

صفات باری تعالیٰ اور انسان کا اخلاقی نصب العین

Relation b/w Divinity and Human Morals

Asia Shabbir, Assistant Professor

Department of Islamic Studies, Lahore College for Women University, Lahore

Abstract

Monotheism, although is a characteristic of the revealed religions yet this concept is present somehow in every religion of the world. There are a number of qualities attached with the concept of the personality of lord. These attributes actually influence their followers. In the history of Greek civilization, the germs of the lust of beauty and vulgarity have been entered through the Greek mythology. In the same way, the stories of the godly love, which are related to Sri-Krishan in worldly manner, badly affected the Hindu morality and literature which are certainly unhidden from a visionary. In comparison to this whole situation, however revealed religions seem to be at higher level and even among these, it is the prominent characteristic of Islam that it has purified the Divine qualities from Jewish and Christian concepts of simile and personification. Islam put forward these characteristics as a highest moral objective. This essay has been extracted from the Muslim scholarly thoughts which are based upon the study of impacts of Divine qualities on human character and morality.

Key Words: Divinity; Human Morals; Ethics

صفات الہیہ اور اخلاقی زندگی:

اللہ و معبود، کے تصورات حقیقی ہوں یا خود ساختہ، انسانوں کے لیے عبادت و پرستش اور خوف و امید کے مرکز ہونے کے علاوہ، دنیا کی ساری تہذیبوں میں نمونہ اخلاق بھی رہے ہیں۔ ہندو میتھالوجی ہو یا یونانی (۱) یا عربوں کے دیوی دیوتا، (۲) اساطیری داستانوں میں ان کے جنگ و جدل، خون آشامی، غیر اخلاقی اوصاف اور بد کرداری کے جو واقعات نقل کیے گئے ہیں، ان مذاہب کے پیروکاروں نے عام طور پر اخلاقی بے راہ روی کا جواز اپنے ان ”معبودوں“ ہی سے حاصل کیا ہے۔

مشرکانہ عقائد اور تہذیبوں کے مقابل رکھ کر دیکھا جائے تو واضح ہوتا ہے کہ انبیاء و رسل علیہم السلام کی دعوت میں صفات الہیہ کا ایجاب و تحقق ہمیشہ نمایاں کیوں رہا ہے۔۔۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور اللہ کی آخری کتاب میں بھی، کیوں اس تعارف کی تفصیل بیان کر دی گئی ہے حالانکہ خود قرآن ہی میں اس معاملے میں اقوام سابقہ کا لغزش کھانا اور گمراہی اور شرک میں مبتلا ہونا بھی بیان کیا گیا ہے۔ مسلم مفکرین نے اس ضرورت کو واضح کیا ہے۔

امام ابن تیمیہ کی تحقیق یہ ہے کہ صفات باری تعالیٰ کے بیان میں قرآن مجید نے سادہ اور دل نشین انداز میں صرف ان حقائق کی پردہ کشائی کی ہے جن کا تعلق قلب و روح کی اصلاح اور نفوس کے تزکیے کے ساتھ تھا۔ (۳) شاہ ولی اللہ علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں بیان صفات اس لیے آیا کہ اس معرفت کے بغیر تہذیب نفوس ممکن ہی نہیں ہے (۴)۔ سید مودودی کے بقول صفات باری تعالیٰ کا صحیح مکمل اور مفصل علم عطا فرما کر، اسلام نے اس کو اصل ایمان قرار دیا ہے، اور اس سے ”تزکیہ نفس، اصلاح اخلاق اور بناء تمدن کا اتنا بڑا کام لیا ہے جو دنیا کے کسی مذہب و ملت نے نہیں لیا۔“ (۵)

مولانا حنیف ندوی اس صورت حال کے نتائج کی طرف یوں توجہ دلاتے ہیں:

”اگر محض توحید ذات پر اصرار کیا جاتا اور صفات باری تعالیٰ کے علم میں سے کچھ بھی عطا نہ ہوتا تو اساس اخلاق کیا قرار پاتی؟ نفی صفات کی صورت میں اللہ تعالیٰ کا تصور بالکل غیر مفید یا غیر اخلاقی (Non Moral) ہو جاتا ہے، یعنی وہ موجود مطلق جس کے ساتھ صفات و نعوت کا کوئی تعلق نہیں، ہمارے لیے سرچشمہ اقدار کیوں کر ہو سکتی ہے؟ اور اس سے بھی آگے بڑھ کر، اگر وہ قدر الاقدار اور اخلاقی شعور و احساس کا سب سے بڑا منبع ہی خشک ہے اور کیفیات و شؤون کی نئی سے محروم ہے تو اس کے کائنات کے ساتھ تعلق و ربط کی نوعیت کیا ہوگی اور انسان کے لیے ہدایت و اخلاق کے سلسلے میں لائق اعتماد اساس ہی کیا باقی رہ جائے گی؟“ (۶)

قرآن مجید میں تخلیق آدم علیہ السلام، اور ان کے زمین پر اتارے جانے کا قصہ جس انداز میں بیان ہوا ہے، وہ بجائے خود مذاہب عالم کی تاریخ کا منفرد بیان ہے۔ انسان ازل سے جاری سابقہ زندگی کے گناہوں کی سزا بھگتنے کے لیے پیدا نہیں ہوا، جیسا کہ ہندو اور بدھ مت میں سمجھا گیا، اور نہ ہی وہ گناہ ازلی (Original Sin) کی پاداش میں، راندہ درگاہ بنا کر زمین پر اتارا گیا ہے، جیسا کہ یہودیوں اور مسیحیوں نے گمان کیا۔ قرآن مجید کے بیان کے مطابق احسن تقویم میں پیدا کیے جانے کے بعد انسان میں اللہ تعالیٰ نے خود اپنی روح پھونکی ﴿وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي﴾ (۷) اس کی نسلوں کو بھی مکرم قرار دیا ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾ (۸) اور ﴿إِنْسِي جَاعِلٍ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾ (۹) کہہ کر واضح کر دیا کہ بندے اور رب کے تعلق کی حقیقی نوعیت کیا ہے اور انسان کا یہ منصب جلیل کیا تقاضا کرتا ہے کہ وہ کس نمونے کو پیش نظر رکھے؟ لغوی اعتبار سے خلیفہ وہ ہے جو مالک کے تفویض کردہ اختیارات اس کی مرضی کے مطابق استعمال کرے۔ (۱۰) ’خلف فلان فلاناً فی الامر اذا قام فیہ مقامہ۔‘ (۱۱) سید سلیمان ندوی استدلال کرتے ہیں کہ حقیقت میں انسان میں بھی اوصاف الہی کا عکس مطلوب ہے۔ خلیفہ قرار دینے اور صفات الہی کی معرفت عطا ہونے کی حکمت یہی ہے۔

”اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا عقیدہ دین محمدی میں صرف نظری نہیں ہے، بلکہ عملی حیثیت بھی رکھتا ہے یعنی اس کے یہ محامد و اوصاف اخلاقی انسانی کا معیار ہیں۔ ان اوصاف کو چھوڑ کر، جو اس ذوالجلال کے لیے خاص ہیں اور

جو بندے کی حیثیت اور طاقت سے زیادہ ہیں، بقیہ اوصاف و محامد انسان کے لیے قابل نقل ہیں کہ وہ خدا کے اوصاف اور محامد سے دور کی نسبت رکھتے ہیں۔ انسان پر فرض ہے کہ اگر وہ خدا سے نسبت پیدا کرنا چاہتا ہے تو اپنے اندر اس کے محامد و اوصاف سے نسبت پیدا کرے۔ ان خوبیوں کو انتہائی معیار جان کر ان کی نقل و پیروی کی خواہش کرے۔ محامد الہی گویا استاذ ازل کی وصلی (تختی) ہے جس کو دیکھ کر شاگرد کو اپنے خط کی خوبی میں ترقی کرنی چاہیے۔ قرآن کا پہلا سبق یہ ہے کہ آدم کا بیٹا زمین میں خدا کا نائب اور خلیفہ بنایا گیا ہے۔ خلیفہ اور نائب میں اصل کے اوصاف و محامد کا پرتو جتنا زیادہ نمایاں ہوگا، اتنا ہی وہ اپنے اندر اس منصب کا استحقاق زیادہ ثابت کرے گا اور نیابت کے فرائض زیادہ بہتر ادا کر سکے گا۔“ (۱۲)

قرآن مجید کی آیت کریمہ ﴿صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً﴾ (۱۳) کی تفسیر میں امام رازی فرماتے ہیں کہ: یہاں ”صبغۃ“ مفعول ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس سے پہلے صبغہ امر حذف ہوا ہے اور یہاں مراد ہے ”اطلبوا صبغۃ اللہ“ (۱۴) اہل تفسیر نے متنقہ طور پر صبغۃ اللہ کی تفسیر دین فطرت سے کی ہے، (۱۵) جو انسانی شخصیت کو پاک اور صاف کرتا ہے، عقیدے اور عمل کے اتنے واضح اور نمایاں اثرات چھوڑتا ہے جیسے کپڑا رنگے جانے کے بعد اپنے رنگ کے باعث نمایاں ہو جاتا ہے۔

صاحب جلالین لکھتے ہیں:

”صبغۃ اللہ۔۔۔۔۔۔ المراد بہا دینہ الذی فطر الناس علیہ لظہور اثرہ علی صاحبہ کا لصبغ فی الثوب۔“ (۱۶)

امام رازی کے خیال میں بھی نظر آنے والے اوصاف و صفات کی وجہ سے دین کو صبغۃ کہا گیا ہے۔

”سمی الدین صبغۃ لأن ہیئته تظہر بالمشاہدۃ“ (۱۷)

اخلاق و معاملات میں نمایاں اور ظاہر ہو جانے والا یہ رنگ وہی ہے جس کی شہادت نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر بن ابی طالب نے دی تھی اور بڑی وضاحت سے بیان کیا تھا کہ اسلام نے کس طرح ان کی زندگی، عقائد اور اخلاق کا رنگ ڈھنگ ہی بدل دیا ہے۔ (۱۸) قیصر روم کے دربار میں مسلمانوں کے بارے میں ابوسفیان نے یہی گواہی دی (۱۹) صحیح بخاری میں نقل کردہ ایک اور روایت کے مطابق حضرت ابوذر غفاری نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا سنا تو اپنے بھائی کو اس نئی دعوت کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے بھیجا۔ جب وہ لوٹے تو انہوں نے بھی یہی بتایا یہ دعوت، مکارم اخلاق کی دعوت ہے۔ قال ابو ذر: ”لما بلغه مبعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لأخیه اربک الی هذا الوادی فاسمع من قوله، فرجع فقال: رأیتہ یأمر بمکارم الاخلاق“ (۲۰)

ذات باری تعالیٰ۔۔۔ سرچشمہ اقدار و اخلاق:

انسانوں کی اخلاقی حس فطری ہے اور رب العالمین کی ودیعت کردہ (۲۱) یہی وجہ ہے کہ خیر اور حسن خلق کی اکثر صورتیں تمام انسانی معاشروں میں مستحسن سمجھی جاتی ہیں مثلاً سچائی، حلم، عدل، نرم روی اور جو دو کر و غیرہ۔۔۔ شاہ ولی اللہ علیہ الرحمہ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ معرفت ذات کے دقیق حقائق کی بجائے اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کے بیان کو انسانوں کے لیے معرفت کا ذریعہ بنایا ہے۔ الفوز الکبیر میں لکھتے ہیں:

”اللہ تعالیٰ نے انسانی صفات میں سے بعض ایسی صفتیں منتخب کیں جن سے لوگ عام طور پر واقف تھے اور ان سے متصف ہونے کو فخر و مباہات کا ذریعہ سمجھتے تھے، اور ان صفات کو صفات باری تعالیٰ کے باریک اور دقیق حقائق کی بجائے پیش کیا کہ بارگاہ جلال تک انسانی عقل کی رسائی ناممکن تھی۔ ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ اس کے مثل کوئی چیز بھی نہیں ہو سکتی تاکہ انسانی صفات کے انتساب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں لوگ غلط فہمی اور جہل مرکب کا شکار نہ ہونے پائیں۔ (اس کے ساتھ ساتھ) کچھ ایسی انسانی صفات بھی ہیں جو صرف یہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کے شایان شان نہیں، بلکہ اگر انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا جائے تو انسان اوہام باطلہ اور غلط عقائد کا شکار ہو جاتے۔ مثلاً بچوں کی پیدائش، رونا دھونا، حزن و بے قراری وغیرہ۔ لہذا ان صفات کے اللہ تعالیٰ کی طرف انتساب کو ممنوع قرار دے دیا گیا۔“ (۲۲)

امام ابن قیم صفات البیہ کی معرفت کو ”علی ترین معارف“ میں سے قرار دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ان اسماء و صفات میں سے، جو بخاری کی روایت کے مطابق ننانوے بیان کی گئی ہیں، ہر ایک کے تقاضے ہیں۔ ان صفات باری تعالیٰ پر غور و تدبر کیا جائے تو یہ تقاضے معلوم بھی ہوتے ہیں اور ان پر عمل کے لیے تحریک بھی ہوتی ہے۔

مدارج السالکین میں لکھتے ہیں:

(معرفة الاسماء والصفات، هذا من اجل المعارف و اشرفها، و كل اسم من اسمائه سبحانه له صفة خاصة، فان اسماءه الحسنی أوصاف مدح و کمال و كل صفة لها مقتضى و فعل، إما لازم و إما متعد، ولذلك الفعل تعلق بمفعول هو من لوازمه، وهذا في خلقه و أمره و ثوابه و عقابه، كل ذلك آثار الاسماء الحسنی و موجبا تھا..... والرب تعالیٰ یحب ذاته و اوصافه و اسماءه، فهو عفو یحب العفو و یحب المغفرة و یحب التوبة و یفرح بتوبة عبده حين يتوب اليه اعظم فرح یخطر بالبال، و كان تقدير ما یغفره و یعفو عن فاعله و یحلم عنه و یتوب علیه و یسامحه: من موجب اسمائه و صفاته..... و حصول من یحبه و یرضاه من ذلك قال اللہ تعالیٰ ﴿وَلِلّٰهِ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰی فَادْعُوْهُ بِهَا﴾ (الاعراف: ۷: ۱۸۰) والذعاء بها یتناول دعاء المسألة و دعاء الثناء و دعاء التعبّد، وهو سبحانه يدعو عباده إلى أن يعرفوه بأسمائه و صفاته و یتنوا علیه بها..... و یأخذوا بحظّهم من عبودیتها..... وهو سبحانه یحبّ موجب اسمائه و صفاته فهو علیم، یحبّ کل علیم..... جواد، یحبّ کلّ جواد..... وتر، یحبّ الوتر..... جمیل، یحبّ الجمال..... عفو، یحبّ العفو و اهله..... حی، یحبّ الحیاء و اهله..... برّ، یحبّ الابرار..... شکور، یحبّ الشاکرین..... صبور، یحبّ الصّابرين..... حلیم، یحبّ اهل

الحلم.....فلمحبته سبحانه للتوبة و المغفرة،والعفو والصفح خلق من يغفر له ويتوب عليه ويعفو عنه) (۲۳)
 اپنے اس بیان میں امام ابن قیم نے وحی الہی کی پیش کردہ ”راہ سلوک“ کا پورا نقشہ کھینچ کر رکھ دیا ہے اور اس شخصیت و کردار کی گویا تصویر کشی کر دی ہے جو معرفتِ صفات باری تعالیٰ کی روشنی میں تشکیل پاتا ہے۔
 مولانا ابوالکلام آزاد نے اپنے اندز میں، سورۃ الفاتحہ کی تفسیر کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ قرآن مجید میں صفاتِ الہیہ کے بیان میں تعمیرِ اخلاق ہی کا مقصد کارفرما ہے۔

اصل یہ ہے کہ قرآن نے اللہ پرستی کی بنیاد ہی اس جذبے پر رکھی ہے کہ انسان اللہ کی صفتوں کا پرتو اپنے اندر پیدا کرے۔ وہ انسان کے وجود کو ایک ایسی سرحد قرار دیتا ہے جہاں حیوانیت کا درجہ ختم ہوتا ہے اور ایک مافوق حیوانیت درجہ شروع ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے انسان کا جوہر انسانیت جو اسے حیوانات کی سطح سے بلند و ممتاز کرتا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں کہ صفاتِ الہی کا پرتو ہے اور اس لئے انسانیت کی تکمیل یہ ہے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ صفاتِ الہی کے ساتھ تخلق و تشبہ پیدا ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے جہاں کہیں بھی انسان کی صفات کا ذکر کیا ہے انہیں براہِ راست اللہ کی طرف نسبت دی ہے حتیٰ کہ جوہر انسانیت کو اللہ کی روح پھونک دینے سے تعبیر کیا ہے۔ ﴿ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ﴾ (السجدة ۳۲:۹)
 ”یعنی اللہ نے آدم میں اپنی روح میں سے کچھ پھونک دیا اور اسی کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس کے اندر عقل و حواس کا چراغ روشن ہو گیا۔“

در ازل پر تو حسنت زنجلی دم زد

عشق پیدا شد و آتش بہ ہمہ عالم زد

اگر وہ اللہ کی رحمت کا تصور ہم میں پیدا کرنا چاہتا ہے تو یہ اس لئے ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ ہم بھی سر تا پا، سراپا محبت ہو جائیں اور اگر وہ اس کی ربوبیت کا مرقع بار بار ہماری نگاہوں کے سامنے لاتا ہے تو یہ اس لئے کہ وہ چاہتا ہے ہم بھی اپنے چہرہ اخلاق میں ربوبیت کے سارے خال و خط پیدا کر لیں۔ اگر وہ اس کی رأفت و شفقت کا ذکر کرتا ہے، اس کے لطف و کرم کا جلوہ دکھاتا ہے، اس کے جوہر احسان کا نقشہ کھینچتا ہے تو اسی لیے کہ وہ چاہتا ہے ہم میں بھی ان الہی صفتوں کا جلوہ نمودار ہو جائے۔ وہ بار بار ہمیں سناتا ہے کہ اللہ کی بخشش و درگزر کی کوئی انتہا نہیں، اور اس طرح ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم میں بھی اس کے بندوں کی بخشش و درگزر کا غیر محدود جوش پیدا ہو جانا چاہیے۔ اگر ہم اس کے بندوں کی خطائیں بخش نہیں سکتے تو ہمیں کیا حق ہے کہ اپنی خطاؤں کے لئے اس کی بخشائشوں کا انتظار کریں۔“ (۲۴)

صفاتِ الہیہ کی اطلاقی شان اور حدیثِ نبوی:

احادیث نبویہ صفات باری اور اخلاق انسانی کے درمیان تعلق کی مزید تشریح اور وضاحت کرتی ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا (خلق اللہ آدم علی صورته) (۲۵) وہ ذات حق جسمانی کے ہر شاہے سے پاک اور منزہ ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہاں آدم اور ابنائے آدم کی صورت معنوی ہی مراد ہے۔

سید سلیمان ندوی لکھتے ہیں:

”اس صورت سے مقصود جسمانی نہیں، بلکہ معنوی شکل و صورت ہے۔ یعنی یہ کہ خدا نے انسان میں اپنی صفات کاملہ کا عکس جلوہ گر کیا ہے۔ ان کے قبول کرنے کی صلاحیت عطا کی ہے، اور ان میں حد بشری تک ترقی کی استعداد بخشی ہے۔“ (۲۶)

احادیث نبویہ میں ان صفات کو چھوڑ کر، جیسے کبریائی، عظمت وغیرہ، جو اللہ کی ذات والا تبار کے لیے خاص ہیں، ان اوصاف میں اللہ تعالیٰ کی صفات کی پیروی کی ہدایت اور تلقین بلکہ تاکید کی گئی ہے جو انسان کے لیے قابل نقل ہیں۔

حضرت ابو ذرؓ سے مروی ایک حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نفس پر حرام کیا ہے کہ بندوں پر ظلم کروں۔ تو اے بندو تم بھی آپس میں ظلم نہ کرو۔

”عن ابی ذر قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیما یروی عن ربہ عزوجل: اینی حرمت علی نفسی الظلم علی عبادی، فلا تظالموا“ (۲۷)

یہی فرمان الہی کی تفسیر ہے کہ ﴿إِنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ﴾ (۲۸)

ایک اور حدیث نبوی اپنے اس مقصود کلام میں بڑی واضح ہے کہ اوصاف الہی، انسانی اخلاق کا معیار ہیں۔ عمرہ بنت عبدالرحمن حضرت عائشہؓ سے روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہؓ سے مخاطب ہو کر فرمایا:

”یا عائشة! ان اللہ رفیق یحب الرفق..... ویعطی علی الرفق ما لا یعطی علی العنف، وما لا یعطی علی ما سواہ“ (۲۹)

رفق اور نرم خوئی کی خدائی صفت جب بندوں کے اخلاق کا حصہ بنتی ہے تو اسے حسن عطا کرتی ہے۔ ایک دوسری روایت میں مزید وضاحت فرمائی گئی ہے:

”عن عائشة زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: ان الرفق لایکون فی شیء إلا زانہ ولا ینزع من شیء إلا شانہ“ (۳۰)

صلہ رحمی کی تاکید کے لیے ایک حدیث قدسی میں ”رحم“ یعنی رشتہ قرابت کا تعلق اسمائے الہی کے ساتھ جوڑا گیا۔

عبدالرحمن بن عوفؓ کی روایت کے مطابق:

”سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول: قال اللہ تبارک و تعالیٰ أنا اللہ و أنا الرحمن خلقت الرحم و شققت لها من اسمی فمن وصلها وصلته و من قطعها بئته“ (۳۱)

ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرامؓ کے مجمع میں فرمایا۔ جس کے دل میں غرور کا ایک ذرہ بھی ہوگا وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ! انسان چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں، اس کا جوتا اچھا ہو، کیا یہ غرور ہے؟ تو فرمایا:

”إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ جَمِيلٌ وَ يُحِبُّ الْجَمَالَ..... (الكبر، بطر الحق و غمط الناس)“ (۳۲)

یہ تو غرور نہیں، غرور حق کو پامال کرنا اور انسانوں کو دبانے ہے۔

ربوبیت، صفت الہی ہے وہ اپنے بندوں کی ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ انسانوں میں جو شخص بندوں کی حاجات کا خیال رکھے۔ وہ اللہ کے پسندیدہ بندوں میں سے ہے۔

”مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كَرْبَةً كَرَبَهُ اللَّهُ عَنْهُ بِهَا كَرْبَةً مِنْ كَرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا..... سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ“ (۳۳)

عفو و درگزر صفات الہی میں سے ہے۔ بندوں میں بھی یہ صفت مطلوب و محمود ہے۔

﴿إِنْ تَبَدُّوا خَيْرًا أَوْ تُخَفُّوهُ أَوْ تُعْفُوا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا﴾ (۳۴)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھنے لگا۔ اے اللہ کے رسول، ہم اپنے خادم کو کتنی مرتبہ معاف کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ اس شخص نے اپنا سوال دہرایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر خاموش رہے، جب اس نے تیسری مرتبہ پوچھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ہر روز اس کو ستر مرتبہ معاف کیا کرو۔

”جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كم نعفو عن الخادم؟ فصمت، ثم أعاد الرجل الكلام فصمت، فلما كان في الثالثة قال: أعفو عنه في كل يوم سبعين مرة“ (۳۵)

صفات باری کا رنگ اخلاق انسانی میں کتنا اور کیسا مطلوب ہے۔ اس کے لیے قرآن و حدیث میں دلائل بے شمار ہیں۔ محض تین احادیث اور درج کی جاتی ہیں جو اس تعلق کو مزید کھول کر بیان کرتی ہیں۔ سعد بن عبادہؓ نے جب ایک مرتبہ فرمایا کہ میں اپنی بیوی کو کسی مرد کے ساتھ دیکھ لوں تو فوراً اس کی گردن مار دوں گا۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تم سعد کی غیرت پر تعجب کیوں کرتے ہو۔ خدا کی قسم! میں سعد سے زیادہ غیرت مند ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھ سے زیادہ غیرت مند ہے۔ اسی لیے اس نے فواحش کو حرام کیا ہے کھلے بھی اور چھپے بھی۔ اور اللہ سے بڑھ کر کسی کو معذرت پسند نہیں ہے۔ چنانچہ اس نے خوش خبری دینے والے اور ڈرانے والے بھیجے (تا کہ لوگ اللہ کی طرف رجوع کریں اور اللہ سے بڑھ کر کسی کو مدحت پسند نہیں ہے۔ اسی لیے اس نے اپنی حمد و ثناء پر) جنت کا وعدہ کیا ہے۔

”تعجبون من غيرة سعد..... واللّه لأننا أغير منه، واللّه أغير منّي، ومن أجل غيرة اللّه حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا أحدا أحبّ إليه العذر من اللّه، ومن أجل ذلك بعث المنذرين و

المبشرین، ولا احد أحب اليه المدحة من الله ومن اجل ذلك وعد الله الجنة“ (۳۶)

لوگوں کو اپنے پاکیزہ مال خرچ کرنے کی تلقین کے ساتھ آپ نے اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی کی صفت کو بیان فرمایا کہ وہ خود طیب اور پاکیزہ ہے اور محض پاک مال کو قبول کرتا ہے۔

”عن ابي هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايها الناس! إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا..... وإن الله امر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال ﴿يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾ (المؤمنون ۲۳: ۵۱) وقال ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾ (البقرة ۲: ۱۷۲) ثم ذكر، الرجل يطيل السفر، اشعث اغبر، يمد يديه إلى السماء، يا رب يا رب! ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذى بالحرام، فأنتى يستجاب لذلك“ (۳۷)

طہارت، نفاقت، پاکیزگی اور سخاوت، صفات الہیہ میں سے ہیں۔ خود اللہ تعالیٰ کو اپنی صفات پسند ہیں۔ (۳۸) یہ پسندیدگی انسان کی فطرت میں بھی ودیعت کی گئی ہے یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صفات باری کے تناظر میں مسلمانوں کو بھی ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کی تلقین فرمائی:

”إن الله طيب، يحب الطيب، نظيف يحب النظافة، كريم يحب الكرم، جواد يحب الجود، فنظفوا..... اراه قال..... أفينيتكم ولا تشبهوا باليهود“ (۳۹)

تصورِ اخلاق کی وسعت اور تنگی:

انسانوں کے انفرادی اور اجتماعی اخلاق میں ظاہر ہونے والی وسعت اور تنگی کا بھی صفات الہی کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ مذاہب عالم میں یہودیت اس کی واضح مثال ہے۔ یہود نے معبود حقیقی کو صرف ”خداوند بنی اسرائیل“ ہونے تک محدود کر دیا جو صرف اپنی چنیدہ قوم پر انعام و اکرام کی بارش کرتا ہے، انھیں اپنا پہلوٹھا قرار دے کر زمین کی میراث عطا کرنے کا وعدہ کرتا ہے اور اہل زمین پر اپنی قضا و قدر کے نفاذ کے لیے انھیں اپنا آلہ اور جارحہ بناتا ہے۔ (۴۰)

اس تصور ”خداوند“ کے نتیجے میں ان کی اخلاقی وسعت بھی اسی قدر رہی، چنانچہ غیر یہود Gentiles کے لیے خدا کی زمین پر اور خدا کی شریعت میں کوئی حقوق نہیں ہیں۔ نہ جان و مال اور عزت و آبرو کا اور نہ ہی آزادی عقیدہ کا حق..... قرآن مجید نے ان کا طرز فکر بیان کیا تھا۔ ”قالوا ليس علينا في الاميين سبيل“ یہ کہتے ہیں امیوں (غیر اسرائیلیوں) کے معاملے میں ہم پر کوئی الزام اور مؤاخذہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات پر ان کی تردید بھی فرمائی ﴿وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ (۴۱)

یہ لوگ جانتے بوجھتے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ یہود کے اس انفرادی اور اجتماعی اخلاق و کردار میں آج تک کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ موجودہ ناجائز یہودی ریاست کا کردار اور مظلوم فلسطینی مردوں، عورتوں اور بچوں، ان کی ملاک، کھیتوں اور باغوں کے ساتھ ہونے والا سلوک اس پر گواہ ہے۔ (۴۲)

مذہبی تنگ نظری میں یہود کے ہم پلہ ہندو ہیں۔ الحادی اور لادینی فکر کا حال بھی اس سے مختلف نہیں ہے۔ نیشنلزم کے

نام پر نام نہاد مہذب قوموں نے انسانیت پر جو مظالم ڈھائے ہیں، یہود و ہنود کی تنگ نظری سے کم نہیں ہیں۔ (۴۳)

اس کے مقابلے میں، صفاتِ الہیہ اور معرفت رب کے بیان میں اسلام میں جو وسعت ہے، وہی وسعت ایک مسلمان کی اخلاقی تعلیم میں ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر رب الناس اور رب العالمین ہے۔ سارے انسانوں کا رب اور انسانوں کے علاوہ زمین پر بسنے والی ہر مخلوق کا پالنہار، تو ایک سچے مسلمان کو رو نہیں کہ وہ انسانوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کا سوچے، اسے حیوانوں اور درختوں کے حقوق کا بھی خیال کرنا ہے۔ (۴۴) نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ ایک عورت صرف اس بنا پر بتلائے عذاب ہوئی کہ اس نے بلی کو باندھ کر مار دیا تھا۔ نہ اسے کچھ کھانے کو دیا اور نہ خود خوراک حاصل کرنے کے قابل رہنے دیا۔ (۴۵) ایک شخص اس لیے بخش دیا گیا کہ اس نے پیاسے کتے کو پانی پلانے کی مشقت اٹھائی تھی۔ (۴۶) مشہور حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بندے سے پوچھے گا کہ میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ میں پیاسا تھا، مجھے پانی نہیں پلایا اور میں مریض تھا، تو نے میری عیادت نہیں کی۔ (۴۷) زمین پر دوام حاصل کرنے کا نسخہ یہی بتایا گیا ہے کہ جو ”رب الناس“ کے سارے بندوں کے لیے نافع ہوگا، وہی یہاں ٹھہرے گا اور قرار و استحکام حاصل کرے گا۔

﴿وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُتُ فِي الْأَرْضِ﴾ (۴۸)

خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے

میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا (۴۹)

صفاتِ الہیہ کے توفیقی ہونے کی حکمت:

نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول دعائیں، اسماء و صفاتِ الہیہ سے متعلق بڑی اہم رہنمائی دیتی ہیں۔ آپ نے فرمایا:

”اللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ، سَمَّيْتَ بِهِ فِي نَفْسِكَ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، أَوْ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي نَفْسِكَ.....“ (۵۰)

گویا اسماء و صفاتِ حقیقت میں تو اس سے کہیں بڑھ کر ہیں جتنا علم انسانوں کو عطا کیا گیا ہے، یا کتاب اللہ میں نازل کیا گیا ہے۔ تاہم انسانوں کے لیے اتنا ہی روا ہے کہ وہ یہیں تک محدود رہیں۔ ذات باری تعالیٰ کی حقیقت کو سمجھنے کی کوششوں اور اس خاص معاملے میں غیر معمولی تفکر سے بھی روکا گیا ہے اور خود سے اس کی صفات کے تعین سے بھی۔ شاہ ولی اللہ علیہ الرحمۃ نے اس موضوع کو بڑی خوبی سے بیان فرمایا ہے۔

حجۃ اللہ البالغہ میں لکھتے ہیں:

”اللہ تعالیٰ کی صفات اور اس کے اسماء مقدسہ توفیقی ہیں۔ توفیقی کے معنی یہ ہیں کہ جب تک صفات کے اثبات

کے لیے، یا کسی اسم پاک کے استعمال کے لیے ہمارے پاس نص شرعی کی سند نہ ہو، ہم اپنی رائے سے اس کو کسی صفت کے ساتھ موصوف نہیں کر سکتے اور نہ کوئی اسم اس کے لیے تجویز کر سکتے ہیں۔ اگرچہ ہم وہ اصول جانتے ہیں جن پر شرع نے اثبات صفات کی بناء رکھی ہے۔ درحقیقت، کسی صفت یا اسم کے استعمال کو شروع سے سماع پر اس لیے موقوف رکھا گیا ہے کہ ان صفات عالیہ کی حقیقت کا سمجھنا بہت دشوار ہے اور اگر ان سے متعلق بحث و تحقیق کی اجازت دی جائے تو اکثر لوگ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔“ (۵۱)

اپنی ایک اور کتاب ”البدور البازغہ“ میں، شاہ صاحب نے مسلمانوں میں سے مسئلہ صفات باری پر افراط و تفریط کا شکار ہو جانے والے گروہوں ”معتزلہ، محسّمیہ، مشبہہ اور کج رو اہل کلام پر“ سخت تنقید کی ہے کہ صفات الہیہ پر بحث کرتے ہوئے وہ فکر کی اس حد سے آگے نکل گئے جو انسانوں کے لیے شارع کی طرف سے مقرر کی گئی تھی۔ انھوں نے اس بات کو ملحوظ نہیں رکھا کہ فہم انسانی کی رسائی، بہر حال ایک حد سے آگے نہیں ہے، اور یہی معاملہ اس کے نطق و بیان کا بھی ہے کہ وہ کتنے ہی مواقع پر ادائے مطلب سے قاصر اور اظہار حقیقت میں کوتاہ رہ جاتا ہے۔ (۵۲)

صفات الہیہ کے توفیقی ہونے کی سب سے بڑی حکمت یہی ہے کہ اس اہم معاملے میں شارع کی فراہم کردہ رہنمائی پر اکتفا کیا جائے۔ یہی محتاط اور محفوظ راستہ ہے۔ قرآن و حدیث کی نصوص اس معاملے میں کافی ہیں کہ ان میں اثبات و انصاف بھی ملتا ہے، تزییرہ و تقدیس بھی، اور گمراہ ہونے کا خطرہ بھی نہیں ہے۔

صفات الہیہ کے استحضار اور غفلت کے نتائج:

صفات الہیہ کا استحضار، انسان میں مطلوب اخلاق کی تعمیر کرتا ہے، اور ان اسماء و صفات سے غفلت اور بے پروائی، اخلاق حسنہ سے دور لے جاتی ہے۔ امام رازی فرماتے ہیں کہ غفلت و روہ جنہم کا موجب بن جاتی ہے کیونکہ جب دل غافل ہو، تو وہ شہوات میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اس معاملے میں آگے بڑھتا جاتا ہے۔ معرفت الہی کا وزن کھل جائے، تب ہی ان خساروں اور آفات سے نجات مل سکتی ہے۔ فخر الدین رازی لکھتے ہیں:

”اعلم انّ اللّٰه تعالیٰ لما وصف المخلوقین لجهنم بقوله ﴿أُولَئِكَ هُمُ الْغٰفِلُونَ﴾ أمر بعده بذكر اللّٰه تعالیٰ فقال ولله الاسماء الحسنی فادعوه بها وهذا كالتنبیه علی انّ الموجب لدخول جهنّم هو الغفلة عن ذكر اللّٰه و المخلص عن عذاب جهنم هو ذكر اللّٰه واصحاب الذوق والمشاهدة يجدون من أرواحهم أن الامر كذلك فإنّ القلب إذا غفل عن ذكر اللّٰه و أقبل علی الدنیا و شهواتها، وقع فی باب الحرص و زمهریر الحرمان ولا يزال ینتقل من رغبة إلی رغبة و من طلب إلی طلب، و من ظلّمة إلی ظلّمة، فاذا انفتح علی قلبه باب ذكر اللّٰه و معرفة اللّٰه تحلّص عن نيران الآفات و عن حسرات الخسارات و استشعر بمعرفة ربّ الارض و السموات۔“ (۵۳)

ڈاکٹر عبدالکریم عثمان اپنی کتاب معالم الثقافة الاسلامیه میں اخلاقِ انسانی پر ایمان باللہ اور صفاتِ الہیہ کی معرفت کے اثرات کے لازم و ملزوم تعلق کے بارے میں لکھتے ہیں:

”وحتى یکتمل معنی الايمان لا بد ان يعرف المرء صفاته تعالی لأنه اذا لم يعرف ان الله واحد لا شريك له في ألوهيته..... فكيف يرتدع عن طاعة رأسه ومدیده إلى غير الله، وكذلك اذا لم يكن موقنا بأن الله سميع عليم بصير بكل شيء فكيف يمسك عن معصيته والخروج عن امره۔ فالانسان لا يمكنه أن يتحلّى بالصفات اللازمة التي يجب عليه أن يتحلّى بها في افكاره و اعماله و اخلاقه لسلوك صراط الله المستقيم مادام لا يعرف صفات الله تعالی ولا يحيط بها احاطة كاملة، هذا بالاضافة إلى أن الصفات التي وصف الله نفسه بها تبقى منارات أمام الانسان یجهد إلى ان يتمثلها في فكره و سلوكه فالكرم والحلم والاحسان، والرأفة والرحمة كلها صفات وصف الله نفسه بها“ (۵۴)

یعنی ایمان تب مکمل ہوتا ہے جب آدمی اللہ تعالیٰ کی معرفت اس کی صفات کے ساتھ حاصل کرے کیونکہ جب تک انسان یہ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے اور الوہیت میں کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں ہے وہ غیر اللہ کے آگے سر جھکانے اور ان کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے کیسے بچ سکے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے سميع و عليم و بصير ہونے کا یقین نہ ہو تو وہ اس کی معصیت اور اس کے حکم کی حدود سے باہر نکل جانے سے کس طرح رکے گا؟ انسان کے لیے یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ صفات لازمہ یعنی بنیادی انسانی اخلاق سے آراستہ ہو سکے، حالانکہ وہ اس کے لیے واجب ہیں، جب تک وہ اللہ کی صفات کو کامل طور پر نہ جان لے۔ یہی صفات انسان کے لیے نشانِ راہ اور منارہ نور بھی بنتی ہیں کہ وہ ان کے تفکر اور سلوک میں کوشاں رہے۔

فکر و سلوک کی یہ راہ کٹھن ہے۔ تاہم حدیث جبریل میں اسی کی راہ نمائی ملتی ہے۔ ((أن تعبد الله كأنك تراه وإن لم تكن تراه فإنه يراك)) (۵۵)

شاہ ولی اللہ علیہ الرحمۃ نے کسی بھی معاملے میں حصول مقصد کی دو تدابیر کی نشاندہی کی ہے۔ ایک تدبیر علمی ہے۔ انسان اس معاملے کے فوائد و نقصانات پر غور کرے اور انہیں متحضر رکھے۔ دوسری تدبیر عملی ہے۔ وہ یہ ہے کہ جنگطف ان اعمال کے لیے کدو کاوش کو معمول بنائے۔ شاہ صاحب کے خیال میں تدبیر علمی زیادہ نافع ہے کیونکہ انسان کا عمل اس کے فکر و خیال کے تابع ہے۔ (۵۶) قرآن مجید کی دعوت فکر و تدبر اور بیان صفات کا اہل ایمان سے یہی تقاضا ہے۔

حواشی وحوالہ جات

- ۱- سید حامد علی، توحید اور شرک، ص ۲۲۲-۲۳۱، اسلامک پبلی کیشنز، لاہور، ۱۹۹۱ء، نے ہندو اور یونانی میتھا لوجی (صنمیت) سے چند مثالیں نقل کی ہیں جو ان دونوں مذاہب کے دیوی دیوتاؤں کے اخلاق و کردار کی گھٹیا اور رکیک تفصیلات پر مشتمل ہیں۔
- ۲- سید ابوالاعلیٰ مودودی، سیرت سرور عالم، ۵۸۱/۱، ادارہ ترجمان القرآن، لاہور، ۱۹۷۸ء، لکھتے ہیں: ”متعدد بت ایسے تھے جن کی اصلیت کے متعلق نہایت گندے قصے مشہور تھے۔ مثلاً اساف اور نائلہ، جن کے جسے صفا اور مردہ پر رکھے ہوئے تھے، ان کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ دونوں اصل میں ایک عورت اور ایک مرد تھے، جنھوں نے خانہ کعبہ میں بدکاری کا ارتکاب کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو پتھروں کا بنا دیا۔
- ۳- محمد حنیف ندوی، عقلیات ابن تیمیہ، ص ۱۳۸-۱۴۱، ادارہ ثقافت اسلامیہ، لاہور، ۱۹۸۱ء
- ۴- شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، الفوز الکبیر، ص ۸۲، قرآن محل کراچی، ۱۹۸۲ء
- ۵- سید ابوالاعلیٰ مودودی، اسلامی تہذیب اور اس کے اصول و مبادی، ص ۱۳۳، مکتبہ جماعت اسلامی، ۱۹۹۵ء
- ۶- عقلیات ابن تیمیہ، ص ۱۸۰
- ۷- الحجۃ ۲۹:۱۵
- ۸- الاسراء ۷۰:۱
- ۹- البقرة ۳۰:۲
- ۱۰- سید ابوالاعلیٰ مودودی، تفہیم القرآن، ۶۲/۱، ادارہ ترجمان القرآن، لاہور، ۱۹۹۴ء
- ۱۱- الدكتور عدنان زرزور، المختصر فی تفسیر القرآن، ص ۶، مؤسسة الرسالة، بیروت، ۱۳۹۹ھ
- ۱۲- شبلی نعمانی، سید سلیمان ندوی، سیرت النبیؐ، ۲۷۵/۲، الفیصل ناشران و تاجران کتب، لاہور، ۱۹۹۱ء
- ۱۳- البقرة ۱۳۸:۲
- ۱۴- رازی، محمد بن عمر الحسین، فخر الدین، التفسیر الکبیر، ۹۶/۱، ۹۷، دار الکتب العلمیہ، ۲۰۰۰ء
- ۱۵- قرطبی، محمد بن احمد، الجامع لأحكام القرآن، ۱۴۰/۲، دار الکتب العربی، ۲۰۰۳ء؛ زحتری، محمود بن عمر، الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل، ۱۴۷/۱، مطبعة الاستقامة بالقاهرة، ۲۰۰۲ء؛ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، فتح الرحمن، ص ۲۷، تاج کینی لمینڈ، لاہور، س۔ ن؛ التفسیر الکبیر، ۲۷/۱
- ۱۶- جلال الدین محلی جلال الدین سیوطی، تفسیر الامامین جلالین، ص ۲۸، دار العربیہ، بیروت، ۱۳۹۴ھ
- ۱۷- التفسیر الکبیر، ۷۹/۲
- ۱۸- محمد بن اخطی، سیرت ابن ہشام، ۳۳۵/۱، مکتبہ رحمانیہ، اردو بازار، لاہور، س۔ ن
- ۱۹- الجامع الصحیح للبخاری، کتاب بدء الوجود، رقم الحدیث ۷، ص ۲۱، ابوسفیان نے دیگر باتوں کے علاوہ وہاں پر بھی کہا ”وَأَمْرًا بِالصَّلَاةِ وَالصَّدَقِ وَالْعِفَافِ وَالصَّلَاةِ“، موسوعۃ الحدیث الشریف، دار السلام، الرياض، ۱۹۹۹م
- ۲۰- الجامع الصحیح للبخاری، کتاب الأدب، باب حسن الخلق والسما، رقم الحدیث ۶۰۳۳، موسوعۃ الحدیث الشریف، ص ۵۱۰
- ۲۱- سید ابوالاعلیٰ مودودی، تفہیم القرآن، ۳۵۲/۶، ۳۵۳، ادارہ ترجمان القرآن، لاہور، ۱۹۹۴ء، سورۃ الشمس کی آیات ﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ۝ فَالْهَمَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا﴾ (الشمس ۹۱: ۸، ۷) کی تفسیر میں لکھتے ہیں: ”انسان کی ایک حیثیت یہ بھی ہے کہ وہ ایک اخلاقی وجود ہے۔ اس حیثیت سے بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو خیر و شر کا امتیاز، خیر کے خیر ہونے اور شر کے شر ہونے کا احساس الہامی طور پر عطا کیا ہے۔ یہ امتیاز و

احساس ایک عالم گیر حقیقت ہے جس کی بنا پر دنیا میں کبھی کوئی انسانی معاشرہ خیر و شر کے تصورات سے خالی نہیں رہا اور کوئی ایسا معاشرہ تاریخ میں کبھی پایا گیا ہے، نہ اب پایا جاتا ہے جس کے نظام میں بھلائی اور برائی پر جزا اور سزا کی کوئی نہ کوئی صورت اختیار نہ کی گئی ہو۔ اس چیز کا ہر زمانے، ہر جگہ اور ہر مرحلہ تہذیب و تمدن میں پایا جانا اس کے فطری ہونے کا صریح ثبوت ہے۔ مزید برآں یہ اس بات کا ثبوت بھی ہے کہ ایک خالق حکیم ودانانے اسے انسان کی فطرت میں ودیعت کیا ہے، کیونکہ جن اجزاء سے انسان مرکب ہے، اور جن قوانین کے تحت دنیا کا مادی نظام چل رہا ہے، ان کے اندر کہیں اخلاق کے مأخذ کی نشاندہی نہیں کی جاسکتی۔“

- ۲۲۔ الفوز الکبیر، ص ۴۲، ۴۳
- ۲۳۔ ابن قیم الجوزیہ، مدارج السالکین: ۴۰۹/۱-۴۱۱، مکتبہ دارالبیان، دمشق، ۱۹۹۹ء
- ۲۴۔ ابوالکلام آزاد، ام الکتاب، (تفسیر سورۃ الفاتحہ)، ۱: ۱۳۸، حذیفہ اکیڈمی، اردو بازار، لاہور، س۔ن
- ۲۵۔ الجامع الصحیح للبخاری، کتاب الاستئذان، باب بدء الاسلام، رقم الحدیث ۶۲۲۷، موسوعۃ الحدیث الشریف، ص ۵۲۴
- ۲۶۔ سیرت النبی، ۲۷۶
- ۲۷۔ مسلم الجامع الصحیح، کتاب البر، باب تحریم الظلم، رقم الحدیث ۶۵۷۵، موسوعۃ الحدیث الشریف، ص ۱۱۲۹
- ۲۸۔ الانفال، ۵۱: ۸
- ۲۹۔ مسلم الجامع الصحیح، کتاب البر، باب فضل الرقیق، رقم الحدیث ۶۶۰۱، موسوعۃ الحدیث الشریف، ص ۱۱۳۱
- ۳۰۔ مسلم الجامع الصحیح، کتاب البر، باب فضل الرقیق، رقم الحدیث ۶۶۰۲، ص ۱۱۳۱
- ۳۱۔ الجامع للترمذی، کتاب البر والصلۃ، باب ماجاء فی قطیعة الرحم، رقم الحدیث ۱۹۰۷، موسوعۃ الحدیث الشریف، ص ۱۸۴۴
- ۳۲۔ مسلم الجامع الصحیح، کتاب الایمان، باب تحریم الکبر و بیانہ، رقم الحدیث ۱۴۸، موسوعۃ الحدیث الشریف، ص ۶۹۴
- ۳۳۔ السنن لأبی داؤد، کتاب الایمان، باب تحریم الکبر و بیانہ، رقم الحدیث ۴۸۹۳، موسوعۃ الحدیث الشریف، ص ۱۵۸۲
- ۳۴۔ النساء: ۴، ۱۴۹
- ۳۵۔ السنن لأبی داؤد، کتاب الأدب، باب فی حق المملوک، رقم الحدیث ۵۱۶۴، موسوعۃ الحدیث الشریف، ص ۱۶۰۰
- ۳۶۔ الجامع الصحیح للبخاری، کتاب التوحید، باب قول النبی لاشخص غیر من اللہ، رقم الحدیث ۴۱۶، موسوعۃ الحدیث الشریف، ص ۶۱۷
- ۳۷۔ مسلم الجامع الصحیح، کتاب الزکاة باب قبول الصدقة من الکسب الطیب و تربیہا، رقم الحدیث ۲۳۴۶، موسوعۃ الحدیث الشریف، ص ۸۳۸
- ۳۸۔ سیرت النبی: ۲۷۳/۴
- ۳۹۔ الجامع للترمذی، کتاب الأدب، باب ماجاء فی النظافۃ، رقم الحدیث ۴۷۹۹، موسوعۃ الحدیث الشریف، ص ۱۹۳۲

۴۰۔ The Standard Jewish Encyclopaedia, P534, W.H. Allen, London, 1959

- ۴۱۔ آل عمران: ۳، ۷۵
- ۴۲۔ ماہنامہ ترجمان القرآن، فروری ۲۰۱۰ء، ادارہ ترجمان القرآن، لاہور، عبد الغفار عزیز ”غزہ کے گرد موت کی دیوار“۔ یوں تو فلسطین، عالمی ذرائع ابلاغ کا روزانہ کا موضوع ہے۔ لیکن ۲۰۰۸ء میں غزہ پر مسلط کی جانے والی ”۲۴ روزہ مہیب جنگ“ نے پورے عالم میں ہر حساس شخص کو ہلا کر رکھ دیا تھا جب دنیا کی گنجان ترین آبادیوں میں سے ایک پرسفید فاسفورس کے بم برسائے گئے، جس نے ہڈیوں کے اوپر جو کچھ تھا، اسے پگھلا کر رکھ دیا۔ عورتیں، بچے، فصلیں، کھیت، کچھ بھی باقی نہ بچا۔

- ۴۳۔ ناؤم چومسکی Rogue States (اردو ترجمہ: سرکش ریاستیں) جمہوری پبلی کیشنز، لاہور، ۲۰۰۳ء، اپنی اس کتاب میں ناؤم چومسکی نے نام نہاد مہذب مغربی ممالک، اور خاص طور پر امریکی پالیسیوں کو بے نقاب کیا ہے، کس طرح یہ ممالک طاقت کے زور پر کمزور ممالک کا فکری، سیاسی، تجارتی اور معاشی استحصال کرتے ہیں۔ محض چند مادی مفادات کے حصول کے لیے لاکھوں انسانی جانوں کے اتلاف کو بھی بے وقعت سمجھتے ہیں۔ بظاہر یہ سارا ظلم کسی دینی ”تعصب“ سے بالاتر ہو کر کیا جا رہا ہے۔ لیکن حقیقت میں اس کی تہہ میں ”امریکی نیشنلزم“ ہی کی روح کارفرما ہے۔ پوری کتاب ہی دیکھنے کے لائق ہے۔
- ۴۴۔ سید ابوالاعلیٰ مودودی، الجہاد فی الاسلام، ص ۲۲۷-۲۳۰، ادارہ ترجمان القرآن، لاہور، بیسواں ایڈیشن، ۲۰۰۷ء، باب بعنوان اسلامی قوانین صلح و جنگ، نیز ملاحظہ ہو محمد مظہر الدین صدیقی، اسلام کا نظریہ اخلاق، ص ۳۴-۳۷، ادارہ ثقافت اسلامیہ، لاہور، س۔ن
- ۴۵۔ مسلم الجامع الصحیح، کتاب البر، رقم الحدیث ۱۳۵، موسوعۃ الحدیث الشریف الکتب السنۃ، ص ۱۱۳۵
- ۴۶۔ مسلم الجامع الصحیح، کتاب السلام، رقم الحدیث ۱۵۵، موسوعۃ الحدیث الشریف الکتب السنۃ، ص ۱۱۷۶
- ۴۷۔ مسلم الجامع الصحیح، کتاب البر، رقم الحدیث ۴۳، موسوعۃ الحدیث الشریف الکتب السنۃ، ص ۱۱۲۸
- ۴۸۔ الزعدۃ ۱۳: ۱۷
- ۴۹۔ علامہ محمد اقبالؒ، کلیات اقبال (اردو)، ص ۱۱۰، الفیصل ناشران و تاجران کتب، اردو بازار، لاہور، ۱۹۹۵ء
- ۵۰۔ احمد بن حنبلؒ، الامام، مسند، الموسوعۃ الحدیثیۃ، مؤسسۃ الرسالۃ، بیروت، لبنان، ۱۹۹۹ء، ص ۲۵۶
- ۵۱۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، حجۃ اللہ البالغہ، ۳۶۷، قومی کتب خانہ، لاہور، ۱۹۸۳ء
- ۵۲۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، البدور البازغہ، ص ۲۶۰، شاہ ولی اللہ کیڈمی، حیدرآباد، سندھ، ۱۹۷۰ء
- ۵۳۔ التفسیر الکبیر، ۵۴/۱۶
- ۵۴۔ عبدالکریم عثمان، معالم الثقافتہ الاسلامیۃ، ص ۳۷، ۳۸، مؤسسۃ الانوار، الریاض، ۱۹۹۵ء
- ۵۵۔ مسلم الجامع الصحیح، کتاب الایمان، رقم الحدیث ۹۳، موسوعۃ الحدیث الشریف، ص ۶۸۱
- ۵۶۔ حجۃ اللہ البالغہ، ۳۳۰/۱