم یہ دیکھیں کہ ان معانی سے آپ کی مراد کیا ہے؛ اور انسانوں کی تہذیب اور انھیں طہارت و پاکیزگی، معنوی آزادی اور قید و بند سے نجات کی طرف توجہ دلانے میں حضرتؐ کا تربیتی فلسفہ کیا ہے؟

یہ کلمات عوام کی زبان پر خاص کر وہ لوگ جو اپنے کو داعظ کے روپ میں

پیش کرتے ہیں) رائج ہیں لیکن ان کلمات سے سب کی مراد یکساں نہیں ہوتی ہے کبھی بعض افراد ان کلمات سے الگ اور متضاد مفہوم مراد لیتے ہیں جس کی وجہ سے لامحالہ تضاد نتائج نکلتے ہیں۔

اس لئے ضروری ہے کہ ان عناصر کے بارے میں مکتب علیؑ کے نقطہ نگاہ سے قدرے تفصیل گفتگو کریں ہم اپنی گفتگو کا آغاز تقوے سے کرتے ہیں۔

تقویٰ

تقویٰ پنج البلاغہ کے کثیر الاستعمال کلمات میں سے ایک ہے بہت کم کتابوں میں پنج البلاغہ کی طرح تقوے کے موضوع پر بحث ہوئی ہے، پنج البلاغہ میں جتنی اہمیت تقویٰ کو دی گئی ہے دوسرے معنی اور مفہوم کو اتنی اہمیت نہیں دی گئی ہے تقویٰ کیا ہے؟

عام طور سے یہ تصور کیا جاتا ہے کہ تقویٰ یعنی پرهیزگاری «دوسرے لفظوں میں تقویٰ ایک منفی عملِ رشد ہے یعنی جتنا اجتناب، پرهیزگاری اور کنارہ کشی میں اضافہ ہوگا اسی تناسب سے تقویٰ کامل ہوگا۔

اس تفسیر کے مطابق تقوے کے تین مفہوم فرض کئے جاسکتے ہیں۔
 اولاً یہ کہ تقویٰ عمل سے پیدا ہوتا ہے دوسرے یہ کہ ایک منفی رشد ہے تیسرے یہ کہ منفی پہلو جتنا زیادہ ہوگا اتنا ہی تقویٰ کامل ہوگا۔

اسی لئے اپنے کو مستحقِ نجا کر کرنے والے افراد (اس بات کے خوف سے) کہ

کہیں ان کے تقوے پر چھوٹا سا بھی وجہ نہ آجائے ہر سیاہ و سفید خشک وتر گرم و سرد چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں اور تمام کاموں میں قہرسم کی مداخلت سے گریز کرتے ہیں۔

اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پرہیز و اجتناب حیات بشر کی سالمیت کے اصولوں میں سے ایک ہے زندگی کی سالمیت میں نفی و اثبات، سلب و ایجاب ترک و فعل، اعراض و توجہ باہم ہیں۔

سلب و نفی ہی کے ذریعہ اثبات و ایجاب تک پہنچا جاسکتا ہے ترک اور اعراض ہی کے وسیلہ سے فعل اور سیلان کو وجود دیا جاسکتا ہے۔

کلمہ توحید "یعنی لا الہ الا اللہ" میں نفی و اثبات کا مجموعہ ہے ماسوا (اللہ) سے نفی کے بغیر توحید کا دم بھرنانا ممکن ہے یہی وجہ ہے کہ عصیان و کفر و ایمان ایک دوسرے کے ساتھ ہیں یعنی تسلیم شامل عصیان و گناہ، ہر ایمان کفر پر مشتمل، اور ہر ایجاب و اثبات کا لازمی سلب اور نفی ہے "فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن باللہ فقد استمسک بالعروة الوثقی" پس جو شخص بھی طاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لے آئے وہ اس کی مضبوطی سے مستمسک ہو گیا ہے جس کے ٹوٹنے کا امکان نہیں ہے۔

اولاً پرہیز گاری یا نفی و سلب، عصیان و کفر کے درمیان تضاد ہے کسی چیز کی ضد سے پرہیز کرنا دوسری کی ضد پر عمل کرنے کے مترادف ہے کسی چیز سے چیر کا الگ ہونا دوسری چیز سے ملتی ہونے کا مقدمہ ہے۔

اسی لحاظ سے سالم اور مفید پرہیز گاریوں میں سمت کا تعین اور ہدف کا شخص

ہوتا ہے

پس ہر وہ بے سوچا سمجھا عمل جس کی کوئی سمت، مقصد یا کسی حد میں محدود نہ ہو قابل اہمیت و اہمیتا نہیں ہے۔

ثانیاً۔ نفع البلاغہ میں تقویٰ کا مفہوم پرہیز کے مفہوم کے مترادف نہیں ہے یہاں تک کہ اس کی منطقی کے مفہوم کے مترادف بھی نہیں ہے۔

نفع البلاغہ میں تقویٰ اس روحانی اور معنوی قوت کا نام ہے کہ جو بہت زیادہ مشق کرنے سے پیدا ہوتی ہے منطقی اور معقول پرہیز ایک طرف تو تقویٰ کی روحانی و معنوی حالت ظاہر ہونے کا ایک سبب اور مقدمہ ہے تو دوسری طرف اس روحانی و معنوی حالت کا نتیجہ ہے اور اس کے لوازمات میں شمار ہوتا ہے۔

یہ حالت، روح کو قوت و شادابی عطا کرتی ہے اور ہر چیز سے محفوظ رکھتی ہے اگر کسی انسان میں یہ معنوی قوت و حالت نہ ہو تو گناہوں سے بچنے کے لئے اس کے پاس کوئی چارہ کار نہیں ہے، سوائے اس کے کہ خود کو اسباب گناہ سے دور رکھے اس لئے کہ ہر معاشرہ میں گناہ کے اسباب ہمیشہ رہتے ہیں لہذا مجبور ہے کہ اپنے کو ایسے ماحول سے دور رکھے اور گوشہ نشینی اختیار کرے۔

اس منطقی کے مطابق یا تو انسان متقی و پرہیزگار ہو جائے اور سماج کو چھوڑے یا پھر معاشرہ اور سماج میں آجائے اور تقویٰ کو بالائے طاق رکھدے اس منطقی کی رو سے انسان اپنے کو جتنا بھی ماحول اور دوسری چیزوں سے دور رکھے اور پرہیز کرے اتنا ہی لوگوں کی نظروں میں زیادہ متقی اور پرہیزگار دکھائی دے گا۔ لیکن اگر کسی شخص کی روح میں تقویٰ کی روحانی قوت پیدا ہو جائے تو اسے ماحول کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ماحول کو چھوڑے بغیر بھی اپنے کو پاک و منزه رکھ سکتا ہے۔

پہلا گروہ ان لوگوں کے مانند ہے جو ایک سرایت کرنے والی بیماری (اچھوت کی بیماری) سے بچنے کے لئے دامن کوہ میں جا کر پناہ لیتے ہیں۔
 دوسرا گروہ۔ ان لوگوں کے مانند ہے کہ جو لوگ ٹیکہ لگو کر اپنے کو ہر بیماری سے محفوظ کرتے ہیں وہ فقط شہر سے باہر چلے جانے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے ہیں اور لوگوں کی ملاقات سے پرہیز نہیں کرتے بلکہ بیماریوں کی امداد کو کے انہیں نجات دلاتے ہیں۔

شیخ البلاغی تقویٰ کو ایک معنوی اور روحانی قوت کا نام دیتی ہے کہ جو زیادہ شق اور مہارت کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے اس کے اپنی جگہ آثار و نتائج ہیں کہ جو گناہوں سے محفوظ اور دور رہنے کو آسان بناتے ہیں

ذمتی بما اقول رهينة وانا به زعيم ان من صحت
 له العبر عما بين يديه من المثلات يحجته التقوى
 عن لتفحة الشبهات -

میں اپنے قول کا ذمہ دار اور اس کی صحت کا ضامن
 ہوں جس شخص کو اس کے دائرہ عبرت نے گزشتہ
 امتوں کے افعال کے انجام کھول کر دکھا دیئے
 ہوں اس خدا کا خوف (تقویٰ) شبہوں میں
 گھرنے سے روک لیتا ہے۔

یہاں تک کہ فرماتے ہیں :-

الاوان الخطايا خيل شمس حل عليها املها
 دخلعت لجمها فتقحت بهمى النار الاوان

التقوا مطايا ذلل حمل عليها اهلها واعطوا ازمتهما

نادرد تهم الجنة ۱۔

یاد رہے کہ خطائیں وہ کسر گھوڑے ہیں جن پر

خطا کار سوار کئے گئے ہیں اور ان کی باگیں بھی اتار

دی گئی ہوں۔ پس وہ اپنے سواروں کو لے کر دوزخ

میں پھاند پڑے۔ اور تقویٰ رام کی ہوئی سوار یوں

کے مانند ہے جن پر پرہیزگاروں کو سوار کیا گیا ہو

اور انہیں ان کی مہاریں دی گئی ہوں وہ اپنی

سوار یوں کو آرام سے لے جا کر جنت میں اتار دیں

اس خطبہ میں تقویٰ ایک روحانی و معنوی حالت رک جس کے اثر سے انسان

اپنے نفس کو قابو اور کنٹرول میں رکھتا ہے (کے عنوان سے بیان کیا گیا ہے اسی

خطبہ میں ارشاد ہوتا ہے تقویٰ سے دوری اور ہوائے نفس کی اطاعت کا لازمہ

انسان کا شہوت اور ہوائے نفسانی کے مقابلہ میں ذلیل و خوار ہونا ہے۔

ایسی صورت میں انسان اس ناتواں اور عاجز سوار کی طرح ہے کہ جس

کا کوئی ارادہ و اختیار نہیں ہوتا ہے اور اس کی سواری اسے جہاں چاہے لے جائے

اور تقویٰ کا لازمہ ارادی قوت اور معنوی شخصیت کا پانا اور اپنے کو قابو

میں رکھنا ہے، اور اس ماہر سوار کے مانند ہے جو کسی سدھائے ہوئے گھوڑے

پر سوار ہوا اور اپنی طاقت سے گھوڑے کو اپنے قابو میں کر کے جدھر چاہتا ہے

۱۔ نبی البلاغہ، خطبہ ۱۹

اسے لے جاتا ہے اور گھوڑا بیز کسی زحمت کے اس کی اطاعت کرتا ہے۔

ان تقوی اللہ صمت اولیاء اللہ محارمہ والنزمت
قلوبہم عنانہ حتی اسہرت لیا لیہم وأطعات
ہواجرہم ۱۔

تقوی الہی نے ہی اللہ کے دوستوں کو منہیات
سے بچایا ہے اور ان کے دلوں میں خوف پیدا کیا ہے
یہاں تک کہ ان کی راتیں (عبادت میں) اور تپتی
ہوئی دوپہر میں (روزہ کی وجہ سے) پیاس میں گزر
جاتی ہیں۔

حضرت نے اس جگہ اور واضح کر دیا ہے کہ محرمات الہی سے پرہیز اور اسی
طرح دلوں میں خوف خدا کا پیدا ہونا تقویٰ کا لازمہ ہے پس اس منطلق میں تقویٰ
نہ عین پرہیز ہے اور نہ ہی عین خوف خدا، بلکہ ایک مقدس روحانی قوت کا نام
ہے جس کے ہمراہ یہ چیزیں ہوتی ہیں۔

ناان التقوی : فی الیوم المحس زوال الجنة فی حدی الطریق
الی الجنة ۲

اس لئے کہ تقویٰ آج کی (دنیا میں) پناہ اور سپر
ہے اور کل جنت کی راہ ہے

۱۔ بیخ البلاغہ خطبہ ۱۱۲ ۲۔ بیخ البلاغہ، خطبہ ۱۸۹

۱۵۵ اوریں خطبہ میں حضرت نے تقویٰ کو ایک مستحکم پناہ گاہ سے تشبیہ دی ہے کہ دشمن جس میں کبھی بھی داخل نہیں ہو سکتا، ان تمام چیزوں میں امام کی ساری توجہ تقویٰ کے نفسیاتی و معنوی پہلو اور ان آثار کی طرف ہے کہ جو روح انسان پر اثر انداز ہوتے ہیں جس کے نتیجے میں انسان میں اچھے اور نیک کاموں کی طرف رغبت اور گناہ پلیدی سے نفرت پیدا ہوتی ہے۔

اس سلسلہ میں اور بھی نمونے پیش کئے جا سکتے ہیں ان کی خاص ضرورت بھی نہیں ہے شاید اتنا ہی کافی ہے۔

تقویٰ تحفظ ہے زنجیر نہیں

گفتگو مراعظ شیخ البلاغہ کے عناصر کے سلسلہ میں تھی ہم نے اپنی بحث کی ابتداء تقوے سے کی: ہم نے دیکھا کہ شیخ البلاغہ کے نقطہ نگاہ سے تقویٰ ایک روحانی مقدس طاقت ہے تقویٰ اچھائیوں کے لئے کشش اور برائیوں سے دوری کا حشریہ ہے جو ان سے بالاتر معنوی اقدار کی طرف کشش، اور مادی آلودگی و پستی سے گریز ہے شیخ البلاغہ کی نظر میں تقویٰ اس حالت کا نام ہے جو انسان کی روح کو قوت بخشتی ہے اور اسی کے ذریعہ انسان اپنے نفس کو قابو میں رکھ کر دل (کنٹرول) رکھتا ہے اور اپنا مالک بن جاتا ہے۔

تقویٰ تحفظ ہے

شیخ البلاغہ میں اس معنی کی تاکید کی گئی ہے کہ تقویٰ تحفظ اور پناہ گاہ ہے نہ کہ زنجیر اور قید خانہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو (معنویت) اور محدودیت میں فرق نہیں کرتے اور آزادی و قید و بند سے رہائی کے نام پر حصار تقویٰ کے خلاف فتویٰ دیتے ہیں۔

پناہ گاہ اور قید خانہ کے درمیان مانعیت قدر شتمن ہے لیکن پناہ گاہ خطر و
 کورکتی ہے، اور قید خانہ خدا و اصلاحیتوں سے استفادہ کرنے میں مانع ہوتا ہے
 اس لئے حضرت علیؑ فرماتے ہیں:

«اعلموا، عباد اللہ، ان التقوی دار حصن عزیز
 والفجور دار حصن ذلیل، لا یمنع اہلہ ولا یجز
 من لجا الیہ۔ الاو بالتقوی تقطع حتمہ الخطایا۔
 بندگان خدا جان لو کہ تقویٰ ایک مضبوط اور مستحکم قلعہ
 ہے اور فسق و فجور ایک کمزور چار دیواری ہے کہ جو نہ
 اپنے رہنے والوں کو تباہیوں سے روک سکتی ہو
 اور نہ ان کی حفاظت کر سکتی ہے دیکھو تقویٰ ہی
 وہ چیز ہے کہ جس سے گناہوں کا ڈنک کاٹا جاتا ہے

حضرت علیؑ علیہ السلام نے اپنے اس عظیم الشان بیان میں ان گناہوں کو کہ جو
 انسان کو نقصان پہنچاتے ہیں، ڈسنے والے جانوروں جیسے سانپ، بچھو
 سے تشبیہ دی ہے اور فرمایا ہے کہ تقویٰ کی طاقت ان ڈسنے والے جانوروں
 کے ڈنک کو توڑ دیتی ہے۔

حضرت علیؑ نے اپنے بعض کلمات میں اس بات کی وضاحت کی ہے کہ تقویٰ
 تنہا قید و بند نہیں ہے اور نہ ہی آزادی کے لئے مانع ہے بلکہ تمام آزادیوں کا
 سرچشمہ ہے۔

خطبہ نمبر ۲۳۰ میں فرماتے ہیں۔

فان تقوی اللہ مفتاح سداد و ذخیرۃ معاد و عتق

من حل ملكة ونجاة من حل هلكة -
 بے شک اللہ کا خوف ہدایت کی کنجی اور آخرت کا
 ذخیرہ ہے (خوابشوں کی) ہر غلامی سے آزادی اور
 ہر تباہی سے رہائی کا باعث ہے۔

مطلب واضح ہے، تقویٰ انسان کو معنوی آزادی عطا کرتا ہے یعنی ہوا ہوگی
 کی بندش سے نجات دلاتا ہے طمع، حسد، شہوت، غصہ کو انسان سے دور کرتا
 ہے اس طرح وہ اجتماعی غلامی کو ختم کر دیتا ہے۔ جو شخص پیسے، مقام اور راحت
 طلبی کا غلام نہیں ہوتا وہ کبھی بھی سماجی قید و بند اور غلامی کو قبول نہیں کرتا۔
 شیخ البلاغہ میں آثار تقویٰ کے بارے میں کافی بحث ہوئی ہے لیکن میں ان
 ساری چیزوں سے بحث کی ضرورت محسوس نہیں کرتا ہوں اس لئے کہ ہمارا اصلی
 مقصد یہ ہے کہ مکتب پنج البلاغہ میں حقیقی تقویٰ کا مفہوم روشن اور واضح ہو جائے
 اور یہ معلوم ہو جائے کہ پنج البلاغہ میں اس کلمہ پر کیوں اتنا زور دیا ہے ؟
 آثار تقویٰ میں کہ جن کی طرف اشارہ ہو چکا ہے سب سے زیادہ اہم ہیں۔
 ایک روشن فکری اور بصیرت دوسرے مشکلات کو حل کرنے کی طاقت اور
 مصیبتوں سے نکلنا، چونکہ ہم دوسری جگہ اس بارے میں تفصیل سے بحث کر چکے
 ہیں۔ اس کے علاوہ ہماری اس بحث کے مقصد یعنی حقیقی تقویٰ کے مفہوم
 کو واضح کرنا سے خارج ہے لہذا اس قسم کی بحثوں کو نظر انداز کرتے ہیں
 لیکن خاتمہ کلام میں شیخ البلاغہ کے ان لطیف اشاروں کو کہ جو ان اور تقویٰ
 کا ایک دوسرے کے درمیان جہد نامہ کا تذکرہ نہ کرتا افسوس کا باعث ہو گا۔

اگر گفناں ماہ جلد اول، دوسری تقریر

معاہدہ

بہج البلاغہ میں اس بات پر بار بار زور دیا گیا ہے کہ تقویٰ گناہوں اور لغزشوں کے مقابلہ میں ایک قلعہ ہے اس نکتہ کی طرف بھی توجہ دلائی گئی ہے کہ انسان تقویٰ کی حفاظت میں ایک لمحہ بھی غفلت نہ کرے تقویٰ انسان کا نگہبان اور انسان تقویٰ کا محافظ ہے یہ (دور ہے) دور محال نہیں ہے بلکہ یہ دور جائز اور ممکن ہے۔ یہ نگہبانی اور محافظت انسان اور کپڑے کی نگہبانی کی طرح ہے کہ انسان کپڑے کو چوری اور پھٹنے سے بچاتا ہے اور کپڑا انسان کو سردی اور گرمی سے بچاتا ہے جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ قرآن کریم نے تقویٰ کو لباس بتایا ہے۔ ولباس التقویٰ ذلک خیر۔ تقویٰ کا لباس سب سے بہتر ہے، حضرت علیؓ انسان اور تقویٰ کا ایک دوسرے کے مقابلہ میں نگہبان اور محافظ ہونے کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں

ایقظوا بیہا فومکم واقطعوا بیہا یومکم واشمروہا

قلوبکم وادخضوا بیہا ذنوبکم... الا فصولہا

۱۔ یعنی پہلی شئی دوسری شئی پر موقوف ہو اور دوسری شئی پہلی شئی پر (ترجمہ) ۲۔ سورہ اعراف آیت ۲۶

وَتَصَوَّرُوا بِهَا ۝

تقویٰ کو خواب غفلت سے چونکنے اور بیدار ہونے کا ذریعہ بناؤ اور اسی میں اپنے دل کاٹ دو، اور اسے اپنے دلوں کا شعار بنا لو، اور گناہوں کو اس کے ذریعہ دھو ڈالو۔۔۔ اور دیکھو! اس کی حفاظت کرو اور اس کے ذریعے سے اپنے لئے حفاظت کا سرمایہ مان فرماہم کرو۔

نیز ارشاد فرماتے ہیں:

عباد اللہ اوصیکم بتقوی اللہ فانہا حق اللہ علیکم۔
والموجبة علی اللہ حقکم۔ وان تستعینوا علیہا
باللہ وتستعینوا بہا علی اللہ ۝

اے اللہ کے بندوں میں تمہیں اللہ سے ڈرتے رہنے کی وصیت کرتا ہوں کہ یہ اللہ کا تم پر حق ہے اور تمہارے حق کو اللہ پر ثابت کرنے والا ہے اور یہ کہ تقویٰ کے لئے اللہ سے مدد چاہو اور تقرب خدا کے لئے اس سے اعانت اور مدد مانگو۔

۳۔ شیخ البلاغ خطبہ ۱۸۹ - ۴ شیخ البلاغ خطبہ ۱۸۹

زہد و پارسائی

شیخ البلاغہ کے مواعظ کا دوسرا عنصر "زہد" ہے اور مواعظ کے عناصر میں شاید تقویٰ کے عنصر کے بعد سب سے زیادہ عنصر زہد کی تکرار ہوئی ہے۔ زہد، ترک دنیا کا مترادف ہے۔ شیخ البلاغہ میں دنیا کی مذمت اور ترک دنیا پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے، میری نظر میں شیخ البلاغہ کے موضوعات میں سب سے زیادہ اہم موضوع کہ جس کی تفسیر کلمات امیر المؤمنینؑ کی روشنی میں ہونا چاہیے وہ یہی موضوع ہے اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ شیخ البلاغہ کی تعبیروں میں زہد اور ترک دنیا ایک دوسرے کے مترادف ہیں اس کے بارے میں شیخ البلاغہ میں دوسرے تمام موضوعات سے زیادہ بحث ہوئی ہے ہم اپنی بحث کا آغاز کلمہ زہد سے کرتے ہیں:

"زہد و رغبت" (اگر بغیر تعلق کے ذکر ہوں تو) ایک دوسرے کے مد مقابل (حریف) ہیں۔ زہد یعنی روگردانی اور عدم میلان رغبت یعنی کشش و میلان، عدم میلان کی دو قسمیں ہیں (۱) طبعی (۲) روحی

(۱) طبعی عدم میلان یہ ہے کہ انسان کی طبیعت کسی خاص چیز کی طرف مائل نہ ہو جیسے بیمار انسان کی طبیعت کھانا پھل فیوٹ اور تمام کھانے پینے والی چیزوں کی طرف مائل نہیں ہوتی، ظاہر ہے کہ اس قسم کے اعراض اور عدم میلان کا اصطلاحی زہد سے کوئی تعلق نہیں ہے۔

(۱۲) روحی، عقلی یا قلبی عدم میلان یہ ہے کہ جو چیزیں طبیعت کی رغبت کا مرکز ہوتی ہیں وہ انسان کی اس فکر اور آرزو کا کہ جو راہ سعادت و کمال مطلوب میں درکار ہوتی ہیں ان کا (خاص) کوئی مقصد نہ ہو۔ آرزو اور کمال مطلوب کی ابتدا وہ امور ہوں گے کہ جن کا تعلق دنیاوی خواہشات نفسانی سے بلند و بالا ہوگا خواہ ان امور کا تعلق نفس کی اخروی خواہشات سے ہو یا اصلاً خواہشات نفسانی سے ان کا کوئی تعلق نہ ہو بلکہ اخلاقی فضائل سے مربوط ہو جیسے عزت، شرافت، کرامت، آزادی، یا معارف معنوی والہی سے تعلق و ربط ہو جیسے ذکر خدا، خدا کی محبت ذات اقدس الہی سے قربت۔

پس زاہد وہ شخص ہے جس کی توجہ مادی دنیا سے کمال مطلوب اور بلند ترین آرزو سے گزر کر ان چیزوں کی طرف معطوف ہو گئی ہو جس کو ہم بیان کر چکے ہیں۔

زاہد کا عدم میلان، انکار، امیدوار آرزو میں سے نہ کہ طبیعت میں بیخ البلاغ میں دو جگہ زہد کی تعریف ہوئی ہے۔

دونوں تعریفوں سے وہی معنی سمجھ میں آتا ہے جس کی طرف ہم اشارہ کر چکے ہیں خطبہ ۹۷، وہیں میں ارشاد ہے:-

ایھا الناس! الزھادة: قصر الامل والشکر عند

النعم والورع عند المحارم

اے لوگو! زہد کم امیدیں نعمتوں پر شکر اور حرام

سے پرہیز کا نام ہے۔

اور حکمت نمبر ۳۹۳ میں ارشاد فرماتے ہیں:-

«الزهد كله بين كلمتين من القرآن تالله سبحانه
لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم»
ومن لم يأس على الماضي ولم يفرح بالآتي فقد أخذ
الزهد بطرفيه»

پورے کا پورا زہد قرآن کے دو کلموں میں منحصر ہے۔

خداوند عالم کا ارشاد ہے کہ جو کچھ تمہارے
(مادی دنیا) سے نکل جائے اس کا غم نہ کھاؤ اور جو
کچھ خدا نے تمہیں دے دیا اس کی خوشی نہ مناؤ اور
جس نے گزشتہ کا غم نہ کھایا اور نہ آئندہ کی خوشی منائی
وہ سمجھ لے کہ اس نے زہد کو دونوں سروں سے پکڑ لیا

ظاہر ہے کہ جب کوئی چیز کمال مطلوب نہ ہو یا بنیادی طور سے اصلی مطلوب نہ ہو
بلکہ ایک وسیلہ ہو تو طائر آرزو اس کے گرد نہیں مندلاتا اور اس کا ملنا یا نہ ملنا یکساں
ہوتا ہے۔
لیکن غور کرنا چاہئے :

آیا زہد اور دنیا سے اعراض کہ جس کی بیخج البلاغہ میں "تعلیمات قرآن"
کی پیروی میں "بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے اس میں صرف روحی و اخلاقی پہلو
پایا جاتا ہے؟ یا دوسرے لفظوں میں زہد فقط ایک روحانی کیفیت کا نام ہے
یا اس کے ساتھ عملی پہلو بھی پایا جاتا ہے؟ یا دوسرے لفظوں میں زہد فقط ایک
روحانی کیفیت کا نام ہے یا اس کے ساتھ عملی پہلو بھی پایا جاتا ہے؟ یعنی آیا زہد فقط روحانی
اعراض ہے یا عملی اعراض بھی اس کے ساتھ ہے۔

فرض دوم کی بنا پر آیا عملی اعراض محرمات سے اعراض میں محدود ہے اور
 نہج البلاغہ کے ۷۷ دین خطبہ میں اس کی طرف اشارہ بھی ہوا ہے یا اس سے بھی زیادہ کوئی
 چیز ہے جیسا کہ حضرت علیؓ حیلہ السلام کی زندگی اور حضرتؓ سے پہلے پیغمبر اسلام کی
 عملی زندگی سے پتہ چلتا ہے ؟

اس فرض کی بنا پر کہ زہد محرمات میں محدود نہیں ہے بلکہ مباحات کو بھی شامل
 ہوتا ہے اس کا کیا فلسفہ ہے ؟ زاہدانہ اور محدود زندگی اور عیش و نشاط کو ٹھکرانے
 کا کیا مقصد ہو سکتا ہے ؟

آیا مطلق طور سے عمل ہونا چاہئے یا فقط چند معین حالات کے تحت انجام دینے
 کی اجازت ہے ؟

بنیادی طور پر آیا زہد مباحات سے اعراض کی صورت میں دوسرے اسلامی
 تعلیمات سے سازگار ہے یا نہیں ؟

ان تمام چیزوں کے علاوہ آیا زہد کی اساس اور دنیا سے اعراض کی بنیاد مآبیت
 سے مافوق کمال مطلوب پر ہے تو اسلامی نقطہ نگاہ سے وہ کمال مطلوب کیا
 ہے ؟ اور بالخصوص نہج البلاغہ میں کس انداز میں بیان کیا گیا ہے ؟

یہ تمام سوالات کہ جو زہد دنیا سے اعراض اور مختصر امیدوں کے بارے میں
 ہیں نہج البلاغہ میں بھی بہت زیادہ ان کا ذکر موجود ہے ان سوالوں کو روشن
 ہونا چاہئے ہم آئندہ فصلوں میں ان سوالوں کو بیان کر کے ہر ایک کا جواب
 دیں گے۔

اسلامی زہد اور سچی رہبانیت

ہم یہ بیان کر چکے ہیں کہ بیخِ البلاغہ کی زہد کی تعریف و تفسیر سے جو چیز سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ زہد ایک روحانی حالت کا نام ہے زاہد مادی زندگی سے اس لئے بے اعتنا ہے کہ وہ معنوی اور اخروی چیزوں سے وابستگی رکھتا ہے اور یہ اس بے اعتنائی و بے توجہی کا تعلق صرف ذہن و فکر و اندیشہ و احساسِ اوقربی لگاؤ سے نہیں ہے اور اس کا سلسلہ ضمیر ہی پہنچ نہیں ختم ہوتا بلکہ زاہد اپنی عملی زندگی میں سادگی اور قناعت کو اپناتا ہے زاہد انداز زندگی نہیں ہے کہ انسان فکر و وجدان کے لحاظ سے مادی امور سے وابستگی نہ رکھتا ہو بلکہ زہد یہ ہے کہ عملی طور پر وہ عیش و نشاط سے پرہیز کرتا ہو۔ دنیا کے بہترین زاہد وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے مادیات سے کم سے کم فائدہ اٹھایا ہے حضرت علیؑ صرف اس جہت سے زاہد نہیں ہیں کہ انہوں نے دنیا سے دل نہیں لگایا بلکہ عملاً بھی دنیاوی خواہشات و لذتوں سے اپنے کو ہمیشہ دور رکھا دوسری اصطلاح میں "تارکِ دنیا" تھے

دوسوال

یہاں لامحالہ قارئین کے ذہنوں میں دو سوال پیدا ہوئے ہیں کہ ہمیں ان کا

جواب دینا چاہیے !

پہلا سوال یہ ہے کہ: کبھی لوگ جانتے ہیں کہ اسلام نے رہبانیت اور زاہدانہ زندگی کی فقط مخالفت کی ہے اور اس کو راہبوں کی بدعت میں شمار کیا ہے ۔

پیغمبر اسلام نے صاف صاف فرمایا ہے لا رہبانیہ فی الاسلام ۲۔
جب پیغمبر اسلام کو یہ اطلاع دی گئی کہ اصحاب کے ایک گروہ نے دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں کو چھوڑ دیا ہے اور گوشہ نشینی ہو کر عبادت میں مشغول ہو گیا ہے تو آنحضرت نے شدید سزائیں کرتے ہوئے فرمایا کہ میں تمہارا پیغمبر ہوں لیکن میں نے دنیا کو ترک نہیں کیا ہے پیغمبر کریم یہ بتا رہے تھے کہ دین اسلام معاشرہ ساز ہے نہ رہبانیت اس کے علاوہ اسلام کی جامع اور مہم جہت تعلیمات میں اجتماعی اقتصادی سیاسی اور اخلاقی مسائل زندگی کو محترم بنانا اور اس کو اپنانا ہے نہ کہ دنیاوی زندگی کو چھوڑ دینا ہے۔

ان چیزوں سے قطع نظر رہبانیت اور زندگی سے اعراض اسلامی تصور کائنات اور مخلوق و تہی کے بارے میں اسلام کے بہترین حکمت کے خلاف ہے اسلام ہرگز دوسرے مذاہب اور فلسفوں کی طرح ہستی اور خلقت کو بری نگاہ سے نہیں دیکھتا نیز مخلوق کو خوبصورت و بد صورت روشنی و تاریکی حق و باطل درست و نادرست بجا و بے جا میں تقسیم نہیں کرتا ہے۔

دوسرا سوال اس سے قطع نظر کہ زہد پرستی ہی رہبانیت ہے اور اسلامی اصول و مبانی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے تو اس کا فلسفہ کیا ہو سکتا ہے ؟

انسان کو زہد کا کیوں حکم دیا گیا ہے ؟ انسان کیوں اس دنیا میں آئے اور خدا کی لاکھوں نعمتوں کو دیکھے اور بغیر دیکھے گزر جائے ؟

۱۔ سورۃ حدید آیت نمبر ۲۰، ۲۱۔ بحار الانوار جلد ۱۵ جزا اخلاق باب ۱۲ باب الشہی من الرہبانیہ والسیاحت

اس بنا پر کیا زہد پرستی کی تعلیمات جو اسلام میں دکھائی دیتی ہیں ایسی بدعتیں ہیں جو بعد میں دوسرے مذاہب جیسے بدھ مت اور سیکھت سے اسلام میں سرایت کر آئی ہیں تو منج البلاغہ کے بارے میں کیا فیصلہ کریں؟ پیغمبر اکرم اور حضرت علیؑ کی عملی زندگی جس میں شک کی بالکل گنجائش نہیں ہے کس طرح تو چہرہ و تفسیر کریں؟ حقیقت یہ ہے کہ اسلامی زہد کچھ اور ہے اور رہبانیت کچھ اور رہبانیت سماج سے کنارہ کشی اور صرف عبادت میں مشغول ہونا ہے اس فکر و اندیشہ کی بنیاد پر کہ دنیا و آخرت کے کام ایک دوسرے سے جدا ہیں دو مختلف اور ایک دوسرے کے مغائر کام ہیں دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا چاہیے یا تو عبادت و ریاضت میں مشغول ہو جانا چاہیے تاکہ کل آخرت میں کام آئے یا پھر معیشت و زندگی کو اپنانے کے جو اسی دنیا میں کام آئے یہاں سے یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ رہبانیت زندگی اور معاشرہ کی ضد ہے جس کا لازمہ لوگوں سے کنارہ کشی کرنا اور ہر قسم کی ذمہ داری اور عہدے سے اپنے کو بری سمجھنا ہے۔

لیکن اسلامی زہد جہاں سادہ اور معمولی زندگی کے انتخاب کو مستلزم ہے اور عیش و نشاط اور لذت اندوزی سے پرہیز کی بنیاد پر استوار ہے وہیں تمس زندگی اور اجتماعی روابط کے سلسلہ کی ایک کڑی بھی عین معاشرہ سازی ہے اور اپنی ذمہ داریوں سے بری ہونے کا ذریعہ ہے کہ جس کا تعلق اجتماعی ذمہ داریوں سے ہے

اسلام میں زہد کا فلسفہ وہ چیز نہیں ہے جس سے رہبانیت وجود میں آتی ہے اسلام میں دنیا و آخرت کے حساب کا مسئلہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے اور نہ ہی اسلام کے نقطہ نظر سے اس دنیا کے کام آخرت کے کام سے جدا و بیکانہ ہیں

دنیا و آخرت کا ایک دوسرے سے ایسا ہی رشتہ ہے جیسا کہ کبھی ایک چیز کے ظاہر و باطن میں تعلق ہوتا ہے یا جیسے ایک کپڑے کی دو طرفت کہ جو ایک دوسرے سے پیوستہ ہوتے ہیں دنیا و آخرت بالکل روح و بدن کے رشتہ کی طرح ہے جو فوں کی یگانگی و بیگانگی میں ایک چیز حد وسط ہے زیادہ تر جنبہ اختلاف میں ایک کیف ہوتا ہے اسی طرح ذاتی اختلاف میں بھی اگر آخرت کی مصلحت کے خلاف ہے اور ہر وہ چیز جو اس دنیا کی بہترین زندگی کی مصلحت کے موافق ہے تو وہ آخرت میں مصالح عالیہ کے بھی موافق ہوگی لہذا ایک معین کام کہ جو اس دنیا کے مصالح عالیہ کے موافق ہو اگر وہ بلند اور مافوق طبیعت نظریات اور مادیت کے ماوراء اہداف کے اسباب سے خالی ہو تو وہ کام صرف اور صرف دنیاوی کہلائے گا اور قرآن کی زبان میں خدا کی بارگاہ تک نہ پہنچ پائے گا اگر انسانی نقطہ نظر سے کام محدود دنیاوی زندگی کے مقاصد اور اہداف سے بلند و بالا ہو تو یہی آخرت کا کام کہلائے گا۔

اسلامی زہد جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں زندگی میں قرار پاتا ہے اور زندگی کو انوکھا رخ دیتا ہے اور زندگی کی قدر و قیمت میں اضافہ کرتا ہے
اسلامی زہد جیسا کہ اسلامی نصوص سے آشکار ہے، اسلامی تصور کائنات کے تین ارکان پر استوار ہے۔

اسلامی زندگی کے تین ارکان

(۱) دنیا سے مادی فوائد اور طبعی جسمانی لذتوں کا حصول تنہا انسان کی فحشی و سعادت کو فراہم کرنے کا ذریعہ نہیں ہے انسان کے لئے خاص سرفروخت کی وجہ معنوی اقدار کا ایک سلسلہ ہے کہ جن کے فقدان سے مادی لذتیں خوشی و سعادت کو فراہم کرنے پر قادر نہیں ہیں۔

(۲) فردی سعادت کی سرفروخت اجتماعی سعادت سے جدا نہیں ہے، انسان انسان ہونے کے ناطے معاشرہ سے عاطفی وابستگی اور انسانی ذمہ داریوں کا احساس رکھتا ہے، لہذا دوسروں کو آسائش و آرام سے الگ رہ کر آسائش و آرام نہیں پاسکتا ہے۔

۱۳۱ روح کا بدن سے ایک قسم کا اتحاد رکھنے کے ساتھ ساتھ بدن کے مقابلہ میں مستقل حیثیت رکھتی ہے جسم کی مرکزیت کے مقابلہ میں خود ایک مرکز ہے لذت و آرام کے لئے مستقل ایک سرچشمہ ہے روح اپنی جگہ جسم سے زیادہ غذائیت مند اور قوت کی محتاج ہے، روح بدن اور بدن کی سلامتی اور قوت و طاقت سے بے نیاز نہیں ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ مادی عیش و عشرت میں ڈوب کر اور تماکا جسمانی لذتوں کے حصول میں محو ہو کر روح کے پرفیض سرچشمہ سے فائدہ نہیں اٹھایا جاسکتا ہے حقیقت تو یہ ہے کہ روحی اور مادی لذتوں میں اگر ان تمتعات میں ڈوب جائے، محو ہو جائے اور فنا ہو جائے تو تضاد ہے

روح اور بدن کا مسئلہ رنج و لذت کی طرح نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ جس چیز کا روح سے تعلق ہو وہ رنج ہے اور جن چیزوں کا تعلق بدن سے ہے وہ سب لذت ہے روحی لذتیں بدنی لذتوں سے زیادہ صاف عمیق اور زیادہ باقی رہنے والی ہیں ہادی اور جسمانی لذتوں کی طرف ایک طرف رجحان انسان کی واقعی آسائش و خوشی کو کم کر دیتا ہے جب ہم (دنیاوی) زندگی سے فائدہ اٹھانا چاہیں اور زندگی کو رذوق و صفا، جاہ و حشمت دینا چاہیں اور اس کو دل پسند حسین بنانا چاہیں تو ہم روحی پہلوؤں سے قطع نظر نہیں کر سکتے ان تین اصولوں کے مطالعہ سے اسلامی زہد کا مفہوم واضح ہو جاتا ہے اور انہی تینوں اصول و ارکان سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام رہبانیت کی کس انداز سے نفی کرتا ہے لیکن زہد کا رجحان عین معاشرتی رجحان تہن زندگی اور اجتماعی روابط کو قبول کرتا ہے ہم آنے والی نصول میں انہی تین اصول کی بنیاد پر زہد کے بارے میں اسلامی نصوص کی وضاحت کریں گے۔

زادہ و راہب

ہم کہہ چکے ہیں کہ اسلام نے زہد کی دعوت دی اور رہبانیت کی مذمت کی ہے۔ زادہ و راہب دونوں عیش و نشاط سے دوری اختیار کرتے ہیں لیکن راہب معاشرہ اور اجتماعی ذمہ داریوں سے کنارہ کشی اختیار کرتا ہے کیوں کہ ان چیزوں کو وہ دنیا کے پست و مادی امور کا جزو شمار کرتا ہے اور ویر و خانقاہ اور غار میں پناہ لیتا ہے، جب کہ زادہ معاشرہ کے اصول اور اس کے آسپڈیوں کی ذمہ داریوں کو اپناتا ہے۔ زادہ و راہب دونوں کا مطمح نظر آخرت ہے لیکن زادہ آخرت کے ساتھ معاشرہ کو بھی مد نظر رکھتا ہے جب کہ راہب کا سوائے آخرت کے معاشرہ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا لذت سے پرہیز کرنے میں بھی دونوں مساوی نہیں ہیں راہب صفائی و پاکیزگی اور بال بچوں کے حجال میں نہیں سھننا چاہتا بلکہ انھیں پست تصور کرتا ہے جبکہ زادہ صفائی و پاکیزگی کی رعایت کرتا ہے اور ازدواجی زندگی کو ضرر و ضعیف جانتا ہے، زادہ و راہب دونوں تارک دنیا ہیں لیکن جس دنیا کو زادہ ترک کرتا ہے وہ مال و دولت، عیش و نشاط میں مشغول ہو جاتا ہے اور انھیں کو کمال مطلوب اور آوازوں کی انتہا جانتا ہے۔ لیکن جس دنیا کو راہب ترک کرتا ہے وہ اجتماعی سماجی ذمہ داریاں ہیں۔

یہ ہے تمیز زندگی اور اجتماعی روابط میں زادہ کا زہد کہ جو راہب کی رہبانیت کے سرسبز خلاف ہے اور یہ زہد نہ صرف یہ کہ اجتماعی ذمہ داریوں سے منافات

نہیں رکھتا ہے بلکہ اپنی مسئولیت سے عہدہ برآ ہونے کے لئے بہترین وسیلہ

ہے۔

زاہد و راہب کی روش میں تفادوت کا حشرپہ دو مختلف تصور کائنات ہیں تو اس کی نظر میں دنیا و آخرت دونوں ایک دوسرے سے جدا ہیں دونوں میں ایک کا دوسرے سے کوئی ربط نہیں ہے دنیا کی کامیابیوں کا حساب الگ ہے اور آخرت کی کامیابیوں کا حساب جدا بلکہ ایک دوسرے کی ضد میں لامحالہ وہ چیزیں جو دنیا کی کامیابیوں میں مؤثر ہیں وہ ان سے جدا ہیں جو آخرت کی کامیابیوں میں مؤثر ہیں دوسرے لفظوں میں یہ کہا جائے کہ دنیا کی کامیابی کے اسباب آخرت کی کامیابی کے اسباب سے مغائرت رکھتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی چیز دنیا کی کامیابی کا بھی وسیلہ ہو اور آخرت کی سعادت کا ذریعہ بھی۔

لیکن زاہد کی نظر میں دنیا و آخرت ایک دوسرے سے پیوستہ ہیں دنیا آخرت کی کھیتی ہے اس کے نقطہ نظر سے جو چیزیں اس دنیا کی زندگی کے لئے وسیلہ اور اس کی رونق و صفا ہاں و سکون کا موجب ہوتی ہیں وہ یہ ہے کہ اخروی معیار اس زندگی میں داخل ہو جائیں اور اس دنیا کی کامیابی کی بنیاد اس پر ہے کہ اس دنیا کی ذمہ داریاں بخوبی انجام پذیر ہوں اور ایمان و صفائی تقویٰ کے ساتھ ہو۔

حقیقت یہ ہے کہ زاہد کا زاہد اور راہب کی رہبانیت کے فلسفہ میں کامل طور پر مغائرت ہے بنیادی طور پر رہبانیت ایک تحریف ہے اور ایک ایسا انحراف ہے جس کو لوگوں نے بر بنائے جہالت یا ناجائز مقاصد کے حصول کے لئے انبیاء کی زاہدانہ تعلیمات میں داخل کر دیا۔

اب ہم اسلامی تعلیمات کے متون کو مد نظر رکھتے ہوئے فلسفہ زہد کہ جس کے معنی کی تشریح کر چکے ہیں اس کی مزید وضاحت کر رہے ہیں۔

زہد و ایثار

زہد کا ایک فلسفہ ایثار ہے اثرہ و ایثار دونوں ایک ہی اصل کی دو شاخیں ہیں اثرہ یعنی اپنے اور اپنے منافع کو دوسروں پر مقدم رکھنا دوسرے لفظوں میں دوسروں کو محروم کر کے ساری چیزوں کو اپنے لئے مخصوص کر لینا ایثار یعنی دوسروں کو اپنے اوپر مقدم رکھنا اور دوسروں کی آسائش کے لئے خود کو زحمتوں میں مبتلا کرنا ہے۔

زہد اس لئے سادہ اور قناعت سے لبریز زندگی گزارنا اور خود کو تنگی میں مبتلا کرتا ہے تاکہ دوسروں کو آرام پہنچا سکے اس کے پاس جو چیز ہوتی ہے ضرورت مند افراد کو دے دیتا ہے اس لئے کہ وہ حساس قلب اور درد آشنا دل کی وجہ سے دنیا کی ان نعمتوں کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے جس کی لوگوں کو ضرورت نہیں ہوتی ہوا سے ضرورت مند کو کھلانے، پہنانے اور ان کو آرام پہنچانے میں اس سے کہیں زیادہ لطف ملتا ہے جتنا خود کھانے پہننے اور آرام کرنے میں وہ محرومیت و فاقہ کشی، رنج و درد کو اس لئے برداشت کرتا ہے تاکہ دوسرے خوشحال کی زندگی گزار سکیں،

ایثار انسانیت کے جمال و جلال کا پر شکوہ مظہر ہے اس کی بلندی تک

صرف عظیم انسان ہی پہنچ پاتے ہیں،

قرآن کریم نے حضرت علیؑ اور ان کے خاندان کے ایثار کی حکما سی و توصیف سورہ ہل اتی میں کی ہے، حضرت علیؑ، فاطمہؑ اور ان کے فرزندوں کو جو بیتر تھا (وہ چند روٹیوں کے علاوہ کچھ نہ تھا) خود ضرورت مند ہونے کے باوجود رضائے الہی کی خاطر سکین و یتیم اور اسیب کو دے دیا اسی وجہ سے ملا، اعلیٰ میں اس واقعہ کو دہرایا گیا اور اس سلسلہ میں قرآن کی آیت نازل ہوئی۔

پیغمبر اسلامؐ اپنی دختر جناب فاطمہؑ زہراؑ کے گھر تشریف لائے جناب زہراؑ کے دست مبارک میں چاندی کا گنگن اور گھر کے دروازہ پر پردہ دیکھا تو چہرہ پر ناراضگی کے آثار نمودار ہوئے، جناب زہراؑ اس نے فوراً گنگن اور پردہ کو ایک شخص کے بدست حضورؐ کی خدمت میں بھیج دیا تاکہ ضرورت مند کو دے دیں پیغمبر اسلامؐ کا چہرہ اس بات سے کھل گیا کہ آپؐ کی بیٹی نے نکتہ کو محسوس کر لیا اور اپنے پر دوسروں کو مقدم کیا اس کے بعد آپؐ نے خوشی میں فرمایا، "اس کا باپ اس پر خدا ہے،"

الجارثمہ الدار" علیؑ و فاطمہؑ کے گھرانے کا طرہ امتیاز

تھا، حضرت علیؑ خطبہ مستقیم میں فرماتے ہیں۔

نفسہ منہ فی ہنا، والناس منہ فی راحتہ

متقی وہ ہے جو خود تو سختی میں ہو لیکن لوگ اس

کی وجہ سے آرام میں ہوں۔

قرآن کریم انصار مدینہ کی کہ جنہوں نے فقر کی حالت میں بھی مہاجرین کا

استقبال کیا اور ان کو اپنے پر مقدم کیا اس طرح توصیف کرتا ہے۔

یُوْشِرُوْنَ عَلٰی اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ مِنْهُمْ خَصًا مَّشًا
 دوسروں کو اپنے پر مقدم رکھتے ہیں خواہ وہ فقیر
 و ضرورت مند ہی کیوں نہ ہوں

یہ قوبد ہی ہے کہ زہد ایشار کی بنیاد پر مختلف اجتماعی حالات میں متفاوت ہوتا
 ہے ایک خوشحال معاشرہ کے لئے ایشار کی کم ضرورت ہے اور ایک محروم معاشرہ
 کے لئے (جیسا کہ اس وقت کا مدینہ) زیادہ ایشار کی ضرورت ہے یہی راز ہے کہ
 پیغمبر اسلام، حضرت علیؑ اور دیگر آئمہ علیہم السلام کی سیرت میں اس سلسلہ
 (ایشار) میں فرق نظر آتا ہے۔

بہر حال زہد فلسفہ ایشار کی بنیاد پر کسی طرح بھی رہبانیت سے قربت
 اور معاشرہ سے دوری نہیں رکھتا ہے بلکہ اجتماعی تعلقات اور عواطف کا نتیجہ
 ہے اور انسان دوستی کا بہترین مرتع ہے اور سماجی بندھن کے استحکام
 کا باعث ہے

ہمدردی

محروم و ناتواں افراد سے ہمدردی اور ان کی غم گری فلسفہ زہد کا ایک
 ریشہ ہے۔

محروم و محتاج جب ثروت مند افراد کے پاس کھڑا ہوتا ہے تو اس کے
 رنج میں اضافہ ہو جاتا ہے ایک طرف اسے فقر اور ضروریات زندگی کے

فقدان کا رنج ہوتا تو دوسری طرف اپنے حریفوں سے پیچھے رہنے کا احسان، فطری طور پر انسان اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا کہ اس پر برتری رکھنے والے کھائیں، میں اور خوشیاں منائیں اور وہ تماثالی بنا دیکھتا رہے۔

جہاں معاشرہ دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے ایک ثروت مند اور دوسرا محروم وہاں خاصانِ خداوندہ داری کا احساس کرتے ہیں ان کی سب سے پہلی کوشش تعبیر امیر المؤمنین، یہ ہوتی ہے کہ ظالم کی شکم پری اور مظلوم کی گرسنگی کو دور کریں یہی علماء امت سے خدا کا پیمانہ ہے۔ اور اس کے بعد ایشار اور قربانی کا مظاہرہ کر کے ان کے حالات بدلنے کے لئے کوشاں رہتے ہیں لیکن وہ دیکھتے ہیں کہ (یہ ایسا مقول ہے جسے کفن بھی نہیں دیا جاسکتا ہے) محروموں کو آرام پہنچانے اور ان کی ضرورتوں کے پورا کرنے کے لئے عملی راستہ مسدود ہے تو مظلوموں سے ہمدردی ان کی غم گساری اور ان کے زخموں پر مرہم رکھتے ہیں۔

دوسروں سے ہمدردی اور ان کے غم میں شریک ہونا خصوصاً قوم کے پیشوا کہ جن پر لوگوں کی نظریں لگی رہتی ہیں، زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہیں حضرت علیؑ اپنے دورِ خلافت میں گزشتہ زمانے سے زیادہ زامدانہ زندگی گزارتے تھے اور فرماتے تھے۔

ان الله فرض على أئمة العدل ان يقدروا
انفسهم بضعفة الناس كيلا يتبئخ بالفقير فقوره ۲
خدا نے ائمہ حق پر فرض کیا ہے کہ وہ اپنے کو سفلس

۱! اخذ الله على العلماء ان لا يقاروا على كظة ظالم وسغب مظلوم ۲ ۲۴
بلانہ خطبہ

و نادار لوگوں کی سطح پر رکھیں تاکہ مغلوں الحال اپنے
فخر کی وجہ سے تیج و تاب نہ کھائیں۔

أنتع من نفسی بان یقال ہذا امیر المومنین ولا
اشارکھم فی مکارۃ الدہر او اکون اسوۃ لھم فی

جشوبۃ العیش ۱

کیا میں اسی میں گن رہوں کہ مجھے امیر المومنین کہا جاتا ہو
مگر میں زمانے کی سختیوں میں مومنوں کے شریک
و ہمدم اور زندگی کی بد مزگیوں میں ان کے لئے نمونہ
نہ ہوں

اور اسی خط میں فرماتے ہیں :

ہیحات ان یغلبنی ہواى و یقود فی جشعی الی
تخیر الاطعمہ و لعل بالجازا و الیامۃ من لاطمع
لہ فی القرص و لا عھد لہ بالشع۔ او ابیت مبطاناً
و حولی بطون غرقى و اکباد حترى ۱۶

یہ کس طرح ممکن ہے کہ خواہش نفس مجھے مغلوب
بنالیں اور حرص مجھے اچھے اچھے کھانوں کے چمن
لینے کی دعوت دے جب کہ جاز یا یہاں میں شاید
ایسے لوگ ہوں کہ جنہیں ایک روٹی کے ملنے کی بھی

! شیخ البلاغہ نامہ ۲۵

آس نہ ہو اور انہیں پیٹ بھر کر کھانا کبھی نصیب نہ
 ہوا ہو کیا میرے شکم سر رہوں درآں حالیکہ میرے گرد پوش
 بھوسے کے پیٹ اور پیاسے جگر موجود ہوں۔

اگر حضرت علیؑ کسی شخص کو اس طرح تنگی کی زندگی گزارتے دیکھتے تو
 اس سے باز پرس کرتے تھے جب کبھی لوگ آپ سے پوچھتے کہ آپ کیوں اس قدر تنگی
 میں زندگی گزارتے ہیں؟ جواب دیتے ہیں تم جیسا نہیں ہوں پیشواؤں کی ذمہ داری
 کچھ اور ہی ہوتی ہے یہ تو آپ کی عاصم بن زیاد عارتی کی گفتگو سے ظاہر ہوتا ہے ۱۔
 ہمارا انوار کی نویں جلد میں کافی سے امیر المؤمنینؑ کی ایک روایت نقل ہوئی ہے
 اس میں فرماتے ہیں۔

خداوند عالم نے مجھے لوگوں کا پیشوا قرار دیا ہے،
 اور اسی وجہ سے مجھ پر لازم قرار دیا کہ اپنی زندگی کو
 خوراک و پوشاک کے لحاظ سے معاشرہ کے کمزور ترین
 طبقہ کے معیار پر رکھوں تاکہ ایک طرف غریب کے
 دکھوں کے لئے باعث تسکین اور دوسری طرف ثروت
 مندوں کی طغیانی کے لئے سدباب ہو سکے ۲۔

استاد الفقہاء و حید بہہ ہانیؑ کے حالات میں لکھا ہے کہ ایک روز انھوں نے
 اپنی بیوی کو ایسے لباس میں دیکھا جو معمولاً اس زمانہ کے اعیان و اشراف کی عورتیں پہنتی
 تھیں تو انھوں نے اپنے بیٹے (محمد اسماعیل مرحوم) کی سرزنش کی! بیٹے نے باپ

۱۔ خطبہ ۲۰۷، ۲، ہمارے جلد ۹، طبع تبریز، صفحہ ۷۵۸

کے جواب میں اس آیت کی تلاوت کی۔

« قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباد ۸

والطيبات من الرزق ۹ »

پیغمبر آپ بوجھے کہ کس نے اس زینت کو اپنے
بندوں کے لئے پیدا کیا اور پاکیزہ رزق کو حرام کر دیا

ہے
وجید بہبہانی نے کہا میں یہ نہیں کہتا کہ اچھی خوراک و پوشاک اور نعمت الہی سے
استفادہ کرنا حرام ہے اسلام میں ایسی کوئی مسانعت نہیں ہے لیکن بات دوسری ہے
اور وہ یہ کہ ہم لوگ چونکہ لوگوں کے مذہبی پیشوا ہیں لہذا ہمارے خاص فرائض ہیں فقراً
جب احنیا کو ہر چیز سے مالا مال دیکھتے ہیں تو ان کے دلوں پہ ٹھیس لگتی ہے ان کے
غموں کی تسکین صرف اس میں ہے کہ ان کے پیشوا کا خانوادہ انہیں کی طرح زندگی
گزار رہا ہے اگر ہم اپنی زندگی مالداروں کی طرح گزاریں گے تو ان کے غموں کی
تسکین کا باعث بھی ختم ہو جائے گا اگر ہم موجودہ حالت کو نہیں بدل سکتے ہیں تو کم
از کم ان کی ہمدردی سے گریز نہ کریں۔

جیسا کہ ہم آشکار طور پر دیکھتے ہیں کہ جو ہمدردی اور غموں میں شریک
ہونے کی صورت میں وجود میں آئے اس کا رہبانیت سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ
سماج سے فرار نہیں ہے بلکہ اس کے رنج و آلام کے تسکین کا ذریعہ ہے۔

! سورہ اعراف ۸ آیت ۲۲

زہد اور آزاد منشی

زہد کا دوسرا فلسفہ، آزادی اور آزاد منشی ہے۔ زہد اور آزاد منشی کے درمیان تعلیم اور لوٹ رشتہ استوار ہے۔

نیاز مندی اور ضرورت، حرص و طمع، کامعیار ہے اور بے نیازی، آزاد منشی، کامعیار ہے دنیا کے آزاد منشی کہ جو سبکبار اور ہلکی سی حرکت میں پرواز کر جانا ان کی دلی تمنا ہوتی ہے وہ اپنی ضرورتوں میں کمی کر کے زہد و قناعت کو اپناتے ہیں اور ضروریات ہی کی کمی کے تناسب سے اپنے آپ کو اشیاء اور اشخاص کی قید و بند سے آزاد کرا لیتے ہیں۔

انسان کی زندگی (دوسرے جاندار کی مانند) چند طبعی چیزوں کی محتاج ہے کہ جس کے بغیر چارہ کار نہیں ہے مثلاً سانس لینے کے لئے ہوا، رہنے کے لئے زمین، کھانے کے لئے روٹی، پینے کے لئے پانی اور پھننے کے لئے کپڑا اور اسی طرح روشنی، حرارت کہ جس کی قید سے انسان اپنے کو آزاد نہیں کر سکتا اور فلاسفہ کے بقول "مکتفی بذاتہ" ۱۔

لیکن کچھ دوسری ضرورتیں ہیں جو فطری اور ضروری نہیں ہیں، طول حیات میں انسان خود یا تازہ نئی و سماجی اسباب کی وجہ سے الٹا ضروریات میں پھنس جاتا ہے

۱ یعنی ہر چیز سے بے نیاز۔

اور اس کی آزادی محدود ہو جاتی ہے۔

قید و بند جب تک ایک اندرونی ضروریات کی شکل اختیار نہ کرے جیسے سیاسی قید و بند اس وقت تک یہ خطرناک نہیں ہے بلکہ قید و بند کا قلبی ضرورت کی صورت اختیار کرنا خطرناک ہے کہ جس سے آدمی اندرونی طور سے مجبور ہو جاتا ہے۔

ان ضرورتوں کا، کہ جو انسان کو کمزور اور ناتواں بنا دیتی ہیں، علاج یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کو رونق و صفائی بخشنے کے لئے عیش و نشاط کو اپناتا ہے اور قوی و قدرتمند بننے کے لئے اور اپنی زندگی سے لطف اندوز ہونے کے لئے ساری اشیاء کو اپنی ملکیت میں لینا چاہتا ہے۔ دوسری طرف رفتہ رفتہ وہ چیزیں جن کو عیش و نشاط کا وسیلہ یا اپنی قوت و قدرت کا ذریعہ بنایا ہے ان کا عادی اور ان کا شیدا ہو جاتا ہے اور غیر مری رسیاں اس کو ان اشیاء سے جکڑ دیتی ہیں اور اسے ذلیل و خوار کرتی ہیں یعنی وہی چیزیں جو اس کی زندگی کے لئے مایہ رونق بن گئی تھیں وہی اس کی شخصیت کو بے رونق کر دیتی ہیں اور وہی چیزیں جو مادہ سے کسب قدرت کا وسیلہ تھیں وہی اندرونی لحاظ سے ضعیف و لاچار اور انسان کو ان چیزوں کا غلام بنا دیتی ہیں۔

انسان کا زہد کی طرف میلان اس کی آزادی کے عنصر کی وجہ سے ہے انسان فطرتاً پر تمکک اور ان سے فائدہ اٹھانے کا میلان رکھتا ہے لیکن جب وہ دیکھتا ہے کہ جس چیز نے اس کو ظاہری طور پر مقتدر و توانا بنایا ہے اسی نے اندرونی طور پر کمزور و ناتواں اور اپنا غلام بنایا ہے تو وہ اس غلامی کے مقابلہ میں کمرشی کرتا ہے اور کمرشی کا نام زہد ہے

ہمارے عرفاء اور شعراء نے حریت و آزادی اور آزمائش کے سلسلے میں بہت کچھ کہا ہے

حافظ نے خود اس کو اس طاقت کا غلام بنا ہے جو اس نیگیوں آسمان کے نیچے

رو نما ہونے والی تبدیلیوں سے آزاد ہے، حافظ نے تمام درختوں میں صرف سرو پر شکر کیا ہے جو بارغم سے آزاد ہے، آزادی سے ان بزرگوں کی مراد خواہشات کی قید سے آزادی ہے یعنی اس سے وابستگی اور اس پر مشفقہ اور فریفتہ نہ ہونا۔

البتہ آزادی اور آزمائشی کے لئے صرف وابستگی کا ہونا ہی کافی نہیں ہے بلکہ دیگر اشیاء کی بھی ضرورت ہے وہ عناصر جو آدمی کو، عاجز، ذلیل و خوار اور کمزور و ناتواں کر دیتے ہیں وہ صرف قلب اور قلبی وابستگی سے پیدا نہیں ہوئے، جسمی اور روحانی لذتیں جو ابتداء میں زندگی کو رفتی و زیبائی عطا کرنے کے لئے یا زیادہ سے زیادہ قوت و قدرت کے حصول کے لئے وجود میں آتی ہیں بعد میں وہی عادت فطرت ثانیہ بن جاتی ہے ہر چیز کہ اس سے قلبی لگاؤ نہ ہو بلکہ وہ نفرت کا باعث ہو لیکن یہی انسان کو اسیر کرنے کے لئے سب سے قوی ذریعہ شمار ہوتا ہے اور آدمی کو قلبی وابستگی سے زیادہ زہروں حال بنا دیتا ہے۔

ایک ایسے عارف کو فرض کریں جو دنیا کی بندشوں سے آزاد ہے اور چائے، سگریٹ، افیون اس کی عادت ثانیہ ہو گئی ہے اور جن چیزوں کی عادت پر گئی ہے اس کی خلاف ورزی موت کا باعث بن جاتی ہے ایسا شخص کس طرح آزاد زندگی گزار سکتا ہے۔

آزادی کے لئے لازمی شرط کسی شے سے دل نہ لگانا لیکن یہ شرط ہی کافی نہیں ہو بلکہ نعمتوں کا کم سے کم استعمال اور زیادہ سے زیادہ استعمال کی عادت سے پرہیز کرنا یہ آزادی کے لئے دوسری شرط ہے۔

ابوسعید خدری جو رسول اللہ کے بزرگ صحابی ہیں وہ جب آنحضرت کے اوصاف بیان کرتے ہیں تو ابتداً اس جملہ سے کرتے ہیں، کان صلی اللہ علیہ وآلہ

خفیف الموروثۃ» یعنی رسول خدا کم خرچ تھے اور تھوڑے ہی خرچ میں اپنی زندگی گزارتے تھے۔

آیا کسی کا کم خرچ ہونا فضیلت ہے؟
 اگر ہم صرف اقتصادی پہلو کو مد نظر رکھیں کہ ایک شخص کم مال خرچ کرتا ہے تو یہ باعث فضیلت نہیں ہے اور اگر ہے تو کوئی اہم فضیلت نہیں ہے۔
 لیکن اگر اس کے معنوی پہلو یعنی زندگی کی بندشوں سے آزادی کے پہلو کا مطالعہ کریں تو جواب ملے گا کہ یہ باعث فضیلت ہے بلکہ عظیم فضیلت ہے اس لئے کہ اس فضیلت کے حصول سے انسان آسودہ زندگی گزار سکتا ہے، جنبش و فرار دل حاصل کر سکتا ہے، بے قید و بند پرواز کر سکتا ہے اور زندگی کے دائمی معرکہ کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکتا ہے۔

یہ کسی فردی عادات میں منحصر نہیں ہے، اٹھنے بیٹھنے، آمد و رفت اور پوشش لباس وغیرہ عرف کے رسوم و عادات کی قید و بند بار زندگی سنگین اور حرکت کی رفتار کو سست کرتا ہے۔

زندگی کے میدان میں قدم رکھنا پانی میں تیرنے کے مترادف ہے، جتنا ہلکا پھلکا ہوگا اسی تناسب سے وابستگی کم ہوگی اور تیرنے کا امکان زیادہ ہوگا اور وہ جتنا بھاری بھر کم ہوتا جائے گا ڈوبنے کے امکانات اتنے ہی زیادہ ہوں گے،
 سعدی نے گلستاں کے ساتویں باب میں ایک داستان لکھی ہے اگرچہ اس داستان سے اُس کا ہدف دوسرا ہے لیکن وہ میری بحث سے مناسبت رکھتا ہے۔

میں نے ایک امیر زادہ کو باپ کی قبر پر بیٹھے ہوئے
 دیکھا جو ایک مفلس کے بچے سے کہہ رہا تھا کہ میرے باپ کا

صندوق قبر بہت سنگین ہے اس پر رنگین کتبہ رنگ مر
 کافرش اور فیروزے کی اینٹیں لگی ہیں لیکن تیرے باپ
 کی قبر پر کیا ہے دو اینٹ اور دو مٹھی خاک، منطس کے
 بچے نے اس کی بات سنی اور کہا، جب تک تیرا باپ
 ان قیمتی پتھروں سے اپنے کو حرکت دے گا میرا باپ
 جنت میں پہنچ چکا ہوگا،

یہ ساری مثالیں بوجھ کی کمی اور سبک پر وازی و سبکبانی کی ہیں جو تھرک
 و جنبش کی بنیادی شرط ہے، جنبش و تھرک اور سخت مقابلے ان ہی افراد کے ذریعہ
 وجود میں آئے جو عملی طور پر کم گرفتاریوں میں مبتلا تھے، یعنی ایک قسم کے وہ زاہد
 تھے، گاندھی نے اپنی زاہدانہ روش سے انگلینڈ کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا یعقوب
 لیٹ صفار کہتے ہیں میں نے روٹی اور پیاز کو ترک نہیں کیا جس کی بدولت خلیفہ کو شہ
 زدہ کر دیا تھا اس زمانہ میں ویٹ کنگ کی مقاومت حیرت انگیز ہے اس کی یہقاوت
 اس چیز کا نتیجہ ہے جس کو اسلام نے کفایت شماری کا نام دیا ہے ایک ویٹ کنگ ایک شہ
 چاول سے گزارا کر سکتا ہے اور اپنے حریف سے مقابلہ کر سکتا ہے۔

کون ایسا مذہبی یا سیاسی رہبر ہے جس نے عیش و عشرت سے دنیا میں انقلاب
 برپا کیا، یا کون سا ایسا سلسلہ ہے جس نے قدرت کو ایک خاندان سے دوسرے
 خاندان میں منتقل کیا ہو اور محفوظ رہا ہو۔

حضرت علیؓ پر لحاظ سے آزاد تھے کہ زہد کے مفہوم کا مصداق آپ ہی تھے آپ نے
 بیخ بلاغہ میں ترک دنیا کے شکار یعنی ترک لذات کو زیادہ آزادی سے معنون کیا ہے
 چنانچہ فرماتے ہیں۔

الطمع ذی مؤبد، ۱
طمع دائمی غلامی ہے۔

عیسیٰ بن مریم کے زہد کو اس طرح بیان

لا طمع ینذله

ان میں کوئی ایسی طمع نہیں تھی کہ انہیں رسوا کرتی ۲

ایک جگہ فرماتے ہیں۔

الدنیاء ارمستلاد ارمقرو الناس فیہا رجلاں رجل

باع فیہا نفسہ فاویقھا ورجل ابتاع نفسہ فاحتفھا

دنیا گزر گاہ ہے مستقل ٹھکانہ نہیں یہاں سے گزرنے

والے دو قسم کے لوگ ہیں: ایک وہ جنہوں نے اپنے

نفس کو بیچ کر ہلاک کر دیا دوسرے وہ جنہوں نے

اپنے نفس کو خرید کر آزاد کر دیا۔

آنحضرت کا سب سے واضح بیان اس خط میں ہے جو آپ نے عثمان بن حنیف

کے نام لکھا تھا اس خط کے آخر میں دنیا اور اس کی لذت کو ایک باشعور مخاطب

قرار دیتے ہیں اور اپنے زہد اور خود کو لذتوں سے دور رکھنے کے فلسفہ کو اس طرح

بیان فرماتے ہیں

ایک عنی یادنیاً فحبلک علی غار بک۔۔

قد انسللت من محالبک واذلت من جبالک

۱۔ کلمات قصار حکمت ۱۸۰ ۲۔ خطبہ ۱۵۸ ۳۔ کلمات قصار، حکمت ۱۳۳

اے دنیا! مجھ سے دور ہو جا تیری باگ ڈور تیرے
 کاندھے پر ہے میں تیرے پنجوں سے نکل چکا ہوں
 اور تیرے پھندوں سے ابھر ہو چکا ہوں۔
 اعزبى عنى فوالله لا اذل لك فقتذلىنى ولا اسس
 لك فتقوئىنى -

” دور ہو جا میں تیرے جال میں پھنسنے والا نہیں ہوں
 کہ تو مجھے ذلتوں میں جھونک دے اور نہ میں تیرے
 سامنے اپنی باگ ڈھیلی چھوڑنے والا ہوں کہ توجھ
 چاہے مجھے ہنکلے جائے۔“

جی ہاں، علیؑ کا زہد ذلتوں کے مقابلہ میں خواری کے خلاف شورش و خواہشات
 کی حاکیت کے مقابلے میں ضعف و عاجزی کے خلاف طیفانی اور دنیا و نعمت دنیا
 کی غلامی کے خلاف اقدام کرنا ہے۔

زہد و معنویت

زہد و عشق و پرستش

زہد اور ترک لذت کا دوسرا سرچشمہ روحانی اور معنوی عطیات سے بہرہ مند ہونا ہے۔ سر دست ہم دنیا اور انسان کے معنوی پہلو کو ثابت کرنا نہیں چاہتے ہیں یہ خود ایک مستقل موضوع ہے۔ ظاہر ہے کہ مادی تصور کائنات کی بنا پر لذت پرستی مادہ پرستی دولت اندوزی معنوی کمال کے لئے کرنا بے معنی ہے۔ اس وقت ہم کو اس مکتب اور اس کے طرز تفکر سے سروکار نہیں ہے بلکہ ہمارے مخاطب وہ افراد ہیں جن کے مشام تک معنویت کی بو پہنچنی ہے اگر کسی نے معنویت کی بوسہ نہ گھسی ہوگی تو وہ جانتا ہوگا کہ جب تک انسان خواہشات کی قید سے آزاد نہ ہو اور جب تک اس ذی روح بچہ سے مادہ کا پستان نہ چھڑایا جائے، جب تک مادی مسائل ہدف کی صف سے ہٹ کر وسیلہ کی صورت اختیار نہ کریں اس وقت تک دل کی سرتین پاک احساسات، تابناک افکار اور ملکوتی عواطف کے رشد و نمود کے لئے آمادہ نہیں ہو سکتی، اسی لئے کہا جاتا ہے زہد معرفت فیض کی اساسی شرط ہے اور زہد سے اس کا ٹوٹا رشتہ ہے۔

حق پرستی اپنے حقیقی معنی میں جوشِ محبت اور حق کی خدمت کا جذبہ رکھنا اس کی یاد سے مانوس ہونا اس کی عبادت سے محفوظ ہونا اور ہمیشہ توجہ کے ساتھ اس کا ذکر کرنا یہ خود پرستی و لذت گیری اور مادی زرق و برق کی قید کے ساتھ کسی طرح سازگار نہیں ہے۔ صرف خدا پرستی زہد کو مستلزم نہیں ہے بلکہ عشق و پرورشِ خواہ حب و وطن ہو یا مسک و بہت سے دل لگاؤ یہ سب زہد اور مادی امور سے بے اعتنائی کو مستلزم ہے عشق و عبادت علم و حکمت کے برخلاف ہے چونکہ اس کا ربط قلب و احساس سے ہے اس لئے اس کے رقیب نہیں ہوتے، یہ ہو سکتا ہے کہ ایک عالم یا فلسفی درہم و دینار کا غلام ہو اور دوسرے موقع پر اپنی فکر کو فلسفی، منطقی، طبیعی اور ریاضی مسائل میں بروئے کار لائے یہ ممکن نہیں ہے کہ ایسے انسان کا دل عشق و وہ بھی بنی نوع انسان یا بہت و مسک کے عشق کا مرکز ہو تو پھر عشق الہی کا مرکز کیسے بن سکتا ہے اور عشق الہی سے وہ کیسے منور ہو سکتا ہے اور اس سے خدائی الہامات و تجلیات کا مرکز کیوں کر بن سکتا ہے پس نہاں خانہ کو مادی علامات سے خالی رکھنا اور سیم و زر کے بت کو کعبہ دل سے باہر کرنا معنوی کلمات کے حصول کی شرط ہے اور انسان کی حقیقی شخصیت کے لئے رشد و نمو کا ذریعہ ہے۔

جیسا کہ ہم بارہا کہہ چکے ہیں کہ سیم و زر کی غلامی سے آزادی اور اس سے بے اعتنائی اس حد تک نہ ہو کہ جو رہبانیت اور اپنی ذمہ داریوں کو پس پشت ڈالنے نیز اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برآ ہونے میں اشتباہ کا موجب بنے بلکہ مسؤلیت و ذمہ داری صرف اس طرح کے زہد کے پیر تو میں ہے جو اپنی حقیقت کو حاصل کرنا ہے اور کھوکھلے دعوے نہیں ہوتے جیسا کہ حضرت علیؑ کی ذات میں یہ دونوں چیزیں یعنی زہد و احساسِ مسؤلیت جمع تھیں حضرت علیؑ دنیا کے سب سے بڑے زاہد تھے اور اس کے باوجود وہ سماجی ذمہ داریوں کے لئے حساس ترین دل اپنے

سینہ میں رکھتے تھے ایک طرف تو وہ کہتے تھے۔

مال علیہ ولنعمین یعنی ولذۃ لا تبقی ۱۔
علیؑ کا فانی نعمتوں اور مٹ جانے والی لذتوں سے
کیا واسطہ؟

اور دوسری طرف ایک معمولی سی ناانصافی اور کبھی ایک حق سے محروم انسان کی
وجہ سے رات بھر نیند نہیں آتی آپ اپنی حکومت میں کسی بھوکے انسان کے ہوتے
ہوئے شکم سیر ہو کر سو جائیں۔

ولعل بالہجراز الیامۃ من لاطمع لہ فی القرص ولا
عہد لہ بالشعب
شاید حجاز و یمانہ میں کوئی روٹی کو محتاج ہو اور اس
سے نجات کی کوئی سبیل نہ ہو۔

اس زہد و حساسیت کے درمیان ایک مستقیم رابطہ تھا علیؑ جہاں زاہد و بے اعتنا
اور بے طمع تھے دوسری طرف ان کا دل عشق الہی سے مالا مال اور دنیا کو ذرہ
سے لے کر آفتاب تک اپنی مسولیت کے لحاظ سے دیکھتے تھے۔ اور سماجی حقوق
و حدود کے سلسلہ میں بہت حساس تھے اگر کوئی شخص عیش پرور اور منفعت
پرست ہو تو ایسے شخص کے لئے یہ محال ہے کہ وہ اپنے اندر ذمہ داری کا احساس
پیدا کرے۔

اسلامی روایات میں اس فلسفہ زہد کی تصریح ہوئی ہے اور بیخ البلاغ

میں خاص طور سے اس کو بیان کیا گیا ہے امام جعفر صادقؑ سے مروی ہے۔

وكل قلب فيه شك او شرك فهو ساقط وانما

اراد والزهد لتفرغ قلوبهم للاخرة ۱

بہر وہ دل جس میں شک یا شرک موجود ہو اس کا اعتبار

ختم ہو جاتا ہے لہذا زہد کو اختیار کرو کہ یہ دلوں کو

آخرت کے لئے بہ آرزو سے خالی رکھتا ہے۔

جیسا کہ اس حدیث سے واضح ہے کہ اس قسم کی بیہوشی پرستی اور لذت پرستی اور

”شُرک“ کو خدا پرستی کی ضد قرار دیا گیا ہے۔

بوعلی عسینا نے اشارات کی نویں فصل کو ”مقامات العارفين“ سے مختص

کیا ہے اور زہد کو زہد عارف اور زہد غیر عارف میں تقسیم کرتے ہوئے لکھا ہے۔

جو زہد فلسفہ زہد سے آگاہی نہیں رکھتے وہ اپنے

خیال میں ایسا کام انجام دیتے ہیں جس میں متاع

آخرت کو متاع دنیا کا معاوضہ قرار دیتے ہیں اور

وہ دنیوی فائدے سے ہاتھ دھوتے ہیں تاکہ فریبی

فائدہ سے بہرہ مند ہو سکیں دوسرے الفاظ میں

اس دنیا سے کچھ نہیں لیتے تاکہ دوسری دنیا میں

کچھ حاصل کر سکیں لیکن باخبر اور فلسفہ زہد سے آشنا

زہد اس لئے زہد کو بروئے کار لاتا ہے کہ وہ

اپنے ضمیر کو ذاتِ حق کے علاوہ کسی کے پروردگار سے
 ایسے افراد اپنی شخصیت کو عزیز تر رکھتے ہیں اور
 خدا کے علاوہ ہر ایک چیز کو ضمیر کے لائق نہیں سمجھتے
 کہ اپنے کو اس کے حوالہ کر دیں اور اس کے اسیر
 ہو جائیں، بوعلی کی عبارت یہ ہے :

الزهد عند غیر العارف معاملة ما کان یشترى
 بمتاع الدنيا الاخرة والزهد عند العارف
 تنزه ما عما يشغل سواه عن الحق وتكبر على كل شيء
 غیر الحق۔۔

۔۔۔۔۔ بوعلی اسی کتاب کی دوسری فصل میں تہمیرین حاضین

کے سلسلہ میں رقم طراز ہیں :-

اس تہمیرین کے تین مقاصد ہیں (۱) دفع مانع یعنی
 غیر خدا کو راستے سے ہٹانا۔ (۲) نفس مطمئنہ کے
 مقابل نفس امارہ کو اپنا مطیع اور فرمانبردار بنانا
 (۳) اپنے باطن میں جلا پیدا کرنا۔

ان تینوں مقاصد کے اسباب کو ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ حقیقی اور

واقعی زہد پہلے مقصد کی مدد کرتا ہے یعنی غیر حق کو راستے سے ہٹاتا ہے۔

دنیا اور آخرت کا تضاد

دنیا و آخرت میں تضاد کا مسئلہ ان دونوں کی آپس میں دشمنی اور یہ کہ دونوں دو مخالف قطب ہیں جیسے مشرق و مغرب کہ ایک سے نزدیک دوسرے سے دوری کے مترادف ہے ان سب کا تعلق ان ان کے دل و ضمیر اور اس کے ہیش و دستگی اور پرستش سے ہے، خداوند عالم نے انسان کو دو دل عطا نہیں کئے مآجعل اللہ لوجل من قلبین فی جوفہ ایک دل ایک ہی معشوق بنا سکتا ہے۔

چنانچہ جب آپ کے جسم پر ایک بوسیدہ اور پیوندار لباس دیکھا گیا تو لوگوں نے آپ سے اس کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا۔

يغشع له القلب وتذلل به النفس وبقصدى
به المؤمنون۔

اس سے دل متواضع اور نفس رام ہوتا ہے اور
مومن اس کی تاسی کرتے ہیں۔

یعنی جس کے پاس نیا لباس نہیں ہوتا وہ بوسیدہ لباس پہننے سے افسردہ اور احساس حقارت نہیں کرتا ہے کیوں کہ اسے معلوم ہے کہ ان کا پیشوا ان سے بہتر لباس نہیں پہننے ہوئے ہے۔

مزید آپ فرماتے ہیں دنیا و آخرت آپس میں ایک دوسرے کے دشمن اور دو جدا جدا راستے ہیں چنانچہ جو دنیا کو چاہے گا اور اس سے دل لگائے گا لامحالہ

وہ آخرت سے بیز اور دشمنی رکھے گا۔ وہ دونوں مشرق و مغرب کی طرح ہیں اور ان دونوں سمتوں کے درمیان چلنے والا جب بھی ایک سے قریب ہوگا تو خود بخود دوسرے سے دور ہو جائے گا ان دونوں کا رشتہ ایسا ہی ہے جیسا دوستوں کا ہوتا ہے۔

حضرت علیؑ اپنے ایک خط میں تحریر فرماتے ہیں۔

وایمنا اللہ - یمینا استغنی فیہا بمشیئة اللہ لاروض
 نفسی ریاضة تمہش معہا الی القرص اذا قدرت
 علیہ مطعوما و تقنع بالملح مأدوما و لا داعن مقاتلی
 کعین ماہ نضب معینہا مستفرغۃ دمرعہا امتلی
 السائمة من رعیہا قنبرک و یا کل علی من زادہ
 فیہجج بہ قرت اذا عینہ، اذا اتدی بعد السنین
 المتطاولة بالبهیمة الہاملة والسائمة المرعیة
 میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں اپنے نفس
 کو ایسا بناؤں گا کہ وہ کھانے میں ایک روٹی اور
 تھوڑے سے نمک پر قناعت کرے اور اسی کو
 کافی سمجھے اور اپنی آنکھوں کا سوتا اس طرح خشک
 کر دوں گا جس طرح وہ چشمے آب جس کا پانی

تہ نشین ہو چکا ہو کیا یہ صحیح ہے کہ جس طرح بکریاں پیٹ بھرنے کے بعد سینہ کے بل بیٹھ جاتی ہیں اور سیر ہو کر اپنے باڑے میں گھس جاتی ہیں اسی طرح علیؑ بھی اپنے پاس کا کھانا کھالے اور سو جائے اس کی آنکھیں بے نور ہو جائیں اگر وہ زندگی کے طویل سال گزارنے کے بعد کھلے ہوئے چوپاؤں اور چرنے والے جانوروں کی پیروی کرنے لگے اس کے بعد فرماتے ہیں:

طوبی لنفس ادت الی ربھا نرضھا و عرکت بجنبھا
 یوسھا و ہجرت فی اللیل غمضا حتی اذا اغلب البکری
 علیھا افتروشت ارضھا و تو سدت کفھا فی معشر
 اسھر عیونہم خوف معاد ہم و تجانت عن
 مضاجعہم جنوبہم و ہم صمت بذکر ربہم
 شفاہم و تقشعت بطول استغفارہم ذنوبہم
 اولک حزب اللہ الا ان حزب اللہ ہم الفلاحون
 خوش قسمت ہے وہ شخص کہ جس نے اللہ کے فریض
 کو پورا کیا سستی اور مصیبت میں صبر کرتا رہا راتوں
 میں اپنی آنکھوں کو بیدار رکھا اور جب نیند کا غلبہ
 ہوا تو ہاتھ کو تکبیر بنا کر ان لوگوں کے ساتھ فرش
 خاک پر لیٹ رہا کہ جن کی آنکھیں قیامت کے

خوف سے بیدار، پہلو بچھو نول سے الگ اور پونٹ
 یاد خدا میں زمرہ سنج رہتے ہیں اور کثرت استغفار
 سے جن کے گناہ چھٹ گئے ہیں یہی اللہ کا گروہ ہے
 اور بیشک اللہ کا گروہ ہی کامیاب ہونے والا ہے۔

مذکورہ بالا دونوں حصے زہد اور معنویت کے رابطہ کو بخوبی روشن کرتے ہیں
 ان دونوں حصوں کا خلاصہ یہ ہے کہ دور راہوں میں سے ایک راہ کو اختیار کرنا چاہئے
 یا کھانا، سو رہنا، شہوت و غضب نہ راز ہے نہ نیاز نہ سوز و گداز ہے نہ انس و ہیرت
 (یعنی) ایک قدم بھی حیوانیت سے آگے نہ بڑھایا وادی انسانیت میں ایک قدم
 رکھے اور الہی عطیات سے استفادہ کرے کہ جو پاک دلوں اور تابناک رحوں
 سے مخصوص ہے۔

زہد یعنی کم خرچ بالائش

چند روز قبل اصفہان کے سفر کا اتفاق ہوا تھا وہاں ایک روز فضلاً کے
 درمیان زہد کی بحث چھڑ گئی اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اس کے مختلف
 پہلوؤں پر بحث ہوئی ہر ایک چاہتا تھا کہ زہد کے لئے اسلامی مفہوم کی روشنی
 میں ایک جامع اور با معنی تعبیر پیش کرے انہیں کے درمیان دبیر فاضل آقا
 اکبر پرورش بھی تھے جن کے متعلق بعد میں معلوم ہوا کہ اس موضوع پر موصوف
 کا ایک رسالہ بھی ہے انھوں نے مجھے اپنی یادداشت بھی سنائی ان کی یہ تعبیر

بہت اچھی تھی انھوں نے فرمایا :

اسلامی زہد عبارت ہے کم دینے اور زیادہ لینے سے
یہ تعبیر مجھے بہت پسند آئی میں نے اس کو اپنے تصورات و استنباط پر منطبق پایا
جن کو پہلے ہی میں چند مقالوں کی صورت میں پیش کر چکا تھا میں نے ان کی اجازت
سے اس تعبیر میں تھوڑا سا تصرف کیا۔ "زہد کے معنی کم دینا اور زیادہ لینے" یعنی زیادہ
لینے اور (عطیات کا) کم استعمال کرنے کے درمیان ایک رابطہ ہے۔

انسان کی انسانیت کا زیادہ عوض اور انسان کی انسانی شخصیت کی تجلیات
خواہ اس کا تعلق اخلاق و عواطف سے ہو خواہ اجتماعی تعاون و بہکاری سے یا کسی
انسان کی شرافت کے لحاظ سے یا عالم بالا کی پرواز کے اعتبار سے ان تمام چیزوں
اور مادیات کے استعمال کے درمیان معکوس رابطہ ہے۔

انسان کی خصوصیت ہے کہ وہ لذت اندوزی میں مادیات کے زیادہ سے
زیادہ استعمال، عیش پرستی اور اسراف سے مدد لیتا ہے اور جس چیز کو انسانی
کمال کا نام دیا جاتا ہے اس چیز کو یہ استعمال کمزور، ضعیف، قبیح، بے نتیجہ اور
لا حاصل بنا دیتا ہے اس کے برعکس ان چیزوں سے پرہیز (البتہ معین مقلد نہیں)
اس کے گوہر (انسانیت) کو صفا اور جلا بخشتا ہے اور فکر و ارادہ (یعنی انسان کی دو
بڑی طاقتوں) کو قوی تر بناتا ہے۔

یہ حیوان ہے کہ جو (مادیات کے) زیادہ استعمال سے حیوانی کمال کو ترقی
دیتا ہے جب کہ حیوان کے لئے بھی اس چیز (مادیات کے) زیادہ استعمال کو
"جنر" کا نام نہیں دیا جاتا ہے ایک حیوان کو فرہ کہنے اور اس کے گوشت
کو لہیز بنانے اس کے دودھ اور ادن سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے

کے لئے زیادہ دیکھ بھال کی جاتی ہے لیکن مقابلہ کے گھوڑے کے لئے یہ صحیح نہیں ہے کیوں کہ ایک اصطبل کا گھوڑا، ریس (RACE) نہیں جیت سکتا اور کے لئے تو وہ گھوڑا درکار ہے کہ جس کو مہینوں کا غذا کا عادی بنایا گیا ہو۔ اور اس کا بدن چھوڑے ہو گیا ہو۔ گوشت اور چربا کم ہو گئی ہو تاکہ تیز اور پھرتیلا ہو جائے اور اپنے کمال و تیز میں تیز روڈ حاصل کرے۔

زہد آدمی کے لئے برحق ہے لیکن روح کی تمرین، روح کی ورزش نہ ہو ہے کہ جو بنا اتو لگاؤ کو ختم کرتا ہے اور میدان کمال میں سبکدلی کے ساتھ پرواز کرتی ہے۔ حضرت علیؑ نے زہد و تقویٰ کو ورزش سے تعبیر کیا ہے، لفظ ریاضت کا اصل مفہوم، مقابلہ سے پہلے گھوڑے کی ورزش و تمرین ہے، ورزش کو بھی ریاضت کہا جاتا ہے، آپ فرماتے ہیں، **وانما هي نفس ارضها بالتقوى** میں اپنے نفس کو فقط تقویٰ کی ورزش کرتا ہوں

لیکن، نباتات و نباتات بھی حیوان کی طرح ہیں کم سے کم جس چیز کو (خواہ تیشہ میں مساجد کیوں نہ ہو) "نباتات کے لئے" ہنر کہا جاسکتا ہے اس کے لئے شرط یہ ہے کہ مادہ سے کم سے کم استفادہ کرے۔

حضرت علیؑ اس نکتہ کی طرف اشارہ فرماتے ہیں اور نباتات کی مثال دیتے ہیں آپ اسی طرح ایک خط میں اپنی زاہدانہ وقافیانہ زندگی کو ایک گورنر کے لئے تحریر فرماتے ہیں اور اس کو اس زاہدانہ زندگی اپنانے کی ترغیب دیتے ہوئے فرماتے ہیں:

گویا، معتزس کے اعتراض کو میں مانتا ہوں کہ اگر علیؑ نے نعمتوں کو اتنا کم استعمال کیا ہوتا تو ہونا یہ

چاہیے تھا کہ ضعف و ناتوانی کی وجہ سے بڑے بڑے
 سوراٹوں کا مقابلہ نہ کر سکتے یہ کیسے ممکن ہے کہ
 بڑے بڑے بہادران کا مقابلہ نہیں کر پاتے تھے، لیکن
 یہ لوگ اشتباہ کرتے ہیں کیونکہ جو اپنی حیات میں سختوں
 سے دست و گریباں ہوتے ہیں وہ مضبوط اور قوی
 تر ہو جاتے ہیں اور فولاد بن جاتے ہیں۔ جنگل کے اس
 درخت کی لکڑی کی طرح کہ جس پر باغبان توجہ نہیں
 کرتا اور نہ ہی اس کی دیکھ بھال کی پرواہ کرتا ہے
 مگر وہ محرمیوں کے ساتھ ہمیشہ نبرد آزما، محکم اور
 مضبوط رہتی اور اس میں شعلگی زیادہ اور دیر پا ہوتی

ہے

یہ قانون جو جانداروں پر حاکم ہے، انسان بھانہ انسان یعنی خاص انسانی
 خصالتوں کے لحاظ سے جس کو انسانی شخصیت کہتے ہیں یہ قانون زیادہ حاکم ہے
 کل ذہن جو عالمی اور انسانی مفہوم ہے اور اب وہی بد قسمتی سے حقیر ہو گیا خصوصاً
 ہمارے دور میں اس کو ظلم کہتے ہیں اس کلمہ میں جان بوجھ کر یا غیر ارادی طور پر بہت
 زیادہ تحریف ہوئی ہے کبھی یہی تظاہر دریا کے مساوی اور کبھی رہبانیت و عزت
 اور گوشہ نشینی کے مترادف سمجھا جاتا ہے
 ہر شخص اپنی شخصی اصطلاح کا متعارف ہے ان الفاظ کو جن معنی میں چاہے ڈھال
 لے لیکن اس کو ہرگز یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ دوسروں کی اصطلاح کو ایک غلط مفہوم
 میں ڈھال کر اس کی خدمت کرے۔

اسلام نے اپنی اخلاقی اور تربیتی روش میں زہد کو ایک اصطلاح کے طور پر استعمال کیا ہے۔ بیچ البلاغہ اور اسلامی روایات اس لفظ سے پُر ہیں اسلامی زہد پر بحث کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ اس کے اسلامی مفہوم کو سمجھیں اس کے بعد کوئی فیصلہ کریں اسلامی زہد کا مفہوم وہی ہے جو بیان کیا گیا ہے اور فلسفہ بھی وہی ہے کہ اسلامی مدارک سے جس کی وضاحت کی گئی ہے اب کون سے اعتراض کی گنجائش ہے جس کو جہاں کوئی ایراد اشکال ہو اس کو وہ بیان کرے تاکہ اس اشکال کے بارے میں سوچا جاسکے۔

گزشتہ بیانات سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اسلام نے زہد کے سلسلے میں دو چیزوں کی سخت مذمت کی ہے ایک رہبانیت اور دوسرے دولت و مادہ پرستی دوسرے لفظوں میں "دنیا داری کی مذمت کی ہے۔"

وہ کون سا مکتب و منطق ہے جو رہبانیت کی اجازت دیتا ہے اور کون سا مکتب ہے جو دولت اور جاہ و مقام پرستی دوسرے الفاظ میں دنیا میں کھوجانے کی تلقین کرتا ہے کیا ممکن ہے انسان مادیات کا اور غلام ہو اور حضرت علیؑ کی تعبیر کے مطابق دنیا کا غلام یا کسی ایسے شخص کا غلام کہ جس کے اختیار میں دنیا ہو اور اس وقت وہ اپنی شخصیت کا دم بھرسکتا ہے؟

میں یہاں ایک کیونٹ قلم کار کے نظریات نقل کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ جو اس نے دولت پرستی اور انسانی شخصیت کے بارے میں تحریر کئے ہیں یہ اپنی جامع اور مفید کتاب میں جو سرمایہ داری اقتصاد اور کیونٹ اقتصاد کے سلسلے میں لکھی ہے دولت کی سماج پر حکومت کے اخلاقی پہلو کے بارے میں لکھا ہے :
آج کل معاشرہ میں سونے کا حد سے زیادہ تسلط ہے کہ جو حساس دلوں کے لئے انزجار کا باعث

ہے، حقیقت کے طالب افراد ہمیشہ اس پست درجہ سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں اور اسی کو سماج کی خرابی کا محرک جانتے ہیں لیکن درحقیقت ان چمکتے سکول کی کوئی خطا نہیں ہے کہ جس کو سونا کہتے ہیں عام اشیاء کا بشر پر تسلط اور حکمرانی ان سکون کی حکمرانی کا ترجمان ہے انسان کے ذہن پر (مادہ) اشیاء کا تسلط یہ اقتصاد کی بہترین خصوصیات میں سے ہے جب کہ کسی نظم و ضبط کے تحت نہیں ہے اور نہ ہی کسی مبادلہ پر بستنی ہے جس طرح زمانہ قدیم میں غیر مہذب معاشرہ جس بت کو خود بناتا تھا اسے اپنا معبود و مسجود قرار دیتا تھا اور اس کی پرستش کرتا تھا اسی طرح اس دور کے افراد بھی اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی چیز کی پرستش کرتے ہیں اور ان کی زندگی ان اشیاء کے ماتحت ہوئی ہے جن کو خود انہوں نے بنایا اور یہ کہ اشیاء پرستی اور زر پرستی اشیاء پرستی کے ارتقاء کی بدترین شکل ہے کہ اس کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دینا چاہئے اس کے لئے ضروری ہے کہ سماج کے وہ اسباب جس کی وجہ سے یہ فنکر وجود میں آئی ہے اس کو ختم کر دیں اور سماجی کمیٹی کو اس طرح تشکیل دینا چاہئے کہ ان جھوٹے

سکون کا اقدار و حکومت انسانی ذہن سے محو ہو جائے
 ایسی کمیٹیوں کے ہوتے ہوئے معاشرہ پر ایشیا کی
 حکومت نہیں ہو پائے گی بلکہ اس کے برعکس خود انسانی
 اس پر حکومت کرے گا اور اس کا اپنی شخصیت کو
 عزیز اور اس کا احترام کرنا اس بات کا موجب ہو گا
 کہ دولت خود اس کی پرستش کرے ۔

ہم مصنف کے اس نظریہ کے موافق ہیں کہ بشر پر ایشیا کی حکومت خصوصاً
 دولت کی حکومت بشری شرافت کے خلاف اور اس کے لئے بت پرستی کے مثل ہے
 لیکن اس کی محدود تدبیر سے متفق نہیں ہوں ۔

اب سوال یہ ہے کہ اجتماعی و اقتصادی نقطہ نگاہ سے اصل اشتراک کی مالکیت
 اس کی جگہ لے سکے گی یا نہیں؟ یہ میری بحث کا موضوع نہیں ہے، لیکن اس بات
 کی طرف اشارہ کر دینا اخلاقی نقطہ نظر سے ایسا ہی ہے جیسے اصل امانت کو معاف
 کے سپرد کرنا اور اس کے موضوع کو معدوم کر دینا ہے ۔

انسان اپنی شخصیت کو اس وقت دوبارہ حاصل کر لیتا ہے جب وہ اپنے
 گریبان کو دولت و مروت کے ہاتھ سے چھڑا لیتا ہے اور خود کو دولت کا غلام نہیں
 بناتا ہے بلکہ اس کو اپنے قابو میں رکھتا ہے حقیقی شخصیت وہاں آشکار ہوتی ہے
 جہاں ایشیا و دولت کے تسلط کا امکان ہو اس کے باوجود انسان اس پر حکومت
 کرے نہ یہ کہ وہ چیزیں اس پر حکومت کریں ایسی شخصیت سازی "کو اسلام نے

۱ اصول اقتصاد نوین فصل شکل ارزش پول ۱۱

» زہد کا نام دیا ہے ،

انسان اسلام کے مکتب تربیت میں اپنی شخصیت کو دوبارہ حاصل کر سکتا ہے اس کے لئے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اس کا حق تملک ختم کیا جائے۔ اسلام کے تربیت یافتہ اسلامی تعلیمات کے پرتو میں زہد کے اسلوب سے لیس ہوتے ہیں اور دولت و امثیاء کی حکومت سے اپنے کو دور ان پر اپنی حکومت قائم کرتے ہیں۔

دنیا اور دنیا پرستی

- نہج البلاغہ اور ترک دنیا۔
 مال و دولت خطرات کا سرچشمہ۔
 دولت کا نشہ۔
 مولا کے کلام کا عام رخ۔
 ہر مکتب کی ایک مخصوص زبان بنتی ہے۔
 مذموم دنیا۔
 انسان اور دنیا کا رابطہ۔
 اسلام کی منطق۔
 قرآن اور نہج البلاغہ کی نظر میں دنیا کی قیمت۔
 دلچسپی اور آرزواں۔
 انگریزیتا دنیا پرستی کا نظریہ۔
 کیا ارتقا خود سے ہے خود ہونے کا نام ہے۔
 خود فراموشی۔
 خود کو پانا خدا کو پانا۔
 اپنی بازیابی میں مہتاؤ کا اثر۔
 چند نکات۔
 دنیا و آخرت کا تضاد۔
 تابعیت و متبوعیت کا رجحان۔
 ایسے رہو کہ جیسے ہمیشہ زندہ رہنا ہے۔
 اور ایسے رہو کہ جیسے گل مرجانا ہے۔

Presented by www.ziaraat.com

دنیا اور دنیا پرستی

بہج البلاغہ اور ترک دنیا

بہج البلاغہ کے مباحث میں سے ایک بحث دنیا پرستی سے روکنا ہے جو کچھ ہم گزشتہ حصے میں، زہد کے مقصد و مراد کے بارے میں کہہ چکے ہیں، وہ دنیا پرستی کے مفہوم کو بھی واضح کرتا ہے کیوں کہ جس کے ساتھ زہد کی ترغیب کی گئی ہے اسی شدت دشمنی کے ساتھ دنیا پرستی کہ جو زہد کا مد مقابل ہے کی نفی کی گئی ہے ان دونوں (زہد و دنیا پرستی) میں سے ایک کی توضیح و تعریف سے دوسرے بھی واضح ہو جاتا ہے لیکن اس بات کے پیش نظر کہ حضرت امیر المؤمنین علیؑ نے اپنے مواعظ میں دنیا پرستی سے بچنے کی سخت تاکید کی ہے اور پھر خود یہ موضوع بھی بہت اہمیت کا حامل ہے اس لئے ہم اسے مستقل طور پر پیش کر رہے ہیں اور اس سلسلہ میں زیادہ سے زیادہ وضاحت کریں گے تاکہ قہر کا ابھام دور ہو جائے۔

سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کلمات امیر المؤمنین میں اس موضوع پر اتنی توجہ کیوں دی گئی ہے؟ خود حضرت علیؑ نے بھی کسی دوسرے موضوع کو اتنی اہمیت نہیں دی اور نہ ہی رسول اکرمؐ و دیگر آئمہ نے دنیا کے فریب اور اس کی فائدہ ناپائیداری،

اس کی بے وفائی دے بی غمی، اور اس میں مال و ثروت و نعمت کا دُور، دنیاوی
 امور میں دلچسپی کو اتنی اہمیت نہیں دی ہے۔

مال و دولتِ خطرات کا سرچشمہ

یہ کوئی اتفاقی امر نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق عظیم خطرات کے اس سلسلے سے ہے جو
 جو علیؑ کے زمانہ میں یعنی خلفائے (ثلاثہ) کی خلافت خصوصاً عثمان کی خلافت کے
 دوران رونما ہوئے اور آپ کی خلافت پر منتہی ہوئے، دنیائے اسلام کا نقطہ نگاہ
 مال و دولت جمع کرنا ہو گیا تھا، حضرت علیؑ اس رویہ سے پیدا ہونے والے خطرات
 کو محسوس کر رہے تھے اور ان سے ٹنکر لے رہے تھے آپ کی خلافت کا زمانہ مستقل
 عملی جنگ میں گزرا کہ جس نے آخر کار آپ کو شہادت تک پہنچا دیا اور منطقی بیان
 کی جنگ کہ جو آپ کے خطبوں، خطوط اور کلمات سے آشکار ہے۔

مسلمانوں کو عظیم فتوحات حاصل ہوئی تھیں ان فتوحات نے مسلمانوں کو بہت سا
 مال و دولت عطا کیا، جس ثروت کو عمومی کاموں میں خرچ اور عدالت کے ساتھ
 تقسیم ہونا چاہئے تھا، وہ زیادہ تر فرد اور شخصیتوں کے ہاتھوں کی کٹھنتلی بنا رہا
 ہے بالخصوص عثمان کے زمانہ میں یہ حادثات بہت زیادہ رونما ہوئے چند سال
 قبل جو لوگ تہی دست و نادار تھے وہ بڑے مالداروں میں گئے جانے لگے یہاں
 دنیائے اپنا رنگ دکھایا اور امت اسلام کے اخلاق کو انحطاط کی راہ پر لگا دیا،
 ایسے ماحول میں حضرت علیؑ کی فریادیں امت سے مخاطب تھیں یہ فریادیں معاشرہ

کے لئے اس عظیم خطرہ کی وجہ سے تھیں جس کو عثمان کے حالات میں سعودی نے تحریر کیا ہے چنانچہ لکھتے ہیں:-

عثمان بہت زیادہ سخی اور کریم تھے (البتہ بیت المال کے مال سے) حکومت کے افراد اور بہت سے عوام نے انھیں کی راہ اپنائی خلفائے سب سے پہلے انھوں نے اپنا (پکا) محل بنوایا ساج و عرعر کی لکڑی کے دروازے لگوائے اور اموال و باغات چشموں کے فیض (کی آمدنی) کو مدینہ میں جمع کر لیا ان کے انتقال کے بعد ان کے خزانچی کے پاس دیر لاکھ دینار اور دس لاکھ درہم نقد موجود تھے ان کی ملکیت واد القریٰ اور وادی حنین وغیرہ ایک لاکھ دینار سے زیادہ تھی بہت سے اُونٹ اور گھوڑے بھی چھوڑے تھے۔

پھر لکھتے ہیں:-

عثمان کی خلافت کے زمانے میں ان کے دوستوں کی ایک جماعت نے انہیں کی طرح ثروت سے اپنے درتپے بھرنے لگے، زہیر ابن العوام نے بصرہ میں ایک گھر بنوایا تھا کہ جو ابھی (یعنی سعودی کے زمانہ) ۲۳۳ھ تک باقی ہے اور یہ واقعہ مشہور ہے کہ اس نے کوفہ، مصر، اسکندریہ میں بہت سے مکانات

بنوائے تھے ہرنے کے بعد زبیر کی ثروت پچاس ہزار
درہم نقد اور ایک ہزار گھوڑے

اور دوسری ہزاروں چیزیں تھیں، طلحہ بن عبداللہ نے
کو فد میں ایک پختہ مکان بنوایا تھا کہ جس میں ساج کے
دروازے لگوائے تھے جو ابھی (مسعودی کے زمانہ)

تک باقی ہے اور وارث طلبین کے نام سے مشہور ہے

ایسے ہی مسعودی نے زید بن ثابت و علی بن امیہ کی ثروت کا حال لکھا ہے

بڑی ہی ہے کہ ایسی دولت کے چھپے زمین سے نہیں پھوٹ رہے تھے اور

نہ ہی آسمان سے ان کی بارش ہو رہی تھی جب تک اس ماحول میں بھک مری

پیدا نہ ہوگی اتنی دولت و ثروت جمع نہیں ہو سکتی تھی حضرت علیؑ اپنے خطبہ میں

لوگوں کو دنیا پرستی سے بچنے کے لئے فرماتے ہیں -

وقد اصبحتم فی زون لایزداد الخیر فیہ الا

ادبار ولا الشرفیہ اقبال اول الشیطان فی ہلاک

الناس الاطعماء فہذا او ان قویت عدتہ و عمت

مکیدتہ و امکنت فربیستہ اضرب بطرفک

حیث شئت من الناس فہل تبصرا لافقیار کما بد

فقرا و غنیاً بآل نعمۃ اللہ کفرا و بیخیلاً اتخذ

البخل بحق اللہ و فرا و متمردا کان باذنبہ

عن سمع المواعظ وقوا - این انصیا کریم و صالحا کہ

و این احرا کریم و سمحا کریم؟ و این المتورعون

فی مکاسبہم والتندرہون فی مذاہبہم
 تم ایسے زمانہ میں ہو جس میں خیر پیچھے ہٹ رہی ہے
 اور برائی بڑھ رہی ہے اور لوگوں کو تباہ کرنے میں
 شیطان کی حرص میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے
 چنانچہ اس زمانہ میں اس کے (تھکنڈے) اور سرد
 سامان مضبوط ہو چکے ہیں اس کی سازشیں پھیل رہی
 ہیں اور اس کے شکار بھی تیار ہیں، دیکھو جدھر چاہو
 نظریں دوڑاؤ لوگوں کی زندگی کو ملا خطہ کرو ایک
 طرف فقر وفاقہ میں مبتلا اور دوسری طرف مال داروں
 میں کفران نعمت ہو رہی ہے یا کوئی تمہیل اللہ کے
 حق کو روک کر ثروت کو بڑھا رہا ہے (کیس) کوئی سرکش
 وعظ و نصیحت سے کان بند کئے پڑے تمہارے
 نیک اور شائستہ افراد کہاں ہیں؟ تمہارے حوصلہ مند
 اور جیالے لوگ کہاں ہیں؟ کہاں کاروبار میں دغا د
 فریب سے بچنے والے اور راہ و روش میں پاکیزگی
 رکھنے والے؟ کہاں ہیں تمہارے پربیزگار؟

دولت کا نشہ

امیر المؤمنینؑ اپنے کلمات میں ایک نکتہ کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ جس سے
”سکرِ نعمت“ دولت و خوشحالی سے پیدا ہونے والی مستی عبارت ہے کہ جو اپنے
ساتھ انتقام کی وبال آتی ہے۔
خطبہ ۱۴۶ میں فرماتے ہیں۔

ثم انکم معشر العرب اغلض بلاء یا قد اقتربت
فاتقوا سكرات النعمة واحذروا بوائق النقمة۔
تم عرب والو: ایسی بلاؤں کی آماجگاہ ہو کہ جو مغرب
آنے والی ہیں۔ نعمت کے نشہ اور اس کی بدستی سے
ٹور دو اور انتقام کی بلا سے بچو۔

پھر حضرت علیؑ نے ان سلسل و دائی ناہنجاریوں کی مفصل شرح بیان کی ہو
خطبہ ۱۸۵ میں مسلمانوں کے خطرناک مستقبل کے بارے میں فرماتے ہیں۔
یہ وہ زمانہ ہو گا جس وقت تم بدست و سرشار
ہو گے شراب سے نہیں بلکہ دولت و خوشحالی کے
نشہ سے۔

جی ہاں دنیا نے اسلام میں بے حساب دولت کی آمد مال کی غیر عادلانہ
تقسیم اور عصبیت نے اسلامی معاشرہ کو عیش و کوشی اور دنیا پرستی ایسے بھیانک

مرض میں مبتلا کر دیا کرتا۔

علیٰ ان سائنات سے کہ جو دنیا نے اسلام کے لئے بہت بڑا خطرہ تھے مقابلہ کرتے رہے اور جو لوگ اس مرض کی پیدائش کا سبب تھے ان پر سخت تنقید فرماتے رہے آپ نے اپنی شخصی اور فردی زندگی میں ان لوگوں کی طرز بود باش کے خلاف عمل کیا۔

جس وقت آپ (ظاہری) خلافت پر تنگن ہوئے تو ابتدائی پروگراموں میں انہی تباہ کار حالات کے خلاف اقدام کیا۔

مولا کے کلام کا عام رخ

یہ مقدمہ اس لئے بیان ہوا ہے تاکہ دنیا پرستی کے سلسلہ میں امیر المومنین کے کلام کا وہ خاص پہلو جو معاشرہ کے مخصوص ماحول کی طرف توجہ دلانے ہو جائے اگر ہم اس خاص پہلو سے چشم پوشی بھی کر لیں تب بھی ایک عام پہلو موجود ہے کہ جو اسی زمانہ سے مخصوص نہیں ہے بلکہ تمام زمانوں اور تمام (عہد کے) لوگوں کو شامل اور اسلامی تعلیم و تربیت کے اصول کا جز ہے اور یہ وہ منطق ہے کہ جس کا سرچشمہ قرآن ہے کہ جو رسول و امیر المومنین اور تمام آئمہ کے کلام میں موجود ہے اس منطق کو صحیح طریقہ سے واضح ہونا چاہئے۔ ہم اپنی بحث میں امیر المومنین کے کلام کے عام رخ کو پیش کر رہے ہیں یہ وہ طرز بیان جو تمام زمانوں کے افراد سے مخاطب ہو

ہر مکتب کی ایک مخصوص زبان ہوتی ہے

ہر مکتب کی ایک مخصوص زبان ہوتی ہے (لہذا) اس مکتب کے مفاہم و مسائل کو اس کی مخصوص زبان ہی سے پہچانا چاہیے۔

دوسری طرف اس مکتب کی خاص زبان سمجھنے کے لئے پہلے دنیا اور انسان شناسی کے بارے میں اس کے نظریات کو سمجھنا چاہیے اصطلاح میں یہ کہا جائے کہ پہلے اس کے تصور کائنات کو سمجھنا چاہئے۔

مخلوقات اورستی کے بارے میں اسلامی تصور کائنات روشن اور واضح ہے وہ انسان کی زندگی کو خاص نقطہ نظر سے دیکھتا ہے۔

اسلامی تصور کائنات کے اصول میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہستی میں دوئیت نہیں ہے یہ کسی طرح بھی حصول میں تقسیم نہیں ہوتی ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ بعض چیزیں بھلی اور اچھی ہیں کہ انہیں پیدا کرنا چاہئے تھا لیکن شر (آمیز) اور بری ہیں انہیں پیدا نہیں ہونا چاہئے تھا جب کہ وہ پیدا ہوتی ہیں۔

اسلامی نقطہ نظر سے ایسے کلمات کفر اور توحید کے منافی ہیں۔

الذی احسن کل شیء خلقه (سورہ سجدہ آیت ۷)

اس نے ہر چیز کو حسن کے ساتھ بنایا۔

ما تروى فی الخلق الرحمن من تفاوت ۲ سورہ مائدہ

تم جن کی خلقت میں کسی طرح کا فرق نہ دیکھو گے

اس بنا پر اسلام کی منطق کا رخ دنیا کی خدمت کی طرف ہرگز نہیں ہے بلکہ اسلامی نظریہ کی بنا خالص توحید کے اصولوں پر استوار ہے، فاعلیت کے سلسلہ میں توحید پر بہت اعتماد کیا گیا ہے۔ اسلام خدا کی بادشاہی میں کسی کی شریکت کا قائل نہیں ہے (لہذا) ایسا نظریہ غلط نہیں ہو سکتا ہے۔ چنانچہ جرج کج مدار اور فلک کج رفتار کی فکر ہے اسلامی فکر نہیں ہے پس دنیا کی خدمت کے کیا معنی؟

مذموم دنیا

عام طور پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام کی نظر میں جو چیز مذموم ہے وہ دنیا سے لگاؤ رکھنا ہے۔ یہ بات صحیح بھی ہے اور صحیح بھی نہیں اگر ان کی مراد لگاؤ سے فقط ربط ہے تو یہ بات قطعی طور پر غلط ہے، چونکہ انسان کلی طور پر مہر و محبت اور علاقہ مندی ایسے نظام کے تحت پیدا ہوتا ہے اور یہ میلانات اس کی فطرت و سرشت کا جزو ہوتے ہیں اس نے انہیں خود کسب نہیں کیا ہے اور یہ علاقہ مندی، مہر و محبت بے جا بھی نہیں ہے جس طرح انسان کے بدن میں بال برابر گہمیں زیادہ دبے جا نہیں ہے اسی طرح انسان کی سرشت میں مہر و محبت بھی کوئی اضافی عنصر نہیں ہے اور بشر کی سرشت و فطرت کا اپنے مقصد و غایت کی طرف متوجہ ہونا حکیمانہ فعل ہے:

قرآن کریم نے اس جذبہ محبت کو خدا کی حکمت و تدبیر کی نشانی بتایا ہے

ومن آیاتہ ان خلق لکم من الفنسکم

ازواجاً لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ۱
 اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس
 نے تمہارا جوڑا تمہیں میں سے پیدا کیا ہے تاکہ
 تمہیں اس سے سکون حاصل ہو اور پھر تمہارے
 درمیان محبت اور رحمت قرار دی ہے ۔

یہی مہر و محبت اور علاقہ مندی دنیا اور ان کے درمیان کی خلیج کو پائنتی
 ہے اس کے بغیر انسان اپنی کمال کی منزلوں کو طے نہیں کر سکتا۔ پس جس طرح
 اسلامی نقطہ نظر میں اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ ہم دنیا کو برا بھلا کہیں
 اسی طرح اس بات کی اجازت بھی نہیں دیتا ہے کہ ہم فطرت و محبت اور ان
 ارتباطی راستوں کو برا بھلا کہیں کہ جو دنیا اور ان کے درمیان استوار ہیں ۔
 یہی محبت و علاقہ مندی عام نظام آفرینش کا جزئی ہے انبیاء و اولیاء نے اس
 کا بہترین مظاہرہ کیا ہے ۔

حقیقت یہ ہے کہ دنیا سے علاقہ مندی اور فطری محبت مراد نہیں ہے ۔
 بلکہ اس علاقہ مندی سے مراد دنیوی اور مادی امور سے وابستگی اور ان میں گرفتاری
 ہونا ہے کہ جو ایک قسم کا جمود رکود ہے اور ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے یہ ہے وہ دنیا پرستی کہ جس
 سے اسلام برہم پیر کا رد ہے اور یہ ہے وہ چیز کہ جو آفرینش کی راہ میں نکل ہے پس اس صورت
 میں اس کی جنگ ناموس آفرینش کی راہ کمال میں رکاوٹ سے ہے اس سلسلہ میں قرآن نے جو تعبیریں
 استعمال کی ہیں وہ مجوزہ کی حد تک پہنچی ہوئی ہیں آئندہ فصل میں ہم اس کی وضاحت کریں گے

سورہ روم آیت ۲۰

انسان اور دنیا کا رابطہ

پہلی فصل میں ہم اس بات کی وضاحت کر چکے ہیں کہ جو چیز قرآن اور اہل صحاح و کتب میں
کی نظر میں وجود فی نفسہ جہاں مذموم نہیں ہے وہیں انسان کی فطری علاقہ
مندی اور میلان بھی مذموم نہیں ہے اس مکتب کی نظر میں نہ دنیا بے کار و عبث
پیدا کی گئی ہے اور نہ انسان اس دنیا میں گمراہ اور غلط آگیا ہے کچھ مکاتب تھے اور
(آج بھی) ہیں جو نظام آفرینش کو بری نگاہوں سے دیکھتے ہیں اور دنیا کے نظام
کو کامل نظام نہیں سمجھتے ہیں ایسے بھی مکاتب تھے کہ جو اس دنیا میں انسان کی پیدائش
کو ایک اشتباہ شمار کرتے تھے اور کہتے تھے کہ انسان ادھر بھولے سے نکل آیا
ہے انسان کو دنیا سے سو فیصد بیگانہ سمجھتے تھے کہ جس کا اس دنیا سے کوئی رشتہ
نہیں ہے یہ دنیا ایک قید خانہ ہے ایک یوسف ہے کہ جو اپنے دشمن بھائیوں
کے ہاتھوں اس دنیا کے کنویں میں محبوس ہے لہذا اس کو زیادہ سے زیادہ قید
خانہ سے فرار کی کوشش کرنا چاہئے اور اس کنویں سے نکلنے کی تگ و دو میں لگا
رہنا چاہئے ظاہر ہے جب انسان کا دنیا اور مادہ سے قیدی اور قید خانہ کا رابطہ
ہوگا اور کنویں میں محبوس و کنویں کا تعلق ہوگا تو انسان اس سے چھٹکارے ہی
کی کوشش کرے گا

اسلام کی منطق

اسلام کی نظر میں دنیا اور انسان کا رابطہ قیدی اور قید، کنویں اور کنویں میں گرے ہوئے انسان کا نہیں ہے بلکہ کاشتکار اور کھیت کا رشتہ ہے! دوڑنے والے گھوڑے اور میدان مقابلہ کا ربط ہے ۲ بازار اور تجارت سے سوداگر کا تعلق ہے ۳ یا عابد و عبادت گاہ کا رشتہ ہے ۴ اسلام کی نظر میں دنیا انسان کی تربیت گاہ، مدرسہ اور اس کے ارتقا کی جگہ ہے پنج البلاغہ میں حضرت علیؑ کی ایک شخص سے گفتگو نقل ہوئی ہے کہ جس نے دنیا کی مذمت کی تھی حضرت علیؑ نے اسے مطلع کیا کہ جس کا یہ گمان تھا کہ مذموم دنیا ہی مادی دنیا ہے تو آپ نے اسے متوجہ کیا ۵۔

جب یہ واضح ہو گیا کہ انسان کا رابطہ اس دنیا سے کاشتکار اور کھیت کا رابطہ ہے اور تاجروں کا بازار کا تعلق ہے اور عابد کا عبادت گاہ کا ہے لہذا انسان دنیا سے بیگانہ اور اس کے روابط کو قطع نہیں کر سکتا ہے انسان کے ہر فطری و طبعی میلان میں ایک مقصد، غایت، مصدق، حکمت مخفی ہو

۱ الدنيا مزورة الاخرة حديث نبوي ۲ الاوان اليوم المضار و غدا السباق پنج البلاغہ
۳ الدنيا -- متعجب اوليا الله پنج البلاغہ حکمت ۴ الدنيا مشجرا حيا الله پنج البلاغہ حکمت
۵ پنج البلاغہ کلمات تعار

انسان اس دنیا میں نگینہ دریا کاری کے لئے نہیں آیا ہے کہ ملامت کا نشانہ قرار پائے
 کلی طور پر میلان۔ جاذبہ کشش، دنیا کی ساری چیزوں میں موجود ہے کائنات
 کے ذرے بھی معین طریقے سے ایک دوسرے کی طرف کھینچتے اور ایک دوسرے کو
 جذب کرتے ہیں یہ جذب ہونا اور جذب کرنا بہت ہی حکیمانہ مقصد کی بنیاد پر ہے
 (یہ بات) انسان ہی سے مخصوص نہیں ہے بلکہ ایک ذرہ بھی اس سیل و محبت سے خالی
 نہیں ہے (ہاں) ایک بات ضرور ہے اور وہ یہ کہ انسان تمام چیزوں کے برخلاف
 اپنی خواہش و میلان کا علم رکھتا ہے۔

پس اسلام کی رو سے نہ دنیا بیکار و محبت پیدا ہوئی ہے نہ ہی انسان دنیا
 میں غلط آیا ہے اور نہ ہی انسان کا فطری سیل و رغبت ناشائستہ ہے پس جو چیز
 مذموم و ناشائستہ ہے اور قرآن و بیخ بلاغہ کی توجہ کا مرکز ہے وہ کیا ہے ؟
 اس کے لئے ہمیں ایک مقدمہ بیان کرنا پڑے گا۔

انسان کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ نمونہ جو اور کمال کا متلاشی پیدا کیا گیا ہے
 ، وہ ایسی چیز کی تلاش میں ہے کہ جس سے اس کا تعلق و ارتباط مضبوط و مستحکم ہو دوسرے
 لفظوں میں یہ کہا جائے کہ انسان فطری طور پر عبادت گزار تقدیس کرنے والا
 پیدا ہوا ہے اور اس چیز کی جستجو میں ہے کہ جس کو وہ اپنی آرزوؤں کا مرکز قرار دے
 سکے اور وہ بھی اس کی کل کائنات بن جائے۔

اس موقع پر اگر ان کی صحیح راہنمائی نہ کی جائے اور وہ (انسان) اپنے نفس
 سے اپنے کو نہ بچائے تو مادی چیزوں سے اس کا تعلق و ارتباط دوسری شکل اختیار
 کر لیتا ہے اور پھر مقصد تک رسائی محال ہو جاتی ہے اور یہی ارتباط ایک زنجیر کی

صورت میں بدل جاتا ہے اور محک و آزادی جمود و اسیری میں تبدیل ہو جاتی

ہے۔

یہی چیز ناشائستہ ہے اور دنیا کی راہ کمال میں مانع اور عدم و نقص ہے نہ کہ کمال و ہستی یہ چیز انسان کے لئے آفت اور مہلک مرض ہے قرآن و نوح البلاغہ نے انسان کو اسی لئے ہوشیار رہنے کی تلقین کی ہے اور اسے خطرناک بتایا ہے بلاشک یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ اسلام مادی دنیا اور اس میں زندگی گزارنے کو اگرچہ کتنی ہی عیش و آرام کو، زندگی کیوں نہ ہو انسان کے کمال مطلوب کے لئے نشائستہ نہیں سمجھتا ہے اولاً اسلام کے نقطہ نظر سے جاویداں اور اہدی وہ جہاں ہے جو اس دنیا کے بعد شروع ہوتا ہے اور اس کی سعادت و شقاوت اس دنیا کے نیک و بد کا نتیجہ ہوتی ہے ثانیاً انسان کی عظمت اور اس کی بلند اقدار و کرامت کا راز اس بات میں مضمر ہے کہ وہ اپنے کو مادہ کا غلام نہ بنائے اس بات کی طرف حضرت علیؑ مکرر ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا بہترین جگہ ہے لیکن اس شخص کے لئے جو یہ جانتا ہے کہ دنیا دائمی نہیں ہے بلکہ میری منزل و گزرگاہ ہے۔

ولنعم دایم لم یرض بھا دارا

دنیا بہترین گھر ہے لیکن اس کے لئے جو اسے اپنا

مستقل ٹھکانہ بنائے۔

انما الدنیا دار مجاز والآخرۃ دار قرا رنخذن وامن

صبرکم لمقرکم ۴

۱۔ نوح البلاغہ خطبہ ۲۲۱ ۴ نوح البلاغہ خطبہ ۲۰۱

دنیا راستہ کے درمیان کی منزل ہے نہ کہ دائمی قیام

گاہ پس اپنے مستقل ٹھکانے کے لئے گزرگاہ سے توشہ فراہم کر لو

انسانی مکاتب کے لحاظ سے (یہ) اشک و تروید کا مقام نہیں ہے کہ جو چیزیں انسان کو اپنا گردیدہ بناتی ہیں اور اپنے میں گم کرتی ہیں وہی ایک انسان کی شخصیت کے مخالف ہوتی ہے کیوں کہ یہ چیزیں انسان کو بخمد اور بے حس و حرکت بنا دیتی ہے انسان کے کمال کا سفر اتنا ہی ہے اور قہرسم کا جو دو ٹھہراؤ اس کے خلاف ہے اس سے ہماری ابھی کوئی بحث نہیں ہے یعنی اس بات کو کئی طور پر قبول کرتے ہیں ہماری بحث دوسری دو باتوں میں ہے اول یہ کہ آیا قرآن اور قرآن کے اتباع میں شجیع البلاغہ کا نظریہ انسان اور دنیا کے رابطہ کے بارے میں یہی ہے ؟ آیا حقیقت یہی ہے کہ قرآن نے دنیا سے اسی علاقہ مندی اور وسائلی کو مذہب قرار دیا ہے جو کمال مطلوب کی راہ میں مانع ہے بے حس ہے ٹھہراؤ ہے عدم کے برابر ہے اور راہ کمال و برتری میں رکاوٹ ہے آیا قرآن مطلق طور پر دنیا سے محبت و علاقہ مندی یعنی وہ مہر و محبت جو راہ کمال میں مانع نہ ہو اس کی مذمت نہیں کرتا ہے ؟

دوم۔ اگر یہ فرض کیا جائے کہ کسی چیز سے وابستگی اور کمال مطلوب چیز کا لازمہ انسان کے لئے قید و بندش ہے تو اگر اس کا نتیجہ جو دو بے حس ہی ہے تو پھر اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ وہ علاقہ اور لگاؤ خدا سے ہو یا غیر خدا سے ؟

قرآن قہرسم کی وابستگی اور بندگی کی نفی کرتا ہے اور قہرسم کی سنوی و انسانی آزادی کی دعوت دیتا ہے وہ ہرگز خدا سے وابستگی اور اس کی بندگی کی نفی نہیں کرتا ہے اور خدا سے بالکل بیگانہ و آزاد ہو کر کمال کے حصول کی دعوت نہیں دیتا ہے

بلکہ بغیر کسی ترمیم کے یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ قرآن کی دعوت کی بنیاد غیر خدا سے علیحدگی اور آزادی پر استوار ہے اس کے غیر کی اطاعت سے کشری اور اس کے سامنے سرِ پائسیم ہونے پر استوار ہے۔

کلمہ "لا الہ الا اللہ" کہ جو اسلام کی عمارت کا بنیادی ستون ہے (وہ بھی) نفی و اثبات، سلب و ایجاب، کفر و ایمان، کشری و تسلیم پر استوار ہے۔ غیر حق کے لئے کفر و سلب، نفی و کشری اور ذات حق کے لئے اثبات و ایجاب، اس پر ایمان اور اس کے سامنے سرِ پائسیم ہونا ہے اسلام کی پہلی شہادت (گوواہی) فقط ایک، نہیں نہیں ہے جیسا کہ صرف ایک "ہاں" بھی نہیں ہے بلکہ یہ جملہ ہاں اور نہیں سے مرکب ہے۔

اگر کمال انسانیت اور اس کی شخصیت کے ارتقاء کا اقتضار یہ ہے کہ انسان ہر قید و بند، ہر اطاعت و خود سپردگی اور بندگی سے آزاد ہو جائے اور تمام چیزوں سے کشری اور خود مستقل حیثیت اختیار کر لے اور ہر ایک ہاں کی نفی کرے اور مطلق آزادی کو حاصل کرنے کے لئے نہ ہی محض ہو جائے (جیسا کہ آگزیٹانیا لیسیم کہتا ہے کہ) اس میں کیا فرق ہے کہ انسان کو محو کرنے والا چیز خدا ہو یا غیر؟ اگر یہ فرض کیا جائے کہ انسان قید و بندش اطاعت و تسلیم قبول کرے اور ایک نقطہ پر ٹھہر جائے پھر بھی اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ وہ نقطہ خدا ہو یا غیر خدا؟

یاد رہے کہ اپنا کمال مطلوب، خدا اور غیر کو قرار دینے میں فرق ہے فقط خدا وہ وجود ہے کہ جس کی بندگی میں آزادی ہے اس میں کھوجانا میں اپنی شخصیت کو پانا ہے اگر ایسا ہی ہے تو کس بنیاد پر؟ اور کیسے اس کی توجیہ کی جاسکتی ہے؟ ہم یہاں عقیدہ کے ذریعہ سے واضح اور صاف طریقہ انسانی اور اسلام کے اصل معارف

تک پہنچتے ہیں یہی وہ جگہ ہے جہاں منطق اسلام کی عظمت و رفعت ایک
طرف ہے اور دوسری طرف دیگر منطقوں اور نظریات کی حقارت آشکار ہے آنے
والی فصلوں میں ہمیں ان (سوالات) کے جوابات مل جائیں گے۔

قرآن اور سنج البلاغہ کی نظر میں دنیا کی قیمت

گزشتہ فصل میں ہم کہہ چکے ہیں کہ اسلام کی رو سے انسان اور دنیا کے مابطہ میں جو چیز نا شائستہ اور ایک آفت و بیماری شمار ہوتی ہے اور اسلام نے اپنی تعلیمات میں اس پر تنقید کی ہے وہ انسان کا دنیا سے تعلق اور وابستگی ہے نہ کہ علاقہ و ارتباط اور یہ انسان کا دنیا میں زندگی گزارنا ایک قیدی کی حیثیت سے ہے نہ کہ آزادی کی زندگی گزارنا دنیا کو مستقل ٹھکانہ سمجھنا ہے نہ کہ وسیلہ و راستہ قرار دینا۔

اگر انسان اور دنیا کا تعلق در رابطہ انسان کی دنیا سے وابستگی کی صورت میں برآمد ہوتا ہے تو انسان کے عالی اقدار کی نابودی کا سبب قرار پائے گا انسان کی قدر و قیمت اس میں ہے کہ وہ اپنے مطلوبہ کمال کی جستجو کرتا رہے ظاہر ہے کہ اگر بطور مثال «انسان کا مقصد و مطلب شکم سیر ہونا ہے اور بس تو اس کی تمام کوششیں اسی کے لئے ہوں گی اور اس کی نظروں میں پیٹ ہی سب کچھ ہوگا حضرت علیؑ فرماتے ہیں -

جس شخص کا مقصد پیٹ بھرنا ہی ہے تو اس کی
قدر و قیمت پیٹ سے خارج ہونے والی چیز کے

برابر ہے۔

تمام کلمات اس سلسلہ میں ہیں کہ انسان کا دنیا سے کیا تعلق کس نوعیت کا ارتباط ہونا چاہئے اس کی شکل و صورت کی کیا کیفیت ہونی چاہئے؛ ایک صورت میں انسان نابود اور قربان ہو جاتا ہے (قرآن کی تعبیر کے لحاظ سے مقصد سے بہتر کو دوسری کمتر چیزوں کا تعلق) اسفل سافلین ہو جاتا ہے دنیا کی پست ترین اور افتادہ ترین مخلوق بن جاتا ہے اس کی انسانی خصوصیات اور قدر و قیمت تباہ ہو جاتی ہیں اور دوسری شکل میں اس کے برعکس، دنیا اور اس کی تمام چیزیں انسان پر قربان ہو جاتی ہیں اور اس کی خدمت گزار قرار پاتی ہیں اور پھر انسان اپنی عظمت رفتہ کو حاصل کر لیتا ہے۔ حدیث قدسی میں بیان ہوا ہے۔

يا بن آدم خلقت الاشياء لاجلك وخلقتك لاجل
فرزند آدم میں نے تمام چیزیں تیرے لئے اور تجھے

اپنے لئے پیدا کیا ہے۔

گزشتہ فصل میں شیخ البلاغہ کی دو عبارتیں اس بات کی مثال میں کہ بیخ ابلاغہ میں انسان و جہان کے درمیان کون سا رابطہ مذہب سے ہے، نقل ہوئی ہیں کہ جس کو ہم نے دانشگی اور تعلق وغیرہ کے نام سے پیش کیا ہے۔

اب کچھ مثالیں قرآن سے اور بعد میں کچھ مثالیں شیخ ابلاغہ سے نقل کریں گے انسان کے دنیا سے رابطہ کے بارے میں آیات قرآنی کی دو قسمیں ہیں ایک قسم دوسری کے لئے مقدم و تمہید ہے، درحقیقت پہلی قسم صغریٰ اور کبریٰ کے حکم میں ایک قیاس ہے اور دوسری قسم اس کے نتیجہ کے حکم میں ہے۔

آیتوں کے پہلے دستے میں دنیا کی بے ثباتی اور ناپائیداری ہے اس

نوعیت کی آیتوں میں مادیات کی بدلتی ہوئی حقیقت اور ناپائیداری پیش کی جاتی ہے مثلاً گھاس کی مثال پیش کی ہے کہ زمین سے اگتی ہے ابتدا میں بہری بھری ہوتی ہے، ٹہکتی ہے لیکن چند روز کے بعد ردی میں بدل جاتی ہے اور خشک ہو جاتی ہے اور ہوا سے اکھاڑ پھینکتی ہے اور ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہراگندہ کر دیتی ہے پھر فرماتا ہے یہ ہے دنیاوی زندگی کی مثال۔

ظاہر ہے انسان چاہے یا نہ چاہے، پسند کرے یا نہ کرے قرآن کی نظر سے مادی زندگی کی حقیقت گھاس سے زیادہ نہیں ہے ایسا سانحہ اس کے انتظار میں ہے گریہ فرض کیا جائے کہ انسان کا اس دنیا سے استفادہ کرنا حقیقت بینی پر موقوف ہے نہ کہ (خام) خیالی پر اور انسان حقیقت کا انکشاف کر کے اپنی سعادت حاصل کر سکتا ہے نہ کہ وہی فرض اور آرزوں سے اسے حقیقت کو اپنا نصب العین قرار دینا چاہئے، تغافل سے کام نہیں لینا چاہئے۔

یہ آیتیں اس بات کی نقشہ کشی کر رہی ہیں کہ مادیات کو کمال مطلوب اور معبود نہ بناؤ۔ انہیں آیات کے ساتھ ساتھ بلکہ ان کے ضمن میں فوراً ہی یہ لفظ بھی ہمارے سامنے آتا ہے کہ اے انسان دوسری دنیا پائیدار و دائم ہے! یہ نا سمجھو! کہ سب کچھ یہی (دنیا) رہ گزر رہے، اسے مقصد قرار نہیں دیا جاسکتا ہے پس زندگی بے فائدہ اور حیات بے کار ہے!

اس قسم کی آیتوں کا دوسرا دستہ صاف و صریح طور پر انسان کے ارتباط والی شکل کو واضح کرتا ہے، ان آیتوں میں ہم صریح طور پر دیکھتے ہیں کہ جس چیز کی مذمت ہوئی ہے وہ ناپائیدار اور وقتی تعلق و وابستگی قید و بند والی چیزوں پر قناعت کرنا ہے۔ یہ آیات اس بحث میں قرآن کی منطق کو روشن کرتی ہیں

المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات
 الصالحات خير عند ربك ثوابا وخيرا ملاما
 مال واولاد (تو زندگانی دنیا کی زینت ہیں اور باقی
 رہ جانے والی نیکیاں پروردگار کے نزدیک ثواب
 اور امید و نون کے اعتبار سے بہتر ہیں۔

ملاحظہ فرمائیں اس آیت میں مورد بحث وہ چیز ہے جو آرزوؤں کی انتہا
 سے آرزوؤں کا منتہی وہ چیز ہے کہ جس کی خاطر انسان زندہ ہے اور اس کے
 بغیر زندگی بے معنی اور بے کار ہے۔

الذین لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا
 واطمأنوا اليها والذین هم عن آياتنا غافلون ۲
 یقیناً جو لوگ ہماری مساقات کی امید نہیں
 رکھتے ہیں اور زندگانی دنیا پر راضی اور مطمئن ہو گئے
 ہیں اور جو لوگ ہماری آیات سے غافل ہیں۔

اس آیت میں ناشائستہ نظریہ کی نفی ہوئی (یعنی دوسری زندگی کی توقع نہ
 رکھنا) اور ماویات ہی پر راضی و قانع ہو جاتا ہے۔

فاعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد الا الحياة
 الدنيا ذلك مبلغهم من العلم ۳
 جو شخص بھی ہمارے ذکر سے روگردانی کرے اور

۱ کہف آیت ۴۸ ۲ یونس آیت ۹ ۳ البقرہ آیت ۳۰

دنیا کی زندگی کے علاوہ اس کا کوئی مقصد نہ ہو آپ
 بھی اس سے الگ ہو جائیں یہی ان کے علم کی انتہا
 ہے۔

و فرحوا بالحیوة الدنیا وما الحیوة الدنیا فی الآخرة

الامتناع ۱

یہ لوگ صرف زندگی دنیائی پر خوش ہو گئے ہیں حالانکہ
 آخرت کے مقابلہ میں زندگی دنیائی صرف ایک وقتی
 لذت کا درجہ رکھتی ہے اور بس۔

یعلمون ظاہراً من الحیوة الدنیا وهم عن الآخرة

هم غافلون ۲

یہ لوگ صرف دنیا کی ظاہری زندگی کو جانتے ہیں
 اور آخرت کی زندگی سے بالکل بے خبر ہیں۔

بعض دوسری آیات سے بھی یہی مفہوم بخوبی سمجھ میں آتا ہے، ان تمام
 آیتوں میں انسان و دنیا کے درمیان اس رابطہ کو نشاۃ تہ قرار دیا گیا اور اس
 کی نفی کی گئی ہے کہ جس میں انسان دنیا کو آرزوؤں کی انتہا سمجھے اور اس پر راضی
 و قانع ہو اور آدمی اس میں اپنا آرام تلاش کرتا ہو یہ رابطہ کی شکل ہے کہ جس میں
 انسان کو دنیا سے فائدہ اٹھانے کے بجائے دنیا کی بھینٹ چڑھایا جاتا ہے اور
 انسانیت کے زمرہ سے نکالا جاتا ہے۔

۱ رعد آیت ۲۴ ۲ روم آیت ۷

بیج البلاغہ میں بھی قرآن کی پیروی میں مطالب کی یہی دو قسمیں ملتی ہیں پہلے دستہ میں زیادہ تر باریک بینی، موشگافی، تشبیہات اور بیج کنایات و استعارات اور ایک موثر آہنگ کے ذریعہ دنیا کی بے ثباتی اور اس سے دل نہ لگانے کی تشریح ہوئی ہے دوسرے دستے میں وہی نتیجہ نکالا گیا ہے جو قرآن نے پیش کیا ہے۔

(آپ) تیسویں خطبہ کی ابتدا میں لوگوں کو دو حصوں میں تقسیم فرماتے ہیں اہل دنیا اور اہل آخرت دنیا والے اپنی تربیت کے لحاظ سے چار حصوں میں تقسیم ہو گئے ہیں :

پہلا گروہ ان لوگوں کا ہے جو آرام طلب اور گوسفند صفت ہیں ان سے فریب کاری اور زور و زبر سے تباہ کاری دیکھنے میں نہیں آتی ہے لیکن ان کے پاس جلد اور فریب کاری نہیں ہے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان میں اس کی تمنا بھی نہیں ہے حقیقت یہ ہے کہ ان کے اندر تباہی مچانے کی طاقت و قوت نہیں ہے۔

دوسرا گروہ آرزو مند اسیدوار اور طاقت و قوت والوں کا ہے اور وہی کہ کس کر مال و ثروت کو سمیٹتے ہیں یا قدرت و حکومت پر قابض ہو جاتے ہیں یا کسی شہر وغیرہ پر حملہ کر دیتے ہیں اور دل کھول کر نادم پھیلاتے ہیں۔

تیسرا گروہ گوسفند کی کھال میں (لبوس) بھپڑیوں کا ہے، گندم نما جو فریڈوں کا ہے، اہل دنیا،

لیکن اہل آخرت کی جھلک وہ تقدس کی بنا پر گردن جھکائے رہتے ہیں نپے تلے قدم اٹھاتے ہیں، لباس سمیٹے رہتے ہیں ان کا یہ نظار لوگوں کا اعتماد حاصل کرنے اور امین بن جانے کے لئے ہوتا ہے۔

چوتھا گروہ ان لوگوں کا ہے جو چودھری اور بڑا بننے کی حسرت میں زندگی

گزارتے ہیں اور اس حسرت و یاس کی آگ میں جلتے رہتے ہیں لیکن احساسِ کتبی نے انہیں خانہ نشین کر دیا ہے اور اس کی پردہ پوشی کے لئے انہوں نے زہد کا لباس پہن لیا ہے۔

حضرت علیؑ ان چار گروہوں کو کہ جو (وسائل کی فراہمی اور محرومیت کے لحاظ اور ان کی رفتار و کردار و احساسات کے لحاظ سے مختلف ہیں انہیں ایک گروہ میں شمار کرتے ہیں۔

اہل دنیا کیوں؟ اس لئے کہ وہ ایک خصوصیت میں مشترک ہیں وہ ایسے پرند ہیں کہ جنہیں دنیا کے مادیات نے شکار کر لیا ہے اور ان کی قوت پر واز و رفتار چھین لی ہے وہ غلام اور قیدی انسان ہیں۔

خطبہ کے آخر میں (اہل آخرت کی توصیف فرماتے ہیں اس گروہ کی توصیف کے ضمن میں فرماتے ہیں :

ولیس المتجر ان توی الدنيا لنفسك ثمنًا
 اور (بہت) بری تجارت ہے کہ تم اپنی شخصیت
 کو دنیا کے برابر سمجھ رہے ہو، دنیا کو اپنی انسانیت
 کے عوض خرید رہے ہو۔ (خطبہ ۳۲۰)

یہ مضمون اسلام کے پیشواؤں کے کلمات میں بہت زیادہ ملتا ہے اصل مسئلہ انسانیت کے بھینٹ چڑھنے کا ہے انسانیت وہ (جو ہر بے بہا) ہے کہ انسان کو چاہیے اسے کسی قیمت پر ہاتھ سے نہ جانے دے۔
 امیر المؤمنینؑ اپنی مشہور وصیت کہ جو آپؑ نے امام حسن کو کی تھی اور وہ بیخ اللہ کے مکتوبات کا جز ہے اس میں فرماتے ہیں۔

أكرم نفسك عن كل دنية ، فأنتك لن تعاض
 بما تبذل من نفسك ثمنا عوضاً
 اپنے نفس کو پستیوں کی آلودگی سے محفوظ رکھو !
 جس چیز کے عوض تم خود (اپنی قوت) کو صرف
 کرو گے اس کی کوئی قیمت نہیں ملے گی ۔

بحار الانوار میں علامہ مجلسی نے حضرت علیؓ کے حالات لکھنے کے بعد امام
 صادقؑ کا قول نقل کیا ہے کہ آپ نے فرمایا :

أنا من بالنفس النفيسة ربها
 وليس لها في الخلق كلهم ثمن
 دنیا میں جس چیز کو میں اپنے نفس کی قیمت سمجھتا
 ہوں وہ (رضائے) پروردگار ہے دوسری کوئی
 چیز نفس کی قیمت نہیں ہے ۔

تحف العقول میں ہے :

امام زین العابدینؑ سے سوال کیا گیا کہ سب سے
 باعزت کون شخص ہے ؟ فرمایا جو پوری دنیا کو
 اپنی قیمت نہ سمجھے ۔

اس مضمون کی بہت سی حدیثیں ہیں طوالت سے بچنے کے لئے ہم انہیں چھوڑ

رہے ہیں ۔

قرآن و بیخ بلاغہ اور دیگر تمام پیشواؤں کے کلمات میں غور و فکر کرنے
 سے یہ بات روشن ہو جاتی ہے کہ اسلام نے دنیا کی قیمت کو کم نہیں کیا ہے بلکہ

انسان کی قیمت کو بڑھایا ہے ۔
 اسلام دنیا کو انسان کے لئے قرار دیتا ہے نہ کہ انسان کو دنیا کے لئے اسلام کا مقصد
 اس کی قدر و قیمت کو زندہ کرنا ہے نہ کہ دنیا کو بقدر و قیمت بنانا ہے ۔

واہنگی اور آزادیاں

ہماری بحث ۔ پنج البلاغہ میں دنیا پرستی ، طویل ہوگئی اور ایک بات رہ گئی
 ہے کہ جس سے چشم پوشی نہیں کی جاسکتی ہم پہلے بھی اس کو سوال کی صورت میں
 بیان کر چکے ہیں لیکن اس کا جواب نہیں دے سکے اور وہ بات یہ ہے کہ اگر کسی چیز
 سے روح کا تعلق و وابستگی ایک قسم کی بیماری اور انسانیت کی قیمت کو ٹھوکرنا ہے
 اور جو دو عدم متحرک کا باعث ہے تو پھر اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ وہ چیز
 مادی ہو یا روحانی دنیا ہو یا عقبی ، خدا ہو یا خرم :

اگر اسلام کا نظریہ انسان کو مادیات و دنیا سے بچانا اور قید سے آزاد کرنا
 ہے اور اس کی شخصیت بنانا ہے اور اس کی خواہش یہ ہے کہ انسان جو دو عدم متحرک
 کا شکار نہ ہو تو اسے مطلق آزادی کی دعوت دینا چاہئے تھی اور ہر قید و بند کو کفر
 قرار دینا چاہئے تھا جیسا کہ فلسفہ کے جدید مکاتب ، آزادی کو انسانی شخصیت کا
 رکن اساسی قرار دیتے ہیں ۔

ان مکاتب نے انسان کی شخصیت کو کشری اور تہرہ کے برابر سمجھا ہے آزادی
 کا تعلق کسی بھی رنگ سے ہو بلا استثناء اور ہر قید و تسلیم ہونے کو انسان کی شخصیت

کے خلاف اور اسے اپنے سے بیگانہ شمار کرتے ہیں۔

وہ کہتے ہیں انسان، واقعی انسان اس وقت بنے گا اور اپنی حقیقت سے بہرہ مند ہوگا کہ جب تسلیم فاقہ ہوگی کسی چیز سے تعلق کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز انسان کی توجہ کو اپنی طرف مبذول کرے اور اس کے علم و آگہی کو سلب کرے اور اسے خود سے بیگانہ بنا دے نتیجہ میں یہ آگاہ اور صاحب علم انسان آزاد ہو جائے گا اس کی آزاد شخصیت کا خلاصہ ان دو کلموں میں ہوتا ہے کہ ایسا موجود جو علم و آگہی سے الگ تھلک اور قیدی ہے، خود کو فراموش کر کے انسانی اقدار کو بھلا دیتا ہے اور گرفتاری کے عالم میں جنبش و بلند پروازی سے باز رہتا ہے اور نقطہ جمود بن جاتا ہے۔

اگر دنیا پرستی سے اسلام کے جہاد کا فلسفہ انسان کی شخصیت کا تحفظ و زندگی سے تو اسے ہر پابندی اور پریشانی کا سدباب کرنا چاہئے حالانکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسلام مادہ سے آزادی کو معنوی قید کا مقدمہ اور پیش نیمہ قرار دیتا ہے اور دنیا سے آزادی کو آخرت کی پابندی اور خرم کو چھوڑ کر خدا کو اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے۔

یہاں تک کہ عرفان بھی کہ جو ہر حال میں آزادی کے خواستگار ہیں اس میں بھی ایک استثنیٰ ہے۔

عرفان کے نقطہ نظر سے (انسان کو) دونوں جہان میں آزاد ہونا چاہیے لیکن عشق کا قلابہ گردن میں ڈالنا چاہیے لوح دل ہر ایکہ تھیر سے ساف ہو لیکن قامت یار کا الف اس پر کندہ ہونا چاہیے خاطر کا تعلق کسی چیز سے نہیں ہونا چاہیے سوائے اس چاند سے رخسار کے کہ جس کی محبت کے ہوتے ہوئے

کوئی غم اثر انداز نہیں ہوتا ہے اور وہ ہے خدا۔
 فلسفہ کے نقطہ نظر سے انسان کی عرفانی آزادی درد بشر کی دوا نہیں ہو
 کیوں کہ آزادی نسبی ہے، آزادی ایک چیز کے لئے ہے، پابندی بہر حال پابندی
 ہے اور وابستگی و استغنی سبب (خواہ) کچھ بھی ہو
 جی ہاں یہی اشکال بعض جدید فلسفی مکاتب کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے
 بحث کو صحیح طور پر واضح کرنے کے لئے ہم مجبور ہیں کہ بعض فلسفی مسائل کی طرف
 اشارہ کریں۔

اولاً ممکن ہے کوئی کہے کہ کلی طور پر انسان کے لئے ایک قسم کی شخصیت
 فرض کرے اور اس کا اصرار اس بات پر ہو کہ اس کی اصل شخصیت بھی باقی
 رہے اور اپنے غیر میں تبدیل نہ ہو بلکہ محفوظ رہے اس کا لازمہ یہ ہے کہ انسان
 میں جنبش و کمال کا جنبہ ہی نہ ہو، کیونکہ جنبش ایک قسم کی تبدیلی اور غیرت ہے
 حرکت و جنبش (یعنی) ایک چیز کا دوسری چیز میں تبدیل ہو جانا ہے صرف توقف
 اور بے حرکتی، ٹھہراؤ اور جود میں ایک موجود اپنے کو محفوظ رکھتا ہے اور دوسری
 چیز میں تبدیل نہیں ہوتا ہے دوسرے لفظوں میں یہ کہا جائے کہ اپنے سے بگاڑنگی
 کا لازمہ جنبش و کمال ہے اسی لئے بعض قدیم فلاسفہ نے حرکت کی تعریف غیرت
 سے کی ہے پس ایک طرف انسان کے لئے ایک نوع (خود) کو فرض کرنا ہے اور
 اس بات کا یقین رکھنا کہ یہ (خود) محفوظ رہے اور ناخود میں تبدیل نہ ہو تو یہ
 تناقض ہے جو لایا غل ہے۔

بعض لوگوں نے اس تناقض سے بچنے کے لئے کہا ہے کہ انسان وہ ہے
 کہ جس میں کوئی خودی نہ ہو اور ہماری اصطلاح میں انسان "لا تعینی" مطلق ہو

اس کی حد عدم حد، اس کا رنگ بے رنگی، اس کی شکل بے شکل اور اس کی قید بے قیدی اور نتیجہ میں اس کی ماہیت بے ماہیتی ہے، انسان وہ موجود ہے جس میں طبیعت (مادہ) نہ ہو انسان میں اپنی کوئی خواہش نہ ہو، وہ تو بے رنگ بے شکل اور بے ماہیت ہے (ہم) جو بھی تعریف حد، قید، رنگ اور شکل کے ذریعہ کرتے ہیں وہ خود اسی کی حقیقت سے ماخوذ ہوتی ہے :

یہ بات شعریت، تخیلات اور فلسفہ سے بہت مشابہ ہے، تاکہ "الاتعین مطلق اور بے رنگی و مطلق بے شکلی دو صورتوں میں سے صرف ایک ہی ممکن ہے ایک یہ کہ ایک موجود، کمال لاتناہی، موجود محض و بے پایاں ہو یعنی ایسا وجود ہو کہ جس کی کوئی حد نہ ہو بلکہ وہ تمام زمان و مکان پر محیط ہو اور تمام موجودات پر اس کی حکمرانی ہو، جیسا کہ ذات پروردگار ہے، (لیکن) ایسی ذات کے لئے حرکت و ارتقاء محال ہے کیوں کہ حرکت و ارتقاء نقص سے گزر کر کمال تک رسائی کا نام ہے جب کہ ایسی ذات میں کوئی نقص فرض نہیں کیا جاسکتا ہے۔

دوسرے یہ کہ ایک موجود میں کوئی کمال نہ ہو اور اس کی کوئی حیثیت نہ ہو یعنی امکان محض، استعداد محض اور لانعلیت محض ہو، عدم سے قریب اور وجود حاشیہ پر واقع ہو اور اس کی کوئی حقیقت و ماہیت نہیں ہے (بلکہ) وہ تعین کو قبول کر لیتا ہو ایسی ذات حالانکہ اپنی ذات میں محض لاتعین ہے ایک موجود کے تعین کے ضمن میں ہے باوجودیکہ وہ اپنی ذات میں بے رنگ اور بے شکل ہے اور ایک موجود کے طفیل میں رنگ دار اور شکل والا بن گیا ہے، ایسے موجود کو فلاسفہ نے ہیولی اولیٰ یا مادۃ الواد کا نام دیا ہے۔ ہیولی اولیٰ کا وجود نزولی مراتب میں وجود کے حاشیہ میں مستقر ہے اس تفاوت کے ساتھ کہ ذات باری تعالیٰ وہ حاشیہ

ہے کہ جو تمام (شون) موجودات پر محیط ہے۔

انسان تمام موجودات کی طرح دو مادیوں کے درمیان واقع ہوا ہے وہ
قہرسم کے تعین سے خالی نہیں ہو سکتا ہے دنیا کے سارے موجودات سے انسان
اس بات میں ممتاز ہے کہ انسان کے ارتقار کی کوئی حد نہیں ہے (دوسرے) تمام
موجودات ایک معین حد میں رہتے ہیں اس سے تجاوز نہیں کر سکتے ہیں لیکن انسان
کے لئے کوئی نقطہ توقف نہیں ہے

انسان خاص طبیعت کا حامل ہے برخلاف ان فلاسفہ کے کہ جو ماہیت
کو اصل قرار دیتے ہیں (نہ کہ وجود کو) اور ہر چیز کی ماہیت کو اس کی ذات کے
مادی قرار دیتے ہیں اور ہر ذاتی اور مادی تغیر کو محال سمجھتے ہیں اور قہرسم کے
تغیر کو اشیاء کے اوپر عارض تصور کرتے ہیں:

مذکورہ بالا تفاوت کے باوجود انسان کی طبیعت وجودی تمام مادی طبیعت
وجودی کی طرح سیال ہے، یعنی انسان کی حرکت و جنبش میں کوئی توقف کا نقطہ
نہیں ہے۔

قرآن کے بعض مفسرین نے آئے۔ یا اهل ینوب لامقام لکم بہا کے سلسلہ
میں اپنی تاویلات اور تعبیروں میں (یشرب سے) یشرب انسانیت مراد لیا ہو
کہا ہے کہ یہ انسان ہے کہ جس کی کوئی منزل معین و معلوم نہیں ہے جتنا بھی آگے
بڑھتا جائے گا اس کے آگے بھی ایسے جہاں نظر آتے جائیں گے کہ جن کی طرف
وہ گامزن ہو سکتا ہے۔

بہر حال ابھی اس سے ہماری بحث نہیں ہے کہ آیا قرآن کے سلسلہ میں ہم
ایسی تاویلات کرنے کا حق رکھتے ہیں یا نہیں، مقصد یہ ہے کہ علمائے اسلام

نے انسان کو ایسا سمجھا ہے، حدیث معراج میں ہے کہ جب جبریل نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا اور کہا اگر ایک انگشت بھی آگے بڑھوں گا تو جہنم جاؤں گا اور رسول اس کے باوجود آگے بڑھ جاتے ہیں اس حقیقت میں ایک راز پوشیدہ ہے جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اسلامی علماء صلوات کے بارے میں کہ جو جو بیاستبأ کے لحاظ سے ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم رسول اکرم اور ان کی آل اطہار پر درود بھیجیں اور خدا سے ان کے لئے زیادہ سے زیادہ رحمت طلب کریں، بحث یہ ہے کہ آیا رسول اکرم کہ جو کامل ترین انسان ہیں، پر صلوات بھیجے میں کوئی فائدہ ہے؟ رسول کی مزید ترقی کا امکان ہے؟ یا صلوات کا تعلق سو فیصد صلوات بھیجنے والے کے مفاد سے ہے اور رسول کے لئے رحمت طلب کرنا تحصیل حاصل ہے؟

سید علی خاں مرحوم نے شرح صحیفہ میں اس بحث کو چھیڑا ہے، کچھ علماء کا نظریہ ہے کہ رسول آہر آن ترقی کی منزلیں طے کر رہے ہیں اور ان کی ترقی کسی جگہ بھی متوقف نہیں ہوئی ہے۔

جی ہاں یہ ہے عظمت انسان جس نے انسان کو ایسا بنایا ہے وہ اس کا لایعنی محض نہیں ہے بلکہ ایک قسم کا تعین ہے کہ جس کو فطرت انسان کہا جاتا ہے انسان کے لئے کوئی نقطہ توقف اور بندش کی کوئی سرحد نہیں ہے جب کہ راستہ لاتنا ہی ہے قرآن نے انسان کی معین راہ پر رکھی کہ جس کو صراط مستقیم کہا جاتا ہے۔

بہت اعتماد کیا ہے انسان کی کوئی منزل ایسی نہیں ہے کہ جہاں پہنچ کر اسے توقف کرنا پڑے بلکہ اس کا ایک مدار ہے یعنی اسے خاص محور پر گردش کرنا چاہئے انسان کی گردش کا محور انسانی کمال کا محور ہے نہ کہ کتے سور کا محور اور وہ انسان اپنے اس محور سے جدا نہیں ہے

انگزیستانیا لیسٹی کا نظریہ

EXISTENTIALISM

اس لحاظ سے انگزیستانیا لیسٹی پر کہ جو انسان کے لئے ہر رنگ و شکل کے تعین کا شکر ہے اور کسی بھی قید (خواہ وہ قید محروم اور خاص راستہ ہی کیوں ہو) کو انسان کی انسانیت کے خلاف تصور کرتا ہے اور فقط مطلق العنانی آزادی کوشی پر اکتفا کرتا ہے، لوگوں نے تنقیدیں کی ہیں اور کہا کہ اس غلطی کا لازمہ اخلاقی ہرج و مرج، مطلق العنانی اور ہر ایک ذمہ داری کی نفی ہے۔

کیا ارتقاء خود سے بے خود ہونے کا نام ہے؟

اب ہم اپنی پہلی بات کی طرف پلٹ سکتے ہیں اور (وہ یہ کہ) آیا ارتقاء کا لازمہ خود سے بے خود ہونا ہے؟ آیا ہر ایک چیز کے لئے یہ ضروری ہے کہ وہ چیز یا اپنی خودی پر برقرار رہے یا وہ ارتقاء کی راہ میں آگے بڑھ جائے؟ پس یا انسان کو انسان ہی رہنا چاہیے یا ترقی کا خواہاں (اور کمال جو) بن جانا چاہئے اور دوسرے میں تبدیل و تحویل ہو جانا چاہئے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ واقعی حرکت و ارتقاء یعنی کسی چیز کا اپنے فطری طبعی کمال و غایت کی طرف بڑھنا دوسری عبارت میں (یہ کہا جائے) کہ ارتقائی سفر

طبیعت (فطرت) کی راہ مستقیم کسے کسی طریقہ سے اس بات کو مستلزم نہیں ہے کہ وہ موجود واقعی اپنے غیر میں تبدیل ہو جائے۔

جو واقعیت ایک موجود کو تشکیل دیتی ہے وہ اس کا وجود ہے نہ کہ اس کی ماہیت، ماہیت کی تفسیر بھی نتیجے سے خود سے ناخود میں تبدیل ہونے کو مستلزم نہیں ہے، اس بحث کے چمپین صدر التائین اس بات کی تصریح کرتے ہیں کہ انسان کی کوئی مخصوص نوعیت نہیں ہے اور ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہر موجود مراتب ارتقاء میں ترقی کا طلبگار ہے ایک وجود ناقص کا رابطہ اپنے فطری غایت و کمال سے نہیں ہے، وہ اس طرح کا رابطہ ہے کہ جیسے خود سے خود کا رابطہ ہوتا ہے نہ کہ ایک شئی دوسری بیگانہ شئی سے رابطہ کے مثل ہے خودی ضعیف کا خودی و کمال سے رابطہ ہے۔ جہاں ایک چیز اپنے کمال واقعی کی طرف بڑھ رہی ہے وہاں وہ خود سے خود کی طرف بڑھ رہی ہے، دوسری عبارت میں کہا جاسکتا ہے کہ وہ ناخودی سے خودی کی طرف بڑھ رہی ہے (ایک) بیگانہ زمین کا سینہ چاک کرتا ہے اور زمین سے اگتا اور رشد کرتا ہے، تناور شاخ دار اور پھول پیوں والا بن جاتا ہے وہ خودی سے ناخودی کی طرف نہیں گیا ہے اگر وہ خود آگاہ ہوتا اور اپنی غرض کا شعور رکھتا ہوتا تو اپنی خودی سے بیگانگی کا احساس نہ کرتا۔

حقیقت یہ ہے کہ کمال واقعی سے عشق اپنے سے بلند تر سے عشق ہے، عشق ممدوح کے ساتھ خود خواہی بھی ممدوح ہوتی ہے

ان مقدمات کے بعد ہم اجمالی طور پر یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خدا جوئی،

یا ممکن ہے یہاں لاشعوری مراد ہو یعنی لاشعوری طور پر اپنی ترقی کی طرف بڑھ رہا ہے (مترجم)

سیر الی اللہ، خدا سے وابستگی اور تعلق، خدا کی بندگی اور خدا کے سامنے سر پائے تسلیم ہونا ہر چیز کی تلاش، وابستگی، اور کسی چیز سے عشق و بندگی اور تسلیم میں زمین آسمان کا فرق ہے، خدا کی بندگی عین آزادی ہے، یہی وہ وابستگی اور تعلق ہے کہ جس میں جمود و ٹھہراؤ نہیں ہے یہ تنہا وہ غیر پرستی ہے کہ جس میں خود سے بے خود ہونا اور اپنے سے بیگانہ ہونا نہیں ہے: کیوں؟ اس لئے کہ وہ ہر موجود کا کمال ہے وہ تمام موجودات کا مقصد و مقصود ہے۔ «وان الی ربک المنتہی» اب ہم اس نقطہ پر پہنچ گئے ہیں کہ جہاں اس بات کی وضاحت کر سکتے کہ قرآن کی زبان میں خدا فراموشی خود فراموشی، خدا کو کھودینا تمام چیزوں کو گنوا دینا ہے اور اس سے رابطہ منقطع کرنا ہلاکت ہے۔

خود فراموشی

مجھے یاد ہے کہ تقریباً اٹھارہ سال قبل میں ایک خصوصی جلسہ میں قرآن کی چند آیات کی تفسیر بیان کر رہا تھا پہلی مرتبہ میرا سابقہ اس بات سے ہوا کہ قرآن مجید کبھی آدمیوں کے بارے میں خاص اصطلاحات و تعبیرات بیان کرتا ہے جیسے خود کو ہلاکت میں ڈالنے یا خود فراموشی «یا خود فراموشی کے بارے میں فرماتا ہے

قد خسروا انفسهم و ضل عنہم ما کانوا یفترون^۱

۱۔ اعراف آیت ۵۳۔

درحقیقت ان لوگوں نے اپنے کو خسارہ میں ڈال دیا ہو
اور ان کی ساری افترا پر دازیاں غائب ہو گئی ہیں۔

یا فرماتا ہے۔

ان الخاسرین الذین خسروا انفسہم ۱
حقیقی خسارہ والے وہی ہیں جنہوں نے اپنے
نفس کو گھاٹے میں رکھا۔

فسوا للہ فانفسہم انفسہم ۲
جنہوں نے خدا کو بھلا دیا تو خدا نے خود ان کے
نفس کو بھی بھلا دیا۔

ایک فلسفی کے لئے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا انسان اپنی ذات کھوسکتا ہے؟
جب کہ اپنی ذات گنوا نے اور اپنی شخصیت کو کھو دینے کے لئے دو چیزوں کی ضرورت
ہوتی ہے، ایک ہارنے والے کی دوسرے ہاری جانے والی چیز کی یہ کیسے ممکن
ہے کہ انسان خود کو گنوائے یا خود اپنی شخصیت کو کھو دے؟ کیا یہ تناقض نہیں
ہے؟ اس طرح کیا (یہ) ممکن ہے کہ انسان خود کو فراموش کر دے اور خود کو
بھلا دے؟ بیدار مغز انسان خود (ی) میں مستغرق ہوتا ہے اور ہر چیز کو اپنے
طفیل میں موجود سمجھتا ہے، تمام چیزوں سے پہلے اس کی توجہ اپنی ذات
پر مرکوز ہوتی ہے پس خود کو فراموش کرنا یعنی چہ؟
میں بہت دنوں کے بعد اس بات کی طرف متوجہ ہوا کہ میں نے عارف اسلامی

۱ زمر آیت ۱۵، ۲ حشر آیت ۱۹

میں خصوصاً عاڈوں اور بعض حدیثوں میں بلکہ خود عرفان اسلامی میں بھی اہمیت کا حامل ہے مجھے (ایسا) معلوم ہوا کہ انسان کہیں خود کو ناخود سے مشتبہ سمجھتا ہے اور ناخود کو خود سمجھ لیتا ہے اور جب ایسا ہوتا ہے تو پھر وہ جو خود کے لئے کرتا ہے وہ درحقیقت ناخود کے لئے انجام دیتا ہے اور اپنی حقیقت کو بھور و متروک اور سخ کر دیتا ہے۔ مثلاً انسان اپنے کو صرف ایک جسم سمجھتا ہے اور جو کچھ کرتا ہے اپنے تن بدن کے لئے کرتا ہے اور خود کو گنوا دیتا ہے اور ناخود کو خود تصور کرتا ہے۔ مولوی کے بقول اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جس کی کسی علاقہ میں کچھ زمین ہے وہ زحمت برداشت کرتا ہے وہاں مصالح لے جاتا ہے بنیاد رکھتا ہے، مکان بناتا ہے۔ رنگائی وغیرہ کرتا ہے فرش اور پردہ سے آراستہ کرتا ہے لیکن جس روز اس میں منتقل ہونا چاہتا ہے اس روز معلوم ہوتا ہے کہ جس جگہ ہم نے مکان بنایا اور آراستہ و پیراستہ کیا ہے وہ جگہ کسی اور کی ہے ہمارا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے ہماری زمین تو اس زمین کے کنارے ایسی ہی پڑی ہے۔

اس سلسلہ میں حضرت علیؑ نے ایک بہت ہی جالب اور عمیق جملہ فرمایا ہے

عجبت لمن ینشد ضالته وقد اضل نفسه

فلا یطلبھا ۲

مجھے اس شخص پر تعجب ہے کہ جو اپنی گمشدہ چیز کو تو تلاش کرتا ہے لیکن وہ خود گمشدہ کو تلاش

ایران کا مشہور شاعر ۲ غر ج ۴ صفحہ ۲۴۰

نہیں کرتا ہے

خود فراموشی و خود کو گردگی اس بات میں منحصر نہیں ہے کہ انسان اپنی ماہیت میں اشتباہ کرے مثلاً کبھی اہل سلوک (عرفاء و متصوفین) کی طرح بدن جسمانی اور بدن برزخی میں اشتباہ کرے۔

جیسا کہ پہلی فصل میں ہم کہہ چکے ہیں کہ ہر موجود اپنی فطری ارتقا کی راہ کمال کو طے کر رہا ہے درحقیقت وہ خود سے خود ہی کی طرف سفر کر رہا ہے یعنی خودی ضعف سے خودی قوی کی طرف گامزن ہے۔

اس بنا پر یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ جو موجود اپنی حقیقی راہ ارتقا سے انحراف کرتا ہے وہ خود سے ناخود کی طرف جاتا ہے، یہ انحراف تمام موجودات سے زیادہ انسان میں موجود ہے کہ جو آزاد و مختار ہے انسان جس انحرافی غایت کو بھی منتخب کرتا ہے وہ درحقیقت اسے اپنا دائمی مقام تصور کرتا ہے۔ یعنی ناخودی کو خودی تصور کرتا ہے اور مادیات میں محور فانی ہونے کی مذمت اسی جہت سے کی گئی ہے۔

پس انحرافی اغراض و مقاصد رکھنا ان اسباب میں سے ایک ہے جس سے انسان خودی سے ناخود ہی میں پہنچ جاتا ہے اور نتیجہ میں اپنی حقیقت کو فراموش کر دیتا ہے۔ انحرافی اغراض و مقاصد رکھنا فقط اس بات کا سبب نہیں ہے کہ انسان خود کو گم کرنے والی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے، بلکہ اس کا نتیجہ اور کچھ برآمد ہوتا ہے اور وہ یہ ہے کہ انسان کی حقیقی ماہیت مسخ ہو جاتی ہے اور اس چیز میں تبدیل ہو جاتی ہے (جس سے رابطہ قائم کیا ہے)

اس سلسلے میں معارف اسلامی میں ایک وسیع باب ہے کہ انسان

جس چیز سے انس و عشق رکھتا ہو گا وہ اسی کے ساتھ محشور ہوگا۔
ہماری احادیث کی کتابوں میں وارد ہوا ہے کہ!

من احب حياء احشروه الله معه ۱
جو شخص جس چیز کو دوست رکھتا ہوگا اگرچہ وہ پتھر
ہی کو دوست رکھتا ہوگا تو اسی پتھر کے ساتھ
محشور ہوگا

جو چیز اسلامی معارف کے مسلمات و قطعیات سے تعلق رکھتی ہے وہ -
قیامت کے روز افعال اور ان چیزوں کا محسّم ہونا ہے کہ جو انسان کو دنیا میں
محبوب تھیں، ان چیزوں کو مد نظر رکھنے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے اور ان
چیزوں کے ساتھ محشور ہونے کی علت بھی روشن ہو جاتی ہے کہ انسان ان چیزوں
کے ساتھ محشور ہوگا جن سے دنیا میں وہ عشق و علاقت رکھتا تھا اس کی علت
حقیقت میں یہ ہے کہ وہ چیز آدمی بن جاتی ہے، ہر خرد وہ غایت انحرافی ہوگی
لیکن وہ اس بات کا سبب بنے گی کہ انسان کی حقیقت و واقعیت اس میں تبدیل
ہو جائے۔ اس سلسلہ میں اسلامی حکما کے بہت دلچسپ کلمات ہیں جن سے
فی الحال بحث نہیں کی جاسکتی ہے۔

۱ سفینۃ البحار مادہ جب

خود کو پانا خدا کو پانا

اپنی بازیابی، کے علاوہ ان دو جہتوں کے لئے ایک شرط اور بھی ہے اور وہ ہے خالق و علت اور کائنات اور اپنے پیدا کرنے والے کی معرفت کے بغیر صحیح طور پر اپنے کو نہیں پہچانا جاسکتا ہے سہر موجود کی علت واقعی اس کے وجود سے مقدم ہے جو خود اس (معلول) سے زیادہ اس کے قریب ہے۔

ونحن اقرب الیہ من جبل الوریث ۱
 اور ہم ان کی رگ گردن سے زیادہ قریب ہیں
 واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبه ۲
 اور یاد رکھو کہ خدا انسان اور اس کے دل کے درمیان
 حائل ہو جاتا ہے۔

اسلامی عرفا اس بات پر بہت زور دیتے ہیں کہ معرفتہ النفس اور معرفتہ اللہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے، اپنے نفس کا مشہود قرآن کی تعبیر کے لحاظ سے ذات حق کے ہر مشہود کو مستلزم ہے، عرفا، حکما کو معرفتہ النفس کے سلسلہ میں خطا کار ٹھہراتے ہیں اور ان کی باتوں کو کافی نہیں سمجھتے ہیں میطلب اس سے زیادہ بحث کا محتاج ہے کہ جو اس مقالہ کی سطح سے باہر ہے (فی الحال) ہم اس بحث میں

پڑنے سے پرہیز کرتے ہیں اجمالی طور پر ہم اتنا (ضرور) عرض کریں گے کہ خود شناسی، خدا شناسی سے ہرگز جدا نہیں ہے اور رسول اکرم کے مشہور جملہ کے یہی معنی ہیں کہ جو مکرر حضرت علیؑ سے بھی نقل ہوا ہے۔

من عرف نفسه عرف ربه
جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب
کو پہچان لیا۔

شیخ البلاغہ میں حضرت علیؑ کا وہ جملہ موجود ہے کہ جو آپ نے لوگوں کے اس سوال کے جواب میں فرمایا تھا کہ هل رأيت ربك؟ کیا آپ نے اپنے پروردگار کو دیکھا ہے؟
آپ نے فرمایا:

انا عبد مالا ادعى، کیا جس کو میں نہیں دیکھتا ہوں
اس کی عبادت کرتا ہوں۔
پھر اس کی وضاحت فرماتے ہیں:

لا تراہ العیون بمشاہدۃ العیان ولكن تدركه
القلوب بحقائق الایمان
چہ گزرا سے آنکھیں نہیں دیکھتیں بلکہ دل ایمانی
حقیقتوں سے اسے پہچانتے ہیں۔

بہت ہی دلچسپ اور جاذب نظر نکتہ جو قرآن کی تعبیرات سے سمجھ میں آتا

ہے وہ یہ ہے کہ وہ انسان خود کو محفوظ رکھے ہوئے ہے اور اس نے اپنے
 کو برباد نہیں کیا ہے کہ جس کے پاس خدا (پر ایمان) ہے وہ خود کو اس وقت یاد
 رکھتا ہے اور فراموش نہیں کرتا ہے کہ جب اس نے خدا سے غفلت نہ کی ہو۔
 اور اس کو فراموش نہ کیا ہو (کیونکہ) خدا کو فراموش کرنے کا لازمہ خود فراموشی ہے۔

ولا تكثرنوا كالذین نسوا اللہ فانلیہم ۱

اور خبردار ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے

خدا کو بھلا دیا تو خدا نے خود ان کے نفس کو بھی بھلا دیا

حافظ کہتے ہیں کہ اگر ہمیشہ اس کے سامنے رہنا چاہتے ہو تو اس سے مخفی
 نہ رہو یہاں سے یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ یاد خدا میں دلوں کی زندگی کیوں ہو
 یاد خدا میں دلوں کا نور ہے روح کی سکین ہے یہی یاد انسان کے ضمیر کی جلد
 اور صفائے قلب کا موجب ہے، انسان کے لئے بیداری، آگاہی اور ہوشیاری
 کا باعث ہے، حضرت علیؑ بھیج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں -

ان اللہ تعالیٰ جعل الذکر جلاء للقلوب تسمع

به بعد الوقوف، وتبصر به بعد العسوة وتقاد

به بعد المعاندة وما برج للہ عزت الالفة

فی البرهۃ بعد البرهۃ وفی ازمان الفترات

رجال ناجاہم فی فکرهم وکلہم فی ذات

عقولہم فاستمعوا بنور یقظة فی الاسماع

یا حشر آیت ۱۹

والابصار والافئدة ۱

بے شک خدا نے اپنی یاد کو دلوں کا نور قرار دیا ہے جس کے باعث وہ اوامر و نواہی سے بے بہرا ہونے کے بعد سننے لگے اور اندھے بن کے بعد دیکھنے لگے اور دشمنی و عناد کے بعد فرمانبردار ہو گئے۔ یکے بعد دیگرے ہر عہد اور انبیاء سے خالی دور میں رب العزت کے کچھ مخصوص بندے ہمیشہ موجود رہے ہیں کہ (وہ) جن کی فکروں میں سرگوشیوں کی صورت میں (حقائق و معارف کا) انکشاف ہوتا ہے اور ان کی عقلوں سے الہامی آوازوں کے ساتھ کلام کرتا ہے چنانچہ انھوں نے اپنی آنکھوں ، کانوں اور دلوں میں بیداری کے نور سے ہدایت و بصیرت کے چراغ روشن کئے۔

اپنی بازیابی میں عبادت کا اثر

عبادت کے سلسلہ میں اس قدر کلمات ہیں کہ اگر میں ان سب کو جمع کر دوں

۱۔ بیخ البلاغہ خطبہ ۲۲۰

تو دسیوں مقالوں کا مواد فرجم ہو جائے اختصار کے پیش نظر یہاں فقط ایک مطلب کی طرف اشارہ کر رہا ہوں اور وہ ہے اپنی بازیابی میں عبادت کا اثر۔

جس طرح مادیات میں غرق ہونا اور اسی کو سب کچھ سمجھنا انسان کو اپنے سے بیگانہ بنا دیتا ہے اسی تناسب سے عبادت بھی انسان کو اس کی حقیقت کی طرف لوٹا دیتی ہے۔

عبادت انسان کو بھوش میں لاتی اور اسے بیدار کرتی ہے مادی چیزوں میں ڈوبے ہوئے انسان کو اسی طرح نجات دلاتی ہے جس طرح پانی میں ڈوبتے ہوئے انسان کو گرداب سے نجات دلائی جاتی ہے، یہاں بھی غفلتوں کے بحیرے بیکراں سے نجات دلائی جاتی ہے عبادت اور یاد خدا کا پر توہی انسان کو اصل انسان کی شناخت کراتا ہے، انسان اپنی خامیوں اور نقائص سے آگاہ ہو جاتا ہے اور بلندی سے دنیا، زندگی، زمان و مکان کا نظارہ کرتا ہے عبادت میں وہ صلاحیت سے جس سے انسان آرزوؤں، امیدوں کی حقارت کپتی اور مادہ کی محدودیت کو دیکھتا ہے اور خود کو استی کے قلب میں اتار دینے کا حوصلہ پیدا کرتا ہے۔

میں ہمیشہ اپنے زمانہ کے مشہور مفکر انیٹاٹن کی بات پر تعجب کرتا ہوں تعجب چیز بات یہ ہے کہ وہ فیزیک و ریاضی کے ماہر ہیں نہ کہ نفسیاتی، انسانی مذہبی اور فلسفی مسائل کے ماہر وہ مذہب کو تین حصوں میں تقسیم کرنے کے بعد تیسری قسم کے مذہب کو کہ جو حقیقی مذہب ہے مذہب ہستی یا مذہب وجود کا نام دیتا ہے اور مذہب حقیقی میں انسان کے جو جذبات و احساسات ہوتے ہیں ان کے بارے میں کہتا ہے کہ :

اس مذہب میں شخصی امیدوں اور مقاصد کا حقیر
 معمولی پن اور طبیعت و افکار میں ظاہر ہونے والی
 موجودات عالم سے ماوراء قوت کی عظمت و جلالت
 کو محسوس کرنے لگتا ہے وہ اپنے وجود کو ایک
 قسم کا قید خانہ تصور کرتا ہے اور اس نفس عنصری
 سے اڑ جانا چاہتا ہے اور اپنی پوری ہستی کو ایک
 حقیقت واحدہ کے عنوان سے درک کر لیتا ہے^۱
 دلیم چیز دعا کے بارے میں کہتا ہے ۔

دعا کا محرک اس امر کا لازمی نتیجہ ہے ہر شخص
 عملی اور اختیاری خودیوں اس کے درونی ترین
 حصے سے تعلق ہونے کے باوجود خودی اجتماع کی
 ایک قسم ہے جہاں انسان مصائب کامل کو تلاش
 کر سکتا ہے زیادہ تر لوگ خواہ مخواہ طور پر خواہ
 اتفاقی طور پر دل ہی دل میں اس کی طرف رجوع
 کرتے ہیں روئے زمین پر پائی جانے والی حقیقت
 سے حقیر فریبی اس عالی ذات کی طرف توجہ کے
 ذریعہ اپنے کو حقیقی اور باقیمت بنا لیتا ہے^۲۔
 عبادت و دعا کی اہمیت، خود کی بازیابی کے سلسلہ میں اقبال لاہوری نے

۱ دنیا کی کہ من بینم صفحہ ۵۷ ۲ احیائے فکر دینی صفحہ ۱۰۵

بہترین بات کہی ہے جس کو نقل نہ کرنا انصافی ہے یہ کہتے ہیں :
روحانی اشتراق اور الہی وابستگی کے ساتھ کی جانے والی
دعا ایک ایسا راج اور زندگی بخش عمل ہے کہ
جس کے ذریعہ ہماری شخصیت اپنے چھوٹے سے جزیرہ میں رہتے
ہوئے زندگی کی تمام عظیم ولذت بخش کیفیتوں کا آناٹا کر لیتی ہو
اس طویل بحث کو ہم یہیں ختم کرتے ہیں ۔

۱۔ ایسے فکر دینی صفحہ ۱۰۵

پہنچنا نکالت

اب جب کہ ہماری بحث .. "دنیا نہج البلاغہ کی نظر میں" تقریباً ختم ہونے والی ہے ہم چند دیگر مسائل کو پیش کر رہے ہیں اس سلسلہ میں اپنی پرانی روش کو برقرار رکھتے ہوئے تفصیلی بحث کریں گے۔

دنیا و آخرت کا تضاد

بعض دینی آثار سے "دنیا اور آخرت کے درمیان تضاد کی بولتی ہے مثلاً کہا جاتا ہے کہ دنیا اور آخرت سوتن کے مثل ہیں کہ جن میں آپس میں کبھی بھی نہیں بنتی " یا یہ کہا جاتا ہے کہ یہ دونوں مشرق و مغرب کی طرح ہیں کہ جن کی قربت عین دوری ہے

کس طرح ان تعبیرات و اصطلاحات کی توجیہ کی جائے کہ جس سے ہمارے پہلے اور اس بیان میں مطابقت ہو جائے؟

اس سوال کے جواب میں ہم کہتے ہیں کہ اولاً اسلام کے بہت سے آثار میں اس بات کی وضاحت ہوئی ہے بلکہ اسلام کے ضروریات و مسلمات میں سے ہے کہ دنیا و آخرت دونوں ایک ساتھ جمع ہو سکتے ہیں اور دونوں سے

ایک ساتھ استفادہ کرنا ممکن ہے البتہ دونوں کو ایک ساتھ مقصد حقیقی قرار دینا ناممکن ہے۔

دنیا سے استفادہ کرنے کا لازمہ آخرت سے محرومیت نہیں ہے بلکہ آخرت سے محرومیت کا سبب تباہ کن گناہ ہوتے ہیں نہ کہ عیش و آرام اور پاک و حلال نعمتوں کا استعمال، جس طرح کہ تقویٰ، عمل صالح، ذخیرہ آخرت دنیا سے محرومیت کا سبب نہیں ہیں بلکہ اس کے دوسرے اسباب ہیں۔

بہت سے پیغمبرِ امام اور اللہ کے نیک و صالح بندے گزرے ہیں کہ جن کی خوبیوں میں کسی قسم کے شک کی گنجائش نہیں ہے انھوں نے دنیا کی حلال نعمتوں سے خوب استفادہ کیا ہے۔

اس کے باوجود اگر یہ فرض بھی کر لیا جائے کہ بعض جہلوں سے دنیا و آخرت دونوں کے ایک ساتھ استعمال میں تضاد ہے تو یہ دلیل قطعی کے مخالف اور قابل قبول نہیں ہے۔

ثانیاً اگر ان تعبیرات میں صحیح طریقہ سے غور کیا جائے تو اس سلسلہ میں ایک لطیف فکر سامنے آئے گی اور ان تعبیرات و قطعی اصول کے درمیان کسی قسم کی منافات باقی نہیں رہے گی اس فکر کی وضاحت کے لئے ہم ایک چھوٹا سا مقدمہ پیش کرنا ضروری سمجھتے ہیں وہ یہ کہ یہاں تین قسم کے رابطے موجود ہیں جن کی چھان بین کی جائے

(۱) دنیا و آخرت سے استفادہ کے درمیان رابطہ

(۲) دنیا و آخرت کو مقصد و ہدف بنانے کے درمیان رابطہ

(۳) ایک کو ہدف بنانے اور دوسرے سے استفادہ کے درمیان رابطہ۔

پہلے رابطہ میں کسی قسم کا تضاد نہیں ہے۔ لہذا دونوں کو جمع کرنا ممکن ہے
 دوسرے رابطہ میں تضاد موجود ہے اور دونوں کو جمع کرنا ممکن نہیں ہے
 لیکن تیسرے رابطہ میں ایک طرف تضاد ہے یعنی دنیا کو مقصد اور ہدف اہل
 بنائے اور آخرت کا بھی حامل ہو تو اس میں تضاد ہے لیکن آخرت کو مقصد و ہدف
 بنائے اور دنیا بھی حامل ہو تو اس صورت میں تضاد نہیں ہے

تابعیت و متبوعیت کا رجحان

دنیا اور آخرت کے درمیان اس حیثیت سے تضاد کہ ایک کو ہدف بنائیں
 اور دوسرے سے بھی استفادہ کریں تو یہ تضاد ایسا ہی ہے جیسا کہ کامل
 و ناقص کے درمیان ہوتا ہے کہ ناقص کو ہدف بنانا کامل سے محرومیت کا
 باعث ہوتا ہے لیکن کامل کو ہدف بنانا نہ تنہا ناقص سے محرومیت نہیں ہے
 بلکہ ناقص سے شائستہ اور انسانیت کے اعلیٰ انداز سے فائدہ اٹھانا ہے جیسا کہ تابع
 (یعنی جو اتباع کرے) اور متبوع (جس کی اتباع کی جائے) کا حال ہے کہ
 اگر انسان کا مد نظر تابع سے استفادہ کرنا ہے تو متبوع سے محروم ہو جائے گا
 لیکن اگر متبوع سے استفادہ کرنا مقصد ہو گا تو تابع خود اس کے زمرہ میں
 آجائے گا شیخ البلاغہ حکمت نمبر ۲۶۹ میں یہ بات نہایت نفیس انداز میں بیان
 ہوئی ہے :-

» الناس في الدنيا عاملان : عامل عمل في الدنيا

للدنيا قد شغلته دنيا عن آخرته يخشى

على من يخلقه الفقيه يأمنه على نفسه فيقتضيه
 في منفعة غيره . وعامل عمل في الدنيا لما
 بعدها بما عه الذي له من الدنيا بغير عمل ،
 فاحرز الحظيين معاً وملك الدارين جميعاً
 فاصبح رحيماً عند الله لا يسأل الله حاجته
 فيمنعه»

عمل اور مقصد کے اعتبار سے دنیا میں دو طرح
 کے لوگ ہوئے ہیں ایک وہ ہے کہ جو دنیا کے
 لئے سرگرم رہتا ہے اور مادیات میں الجھارتا
 ہے اور اسے دنیا نے آخرت سے روک رکھا
 ہے اس لئے دنیا کے علاوہ کچھ سمجھتا ہے
 اور نہ ہی کچھ پہچانتا ہے وہ اپنے پیمانہ نگان کے
 فقر و فاقہ کا خوف کرتا ہے لیکن اسے اپنی تنگدستی
 اور مشکلات کی فکر نہیں ہوتی تو دوسروں کے فائدہ
 ہی میں اس کی پوری عمر کٹ جاتی ہے ایک
 وہ ہے جو دنیا میں رہ کر اس کے بعد کی منزلوں
 کے لئے عمل کرتا ہے تو اسے تنگ و دو کے بغیر
 دنیا بھی حاصل ہو جاتی ہے اس طرح وہ دونوں
 حصوں کو سمیٹ لیتا ہے اور دونوں گھروں
 کا مالک بن جاتا ہے پس وہ اللہ کے نزدیک

باوقار ہوتا ہے اور جو بھی خدا سے مانگتا ہے اس
کو عطا کرتا ہے۔

مولوی نے (جو ایران کا مشہور شاعر ہے) اچھی تشبیہ دی ہے جیسے
آخرت اور دنیا کو اونٹ کی تظار اور اونٹ کی مینگنی سے تشبیہ دیتے ہیں۔
وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کا مقصد اونٹ رکھنا ہو تو لا محالہ اس کے پاس اونٹ کے
بال اور مینگنی بھی ہوگی۔ لیکن اگر کسی کا مقصد صرف اونٹ کے بال اور مینگنی رکھنا
ہو تو وہ ہرگز اونٹ کا مالک نہیں ہو سکتا۔ دوسرے صاحب شتر ہوں گے
اور وہ دوسروں کے اونٹ کے بال اور مینگنی سے استفادہ کرے گا دنیا و
آخرت تابع اور متبوع ہیں دنیا کو اپنانا تابع کو اپنانا ہے اور اس کا نتیجہ
آخرت سے ہاتھ دھو بیٹھنا ہے لیکن آخرت کو اختیار کرنا متبوع کو اختیار کرنا
ہے کہ جس میں خود بخود دنیا کچھ کھچ کر چل آتی ہے یہ وہ تعلیم ہے کہ جس کی ابتداء
قرآن سے ہوئی ہے سورہ آل عمران آیت نمبر ۴۵ تا ۴۸ میں یہ بات واضح
الفاظ میں موجود ہے اور سورہ اسرار کی آیت ۱۸-۱۹ اور سورہ شوریٰ کی
آیت ۲۰ میں اس مطلب کی طرف اشارہ ہے:

ایسے رہو جیسے ہمیشہ زندہ رہنا ہے اور ایسے رہو کہ
جیسے کل مر جانا ہے

ایک مشہور حدیث ہے کہ جو حدیث وغیر حدیث کتب میں موجود ہے
اور آپ نے امام حسنؑ کو جو وصیت فرمائی ہے اس میں بھی ایسا ہی جملہ

موجود ہے

کن لدنیاک کاتک تعیش ابداً اوکن لاخرتک

کاتک تموت غدا ۱

اپنی دنیا کے لئے ایسے رہو جیسے ہمیشہ باقی رہو

گے اور اپنی آخرت کے لئے اس طرح رہو کہ

جیسے کل موت سے ہٹکارا ہو جاؤ گے۔

یہ حدیث مختلف آراء اور متضاد عقائد کا نشانہ بنی رہی ہے کہ اس حدیث کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کے کاموں میں "الطینان" سے کام لو جلدی نہ کرو، زندگانی دنیا کا جب کوئی کام پیش آئے تو کہو "بہت وقت ہے۔" لیکن آخرت کے بارے میں یہ فکر رہے کہ ایک دن سے زیادہ وقت نہیں ہے جب بھی آخرت کے امور پیش آئیں تو کہو "وقت تنگ ہے دیر ہو رہی ہے" دوسرے افراد کہ اس نقطہ نظر کے تحت کہ اسلام سستی و کاہلی کا حکم نہیں دیتا اور اولیاء اللہ کی ہرگز یہ سیرت نہیں تھی۔ کہتے ہیں کہ دنیا کے کاموں میں سدا یہ تصور رہے کہ ہمیشہ باقی رہنا ہے، پس کسی بھی صورت میں اس کو چھوٹا لگا اور وقتی نہ سمجھو اور عمر کی بے اعتباری کو بہانہ بنا کر اس کو ہرگز طور پر انجام نہ دو بلکہ ان کاموں کو ٹھوس اور مستقبل پر نگاہ رکھ کر پورے انہماک کے ساتھ انجام دو کہ جیسے ہمیشہ رہنا ہے اگر بالفرض تم بھی مر گئے تو آنے والی نسلیں اس سے فائدہ اٹھائیں گی۔ لیکن آخرت خدا کے ہاتھ میں ہے ہر وقت یہی تصور ذہن میں رہے کہ کل مرجائیں گے۔ فرصت بالکل نہیں ہے۔

۱ وسائل جلد ۲ صفحہ ۵۳۵ چھاپ امیر بہادر (ہدایت ۲ از باب ۸۶ از ابواب تفرقات تجارت)

جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ ان دو تفسیروں میں سے ایک یہ کہتی ہے کہ دنیا کے کاموں کے لئے غیر ذمہ دارانہ - دش اپناؤ ان کو اہمیت نہ دو۔ اور دوسری تفسیر آخرت کے لئے یہی کہتی ہے ظاہر ہے کہ ان میں سے کسی بھی تفسیر کو قبول نہیں کیا جاسکتا ہے۔

دنیا کے امور اور آخرت کے کاموں کو توجہ سے انجام دینے اور ان کاموں میں سہل انگاری و بے توجہی اور تساہل سے روکنے کے لئے میری نگاہ میں یہ بہترین حدیث ہے۔

اگر انسان کسی گھر میں زندگی بسر کر رہا ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ وہ پراسیور اس گھر سے دوسرے گھر میں منتقل ہونا ہے کہ جس گھر میں وہ ہمیشہ رہے گا لیکن یہ نہیں جانتا کہ اس گھر سے کس دن، کس مہینہ، کس سال نئے گھر میں منتقل ہو گا تو اس شخص کے ذہن پریش و بیچ کی کیفیت طاری رہے گی کہ اس گھر کے امور کو انجام دے یا جہاں منتقل ہوں گے وہاں کے کاموں کو انجام دے۔

اگر یہ جان لے کہ کل اس گھر سے چلے جانا ہے تو ہرگز وہ اس گھر کے اصلاح کی فکر نہیں کرے گا بلکہ اس کی کوشش یہی ہوگی کہ دوسرے گھر کی تمام ضروریات اور مقدمات کو فراہم کر لے۔ اور اگر اسے یہ معلوم ہو جائے کہ چند سال کے بعد اس گھر سے دوسرے مکان میں منتقل ہونا ہے تو اس کے برعکس عمل کرے گا، وہ کہے گا کہ اس وقت یہ ضروری ہے کہ ہم اسی مکان کو درست کریں۔ اس گھر کے لئے بہت وقت ہے۔

جب یہ شخص شش و بیچ کی زندگی گزار رہا ہے اور یہ نہیں جانتا ہے کہ ابھی دوسرے مکان میں منتقل ہونا ہے یا ابھی چند سال اسی گھر میں زندگی بسر کرنا ہے

ایک عاقل انسان آتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اس گھر کے امور کے لئے کہ جس میں

ابھی موجود ہے

یہ فرض کر لو کہ اس میں ہمیشہ رہنا ہے اور اس میں تعمیر اور مرمت کی ضرورت ہے تو انجام دو لیکن دوسرے گھر کے لئے یہ سوچو کہ کل اس میں منتقل ہونا ہے تو جتنی جلدی ہو سکے اس گھر کی ضروریات کو فراہم کرو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ انسان دونوں کاموں کو سنجیدگی اور محنت کے ساتھ انجام دے گا۔

فرض کیجئے کہ ایک انسان علم حاصل کرنا یا کتاب لکھنا یا کوئی ادارہ بنانا چاہتا ہے کہ جس میں سالہا سال صرف ہوں گے، تو اگر وہ انسان یہ جان لے کہ اس کی زندگی وفات نہ کرے گی اور اس کا کام ادھورا رہ جائے گا تو وہ ہرگز ایسے کاموں میں ہاتھ نہ ڈالے گا ایسے موقع پر لوگ کہتے ہیں کہ یہ خیال کرو کہ تمہاری عمر بہت ہے، لیکن یہی شخص اگر تو بوالہ اور بندوں کے حقوق کی ادائیگی یا اس کام میں کہ جس کے لئے ایک لمحہ مل جائے تو کافی ہے اس کے لئے یہ سوچے کہ آج نہ ہوا تو کل، کل نہ ہوا تو پرسوں انجام دے دے گا، لیکن ہے کہ انسان آج کے کام کو کل پر اور کل کے کام کو پرسوں پر ٹال دے لیکن اگر کل اور پرسوں نہ آئے تو کیا ہوگا تو ایسے امور میں پہلی قسم کے برعکس عمل کرنا ہوگا اور اس فرض کا نتیجہ کہ عمر بہت باقی ہے، وقت بہت ہے، تاہل، تاخیر، ترک عمل ہوگا، یہاں انسان کو یہ فرض کرنا چاہئے کہ وقت بالکل نہیں ہے ایک لمحہ کی بھی فرصت باقی نہیں رہے گی ہے معلوم ہوا بعض جگہوں پر اس فرض کا نتیجہ کہ وقت بہت ہے کاموں کی تشویق ہے اور اس فرض کا نتیجہ کہ وقت تنگ ہے، اقدام سے روک دیتا ہے اور بعض موارد میں بالکل اس کے برعکس ہے یعنی اگر یہ فرض کرے گا کہ وقت بہت ہے

تو سستی، ترکیبِ عمل سامنے آئے گا، اور یہ فرض کرے گا کہ وقت بہت کم ہے تو کاموں میں مشغول ہو جائے، عمامہ اگلا لگا لگے ہیں اور موقع کے مطابق وہ بات فرض کرے کہ جس سے امور انجام پذیر ہو سکیں۔

علماء اصول کی اصطلاح میں، زبانِ دلیل، زبان «تنزیل سے لہذا کوئی مضائقہ نہیں ہے کہ دو، تنزیل، دو جہتوں سے ایک دوسرے کی مخالف ہوں اس لحاظ سے حدیث کا لب لباب یہ ہو گا کہ بعض کاموں میں اصل «بقا» حیات کا دوام ہے «اور بعض کاموں میں اصل «عدم بقا» عمر اور اس کا مختصر ہونا ہے میں نے روایت کے جو معنی بیان کئے ہیں یہ توجیہ بلا دلیل نہیں ہے بلکہ دوسری روایتیں بھی پائی جاتی ہیں کہ جو تقریباً اس کے مفہوم کو روشن کرتی ہیں چونکہ اس حدیث کے مفہوم میں اختلاف ہو گیا ہے۔ اسی لئے ان احادیث کی طرف لوگوں نے توجہ نہیں کی ہے۔

سفینۃ البحار میں مادہ افق میں رسول اکرم سے نقل کیا گیا ہے کہ آپ نے جابر سے خطاب فرمایا :-

ان هذا الدين ملتين فادخل فيه برفق فاحرث
حراثت من يظن انه لا يموت واعمل عملين
يخاف انه يموت خدا

اس دین میں ثبات اور پائیداری ہے اپنے کو
خشمیگن نہ کرو بلکہ فروتنی کا مظاہرہ کرو۔۔۔
اس شخص کی طرح کھیتی کرو جو یہ سمجھتا ہے کہ موت
اس کے دامن گیر نہ ہوگی اور اس شخص کی طرح عمل

کرو کہ جس کے دل میں یہ خوف بیٹھ چکا ہے کہ کل اسے مرجانا ہے۔
 بحار جلد ۱۵ بحث اخلاق باب ۲۹ میں کافی سے منقول ہے کہ رسول اکرمؐ نے
 مولائے کائنات سے فرمایا:

ان هذا الدين متين... فاعل عمل من يمجوا
 ان يموت هرباً واحذرحذر من يتخوف انه
 يموت هذلاً

اسلام ثابت اور استوار دین ہے جب عمل کی دنیا
 میں آؤ تو اس امید کے ساتھ کہ بوڑھا ہونے کے
 بعد موت آئے گی اور جب احتیاط کی دنیا میں قدم
 رکھو تو اس انسان کی مانند کہ جس کو یہ خوف ہے کہ
 کل مرجائے گا۔

یعنی جب کسی مفید کام کا آغاز کرو کہ جس کے لئے عمر طویل درکار ہے تو یہ
 سوچو کہ عمر بہت دراز ہے لیکن اگر کسی کام کے لئے وقت کی فراوانی اور فرصت
 کی زیادتی کو بہانہ بنا کر اس کو دوسرے وقت پر ٹالنے کا ارادہ ہو تو یہ سوچو کہ
 کل مرجائیں گے۔ وقت کو غنیمت جانو دیر نہ کرو۔
 بیخ الفصاحتہ میں رسول اکرمؐ سے منقول ہے۔

اصالحوا دنیاکم وكونوا الاخرتکم فانکم تموتون
 خدا۔

اپنی دنیا کو آراستہ کرو اور آخرت کے لئے اس
 طرح تیار رہو کہ جیسے کل مرجائے گے۔

دوسری جگہ ارشاد ہے -

اعمل عمل امر و یظن انه لن یموت ابدا
واحد رخصت و امر و یخشی ان یموت خدا
اس انسان کی طرح عمل کر جو یہ گمان کرتا ہے
کہ اسے موت نہیں آئے گی اور اس انسان کی طرح
ڈرو کہ جسے اس بات کا خوف لاحق ہے کہ کل مرجئے
گا۔

رسول اکرمؐ سے دوسری حدیث بھی بیان ہوئی ہے :

اعظم الناس هم المؤمنون یهتم بامر دنیاہ و امر
آخرتہ -

لوگوں میں سب سے زیادہ گرفتار مومن سے کہ وہ
دنیا کے کاموں پر نگاہ رکھے اور آخرت بھی
سنوارے

سفینۃ البحار (شیخ عباس قمی نے) مادہ "نفس" میں تحف العقول سے امام
کاظم علیہ السلام کی ایک حدیث نقل کی ہے۔ آپ نے اس کو اہلبیتؑ کی مسلم روایتوں
میں سے ایک قرار دیا ہے :

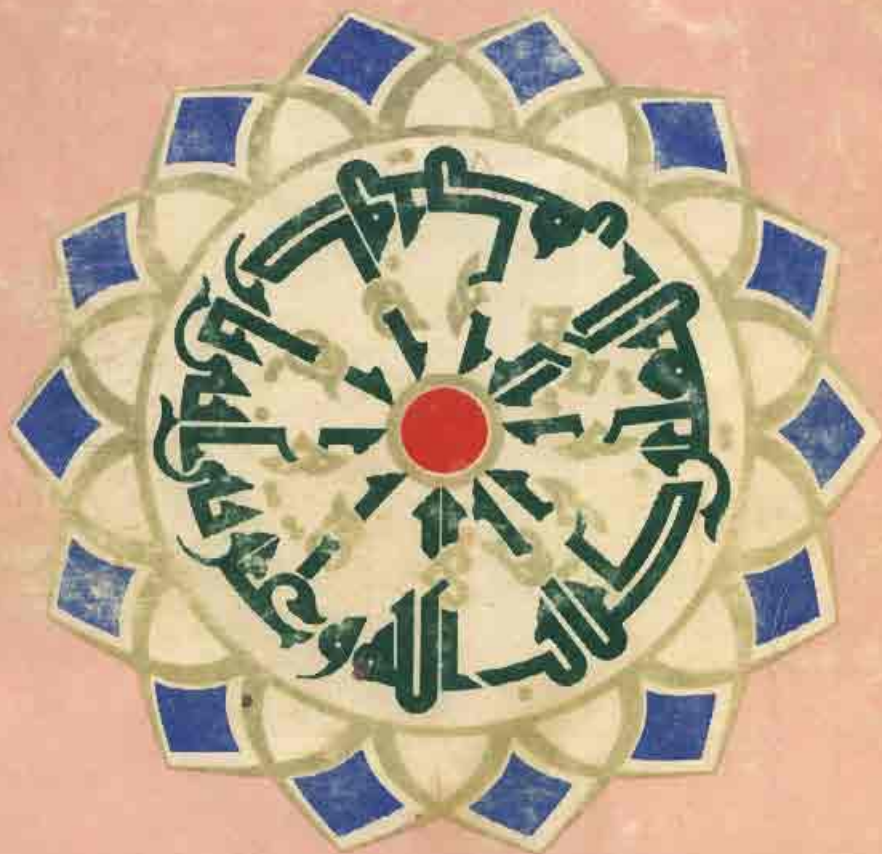
لیس منامن ترک دنیاہ لدینہ اوتروک دینہ
لدنیاہ

جو دنیا کے لئے دین اور دین کے لئے دنیا کو چھوڑ

دے وہ ہم میں سے نہیں ہے

ہمارے پورے بیان سے یہ بات سامنے آگئی کہ جن مفاہیم کو ہم نے ان
تعبیرات کے ذریعہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے اولیاء دین کے یہاں بھی یہ راجح
رہی ہیں۔

تہ بابا لکھنؤ

مجمع جهانی اهل بیت (ع)