

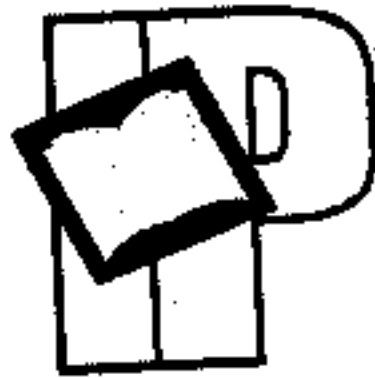
مسئلہ جبر و قدر

سید ابوالاعلیٰ مودودی

اسلامک بلیکینٹرز (پرائیویٹ) لمیٹڈ

۱۳-ای شاہ عالم مارکیٹ لاہور پاکستان

(جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں)

نام کتاب: مسئلہ جبر و قدر

مصنف: سید ابوالاعلیٰ مودودی

اشاعت: ایڈیشن

تعداد

۲۰،۰۰۰

۱۸۳- اگست ۱۹۹۷ء

۱۱۰۰

۱۹- مئی ۲۰۰۰ء

اہتمام: پروفیسر محمد امین جاوید (بیکنگ ڈائریکٹر)

اسلامک پبلیکیشنز (پرائیویٹ) لمیٹڈ

۱۳- ای شاہ عالم مارکیٹ، لاہور (پاکستان)

فون: 7664504-7669546 فیکس: 7658674

ای میل: islamic@ms.net.pk

کمپیوٹر نٹرز، لاہور

منطق

قیمت: 32/- روپے

عرضِ ناشر

مسئلہ جہودِ قدر کا فلاسفہ کا ہمیشہ سے محبوب و معرکہ آرا موضوع رہا ہے اور زمانہ قدیم سے آج تک اس موضوع پر جتنی طبع آزمائی کی گئی ہے، شاید ہی کسی دوسرے موضوع پر کی گئی ہو، لیکن بہت کم ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اس مسئلہ کی حقیقت پالی ہو۔ مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی صاحب نے قدیم و جدید فلاسفہ کا مکمل تجزیہ کر کے خالص اسلامی نقطہ نظر پیش کیا ہے اور اپنے مخصوص عالمانہ انداز میں اس عہدہ کی گرہ کشائی کی ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اس کا حق ادا کر دیا ہے۔ اس کے مطالعہ سے جہاں ایک طرف مولانا موصوف کے تبحر علمی کا اندازہ ہو گا وہیں دوسری طرف اس کو ایک معیاری کتاب بھی پائینگے ہیں امید ہے کہ یہ کتاب بہت سے اچھے ہوئے ذہنوں کو صاف کرنے میں نہایت مفید ثابت ہوگی۔

اس سے قبل اس کتاب کے چار ایڈیشن نکل چکے ہیں۔ اب یہ پانچواں ایڈیشن پیش خدمت ہے۔ سابق ایڈیشنوں میں ناشرین کے سہو یا کسی اور سبب سے مولانا محمد رح کی دستری تقریر جو آل انڈیا ریڈیو سے ۱۹۴۶ء میں نشر ہوئی تھی شامل ہونے سے روٹی تھی اب اس کتاب میں شامل کر لی ہے۔ ہماری درخواست پر مولانا مہتمم نے اس پر غور فرمائی ہے۔ اب یہ کتاب ہر خشیت سے

مکمل ہو گئی ہے۔

ہمیں امید ہے کہ ہمارے قارئین ہماری اس پیش کش کو اس ہی گرمجوشی کے ساتھ

قبول فرمائیں گے جو مولانا موصوف کی دوسری تالیفات کے لئے مخصوص رہی ہے۔

لاہور

۲۹ رمضان المبارک ۱۳۸۲ھ

مطابق ۹ فروری ۱۹۶۲ء

فہرست مضامین

۷	عرض ناشر
۱۷	مقدمہ
۱۷	مسئلہ جبر و قدر کی حقیقت
۱۷	اختیار و اضطرار کا ابتدائی اثر
۱۹	مسئلہ جبر و قدر کا نقطہ آغاز
۲۱	طبعی نقطہ نظر
۲۷	مابعدا
۳۰	فلسفہ کی ناکامی
۳۲	طبعی نقطہ نظر
۳۷	سائنس کی ناکامی
۴۳	اخلاقی نقطہ نظر
۴۳	اخلاقیات کی ناکامی
۴۴	دنیائی نقطہ نظر
۴۵	صحیح اسلامی مسلک
۴۸	متکلمین اسلام کے مذاہب
۴۸	مذہب قدر
۵۵	قرآن مجید سے قدریہ کا استدلال

۵۷	مذہبِ جبر
۶۲	قرآن مجید سے جبر یہ کا استدلال
۷۵	متکلمین کی ناکامی
۷۳	تحقیقِ مسئلہ
۷۵	امورِ ماورائے طبیعت کے بیان سے قرآن کا اصل مقصد
۷۷	مسئلہ قضا و قدر کے بیان کا منشاء
۸۳	عقیدہ تقدیر کا فائدہ عملی زندگی میں
۸۵	تناقض کی تحقیق
۱۰۰	حقیقت کی پر وہ کشائی
۱۰۱	مخلوقات میں انسان کی امتیازی حیثیت
۱۰۵	بہایت و ضلالت
۱۰۹	عدل اور جزا و سزا
۱۱۲	جبر و قدر

مقدمہ

اس مختصر رسالہ کی تقریب یہ ہے کہ ۱۳۵۶ھ (۱۹۳۳ء) میں جب میں نے ترجمان القرآن نیا تیار جاری کیا تھا، ایک صاحب نے مجھے ایک طویل خط لکھا جس میں اس سچیدگی کو حل کرنے کی درخواست کی گئی تھی، جو قرآن کا مطالعہ کرنے والے کو جبر و قدر کے مسئلہ میں پیش آتی ہے۔ کیونکہ بعض آیات اس کے سامنے ایسی آتی ہیں جن سے جبریت کا مفہوم نکلتا ہے اور دوسری آیات صریح طور پر قدرت کی تائید کرتی ہیں اور ربط ہر ان دونوں قسم کی آیتوں میں ایسا تناقض محسوس ہوتا ہے جسے آسانی کے ساتھ رفع نہیں کیا جاسکتا۔ میں نے اس خط کو بجنسہ رسالہ میں شائع کر دیا اور اس کے جواب میں ایک مفصل مضمون لکھا۔ یہی سوال اور اس کا جواب اس وقت کتابی شکل میں پیش کیا جا رہا ہے۔

وہ خط یہ تھا :-

”انسان کا مکلف بہ جزا و سزا ہونا ہی اس بات کا مقتضی ہے

کہ اعمال و افعال اس کے ارادہ و نیت کے تابع ہوں اور اس ارادہ و

نیت پر کسی اور طاقت کا تصرف نہ ہو۔ قرآن حکیم کی ساری تعلیم

۱۔ تاریخی پچھلی کی خاطر یہ بات ظاہر کرنے میں مضائقہ نہیں کہ یہ صاحب چودھری غلام احمد صاحب پر دیر غلط

کالت لباب یہی ہے کہ انسان کو اس کے اعمال کا ذمہ دار قرار دے کر باز پرس کا مستوجب ٹھہرایا جائے۔ فضائل و ہدایت عذاب و ثواب، نکبت و ثروت، مصیبت و راحت، نرسنیک و نیا و آخرت کی میزان کے دونوں پرٹے قدرتی نتائج ہوں، اس کے اپنے اعمال کے، اور یہ نتائج مرتب ہوں کسی خاص قاعدہ ظہیر کے ماتحت بسیکن قرآن مجید کی بعض آیات سے ایسا بھی پایا جاتا ہے کہ انسانی ارادہ خود مشیت ایزدی کا تابع ہے۔

مثلاً فضائل و ہدایت کے متعلق ایک طرف تو ایسی کھلی اور واضح آیات موجود ہیں جن سے نوری ظلمت، ایمان و کفر، ہدایت و فضائل کی راہوں کا اختیار کرنا انسان کے اپنے ارادوں اور مساعی کے ماتحت قرار دیا گیا ہے۔

إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا (الدھر: ۳)
 ہم نے اس کو راستہ دکھلا دیا ہے، چاہے تو شکر گزار رہے، اور
 چاہے تو ناشکر گزار بن کر رہے۔

وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ (البلد: ۱۰)

ہم نے اس کو دونوں راستے دکھا دیئے ہیں

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا (مکبوت: ۲۹)
 جو لوگ ہمارے مغاط میں جدوجہد اور کوشش سے کام لیتے ہیں ہم
 ان کو اپنے راستے دکھاتے ہیں۔

فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِرْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ (الکہف: ۲۹)
 جو کوئی چاہے ایمان لے آئے اور جو کوئی چاہے ایمان نہ لائے :
 دوسری طرف ایسی آیات بھی ہیں جن میں ان چیزوں کو مشیت ایزدی
 کے تابع بتایا گیا ہے مثلاً

فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ (ابراہیم: ۴۶)
 پس اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جس کسی کو چاہتا ہے ہدایت
 دے دیتا ہے۔

مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ (انعام: ۱۱۱)
 وہ ہرگز ایمان لانے والے نہ تھے الا یہ کہ اللہ چاہتا۔

سورہ مدثر میں جہاں فَمَنْ شَاءَ ذَكَرْكَ ﴿۵۵﴾ (المدثر: ۵۵)
 (جو کوئی چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے)

اور سورہ بقرہ میں

إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقْبَلَ ﴿۲۸﴾
 یہ ایک نصیحت ہے تمام دنیا والوں کے لئے تم میں سے ہر ایک

شخص کے لئے جو سیدھا چاہنا چاہے

کہہ کر قرآن کریم سے ہدایت حاصل کرنے کے لئے انسانی ارادہ
 کو اختیار دیا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی آیات

وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ

”نصیحت حاصل کر ہی نہیں سکتے اگر اللہ نہ چاہے“

وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ۗ

”تم کیا چاہتے ہو، اگر اللہ نہ چاہے“

کہہ کر اس ارادہ کو مشیت باری تعالیٰ کے ماتحت فرار دیا اور سلب کر دیا گیا ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ اکثر جگہ گمراہی کے لئے یہ اصول قائم کر دیا گیا ہے۔ کہ

وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ ۗ (البقرہ: ۲۶)

”وہ اس قرآن کے ذریعہ سے صرف بدکاروں کو گمراہ کرتا ہے“

وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ (ابراہیم: ۲۷)

”اور اللہ حد سے گنہگاروں کو گمراہ کر دیتا ہے“

بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ (النساء: ۵۵)

بلکہ اللہ نے ان پر ان کے انکار کی وجہ سے مہر لگا دیں“

هَزَبَتْ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ (التوبہ: ۱۲۷)

اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیٹ دیا کیونکہ وہ ایسے لوگ تھے جو نہ سمجھتے تھے“

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا مَّا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّىٰ

يُسَبِّحُوا لَهُ مِمَّا يَشْكُرُونَ ۗ (التوبہ: ۱۱۵)

”اور اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد اسے گمراہ کرے،

جب تک کہ اس کو یہ نہ بتا دے کہ انہیں کس بات سے بچنا چاہیے“

اور ہدایت کے لئے بھی ایسی شرائط بیان فرمادی ہیں:-

يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ مِمَّا أَنْتَابَ (الرعد: ۲۷)

”جو کوئی اس کی طرف رجوع کرتا ہے وہ اس کو اپنی طرف ہدایت دیتا ہے“

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنُؤْتِيَنَّهُمْ سُلْطٰنًا ۗ وَاللّٰكِبُوتِ (۶۹)

جو لوگ ہماری راہ میں جدوجہد اور کوشش سے کام لیتے ہیں۔ ہم ان کو اپنے

راستے دکھاتے ہیں۔“

وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا وَاَزَادْنَا لَهُمْ هُدٰى (۱۷)

”جو لوگ ہدایت قبول کرتے ہیں اللہ ان کو اور زیادہ ہدایت دیتا ہے“

اور اسی قبیل سے اور متعدد آیات قرآنی ہیں بسکین ان کے ساتھ ہی ایسی آیات

بھی ہیں جن میں بغیر کسی شرط و قید کے منکالت و گمراہی کو مشیت باری

تعالیٰ یا فضل ایزدی کے تابع رکھا گیا ہے۔ مثلاً آیت محولہ صدر

فِيضِلُّ اللّٰهُ مَنۡ يَّشَآءُ ۗ وَيَهْدِيۤ اِلٰى مَنۡ يَّشَآءُ ۗ

”جس کو اللہ چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت

دیتا ہے۔“ اور

وَمَا تَشَآءُوْنَ اِلَّا اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ ۗ

”تم کیا چاہتے ہو اگر اللہ چاہے“

اسی طرح عذاب و مغفرت کے بارے میں جہاں ایک طرف صاف و

بین اصول مقرر فرمایا ہے کہ۔

فَاِنَّ يَّعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَآهَا (الزلزال۔ ۷)

”جو کوئی ذرہ بھرنیکی کرے گا وہ اس کا نیک اجر دیکھ لے گا“

لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ - (البقرہ۔ ۲۸۶)

”جو کچھ نیکی اس نے کمائی اس کا فائدہ اس کے لئے ہے اور جو بدی اس

نے سمیٹی اس کا وبال اس پر ہے۔

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ، وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا (المجادیہ: ۱۵)

”جو کوئی نیک کام کریگا اس کا وہی فائدہ اٹھائیگا اور جو کوئی برا کام کرے گا

اس کی سزا وہی بھگتے گا۔“

دوسری طرف یہ بھی قرآن حکیم میں ہے کہ:-

يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ (آل عمران - ۱۲۹)

”جس کو چاہے بخش دے اور جس کو چاہے سزا دے“

یعنی عذاب و مغفرت بھی مشیت ایزدی کے تابع ہیں مغفرت میں

تو خیر کہا جاسکتا ہے کہ وہ ارحم الراحمین، غافر الذنب اپنی شان کریمی

سے گنہگار کو بخش دے گا لیکن يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ کی یہ تادیل مشکل

ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ معنی لئے جاسکتے ہیں کہ گنہگاروں میں سے

يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ لیکن پوری آیت کا قرینہ اسکی

طرف قوی دلالت نہیں کرتا۔

نکتہ و ثروت کے لیے بھی قرآن حکیم میں اقوام گذشتہ کی تاریخی شہادتوں

سے اصول کی تائید کی گئی ہے کہ جہاد و اقبال و ارسال ایمان و تقویٰ، پاکباز

زندگی، اعمال صالح اور قانونِ فطرت کی پابندی کے ساتھ لازم و ملزوم

ہے اور اس کے خلاف چلنے سے ذلت و مسکنت، غضبِ الہی کی شکل

میں طاری ہو جاتی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے کہ:-

وَلَوْ أَنَّهُمْ آتَاهُوا الشُّرَاةَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ

مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ (المائدة - ۶۶)

”اور اگر وہ تورات اور انجیل پر اور ان تعلیمات پر تمام رہتے جہاں طرف انکے رب کی جانب نازل ہوتی

کی گئی ہوتیں تو وہ اوپر سے اور اپنے پاؤں کے نیچے سے کھاتے کا سامان پاتے“

یا اور متعدد آیات لیکن دوسری طرف یہ آیات بھی قرآن شریف میں ہیں۔

وَاللّٰهُ يَرِيْقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ - (البقرة - ۲۱۷)

”اللہ جس کسی کو چاہتا ہے بے حساب دے دیتا ہے“

اللّٰهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ (آل عمران - ۶۶)

اللہ جس کسی کے لئے چاہتا ہے بھاری فراخ کر دیتا ہے اور جس

کسی کے لئے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔

تُعْزِمُ مَن تَشَاءُ وَتُنْزِلُ مَن تَشَاءُ (آل عمران - ۳۶)

جس کسی کو تو چاہتا ہے غالب کر دیتا ہے اور جس کسی کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے

مصیبت اور راحت کے باب میں بھی کھلا کھلا فیصلہ ہے کہ:-

مَا آسَأَبِكُمْ مِّنْ مُّصِيبَةٍ نَّبِيْنَا كَتَبْنَا آيٰتِنَا لِيُكْرَهُ (الشورى - ۳۰)

”تمہیں جو کچھ بھی مصیبت پہنچتی ہے اپنے ہی ہاتھ سے پہنچتی ہے“

لیکن دوسری طرف یہ آیت بھی ہمارے سامنے ہے کہ:-

وَإِنْ تَصِبُّهُمْ فَسَيِّئَةٌ يُقَالُوا هٰذِهِ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَ

إِنْ تَصِبُّهُمْ فَسَيِّئَةٌ يُقَالُوا هٰذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلُّ

مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ (النساء - ۷۸)

”اور اگر ان کو کوئی فائدہ پہنچے تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے اور اگر کوئی نقصان ہو جائے تو کہتے ہیں کہ یہ شیدی طرف سے ہے ان کو بتا دے کہ نفع و نقصان جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے“

لیکن **كُلُّ مَن عَشِدَّ اللَّهُ** کے ساتھ ہی دوسری آیت میں ہے کہ :-
مَا آصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا آصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنَ نَفْسِكَ (النار: ۷۹)

”ہر بھلائی جو تمہیں حاصل ہوتی ہے اللہ کی جانب سے ہوتی ہے اور ہر برائی جو تمہیں پیش آتی ہے وہ تمہاری اپنی وجہ سے ہوتی ہے“

قرآن حکیم کے بعد اگر ہم احادیث کی طرف آئیں تو بہت سی احادیث انسان کے مجبور و مستہو ہونے پر دلالت کرتی ہیں، مثلاً :-

إِذَا سَمِعْتُمْ دُجْبَلَ نَالَ عَنِ مَكَانِهِ فَصِدِّ قَوَائِمَهُ وَإِذَا سَمِعْتُمْ دُجْبَلَ تَغَيَّرَ عَنْ خَلْقِهِ فَلَا تُصِدِّ قَوَائِمَهُ فَإِنَّهُ يَصِيرُ عَلَىٰ مَا جُبِلَ عَلَيْهِ.

”جب تم سنو کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل گیا تو اس کی تصدیق کر سکتے ہو، لیکن اگر سنو کہ ایک شخص اپنی طبیعت سے ہٹ گیا تو اس کی برگر تصدیق نہ کرنا، کیونکہ آدمی ویسا ہی ہو کر رہتا ہے جیسا اس کا خیر ہے“

إِنَّ الْقُلُوبَ بَيْنَ إصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ اللَّهِ يُقَلِّبُهَا كَيْفَ يَشَاءُ

”دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہیں، جس طرح چاہتا ہے انہیں پھیر دیتا ہے“

یا ایک حدیث شریف میں ہے کہ

”لوگ میں پیدا کئے گئے ہیں ان میں سے بعض مسلمان پیدا کئے گئے ہیں“... الخ

میں نے اعتراضات مختصراً لیکلی من و عن پیش کر دیئے ہیں۔ اس میں شبہ نہیں کہ تقدیر کا مسئلہ بھی اٹکا ہی پرانا ہے جتنا دنیا میں مذہب کا وجود اور ہے بھی کچھ لائیل سا ہی۔ ہر ایک مذہب نے اس کے متعلق کچھ نہ کچھ کہا ہے۔ لیکن افراط و تفریط کر کے ہندوستان و یونان میں نکتہ تاسخ کے چکار اور جہنم لکھا ہے انسان کو کیتہ مجبور مصل بنا دیا گیا ہے تو ایران کے آتشکدہ میں خدا کو بھی مصل مصل بنا دیا گیا ہے۔ حکم کے حکم کے ہیکل نے اگر خدا کے خالق کو ایک گھڑی سازی کی طرح سمجھا کہ جو ایک دفعہ گھڑی بنا دینے کے بعد اسے اصول اور قاعدے کے تحت چھوڑ کر خود عمل معطل ہو جاتا ہے تو ہمارے ہاں کے جبریہ و قدریہ کی بحثیں بھی کم تشدد نہیں ہیں۔ یہ درست ہے کہ نظری لحاظ سے اس باب میں ایمان و عقل کے دونوں پلٹوں میں توازن مشکل ہو جاتا ہے لیکن اسے کہا ہو چھوڑا بھی نہیں جاسکتا۔ ہر چند میرے نزدیک مسئلہ قضا و قدر جزو ایمان نہیں ہے اور اس کی حیثیت ایک مسئلہ کی ہے لیکن چونکہ قرآنی آیات میں بقول معترضین بظاہر تضاد نظر آتا ہے اس لیے اس مسئلہ پر غور کرنا ضروری ہے۔

مسئلہ ہر چند بہت پرانا ہے اور اس پر مخالف و موافق بہت کچھ لکھا ہوا ہمارے پاس موجود ہے لیکن چونکہ

اس دور میں سے اور ہے جام اور ہے ہم اور

اس لئے دورِ حاضر کے طرزِ استدلال و استنباط نتائج کے مطابق اس کے متعلق بھی گفتگو کی جانی ضروری ہے۔“

اگرچہ یہ رسالہ ابتدائے اسی خط کے جواب میں لکھا گیا تھا اور اس کے لکھنے کا اصل مقصد اس تعارض کو رفع کرنا تھا جو قرآن مجید کی بعض آیات کے درمیان بظاہر نظر آتا ہے۔ لیکن اس کے ضمن میں جو مسائل زیر بحث آگئے ہیں وہ مسئلہ جبر و قدر کی اس گہمی کو سلجھانے میں ان تمام لوگوں کو مدد دے سکتے ہیں جو فلسفہ، اخلاقیات، علمانیات اور دوسرے شعبہ ہائے علم میں اس گہمی سے دوچار ہوتے ہیں۔ اسی فائدے کو ملحوظ رکھ کر اس رسالے کو اب کتابی شکل میں شائع کیا جا رہا ہے۔ آخر میں اپنے ایک اور مضمون کو بھی میں نے اس کے ساتھ منیہ کے طور پر لگا دیا ہے جس سے اسی مسئلے کی مزید توضیح ہوتی ہے۔

ابوالاعلیٰ

مسئلہ جبر و قدر کی حقیقت

جہاں تک پیش کردہ سوال کا تعلق ہے اس کے جواب میں تو صرف اسی قدر کافی ہو سکتا ہے کہ قرآن مجید کی آیات میں وجہ تطبیق بیان کر کے اس تناقض کو رفع کر دیا جائے جو بظاہر ان میں نظر آتا ہے لیکن اس وجہ تطبیق کے بیان میں بہت سے ایسے امور کی طرف اشارہ ناگزیر ہے جن کو ذرا تفصیل و تشریح کے ساتھ ذہن نشین کے بغیر مدعا کو سمجھنا بہت مشکل ہوگا۔ اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید کے ارشادات پر بحث کرنے سے پہلے مسئلہ جبر و قدر کی اصلیت اور اس کے مالہ و ما علیہ پر نظر ڈال لی جائے۔

اختیار و اضطرار کا ابتدائی اثر

ہر شخص بلا کسی غور و فکر کے محض وجدانی طور پر یہ تصور رکھتا ہے کہ انسان اپنی ارادی حرکات و سکنات میں آزاد ہے اور جو فعل وہ اپنے ارادہ و اختیار سے کرتا ہے اس کے لیے وہ ذمہ دار و جواب دہ ہے، اچھے افعال و کردار لیے مدح و تحسین اور جزا و انعام کا مستحق ہے اور بُرے افعال کے لیے ظامت اور سزا کا مستوجب۔ اس سادہ اور وجدانی تصور میں کہیں اس

خیال کا شائبہ نہیں ہوتا کہ آدمی اپنے سوچے سمجھے افعال میں کسی خارجی یا باطنی قوت سے مجبور بھی ہوتا ہے جہاں فی الواقع مقہوری و مجبوری کے آثار نظر آتے ہیں وہاں ارادہ و اختیار کے بجائے اضطراب و بے اختیاری کا حکم لگایا جاتا ہے۔ انسان کی ذمہ داری و جوابدہی ختم ہو جاتی ہے، مدح و ذمہ اور سزا و جزا کا استحقاق باقی نہیں رہتا، اور ایسے حالات کو اس قابل نہیں سمجھا جاتا کہ ان پر انسان کے نیک یا بد اور اچھے یا برے ہونے کا فیصلہ کیا جائے۔ اگر کوئی شخص کسی کو پتھر مارے یا گالی دے تو اس کے دل میں یہ خیال تک نہیں آتا کہ اس شخص نے یہ فعل کسی اور طاقت کے جبر سے کیا ہے، اور اسی لیے وہ اس کو ذمہ دار قرار دے کر جواب میں گالی یا پتھر سے اس کی توابع کرتا ہے لیکن اگر وہی شخص دیوانہ ہو تو اس کی گالی یا پتھر کو کوئی بھی قصد و اختیار پر محمول نہیں کرتا بلکہ اسے مجبور و مضطر قرار دے کر تمام افعال کی ذمہ داری سے بری سمجھتا ہے۔

یہی منطقی و اختیاری، ارادی و تسخیری اعمال کا فرق، جس کا تصور پہلے سے ہمارے ذہن میں موجود ہے، اس معیار کی بنیاد ہے جو ہم نے انسان کے نیک اور بد ہونے اور اس کے قابل جزا یا مستوجب سزا ہونے کے لیے قائم کیا ہے۔ ہم ایک بچے یا ایک پاگل کو اس کے برہنہ پھرنے پر کبھی ملامت نہیں کرتے مگر ایک عاقل و بالغ آدمی بحالت عریانی بائرنیکل اسے تو اسے نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کسی شخص کا منہ قدرتی طور پر خراب ہو تو کوئی اسے دیکھ کر برا نہیں مانتا، لیکن اچھے خاصے منہ والا ہمیں دیکھ کر منہ چڑھائے تو ہمیں

ناگوار معلوم ہوتا ہے۔ بخار کا مرضی حالتِ بحران میں لایعنی باتیں بکتا ہے اور ہم اُسے کچھ الزام نہیں دیتے، مگر عالم ہوش میں کوئی شخص ایسی باتیں کرے تو اس پر ملامت کی بوجھاڑ ہونے لگتی ہے۔ اندھا آدمی اپنی چیز کے بجائے کسی دوسرے کی چیز اٹھالے تو ہم اس پر چوری کا الزام نہیں لگاتے۔ مگر آنکھوں والا یہی حرکت کرے تو اسے فوراً پکڑ لیتے ہیں۔ کوئی شخص کسی دباؤ کے تحت نیک کرے تو اس کی تعریف نہیں کی جاتی مگر بغیر کسی دباؤ کے نیک عمل کرنے والے کی سب تعریف کرتے ہیں۔ بچہ اگر گناہ نہیں کرتا تو اس کو نیک نہیں کہا جاتا، البتہ جوان آدمی کے عمل صالح پر نیکی کا حکم لگایا جاتا ہے۔ یہ سب کچھ اس لئے ہے کہ ظاہر حالات کو دیکھتے ہوئے ہم پہلے سے یہ سمجھتے ہیں کہ انسان بعض افعال میں مختار ہے اور بعض میں مجبور، اور پھر وجدانی طور پر ہم یہ رائے رکھتے ہیں کہ ذمہ داری و جواب دہی اور اسکی بنیاد پر مدح و ذم اور سزا و جزا کا استحقاق کلیتہً اختیاری افعال پر مترتب ہوتا ہے، نہ کہ اضطراری افعال پر۔

مسئلہ جبر و قدر کا نقطہ آغاز

لیکن جب انسان غور و فکر کر کے ظواہر اشیاء کی تہ میں پوشیدہ حقائق کا پتہ چلانے کی کوشش کرتا ہے تو اس پر منکشف ہوتا ہے کہ ظاہر میں وہ اپنے آپ کو جتنا قادر و مختار سمجھتا ہے اتنا نہیں ہے اور سطحی نظر سے وہ اپنی مجبوری اور اپنے اضطرار کے لیے جو حدود مقرر کرتا ہے حقیقت میں وہ بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہیں۔ یہی نقطہ ہے جہاں سے مسئلہ جبر و قدر کا آغاز ہوتا ہے۔ اس مسئلہ کی

بنیاد جن سوالات پر ہے وہ یہ ہیں :-

(۱) کیا انسان اپنے اعمال میں بالکل مجبور ہے یا کسی حد تک اس کو آزادی بھی حاصل ہے ؟

(۲) انسان کو مجبور کرنے والی یا اس کی آزادی کو پابند کرنے والی طاقت کون سی ہے اور اس کے اثرات انسان کی زندگی میں کس حد تک ہیں ؟

(۳) اگر انسان پابند یا مجبور ہے تو اعمال کی ذمہ داری و جواب دہی اور ان پر مدح و ذمہ یا جزا و سزا کے استحقاق کا قاعدہ، جس پر ہمارے اخلاقی تصورات مبنی ہیں اور جو ہمارے نظام اجتماعی کی صلاح و فلاح کا ضامن ہے، کس اساس پر قائم ہوگا ؟

دنیا کے اربابِ فکر نے ان سوالات پر مختلف نقطہ ہائے نظر سے نگاہ ڈالی ہے۔ ان کے حل کے مختلف طریقے اختیار کئے ہیں، اور مختلف دلائل و شواہد کی بنا پر مختلف نظریے قائم کر لئے ہیں۔ اس باب میں اہل علم و تحقیق کے مقالات اور ان کے اختلافات اتنے کثیر ہیں کہ ان سب کا احاطہ مشکل ہے لیکن اصولی حیثیت سے ہم ان سب کو چار قسموں پر تقسیم کرتے ہیں :-

(۱) وہ جنہوں نے مابعد طبیعی نقطہ نظر سے اس مسئلہ پر بحث کی ہے (۲) وہ جنہوں نے طبیعی نقطہ نظر اختیار کیا ہے (۳) وہ جنہوں نے اخلاقی نقطہ نظر سے اس کو دیکھا ہے۔ (۴) وہ جنہوں نے دینی نقطہ نظر سے اس پر نگاہ ڈالی ہے۔

آئیے اب ہم دیکھیں کہ ان مختلف پہلوؤں نے مختلف گروہوں نے کس طرح اس مسئلہ پر غور کیا ہے، بحث و استدلال کی کون سی راہیں اختیار کی ہیں اور آخر میں کن نتائج پر پہنچے ہیں۔

مابعداویٰ طبیعی نقطہ نظر

مابعد الطبیعیات (Metaphysics) میں جبروت کا مسئلہ دو پہلوؤں

سے آتا ہے :-

اول: قدرت سے مراد ہم یہ لیتے ہیں کہ فاعل ایک ایسی ہستی ہو جس سے فعل کا صدور اور عدم صدور دونوں صحیح ہوں یا بالفاظ دیگر وہ چاہے تو فعل کرے اور نہ چاہے تو نہ کرے۔ قدرت کی یہ تعریف مان لینے کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ترک فعل پر فعل کی ترجیح یا اس قدرت کا قوت سے فعل میں آنا کسی سبب سے ہوتا ہے یا بلا سبب، اگر بلا سبب ہو تو ترجیح بلا مرجح اور سبب بلا سبب لازم آتا ہے جو خلاف عقل ہے۔ اور اگر اس کے لیے کسی مرجح یا سبب کا ہونا ضروری ہو تو وہ کون ہے؟ جبر یہ کہتے ہیں کہ وہ مرجح ایسے اسباب و اعمیات ہیں جن کا رشتہ انسان کے ہاتھ میں نہیں بلکہ ایک بالاتر قوت کے بس میں ہے جسے چاہو خدا کہہ لو، چاہو علت العلیل و سبب الاسباب یا قانون فطرت وغیرہ الفاظ سے تعبیر کرو، اور قدر یہ کہتے ہیں کہ وہ انسان کا اپنا ارادہ ہے۔ جبر یہ کے قول

سے لازم آتا ہے کہ خیر و شر دونوں کا مرجع خدا کی ذات ہو، کائنات میں انسان کی حیثیت محض عبادات و نیادات کی سی ہو اور انسان کی ذمہ داری بالکل ساقط ہو جائے۔ قدریہ کے قول سے لازم آتا ہے کہ انسان کا ارادہ خدا کے دائرہ خلق و ابداع سے خارج ہو اور کائنات میں خدا کے سوا ایک اور چیز بھی ایسی ثابت ہو جو غیر مخلوق ہے۔ کیوں کہ اگر انسان کے ارادہ کا خالق خدا نہیں ہے تو خود انسان بھی اس کا خالق نہیں ہے، اس لیے کہ انسان خود مخلوق خدا ہے لہذا مخلوق کے ارادہ کا غیر مخلوق ہونا لازم آتا ہے جو ایک نہایت ناقابل قبول بات ہے۔

دوم: دلائل عقلیہ سے ثابت ہو چکا ہے کہ صنایع کائنات کا علیم اور مرید ہونا ضروری ہے کیونکہ اگر صنایع کو اس چیز کا علم نہ ہو جس کو وہ بنانے والا ہے اور وہ اس کے بنانے کا ارادہ نہ کرے تو وہ صنایع ہی نہیں ہو سکتا۔ اس قاعدہ کی بنا پر یہ ماننا ضروری ہے کہ کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس سب کا خدا کو پہلے سے علم تھا اور اس کے پیش آنے کا خدا نے ارادہ کیا تھا۔ اب اگر خدا کو یہ علم تھا کہ فلاں شخص فلاں وقت فلاں فعل کرے گا تو اس فعل کا اس وقت اس شخص سے واقع ہونا واجب ہے، کیونکہ اگر وہ واقع نہ ہو تو خدا کا علم جہل ہوگا، اور یہ محال ہے۔ اسی طرح اگر خدا نے یہ ارادہ کیا تھا کہ فلاں وقت فلاں شخص سے فلاں حرکت سرزد ہو تو اس کا ارادہ پورا ہونا واجب ہے۔ ورنہ ارادہ الہی کا باطل ہونا لازم آتا ہے۔ اس استدلال سے جبریت یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ فعل

اختیاری بحر واجب الوجود کے کسی اور میں متحقق نہیں ہے، باقی جتنے مختار ہیں سب کے سب مضطر بصورت مختار ہیں۔ قدریہ کا اس پر بھی وہی اعتراض ہے کہ اس سے خدا کا فاعل خیر و شر ہونا لازم آتا ہے، انسان کی تمام برائیوں کی ذمہ داری خدا کی طرف راجع ہوتی ہے اور اس اعتبار سے انسان، حیوان، جمادات اور نباتات میں کوئی فرق باقی نہیں رہتا۔

لیکن جتنا یہ اعتراض وزنی ہے، اتنا ہی بگڑا اس سے زیادہ وہ اشکال وزنی ہے جو جبر پر نے علم الہی اور ارادۃ الہی کے بارے میں پیش کیا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ انسان کے اختیار کو بنا ہونا اور اس وجوب و لزوم سے جو خدا کے علیم و مرید ہونے کا منطقی نتیجہ ہے، انسان کی آزادی کو بچالے جانا نہایت مشکل ہے۔ قدریہ نے اس اشکال سے بچنے کے لئے جو راہیں اختیار کی ہیں ان میں سے اکثر اس سے زیادہ شنیع الزامات کو مستلزم ہیں جو وہ جبر پر پر عائد کرتے ہیں۔ مثلاً ان میں سے بعض نے خدا کے علیم و مرید ہونے سے ہی انکار کر دیا ہے۔ بعض نے علم و ارادۃ الہی کو تسلیم کر لیا ہے مگر وہ اس کو جزئیات و تفصیلات سے متعلق نہیں کرتے بلکہ اجمال پر محمول کرتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ خدا نے جو قوتیں انسان کو عطا کیں ان سے وہ صرف خیر کا ارادہ رکھتا تھا اور اسے یہ علم نہ تھا کہ ان کا غلط استعمال کیا جائے گا لیکن یہ ایسی ضعیف باتیں ہیں جن کے ابطال کے لئے کچھ زیادہ نظر و تامل کی ضرورت نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ قوی دلیل جو جبر پر کے جواب میں قدریہ کی طرف سے پیش کی گئی ہے وہ یہ ہے

۱۔ یعنی کہتے ہیں کہ خدا کو جزئیات کا علم نہیں ہے بلکہ وہ صرف کلیات کو جانتا ہے۔

کہ خدا کے علم سابق اور انسان کی آزادی میں بظاہر خواہ کتنی ہی منافات نظر آتی ہو لیکن حقیقت میں مستقبل کے کسی واقعہ کے متعلق کسی کے علم کی صحت سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ مسلم ہی اُس واقعہ کی علت ہو۔ اگر ہم موسم کے متعلق کوئی حکم لگائیں کہ فلاں وقت بارش ہوگی اور یہ حکم صحیح نکلے تو یہ نہیں کہا جاسکتا کہ بارش کے متعلق ہمارا علم ہی بارش کی علت ہے۔ مگر یہ دلیل جتنی قوی نظر آتی ہے وہ حقیقت اتنی قوی نہیں ہے اس لیے کہ حقیقی علم سابق اور ظن و قیاس دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ ظن و قیاس کی صحت کو مظنون کے وقوع میں بلاشبہ کوئی دخل نہیں ہے لیکن حقیقی علم سابق اور معلوم کے درمیان وجوب و لزوم کے تعلق کی نفی کرنا بہت مشکل ہے۔

ان اصولی اشکالات کے علاوہ متعدد فردی اشکالات اور بھی ہیں جو مابعد الطبیعات میں جبریت اور قدرت دونوں کو پیش آتے ہیں لیکن دونوں کی مشکلات یکساں نہیں ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ جبریت نے انسان سے ارادہ کی آزادی سلب کر کے اس شے کی نفی کی ہے جس کا ثبوت ہم اپنے نفس میں اولیٰ اور وجدانی طور پر پاتے ہیں مگر قدرت نے جو مذہب اختیار کیا ہے وہ تو اس سے بھی زیادہ بڑا ہے کیونکہ وہ یا تو خدا سے علم و ارادہ اور قدرت جیسی صفات کما لیبہ کو سلب کر کے انسان کو اس سے متصف کرتی ہے یا سرے سے خدا یا علت العلل یا صانع کائنات کے وجود ہی کا انکار کر دیتی ہے اور ان دونوں صورتوں میں بہت سے وہ محالات لازم آتے ہیں جن کا ارتکاب فلسفہ و منطق کے قانون میں اولیات و وجدانیتا کے انکار سے بہت زیادہ شینع

بلکہ اشنع ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مابعد الطبیعات کے حدود میں قدرت کو قدم جمانے کے لیے کوئی مضبوط بنیاد نہیں مل سکی ہے اور دہر لوں کی ایک قلیل جماعت کو چھوڑ کر، فلاسفہ کی عظیم اکثریت نے جبر کا پہلا اختیار کیا ہے۔ قدما میں انکسیس اندر (Anaximander) افلاطون، اور اکثر واقعہ (Stoics) فریب جبر کے حامی تھے۔ فلاسفہ اسلام کی عظیم اکثریت نے بھی اس مذہب کی حمایت کی ہے۔ چنانچہ مسلمانوں کا سب سے بڑا فلسفی ابن سینا تعلیقات شفا میں لکھتا ہے :-

”حرف عام میں مختار سے مراد بالقوت مختار ہے اور بالقوت مختار ہمیشہ ایک مزج کا محتاج ہوتا ہے جو اس کے اختیار کو قوت سے فعل میں لاتے، عام اس سے کہ وہ مزج خود اس کی اپنی ذات میں ہو یا اس سے خارج۔ اس بنا پر ہم میں جو مختار ہے وہ دراصل مضطر کے حکم میں ہے۔“

یہی حال یورپین فلاسفہ کا بھی ہے۔ پومپونیزی (Pomponazze) مزج حکم لگاتا ہے کہ خدا فاعل خیر و شر ہے اور عقل کلیتہ جبر کا فیصلہ کرتی ہے۔ ہابز (Hobbes) کہتا ہے کہ انسان اپنی فطرت اور طبیعی داعیات کے ہاتھوں مجبور محض ہے۔ ڈیکارٹ (Descartes) جو نفس اور جسم یا روح و مادہ کی دوئی کا قائل ہے۔ مادی دنیا میں قانون جبر کے سوا کوئی قانون نہیں دیکھتا۔ اس کے نزدیک انسان سمیت تمام عالم ایک مشین کی طرح کام کر رہا ہے۔ اگرچہ اس کیساتھ ہی وہ نفس میں کامل خود اختیاری کی قوت کا اثبات بھی کرتا ہے مگر اسکے مذہب کا منطقی نتیجہ جبر ہی ہے۔ چنانچہ مذہب کارٹیزی (Cartesian School)

کے دوسرے المرحوم میں ملیسبر (Malebranche) سب سے زیادہ نمایاں ہے، صاف کہتے ہیں کہ نفس کے ہر ارادہ کے ساتھ خدا جسم میں حرکت پیدا کرتا ہے اور جسم کے ہر تہیج کے ساتھ نفس میں ادراک خلق کرتا ہے۔ مادہ و روح یا امتداد و فکر کے درمیان خدا کا توسط لازمی ہے، کیونکہ ایک واسطہ کے بغیر ان دونوں مستقل جوہروں میں تعامل متصور نہیں ہو سکتا، لہذا خدا ہی تمام ارادات و حرکات کا حقیقی فاعل ہے۔ اسپینوزا (Spinoza) کے نزدیک انسان اپنے اندر خود کتنی ہی فعلیت محسوس کرتا ہو مگر دراصل وہ فاعل نہیں بلکہ منفعل ہے، اس لیے وہ بالکل بے قدرت ہے۔ اس کے خیال میں یہی جبریت ایک فلسفی کے لیے مسرت و اطمینان قلب کا سرچشمہ ہے۔ لائب نٹز (Leibnitz) کے اتحاد یافرات Monads گرچہ بجائے خود آزاد ہیں۔ مگر ان میں توافق ازلی

(Pre-Established Harmony) خدا کا پیدا کیا ہوا ہے۔ اس لیے وہ بھی آڑکار جبری کی طرف اوجھاتا ہے۔ بلکہ اس کی جبریت کو ہم جبریت خالصہ کہہ سکتے ہیں لاک (Locke) آزاد ارادہ کو بے معنی، اور اس قدرت کو جس کے آثار و بیکار کے فلسفہ میں پائے جاتے ہیں، غلط قرار دیتا ہے۔ اگرچہ وہ صاف طور پر جبریت کا اقرار نہیں کرتا، مگر جب وہ کہتا ہے کہ ہم ارادہ کرنے یا نہ کرنے کے لیے آزاد نہیں ہیں اور یہ کہ ارادہ نفس سے متعین ہوتا ہے اور نفس خواہشات مسرت سے، تو اس کے فلسفے کا رخ قدرت سے جبریت کی طرف پھر جاتا ہے۔ ساپنہا (Schopenhauer) جس ارادہ کو انسان سے لے کر جمادات تک سب چیزوں میں کار فرما دیکھتا ہے وہ ہرگز وہ ارادہ نہیں ہے

جس کی آزادی پر قدرت کی بنیاد قائم ہے۔

اس میں شک نہیں کہ کانٹ (Kant) فیشٹے (Fischte) اور ہیگل (Hegel) جیسے اکار فلسفہ نے قدرت کی طرف میلان ظاہر کیا ہے پھر آ نے آزادی ارادہ کی حمایت کی ہے، افلاطون نے انسان کے لیے اختیار ثابت کیا ہے، ارسطو نے اختیاری اور اضطراری افعال میں تمیز کر کے انسان کو ایک حد تک آزاد اور ایک حد تک مجبور قرار دیا ہے۔ سولسی فوس واتی (Chrysippus) نے جبریت اور اخلاقی ذمہ داری میں توافق پیدا کرنے کی کوشش کی ہے اور فلاسفہ اسلام میں سے ایک گروہ نے لاجبر و لا قنویض و لکن امر بین الامور کا مذہب اختیار کیا ہے مگر یہ سب کچھ حکمت نظری کی خاطر نہیں بلکہ حکمت عملی کی خاطر ہے۔ ورنہ جہاں تک خالص مابعد الطبیعی نقطہ نظر کا تعلق ہے۔ اس کی رُو سے جبریت کا پورا قدرت کی نسبت بہت زیادہ سمجھا ہوا ہے، اور فلاسفہ کا اختلاف زیادہ تر جبریت اور قدرت کے اختلاف کی طرف نہیں بلکہ جبریت خالصہ اور جبریت متوسط کے اختلاف کی طرف راجع ہوتا ہے۔

فلسفہ کی ناکامی

لیکن اس بحث میں قدرت کی نسبت جبریت کا پورا سمجھ جانے کے معنی میں نہیں ہیں کہ فلسفہ نے اس گتھی کو سلجھا لیا اور مسئلہ جبر کے حق میں طے ہو گیا بلکہ اس سے صرف یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انسان جب زیادہ گہری نگاہ سے ملکوت

ارض و سموات کو دیکھتا ہے اور اس مطالعہ کی مدد سے اس زبردست نظام کے چلانے والے کی صفات کا تصور کرتا ہے تو اکثر و بیشتر اس کے دل و دماغ پر ایسی دہشت طاری ہو جاتی ہے کہ اس کی نگاہ میں خود اپنی ہستی کی کوئی منزلت باقی نہیں رہتی، اور اس کی مدہوش عقل اس سے کہتی ہے کہ جس کی قدرت اس لاکھ رو دکائنات کو اپنی گرفت میں لیے ہوئے ہے، جس کا ارادہ اتنی عظیم الشان سلطنت پر فرماں روائی کر رہا ہے، جس کا علم اس نظام وجود کے چھوٹے اور بڑے سب کل پرزوں اور ان کی حرکات و سکنات پر ازل سے لے کر اب تک حاوی ہے، اس کے سامنے تو بالکل عاجز ہے، بے بس ہے، درماندہ ہے، تیری قدرت، تیرا علم، تیرا ارادہ کوئی چیز نہیں۔

اس سے بڑھ کر اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ فلسفہ نے قضا و قدر کے مسئلہ کو سمجھ لیا ہے تو وہ سخت غلط فہمی میں مبتلا ہے۔ قضا و قدر کا سوال حقیقت میں یہ سوال ہے کہ خداوند عالم کی سلطنت کا دستور اساسی کیا ہے؟ خدا کے علم اور اس کی معلومات، خدا کی قدرت اور اس کے مقدرات، خدا کے ارادہ اور اس کے مرادات کے درمیان کس قسم کا علاقہ ہے؟ خدا کا حکم کیا معنی رکھتا ہے؟ کس طرح وہ اس کی مخلوقات میں نافذ ہوتا ہے؟ مخلوقات کے مختلف مراتب میں اس کے احکام کی تنفیذ کن ضوابط کے تحت ہوتی ہے؟ اور موجودات عالم کی بے شمار انواع میں سے ہر نوع کس حیثیت سے اس کی تابع فرمان ہے؟ اب اگر کوئی شخص یہ دعوے کرتا ہے کہ اس نے ان سوالات کو حل کر لیا ہے تو دوسرے الفاظ میں اس کا دعوے یہ ہے کہ اس نے خدا اور اس کی پوری خدائی کو ناپ

ڈالا ہے۔ یہ ان تمام باتوں سے زیادہ شنیع بات ہے جن کا الزام متدیر اور
 جبر یہ ایک دوسرے پر عائد کرتے ہیں اور اگر ان کا دعویٰ یہ نہیں ہے تو محض
 قیاس و استدلال کے بل بوتے پر وہ مسلم و یقین کے ایسے مرتبہ تک کیوں کر
 پہنچ سکتے ہیں، جہاں قطعیت کے ساتھ جبر یا قدر کا حکم لگانا ان کے لیے
 ممکن ہو؟

طبیعی نقطہ نظر

طبیعیات میں یہ مسئلہ اس پہلو سے آتا ہے کہ تمام کائنات کی طرح انسان کے افعال بھی سلسلہ اسباب سے وابستہ ہیں اور اس سے جو کچھ بھی صادر ہوتا ہے کسی سبب یا متعدد اسباب کے اثر سے ہوتا ہے۔ ایک فعل کے وجود میں آنے کے لیے جن اسباب کی ضرورت ہے اگر وہ جمع نہ ہوں تو فعل کا وجود میں آنا ممکن ہے اور اگر جمع ہو جائیں تو اس کا وجود میں آنا واجب ہے۔ ان دونوں صورتوں میں انسان مجبور محض ہے۔ اس لحاظ سے طبیعیات کا میدان ہمیشہ سے

جبری کی طرف رہا ہے۔ چنانچہ ماوریتین کا ابوالابار ڈمیقرطیس (Democritus)

جسے قدیم طبیعیات میں ایک ممتاز حیثیت حاصل ہے۔ اب سے ڈھائی ہزار برس پہلے صاف کہہ چکا ہے کہ عالم کی تمام اشیاء قانونِ فطرت میں محکوم ہوئی ہیں۔

تاہم جب تک طبیعیات نے نفس اور مادہ کے جبری اختلافات سے انکار نہیں کیا تھا، اور جب تک وہ تو اپنے نفسیہ کو عالم مادہ سے کسی نہ کسی حد تک ماوراء سمجھتے تھے، اس وقت تک قدرت کے لیے طبیعیات میں کچھ نہ کچھ گنجائش

نکل سکتی تھی بسیکن جب اٹھارہویں صدی کے آغاز سے علوم طبیعیہ نے غیر معمولی ترقی کی اور سائنس کی دنیا میں تحقیق و اکتشاف کے نئے نئے دروازے کھلنے لگے تو نفس اور روح اپنی تمام قوتوں سمیت ترکیب مادی اور مادہ کے کیمیائی امتزاجات کا نتیجہ قرار دے دیئے گئے اور انسان ایک نفسانی و روحانی وجود کے بجائے محض ایک مشینی وجود رہ گیا۔ اس طرح طبیعیات کے حدود سے قدرت بیک بینی و دوگونہ خارج کر دی گئی اور سائنس نے اپنا پورا وزن جبر کے پڑے میں رکھ لیا۔

علم الحیاتی (Biology) اور علم وظائف الاعضاء (Physiology)

کی جدید تحقیقات، جن کی بدولت علم النفس اب قریب قریب انتہی دونوں علوم کی شاخ بن گیا ہے، یہ حکم نگار ہی ہیں کہ دماغ کی شکل اور اس کی ساخت اور جرم دماغی و نظام عصبی کی کیفیت ہی پر انسان کی فطرت اصلیکہ کا مدار ہے۔ اسی کی خرابی سے انسان کی فطرت خراب ہوتی ہے اور اس سے بڑے رجحانات اور بڑے اعمال کا ظہور ہوتا ہے اور اسی کی بہتری سے اس کی فطرت اچھی ہوتی ہے اور وہ اچھے میلانات اور نیک اعمال کا مظہر و مصدر بنتا ہے۔ اب یہ ظاہر ہے کہ جرم دماغی اور نظام عصبی کی ساخت میں انسان کے آزاد ارادہ کا کوئی دخل نہیں ہے اس لیے اس مادی نظریہ کو تسلیم کر لینے کے بعد یہ ماننا لازم ہو جاتا ہے کہ انسان کے اندر سے آزادی کا کوئی عنصر رہے ہی نہیں جس طرح لوہے کی مشین ایک لگے بند سے اصول پر کام کرتی ہے۔ اسی طرح انسان بھی طبیعیات کے ایک زبردست قانون کے تحت کام کر رہا ہے۔ اخلاق کی زبان میں جس چیز

کوہنیک کی اور حسن سیرت سے تعبیر کرتے ہیں، سائنس کی زبان میں وہ محض منہ صر جسانی کی ترکیب صحیح اور نظام عصبی کی درست حالت ہے۔ اخلاق پر جسے بدی اور بد چلنی سے تعبیر کرتا ہے، سائنس اس کو جرم و ماعنی اور نظام عصبی کا سقم قرار دیتا ہے۔ اس لحاظ سے نیکی اور صحت، بدی اور بیماری میں کوئی فرق نہیں رہتا، جس طرح ایک شخص اپنی اچھی صحت کے لیے مدح اور بیماری کے لیے ذمہ کا مستحق نہیں ہے۔ اسی طرح اپنی بد چلنی یا نیک چلنی کے لیے بھی مدح یا ذمہ کا مستحق نہ سونا چاہیے۔

اس کے ساتھ ایک دوسرا زبردست قانون جو ہر نسل کی تائید کرتا ہے، قانون توریش (Law of Heredity) ہے جس کی بنیادوں کو ڈارون اور رسل ولیس (Russel Wallace) اور ان کے متبعین نے استوار کیا ہے۔ اس کی رو سے ہر شخص کی فطرت و سیرت اسی سانچے میں ڈھلتی ہے۔ جو زمانہ ہائے مابوق سے نسلاً بعد نسل چلا آ رہا ہے اور یہ موروثی سانچہ جس شکل میں فطرت و سیرت کو ڈھالتا ہے اس کو بدل دینے پر کوئی شخص قادر نہیں ہے اس لحاظ سے آج ایک شخص سے جو برائی ظاہر ہوتی ہے وہ گویا ایک پھل ہے اس برس سے بیج کا جواب سے سو برس پہلے اس کے پردادا نے بویا تھا، اور پردادا میں جو برائی تھی وہ بھی اس کو اپنی گذشتہ نسلوں سے ملی تھی۔ اس پھل کے ظہور و عدم میں اس شخص کے ارادہ و اختیار کو کچھ بھی دخل نہیں ہے، بلکہ وہ اسی طرح اس کے اظہار پر مجبور ہے جس طرح ایک ام کا درخت، جو ایک کھٹے ام کی گھٹلی سے اگا ہے۔ کھٹا ام پیدا کرنے پر مجبور ہے۔

تاریخ کا نظریہ بھی جبر ہی کا مؤید ہے۔ اس کی رو سے اسباب خارجی کی
 تاثیرات مجموعی حیثیت سے اس پوری انسانی جماعت کی فطرت و سیرت کو
 متاثر کرتی ہیں جو ان اسباب کے تحت رہتی ہو اور اسی بنا پر ایک مجموعہ
 اسباب کے زیر اثر رہنے والی قوم کے خصائص کسی دوسرے مجموعہ اسباب
 کے زیر اثر رہنے والی قوم کے خصائص سے مختلف ہوتے ہیں۔ اگر ہم عمیق
 نگاہ سے دیکھیں تو دو قوموں کے اختلاف مزاج اور اختلاف سیرت کا مزاج
 ان اسباب خارجی کے اختلاف کو قرار دے سکتے ہیں جن کے تحت ان دونوں
 نے نشوونما پایا ہو۔ اسی طرح اگر ہم اسباب خارجی کی روشنی میں کسی قوم
 کے خصائص کو اچھی طرح سمجھ لیں تو پوری صحت کے ساتھ پیشگوئی کر سکتے ہیں
 کہ وہ کن حالات میں کیا روش اختیار کرے گی۔ فرد کے شخصی ارادہ و اختیار
 کے لیے اس ہمہ گیر قانون کی مقرر کی ہوئی راہ سے انحراف کی کوئی گنجائش ہی
 نہیں ہے۔ اگر افراد کی شخصی آزادی تسلیم کر لی جائے تو اس زبردست
 مشابہت کی کوئی توجیہ نہیں کی جاسکتی جو صدیوں تک ایک قوم کے اعمال
 افعال میں لکھی جاتی ہے، کیونکہ یہ کسی طرح تصور نہیں کیا جاسکتا کہ قوم کے
 تمام افراد نے متفق ہو کر بالارادہ ایک جیسے اعمال کرتے رہنے کا فیصلہ کیا ہو۔
 اعداد و شمار کے فن نے بھی تجربی بنیاد پر جبر کی حمایت کی ہے۔ بڑی
 بڑی آبادیوں کے متعلق مختلف حالات میں جو اعداد و شمار فراہم کیے گئے ہیں
 انہیں جب ان خارجی اسباب کی روشنی میں دیکھا گیا جن کے تحت وہ حالات
 پیش آئے تھے تو معلوم ہوا کہ ہر جماعت میں مخصوص اسباب کے اثر سے

مخصوص حالات پیش آتے ہیں، اور ان حالات میں کثیر افراد کے اعمال بالکل ایک دوسرے سے مشابہ ہوتے ہیں، اس قسم کے تجربات سے اب یہ علم اس حد تک ترقی کر چکا ہے کہ ایک ماہر فن ایک بڑی آبادی کے متعلق قریب پوری صحت کے ساتھ یہ حکم لگا سکتا ہے کہ وہ فلاں قسم کے حالات میں فلاں عمل کرے گی۔ وہ کہہ سکتا ہے کہ ایک سال کے اندر شہر لندن میں کتنی خودکشیاں ہوں گی وہ کہہ سکتا ہے کہ ایک سال کے اندر شہر شکاگو میں کتنی چوریاں ہوں گی۔ اگر ایک ملک میں دوسرے ملک کی بہ نسبت قتل کے اعداد و شمار کا تناسب زیادہ ہو تو قریب قریب صحت کے ساتھ کہہ سکتا ہے کہ اس کے معاشی یا عوامی یا طبیعی اسباب یہ ہیں۔ ایک ملک یا ایک بڑی آبادی میں جس طرح اموات، پیدائش، جرائم اور دوسرے واقعات کا اوسط سالہا سال تک یکسانی کے ساتھ چلتا رہتا ہے اور جس طرح اجتماعی حالات کے تغیر و تبدل سے ان اعداد و شمار میں اتار چڑھاؤ ہوا کرتا ہے۔ اس کی توجیہ بجز اس کے اور کسی چیز سے نہیں کی جاسکتی کہ اسباب خارجی کی تاثرات بڑی بڑی آبادیوں پر اس ہم گیری اور اس قوت کے ساتھ عمل کرتی ہیں کہ افراد کے شخصی ارادے ان کے خلاف چل نہیں سکتے۔

سائنس کی ناکامی

اس مختصر بیان سے واضح ہو گیا کہ وہی سائنس جس پر انسان نے اپنے تفوق اور اپنے افتخار کی بنیاد رکھی ہے، کس طرح اس کی تمام فکری بلند پروازیوں اور تحقیق و انکشاف کی معقدہ کشائیوں کا سرخارہ غرور و ناز اس سے چھین لیتا ہے

اور کس طرح انسان خود اپنے علم اور اپنی تحقیق کی بنا پر اپنے آپ کو نبیات و جہاد آ
 اور بے جان مشینوں کی طرح ایک مضطربے اختیار، مستی تسلیم کر لیتا ہے۔ مگر اس
 تسلیم و اعتراف کے معنی یہ ہرگز نہیں کہ سائنس نے قضا و قدر کے مسئلے کو واقعی حل
 کر لیا ہے۔ برعکس اس کے اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ سائنس اس اختیار
 قدرت اور آزادی ارادہ کی کوئی توجیہ نہیں کر سکا، جس کو وجدانی طور پر ہم اپنے اندر
 محسوس کرتے ہیں، جس کے آثار شب و روز ہمارے مشاہدے میں آتے ہیں اور
 جس کی بنا پر ہم ارادی و اضطراری اعمال میں ہمیشہ فرق کیا کرتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ خود
 نفس، جس کے وجود پر انسان کا مختار اور صاحب ارادہ ہونا موقوف ہے، سائنس کی
 تحقیقات سے بالاتر ثابت ہوا ہے اور کوئی سائنٹیفک طریق تفتیش ابھی تک
 اس شے کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکا ہے جو انسان کے مادی وجود میں ایسے
 آثار و اعمال اور اوصاف و خواص کا مبدار بنتا ہے جن کو کسی مادی ترکیب اور کسی
 کیمیاوی امتزاج کی طرف منسوب نہیں کیا جاسکتا۔

بہر حال اگر طبیعت کا عالم یہ کہے کہ انسان کی سیرت میں اس کے نظام عصبی اور
 جرم دماغی کی ساخت کو بہت کچھ دخل حاصل ہے تو اس کو تسلیم کیا جاسکتا ہے لیکن
 اس کا یہ دعویٰ تسلیم نہیں کیا جاسکتا کہ جسمانی خصائص، نفسانی خصائص کی واحد
 علت ہیں۔ اسی طرح اگر نظریہ ارتقا کا پیروی کیے کہ انسان اپنی بہت سی خصوصیات
 وراثتہ حاصل کرتا ہے تو اس کو تسلیم کرنے میں کوئی قباحت نہیں لیکن اگر وہ
 یہ کہے کہ انسان میں سب کچھ موروثی ہی ہے اور اس کے پاس اپنا کچھ بھی نہیں
 تو دوسرے حقائق کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم اس دعویٰ کو کسی طرح قبول نہیں

کر سکتے۔ اسی طرح تاریخ اور اعداد و شمار کی بنا پر جو نظریہ قائم کیا گیا ہے اس کی صحت بھی بس اسی حد تک ہے کہ شخص انسانی کو ایک بڑی حد تک اُن خارجی تاثیرات نے مجبور کر رکھا ہے جو وسیع پہانے پر قوموں اور جماعتوں کو متاثر کرتی ہیں لیکن اس سے یہ ثابت کرنا ممکن نہیں ہے کہ اجتماعی احوال کی گردش میں افراد کے شخصی ارادوں کو کسی قسم کی آزادی حاصل ہی نہیں ہے اور اجتماعی زندگی کی مشین میں اشخاص محض بے جان گل پر زوں کی طرح حرکت کر رہے ہیں۔

پس علوم طبیعی اور ان کے توابع درحقیقت مسئلہ جبر و قدر کا تصفیہ نہیں کرتے بلکہ ہم کو مشاہدات و تجربات کی بنا پر صرف یہ بتاتے ہیں کہ ہماری زندگی میں جبر کے حدود کہاں تک وسیع ہیں۔

اخلاقی نقطہ نظر

خالص اخلاقیات کے دائرے میں انسان کے مجبور یا مختار ہونے کا سوال اس حیثیت سے نہیں اٹا کہ ظاہری حالات کی تہ میں باطنی حقیقت کیا ہے، بلکہ یہاں اس پر اس نقطہ نظر سے بحث کی جاتی ہے کہ انسان کی سیرت اور اس کے کردار پر حسن و قبح کا حکم اور اس کے اچھے اور بُرے رویہ پر مدح و ذم کا استحقاق اور اس کے نیک و بد اعمال پر جزا و سزا کا فیصلہ کس بنیاد پر ہے۔ اول نظر میں معلوم ہوتا ہے کہ یہاں قدریہ کا پلہ بھاری ہے اور جبریت کی شکست لگتی ہے۔ کیونکہ اگر انسان کو مجبور محض تسلیم کر لیا جائے اور یہ مان لیا جائے کہ جو کچھ وہ کرتا ہے اپنے ارادہ و اختیار سے نہیں کرتا تو سرے سے اس کی ذمہ داری کا تصور ہی باطل ہو جاتا ہے۔ نیکی اور بدی بے معنی ہو جاتی ہے۔ اچھے اور بُرے کا کوئی سمجھنا نہیں رہتا۔ نہ کوئی بُرے سے بڑا نیکیو کار تعریف کا مستحق رہتا ہے اور نہ کوئی بدتر سے بدتر گنہگار مذمت کا۔ نہ کوئی اچھے سے اچھا خادم خلق انعام کا مستوجب رہتا ہے اور نہ سخت سے سخت مجرم سزا کا۔ ہماری عدالتیں ہمارے قوانین

ہماری پولیس، ہمارے جیل خانے، ہمارے مدرسے، ہماری اخلاقی تربیت
 لگائیں، ہمارے وعظ، ہماری تقریریں، ہماری تحسیریں، غرض وہ تمام
 چیزیں جو انسان کو صاحبِ ارادہ اور صاحبِ اختیار فرض کر کے اصلاح
 تعزیر، عبرت اور موعظت کے لیے قائم کی گئی ہیں، قطعاً بیکار اور لا حاصل
 قرار پاتی ہیں۔

لیکن بحث و تحقیق کے میدان میں دو چار قدم اُگے بڑھتے ہی معلوم ہو
 جاتا ہے کہ یہاں جبریت اور قدریت کے اختلاف کا فیصلہ صرف اتنی سی بات
 پر نہیں ہو جاتا۔ اخلاقیات میں عمل کی قدر و قیمت، سیرت اور محرکاتِ عمل
 کی بنیاد پر جانچی جاتی ہے اور سیرت و محرکات کا سوال آتے ہی یہ ناگزیر ہو
 جاتا ہے کہ ان عناصر کی تحقیق کی جائے جن سے انسان کی سیرت بنتی ہے اور
 ان اندرونی عوامل کا پتہ چلایا جائے جو کہ دار اور عمل کی صورت میں ظہور
 کرتے ہیں۔ یہاں پہنچ کر بحث کا رخ پھر طبیعیات، نفسیات اور ما بعد
 طبیعیات کے مسائل کی طرف پھر جاتا ہے۔

قائلینِ جبر کہتے ہیں کہ انسان کی سیرت دوز بردست عنفروں سے بنی
 ہے۔ ایک فطرتِ اہلیہ جس کو لے کر وہ پیدا ہوتا ہے، دوسرے خارجی
 تاثرات جن سے وہ ہر لحظہ متاثر ہوتا ہے اور جن کے سانچے میں وہ ہر آن
 ڈھلتا رہتا ہے۔ پہلی چیز تو قطعاً وہی ہے جس میں انسان کے اختیار
 کو دخل نہیں ہے۔ ایک شخص ماں کے پیٹ سے جو فطرت لے کر پیدا
 ہوتا ہے۔ وہی اس کی سیرت کا مایہِ خمیر ہوتی ہے۔ بڑی فطرت سے اچھے

اعمال کا ظہور ممکن نہیں ہے اور اچھی فطرت سے بڑے اعمال کا ظہور بھی غیر ممکن ہے۔ رہیں خارجی تاثرات جن میں طبعی اور اجتماعی دونوں قسم کی تاثیریں شامل ہیں تو فطرت کے اس اصلی مادے کو پرورش کرتی ہیں اور اس کی قابلیت و استعداد کے مطابق اس کو ایک خاص شکل میں متشکل کر دیتی ہیں۔ ایک اچھی فطرت کا انسان اچھے ماحول میں ولی بن جاتا ہے اور بڑی فطرت کا انسان بڑے ماحول میں شیطان۔ اسی طرح بُرا ماحول اچھی فطرت کی خوبیوں کو کم کر دیتا ہے اور اچھا ماحول بڑی فطرت کی بُرائی کو گھٹا دیتا ہے۔ فطرت اور ماحول کا تعلق بالکل ایسا ہی ہے جیسے بیج کا تعلق زمین، پانی، آب و ہوا اور طریق باغبانی سے ہے درخت کا اصل مادہ بیج ہے اور ان خارجی اشیا پر اس کے اچھی طرح یا بُری طرح بار آور ہونے کا انحصار ہے۔ یہی حال انسان کا بھی ہے۔ وہ ان دونوں قوتوں کے ماحولوں میں مجبور ہے۔ نہ وہ اپنی فطرت بدل سکتا ہے، نہ اپنے انتخاب سے ایک خارجی ماحول کو اختیار کرتا ہے اور نہ ماحول کی تاثرات سے متاثر ہونا یا نہ ہونا اس کے اختیار میں ہے۔

قدریہ میں سے انتہا پسند گروہ تو اس کو تسلیم ہی نہیں کرتا۔ اس کے نزدیک فطرتِ اصلیہ اور ماحول کی تاثرات کو اگر انسان کے کردار میں کوئی دخل ہے تو وہ صرف اضطراری اعمال کی حد تک ہے۔ رہے وہ اعمال جن کو انسان سوچ سمجھ کر، اپنی قوت تمیز اور قوت فیصلہ سے کام لے کر بالارادہ کرتا ہے تو ان میں دونوں کو کسی قسم کا دخل حاصل نہیں ہے، بلکہ وہ قطعاً اس کے اپنے اختیار کا نتیجہ ہیں۔ یہ خالص قدرت ہے جس کو بعض لوگوں نے

پیش کیا ہے۔ مگر اس نظریہ کو قبول کرنا بہت مشکل ہے۔ کیوں کہ شعور، عقل و فہم، قوت تمیز اور قوت فیصلہ، جو آدمی کے اختیاری افعال کی بنیاد ہیں۔ خود ہی وہی ہیں۔ نہ انسان نے اپنے کسب سے ان کو حاصل کیا ہے اور نہ وہ ان میں بال برابر کمی و بیشی کرنے پر قادر ہے۔ پھر ان قوتوں کے اثر سے وہ اپنے لئے عمل کی جو راہ بھی اختیار کرے اس کے متعلق کیسے کہا جاسکتا ہے کہ وہ اس کے آزادانہ اختیار کا نتیجہ ہے۔

متوسطین قدریہ کا مذہب اس معاملہ میں یہ ہے کہ بلاشبہ انسان کی سیرت میں فطرتِ اصلہ اور خارجی تاثرات کو بہت کچھ دخل حاصل ہے۔ انسان اچھے اور برے میلانات اور نیکی و بدی کی استعدادات لے کر پیدا ہوتا ہے اور طبیعی اور اجتماعی ماحول کے سانچے میں ڈھل کر اس کی سیرت ایک خاص شکل اختیار کر لیتی ہے۔ لیکن ان دونوں کے علاوہ ایک تیسری چیز بھی ہے جو اس کے کردار میں دخل رکھتی ہے اور وہ ہے انسان کا غیر مقدر اختیار۔ ہم انسان کی نیکی اور بدی کے متعلق جو احکام لگاتے ہیں وہ اس کی پیدا شدہ فطرت یا اس کے طبیعی و اجتماعی ماحول کی بناء پر نہیں ہوتے، بلکہ اسی غیر مقدر اختیار کی بنا پر ہوتے ہیں۔ جہاں تک پہلی دونوں چیزوں کا تعلق ہے، ان کے لحاظ سے انسان مجبور ہے اور اس کے کردار کا جو حصہ ان کے زیر اثر ہے وہ اخلاقی نقطہ نظر سے بالکل بے قیمت ہے۔ دراصل اخلاقی قدر و قیمت اور نیک و بد کے احکام جس چیز پر مرتب ہوتے ہیں۔ وہ صرف تیسری چیز ہے، یعنی انسان کا غیر مقدر اختیار۔

نظریہ کی حد تک یہ بات بہت معقول ہے لیکن اصلی مشکل یہ ہے کہ ہمارے پاس ایسا کوئی ذریعہ نہیں ہے جس سے ہم انسان کے کردار میں فطرتِ اصلیتِ خارجی ماحول اور غیر مقدر اختیار کے حصے الگ الگ متعین کر سکیں اور اپنے اخلاقی احکام کو صرف تیسرے حصے کی حد تک محدود رکھیں۔ اگر اخلاقی قدر و قیمت کا انحصار صرف اسی عنصر کی مقدار پر ہو تو ہمارے لئے کسی شخص کے متعلق نیک یا بد ہونے کا حکم لگانا قطعاً ناممکن ہے۔ کسی آلہ سے ناپ کر، کسی ترازو سے تول کر، کسی طریقِ تحلیل سے تجزیہ کر کے ہم یہ معلوم نہیں کر سکتے کہ ایک نیک آدمی کس حد تک اپنے غیر مقدر اختیار کی بناء پر نیک ہے اور اسی طرح ہم یہ بھی نہیں جمان سکتے کہ ایک بُرا آدمی کہاں تک مجبوراً بُرا ہے اور کہاں تک بالارادہ و بلا اختیار بُرا۔ پس قدرت کے اس نظریہ کو تسلیم کرنے سے ہمارے تمام اخلاقی احکام معطل ہو جاتے ہیں اور محض معطل ہی نہیں ہوتے بلکہ اس کے بعد تو ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم اپنے تمام تعزیری قوانین منسوخ کر دیں، اپنی عدالتوں کو برخواست کر دیں اور حبیلخانوں کو توڑ ڈالیں کیونکہ جن مجرموں کو ہم کپڑتے ہیں اور جن پر ہمارے جج سزا کے فیصلے صادر کرتے ہیں اور جن کو ہم حبیلخانوں میں ٹھونس دیتے ہیں ان کے متعلق ہمارے بڑے سے بڑے فاضل جج کو بھی یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ان کے جرم میں ان کے اپنے غیر مقدر اختیار کا کس حد تک دخل ہوتا ہے اور جب یہ بنیادی چیز ہی غیر معلوم ہے تو کسی طرح ممکن نہیں کہ سزا کی مقدار مجرم کے اختیار کی مقدار کے مطابق ہو۔ اس مرحلے پر قدرت ایک ایسی سرزمین میں پہنچ جاتی ہے۔ جہاں اندھیرا

ہی اندھیرا ہے۔ وہ راستہ ٹوٹل ٹوٹل کر چلنے کی خواہ کتنی ہی کوشش کرے مگر چند قدم بھی ٹھوکرول اور لغزشوں سے بچ کر نہیں چل سکتی۔ آخر وہ پلٹ کر جبریت سے کہتی ہے کہ اگر میرے نظریہ سے اخلاقی احکام معطل ہو جاتے ہیں اور عدالت کا نظام نہیں چل سکتا تو یہی بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑا نتیجہ تیرے نظریہ سے بھی حاصل ہوتا ہے۔ تیرے نظریہ کی رو سے تو انسان اپنے کسی فعل کا ذمہ دار ہی نہیں ہے پھر حسن و قبح کے احکام کس بنا پر؟ مدح یا ذم کس چیز کی؟ سزا و تعزیر کے فیصلے کس وجہ سے؟ ایک غیر ذمہ دار آدمی کا نیک و بد ہونا تو ایسا ہی ہے جیسے کسی شخص کا مرض یا تندرست ہونا۔ پھر جب ایک شخص کو اس بنا پر سزا نہیں دی جاتی کہ اسے بخار کیوں ہے، تو ایک دوسرے شخص کو اس بنا پر کیوں سزا دی جائے کہ اس نے چوری کیوں کی؟

اس سوال کا جبریت کے پاس بھی کوئی معقول جواب نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ جو بات وہ کہہ سکتی ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں ہر عمل اپنے کچھ قدرتی نتائج رکھتا ہے۔ جس طرح بیماری کا طبیعی نتیجہ تکلیف ہے اور تندرستی کا طبیعی نتیجہ لذت و راحت، جس طرح نیک چلنی کا طبیعی نتیجہ مدح اور انعام ہے اور بد چلنی کا طبیعی نتیجہ ذم اور سزا۔ آگ میں ہاتھ ڈالنے سے جس طرح ہاتھ کا جل جانا ضروری ہے۔ اسی طرح جرم سے کسی نہ کسی قسم کی سزا پانا بھی ضروری ہے خواہ آدمی پر اس فعل کی کچھ ذمہ داری نہ ہو۔ لیکن یہ جواب صرف اس صورت میں صحیح ہو سکتا ہے کہ ہم انسان کو ایک عقلی و نفسی وجود کے بجائے محض ایک مادی وجود تسلیم کر لیں اور یہ مان لیں کہ انسان میں عقل، نفس، جروح کوئی چیز نہیں ہے، صرف

طبیعیات ہے جو ایک نئے بندھے قانون کے مطابق کام کے جاری ہے اور انسان اسی طرح اس کے زیر اثر ہے جس طرح درخت، دریا، پہاڑ اور دوسری موجودات مگر انسانی زندگی کے مظاہر کی یہ مشینی تعلیل کسی طرح قابل قبول نہیں ہے اس کے دلائل جن پر بحث کرنے کا یہ موقع نہیں ہے، نہایت کمزور ہیں اور اس کے تسلیم کر لینے کا پہلا نتیجہ یہ ہے کہ قانون، اخلاق، مذہب سب بے قدر و قیمت ہو جائیں اور خود انسان بحیثیت انسان ہونے کے دوسری موجودات کے مقابلہ میں کسی مرتبہ عقلی و نفسی کا حامل نہ رہے۔

اخلاقیات کی ناکامی

اس تمام بحث کا حاصل یہ ہے کہ علم الاخلاق جبریت و قدرت کے درمیان فیصلہ کرنے میں ناکام رہا ہے۔ خالص اخلاقی دلائل و شواہد سے ہم کو قطعی طور پر یہ نہیں معلوم ہوتا کہ انسانی سیرت و کردار کے متعلق جبری نظریہ درست ہے یا قدرتی نظریہ جتنے قوی دلائل انسان کو ذمہ دار فاعل محنت قرار دینے کے حق میں ہیں، قریب قریب اتنے ہی زبردست دلائل اس کو غیر ذمہ دار اور قطعاً بے اختیار قرار دینے کے حق میں بھی ہیں۔

دنیائی نقطہ نظر

اب اس مسئلہ کا آخری پہلو باقی رہ گیا ہے اور وہ دنیائی پہلو ہے۔
 دنیائیت میں یہ مسئلہ قریب قریب اسی حیثیت سے آتا ہے جس حیثیت سے
 فلسفہ میں اس پر بحث کی گئی ہے مگر یہاں مشکلات اس سے بہت زیادہ ہیں۔
 فلسفہ کی نظر تو صرف امور ماورائے طبیعت پر ہے اور انسان کی عملی زندگی سے اس
 کو تعلق نہیں ہے جو حکمتِ عملی یا اخلاقیات کو ہے، مگر دنیائیت نے کسی نہ
 کسی طور سے حکمتِ عملی اور امور ماورائے طبیعت دونوں پر نظر کی ہے۔
 اور اپنی تعلیمات میں دونوں کو جمع کیا ہے۔ دین ایک طرف تو انسان کو اوامرو
 نواہی کا مخاطب مقرر کرتا ہے اور اطاعت پر جزا اور عصیان پر سزا کے مترتب
 ہونے کا قانون پیش کرتا ہے۔ جس کے لیے انسان کا اپنے اعمال میں ذمہ دار
 اور کسی نہ کسی حد تک مختار ہونا ضروری ہے، اور دوسری طرف وہ ایک ایسی
 بالاتر ہستی یا ایک ایسے بالاتر قانون کا تصور بھی پیش کرتا ہے جو انسان سمیت
 تمام کائنات کو محیط ہے اور جس کی گرفت میں سارا عالم کون و فساد جکڑا ہوا

ہے۔ اس وجہ سے دنیاویات میں یہ مسئلہ فلسفے، طبیعیات اور اخلاقیات غیوں سے زیادہ مشکل ہے۔ کیوں کہ یہ تینوں تو معاملہ کے معنی کسی ایک پہلو کا اثبات کرنے اور دوسرے پہلو کو اس کے موافق کرنے کی خاطر توڑنے مروڑنے کے لیے آزاد ہیں، لیکن دین بیک وقت دونوں کا اثبات کرتا ہے اور وہ اپنے اس طریقہ کو عقل کے مطابق ثابت کرنے کے لیے مجبور ہے کہ ان دونوں متعارض باتوں میں موافقت کی کوئی متوسط صورت نکالے۔

یہاں اس بحث کا موقع نہیں ہے کہ دنیا کے دوسرے مذاہب نے اس مشکل کو حل کرنے کی کیا صورت اختیار کی ہے، کیونکہ محمد سے سوال صرف اسلام کے متعلق کیا گیا ہے اور اختصار کی خاطر بھی یہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ میں اپنی بحث کو صرف اسی حد تک محدود رکھوں۔

صحیح اسلامی مسلک

جن مسائل کا تعلق امور اور اے طبیعت سے ہے ان کے بارے میں اسلام کی صحیح تعلیم یہ ہے کہ جس چیز کا جاننا اور جس حد تک جاننا ضروری تھا۔ وہ اللہ اور اس کے رسول نے بتا دی ہے، اس سے زیادہ کا کھوج لگانا اور ایسی باتوں میں غور کرنا جن کے متعلق یقینی معلومات حاصل کرنے یا جن کی کثرت کو پہنچنے کے ذرائع ہمارے پاس نہیں ہیں اور جن کے ذمہ دار سے ہم کو کسی قسم کا نقصان بھی نہیں ہے، لا حاصل بھی ہے اور خطرناک بھی۔ اسی لئے قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے۔

لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسْأَلُكُمْ (المائدہ : ۱۰۱)
 ”ایسی باتوں کے متعلق سوال نہ کرو جن کو اگر تم پر ظاہر کیا جائے تو تم کو بڑا
 معلوم ہو“

اور اسی لئے فرمایا گیا ہے کہ :

مَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا (الحشر)
 ”جو کچھ رسول نے تم کو دے دیا ہے وہ لے لو اور جس سے منع کیا ہے اس
 سے باز آؤ۔“

اور اسی لئے حدیث نبوی میں کثرتِ سوال اور فضول باتوں میں تکلف
 کرنے کو ناپسند قرار دیا گیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
 ہے کہ إِنْ مِنْ شَيْءٍ إِسْلَامِيٍّ الْمُرِيدُ تَوَكُّهُ مَا لَا يَعْزُبُ عَنْهُ (آدمی کے اسلام کی
 بہتری اس میں ہے کہ وہ بے فائدہ باتوں کو چھوڑ دے)

یہ عقیدہ کا مسئلہ بھی منجسہ اپنی مسائل کے ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ
 وسلم نے بار بار تاکید فرمائی ہے کہ اس مسئلہ بھی بحث کرنے سے پرہیز کیا
 جائے۔ ایک مرتبہ صحابہؓ آپس میں اس مسئلہ میں بحث کرتے رہے تھے، اتنے
 میں آنحضرت تشریف لے آئے اور یہ باتیں سنا کر آپ کا چہرہ غصہ سے سرخ ہو
 گیا۔ آپ نے فرمایا ”کیا انہی باتوں کا تم کو حکم دیا گیا ہے؟ کیا اسی لیے تم
 میں بھیجا گیا ہوں؟ ایسی ہی باتوں سے تحصیلِ قومیں ہلاک ہوتی ہیں۔ میرا فیصلہ

یہ ہے کہ تم اس معاملہ میں جھگڑا نہ کرو۔ ایک دوسرے موقع پر آپ نے فرمایا۔
 جو شخص تفتیر کے بارے میں گفتگو کریگا۔ اس سے توقیامت کے دن سوال کیا
 جائیگا۔ مگر جو خاموش رہے گا اس سے کچھ سوال نہ ہوگا۔ مطلب یہ کہ یہ مسئلہ ان
 معاملات میں سے نہیں ہے جن کے بارے میں کوئی نہ کوئی رائے قائم کرنا شرعاً
 تمہارے لیے ضروری ہو لہذا اگر تم اس معاملہ پر کوئی گفتگو نہ کرو تو قیامت میں تم سے
 کوئی سوال نہ ہوگا لیکن اگر تم نے کلام کیا تو لامحالہ یا وہ غلط ہوگا یا صحیح اور غلط ہونے
 کی صورت میں تم ایک ایسی بات میں پکڑے جاؤ گے جس سے بحث کرنے کی تم کو
 کوئی ضرورت نہ تھی۔ پس بولنے میں نقصان کا احتمال ہے اور نہ بولنے میں کوئی نقصان
 نہیں۔ ایک اور موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت حضرت علی اور حضرت
 فاطمہ علیہما السلام کے مکان پر شریف سے گئے اور پوچھا تم لوگ نماز تہجد کیوں
 نہیں پڑھتے؟ حضرت علی نے جواب دیا: "یا رسول اللہ! ہمارے نفس اللہ کے
 ماتھے میں ہیں، وہ چاہے گا کہ ہم اٹھیں تو اٹھ جائیں گے" یہ سن کر حضور فوراً واپس
 ہو گئے اور اپنی ران پر ماتھے مار کر فرمایا:

« وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا ۗ »

« انسان سب سے زیادہ جھگڑا والا واقع ہوا ہے۔ »

۱۔ یہ حدیث مختلف طریقوں سے حضرت عمر، حضرت عائشہ، حضرت انس، حضرت

ابو ہریرہ اور حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مروی ہے (دیکھو ترمذی، ابن ماجہ

۲۔ یہ حدیث حضرت عائشہ سے مروی ہے۔

۳۔ اس حدیث کو زہری نے امام زین العابدین سے اور انہوں نے حسین ابن علی رضی اللہ عنہما

(۱) گئے مشافیر

یہی وجہ ہے کہ محدثین اور فقہاء کے گروہ نے صرف وَالْقَدَرِ خَيْرٌ وَشَرٌّ
 مِنَ اللَّهِ (تقدیر اچھی اور بُری اللہ کی طرف سے ہے) کے محل اعتقاد پر اکتفا
 کیا ہے اور اس باب میں زیادہ کھوج لگانے اور جبر یا قدر کا قطعی حکم لگانے والوں
 کی سخت مذمت کرتے رہے لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور بزرگانِ سلف کی
 ممانعت کے باوجود دوسری قوموں کے مسائلِ فلسفہ و طبیعیات کا مطالعہ کرنے
 کی وجہ سے یہ مسئلہ مسلمانوں میں بھی پیدا ہوا اور اس کثرت سے اس پر بحث کی گئی
 کہ آخر کاریہ اسلامی علم کلام کے مہات مسائل میں داخل ہو گیا۔

مسکلمین اسلام کے مذاہب

مسکلمین اسلام کے اس بارے میں دو مشہور مذاہب ہیں جو قدریہ اور جبریہ کہلاتے
 ہیں۔ یہاں ان کی تمام بحثوں کو نقل کرنا بہت مشکل ہے۔ اس کے لیے ایک مستقل
 کتاب کی وسعت درکار ہے تاہم میں ان کے مقالات کا ایک واضح خلاصہ یہاں پیش
 کروں گا۔

مذہبِ قدر

معتزلہ اور بعض دوسرے فرقوں کا اعتقاد یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو پیدا
 کیا، اس کو افعال پر قدرت بخشی اور نیکی و بدی کا اختیار اسی کو تفویض کر دیا۔ اب وہ

(بقدر حاشیہ) سے روایت کیا ہے (بخاری و نسائی) محدثین نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 کے واپس پلٹ جانے اور آیت پڑھنے کی مختلف توجیہیں کی ہیں مگر میں اس کے صاف معنی سمجھتا
 ہوں کہ عملی زندگی کے مسائل میں تقدیر کے مسئلہ سے دست لال کرنے کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند
 نہیں فرمایا۔

خود اپنی قدرت کے مطابق اور اپنی مشیت کے موافق استقلال کے ساتھ اچھے اور برے افعال کرتا ہے اور اپنے اسی اختیار کی بنا پر دنیا میں مدح و ذم اور آخرت میں ثواب و عذاب کا مستحق ہوتا ہے۔ اللہ کی طرف سے نہ اس کو کفر و معصیت پر مجبور کیا گیا ہے اور نہ ایمان و اطاعت پر، بلکہ وہ اپنے رسولوں کو بھیجتا ہے، کتابیں نازل کرتا ہے، نیکی کا حکم دیتا اور بدی سے منع کرتا ہے، صحیح اور غلط، حق اور باطل کو واضح طور پر ہمیشہ کرتا ہے اور ان کو خبردار کر دیتا ہے کہ اگر سیدھا راستہ اختیار کرو گے تو نجات پاؤ گے اور غلط راستے پر چلو گے تو اس کا برا نتیجہ دیکھو گے۔

اس مذہب کے قواعد سب سے پہلے واصل بن عطاء الغزالی نے مقرر کیے تھے جس کا قول تھا کہ باری تعالیٰ حکیم عادل ہے۔ اس کی طرف شر اور ظلم کی افہامت جائز نہیں ہے۔ نہ یہ جائز ہے کہ اللہ نے خود ہی اپنے بندوں کو جن اوامر و نواہی سے مکلف کیا ہے۔ ان کے خلاف اعمال کے صدور کا وہ خود ارادہ کرے اور نہ یہ جائز ہے کہ وہ بندوں کو کسی ایسے فعل پر سزا دے جس کا ارتکاب انہوں نے اس کے حکم ہی سے کیا ہو۔ لہذا بندہ ہی فاعل خیر و شر ہے۔ وہی ایمان و کفر اور اطاعت و معصیت اختیار کرتا ہے اور اللہ نے ان سب کاموں کی قدرت اس کو عطا کر دی ہے۔ ابراہیم بن سبیر النظام نے اس پر یہ اضااف کیا کہ خدا صرف خیر پر قدرت رکھتا ہے۔ شر، درد، معاصی اس کی قدرت سے خارج ہیں۔ معمر بن عباد سلمیٰ اور ہشام بن عمرو القوطی نے اس میں اور زیادہ شدت اختیار کی اور **وَالْقَدْرُ خَيْرٌ وَ شَرٌّ مِنْ اللَّهِ** کا اعتقاد رکھنے والے کو کافر اور گمراہ ٹھہرایا، کیونکہ یہ اعتقاد ان کے نزدیک باری تعالیٰ کی تنزیہ کے خلاف ہے اور اس کی رو سے حق تعالیٰ ظالم ٹھہرتا ہے

ان کے بعد جاحظ، خیاط، کعبی، جہانی، قاضی، عبدالحیار وغیرہ جتنے بڑے بڑے معتزلہ گزرتے ہیں سب نے پورے زور کے ساتھ یہ حکم لگایا ہے کہ بندوں کے افعال کا خالق خدا نہیں ہے بلکہ بندے خود ان کے خالق ہیں اور یہ کہ خدا کے لیے تکلیف والا ایطاق جائز نہیں ہے

قرآن مجید سے قدریہ کا استدلال۔

اس مذہب کی تائید میں معتزلہ نے قرآن مجید کی بہت سی آیات سے استدلال کیا ہے مثلاً:-

(۱) وہ آیات جن میں بندوں کے افعال خود بندوں ہی کی طرف منسوب کیے گئے ہیں جیسے:-

كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَ كُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ (بقرہ ۲۸)

”تم کیسے خدا کے ساتھ کفر کرتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے خدا نے تم کو زندہ کیا۔“

قَوْلِ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ الْكِتَابَ يَا أَيُّدِيهِمْ تُمْ
يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ (بقرہ - ۷۹)

”پس تب ہی ہے ان لوگوں کے لئے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں یہ خدا کی طرف سے ہے۔“

ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَ عَلَيْهَا عَلَى
قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ (الأنفال ۵۳)

”یہ اسی وجہ سے ہے کہ خدا کسی نعمت کو جو اس نے کسی قوم کو دی ہو بدلتا

نہیں ہے جب تک کہ خود اپنی حالت کو نہیں بدل دیتی۔“

مَنْ يَعْصِلْ سَوْءًا يَجْزِيهِ (النساء: ۱۲۳)

”جو برا عمل کرے گا اسی کے مطابق بدلہ پائے گا۔“

كُلُّ امْرُؤٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ (الطور: ۲۱)

”ہر شخص اپنی کمائی کے بدلے رہن ہے۔“

(۲) وہ آیات جن میں کہا گیا ہے کہ انسان کے اپنے اعمال پر جزا و سزا مترتب ہوگی

جیسے :-
الْيَوْمَ تُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ (المومن: ۱۷)

”آج ہر نفس کو اس کی کمائی کے مطابق بدلہ دیا جائے گا۔“

الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (الحاشیہ: ۲۱۳)

”آج تم کو ان اعمال کا بدلہ دیا جائیگا جو تم کرتے تھے۔“

هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (النحل: ۹۷)

”کیا تمہیں اس کے سوا کوئی اور بدلہ دیا جائیگا جو تم عمل کرتے رہے ہو؟“

(۳) وہ آیات جن میں شر اور ظلم اور مذمومات سے باری تعالیٰ کے فعل کو منزه

قرار دیا گیا ہے جیسے :-

الَّذِي أَنْشَأَ كُلَّ شَيْءٍ وَخَلَقَهُ (السجده: ۷)

”جس نے ہر چیز کو پیدا کی خوب ہی پیدا کی۔“

اور ظاہر ہے کہ کفر اچھی چیز نہیں ہے :-

”وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا
بِالْحَقِّ“ (العنقر - ۸۵)

”اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور ان دونوں کے درمیان جو کچھ
ہے اس کو پیدا نہیں کیا مگر حق کے ساتھ“

(۴) اور مسلم سے کہ کفر حق نہیں ہے!

وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ (حم السجدہ - ۴۶)

”اور تیرا رب بندوں کے لیے ہرگز ظالم نہیں ہے۔“

وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعَالَمِينَ (آل عمران - ۱۰۸)

”اور اللہ جہاں والوں کے لئے ہرگز ظلم کا ارادہ نہیں رکھتا“

(۵) وہ آیات جن میں کافروں اور گنہ گاروں کو ان کے بُرے افعال پر ظلم
کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ ان کو ایمان و طاعت سے روکنے والی کوئی
خدا کی طرف سے نہیں ہے۔

وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ

إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا (میں السرایل - ۹۳)

”لوگوں کے پاس جب ہدایت آئی تو انہیں ایمان لانے سے روکنے والی

کوئی چیز اس کے سوا نہ تھی کہ انہوں نے کہا کیا اللہ نے بشر کو رسول بنا کر

بھیجا ہے؟“

مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ (ص - ۷۵)

”تجھے کس چیز نے اس سے روکا کہ تو سجدہ کرے؟“

فَاَلْهَمُوا لِيُوْصِنُوْنَ (الشَّقَاق - ۲۰)

”انہیں کیا ہو گیا ہے کہ ایمان نہیں لاتے“

لِحِرَّةٍ يُعَذِّبُوْنَ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ (آل عمران - ۱۰)

”تم کیوں خدا کی راہ سے رد کرتے ہو“

اگر فی الواقع خدا نے ہی لوگوں کو ایمان لانے سے روکا ہوتا اور انہیں کفر و معصیت پر مجبور کیا ہوتا تو ان سے اس قسم کے سوالات کرنے جائز نہ ہوتے اگر کوئی شخص کسی کو حجرے میں بند کر دے اور کہے کہ تو کیوں نہیں نکلتا تو یہ ایک غیر معقول سوال ہوگا۔ پھر خدا کی طرف یہ بات کیسے منسوب کی جاسکتی ہے کہ ایک طرف تو ان کو حق سے پھیر دے اور پھر کہے کہ تم کہاں پھرے چلے جا رہے ہو (اَنۡیٰ قُضِرُوْا) خود ان کو بھٹکائے اور پوچھے کہ تم کدھر بھٹکے جا رہے ہو؟ (اَنۡیٰ یُؤْفَكُوْنَ) ان میں کفر خلق کرے اور پھر پوچھے کہ تم کیوں کفر کرتے ہو؟ (لِمَ تَکْفُرُوْنَ) انہیں حق پر ہٹل کے پردے ڈالنے پر مجبور کرے اور پھر کہے کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ (لِحِرَّةٍ تَلۡسُوْنَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ)

(۵) وہ آیات جن میں ایمان اور کفر کو بندوں کی مشیت سے متعلق کہا گیا ہے۔ جیسے:

فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ (الکہف - ۲۹)

”پس جس کا حجتی چاہے ایمان لائے اور جس کا حجتی چاہے انکار کرے“

فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ اِلٰی رَبِّهِ سَبِيْلًا (الزلزل - ۱۹)

”پس جس کا حجتی چاہے اپنے رب کا راستہ اختیار کرے“

یہی نہیں بلکہ ان لوگوں کی مذمت کی گئی ہے جو اپنے کفر و معصیت کو مشیت

الہی کی طرف فسوب کرتے ہیں، جیسے :-

سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا

”مشرکین ضرور کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم ہرگز شرک نہ کرتے“ (الانعام-۱۳۸)

وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا

مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ وَالْغُلَّ (۳۵)

”اور مشرکین نے کہا کہ اگر اللہ چاہتا تو اس کے سوا ہم کسی کی عبادت نہ کرتے“

(۶) وہ آیات جن میں بندوں کو حسن عمل کی طرف دعوت دی گئی ہے۔ مثلاً :-

وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ (آل عمران-۱۳۴)

”اور دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف“

أَيُّسُوا دَاعِيَ اللَّهِ (الاحقاف-۳۱)

”اللہ کے منادی کی پکار پر بسیک کہو“

وَ أَسْرِعُوا إِلَىٰ رَّبِّكُمْ (الزمر-۵۴)

”اپنے رب کی طرف جوع کرو“

ظاہر ہے کہ طاعت کا حکم دنیا اور اس طرف دوڑنے اور بسکنے کی تاکید کرنا کیسے

صحیح ہو سکتا ہے، جب تک کہ مامور میں اس کی قدرت نہ ہو۔ یہ تو ایسا ہی ہے، جیسے کسی پانچ سے کہا جائے کہ اٹھو اور دوڑو۔

(۷) وہ آیات جن میں بیان کیا گیا ہے کہ بندے ایسے افعال کرتے ہیں کہ جن کا

خدا نے ان کو حکم نہیں دیا ہے۔ جیسے :-

يُرِيدُونَ أَن يُتَّخَذُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ

أَمْرًا أَنْ تَكْفُرُوا بِهِ (الناس - ۶۹)

”وہ ارادہ رکھتے ہیں کہ اپنا مقدمہ طاغوت کے پاس لے جائیں حالانکہ انہیں

حکم دیا گیا تھا کہ اس کا انکار کریں“

”إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ (الاعراف: ۲۸)

”اور اللہ بے شری کے کاموں کا ہرگز حکم نہیں دیتا“

”وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ (الزمر: ۷)

”اور وہ اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتا“

”وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ (البیت: ۵)

”اور انہیں حکم نہیں دیا گیا تھا مگر یہ کہ اللہ کی عبادت کریں“

(۸) وہ آیات جن میں کہا گیا ہے کہ لوگ اپنے کیے کی سزا بھگتتے ہیں، جیسے:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي

النَّاسِ ط (الروم: ۴۱)

”خشکی اور تری میں فساد پھوٹ پڑا لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کے سبب“

وَمَا أَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ (الشوریٰ: ۳۰)

”تم پر جو مصیبت بھی آئی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے“

إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسُهُمْ

يَظْلِمُونَ (یونس: ۴۴)

”یقیناً اللہ لوگوں پر کوئی ظلم نہیں کرتا بلکہ لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں“

وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ (القصص: ۵۹)

”اور ہم ہرگز بستیوں کو ہلاک کرنے والے نہیں ہیں الا یہ کہ ان کے باشندے ظالم ہوں“
 (۹) وہ آیات جن سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا ہدایت اور گمراہی پر مجبور نہیں کرتا بلکہ انسان
 خود اپنے اختیار سے کوئی ایک راستہ منتخب کرتا ہے مثلاً:-

وَأَمَّا شُرُودٌ فَهَدَىٰ نُهُمُ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ دُخْمُ السُّجْرَا
 ”بے شہود تو ان کو ہم نے راستہ دکھایا، مگر انہوں نے اندھے بن کر چلنے کو
 راستہ دیکھ کر چلنے پر ترجیح دی“

فَمَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ (یونس - ۱۰۸)
 ”جو ہدایت قبول کرتا ہے اس کا ہدایت قبولی کرنا اس کے اپنے ہی لیے
 مفید ہے“

لَا أَكْرَاهُ فِي الدِّينِ قَدَّ شَبَّيْنِ الرَّشْدِ مِنَ الْغَىِّ فَمَنْ
 يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ
 الْوُثْقَىٰ (بقرہ ۲۵۶)

”دین میں کوئی زبردستی نہیں، راست روی، کج روی سے تمیز کر کے پیش کر دی
 گئی ہے اب جو طاغوت سے کفر کرتے اور اللہ پر ایمان لے آئے اس نے
 ایک مضبوط سہارا پھانسیا“

(۱۰) وہ آیات جن میں نسبتاً نے اپنے تصوروں کا اعتراف کیا ہے اور ان کو خود اپنی
 طرف منسوب کیا ہے۔ مثلاً:-
 حضرت آدمؑ کہتے ہیں:-

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا (اعراف: ۲۳)

”اے ہمارے رب ہم نے اپنے اوپر آپ ظلم کیا“

حضرت یونسؑ کہتے ہیں۔

سُبْحَانَكَ اِنِّیْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِیْنَ (انبیاء - ۸۷)

”پاک ہے تیری ذات، قصور وار تو میں خود ہی تھا“

حضرت موسیٰؑ کہتے ہیں۔

رَبِّ اِنِّیْ ظَلَمْتُ نَفْسِیْ (قصص - ۱۶)

”پروردگار! میں نے اپنے اوپر ظلم کیا“

حضرت نوحؑ کہتے ہیں۔

رَبِّ اِنِّیْ اَعُوْذُبِكَ اَنْ اَسْتَلْكَ مَا لَیْسَ لِیْ بِہٖ عِلْمٌ (ہود - ۳۷)

”پروردگار! میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ میں تجھ سے ایسی درخواست

کروں جس کے نامناسب ہونے کا مجھے علم نہ ہو۔“

فدیب جبر

دوسری طرف جبر یہ ہیں جو کہتے ہیں کہ کوئی چیز اللہ کے ارادے کے بغیر وجود میں

نہیں آتی۔ عام اس سے کہ وہ اشیاء کی ذوات ہوں یا ان کی صفات۔ ان کا اعتقاد

یہ ہے کہ کائنات میں ہر ہر ذرے کی حرکت قضا و قدر کے تحت واقع ہوتی ہے،

وجود اور ایجاد میں اللہ کے سوا کوئی چیز تاثر نہیں رکھتی۔ خلق اور ابداع میں اللہ کے

ساتھ کوئی شریک نہیں ہے جو کچھ اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے اور جو اللہ نہیں

چاہتا وہ نہیں ہوتا۔ کوئی شے اس کے حکم اور اس کی قضا کے خلاف بال برابر حرکت

نہیں کر سکتی۔ اس کے افعال پر حسن یا قبح کا حکم لگانا عقل کے امکان میں نہیں ہے۔

اس سے جو کچھ صادر ہوتا ہے بہتر ہی ہوتا ہے، دنیا میں ہم جن حوادث کو اسباب کے تحت صادر ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، وہ محض ظاہر کے لحاظ سے تحت اسباب میں ورنہ حقیقتاً سب کا صدور اللہ تعالیٰ سے ہوتا ہے اور تمام ارضی و سماوی حوادث کا فاعل حقیقی وہی ہے۔

اس بنیادی عقیدے سے متعدد ذرعی اعتقادات نکلے ہیں جہم بن صفوان اور شیبان بن مسلمہ خارجی کا مذہب ہے کہ انسان اپنے افعال میں مجبور محض ہے، نہ وہ ارادہ رکھتا ہے اور نہ اختیار، اللہ تعالیٰ جس طرح جمادات، نباتات اور دوسری چیزوں میں افعال پیدا کرتا ہے۔ اسی طرح انسان میں بھی پیدا کرتا ہے۔ انسان کی طرف افعال کی نسبت محض مجازی ہے، رہا ثواب و عذاب تو جس طرح افعال جبری ہیں اسی طرح جزا و سزا بھی جبری ہے۔ یعنی جس طرح جبر کی بنا پر انسان اچھے اور بُرے افعال کرتا ہے اسی طرح جبری ہی کی بنا پر اسے جزا اور سزا بھی ملے دی جاتی ہے۔ یہ خالص جبریت ہے جو معتزلہ کی خالص قدریت کے مقابلہ میں ہے۔

ایک دوسری جماعت جس میں حسین الخبار، بشر بن غیاث المرسی، ضرار بن عمرو، حفص الفرد، اور ابو عبد اللہ محمد بن کریم، شعیب بن محمد الخارجمی اور عبد اللہ بن اباض بانی فرقہ اباضیہ وغیرہ شامل ہیں، خدا کو انسان کے اچھے اور بُرے اعمال کا خالق تو قرار دیتی ہے، مگر اس کی رائے میں بندوں کو ایک طرح کی قدرت و ارادہ حادثہ بھی حاصل ہے جس کا کچھ نہ کچھ حصہ ان افعال کے صدور میں ضرور ہے۔ اس کا نام انہوں نے "کسب" رکھا ہے۔ اسی کسب کی وجہ سے انسان کو امر و نہی کے احکام دیئے گئے ہیں اور اسی کے لحاظ سے آدمی عذاب و ثواب کا مستحق ہوگا۔

امام ابو الحسن اشعری نے "کسب" کو تو تسلیم کیا اور انسان کے لیے قدرت حادثہ بھی ثابت کی مگر اس قدرت کی تاثیر سے انکار کر دیا۔ یعنی ان کے نزدیک اللہ اپنے بندے سے جس فعل کے صدور کا ارادہ کرتا ہے وہ بندہ کی قدرت حادثہ کے تحت صادر ہو جاتا ہے، لیکن یہ قدرت محض ایک آلہ ہے ارادۃ الہی کے فعل میں آنے کا، ورنہ حقیقتاً خود اس قدرت میں کوئی تاثیر نہیں جو فعل کے وجود میں آنے کی علت ہو۔ قاضی ابوبکر باقلانی نے اس سے محذور اس اختلاف کیا ہے۔ ان کی رائے میں انسان کے ہر فعل کے دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو اس کے نفس فعل ہونے کا ہے بلا اعتبار حسن و قبح و خیر و شر، اور دوسرا پہلو اس کے طاعت اور معصیت ہونے کا ہے۔ مثلاً نماز اور روزہ کہ اس کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ وہ عبادت اور طاعت ہے۔ ان میں سے پہلا رخ باری تعالیٰ کی طرف منسوب ہوگا کیونکہ وہ اسی کی قدرت سے ظہور میں آتا ہے اور دوسرا رخ بندہ کی طرف کیونکہ اسی پہلو سے ایک فعل بندے کی قدرت حادثہ کے تحت رونما ہوتا ہے لہذا اس پر حسبنا و سزا مرتب ہوتی ہے۔ استاد ابو اسحاق اسفرائینی نے اس مسلک سے بھی اختلاف کیا ہے۔ ان کے نزدیک فعل بجائے خود اور فعل کی صفات (یعنی اس کا حسن و قبح) دونوں معانہ بندے اور خدا دونوں کی قدرت کے تحت ظہور میں آتے ہیں۔

امام الحرمین نے ان دونوں کے مذہب کو رد کر دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بندے میں قدرت اور ارادہ پیدا کیا ہے۔ پھر اسی قدرت اور ارادہ سے بندے کے مفذورات اور مرادات حاصل ہوتے ہیں۔

آخر میں امام رازی آتے ہیں جو مذہب جبر کے پروردگسیل ہیں۔ وہ بندہ

کی قدرت کے لیے کسی قسم کی تاثیر تسلیم نہیں کرتے۔ "کسب" کو ایک اسم باسمیٰ
 سمجھتے ہیں، خدا کو بندوں کے تمام اعمال کا خالق قرار دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ کفر اور
 ایمان، طاعت اور معصیت، ہدایت اور ضلالت، سب کچھ خدا ہی اپنے بندوں میں
 پیدا کرتا ہے۔ ان کے نزدیک یہ ممکن نہیں ہے کہ خدا کسی سے کفر کے صدور کا
 ارادہ کرے اور وہ مومن ہو جائے، خدا کے علم میں کوئی شخص مومن ہو اور وہ
 کافر ہو جائے، خدا نے کسی میں طاعت پیدا کی ہو اور وہ اس کے خلاف عامی ہو جائے۔ رہا
 یہ سوال کہ جب ان سب چیزوں کا فیصلہ پہلے سے ہو چکا ہے، اور بندوں میں ایسے
 خلاف چلنے کی طاقت نہیں ہے، تو پھر اوامر و نواہی کی تکلیف کیونکر جائز اور معقول
 ہو سکتی ہے؟ تو اس کا جواب امام صاحب یہ دیتے ہیں کہ خدا کے لیے تکلیف مالا
 یطاق جائز ہے اور اس کے کاموں میں کیوں اور کس لیے کا سوال نہیں ہو سکتا۔
 بہر حال اشاعرہ اور ان کے ہنخیال حنفیہ خواتم کسب کے قائل ہوں یا نہ ہوں
 اور قدرت حادثہ کے لیے کسی قسم کی تائید مانتے ہوں یا نہ مانتے ہوں۔ ان کے
 استدلال کا منطقی نتیجہ خالص جبر ہی ہے، کیونکہ جب خدا اپنے بندوں کا خالق ہے اور
 اسی نے ان سے اچھے اور بُرے اعمال کے صدور کا ارادہ کیا ہے تو دو صورتوں
 میں سے ایک صورت ضرور ہوگی یا تو بندہ میں قضائے الہی کے خلاف عمل کرنے
 کی قدرت ہوگی یا نہ ہوگی؟ صورت اول میں بندے کی قدرت اور انہی کے
 ارادہ کا خدا کی قدرت اور اس کے ارادہ پر غالب آجانا لازم آتا ہے جو بالاتفاق
 باطل ہے بصورت دوم خدا کی قدرت کے آگے بندے کی قدرت کا بے اثر اور
 خدا کے ارادہ کے سامنے بندے کے ارادہ کا بے چارہ ہونا لازم آتا ہے جس کے

بعد کتب اور قدرتِ عاقلہ کا عدم اور وجود برابر ہے۔ یہی خالص جبریت ہے اور یہ ایک کھلی ہوئی بات ہے کہ جبریت کے مفدمات کو تسلیم کر لینے کے بعد کوئی شخص عقیدہ جبر کی انتہا کو پہنچے بغیر نہیں رہ سکتا۔ یہ سچ میں کسی مقام پر پھیر جانا اس کے لیے ممکن نہیں ہے۔

راہ بالکل یہی حال مسیحی متکلمین کا بھی ہے۔ ان کے ایک بڑے گروہ کے عقائد اس باب میں وہی ہیں جو اشاعرہ کے ہیں۔ سینٹ اگسٹائن (St. Augustine) نے جبریتِ خالغہ سے بچنے کی بہت کوشش کی ہے۔ مگر خدا کو فاعلِ حقیقی اور انسان کو محض ایک منفعل ہستی مان لینے کے بعد وہ اپنے مذہب کو خالص جبریت سے نہیں بچا سکا۔ اسکولس ایریجنہ (SCOTUS ERIGENA) درستی مسیحی علمِ کلام (SCHOLASTICISM) کا بانی اول ہے۔ خدا کے قائلِ افعالِ عباد ہونے میں انتہا درجہ کا غلو کرتا ہے۔ اس کے نزدیک خدا تمام کائنات کی روح ہے اور وہ خدا ہی ہے جو زندگی، قوت، نور، عقل بن کر موجوداتِ عالم میں اپنے کوششے دکھا رہا ہے۔ سینٹ آئسلم (St. Anselm) عام مسیحی اعتقاد کے مطابق انسان کے پیدا نشی گناہ اور پھر خدا کے مسیح کی شکل میں نزول کرنے، اور انسان کے گناہ کا کفارہ بننے کا قائل ہے، اور ظاہر ہے کہ اس اعتقاد میں جبریت کے سوا کسی اور چیز کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ ایلارڈ (Abelard) اور سینٹ ٹامس اکوم (St. Thomas) (of Aquin) دونوں ارادہ الہی کو وجودی و جبری قرار دیتے ہیں اور ان کے نزدیک خدا ہی بندوں کے تمام اعمال کا خالق ہے بلکہ موجد اور انہ کے توجہ سے تکلیف دہ ایطاق کے جواز کا عقیدہ بھی اخذ کر لیا ہے۔ ممتاز مدرسین میں صرف ایک ڈانس اسکولس (Duns Scotus) ایسا شخص ہے جس نے معتزلہ کی طرح تقدیر کا مذہب اختیار کیا ہے۔

قرآن مجید سے جبریت کا استدلال

لفظ یہ ہے کہ جبریت بھی اپنے مذہب کے حق میں قرآن مجید ہی سے ثبوت پیش کرتے ہیں اور ایک دو نہیں سینکڑوں آیتیں ایسی پیش کر دیتے ہیں جو قدرت کی مخالفا اور جبریت کی زبردست مؤید ہیں مثلاً :

(۱) وہ آیات جن سے ثابت ہوتا ہے کہ تمام قوت کا مالک خدا ہے جو ہر چیز پر قادر ہے اور ہر چیز کا خالق ہے۔ دنیا میں اس کے اذن کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا ،

أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا (بقرہ - ۱۶۵)

”یہ کہ قوت ساری کی ساری اللہ ہی کی ہے“

وَمَا هُمْ بِضَارِعِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ (بقرہ - ۱۱۳)

”اور وہ اپنے اس جادو کے ذریعے سے کسی کو ضرر نہیں پہنچا سکتے تھے مگر اللہ کے اذن سے“

الْأَلوهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ (انعام : ۵۴)

خبردار! خلق بھی اسی کا ہے اور امر بھی اسی کا

قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ (الزمر - ۱۶)

”کہو، اللہ ہر چیز کا خالق ہے اور وہ ایک ہے اور سب پر غالب ہے“

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ (الصفّات - ۹۶)

حالا کہ اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا اور ان چیزوں کو بھی جنہیں تم بناتے ہو“

(۲) وہ آیات جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر واقعہ کے متعلق خدا کا فیصلہ پہلے ہی

سے لکھا جا چکا ہے اور دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اسی فیصلہ کے مطابق ہوتا ہے۔

(بقیہ حاشیہ ص ۶۱) اسکے نزدیک انسان کو لادہ کرنے یا نہ کرنے اور اپنے ارادہ کو فعل میں لانے

یا نہ لانے کا پورا اختیار حاصل ہے اور خدا کی قدرت انسان کو آزادی اختیار میں مانع نہیں ہے۔

وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ، وَمَا يُحْتَرَمُ مِنْ مَّعْبُودٍ
وَلَا يَنْفَعُ مِنْ عَمَلِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ (فاطر - ۲)

”نہیں حاملہ ہوتی کوئی مادہ اور نہیں وضع حمل کرتی مگر وہ اس کے علم میں ہوتی ہے
اور نہیں دراز ہوتی کسی دراز عمر والے کی عمر نہ کسی کی عمر میں کوئی کمی ہوتی ہے مگر یہ
سب کچھ ایک نوشتہ میں لکھا ہے۔“

وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ
مَرَّاتٍ (بنی اسرائیل - ۴)

”اور ہم نے بنی اسرائیل کو بتا دیا تھا کتاب میں کہ تم ضرور دو مرتبہ زمین میں فساد
کرو گے“

وَمَا أَهَابَكُمْ يَوْمَ التَّتَمِيمِ الْجَمْعِ فَيَا ذُنَّ اللَّهُ (آل عمران - ۱۶۶)
”اور جو مصیبت تم پر دونوں گروہوں کی ٹڈبھڑکے روز آئی وہ اللہ کے اذن سے تھی“

مَا أَسْبَابٌ مِنْ قَسِيْبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي
كِتَابٍ مِّنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَ هَآءِ - (المحمدیہ - ۲۳)

”کوئی مصیبت زمین میں یا تمہارے اپنے نفوس میں نہیں پہنچتی مگر یہ کہ وہ ایک
نوشتہ میں لکھی ہوئی ہوتی ہے قبل اس کے ہم اسے ظہور میں لائیں“

(۳) وہ آیات جن سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا نے ہر چیز کے لیے ایک تقدیر مقرر

کر دی ہے۔ رزق، عزت و دولت، راحت و مصیبت، موت و حیات سب اسی
تقدیر کے مطابق ہیں۔ اس میں کمی بیشی ممکن نہیں ہے۔

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ (القر - ۴۹)

”ہم نے ہر چیز جو پیدا کی ہے اسے ایک انداز سے پر رکھا ہے“

لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ
وَيَقْدِرُ (الشوریٰ: ۱۲)

”آسمانوں اور زمین کی کتبیاں اسی کے پاس ہیں جس کے لیے چاہتا ہے
رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے نپاٹتا کر دیتا ہے“
وَلَكِن يَنْزِلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ (الشوریٰ: ۲۴)

”مگر وہ نازل کرتا ہے ایک انداز سے پر جو وہ چاہتا ہے“

وَإِنْ تُصِيبُهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِنْ
تُصِيبُهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلُّ
مِنْ عِنْدِ اللَّهِ (النساء: ۷)

”اگر انہیں کوئی بھلائی نصیب ہوتی ہے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے
اور اگر مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں یہ تمہاری بدولت ہے۔ کہو، سب کچھ اللہ
ہی کی طرف سے ہے“

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْذِنُونَ
سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ (اعراب: ۳۲)

”ہر قوم کے لیے ایک مدت ہے پھر جب ان کی مدت آن پوری ہوتی ہے
تو ایک گھڑی بھر کی بھی تقدیریم و تاخیر نہیں ہوتی“

(۴) وہ آیات جن سے معلوم ہوتا ہے کہ بندے کی مشیت خدا کی مشیت کے
تابع ہے، بندے کو کچھ اختیار نہیں، سب کچھ خدا کے اختیار میں ہے۔ انسان

اپنی تدبیر سے خدا کے فیصلوں کو بدلنے کی قوت نہیں رکھتا۔

وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ (الدھر - ۳۰)

”اور تم کیا چاہتے ہو الا یہ کہ اللہ چاہے“

لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ (آل عمران - ۱۳۸)

”تیرے ہاتھ میں کچھ اختیار نہیں ہے“

وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ لِيَسَاءَ عِزِّيَ فَاعِلٌ ذَلِكَ هَذَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ

اللَّهُ (کہف - ۲۳)

”اور کبھی کسی چیز کے متعلق یوں نہ کہو کہ میں کل ایسا کہے رہوں گا تمہاری

یہ بات پوری نہیں ہو سکتی، الا یہ کہ اللہ چاہے“

قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ (آل عمران - ۱۵۴)

”کہو اختیار بالکل اللہ کا ہے۔“

قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ

الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ (آل عمران)

”کہو، اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن کے نصیب میں قتل لکھ دیا گیا

تھا وہ اپنے مقتل کی طرف خود نکل آتے۔“

وَأَنْ يَسْأَلَ اللَّهَ يَغْفِرَ فَلَكَ أَشْفَاءُ (الذھو - ۱۸)

يَسْأَلُ بِغَيْرِ فَهْمٍ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ تَدِيرُهُ وَهُوَ الْعَاوِمُ

فَوْقَ عِبَادِهِ ط (الانعام - ۱۸۱۷)

”ہو اگر اللہ تجھے کسی تکلیف میں مبتلا کرے تو اُسے ہٹانے والا کوئی نہیں اس کے

سوا، اور اگر وہ تیرے لیے کچھ بہتری کرے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے اور وہ اپنے بندوں پر پورا غلبہ رکھتا ہے۔

فَلَنْ نَّجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ نَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا
مَنْحُوِيلًا ﴿۴۳﴾ (فاطر - ۴۳)

”پس تم خدا کے ضابطہ میں کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے اور نہ کوئی ایسی طاقت پاؤ گے جو اللہ کے ضابطہ کو پھیر دے۔“

(۵) وہ آیات جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہدایت اور ضلالت کا رشتہ خدا کے ہاتھ میں ہے وہ جن کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جن کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے۔

يُضِلُّ بِهٖ كَثِيْرًا وَيَهْدِيْ بِهٖ كَثِيْرًا (بقرہ -)
اللہ اس کے ذریعہ سے گمراہ کر دیتا ہے بہتوں کو اور ہدایت دیتا ہے بہتوں کو۔

مَنْ يَّشَاءِ اللّٰهُ يُضِلِّلْهُ وَمَنْ يَّشَاءِ يَجْعَلْهُ سَوِيْرًا
مُسْتَقِيْمًا (الانعام - ۳۹)

”اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے سیدھی راہ پر لگا دیتا ہے۔“

فَمَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ اَنْ يَّهْدِيْهٖ يَشْرَحْ حَدْرٰهٖ لِلْاِسْلَامِ
(الانعام - ۱۲۵)

”پس اللہ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔“

أَتُرِيدُونَ أَنْ تَهْتَدُوا مِنْ أَمْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَضِلِّ اللَّهُ
فَلَنْ يَجِدَ لَهُ سَبِيلًا (نساء - ۸۸)

”کیا تم چاہتے ہو کہ ہدایت بخشو اس شخص کو جسے اللہ نے گمراہ کیا ہو حالانکہ

جسے اللہ نے گمراہ کیا ہو اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پاسکتے“

وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا

أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذْ مِنْهُمْ

”جسے اللہ فتنے میں ڈالنا چاہے اسے تم اللہ سے نہیں بچا سکتے۔ وہی لوگ ہیں

جن کے دلوں کو اللہ چاہے پاک کرنا چاہا“

وَلَوْ أَنَّا شِئْنَا لَنَسْفَعْنَا بِالنَّبِيِّ وَالْمَلِئِكَةِ وَكَلِمَتِ الْمُؤْمِنِينَ وَحَشَوْنَا

عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قَبْلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ

اللَّهُ (العام - ۱۱۲)

”اگر ہم ان کی طرف مائل نہ کر دیتے اور مرد سے ان سے باتیں کرتے۔

اور ہر چیز کو ہم ان کے اگے رو در رو جمع کر دیتے تب بھی وہ ایمان لانے

والے نہ ہتھے الا یہ کہ اللہ ہی چاہے“

(۴) وہ آیات جن میں کہا گیا ہے کہ خدا کی مشیت ہی یہ نہ تھی کہ سب لوگ ایمان لے آئیں

اور اختلاف نہ کریں ورنہ خدا چاہتا تو سب ایمان لے آتے اور دین کے معاملہ میں کوئی

بھگڑا باقی نہ رہتا۔

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتُلُوا وَلَئِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ (بقرہ - ۲۵۳)

”اگر اللہ چاہتا تو وہ نہ لڑتے۔ مگر اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے“

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَوَمَّنْ مَنْ فِي الْأَرْضِ كَلِمَةً وَسِيْعَةً
 أَنْ أَنْتَ تَكُوْنُ الْتَّاسِ حَتَّىٰ يَكُوْنُوا صُوْمِيْنًا وَمَا كَانَ
 لِنَفْسٍ أَنْ تُوْهِمَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ (پونس - ۹۹)

”اگر تیرا رب چاہتا تو سب لوگ ایمان لے آتے جو زمین میں ہیں پھر کیا
 تو لوگوں کو مجبور کر لے گا کہ ایمان لے آئیں؟ حالانکہ کوئی متنفس مومن نہیں
 ہو سکتا اللہ کے اذن کے بغیر“

اس ضمن میں وہ آیات بھی ہیں جن میں کہا گیا ہے کہ بہت سے لوگ دوزخ
 ہی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں مثلاً :-

وَلَعَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيْرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ (۱۷۹ عراف)

”ہم نے بہت سے جنوں اور انسانوں کو جہنم ہی کے لیے پیدا کیا ہے“

(۷) وہ آیات جن میں بتایا گیا ہے کہ خدا نے کافروں اور منافقوں کو ایمان اور
 حسن عمل سے روک دیا ہے اور ایسے لوگ راہِ راست پر آہی نہیں سکتے مگر اس
 کے ساتھ یہ بھی ہے کہ وہ اوامر و نواہی کے لیے مکلف قرار دیئے گئے ہیں اور
 سزا و سزا کی کوشی کے عوض ان کو عذاب کی دھمکی دی گئی ہے :-

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ
 تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ه خَتَرَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوْبِهِمْ وَ عَلَىٰ
 سَمْعِهِمْ وَ عَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةً وَ لَهُمْ عَذَابٌ
 عَظِيْمٌ (بقرہ ۶-۷)

”حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان کے لیے کیساں ہے خواہ

تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ وہ پھر حال ایمان نہ لائیں گے۔ اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر کر دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں اور ان کے لیے بڑی سزا ہے۔“

فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا (بقرہ - ۱۰۰)

ان کے دلوں میں بیماری ہے پس اللہ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا۔
وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ
وَقْرًا (العام ۲۵)

اور ہم نے ان کے دلوں پر غلاف چڑھا دیا ہے (جو انہیں روکتے ہیں اس سے کہ وہ اسے سمجھیں اور ان کے کانوں میں میں نے گرانی پیدا کر دی ہے۔“
وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ لِنَجْمِهِمْ فَتَبَّطُّهُمْ (التوبہ - ۵۶)

مگر اللہ نے ان کے اٹھنے کو پسند نہ کیا اس لیے اس نے انہیں سُست کر دیا۔“
وَنُطْبِعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ (اعراف - ۱۰۰)

”اور ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں پھر وہ نہیں سنتے۔“

(۸) وہ آیات جن سے معلوم ہوتا ہے کہ کافروں کو جن بڑے اعمال کی وجہ سے دنیا اور آخرت میں مبتلا سے عذاب کیا جاتا ہے وہ خدا ہی کے حکم و ارادے کے تحت ان سے سرزد ہوتے ہیں۔

وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا

فِيهَا (بنی اسرائیل - ۱۶)

”اور جب ہم ارادہ کرتے ہیں کہ بستی کو ہلاک کریں تو بستی کے خوشحال لوگوں کو حکم

دیتے ہیں پھر وہ اس سستی میں فسق کرنے لگتے ہیں۔“

وَكذٰلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ اَكْبَادًا مَّجْرُمِيهَا لِيَمْكُرُوا
فِيهَا (الانعام - ۱۲۳)

”اور ہم نے اسی طرح ہر سستی میں اس کے بڑے بڑے مجرموں کو لگا رکھا ہے
کہ وہ اس میں چال بازی کریں“

زَيْتًا لَّهُمْ اَعْمَالَهُمْ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (النمل - ۲۷)

”ہم نے ان کے اعمال کو ان کے لیے خوشنما بنا دیا ہے پس وہ محسوس
پھر رہے ہیں۔“

وَلَا تَطَّعْ مَنْ اَغْلَقْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاكَ
(کہف - ۲۸)

”اور ایسے شخص کی بات نہ مان جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل
کر دیا ہے اور جس نے اپنی خواہش نفس کی پیروی کی۔“

(۹) وہ آیات جن میں بتایا گیا ہے کہ خدا ہی نے ان شیاطین اور ائمہ شرکوانسان
پر مسلط کیا ہے جو اس کو بہکاتے ہیں۔

الْمُرْتَدَاتِ اَدَّسَلْنَا الشَّيْطَانَ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ تَوَلَّوْاهُمْ
اِذَا كَانُوْا عٰمِيْنَ (مریم - ۸۳)

”دیکھتے نہیں ہو کہ ہم نے شیاطین کو ان کافروں کی طرف چھوڑ دیا ہے اور
وہ انہیں خوب بھڑکار رہے ہیں۔“

وَجَعَلْنَا هُمْ اٰيَةً يَّدْعُوْنَ اِلَى النَّارِ (قصص - ۴۱)

”اور ہم نے ان کو پیشوا بنایا ہے جو آگ کی طرف دعوت دیتے ہیں۔“

وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ قَمَابِينَ آيِدٍ يُّهَيِّمُ وَمَا

خَلْفَهُمْ دَحْمُ السَّجْدَةِ - (۲۵)

”اور ہم نے ان کے لیے مقرر کر دیے ہیں ایسے سامعنی جو ان کے سامنے

اور ان کے پیچھے کی چیزوں کو ان کے لیے خوشناتے ہیں۔“

مشکلمین کی ناکامی

مشکلمین اسلام کے ان دونوں گروہوں کی تقریریں دیکھنے سے صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ مسکرجبر و قدر کو حل کرنے میں دونوں کو ناکامی ہوئی ہے مگر اس ناکامی کی وجہ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے قرآن سے ہدایت حاصل کرنی چاہی تھی اور قرآن نے ان کی ہدایت نہیں کی۔ بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے قرآن سے استغنا کرنے کے بجائے فلسفیانہ طریق پر فکر کی اور دو مقابل پہلوؤں میں سے ایک پہلو اختیار کر لیا۔ پھر اپنے اعتقاد کی تائید میں دلائل ڈھونڈنے کے لئے قرآن مجید پر نگاہ ڈالی، جو آیات اپنے موافق مطلب نظر آئیں ان کو تاویل کے خواہ پر چسپڑھا دیا۔ دونوں فریقوں کی جانب سے جو آیات پیش کی گئی ہیں ان کو آپ نے اوپر دیکھ لیا۔ بعض آیات صریح قدر کا حکم لگاتی ہیں جن سے جبر کا پہلو نکالتا ممکن نہیں ہے مگر جبر یہ پھر بھی ان کی تاویل کرتے ہیں اور ایسے معنی پہناتے ہیں جن کو عقل سلیم کسی طرح قبول نہیں کرتی۔ یہی حال قدر یہ کا ہے۔ وہ جبر کا صریح حکم لگانے والی آیات کو قدر کے مطلب پر ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں اور

اس میں ان کو یہ بھی خیال نہیں رہتا کہ آیت کے الفاظ کیا کہہ رہے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہرگز وہ کی بحثوں سے صرف وہی شخص مطمئن ہو سکتا ہے جو پہلے سے اپنا عقیدہ قائم کر چکا ہو اور قرآن مجید سے صرف اس کی تائید چاہتا ہو۔ رہا وہ شخص جس نے خود پہلے سے کوئی رائے قائم نہ کی ہو اور جس کی خواہش یہ ہو کہ قرآن حکیم کے مطالعہ سے کسی نتیجہ تک پہنچے تو وہ جبراً اور تدریجاً بحثوں کو پڑھ کر ہرگز مطمئن نہیں ہو سکتا۔ بلکہ کچھ محبت نہیں کہ وہ خود قرآن مجید ہی کی طرف سے بد عقیدہ ہو جائے۔ اس لیے جس طرح دونوں فرقوں نے آیات قرآنی کو لے کر ایک دوسرے سے ٹکرایا ہے اور ان سے دو بالکل متضاد عقیدوں پر استدلال کیا ہے اس کو دیکھ کر ایک ناواقف آدمی اس پر گمانی سے محفوظ نہیں رہ سکتا کہ خود قرآن مجید ہی کے بیانات میں معاذ اللہ تناقض و تعارض ہے۔

تحقیق مسئلہ

پچھلے صفحات میں جو کچھ عرض کیا گیا ہے اس سے یہ بات اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ اب تک انسان نے اس مسئلہ کو سمجھنے کی جتنی کوششیں کی ہیں وہ سب ناکام ہوئی ہیں۔ ان تمام ناکامیوں کی وجہ صرف ایک ہے یعنی ان ذرائع کا فقدان جس سے انسان اس وسیع کائنات کے نظام حکومت، اور اس عظیم الشان سلطنت الہی کے دستور اساسی کو معلوم کر سکے۔ ہمارے سامنے ایک زبردست کارخانہ چل رہا ہے ہم خود اس کارخانے کے کل پرزوں میں سے ایک حقیر ریزہ ہیں اور اس کے دوسرے پرزوں کے ساتھ ہم بھی حرکت کر رہے ہیں۔ بس اتنا ہی ہم کو معلوم ہے۔ یہ وہ قوتیں جو اس کارخانے کو چلا رہی ہیں، اور وہ قوتیں جن کے ماتحت اس کے کام چل رہے ہیں تو ان تک رسائی محاسل کرنے کا کوئی ذریعہ ہمارے پاس نہیں ہے نہ ہمارے حواس وہاں تک پہنچ سکتے ہیں، اور نہ ہماری عقل اس کے اسرار کو پا سکتی ہے۔ احساس و ادراک سے ماورا حقیقتوں کو چھوڑ دیتے ہیں تو ابھی تک کائنات کے ان مظاہر کا بھی پوری طرح احاطہ نہیں کیا ہے جو سرحد

اوراک و خاکس سے خارج نہیں ہیں۔ جو کچھ اپنے حواس سے محسوس کر سکے ہیں اور جو کچھ قیاس و استقراء کے ذریعے کسی حد تک ہمارے علم میں آسکا ہے وہ مظاہر کائنات کے لامتناہی سمندر میں ایک قطرہ سے زیادہ نہیں ہے۔ گویا ہمارے علم اور وسائل علم کو ہمارے جہل اور اسباب جہل کے ساتھ وہی نسبت ہے جو مٹی کی کوتاہی کے ساتھ ہے۔ ایسی حالت میں کسی طرح ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم اس کارخانے کے باطنی نظام اور اس میں اپنی صحیح پوزیشن کو سمجھ سکیں۔ ہمارا خود اپنے ذرائع علم سے اس کو سمجھنا تو درست اگر خداوند تعالیٰ کی جانب سے ہمارے سامنے اس کو بیان کیا بھی جاتا تب بھی ہم اپنی محدود عقل سے اس کے معانی کو نہ سمجھ سکتے۔

اب ہمیں اصل سوال کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ سوال یہ تھا کہ قرآن میں مسئلہ جبر و قدر کی طرف جو اشارات کیے گئے ہیں ان میں بظاہر تناقض نظر آتا ہے۔ کہیں بندے کو خود اپنے افعال کا قائل قرار دیا گیا ہے اور اسی پر نیک و بد کی تمیز قائم کر کے جزا و سزا کی وعدہ و وعید کی گئی ہے۔ کہیں بندے سے قدرت فعل کو سلب کر کے تمام افعال کی نسبت خدا کی طرف کر دی گئی ہے کہیں ایک ہی فعل خدا اور بندے کی طرف منسوب کیا گیا ہے، کہیں بندے کو ہدایت قبول کرنے اور ضلالت سے نکلنے کی دعوت اس طرح دی گئی ہے کہ گویا اس میں ترک و اختیار کی طاقت ہے۔ کہیں کہا گیا ہے کہ ہدایت و ضلالت خدا کی طرف سے ہے، خدا ہی گمراہ کرتا ہے اور خدا ہی سیدھے راستے پر ڈالتا ہے کہیں بندے کے لئے مشیت ثابت کی گئی ہے اور کہیں کہہ دیا گیا ہے کہ

بندے کی مشیت خدا کی ہے۔ کہیں شرور و معاصی کو بندے کی طرف منسوب کیا گیا ہے کہیں ان کا باعث شیطان کو قرار دیا گیا ہے اور کہیں بتایا گیا ہے کہ خیر اور شر سب خدا کی طرف سے ہیں۔ کہیں کہا گیا ہے کہ خدا کے اذن بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا اور کہیں نافرمان انسانوں کو الزام دیا گیا ہے کہ انہیں خدا نے جو کچھ حکم دیا تھا۔ انہوں نے اس کے خلاف کیا۔ اگر یہ باتیں باہم متنقض ہیں جیسا کہ لفظ بہ نظر آتا ہے، تو ایسی کتاب کو ہم کتاب الہی کیسے کہہ سکتے ہیں جس میں اتنی متنقض باتیں ہوں؟ اور اگر ان میں متنقض تسلیم نہیں کیا جاتا تو بتایا جائے کہ ان کے درمیان توفیق و تطبیق کی کیا سبیل ہے؟

امور ماوراء طبعیت کے بیان سے قرآن کا اصل مقصد

اس سوال پر غور کرنے سے پہلے یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ قرآن کریم میں صرف مستحیر و قدر، بلکہ جملہ امور ماوراء طبعیت کی طرف جو اشارات کیے گئے ہیں ان کا اصل مقصد ان امور کی حقیقت بتانا اور اسرار الہی سے پردہ اٹھانا نہیں ہے۔ اس لیے کہ اول تو بسیط حقیقتیں جو اس وسیع کائنات کے ورق و ورق پر لکھی ہوئی ہیں اپنی تفصیلات کے ساتھ نہ وہ کسی کتاب میں سما سکتی ہیں، جسے انسان پڑھ سکتا ہو اور نہ کوئی انسانی بولی ان کے بیان کی متحمل ہو سکتی ہے۔ ان کے لیے ازلی وابدی زندگی درکار ہے ان کے لیے لامتناہی دفتر چاہئیں، ان کو پڑھنے کے لیے ازلی وابدی زندگی درکار ہے، ان کو بیان کرنے کے لیے غیر ملفوظ عقلی کلام اور ان کو سننے کے لیے بے آواز عقلی سماع کی حاجت ہے۔

قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِثْلَ ادِّ الْكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفَعَنَا الْبَحْرُ قَبْلَ
 أَنْ تَنْفَعَنَا كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مِثْرًا (کہف، ۱۰۹)

”اے پیغمبر! سے کہو اگر سمندر میرے پروردگار کے کلمات کو لکھنے سے

دو شنائی بن جاتا تو وہ ان کے ختم ہونے سے پہلے ہی خراج ہو جاتا خواہ ہم

ایک اور سمندر اس کی مدد کے لیے لے آتے۔“

دوسرے اگر ان کو بیان کیا بھی جاتا، تو جیسا کہ اوپر کہا جا چکا ہے، انسان اپنے

ان محدود ذوقائے ذہنی سے جو اسے عطا کیے گئے ہیں، ان کو سمجھ نہ سکتا۔ انسان

کی عقل کا حال یہ ہے کہ اگر اسطو اور فیثا غورث کے زمانہ میں کوئی شخص بیسویں صدی

عیسوی کے ٹیلیفون، سینما، ریڈیو اور ہوائی جہاز کی تفصیلات بیان کرتا تو سب سے

پہلے وہی لوگ اس پر جنون کا حکم لگاتے ہیں جو آج تک سرآمد عقلاً سمجھے جاتے

ہیں اور اگر آج بیسویں صدی میں ان چیزوں کی کوئی تشریح کی جائے جو اب سے

ہزار برس بعد دنیا میں ظاہر ہونے والی ہیں تو ہمارے بڑے سے بڑے فلسفی اور

حکیم بھی اس کو نہ سمجھ سکیں گے۔ یہ ان چیزوں کا حال ہے جن کو جاننے اور سمجھنے

کی استعداد انسان میں بالقوت موجود ہے اور فرق صرف قوت و فعل کا ہے۔ مگر

جن امور کو جاننے اور سمجھنے کی استعداد ہی سرے سے اس میں نہیں ہے، جو

اس کے تصور میں کسی طرح سما ہی نہیں سکتے، ان کو بیان کرنے سے آخر کیا فائدہ

مترتب ہو سکتا تھا؟ اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ:-

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ

مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ

جو کچھ لوگوں کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے سب کچھ وہ جانتا ہے مگر لوگ اس کی معلومات میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ بجز ان باتوں کے جن کا علم وہ خود ان کو بخشنا چاہے۔ اس کا اقتدار آسمانوں اور زمین سب پر پھیلایا ہوا ہے۔

پس اس قسم کے امور کی طرف قرآن میں جو اشارات کیے گئے ہیں وہ رازہ حقیقت بتانے کے لیے نہیں بلکہ ان مقاصد کو مدد پہنچانے کے لیے ہیں جن کا تعلق انسان کے اخلاقی اور عملی مفاد سے ہے، اگرچہ بعض مقامات پر ان کے ذریعہ سے حقیقت شناسی نظر اور اعلیٰ روحانی بصیرت رکھنے والوں کو اسرار الہی کا بھی کچھ تھوڑا سا علم بخش دیا جاتا ہے، اور کہیں بیان کا سیاق اور موقع و محل کا اقتضاء ایسے اشارات کی طرف بھی دائمی ہو گیا ہے۔ جن کو غور و تأمل اور شکر صحیح سے ہم تھوڑا بہت سمجھ سکتے ہیں۔

مسئلہ قضا و قدر کے بیان کا منشا

اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ قضا و قدر کے مسئلہ پر جو اشارات کلام اللہ میں آئے ہیں ان کا اصل مقصد یہ ہے ہی نہیں کہ ہم سے وہ چیز بیان کی جائے جس کے سمجھنے کی قابلیت و استعداد ہم میں سرے سے موجود ہی نہیں ہے۔ اصل میں جو کچھ مقصود ہے وہ صرف اس قدر ہے کہ انسان میں قناعت ایسی ہی، توکل علی اللہ، صبر و استقامت اور دنیوی طاقتوں سے بے خونی پیدا کی جائے۔ اس میں ایسی حسداتی قوت بھری جائے جس کی موجودگی میں ہلوسی، پریشانی

حد، رشک اور لالچ اس کے پاس بھٹکنے نہ پائیں، اور وہ اس قوت کے ذریعہ سے حق و صداقت اور نیکی کے طریق پر قائم رہے، اس کی طرف دوسروں کو دعوت دے، اس کی خاطر سخت سے سخت مشکلات کا مقابلہ کرے، اس کی راہ میں جتنی آزمائشیں پیش آئیں ان میں ثابت قدم رہے، نہ خدا کے سوا کسی سے مضرت پہنچنے کا اندیشہ کرے اور نہ کسی سے ذرہ برابر فائدہ کی امید رکھے، نہ بے سرو سامانی میں ہمت ہارے، نہ سرو سامان پر بے جا اعتماد کرے، نہ زندگی کی ناکامیوں پر شکستہ خاطر ہو اور نہ کامیابیوں سے غمور ہو کر سرکشی پر اتر آئے۔ مثال کے طور پر آیات ذیل ملاحظہ ہوں، جن سے اصل مقصود پر روشنی پڑتی ہے:-

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ
 كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ
 ظَلَمُوا إِذْ يُرُونَ الْعَذَابَ أَنَّ الْمَوْسِمَ لِلَّهِ جَمِيعًا رَبِّقَوْمٍ (۱۶۵)

”لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا عرصہ بناتے ہیں اور ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی خدا سے ہونی چاہئے حالانکہ جو لوگ ایمان لانے والے ہیں۔ وہ سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت رکھتے ہیں۔ کاش ظالموں کو وہ بات سمجھ جاتی جسے یہ عذاب سامنے دیکھ کر محسوس کریں گے کہ تمام قوت کا مالک صرف اللہ ہے۔“

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَبَدَّ إِلَى اللَّهِ وَمَا أَلَّهَ مِنْهُ وَالْغَنِيُّ
 الْحَمِيدُ (فاطر - ۱۵)

لوگو! تم سب اللہ کے محتاج ہو اور وہ اسلئے نیاز اور ستودہ صفات

تو اللہ ہی ہے۔“

وَ اذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَ تَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيلاً ؕ رَبُّ
الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ لَا اِلَهَ اِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْ مَا وَكَّلَكَ بِهٖ مِنَ
”اپنے پروردگار کا نام لے اور سب سے ٹوٹ کر اسی کا ہو جا۔ وہ

مشرق اور مغرب سب کا مالک و مربی ہے، اس کے سوا کوئی مستحق

عبادت نہیں، پس تو اسی کو اپنا کارساز بنا لے۔“

اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ
وَ مَا لَكُم مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّ لَا نَصِيْرٍ (لقمہ - ۱۰۷)

”کیا تو نہیں جانتا کہ آسمانوں اور زمین کی حکومت کا مالک خدا ہی ہے

اور اس کے سوا تم لوگوں کا کوئی حامی و مددگار نہیں ہے۔“

اِنَّ يَنْصُرَكَ اللهُ فَلَآ غَالِبَ لَكَمْ وَّ اِنْ يَخْذُ لَكُمْ
فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَا وَ عَلٰى اللّٰهِ

فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ۝ (آل عمران - ۱۶۰)

اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب آنے والا نہیں ہے اور

اگر وہ تم کو چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہو؟

جو ایمان لانے والے ہیں ان کو تو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔

قُلِ اللّٰهُمَّ مَا لَكَ الْمُلْكُ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَ

وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَ تَعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَ

تُذَلُّ مَنْ تَشَاءُ مَبْدِيكَ الْخَيْرُ طَرَفُكَ عَلٰى كُلِّ

شَیْئِي وَ قَدِيرٌ ۝ (آل عمران - ۲۶)

”کہو کہ خدایا، ملک کے مالک! تو جس کو چاہتا ہے حکومت دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے حکومت چھینتا ہے، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے تو یقیناً ہر چیز پر قادر ہے۔“

قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنُ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنُ يَشَاءُ ۝ (آل عمران - ۷۳-۷۴)

”کہو کہ فضیلت اللہ کے ہاتھ میں ہے جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے اور وہ بہت کشادہ دست و صاحب علم ہے، اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہے مخصوص کرے۔“

لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنُ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (الشوریٰ - ۱۲)

”آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اسی کے ہاتھ میں ہیں، جسے چاہتا ہے کشادگی کے ساتھ رزق عطا کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ایک اندازہ سے نپاٹتا دیتا ہے۔ وہ ہر چیز کے حال سے خوب واقف ہے۔“

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ (المغل - ۷۱)

”اور اللہ ہی ہے جس نے تم کو رزق میں ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے۔“

وَإِنْ يَسْأَلْكَ اللَّهُ بَعْضُكَ فَلَكَ أَشْفَاءُ ۝ وَإِنْ يَرُدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَ لِفَضْلِهِ ۝ (يَسْبِغُ بِهِ مَنُ

يَسَاءُ مِنْ جِبَادٍ وَهُوَ الْعَفْوَ الرَّحِيمُ (پونس - ۱۰۷)
 اگر اللہ تعالیٰ کو نقصان پہنچائے تو اس کے سوا کوئی اس نقصان کو دور کرنے
 والا نہیں، اور اگر وہ تجھے فائدہ پہنچائے تو کوئی اس کے فعل کو پھیر دینے
 والا نہیں، اپنے بندوں میں سے وہ جس کو چاہتا ہے فائدہ پہنچاتا ہے وہی
 بخشنے والا مہربان ہے

وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ط (بقرہ - ۱۰۲)
 وہ اپنے جادو سے کسی کو خدا کے اذن کے بغیر نقصان نہیں پہنچا سکتے
 قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى
 اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (توبہ - ۵۱)

کہو کہ ہم پر ہرگز کوئی مصیبت نہیں آسکتی بجز اس کے جو اللہ نے ہمارے
 نصیب میں لکھ دی ہے۔ وہی ہمارا مولیٰ ہے اور ایمان والوں کو اللہ
 ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُوحَّلاً
 (آل عمران - ۱۴۵)

کوئی شخص اللہ کے اذن کے بغیر نہیں مر سکتا۔ موت کا وقت مقرر ہے
 اور پہلے سے لکھا ہوا ہے۔

يَقُولُونَ لَوْ كَان لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ مَا قُتِلْنَا
 هَهُنَا قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بَيْوتِكُمْ لَئِبْرًا الَّذِينَ كُتِبَ
 عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمْ (آل عمران - ۱۵۴)

”وہ کہتے ہیں کہ اگر تہ سیر میں ہمارا بھی دخل ہوتا تو ہم یہاں نہ مارے جاتے ان سے کہو اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے تب بھی جن لوگوں کے نصیب میں مارا جانا لکھا دیا گیا تھا وہ خود اپنی قسمت لگائے گا ہوں کی طرف نکل آتے“

پس تقدیر پر عقیدہ رکھنے کی جو تعلیم قرآن میں دی گئی ہے اس کا اصل مقصود یہ ہے کہ انسان دنیا کی کسی طاقت کو نفع و نقصان کا مالک نہ سمجھے بلکہ صرف خدا ہی کو فاعل و مؤثر اور نافع و مضر سمجھے اور اپنے سب معاملات میں اسی پر بھروسہ کرے، مخلوقات کے سامنے ذلت نہ اختیار کرے اور اگر راحت میسر ہو تو اس پر چھوٹے نہیں، غرور و نخوت کو اپنے نفس میں جگہ نہ دے اور خدا کی زمین پر سرکشی و تکبر نہ اختیار کرے۔ یہی بات ہے جو سورہ حدیدہ کو ع ۳۳ میں بیان کی گئی ہے۔

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ
لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ۝ (الحديد - ۲۳)

جو مصیبت بھی زمین میں آتی ہے، یا خود تم پر نازل ہوتی ہے وہ پیش آنے سے پہلے ہی ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہے اور یہ اللہ کے لیے سہل سی بات ہے۔ تم کو بات اس لیے بتائی گئی کہ جو کچھ نقصان تم کو پہنچے اس پر شکستہ نہ ہو اور جو کچھ خیر تم کو ملے اس پر اترنا نہ جاؤ۔ اللہ کسی کو ٹٹنے والے خود پسند کو دوست نہیں رکھتا۔“

عقیدہ تفسیر کا فائدہ عملی زندگی میں!

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی زندگی کے تمام معاملات میں ہی روح اچھونکنے کی کوشش فرمایا کرتے تھے کیونکہ اس سے اخلاق پر خاص اثر پڑتا ہے۔ اگر لوگوں کے دلوں میں یہ چیز بیٹھ جائے تو بڑے بڑے تمدنی و سیاسی مسائل آپ سے آپ حل ہو جاتے ہیں، بلکہ پیدا ہی نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پر دو حدیثیں ملاحظہ ہوں۔ حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

لَا يَجِلُّ لِأُمْرَأَةٍ تَسْأَلُ طَلَاقَ اٰخِيَّتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَخْفَتَهَا
فَاِنَّمَا لَهَا مَا قَدَّرَ لَهَا

”کسی عورت کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ وہ اپنی دوسری بہن (یعنی سوکن) کو طلاق دینے کا مطالبہ اس خیال سے کرے کہ اس کے تمتعات اور محفوظ میں کوئی دوسرا شریک نہ رہے اور رزق کا پیالا تنہا اس کے لیے خالی ہو

۱۔ بخاری کتاب النکاح باب الشروط التي لا تحمل في النكاح حملاي کے قریب قریب یہی اور ابو نعیم اصبہانی نے دوسرے طریقوں سے نقل کیا ہے۔ علامہ ابن عبد البر لکھتے ہیں کہ اہل علم کے نزدیک یہ حدیث ان تمام احادیث میں سب سے بہتر ہے جو تفسیر کے مسئلہ میں منقول ہیں اس کا منشا یہ ہے کہ اگر شوہر عورت کی بات مان بھی لے اور اس بیوی کو طلاق بھی دے دے جس کے متعلق وہ عورت یہ گمان کرتی ہے کہ وہ اس کے رزق میں شریک ہو جائے گی تب بھی اس تفسیر سے اس کو کچھ حاصل نہ ہوگا۔ اس کو صرف اتنا ہی صحیح لے گا جتنا خدا نے اس کے لئے لکھ دیا ہے۔ خواہ شوہر اس کی شرط قبول کرے یا نہ کرے۔

جائے۔ اس لیے کہ ہر صورت اس کو وہی ملے گا جو اس کے لیے مقدر کر
دیا گیا ہے۔

ایک دوسری حدیث میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ
ایک فزہ میں بہت سی لونڈیاں تھیں ہمارے ہاتھ آئیں اور ہم نے ان سے تمتع کیا، مگر
اس خیال سے کہ اولاد نہ ہو عزل کرنے لگے۔ پھر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
سے اس کا حکم پوچھا۔ آپ نے سنتے ہی فرمایا:

أَوَأَنْتُمْ دَلْتُمْ فَعْلَانًا؟

کیا واقعی تم ایسا کرتے ہو؟

یہی سوال آپ نے تین مرتبہ دہرایا، پھر فرمایا۔

عَامِنُ نَسَمَةٍ كَائِنَةً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَّا هِيَ كَائِنَةٌ

”قیامت کے دن تک جو بچے پیدا ہونے میں وہ تو ہو کر ہی رہیں گے“

ان دونوں حدیثوں میں جن اصولوں کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے اگر ان
کو دست کے ساتھ ہم اپنی زندگی کے معاملات میں استعمال کریں تو وہ معاشی کش مکش
اور مزاحمت جس نے دنیا سے سکون و اطمینان چھین لیا ہے کس قدر جلد ختم ہو جائے
ذکوئی کسی کو اپنے رزق کا پھیننے والا سمجھے اور نہ اپنے رزق کی حفاظت کے لیے کسی
کی مزاحمت کرے، نہ سرمایہ دار اور مزدور کا سوال پیدا ہو اور نہ کسان اور زمیندار
کا، نہ کردگار اور میل زاہر و فہم پیدا ہوں نہ لین و اسٹائن، نہ معاشی اور تمدنی
مشکلات کو حل کرنے کے لیے اسقاطِ حمل اور منعِ حمل کی طرف رجوع کیا جائے اور

لے العزل التزويج ايلوج لينزل خارج الفرج

سے بخاری کتاب النکاح باب العزل

نہ اللہ کے انتظام میں اسلحہ کی کوشش کی جائے۔

یہ اور ایسے ہی بے شمار اخلاقی اور عملی فوائد ہیں جو قضا و قدر کی اسلامی تعلیم سے حاصل ہوتے ہیں اور انہی فوائد کا حصول اصل مقصود بھی تھا۔ مگر ہماری بدقسمتی کہ ہم نے اس کے عملی اور اخلاقی پہلو کو نظر انداز کر کے اپنی ساری توجہات فلسفیانہ پہلو کی طرف پھیر دیں اور اپنے مذاق طبیعت کے مطابق کلام اللہ اور کلام رسول سے ان مسائل فلسفہ کو عمل کرنے لگے جو کلام اللہ سے ہم نے اخذ کئے گئے تھے حالانکہ قرآن مجید ہم کو مابعد الطبیعیات کی تعلیم دینے کے لیے اتارا گیا تھا، نہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد یہ تھا کہ آپ فلسفہ کے پروفیسر کا کام انجام دیں اور نہ خدا اور رسول نے کبھی اس کو پسند کیا کہ ہم اپنی زندگی کے عملی معاملات کو چھوڑ کر ان مابعد الطبیعی مسائل میں الجھ جائیں جن سے دین و دنیا کا کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔

تناقض کی تحقیق

یہ مقدمہ ذہن نشین کر لینے کے بعد اب اس سوال کی طرف آئیے کہ قرآن مجید خاص تعذیر کے مسئلہ پر بحث کئے بغیر جو مختلف اشارات ضمنا دوسرے مباحث کے سلسلہ میں اس کی جانب کرتا ہے آیا ان میں حقیقتاً کوئی تناقض ہے بھی یا نہیں؟

اگر کسی شے کو مختلف علموں کی جانب منسوب کیا جائے تو اس پر تناقض کا حکم صرف اس صورت میں لگایا جاسکتا ہے جب کہ اس کی صرف ایک ہی

علت ہو لیکن اگر اس کی متعدد علتیں ہوں تو ایسی صورت میں اس کو کبھی ایک علت کی جانب اور کبھی دوسری علت کی جانب نسبت دینے میں کوئی تناقض نہ ہوگا۔ مثلاً اگر ہم کہیں یہ کہیں کہ کاغذ کو پانی نے تر کیا اور کبھی یہ کہ اسے آگ نے تر کیا اور کبھی یہ کہ اسے مٹی نے تر کیا تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ تم نے تناقض باتیں کہی ہیں، کیونکہ کاغذ کی تری ایک ہی علت کی طرف منسوب ہو سکتی ہے لیکن اگر ہم کہیں یہ کہیں کہ ملک کو بادشاہ نے فتح کیا اور کبھی یہ کہ ملک کو سپہ سالار نے فتح کیا، اور کبھی یہ کہ اسے فوج نے فتح کیا اور کبھی یہ کہ اسے سلطنت نے فتح کیا اور کبھی اس فتح کو فرداً فرداً توجیح کے ہر سپاہی کی طرف منسوب کریں، تو ان مختلف اقوال پر تناقض کا حکم نہیں لگایا جاسکتا اس لیے کہ فتح کا یہ واقعہ مجموعی طور پر ان سب کی طرف بھی منسوب ہو سکتا ہے اور ایک ایک وجہ سے ان علتوں میں سے ہر علت کی طرف بھی۔

پھر اگر شے میں متعدد علتوں کی تاثیرات اس طرح خلط ملط ہوں کہ مخاطب کی عقل کسی طور سے اس کے اندر ہر علت کی تاثیر کو جدا جدا کر کے ہر ایک کا حصہ لگ لگ متعین نہ کر سکتی ہو، اور نہ ایسے کسی تجزیہ و تحلیل اور اس طرح کے کسی حساب کو سمجھ سکتی ہو، تو اس صورت میں منطک کے لیے صحیح انداز بیان یہی ہو سکتا ہے کہ وہ اجمال کے طور پر اس کو ایک ایک علت کی طرف منسوب کرے اور مخاطب اگر کسی خلط فہمی کی بنا پر اس شے کو صرف ایک ہی علت کی جانب نسبت دے رہا ہو تو اس کی تردید کر دے۔ مثال کے طور پر اسی فتح کے واقعہ کو لیجئے۔ اس میں بادشاہ، سپہ سالار، فوج، سلطنت اور فرداً فرداً ہر سپاہی کی قوتیں شریک

ہیں، مگر وہ اس طرح باہم ملی جلی ہیں کہ ہم کسی تجزیہ و تحلیل اور کسی حساب سے یہ معلوم نہیں کر سکتے کہ اس واقعہ کے اندر ہر ایک کا حصہ کس قدر ہے۔ اس لیے زیادہ صحیح یہ ہوگا کہ اس واقعہ کو ان میں سے ہر ایک کی طرف برسبیل اجمال نسبت دی جائے اور اگر کوئی شخص ان میں سے محض کسی ایک کی طرف اس کو حصہ و تقسیم کے طور پر منسوب کر رہا ہو تو کہہ دیا جائے کہ اس کا قول غلط ہے۔

یہی حال انسان کے افعال کا ہے۔ ہر فعل جو انسان سے سرزد ہوتا ہے اس میں متعدد اسباب شامل ہوتے ہیں، اور اس کے ظہور و صدور میں ہر سبب کا کچھ نہ کچھ حصہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر میں اس وقت کچھ لکھ رہا ہوں۔ میرے اس فعل کا بہت کا تجزیہ کیجئے تو اس میں اسباب کا ایک پورا سلسلہ آپ کو نظر آئے گا۔ مثلاً لکھنے کے لیے میرا اختیار و ارادہ میرے اندر جو بے شمار ذہنی اور جسمانی قوتیں موجود ہیں ان سب کا اس ارادہ کے تحت کام کرنا اور خارجی قوتوں کا جو بے حد و حساب ہیں اور جن سے بہت سی قوتیں میرے علم میں بھی نہیں ہیں، میری مساعدا کرتا۔

پھر ان اسباب کی الگ الگ تحلیل کیجئے۔ یہ بے شمار خارجی قوتیں جو اس وقت اس فعل میں میری مساعدا کر رہی ہیں ان میں سے کسی کو بھی نہ میں نے بنایا ہے نہ فراہم کیا ہے، نہ میں ان پر اتنی قدرت رکھتا ہوں کہ انہیں اپنی مساعدا پر مجبور کر سکوں۔ وہ خدا ہی ہے جس نے ان کو اس طور پر بنایا اور اس طرح فراہم کر دیا ہے کہ جب میں لکھنے کا ارادہ کرتا ہوں تو یہ ساری قوتیں میری مساعدا کرنے لگتی ہیں اور اگر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ میری مساعدا نہ کریں تو میں لکھ نہیں سکتا۔

اسی طرح جب میں خود اپنے اوپر نگاہ ڈالتا ہوں تو مجھے معلوم ہوتا ہے کہ میرا موجود اور زندہ ہونا، میرا حسن تقویم پر ہونا، میرے جسم کے ان اعضاء کا جو کتابت کے فعل میں حصہ لیتے ہیں صحیح و سلامت ہونا، میرے اندر ان طبیعی قوتوں کا موجود ہونا جن سے میں اس فعل میں کام لیتا ہوں، اور میرے دماغ میں حافظہ، تفکر، علم اور دوسری بہت سی چیزوں کا پایا جانا، ان میں سے کوئی شے بھی نہ میری کارگری کا نتیجہ ہے، نہ میرے اختیار میں ہے۔ ان سب کو بھی اسی خدا نے اس طور پر بنایا ہے کہ جب میں لکھنے کا ارادہ کرتا ہوں تو یہ سب چیزیں میرا ساتھ دیتی ہیں اور اگر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان میں سے کوئی شے میرا ساتھ نہ دے تو میں کتابت میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔

راہ میرا اختیار و ارادہ تو اس کی حقیقت بھی میں نہیں جانتا۔ میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ پہلے کچھ خارجی اسباب اور کچھ باطنی اسباب سے میرے اندر لکھنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے۔ پھر میں غور کرتا ہوں کہ لکھوں یا نہ لکھوں۔ پھر دونوں پہلوؤں کے درمیان موازنہ کرنے کے بعد میں لکھنے کے پہلو کو اختیار کرتا ہوں اور جب میرا میلان فعل کی جانب قوی ہوتا ہے تو میں فعل کا ارادہ کر کے اپنے اعضاء کو اس کے لیے حرکت دیتا ہوں۔ اس خواہش سے لیکر اقدام فعل تک جتنی چیزیں ہیں ان میں سے کسی چیز کا بھی میں خالق نہیں ہوں، بلکہ مجھے اب تک یہ بھی پوری طرح معلوم نہیں ہو سکا ہے کہ خواہش اور اقدام فعل کے درمیان کتنی باطنی قوتیں کام کرتی ہیں اور اس کام میں ان کا کتنا حصہ ہے۔ مگر یہ بات وجدانی طور پر میں اپنے اندر پاتا ہوں کہ خواہش اور اقدام فعل کے درمیان کوئی مقام ایسا ضرور ہے جہاں

میں فعل اور ترک فعل میں سے کسی ایک چیز کو آزادانہ اختیار کرتا ہوں اور جب میں آزادی کے ساتھ کسی ایک پہلو کو اختیار کر لیتا ہوں تو مجھے یہ قدرت اپنے اندر محسوس ہوتی ہے کہ جس پہلو کو میں نے اختیار کیا ہے اس کے لحاظ سے اپنے وسائل داخلی اور اسباب خارجی کو استعمال کروں۔ میں اپنے اس اختیار اور آزادی ارادہ کو کسی دلیل سے ثابت نہیں کر سکتا۔ مگر کوئی دلیل میرے اور کسی انسان کے ذہن سے اس وجدانی احساس کو دور نہیں کر سکتی جسے کہ جو شخص انتہا درجہ کا جبریہ ہے اس کا وجدان بھی اس احساس سے خالی نہیں ہے، خواہ وہ اپنے فلسفیانہ مسلک کی خاطر کتنی ہی شدت کے ساتھ اس کا انکار کرتا ہو۔

اس تقریب سے معلوم ہوا کہ فعل کتابت کے صدور میں جتنے اسباب و علل کام کرتے ہیں ان کو تین جدا جدا سلسلوں پر تقسیم کیا جاسکتا ہے۔

۱۔ وہ خارجی اور داخلی اسباب جن کا فراہم ہونا کتابت کا ارادہ کرنے سے پہلے ضروری ہے۔

۲۔ میرا کتابت کو اختیار کر کے اس کا ارادہ کرنا۔

۳۔ وہ خارجی اور داخلی اسباب جن کی مساعدت کے بغیر لکھنے کے فعل کا صدور ہونا ممکن نہیں ہے۔

ان تینوں سلسلوں میں سے پہلے اور تیسرے سلسلہ میں جتنے اسباب ہیں ان کے متعلق تو اوپر کہا جا چکا ہے کہ ان کو خدا نے فراہم کیا اور سازگار بنایا ہے اور ان میں سے کسی پر بھی میری حکومت نہیں ہے۔ اس لیے ان کے اعتبار سے میرا فعل کتابت خدا ہی کی طرف منسوب ہوگا جس کی "توفیق" اس کام میں میرے شامل

حال ہوئی ہے۔ رہی بیچ کی کڑی تو وہ ایک لحاظ سے میری طرف منسوب ہوگی کیونکہ وہاں میں نے ایک طرح کا آزادانہ اختیار و ارادہ استعمال کیا ہے اور ایک پہلو سے وہ خدا کی طرف منسوب ہوگی جس نے اپنی مقرر کردہ حدود کے اندر مجھ میں یہ قوت پیدا کی کہ ارادہ کروں اور آزادی کے ساتھ اپنا اختیار استعمال کروں۔

یہ تو تھا مجرد فعل کا حال جو اپنی حقیقت میں بجز ایک حرکت کے اور کچھ نہیں ہے لیکن انسانی افعال بعض اضافی اور اعتباری حیثیتوں سے اپنے اندر دو پہلو رکھتے ہیں۔ ایک خیر کا پہلو اور دوسرا شر کا پہلو۔ مجرد فعل پر نہ خیر کا حکم لگایا جاسکتا ہے اور نہ شر کا۔ البتہ انسان کی نیت اس کو شر بھی بنا سکتی ہے اور خیر بھی (إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ) مثال کے طور پر میں راستے میں ایک اشرفی پڑی ہوئی دیکھتا ہوں اور اسے اٹھالیتا ہوں۔ میرا اس کو اٹھالینا محض ایک حرکت ہے، جو نیک و بد دونوں حیثیتوں سے خالی ہے۔ لیکن اگر اس اٹھالینے کے فعل میں میری نیت یہ ہے کہ میں دوسرے کے مال سے بلا کسی حق کے خود فائدہ اٹھاؤں تو یہ شر ہے اور اگر میری نیت یہ ہے کہ اس کھالک کو تلاش کر کے اسے واپس دے دوں تو یہ خیر ہے۔ صورت اول میں میری نیت کے ساتھ ایک اور قوت کی تحریک بھی شامل ہوگی جس کو شیطان کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے اور میرا یہ فعل تین علتوں کی طرف منسوب ہوگا۔ ایک خدا، دوسرا شیطان، تیسرا خود میں۔ صورت دوم میں اس فعل کی نسبت دو علتوں کی جانب ہوگی۔ ایک خدا دوسرا میں۔

اس سے معلوم ہوا کہ ہم ہر انسانی فعل کو دو یا تین علتوں کی طرف منسوب کر سکتے ہیں مگر یہ کسی طرح ہمساری سمجھ میں نہیں آسکتا کہ فعل میں ان علتوں

کی تاثیر کس کس مقدار میں ہے خصوصاً یہ حساب اس حیثیت سے اور بھی پیچیدہ ہو جاتا ہے کہ ان تاثیرات کا تناسب تمام انسانوں کے افعال میں کیسا نہیں ہے بلکہ ہر انسان کے فعل میں جدا گانہ ہے، اس لیے کہ ہر انسان کے اندر اس کے آزادانہ اختیار اور اس کی مجبوریوں کی مقداریں مختلف ہوتی ہیں۔ کوئی مبداء فیاض سے زیادہ زبردست قوت تیز، زیادہ صحیح قوت فیصلہ، ملکوتیت کی جانب زیادہ قوی میلان، اور شیطانی وساوس کا متبادل کرنے کی زیادہ طاقت لے کر آیا ہے، اور کوئی کم اور اسی کمی و زیادتی پر جس کا تناسب ہر شخص کے اندر مختلف ہے افعال میں انسان کی شخصی ذمہ داری کے کم یا زیادہ ہونے کا انحصار ہے۔ ایسی حالت میں یہ کسی طرح ممکن ہی نہیں ہے کہ افعال میں انسان، خدا اور شیطان کی تاثیرات کا کوئی ایسا تناسب بتایا جاسکے جو ہر افعال کے ساتھ تمام انسانی افعال میں پایا جاتا ہو۔ پس جیسا کہ اوپر اشارہ کیا جا چکا ہے، انسانی افعال کو ان کی علتوں کی طرف نسبت دینے کی صحیح صورت بجز اس کے اور کچھ نہیں ہے کہ اجمالی طور پر ان کو یا تو ایک وقت تمام علتوں کی طرف منسوب کیا جائے یا کبھی ایک علت کی جانب اور کبھی دوسری کی جانب، اور اگر کوئی شخص غلط فہمی سے ان کو صرف ایک علت کی طرف نسبت دے کر دوسری علتوں کی نفی کرتا ہو تو اس کی تردید کر دی جائے۔

عظیم ہی طریقہ ہے جو قرآن مجید میں اختیار کیا گیا ہے۔ اگر آپ ان اشارات کا تتبع کریں جو قرآن مجید میں مسئلہ جبر و قدر کی طرف کئے گئے ہیں، تو کو حسب ذیل عنوانات کے تحت مرتب کر سکتے ہیں۔

(۱) تمام امور کی نسبت خدا کی طرف :

وَإِنْ تَصِبُّهُمْ فَسَيِّئَةٌ يُقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ
 وَإِنْ تَصِبُّهُمْ فَسَيِّئَةٌ يُقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ
 قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَالِ هَذِهِ الْقَوْمِ لِيَكَادُونَ
 يَفْقَهُونَ حَدِيثًا (النسار ۷۸)

اگر انہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے ہے
 اور اگر برائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں یہ تیری طرف سے ہے۔ کہو سب
 کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ پھر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ کوئی بات نہیں
 سمجھتے۔

وَإِنْ يَسْأَلْكَ اللَّهُ بِيْضٍ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ
 وَإِنْ يَسْأَلْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (الانعام ۱۱۷)
 اور اگر اللہ تجھے کوئی نقصان پہنچائے تو اسے دور کرنے والا اس کے
 سوا کوئی نہیں اور اگر تجھے نفع پہنچائے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے۔
 فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ
 الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (ابراہیم ۴)

پس اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت
 دیتا ہے اور وہ سب پر غالب اور دانا ہے۔

وَمَا تَحِثُّ مِنْ أُنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا يُعَلِّمُهُ وَوَمَا يُعَمَّرُ
 مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يَنْقُصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا تِي كِتَابٍ (فاطر ۱۱)
 نہیں حاملہ ہوتی کوئی مادہ اور نہ بچہ جنم ہی سے مگر وہ اللہ کے علم میں

ہوتا ہے اور نہیں دراز ہوتی کسی کی عمر اور نہ کم ہوتی ہے مگر وہ ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہے :-

لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ
وَيَقْدِرُ لَهُ إِنَّهُ يَحْكُمُ شَيْئًا وَعَلِيمٌ بِمَا (الشوریٰ - ۱۲۰)

”اسماؤں اور زمین کی کنجیاں اس کے قبضے میں ہیں، جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے نپاٹا کر دیتا ہے اور وہ ہر چیز سے واقف ہے“

وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَٰكِن يُنزِلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ (الشوریٰ)

اگر اللہ اپنے بندوں کے لیے رزق کشادہ کر دیتا وہ زمین میں سرکش ہو جاتے مگر وہ ایک انانے سے نازل کرتا ہے۔ جو وہ چاہتا ہے وہ اپنے بندوں کے حال سے واقف ہے اور سب کچھ دیکھتا ہے۔

(۲) فعل کی نسبت بندے کی طرف :-

أَلَا تَذَرُوا زُرَّاعًا وَنَارَ آخِرْتُمْ وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى - (والم - ۳۸-۳۹)

یہ کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا اور یہ کہ انسان کے لیے کچھ نہیں ہے مگر جس کی وہ سعی کرے۔

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا
مَا اكْتَسَبَتْ (بقرة - ۲۸۶)

”اللہ کسی نفس کو مکلف نہیں کرتا مگر اس کی قدرت کے لحاظ سے جو کچھ اس نے کمایا اس کا فائدہ اسی کے لیے ہے اور جو گناہ اس نے سمیٹا اس کا وبال بھی اسی پر ہے“

إِنَّ هَذَا بِمَا تَذَكَّرْتَهُ قَبْلَ أَنْ تَشَاءَ أَنْ تَخْتَارَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا (نزل)
 ”یہ تو ایک یاد دہانی ہے، پھر جس کا جی چاہے اپنے رب کا راستہ لے لے“
 (۳) فعل خیر کی نسبت بندے کی طرف :

وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ
 وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ (آل عمران - ۵۷)

”رہے وہ لوگ جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں تو اللہ انکے پورے اجر انہیں دے گا اور وہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا“

إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا
 الصَّلَاةَ وَمِن تَزَكِيٍّ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ طَوْرًا لَّ
 اللَّهِ النَّصِيْرُ (فاطر - ۱۰۲)

”تم بہر حال انہی لوگوں کو متنبہ کر سکتے ہو جو اپنے خدا سے بے دیکھے ڈرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں جو شخص پاکیزگی اختیار کرتا ہے اپنے ہی لیے کرتا ہے اور سب کو خدا کی طرف پلٹتا ہے“

وَالَّذِي جَاءَ بِالصَّدَقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ
 الْمُتَّقُونَ (الزمر - ۳۳)

”اور جو شخص سچائی لایا اور جس نے سچائی کو مانا ایسے ہی لوگ پرہیزگار ہیں“

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ
وَلَهُمْ تَعْزِيمٌ (احقاف - ۱۲)

”جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے پھر اس پر ثابت قدم رہے ،
ایسے لوگوں کے لیے کسی خوف اور رنج کا مقام نہیں۔“

(۴) فعل شرکی نسبت خدا کی طرف -

أَتْرِبِدُونَ أَنْ تَهْتَدُوا مِنْ أَمْرٍ اللَّهُ وَمَنْ يَضِلْ اللَّهُ
فَلَنْ يَجِدَ لَهُ سَبِيلًا (النار - ۸۸)

”کیا تم چاہتے ہو کہ جسے اللہ نے گمراہ کر دیا ہے اسے تم راستہ دکھاؤ

حالانکہ جسے اللہ نے گمراہ کر دیا، اس کے لیے تم ہرگز راستہ نہیں پاسکتے“

وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنْ أَلْسِنَ
سَيِّئَاتٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ قُلُوبَهُمْ

(دائدہ - ۳۱)

جسے اللہ نے فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کر لیا ہو اسے تم اللہ سے کچھ بھی نہیں

بچا سکتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ ہی نے پاک کرنا چاہا۔“

وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَ رَجُلٍ ضَلِيلًا حَرَجًا مِمَّا
يَصْحَقُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى

الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ (الانعام - ۱۲۴)

اور جسے اللہ گمراہ کرنے کا ارادہ کرے اس کے سینے کو ایسا تنگ کرتا

ہے گویا وہ آسمان میں چڑھا جا رہا ہے۔ اس طرح اللہ ناپاکی کو ان لوگوں پر

وَالنَّاسُ جَوَائِمَانِ نَهَيْتَهُنَّ ۝

وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ
رُفْرًا وَمَا وَآذَانُكَ فِي الْقُرْآنِ وَهَدًى وَلَوْ أَعْلَى
أَذْبَارِهِمْ نَفُورًا (بنی اسرائیل - ۱۷۶)

”اور ہم نے اُن کے دلوں پر غلاف چڑھا دیئے ہیں جن کی وجہ سے وہ
اس کلام کو نہیں سمجھتے اور ان کے کانوں میں گرانی پیدا کر دی ہے اور اُن
کا حال یہ ہے کہ جب تم قرآن میں اسیلے اللہ کا ذکر کرتے ہو تو وہ نفرت
سے منہ پھیر لیتے ہیں“

(۵) فعل شرکی نسبت شیطان کی طرف :

الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ (البقرہ - ۲۷۸)
شیطان تمہیں منغسی سے ڈراتا ہے اور تم کو شرمناک افعال کا حکم دیتا ہے
وَمَنْ يَنْ لَّهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَمَنْ هُمْ عَنِ السَّبِيلِ
فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ (العنمل - ۲۷۷)

اور شیطان نے ان کے بُرے اعمال کو ان کے لیے خوشنما بنا دیا، اور
راہِ راست سے روک دیا۔ اس وجہ سے وہ راستہ نہیں پاتے۔

(۶) فعل شرکی نسبت بندوں کی طرف :

وَمَا آصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ (النسارہ - ۷۹)

اور ہر رانی جو تمہیں پیش آتی ہے وہ تمہاری اپنی وجہ سے ہوتی ہے
إِنَّ الدِّينَ كَفَرُوا سِوَاكَ عَلَيْهِمْ ذُنُوبُهُمْ وَاللَّهُ مُدْرِكُ أَعْيُنِهِمْ

نُنذِرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۝ (بقرہ ۶)

”حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے حق کو ماننے سے انکار کر دیا ہے اب

ان کے لیے کیا ہے خواہ تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ وہ ماننے والے نہیں“

وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ

هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝ (بقرہ - ۲۹)

”اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری نشانیوں کو جھٹلایا وہ اہل دوزخ

ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے“

وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَنَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ

فَأَخَذَتْهُمُ طَٰغِيَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۝

(دھم السجدہ - ۱۷۷)

”بے ثمود تو ہم نے انہیں راستہ دکھایا مگر انہوں نے اندھے بن کر چلنے کو

سیدھی راہ اختیار کرنے پر ترجیح دی پس ایک زبردست کڑکے نے انہیں

آگیا جس میں زلت کی نوا تھی۔ اور یہ ان کی بڑی کمائی کا نتیجہ تھا“

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتَدُوا الْيَوْمَ إِنَّا كُنَّا نَعْتَدُ

تَعْمَلُونَ ۝ (التحریم - ۷۱)

”اے وہ لوگو! جنہوں نے کفر کیا تھا! آج معذرت نہ پیش کرو تم کو وہی بدلہ

تو دیا جائیگا جیسے تم عمل کرتے تھے“

كَلَّا بَلْ لَا تَكْفُرُونَ الْيَتِيمَ ۚ وَلَا تَحْضُونَ حَلَٰلَ طَعَامِ الْمَسْكِينِ ۚ وَ

تَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْغَنَىٰ ۚ إِنَّا كُنَّا نَعْتَدُ الْعَذَابَ ۚ إِنَّا كُنَّا نَعْتَدُ

”ہرگز نہیں! تم تمہیں کو عزت نہیں دیتے اور مسکین کو کھانا کھلانے پر ایک
دوسرے کو نہیں ابھارتے اور مردوں کی میراث حق ناسحق کھاتے ہو اور
مال کی محبت میں سخت جریں ہو“

وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (الزلزال - ۸)

اور جس نے ذرہ برابر برائی کی وہ اسے دیکھ لے گا“

(۷) خیر کی ابتداء انسان کی جانب سے اور تکمیل خدا کی جانب سے :

قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَىٰ آلِيهِ مَنْ أَرَادَ (الرعد)

”کہو اللہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے اور اپنی طرف آنے کا راستہ بتاتا

ہے صرف اس شخص کو جو اس کی طرف رجوع کرے“

(۸) شر کی ابتداء انسان کی جانب سے اور تکمیل خدا کی جانب سے :

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ

وَيَتَّبِعْ حَيْرَتِ الْبَشَرِ الْأُولَىٰ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَالنَّارُ (النسار ۱۵)

اور جو کوئی ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد رسول کی مخالفت کرے

اور اہل ایمان کی راہ کے بجائے دوسری راہ چلے تو اسے ہم اسی راستہ

پر موڑ دیتے ہیں جس پر وہ خود مڑ گیا۔

(۹) پھر جہاں انسان نے اپنے گناہ کی ذمہ داری خدا پر ڈالی کہ خود بری الذمہ

ہو جانا چاہا وہاں اس کی تردید کر دی گئی :

وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَا مَا لَكُمْ بِذَلِكَ

مِنْ حِيلَةٍ إِنَّ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ (الزخرف - ۲۰)

اور انہوں نے کہا کہ اگر رحمن چاہتا تو ہم ان فرشتوں کی پرستش نہ کرتے۔ لیکن ان کو اس معاملہ (مشیت الہی) کا کوئی علم نہیں ہے وہ محض اٹکل سے یہ باتیں کہتے ہیں۔

وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آيَاتِنَا وَاللَّهُ أَعْرَضَ
بِهَاقِلٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ
(الاعوان)

”اور جب کسی انہوں نے کوئی فحش کام کیا تو کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا ہی کرتے پایا ہے اور اللہ نے ہم کو اس کا حکم دیا ہے۔ اے پیغمبر! ان سے کہہ دو کہ اللہ بڑی باتوں کا حکم نہیں دیتا کیونکہ اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کہتے ہو جن کا تم کو علم نہیں ہے۔“

۱۰ اور جہاں انسان نے اپنی ہی تدبیر کو سب کچھ سمجھا اور تقدیر الہی کا انکار کیا اس کی بھی تردید کر دی گئی۔

تَقُولُونَ لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ لَنَأْمُرَ بِالنَّاسِ بِمَا نَعْمَلُ
لَوْ كُنْتُمْ فِي بَيْوتِكُمْ لَئِن سَأَلْتُمْ لَيَنْزِلَنَّ عَلَيْكُمُ الْقُرْآنُ فِي أُمَّمَاتِكُمْ
(آل عمران - ۶۵)

وہ کہتے ہیں اگر معاملات کے طے کرنے میں ہمارا بھی کچھ حصہ تھا تو ہمارے آدمی وہاں (میدان جنگ میں) نہ مارے جاتے۔ اے پیغمبر! ان سے کہو کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن کے لیے مارا جانا لگتا وہاں تمہارا وہ اپنے مرنے کی جگہ پر خود جا پہنچتے!

حقیقت کی پروہ کشائی

پہلی بحث سے یہ بات تو صاف ہو گئی کہ قرآن مجید میں مسئلہ بیہودہ قدر کے متعلق جو اشارات مختلف مواقع پر کیے گئے ہیں ان میں درحقیقت کوئی تناقض و تعارض نہیں ہے لیکن ایک سوال پھر بھی باقی رہ گیا، اور وہ یہ ہے کہ مخلوقات عالم میں انسان کی وہ کون سی امتیازی حیثیت ہے جس کے لحاظ سے ایک طرف تو وہ تمام موجودات کی طرح خدا کا محکوم ہے، قوانین خداوندی میں جکڑا ہوا ہے اور دوسری طرف اپنے افعال میں خود مختار بھی ہے، اپنے اعمال کا ذمہ دار بھی ہے، اپنی حرکات و سکنات کے لیے جواب دہ بھی ہے اور جزا و سزا کا مستحق بھی ہے؟ نیز جب انسان کا حال یہ ہے اور اس کی زندگی میں جبر و اختیار اس طرح ملے جلتے ہیں، تو عدل کیونکر ممکن ہے؟ اس لیے کہ صحیح انصاف کے ساتھ جزا و سزا کا فیصلہ کرنا بغیر اس تحقیق کے ممکن نہیں ہے کہ انسان کے افعال کی ذمہ داری خود اس پر کس حد تک ہے، اور ذمہ داری کی تشخصیں بغیر یہ معلوم کئے نہیں ہو سکتی کہ اس کے افعال میں اس کے آزادانہ اختیار کا کتنا حصہ ہے۔ اس

مسئلہ کی تحقیق کے لیے جب ہم قرآن مجید پر نظر ڈالتے ہیں تو اس سے ہم کو ایک ایسا کشفی بخش جواب ملتا ہے جو دنیا کی کسی دوسری کتاب اور دنیا کے کسی انسانی علم و فن سے نہیں ملتا۔

مخلوقات میں انسان کی امتیازی حیثیت

قرآن ہمیں خبر دیتا ہے کہ انسان کی پیدائش سے پہلے دنیا میں مخلوقات کی جتنی انواع موجود تھیں وہ سب اپنی فطرت کے لحاظ سے اطاعت کبیش واقع ہوئی تھیں۔ اختیار اور ارادہ کی قوت سرے سے ان کو دی ہی نہیں گئی تھی۔ ان کا کام صرف یہ تھا کہ جس کے سپرد جو خدمت کر دی گئی اس کو وہ ایمان و نیکوئی اور ایک نظام کے مطابق ذرہ برابر سرکشی کیے بغیر بجالاتا رہے۔ ان میں سب سے افضل مخلوق فرشتے تھے جن کے متعلق حقیقتاً الے کا ارشاد ہے :

لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿۶۰﴾

”جو کچھ اللہ ان کو حکم دیتا ہے اس کی وہ نافرمانی نہیں کرتے ہیں اور جو ان کو حکم دیا جاتا ہے اس کی تعمیل کرتے ہیں۔“

اسی طرح اجرام فلکی کی عظیم الشان ہستیاں تھیں جن کا حال یہ تھا :

اسے اس کلیہ سے صرف جن مسئلہ میں جن کا مسئلہ یہاں زیر بحث نہیں ہے قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ جنفل کی زندگی میں بھی جبر و اختیار کی آمیزش ہے اور ان کے اعمال کا ایک حصہ ایسا ہے جن میں وہ مختار اور جواب دہ ہیں، لیکن بہر حال وہ ان خصوصیات کے حامل نہیں ہیں جن کی بنا پر انسان کو زمین کی خلافت دی گئی ہے۔

وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَالِكِ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ
وَالْقَمَرَ قَدْ رَزَقَهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ
لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ
النَّهَارِ مِثْلُ فِي ذَلِكَ يُسَبِّحُونَ ﴿۲۷۸﴾

”سورج اپنے مستقر کی طرف چلا جا رہا ہے یہ ایک زبردست صاحبِ علم کا
عظیم ہوا اندازہ ہے اور چاند کی منزلیں بہنے مقرر کر دی ہیں یہاں تک کہ وہ
اپنی پہلی جگی کی طرف پلٹ آتا ہے۔ نہ سورج کی یہ مجال کہ چاند کو جا کر طے نہ
رات کی یہ مجال کہ ان سے پہلے آجائے۔ سب ایک فلک میں تیر رہے ہیں“

یہی حال آسمان وزمین کی دوسری مخلوقات کا تھا کہ :

كُلُّ لَهٗ قَائِمُونَ (الروم - ۲۶)

”سب اس کے تابع فرمان ہیں“

لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ
الَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ﴿۲۰﴾

اپنے رب کی بندگی سے نہ سرکشی کرتے ہیں، نہ شکتے ہیں، شب و روز چاکری
میں دوڑ رہے ہیں، ذرا دم نہیں لیتے“

پھر اللہ نے چاہا کہ اپنی بنائی ہوئی مخلوقات میں سے کسی کو اپنی وہ امانت
پسرد کر دے جو اس وقت تک کسی کو نہ دی گئی تھی۔ چنانچہ اس نے وہ امانت آسمان
اور زمین کی مخلوقات میں سے ایک ایک کے سامنے پیش کی اور ہر ایک نے زبان
حال سے اپنی ناقابلیت اور اپنے عدم تحمل کا اقرار کیا۔ آخر کار اللہ نے اپنی تخلیق

کا جدید ترین ایڈیشن نکالاجس کا نام انسان ہے اور اس نے بڑھ کر وہ بار امانت اٹھا لیا جس کے اٹھانے کی صلاحیت اور ہمت کسی مخلوق میں نہ تھی۔

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا (پہلا ولاحباب - ۷۲)

”ہم نے اس امانت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے اگے پیش

کیا مگر انہوں نے اسے اٹھانے سے انکار کیا اور اس سے ڈر گئے، مگر

انسان نے اسے اٹھالیا۔ یعنی تا وہ اپنے اوپر ظلم کرنے والا اور

نادان ہے کہ اتنا بڑا بار امانت اٹھا کر اس کی ذمہ داری محسوس نہیں کرتا“

یہ امانت کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ کی صفات علم، قدرت، اختیار، ارادہ، اور

فرماں برداری کا پر تو جو ہوتی تک کسی مخلوق پر ڈالا گیا تھا، جس کے قبول کرنے

کی صلاحیت نہ فرشتوں میں تھی نہ اجرام فلکی، نہ پہاڑوں میں، نہ دنیا کی کسی

مخلوق میں۔ وہ صرف انسان تھا جو اپنی فطرت کے لحاظ سے اس پر تو کا مشتمل ہو سکتا

تھا۔ اس لئے اس نے یہ بار امانت اٹھالیا اور اسی لیے وہ اللہ کی خلافت دنیا بت

کے منصب پر سرفراز ہوا۔ اِنِّي جَاعِلٌ فِي الْاَرْضِ خَلِيْفَةً (بقرہ - ۱۳۰)

اس بار امانت کے حامل اس خلیفۃ اللہ نے الارض کی امتیازی خصوصیت، جس کی

بنا پر یہ دوسری تمام مخلوقات سے ممتاز ہو گیا ہے، یہ ہے کہ وہ طبعاً اطاعت

کیش نہیں بنایا گیا ہے۔ اس کو عام مخلوقات کی طرح نظام کئی کے تحت قوانین و

لے یہاں متعدد آیات قرآنی سے ثابت ہوتی ہے مثلاً وَكُلُّ شَيْءٍ رَّجِعٌ إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ الْعَلِيِّ فِي السَّمَاءِ (مائدہ - ۱۶) اور

عَلَّمَهُمْ جَبِيْعًا (یونس - ۹۹) وَكُلُّ شَيْءٍ اِلٰهُ مَا اَشْرَكَهُوا (الانعام - ۱۰۰) وغیرہ

حدود الہی کا پابند بنانے کے ساتھ ایک ایسی قوت بھی عطا کی گئی ہے۔ جس کی وجہ سے وہ بخلاف دوسری مخلوقات کے ایک خاص دائرہ میں مجبورانہ اطاعت سے آزاد ہے اور اتنا اختیار رکھتا ہے کہ چاہے اطاعت کرے اور چاہے سرکشی و نافرمانی کرنے لگے۔ یہ ایسا فرق ہے جو کلام الہی میں تدبیر کرنے والے کو صاف نظر آتا ہے قرآن مجید میں آپ کو انسان کے سوا کسی اور ایسی مخلوق کا نشانہ نہ ملے گا جس کی طرف اطاعت اور عصیان، فرمانبرداری اور نافرمانی، حدود اللہ کی پابندی اور ان حدود سے تجاوز، دونوں کو نسبت دی گئی ہو، اور جس کی اطاعت پر جزا اور عصیان پر سزا کے مرتب ہونے کا ذکر کیا گیا ہو۔ وہ انسان ہی ہے جس کے متعلق کہا گیا ہے کہ:

وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿۲۶۶﴾ (البقرہ ۲۶۶)

”جو لوگ اللہ کے حدود سے تجاوز کریں وہی ظالم ہیں“

وَعَتُوا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ (الاعراف - ۷۷)

”انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی“

يُرِيدُونَ أَن يُتِمَّاجِكُمُ إِلَى الطَّاعُونَ وَقَدْ أُمِرُوا

أَن يَكْفُرُوا بِاللَّهِ وَالنَّاسِ (۷۰)

”چاہتے ہیں کہ طاعوت کے پاس اپنا مقدمہ لے جائیں حالانکہ

انہیں حکم دیا گیا تھا کہ اس سے کفر کریں“

مَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿۱۶۰﴾ (الاعراف - ۱۶۰)

ذبیحہ حاشیہ صفحہ ۱۶۳) اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا خود یہ نہیں چاہتا تھا کہ انسان کو زبردستی شرک سے روکے اور ایمان پر مجبور کرے۔

”انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے“
 وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَدْخُلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
 الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمَنْ يَعْصِ
 اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَ مَا يَدْخُلْهُ نَارًا خَالِدًا
 فِيهَا ص (النساء ۱۳-۱۴)

”اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ اسے ایسی جنتوں
 میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ وہ ان میں ہمیشہ
 رہیں گے اور یہی بڑی کامیابی ہے اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی
 کرے گا اور اس کے حدود سے تجاوز کرے گا اسے اللہ دوزخ
 میں داخل کریگا جہاں وہ ہمیشہ رہے گا“

یہ اور ایسی ہی بے شمار آیات ظاہر کرتی ہیں کہ انسان میں بخلاف دوسری
 تمام مخلوقات کے ایک ایسی قوت موجود ہے جس سے وہ اطاعت اور سرکشی
 دونوں پر قدرت رکھتا ہے اور اسی قوت کے صحیح یا غلط استعمال سے فلاح یا
 خسارت ثواب یا عتاب انعام یا غضب کا مستحق ہوتا ہے۔

ہدایت و ضلالت

قرآن اس مسئلہ کو اور زیادہ کھول کر بیان کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ خدا

نے انسان کی فطرت میں بھلے اور بُرے دونوں کی تمیز و ولایت فرمادی ہے۔

قَالَهُمَا فَجُورًا وَتَقْوَاهَا (الشمس - ۸)

اس کو فحور اور تقوایے دونوں کا الہامی علم دیا۔

اس کو نیکی اور بدی دونوں کے راستے بتا دیئے۔

وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ (البقرہ - ۱۰)

”ہم نے اسے دو نوراہ راستے دکھا دیئے۔“

پھر اس کو اختیار دے دیا کہ جس راہ کو چاہے اختیار کرے۔

فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذْ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا (البقرہ - ۲۹)

جو چاہے اپنے رب کا راستہ اختیار کرے۔

فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِرْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ (کہف - ۲۹)

”جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے۔“

ایک طرف اس کو بہکانے کے لیے اس کا اذنی دشمن شیطان موجود ہے جو بدی کی راہ کو مزین کر کے اسے دکھاتا اور اس کی طرف رغبت دلاتا ہے۔

قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخُو يَتِيمٍ وَلَا يَتِيمَةَ لَهْ فِي الْأَرْضِ وَلَا أُخُوِيَّتَهُمْ

أَجْمَعِينَ (الحجر - ۳۹)

”اے میرے رب! میں یتیموں کا بھائی ہوں اور زمین پر یتیموں کو جمع کرنے والے نہیں ہوں۔“

یہ زمین میں خوشامیایں دکھاؤں گا اور سب کو بہکاؤں گا۔“

اور دوسری طرف اللہ کی جانب سے رسول بھیجے جاتے ہیں، کتابیں نازل

کی جاتی ہیں تاکہ انسان کو نیکی کا سیدھا راستہ بدی کی راہ سے ممتاز کر کے دکھائیں۔

جَاءَ نَحْمَدُ رُسُلَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْحَبِطِ النَّبِيِّ

(فاطر - ۲۵)

”ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں اور معینے اور روشنی دکھانے والی کتاب لائے“

اس طرح انسان کے اندر اور اس کے گرد و پیش مختلف قوتیں ہیں جن میں سے کوئی اس کو بدی کی طرف کھینچنے والی ہے اور کوئی نیکی کی طرف۔ ان قوتوں کے درمیان موازنہ کرنے کے لیے اس کو سمجھ بوجھ دی گئی ہے۔ اپنی راہ آپ دیکھنے کے لیے آنکھیں دی گئی ہیں اور اتنی قدرت دی گئی ہے کہ وہ جس راہ کو پسند کرے اس پر چل سکے۔ اگر وہ بدی کی راہ کو اختیار کرتا ہے تو اللہ اس کی تمام طبعی قوتوں اور ان خارجی اسباب کو جو اس کے نصیب میں لکھ دیئے گئے ہیں اس کا تابع فرمان بنا دیتا ہے اور یہ راہ اس کے لیے آسان کر دی جاتی ہے۔ اسی طرح اگر وہ نیکی کا راستہ اختیار کرتا ہے تو وہ راہ بھی اس کے لیے آسان کر دی جاتی ہے۔

فَأَمَّا مَنْ أَحْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنِيئِهِ أَهْلًا لِلْيُسْرَىٰ

وَأَمَّا مَنْ يَجْهَلْ وَاسْتَعْتَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنِيئِهِ أَهْلًا لِلْعُسْرَىٰ

(الیل - ۵-۱۰)

”پس جس نے راہ خدا میں مال دیا اور خدا سے ڈرتے ہوئے کام کیا اور نیکی

کی نصیحت کی اس کے لیے ہم سہل راستہ میسر کر دیں گے اور جس نے جھل کیا

اور استغنا برتا اور نیکی کو جھٹلایا اس کے لیے ہم تنگی کی راہ میسر کر دیں گے“

جو شخص گمراہی اختیار کرتا ہے اس کے ضمیر میں ایک الہی قوت پھر بھی موجود رہتی

ہے جو اس کو راہِ راست کی طرف دعوت دیتی رہتی ہے مگر جب وہ اپنی کج روی پر
اصرار کرتا ہے تو یہ قوت کمزور ہوتی چلی جاتی ہے اور ضلالت کی بیماری بڑھتی
جاتی ہے۔

فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا (لقمہ - ۱۰)

ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے پھر اللہ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا
یہاں تک کہ ایک وقت آتا ہے جب اس قوت کا کوئی اثر باقی نہیں رہتا اور
اس کے دل، آنکھوں اور کانوں پر ایسی مہر لگ جاتی ہے کہ وہ حق بات کو سمجھ نہیں
سکتا، حق کی روشنی کا ادراک نہیں کر سکتا، حق کی آواز سن نہیں سکتا اور ہدایت کے
تمام راستے اس کے لیے بند ہو جاتے ہیں۔

خَسِرَ اللَّهُ هَلْهَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَعِيرٍ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ

غِشَاوَةٌ (لقمہ - ۷)

مگر اس سے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ انسان کا اختیار اور اس کی آزادی غیر محدود
ہے اور اس کو کلیتہً وہ اختیارات تفویض کر دیئے گئے ہیں جو قدریہ نے فرض کر
لیے ہیں۔ ہرگز نہیں۔ انسان کو جو کچھ اختیار دیا گیا ہے وہ یقیناً ان قوانین کے
ماتحت ہے جو اللہ نے تدبیرِ کلی اور تدابیرِ جزئیہ کے لیے مقرر کر رکھے ہیں اور
جن کے تحت یہ سارا کارخانہ قدرت چل رہا ہے۔ کائنات کے نظام میں انسان
کی قدرت اور اس کی روحانی، نفسانی اور جسمانی قوتوں کے لیے جو حدیں اللہ
نے قائم کر دی ہیں ان سے وہ ایک بال برابر بھی تجاوز کرنے کی طاقت نہیں
رکھتا۔ پس یہ حقیقت اپنی جگہ پر قائم ہے کہ :

إِنَّا كُنَّا شَيْءٌ مِّنْ خَلْقِنَا بِعَدَدٍ (القر - ۲۹)

”ہم نے جو چیز بھی پیدا کی ہے ایک انداز سے پر پیدا کی ہے“

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ بَالِغٌ أَمْرُهُ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (الطلاق ۲)

”اللہ اپنے کام کو پورا کر کے رہتا ہے اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ

بھی دیا ہے“

وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ (انعام - ۱۸)

”اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے“

عدل اور جزا و سزا

یہیں سے یہ نکتہ بھی عل ہو جاتا ہے کہ حقیقی عدل کرنے والا بجز خدا کے ا کوئی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ حدود جن کے دائرے میں انسان کو اختیار حاصل ہے۔ خدا کی ہی قائم کی ہوئی ہیں اور خدا ہی اس حقیقت کا جاننے والا ہے کہ انسان کے اعمال میں اس کے اپنے اختیار کا حصہ کتنا ہے۔ اس نے جن حدود سے انسان کے اختیار کو محدود کیا ہے۔ ان کی بھی دو قسمیں ہیں: ایک قسم کے حدود وہ ہیں جو تمام نوع بشری کے لیے من حیث المجموع قائم کئے گئے ہیں اور دوسری قسم کے حدود وہ ہیں جو ہر شخص کے لیے فرداً فرداً مختلف طور پر مقرر ہیں۔ پہلی قسم کے حدود نوعی حیثیت سے تمام اولاد آدم کے اختیار کو محدود کر دیتے ہیں اور دوسری قسم کے حدود ہر شخص کے حالات کے لحاظ سے مختلف ہیں۔ اس لیے ان کے اعتبار سے ہر شخص کی زندگی میں اس کے اختیار اور اس کی مجبوری کی مقداریں جدا

جد ہیں۔ اپنے اعمال کے لیے انسان کا ذمہ دار ہونا اور اس کی ذمہ داری کے لحاظ سے جزا و سزا کا مرتب ہونا اسی مقدار پر موقوف ہے جس کو ہر شخص نے اپنے افعال میں استعمال کیا ہے، اور یہ وہ چیز ہے جس کو تولنا، جانچنا اور ایسا ٹھیک ٹھیک حساب لگانا کہ ایک ذرہ بھر بھی کمی بیشی نہ ہو، دنیا کے کسی سچ اور کسی مجسٹریٹ کے بس کا کام نہیں ہے۔ یہ محاسبہ و موازنہ صرف فاطر السموات والارض ہی کر سکتا ہے اور وہی قیامت کے دن اپنی عدالت کا اجلاس کریگا۔ یہی بات ہے جس کی طرف کلام اللہ میں جگہ جگہ اشارہ کیا گیا ہے :-

وَالْوِزْنُ يُوَسِّدِينَ الْعَاقِلِينَ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْلِعُونَ - وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ (اعراف - ۹۱)

اس روز وزن بالکل ٹھیک ہوگا، جن کے اعمال خیر کے پڑے بھاری ہوں گے وہی فلاح پائیں گے اور جن کے پڑے ہلکے ہوں گے وہی وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے ہماری آیات کے ساتھ ظلم کر کے اپنے آپ کو خود نقصان پہنچایا ہے :-

إِنَّا إِنشَاءنَا يَابِسَةً مُّجَرَّدَةً رَّاتٍ عَلَيْنَا حِسَابُهُمْ (فاطیہ: ۳۶)

ان کو ہماری ہی طرف آنا ہے اور ان کا حساب ہمارے ہی ذمہ ہے

وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (زلزال - ۵)

جو ذرہ برابر نیک عمل کرے گا وہ اس کا نتیجہ دیکھ لے گا اور جو ذرہ

برابر بر عمل کرے گا وہ اس کا نتیجہ دیکھ لے گا۔

قرآن مجید سے مسئلہ جبر و تقدیر میں اسی حد تک روشنی پڑتی ہے اور اس سے وہ
گفتیاں سلجھ جاتی ہیں جو علوم طبیعیہ اور علم الاخلاق کے مباحث میں بیان کی گئی ہیں۔
رہے وہ مابعد الطبیعی مسائل جن میں فلاسفہ اور متکلمین الجحہ ہوئے ہیں یعنی یہ کہ اللہ
کے علم اور اس کی معلومات، اس کی قدرت اور اس کے مقدر وراثت، اس کے ارادہ
اور اس کے مرادات میں کس نوع کا تعلق ہے، اور اس کے علم سابق، ارادہ ازلی اور
قدرت مطلقہ کے ہوتے ہوئے انسان کس طرح با اختیار اور اپنے ارادے میں آزاد
ہو سکتا ہے، تو ان مسائل سے قرآن نے کوئی بحث نہیں کی، اس لیے کہ انسان
ان کو سمجھ نہیں سکتا۔

جبر و قدر

(ایک تقریر جو ۲۳ اکتوبر ۱۹۴۲ء کو نشر گاہ لاہور سے نشر کی گئی —)

(باجازت آل اسٹڈیا ریڈیو)

کیا ہماری تقدیر پہلے سے مقرر ہے؟ کیا ہماری کامیابی اور ناکامی، ہمارا گرنا اور اٹھنا، ہمارا بچنا اور سدھرنا، ہماری راحت اور تکلیف اور وہ سب کچھ جو ہمارے ساتھ اس دنیا میں پیش آتا ہے کسی اور طاقت یا طاقتوں کے فیصلہ کا نتیجہ ہے جن کے متعین کرنے میں ہمارا کوئی حصہ نہیں؟ اور اگر ایسا ہے تو کیا ہم بالکل مجبور ہیں؟ کیا ہم اس دنیا میں محض کچھ پتلیوں کی طرح ہیں جنہیں کوئی اور نچا رہا ہے؟ کیا ہم کسی بنی بنائی سکیم کو عمل میں لانے کے لیے بس ایک آلہ کے طور پر استعمال کئے جا رہے ہیں گویا کہ ہم دنیا کے اسٹیج پر ان ایکٹروں کی طرح ہیں جن میں سے ہر ایک کا کام پہلے سے کسی نے مقرر کر دیا ہو؟

یہ سوالات ہمیشہ ہر اس شخص کے دل میں کھٹکتے رہے ہیں جن نے کبھی دنیا اور انسان کے متعلق کچھ غور کیا ہے۔ فلسفی، سائنس دان، مورخ، مفسر، سماج اور اخلاق اور مذہب کے مسائل سے بحث کرنے والے اور عام لوگ سبھی کو اس گتھی سے اپنا دماغ لٹانا پڑا ہے۔ کیونکہ ہر ایک کی گاڑی یہاں آ کر الجھ جاتی

ہے اور آگے نہیں چلتی جب تک کہ اس کا کوئی نہ کوئی قابل اطمینان حل نہ ملے۔
چاہے وہ بجائے خود صحیح حل ہو یا غلط۔

محض ایک سادہ سی "ہاں" یا "نہیں" میں آپ ان سوالات کا جواب دینا چاہیں
تو دے لیجئے، ممکن ہے کہ اس جواب سے آپ کا دل مطمئن ہو جائے، مگر خواہ آپ "ہاں"
کہیں یا "نہیں" دونوں صورتوں میں ہیشمار دوسرے سوالات پیدا ہو جائے ہیں جن
کا جواب دینا آپ کے ہاں اور نہیں دونوں کے بس کا کام نہیں ہے۔

آپ "ہاں" کہتے ہیں تو پھر ساتھ ہی آپ کو یہ بھی مان لینا چاہیے کہ سچتر، لوجے
درخت، جانور اور انسان میں کوئی حقیقی فرق نہیں ہے۔ سب کی طرح انسان بھی ہی
کچھ کر رہا ہے جو اس کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ اختیار نہ اُن کو حاصل ہے نہ اس کو
شہد کی مکھی کا چھتہ بنانا اور انسان کا ریلوے لائن بنانا دونوں میں چاہے درجہ کافرق
ہو مگر نوعیت کا کوئی فرق نہیں، کیوں کہ اس سے چھتہ اور ریلوے لائن کوئی اور
ہی بنوا رہا ہے۔ ایجاد کے ثروت سے دونوں محروم ہیں۔ اس کے بعد آپ کو یہ بھی
ماننا پڑے گا کہ دنیا کی دوسری چیزوں کی طرح انسان بھی اپنے افعال کا ذمہ دار نہیں ہے
ایک آدمی کا نیک کام کرنا اور ایک موٹر کا درست چلنا، دونوں یکساں ہیں۔ کسی
آدمی کا بزم یا شرارت کرنا اور کسی سینے والی مشین کا خراب بننا دونوں کی ایک
حیثیت ہے اور جب معاملہ یہ ہے تو جس طرح آپ "نیک موٹر" یا "شر مشین"
"ایماندار بھن" یا "بد معاش چرخ" نہیں بولتے اسی طرح آپ کو آدمی کے لیے
بھی نیک اور بد، شری اور شریف، ایمان دار اور بے ایمان اور اسی قسم کے
کے دوسرے الفاظ نہیں بولنے چاہئیں، یا اگر آپ بولتے ہی ہیں دیکھو نیک جو کچھ

آپ سے بلوایا جازا ہے وہ بولنے پر آپ مجبور ہیں، تو کم از کم اتنا تو سمجھ ہی لینا چاہیے کہ یہ الفاظ ہیں بے معنی۔

پھر بات اسی پر ختم نہیں ہوتی۔ یہ ہمارا مذہب اور اخلاق، یہ ہمارا قانون اور عدالتوں کا نظام، یہ ہماری پولیس اور جیل اور تفتیش جوہر کے محکمے، یہ ہمارے مدرسے اور تربیت گاہیں اور اصلاحی ادارے سب بے معنی ہو جاتے ہیں۔ اگرچہ کام یہ سب ہوتے رہیں گے، بندران میں سب کوئی بھی نہیں ہوگا کیونکہ آپ کے نظریہ کے مطابق ان سب ایکٹروں کو دنیا کے اسٹیج پر اپنا اپنا مقررہ پارٹ ادا کرنا ہی ہے۔ مگر ظاہر ہے کہ جب مسجدوں کے نمازی اور مندروں کے پجاری، عدالتوں کے جج اور چوری اور ڈکیتی کے مجرم سب کے سب محض ایک ٹرین کر رہے جائیں اور عبادت گاہوں سے لے کر جوئے خانوں اور قید خانوں تک سب کے سب ایک بڑے ٹاکک کے مختلف منظر قرار پائیں تو اس کے معنی یہی ہیں کہ انسان کی پوری زندگی اور اخلاقی زندگی محض ایک کھیل اور تماشہ ہے۔ وہ شخص جو رات کی تنہائی میں خلوص سے پوجا اور عبادت کر رہا ہے، اور وہ جو کسی کے گھر میں نقب لگا رہا ہے۔ دونوں اس تماشے میں ہیں وہ پارٹ ادا کر رہے ہیں جو ان کے سپرد کر دیا گیا ہے۔ ان کے درمیان کوئی فرق اس کے سوا نہیں کہ ڈاکٹر کیٹرنے ایک کو عابد و زاہد کا پارٹ دیا ہے اور دوسرے کو چور کا ہماری عدالت میں جج صاحب خواہ کتنی ہی سنجیدگی کے ساتھ مقدمہ کی سماعت فرما رہے ہوں اور اپنی دانست میں مقدمہ کو سمجھ کر انصاف کرنے کی کیسی ہی کوشش کر رہے ہوں۔ مگر آپ کے اس نظریہ کی رُو سے وہ اور مستغنیث اور ملزم

سب نرنے ایک ٹری ہیں اور بچا پڑے اس دھوکہ میں پڑے ہوئے ہیں کہ کر رہے ہیں ڈراما اور
 سمجھ رہے ہیں کہ عدالت کے کمرے میں واقعی عدالت ہو رہی ہے۔ یہ انجام ہے اس
 ہاں، کا جو آپ نے سرسری طور پر میرے ابتدائی سوالات کے جوابات میں کر دی تھی۔
 اچھا تو کیا پھر آپ ان سوالات کا جواب نہیں، کی صورت میں دینگے، مگر
 مشکل یہ ہے کہ اس صورت میں بھی معاملہ ایک نہیں، پر ختم نہ ہو جائے گا بلکہ اسکے ساتھ
 آپ کو بہت سی صریح حقیقتوں کا انکار کرنا ہوگا جب آپ یہ کہتے ہیں کہ انسان کی تقدیر
 پہلے سے مقرر نہیں ہے اور یہ کہ اس کی تقدیر کسی بیرونی قوت کے فیصلہ سے نہیں بنتی
 تو غالباً آپ کے اس انکار کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آدمی اپنی تقدیر آپ مقرر کرتا ہے یعنی
 اس کی تقدیر اس کے اپنے ارادے اور کوشش کا نتیجہ ہوتی ہے۔ اس پر پہلا سوال یہ
 پیدا ہوتا ہے کہ آپ کے اس بیان میں لفظ "انسان" سے کیا مراد ہے؟ فرداً فرداً
 ایک آدمی؟ یا انسانوں کا ایک بڑا گروہ جسے سماج یا سماجی یا قوم کہا جاتا ہے، یا پورا
 نوع انسانی؟ اگر آپ کا مطلب یہ ہے کہ ہر آدمی اپنی تقدیر آپ بناتا ہے تو ذرا ان
 چیزوں پر ایک نگاہ ڈال لیجئے جن سے تقدیر بنتی ہے پھر فرمائیے کہ آدمی ان میں سے کس
 کس پر قابو رکھتا ہے۔ تقدیر بنانے کا پہلا سامان آدمی کے اعضاء اور اس کی ذہنی اور
 جسمانی قوتیں اور اس کے اخلاقی اوصاف ہیں۔ جن کی درستی اور خوبی، توازن اور عدم توازن،
 کمی اور بیشی کا فیصلہ کن اثر اس کی تقدیر پر پڑتا ہے مگر یہ ساری چیزیں ہر انسان ماں کے
 پیٹ سے لے کر آتا ہے اور آج تک کوئی ایک آدمی ایسا پیدا نہیں ہوا ہے جو خود اپنی
 تجویز اور اپنے انتخاب کے مطابق اپنے آپ کو بنا کر لایا ہو۔ پھر آدمی کا تقدیر کے بننے اور
 بگڑنے میں ان بہت سے اثرات کا دخل ہوتا ہے جو ہر انسان کو دراستہ میں اپنے

آبا و اجداد سے ملتے ہیں پھر جس خاندان، جس سوسائٹی، جس طبقے، جس قوم اور جس ملک
 میں وہ پیدا ہوتا ہے، اس کی ذہنی، اخلاقی، تمدنی، معاشی اور سیاسی حالت کے بشمار
 اثرات دنیا میں قدم رکھتے ہی اس پر چھا جاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں آدمی کی تقدیر بنانے
 میں حصہ لیتی ہیں مگر کیا کوئی شخص ایسا ہے جس نے اپنی پسند اور اپنے انتخاب سے اس
 نسل اور اس ماحول کا تعین کیا ہے جس میں اُسے پیدا ہونا ہے اور خود یہ فیصلہ کیا ہو کہ وہ
 ان میں سے کس کس کے کیا اثرات قبول کرے؟ اسی طرح آدمی کی تقدیر پر دنیا کے
 بہت سے واقعات اور اتفاقات کے بھی اچھے اور بُرے اثرات پڑتے ہیں۔ زلزلے
 سیلاب، قحط، موسم، بیماریاں، لڑائیاں، معاشی اتار چڑھاؤ اور اتفاقی حادثے اکثر انسان
 کی پوری زندگی کا رخ بدل دیتے ہیں اور اس کے ان سارے نقشوں کو درہم برہم کر ڈالتے
 ہیں جو اس نے بڑے سوچ بچار اور بڑی کوششوں سے اپنی راحت اور اپنی کامیابی
 کے لئے بنائے ہوتے ہیں اور اس کے برعکس بار بار یہی اتفاقات اچانک ایک انسان
 کو ایسی کامیابیوں تک پہنچا دیتے ہیں جن کے حصول میں فے الواقع اس کی اپنی کوشش
 کا بہت کم دخل ہوتا ہے۔ یہ ایسی نمایاں حقیقتیں ہیں جن سے انکار کرنے کے لیے
 ہنٹ دھرمی کی ضرورت ہے۔ آخر یہ کیسے مان لیا جاتے کہ آدمی اپنی تقدیر آپ بناتا ہے؟
 اب اگر آپ اپنے دعوے میں زرمیم کر کے یہ کہتے ہیں کہ افراد نہیں بلکہ قومیں اپنی تقدیر
 بناتی ہیں تو یہ بھی ماننے کے قابل بات نہیں۔ ہر قوم کی تقدیر جن اسباب سے بنتی ہے ان
 میں نسل خصوصیت، تاریخی اثرات، جغرافیائی حالات، قدرتی مسائل اور بین الاقوامی
 صورت حال کا بہت بڑا دخل ہوتا ہے اور یہ بات دنیا کی کسی قوم کے بس میں نہیں ہے
 کہ وہ ان اسباب کی گرفت سے آزاد ہو کر اپنی تقدیر جیسی چاہے خود بنالے۔ پھر وہ قانون

قدرتِ عمل کے تحت زمین و آسمان کا انتظام ہو رہا ہے اور جس میں دخل دینا تو درکنار اسے پوری طرح جان لینا بھی کسی قوم کے بس کا کام نہیں ہے، اس طرح قوموں کی تقدیر پر اثر ڈالنا ہے کہ اس کو روکنے یا اس سے بچنے کی طاقت کسی قوم کو حاصل نہیں۔ یہ قانون پس پردہ اپنا کام کرتا رہتا ہے اور کبھی اچانک اور کبھی تدریجاً اس کے عمل سے ایسے نتائج رونما ہوتے ہیں جو ابھرتی ہوئی قوموں کو گرتے اور گرتی ہوئی قوموں کو ابھارتے ہیں خیر یہ تو وہ اسباب ہیں جو صریح طور پر انسانی دانست سے باہر ہیں مگر جو اسباب بظاہر انسان کی دسترس میں ہیں۔ ان کا تفصیلی جائزہ بھی کچھ امید افزا نہیں ہے ایک قوم کی تقدیر بننے کا بہت کچھ انحصار اس پر ہے کہ اسے مناسب رہنمائی (لیڈرشپ) میسر آئے اور اسکے افراد کی ایک اچھی خاصی تعداد میں وہ صفات اور وہ خصوصیات موجود ہوں جو اس رہنمائی سے فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہیں مگر تاریخ سے ہم کو ایسی کوئی شہادت نہیں ملتی اور نہ اپنے زمانہ کے مشاہدات میں ہم ایسی کوئی نظیر پاتے ہیں کہ کسی قوم نے ان دونوں چیزوں کے حاصل کرنے میں آزادی کے ساتھ خود اپنے اطمینان اور انتخاب سے کام لیا ہو۔ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ جب ایک قوم کے اٹھرنے کا وقت آتا ہے تو اسکو اچھی رہنمائی بھی میسر آتی ہے اور اس میں وہ خصوصیات بھی پیدا ہو جاتی ہیں جو اس رہنمائی کی کامیابی کے لیے مطلوب ہیں اور وہی قوم جب گرنے لگتی ہے تو رہنمائی اور پروی دونوں کی قابلیتیں اس سے اس طرح رخصت ہو جاتی ہیں کہ اس کا کوئی دردمند ہی خواہ انہیں واپس نہیں لاسکتا۔ ہمیں کچھ خبر نہیں کہ وہ کونسا قانون ہے جس کے تحت تاریخ اقوام کے ریشیب و فزاد واقع ہوئے ہیں۔

پھر کیا قوموں کو چھوڑ کر آپ پوری نوع انسانی کے متعلق یہ حکم لگائیں گے کہ وہ

اپنی تقدیر آپ بناتی ہے، مگر یہ کہنا اور زیادہ مشکل ہے نسلوں اور قوموں میں بچی ہوئی، ملکوں میں مصلیٰ ہوئی، بے شمار مختلف تمدنوں اور تہذیبوں میں رنگی ہوئی اور لاتعداد زبانیں بولنے والی نوع کے متعلق اگر کوئی شخص یہ فرض کرتا ہے کہ اس کا ایک مجموعی ارادہ ہے جس کے مطابق وہ سوچ سمجھ کر اپنی تقدیر متعین کرتی ہے تو حقیقت میں وہ ایک بڑی عجیب بات فرض کرتا ہے۔ کیا واقعی اس نوع نے اپنی رفتار ترقی کے لیے یہ ٹائم ٹیبل خود تجویز کیا تھا کہ فلاں دوڑ تک یہ پتھر کے اوزاروں سے کام لے گی پھر لوہے اور آگ کو استعمال کرنا شروع کرے گی فلاں عہد تک انسانی اور حیوانی طاقت سے کام کرتی رہے گی، پھر مشین کی طاقت استعمال کرنے لگے گی؛ فلاں صدی تک کمپاس کے بغیر کشتیاں چلائے گی پھر اپنی سمت سفر متعین کرنے میں کمپاس سے کام لے گی؛ پھر کیا وہ نوع انسانی ہی ہے جس نے افریقہ، امریکہ، یورپ، ایشیا، اور آسٹریلیا کی مختلف قوموں یعنی خود اپنے مختلف حصوں کے لئے مختلف تقدیریں متعین کی ہیں ظاہر ہے کہ

ایسے عجیب و غریب دعوائے کرنے کا خیال بھی کوئی بو شمشد آدمی نہیں کر سکتا۔

اس کے بعد آپ کے لیے اپنی اس رائے پر قائم رہنے کی کوئی گنجائش نہیں رہتی کہ انسان اپنی تقدیر آپ بناتا ہے کیونکہ جب نہ ہر فرد اپنی تقدیر کا مالک ہے نہ افراد کا کوئی مجموعہ، نہ پوری نوع، تو یہ تقدیر کی ملکیت آخر کس "انسان" کے حصہ میں آئے گی؟

آپ نے دیکھا، وہ سوالات جو میں نے ابتدا میں آپ کے سامنے پیش کئے تھے ان کا جواب نہ محض "ہاں" کی صورت میں دیا جاسکتا ہے اور نہ محض "نہیں" کی صورت میں حقیقت ان دونوں کے درمیان ہے جو زبردست ارادہ کائنات کے اس

نظام کو چلا رہا ہے۔ اس سے آزاد ہو کر کوئی چیز دنیا میں کام نہیں کر سکتی بلکہ کام کرنا تو کیا جی بھی نہیں سکتی۔ ایک ہمہ گیر سکیم ہے جو پوری قوت کے ساتھ زمین و آسمان میں چل رہی ہے کسی میں اتنا بل بوتہ نہیں ہے کہ اس سکیم کے خلاف چل سکے یا اس کو بدل سکے یا اس پر کوئی اثر ڈال سکے۔ ہمارے جتنے علوم، جتنے تجربات، جتنے مشاہدات ہیں، سب کے سب اس امر کی شہادت دے رہے ہیں کہ کائنات کی اس سلطنت میں کسی کی خود مختاری کے لیے قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آسمان کے بڑے بڑے کروں کو جس نظام کے بندش اپنے مقرر کردہ راستے سے بال برابر جنبش نہیں کرنے دیتی، زمین کو جس طاقت نے ایک ضابطہ کے مطابق گردش کرنے پر مجبور کر رکھا ہے۔ ہوا اور پانی اور روشنی اور گرمی و سردی پر جس حکومت کا مکمل اقتدار ہے انسان کی پیدائش سے پہلے جس قوت نے وہ اسباب فراہم کئے ہیں جن سے اس زمین پر انسان کا موجود ہونا ممکن ہوا اور جس قوت کے اختیارات کا یہ حال ہے کہ اسباب زندگی کے توازن میں تھوڑا سا رد و بدل بھی کر دے تو ہماری نوع ان کی آن میں فنا کے گھاٹ اتر سکتی ہے۔ اس کے ماتحت رہتے ہوئے انسان کے لئے ایسی آزادی کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا کہ یہ اپنی تقدیر جیسی چاہے خود بنالے۔ مگر یہ خیال کرنا صحیح نہیں ہے کہ وہ طاقت جو ہمیں اس دنیا میں لائی ہے، جس نے ہم کو علم، غور و فکر، ارادہ اور فیصلے کی قوتیں دی ہیں، جس نے ہم میں یہ احساس پیدا کیا ہے کہ ہم کچھ اختیار رکھتے ہیں، جس نے ہم نے یہ صلاحیت پیدا کی ہے، کہ ہم نیک و بد میں امتیاز کرتے ہیں۔ اخلاقی اور غیر اخلاقی افعال میں فرق کرتے ہیں اور دنیا کے معاملات میں ایک طرز عمل اختیار کرتے ہیں اور دوسرا طرز عمل ترک کرتے ہیں، اس نے یہ سب کچھ ہمارے ساتھ محض مذاق کے طور پر

کیا ہے۔ ہمیں اس کائنات کی تدبیر و انتظام میں انتہا درجہ کی سنجیدگی نظر آتی ہے۔
 مذاق اور کھیل اور ہنسی کہیں نظر نہیں آتا۔ لہذا حقیقت وہی ہے جو وجدانی طور پر ہم میں
 سے ہر شخص محسوس کرتا ہے۔ یعنی فی الواقع ہم کو یہاں ایک محدود پیمانہ پر کچھ اختیارات
 دیئے گئے ہیں اور ان اختیارات کے استعمال میں ہم مناسب حد تک آزاد بھی رکھے
 گئے ہیں۔ یہ آزادی حاصل کی ہوئی نہیں ہے بلکہ دی ہوئی ہے۔ اس کی مقدار کتنی
 ہے، اس کے حدود کیا ہیں اور اس کی نوعیت کیا ہے۔ اس کا تعین مشکل بلکہ ناممکن
 ہے۔ مگر اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ یہ آزادی ہے۔ حضورؐ کائنات کی عالمگیر اسکیم
 میں ہمارے لئے یہی جگہ تجویز کی گئی ہے کہ ہم ایک محدود پیمانہ پر آزادانہ کام کرنے والے
 ایکٹر کا پارٹ ادا کریں۔ ہمارے لئے یہاں اتنی ہی آزادی ہے جتنی آزادی کی اس اسکیم میں
 گنجائش ہے اور ہم اخلاقی حیثیت سے وہ حقیقت اسی قدر ذمہ دار ہیں جس قدر ہم کو آزادی
 بخشی گئی ہے۔ یہ دونوں امور کہ ہم کس قدر آزاد ہیں اور ہم پر اپنے افعال کی ذمہ داری کتنی ہے۔
 ہمارے دائرہ علم سے باہر ہیں انکو وہی طانت جان سکتی ہے جس نے اپنی اسکیم میں ہمارے لئے یہ مقام تجویز کیا۔
 یہ نظر ہے جو اس مسئلہ میں ذمہ نے اختیار کیا ہے۔ ذمہ ب ایک طرف قادر مطلق خدا پر
 ایمان لانے کی دعوت دیتا ہے، جس کے صاف معنی یہ ہیں کہ ہم اور ہمارے گرد و پیش کی ساری
 دنیا خدا کی محکوم ہے اور اس کا اقتدار سب پر چھایا ہوا ہے۔ دوسری طرف وہ ہم کو اخلاق کے
 تصورات دیتا ہے، نیکی اور بدی میں فرق کرتا ہے اور ہمیں بتاتا ہے کہ اگر ہم ایک راستہ
 اختیار کریں گے تو ہمیں نجات حاصل ہوگی اور دوسرے راستہ پر چلنے کے تو ہم کو سزا دی جائیگی۔ یہ بات
 صرف ہی صورت میں مقول ہو سکتی ہے کہ ہم واقعی اپنے اختیار سے اپنی زندگی کا راستہ منتخب کرنے میں آزاد ہوئے۔