

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

www.KitaboSunnat.com

سيرة النبي
صلى الله عليه وسلم

مؤلف: —————
الحاج مولانا حافظ عبد المجيد شاہ کراچی
کراچی

معزز قارئین توجہ فرمائیں

- کتاب و سنت ڈاٹ کام پر دستیاب تمام الیکٹرانک کتب... عام قاری کے مطالعے کیلئے ہیں۔
- مَجْلِسُ التَّحْقِيقِ الْإِسْلَامِيِّ الرَّحْمَنِيِّ کے علمائے کرام کی باقاعدہ تصدیق و اجازت کے بعد (Upload) کی جاتی ہیں۔
- دعوتی مقاصد کیلئے ان کتب کو ڈاؤن لوڈ (Download) کرنے کی اجازت ہے۔

تنبیہ

ان کتب کو تجارتی یا دیگر مادی مقاصد کیلئے استعمال کرنے کی ممانعت ہے
کیونکہ یہ شرعی، اخلاقی اور قانونی جرم ہے۔

اسلامی تعلیمات پر مشتمل کتب متعلقہ ناشرین سے خرید کر تبلیغ دین کی
کاوشوں میں بھرپور شرکت اختیار کریں

PDF کتب کی ڈاؤن لوڈنگ، آن لائن مطالعہ اور دیگر شکایات کے لیے
درج ذیل ای میل ایڈریس پر رابطہ فرمائیں۔

✉ KitaboSunnat@gmail.com

🌐 www.KitaboSunnat.com

بلغ العبد العجز والجهالة
كشفت الذل والحق والجمالة
حسنيت بيته بخصلا
صلوا على خير قواله

www.KitaboSunnat.com

سیرت سید المرسلین

مُصَنَّف

احیاء مولانا حافظ عبدالمجید شاہ کرچختائی

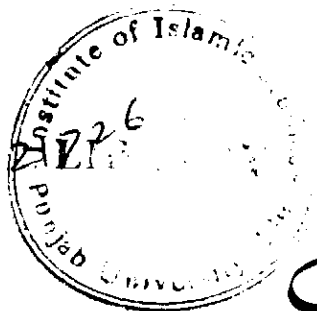
مکتبہ نجات سرگودھا

جملہ حقوق بحق مصنف محفوظ ہیں

- نام کتاب : _____ سیرۃ سید المرسلین
- موضوع کتاب : _____ سیرۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم
- مصنف کتاب : _____ مولانا الحاج ڈاکٹر حافظ عبدالمجید شاکر چغتائی کھروڑ پکا
- نظر ثانی و ترتیب : _____ مولانا نور محمد خطیب سنہری مسجد کالے منڈی ملتان شہر
- معاون تصحیح و ترتیب : _____ احمد سلیم مظہر چغتائی
- باہتمام : _____ جمعیت اشاعت التوحید والسننہ کھروڑ پکا
- خطاطی : _____ گلستان کتابت جناح مارکیٹ سرگودھا
- پازیٹو و بلاک : _____ واسطی بلاک میکرز جناح مارکیٹ سرگودھا
- طبع باہتمام : _____ سید احمد حسن واسطی
- مطبوعہ : _____ بمبئی پرنٹرز فون نمبر ۷۳۵۷۳۰
- ضخامت : _____ ۲۷۶ صفحات
- ناظم طباعت : _____ احمد سلیم مظہر چغتائی
- ناشران : _____ چغتائی جنرل سٹور اینڈ بک ڈپو کھروڑ پکا۔
- طبع اول : _____ ایک ہزار۔ مئی ۱۹۸۰ء
- قیمت : _____
- طبع بار دوم : _____ ایک ہزار۔ نومبر ۱۹۸۲ء
- طبع بار سوم : _____ ایک ہزار۔ مارچ ۱۹۸۵ء

ملنے کے پتہ

- چغتائی جنرل سٹور اینڈ بک ڈپو کھروڑ پکا
- صابر میڈیکل سٹور کھروڑ پکا
- الملئبہ الحسینیہ جامعہ ضیاء العلوم بلاک نمبر ۱۸ سرگودھا
- کتب خانہ رشیدیہ راجہ بازار راولپنڈی

فہرست

	باب اول
۱۷	ضرورتِ رسالت
	باب دوم
۵۱	منصبِ رسالت
	باب سوم
۱۰۴	بشریت و رسالت
	باب چہارم
۱۶۳	وحی اور علمِ غیب
	باب پنجم
۲۴۲	دعوت و تبلیغ
	باب ششم
۳۵۴	معجزاتِ انبیؑ
	باب ہفتم
۴۰۴	معمولاتِ انبیؑ
	باب ہشتم
۴۵۲	وفیاتِ انبیؑ

21726

انتساب

اُن نفوسِ قدسیہ کے نام جنہیں اصحابِ رسول ہونے کا شرف
واعزاز حاصل ہوا۔ جنہوں نے سیرتِ طیبہ کو اپنا کر
دو جہان میں سرخروئی حاصل کی اور جو رہتی دنیا تک اہل ایمان
کے لیے مینارۂ نور اور معیارِ حق ہیں۔

رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ

فاضل مصنف کی مایہ ناز کتب

- توحید الہ العالمین
- اعجاز قرآنی
- اوراد سبحانی
- دُرّ یزدانی (شرح اسماء رحمانی)
- اسرار قرآنی (سورتوں کے خواص و وظائف)
- اخبار امت سرة اصحاب سید المرسلین ﷺ
- حقوق والدین مع مقام استاد
- دعا بعد نماز جنازہ
- مرقع کھروڑ از احمد سلیم مظہر چغتائی
- مشاہیر کے خطوط = =

تعارفِ مُصَنَّفُ

الحاج مولانا ڈاکٹر حافظ عبدالمجید شاکر "مؤلف" تیسرے سید "المین" علمی دنیا کی معروف شخصیت ہیں۔ آپ کی ذات گرامی کسی تعارف کی محتاج تو نہیں۔ تاہم تعارفی طور پر کچھ لکھنا اس احقر کے لئے باعث سعادت ضرور ہے۔ دستور یہ ہے کہ کسی علمی کاوش یا علمی شخصیت کا تعارف بھی کسی متعارف علمی شخصیت سے کرایا جاتا ہے۔ مگر مؤلف کے دل میں احقر کے علمی خاندان اور بزرگوں کے علمی مرتبہ کے لئے جو جذبہ تکریم ہے یہ محض اسی کا مطلب ہے کہ انہوں نے اس تعارفی نوٹ کی ذمہ داری اس احقر کو سونپی اور احقر نے جس اپنی ممتا پر ہم نائیکی کے باوجود بزرگوں کے حوالہ سے ہی یہ جسارت کی ہے۔ ورنہ

من انم کہ من دانم

مولانا شاکر کا خاندانی اور علمی تعارف تاریخ کی روشنی میں بالتفصیل ان کے برادر عزیز جناب احمد سلیم مظہر کی تالیف "آئینہ کھردر" میں موجود

ہے۔ میں یہاں زیر نظر کتاب اور مؤلفین کی دیگر تصانیف کی روشنی میں ان کی علمی کاوشوں اور دینی و روحانی وابستگی کے پہلو سے ان کی شخصیت پر مختصراً عرض کروں گا۔

آپ کا تعلق ایک صحیح العقیدہ موقد علمی خاندان سے ہے۔ آپ کے والد محترم جناب الحاج حافظ محمد یار صاحب کھروڑ پٹکا کے انتہائی مقبہ عالم دین مولانا معین الدین کے ہم عصر ہیں۔ اور خود بھی مفتی موقد زاہد، مشہور بیدار اور درحقیقت قرون اولیٰ کے مسلمانوں کا صحیح نمونہ ہیں۔ اور بھگواند ان کی پوری اولاد اپنے والد بزرگوار کی تربیت کے فیض سے راسخ العقیدہ اور نیکی کی خوگر ہے۔ مؤلف کے برادر بزرگ الحاج حافظ محمد عبدالصمد صاحب ہمتی خدمت دین کو اپنا شعار بنائے ہوئے ہیں۔ کھروڑ پٹکا میں تبلیغی جماعت کے امیر ہیں۔ جن کی وجہ سے علاقہ میں تبلیغی کام پھیلنے لگا۔ انداز میں ہو رہا ہے۔ یہاں کی ممتاز دینی درس گاہ مدرسہ عربیہ حفظ القرآن کا تمام اہتمام و انتظام آپ کے ہاتھ میں تھا۔ اور قدیمی عید گاہ کی تعمیر و توسیع کا عظیم کارنامہ ان کی دینی دنیوی اور اخروی سرخروئی کا ذریعہ ہے۔

مولانا شاکر کے ایک چھوٹے بھائی محمد حنیف اظہر الخمن شبان المسلمین کے بانی تھے۔ جن کی جوان مرگی مؤلف کے لئے ایک سانچے عظیم کی حیثیت رکھتی ہے

مؤلف کے دوسرے چھوٹے بھائی احمد سلیم مظہر کھروڑ پٹکا کے علمی اور ادبی حلقوں میں ایک بے لاگ صحافی کی حیثیت سے معروف ہیں جن کا تعلق ملک کے موقر روزنامہ ”امروز“ سے ہے انہوں نے ”آئینہ کھروڑ“ کے نام سے

صد ۲۵ سال تک مدرسہ حفظ القرآن کی خدمات سرانجام دیں اب جامعہ اشاعت القرآن کے بہتم ہیں۔

ایک تاریخی تالیف بھی شائع کی ہے جو اس قدیم اور تاریخی فقہ کی مسبوط اور
 اور مستند تاریخ کا درجہ رکھتی ہے۔ مارکیٹ کمیٹی کہہ کر پڑھنے والے بھی ہیں۔
 مولانا شاکر کے سب سے چھوٹے بھائی مجاہد محیٰ آصف راسنی کم سنی میں ہی
 افتاء اور زہد کا نمونہ ہیں۔

مولانا حافظ عبدالمجید شاکر کی علمی اور روحانی جلا میں اپنے والد محترم
 کی تربیت کے علاوہ ان علمائے کرام سے کسب فیض کا بھی بہت بڑا حصہ ہے
 جنہوں نے اشاعت توحید و سنت کے لئے اپنی زندگی وقف کی ہوئی ہے۔
 آپ مجاہد ملت نبطل حریت جناب امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ
 تجاسمی سے بیعت ہیں۔ اور اکتساب علم جن بزرگان دین سے انہوں نے
 کیا ان میں حافظ الحدیث مولانا محمد عبداللہ درخواسی قاطع شرک و
 بدعت حضرت مولانا سید عنایت اللہ شاہ بخاری اور شیخ القرآن حضرت
 مولانا غلام اللہ خان صاحب کے اسماء گرامی خصوصاً قابل ذکر ہیں۔ ان کا برہن
 و زعماء سے کسب علم و فیض کے بعد ان کو جس مقام پر فائز ہونا چاہئے تھا
 فی الحقیقت جناب شاکر اسی مقام پر نظر آتے ہیں۔ اس پورے علاقہ میں آپ
 شرک و بدعت کے لئے برہان قاطع کی حیثیت سے جانے پہچانے جاتے
 ہیں۔ اور اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آپ نے اپنی پوری زندگی
 اشاعت توحید و سنت کے لئے وقف کر رکھی ہے۔ تقریباً ربع صدی سے
 نماز فجر کے بعد درس قرآن حکیم آپ کا معمول ہے جس کی برکات سے ہزاروں
 تشنگان علم فیض یاب ہوتے ہیں اور اپنے عقائد درست کرتے ہیں۔
 مولانا موصوف توحید کے متوالے، سچے عاشق رسول، سنت کے

پر دانی، علمی و عملی کمالات کا مجموعہ، نہ ہر و تقویٰ کی تصویر، اخلاص و شہیت کا پیکر، اور شرافت و دیانت کا نادر نمونہ ہیں۔ سیرت و صورت اور لباس و طعام میں روایتی سادگی سنتِ رسول کا آئینہ دار ہے۔ رفتار و گفتار میں، انکساری اور خوش خلقی سے متصف ہیں۔ معاشی طور پر کسبِ حلال اور دینی دلی

خدمات کے بے پناہ جذبہ و ایثار نے آپ کو زمرہٴ علماء میں ممتاز کر دیا ہے۔ بہر کیف مولینا شاکر اس احقر کی رائے میں عالمِ باعمل، حق گو مبلغِ دین، حق و صداقت کا مظہر اور روحانی پیشوا ہیں۔ راہِ طریقت میں مولینا شاکر پر طریقت حضرت سید شمس الحق شاہ صاحب (صادق آباد) کے خلیفہٴ مجاز ہیں۔ اور علاقہ میں بے شمار لوگ آپ کے طلقہٴ ارادت میں شامل ہیں۔

توحید و رسالت کے متوالوں اور حق گو علماء و اکابرین کو عقیدہٴ توحید کی اشاعت کے ضمن میں جس طرح جھوٹے عاشقانِ رسول اور بدعت کے اسیروں کو نئے بے ادب اور گستاخِ رسول جیسے خطابات سے نواز دہ سعاد و دیگر مجاہدینِ حق کی طرح نولانا شاکر کے حصہ میں بھی آئی۔ او۔ انہیں بھی شرک و بدعت کے اسیر لوگوں نے ان خطابات سے نوازا اور بُرا بھلا کہا اور یہ سعاد و انبیاءِ کرام سے لے کر تمام اولیائے کرام اور مجاہدینِ حق کے حصہ میں آتی رہی ہے

این سعادت بزورِ باندِ ذمیت

تا نہ بخشہ خداے بخشندہ

مولانا شاکر کی زیرِ نظر تالیف "سیرتِ سید المرسلین" کے مطالعہ سے قارئین کو اندازہ ہو گا کہ مؤلف نے کس قدر صحیح جذبہٴ حُبِّ رسول سے سرشار ہو کر یہ کتاب لکھی ہے۔

۲۱۷۲

کتاب پر تبصرہ میرا موضوع نہیں تاہم اتنا عرض کرنا مناسب سمجھتا ہوں کہ سیرۃ الرسول کے موضوع پر لکھی جانے والی پہلی کتابوں (جن کا درجہ و مقام بہر حال مسلم ہے) سے یہ کتاب اس لحاظ سے ضرور ممتاز ہے کہ مؤلف نے کتاب کو مختلف ابواب میں تقسیم کر کے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کرنے کی کامیاب سعی فرمائی ہے۔ کتاب اپنی افسانیت اور علمی مقام کی خود مہذبہ بولتی تصویر ہے۔ اس کے لئے اتنا عرض کرنا کافی ہے۔

مشک آن ہست کہ خود بیوید۔ نہ کہ عطار بگوید

مولانا عبدالمجید شاکر کی اس سے قبل دینِ مبین کے مختلف موضوعات پر متعدد تصانیف منظر عام پر آچکی ہیں۔ جو ان شاء اللہ رستی دنیا تک باقیات الصالحات کی حیثیت سے تابندہ رہیں گی۔ جن میں ”الحجاز قرآنی“ ”صراطِ مستقیم“ ”توحید اکہ العالمین“ ”حقوق والدین“ ”دُرّ نیر دانی شرح اسماعیل ربانی“ اور ”اضاءۃ الملتہ فی رد البدعہ“ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔

جی تو چاہتا ہے کہ تمام کتب کا تفصیلی تعارف پیش کروں۔ لیکن نہ تو اس مختصر تحریر میں اس کی گنجائش ہے اور نہ ہی موضوع سخن۔

لیکن یہ کہنا بے جا نہ ہو گا کہ مولانا شاکر کا حقیقی تعارف متذکرہ بالا کتب کے مطالعہ سے ہی ہو سکتا ہے

بہر کیف حضرت مولانا شاکر اور ان کے خاندان کی دینی و دنیوی ترقی اور عظمت کے اظہار کے لئے آنا کہا جاسکتا ہے۔

اپنا زمانہ آپ بناتے ہیں اہل دل

یہ وہ نہیں کہ جن کو زمانہ بنا گیا

وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ

شب و روز کے تسلسل کے جبر میں جب آنکھ ارد گرد کے کرمیہ اور قبیح منظروں سے پناہ مانگتی ہے، لگتا ہے وجود کے اندر کسی رزمگاہ کے در کھل گئے ہیں اور سموم ہواؤں میں زہریلی سونبیاں تاج مہر ہی ہیں، جہل کا عمیق اندھیرا ہماری پلکوں پر اپنے لشکر اتار رہا ہے علم حقیقی کی صدائیں الفاظ کے ٹھہرتے وجودوں میں زخم کھا کر منتشر ہو رہی ہیں اور پھر اندھیرا پلکوں کی سیڑھیوں سے اتر کر سینے کے پاتال میں اترنے لگتا ہے اور یقین کی حالتوں سے وہم و گمان کا جالا پٹنے لگا ہے لیکن ہم اپنے عجز آمیز حوصلے سے یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ ہم اس سے بے خبر ہیں کہ عرصہ انجماد و شب تاریک ایسا ہمارا عہد ہمیں کس کربلا کی جانب گرا رہا ہے ہم کڑے امتحان میں ہیں اور نتیجے کے بارے میں تشکیک اور بے یقینی ہمارے ہمراہ ہے ایسے میں فقط حبیب رب عظیم کے نام کی ضو ہمیں جہل کی تاریکی اور تشکیک کی دُھند سے نکال سکتی ہے اور اس کا نام شب کے حصار میں سحر کا باب بن سکتا ہے اس لئے مولانا عبدالمجید شاہ کرجستانی ”سیرت سید المرسلین“ لکھتے ہیں تو میرے وجود کے نہاں خانوں میں حبیب رب عظیم کے نام کی ضو سے تشکیک اور بے یقینی کی دُھند چھٹنے لگتی ہے، میں حبیب خدا سے محبت کے فرض کی ادائیگی کیلئے خود کو تیار پاتا ہوں اور اس ذات پاک کا نام میری زبان پر آجاتا ہے جس کے بارے میں خود اللہ نے اعلان فرمایا **وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ** اور پھر میں دیکھتا ہوں کہ انسانوں کے سب سے بڑا انسان کا ذکر سب سے بلند ہے۔ حبیب خدا کی سیرت پر سینکڑوں بلکہ ہزاروں کتابیں لکھی گئیں جن کا اقرار غیروں نے بھی کیا ہے۔ پروفیسر مارگو لیتھ لکھتے ہیں

THE BIOGRAPHIES OF PROPHET MOHAMMED
FROM A LONG SERIES WHICH IS IMPOSSIBLE TO END
BUT IN WHICH IT WOULD BE HONOURABLE TO
FIND A PLACE. (MORGOLITH:-MOHAMMED, PREFACE)

یعنی رسول خدا کی سیرت نگاری کا سلسلہ غیر منقطع ہے لیکن جس میں جگہ بنا بنا بلاشبہ ایک بڑا اعزاز ہے

اردو میں شبلی نعمانی کی سیرۃ النبوی ایک ایسا علمی کارنامہ ہے جس کی مثال عربی، فارسی زبانوں میں بھی کم ہی ملتی ہے، شبلی نے جس عشق رسول، خلوص، محنت اور تحقیق سے یہ کتاب لکھی اس نے اسے زندہ جاوید بنا دیا۔ بعد میں سید سلیمان ندوی اور کئی دوسرے علماء نے بھی سیرت نگاری کا حق ادا کرنے کی کوشش کی۔ حافظ عبدالمجید شاہ کی سیرت سید المرسلین بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ مصنف "سیرت سید المرسلین" کی تصنیف کا سبب بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں

”اس موضوع پر قلم اٹھانا بڑی علمی بصیرت کا متقاضی تھا۔ ان تمام کمزوریوں اور رکاوٹوں کے باوجود عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سہ ندر دل میں برابر ٹھاٹھیں مارتا رہا اور اس کی لہریں اور موجیں بار بار اُبھرتی اور خیالات سے ٹکراتی رہیں،“ ادویوں سیرت کے موضوع پر ایک اہم تصنیف وجود میں آئی جسے سرکاری سطح پر بھی پذیرائی حاصل ہوئی اور اسے سیرت النبوی کے موضوع پر صدارتی ایوارڈ کی مستحق تصنیف قرار دیا گیا۔

حافظ عبدالمجید شاہ کو چنتائی کھروڑ پکا کی ایک اہم علمی شخصیت ہیں جو لگ بھگ تیس برس سے تدریس و تبلیغ دین کے فرائض سرانجام دے رہے ہیں۔ ان کے کام میں اس لئے بھی خلوص اور خود اختیاری کا رنگ گہرا ہے کہ وہ اپنی روزنی بھر محنت کے کاتے ہیں اس لئے ان پر اس کٹھ ملا کی بھیمتی نہیں کہی جاسکتی جو اپنے تاریک حجرے میں مقید ہو کر اپنے ماحول سے آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ وہ کھلی آنکھوں سے اپنے ارد گرد بسنے والے لوگوں کو دیکھتے ہیں اور انہی کی اصلاح کا جذبہ "سیرت سید المرسلین" کی تصنیف کے صبر آزا کام میں انہیں حوصلہ دیتا ہے

ہیں نے سیرت نگاری کے سلسلے میں شبلی نعمانی کا نام لیا تھا۔ شبلی نے سیرت نگاری کے کچھ فی اصول مرتب کیے تھے، وہ سوانح نگاری (BIOGRAPHY) کے جدید فنی اصولوں سے آگاہ تھے لیکن وہ یہ بھی جانتے تھے کہ نبی کی ذات معصوم ہوتی ہے اور عام

آدمی کی سوانح لکھنے اور نبیؐ کی سوانح لکھنے میں ایک بنیادی فرق ہے۔ شبلی کے نزدیک حضورؐ کی ذات کو "جامعیت کبریٰ" کا درجہ حاصل ہے ان کا اطلاق مجسم قرآن ہے لیکن شبلی نبوت اور الوہیت کو باہم غلط ملط نہیں کرتے انھوں نے حضورؐ کو ایک انسان کا مل تصور کر کے آپؐ کی غلوت اور جلوت کی باریک ترین جزئیات تک پیش کر دی ہیں۔ شاکر صاحب کا بھی بنیادی THESIS یہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک انسان ایک بشر ہوتے ہوئے سب انسانوں برتر اور برگزیدہ کو بونکر تھے! شاکر صاحب نے قرآنی آیات اور احادیث نبویؐ کے لاتعداد حوالوں کی مدد سے نہ صرف مسائل منصفانہ، بشریت و رسالت دعویٰ اور علم غیب، دعوت تبلیغ، معجزات نبیؐ، معمولات نبیؐ، اور وفات نبیؐ کے موضوعات کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ ایک مخصوص مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں اور سچی بات یہ ہے کہ انہوں نے اس مکتب فکر سے ہٹ کر سوچنے کی کوئی کوشش روا نہیں سمجھی لیکن انہوں نے اپنے زیر مطالعہ موضوعات پر جس محنت اور دقیقہ رسی کا ثبوت دیا ہے اسکا ثبوت کتاب میں آنے والے سینکڑوں قرآن و حدیث کے حوالوں سے مل جاتا ہے۔ وہ ایک مشتاق مناظر کی طرح اپنے موضوع کے حق میں حوالہ جات پیش کرنے میں بے پناہ مہارت اور علمیت کا ثبوت دیتے ہیں اور ان کا طرز استدلال متاثر کرتا ہے۔

مصنف نے کتاب لکھتے ہوئے جن موضوعات کا تعین کیا ہے اس میں اس بات کی بہت کم گنجائش تھی کہ سیرت نگاری کے جدید فی اصولوں کو پیش نظر رکھا جاتا، انہوں نے حضور اکرمؐ کی ذاتی زندگی کی تفصیل پر توجہ دینے کی بجائے علمی موضوعات کو چھڑا ہے، اور اپنے نقطہ نظر کے مطابق قرآن اور حدیث کے حوالوں سے چند فکری اور مذہبی غلط فہمیاں رفع کرنے کی کوشش کی ہے اس اعتبار سے مولانا عبدالجبار شاکر چغتائی کی یہ کتاب "سیرت المرسلین" ایک اہم علمی تصنیف ہے اور اسے اسی نقطہ نظر سے دیکھا جانا چاہیے کہ قرآن اور حدیث کے حوالوں کی روشنی میں شاکر صاحب انسان کا مل کس قدر فعال اجاگر کرنے میں کس حد تک کامیاب رہے ہیں

مقدمہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْمَآئِنِ ○ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَيِّدِ الْمُرْسَلِیْنَ ○ وَعَلٰی الْاٰلِهٖ وَاصْحَابِهٖ الطَّيِّبِیْنَ ○
 اَمَّا بَعْدُ : حضرات گرامی ! بندہ خاکسار، عاجز و گنہ گار آپ سے ایک دیرینہ تعلق رکھتا ہے۔ پہلے کئی بار آپ سے تحریری ملاقات ہوتی رہتی ہے۔ اب پھر اسی پرانے قلمی رشتہ کو جوڑ رہا ہوں۔

اس سے قبل بندہ کی چند کتابیں جو بعض نہایت اہم موضوعات پر شائع ہو چکی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے کہ بندہ کے دہم و گمان سے بھی زیادہ مقبول ہوئیں۔ خاص طور پر کتاب ”توحید رب العالمین“ کو بہت ہی زیادہ شہرت اور مقبولیت حاصل ہوئی، تحدیثِ نعمت کے طور پر اس کے اظہار کو بہتر سمجھتا ہوں کہ ملک کے اکناف و اطراف سے بہت سے قدر دانوں نے حد سے زیادہ اس کی مدح سرائی فرمائی۔ حقیقتاً اس محسنِ ابدی اور منعمِ حقیقی ربِّ ذوالجلال کا خاص فضل و کرم ہے اور اس ذاتِ کسبیریا جل و علا شانہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے محض اپنے فضل و رحمت سے اپنے ایک حقیر و پست و حقیر ناچیز بندے کی۔ اس ادنیٰ سی سچی اور خدمت کو عام مسلمانوں اور مخصوص اہل علم کی نگاہوں میں اس قدر مقبولیت کی نعمت عطا فرمائی۔

وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا (قرآن پاک)
اللہ کی نعمتوں کو کون شمار میں لا سکتا ہے۔

بندہ کو رب، کریم کے اس انعام و احسان پر بے حد مسرت اور انتہائی خوشی ہے
قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا (قرآن پاک)
اللہ کے فضل و احسان اور اس کی نعمت و مہربانی پر بندوں کو خوش ہونا
چاہئے۔ کاش! میں اس عظیم نعمت کا کچھ شکر ادا کر سکتا۔ اے رحیم و کریم
پروردگار مجھے شکر کی توفیق عنایت فرما۔

رَبِّ اَرْحَمَ عَنِّي اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي اَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَالَّذِي
دَاْنُ اَعْمَلٍ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَاَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ
اے میرے رب! میری قسمت میں کروے کہ شکر کر دوں تیرے احسان کا
جو کیا تو نے مجھ پر اور میرے ابا پر اور یہ کہ کر دوں میں نیک کام جو تو پسند
کرے۔ اور اے مجھ کو اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں۔

جناب قرآن! کافی عرصہ سے دلی آرزو اور تمنا تھی کہ ”منصب رسالت“
پر کچھ لکھوں۔ لیکن حالات و واقعات کے عجیب چکر میں مجبوراً اور مصروفیات کی
دلدل میں پھنس کر معذوراً التوا ہوتی رہی۔ مزید برآں اپنی کم ہمتی اور کم علمی بھی
مانع رہی۔ کیونکہ

میں سے سب سے بڑا اور اونچا انعام ”منصب رسالت“ ہے۔ خصوصاً ہماری تحریر
کا تعلق اس ذاتِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے متعلق ہے۔ جو ازل
سے ابد تک اسلام کی تاریخ میں کائنات کی سب سے بڑی ہستی ہے۔ اس موضوع
پر قلم اٹھانا بڑی علمی بصیرت کا متقاضی تھا۔ ان تمام کمزوریوں اور رکاوٹوں
کے باوجود عشقِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سمندرِ دل میں برابر ٹھاٹھیں مارتا رہا
اور اس کی اہر میں اور موجوں میں بار بار ابھرتی اور خیالات سے ٹکراتی رہی۔

بالآخر سرورِ دو عالم حبیبِ کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و محبت

کے ایمانی جذبہ کا تلاطم اس جوش سے ابھرا کہ حضور کی عقیدت کے طوفانی دلولے کے سامنے سب رد کا وہیں پسپا ہو کر مات کھا گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب رد کا دٹوں کو ایسا دور کر دیا کہ پس پشت ہو گئیں **عَلَيْهِ السَّلَامُ** :

نیز رسالت کے موضوع پر لکھنا اس لئے بھی بہت ضروری تھا کہ کئی مہربان شریفوں اور یار لوگوں کے لئے عوام الناس کو توحید سے بہکانے کا حربہ اور گمراہی پھیلانے کا بہانہ اور دھوکہ دینے کے لئے یہ ہوا اڑانے کا موقعہ نہ ملے کہ یہ لوگ صرف توحید توحید کی رٹ لگاتے ہیں۔ رسالت کو نہیں مانتے، منصب رسالت اور مقام مصطفیٰ کو نہیں جانتے۔ اور خصوصاً ایک مخلص و مشفق ساتھی جناب مسیح الزمان صاحب ریٹائرڈ ڈپٹی کمشنر بی۔ سی۔ ایس (جو آج کل اسلام آباد میں مقیم ہیں، تبلیغی جماعت کے مخلص اور محنتی بھائی اور بہت خوبیوں کے حامل ہیں) دورہ سندھ میں جماعت کے امیر کی حیثیت میں بندہ کی تحریریں دیکھ کر بہت متاثر ہوئے۔ اور انہوں نے پوری ترغیب دی کہ آپ ضرور بالضرور "سیرت طیبہ" پر ایک جامع کتاب لکھیں۔ میں ان کے مشورہ اور حوصلہ افزائی کا بہت بہت مشکور ہوں۔

عظمت رسالت مصطفیٰ کی ایمانی عقیدت کے پیش نظر اور اس خصوصی ہیبت کی وجہ سے مدت سے دل میں جو تمنا اور آرزو چلی آرہی تھی کہ یہ خدمت بھی اللہ تعالیٰ اپنے اس ناکارہ خلایق بندے سے لے لے۔ اور میرے نامہ اعمال میں درج ہو کر میرے لئے باعث افتخار ہو۔

مجھ سیاد کار و گنہ گار کو اپنے رب کریم کی رحمت سے اس کی بھی پوری امید ہے کہ ان شاء اللہ و بفضل اللہ یہ کتاب میرا مسید المرسلین "منہج حقیقت" کی حامل اور لاجواب ہوگی۔ جب نجات اور داخلہ جنت کا دار و مدار ایمان کامل اور سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اتباع پر ہے جنت کے آٹھ دروازے ہیں تو اسی نسبت سے یہ مختصر کتاب بھی

آٹھ ابواب پر مشتمل ہوگی۔

باب اول	_____	ضرورت رسالت
باب دوم	_____	منصب رسالت
باب سوم	_____	بشریت و رسالت
باب چہارم	_____	وحی اور علم غیب
باب پنجم	_____	دعوت و تبلیغ
باب ششم	_____	معجزات انجبی ۴
باب ہفتم	_____	معمولات انجبی ۴
باب ہشتم	_____	وفات انجبی ۴

رحیم کریم محض اپنے فضل و رحمت سے میرے اور تمام پڑھنے اور سننے والوں کے لئے دنیا میں اس کتاب کو ذریعہ ہدایت فرمائے۔

اور آخرت میں باعث نجات اور اپنی رحمت و مغفرت کا وسیلہ بنائے۔

إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ حَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ۝
وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ - عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ۝ أَمِينٌ
يَا إِلَهَ الْعَالَمِينَ ۝

بندہ ناصر

عبدالمجید شاگرد عفا اللہ عنہ

بابِ اَوَّل

ضُرُورَاتِ رِسَالَتِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

قَالَ اللّٰهُ سُبْحٰنَهُ وَتَعَالٰی رُسُلًا مُّبَشِّرِیْنَ وَ مُنذِرِیْنَ لَعَلَّ یَكُوْنُ لِلنَّاسِ

عَلٰی اللّٰهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ (القرآن)

وَقَالَ تَعَالٰی وَ مَا كَانَ مَرْثٰیكَ مُهْلِكَ الْقُرٰی حَتّٰی یَبْعَثَ فِیْ اَمِّهَا رَسُوْلًا (القرآن)

وَقَالَ تَعَالٰی لَقَالُوْا اِرٰی بِنَا لَوْ لَا اَمْرًا سَلْتِ الْیَسٰدَ سُوْلًا (القرآن)

اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک لہ نے اپنے بندوں پر جو بے حد و حساب انعامات و احسانات فرمائے ہیں، ان میں سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ ان کی اصلاح و فلاح کے لئے رسالت و نبوت کا مقدس و مبارک سلسلہ جاری فرمایا اور جب کبھی انسانوں کو آسمانی ہدایت و راہنمائی کی ضرورت ہوتی تو محسنِ حقیقی نے ان ہی میں سے کسی بندہ کو اپنا نبی اور ان کے لئے اپنا پیغامبر اور رسول بنا کر بھیج دیا۔ انبیاء و مرسلین علیہم السلام کی آمد کا یہ سلسلہ صدیوں نہیں ہزاروں سال جاری رہا۔ اس دھرتی پر اللہ تعالیٰ نے کئی ہزار بلکہ لاکھ سے بھی زیادہ نبی اور رسول بھیجے یہاں تک کہ حضرت خاتم النبیین سید المرسلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس سلسلہ کو ختم فرمایا اور آپ کے ذریعے وہ آخری اور مکمل تعلیم و ہدایت بھیج دی جو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے کافی و دوانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو باقی سب رسولوں اور نبیوں کی طرح اپنی طبعی عمر گزار کر اللہ تعالیٰ کے فیصلہ کے مطابق اس دنیا فانی سے رحلت فرما گئے۔

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ (القوان)
 اور حضرت محمدؐ بھی ایک رسول ہیں۔ آپ سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے ہیں۔
 لیکن خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کی راستنائی کے لئے خداوندی تعلیم و ہدایت کا
 سرمایہ اور کامل و مکمل ضابطہ حیات، کتاب و سنت کی شکل میں پیچھے چھوڑ گئے
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔

تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمَا بِهِمَا كِتَابُ اللَّهِ وَسُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
 میں تم میں دو حکم چھوڑ کر جا رہا ہوں جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے
 پکڑو گے اور ان پر عمل پیرا رہو گے تو کبھی گمراہ نہ ہو گے۔ ایک اللہ کی کتاب
 (قرآن) دوسری اس کے نبی کی سنت (حدیث)۔

حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ”حجۃ الوداع“ آخری
 حج کے موقع پر سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
 يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنْ اِعْتَصَمْتُمْ بِهِ لَنْ تَضِلُّوا
 أَبَدًا كِتَابُ اللَّهِ وَسُنَّةُ نَبِيِّهِ (مستدرک بحوالہ منہاج الواضحہ ص ۲۳)
 اے لوگو! میں نے تم میں دو چیزیں چھوڑی ہیں اگر تم نے ان کو مضبوطی
 سے پکڑا تو گمراہ کبھی نہ ہو گے۔ ایک اللہ کی کتاب (قرآن مجید) دوسری سنت
 رسول اللہ (حدیث پاک)

الغرض انبیاء علیہم السلام کی بعثت و آمد کی سب سے بڑی اور پہلی غرض و
 غایت اور اصلی ضرورت انسانوں کو اُس روز اکثرت کے بھولے ہوئے ازلی نبی بتدائی
 عہد و پیمانہ اقرار بندگی کی وفا کی یاد دہانی کرانی ہے۔ جس کا پورا کرنا ان کی زندگی
 کا پہلا فرض ہے

أَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ (قرآن) اللہ کا عہد پورا کرو۔
 وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَشَكَرْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (قرآن مجید)
 اور اللہ کے ساتھ اقرار کو پورا کرو یہ اس نے تم کو نصیحت کی ہے تاکہ تم

بھیان رکھو

الْمَ اَعْهَدَ لِيَكُمْ يَا بَنِي آدَمَ (قرآن مجید) پتہ ۳۶

کیا میں نے تم سے اقرار نہیں لیا ہے اولادِ آدمؑ

وہ عہد و اقرار کیا تھا؟

وَ اِذَا اخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ طُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَاَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ اَنْفُسِهِمْ
اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلٰى شَهِدْنَا اَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اِنَّا كُنَّا عَنْ هٰذَا

غَفِلِيْنَ ۝ (قرآن مجید پتہ ۱۱)

اور جب نکالا تیرے پروردگار نے بنی آدمؑ کی پٹھیوں سے ان کی اولاد کو اور
اقرار کر لیا ان سے ان کی جانوں پر کیا میں نہیں ہوں تمہارا ربؑ بولے ہاں ہے ہم
اقرار کرتے ہیں۔ یاد رکھو کبھی قیامت کے دن یہ کہنے لگو ہم کو تو اس کی خبر نہ تھی۔

میں ممکن تھا کہ آدمؑ کے فرزند عام انسان یہ عذر بجا طور پر کریں

مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيْرَةٍ وَّلَا نَذِيْرٍ (قرآن مجید)

کہ اے اللہ! ہمارے پاس خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا ہی نہیں آیا۔

اگر اللہ تعالیٰ دنیا میں رسولوں اور پیغمبروں کو نہ بھیجا تو بندوں کو یہ کہنے کا
موقع مل سکتا تھا۔

لَوْلَا اَرْسَلْنَا رَسُوْلًا فَنَتَّبِعَ اٰيٰتِكَ (قرآن مجید) پتہ ۱۱

اے ہمارے رب! کیوں نہ بھیجا تو نے ہماری طرف رسول ہم تیرے حکم مانتے۔

گو یا اللہ! رب العزت نے رسولوں کو یہ حجت تمام کرنے کیلئے بھیجا تاکہ کسی کو کوئی عذر
و معذرت کرنے کی قطعاً گنجائش ہی باقی نہ رہے

رُسُلًا مُّبْتَلِيْنَ وَّمُنذِرِيْنَ لِمَلَا يَكُوْنُ لِلنَّاسِ عَلٰى اللّٰهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ ۝ (قرآن
اللہ نے رسول بھیجے خوشخبری اور ڈر سنانے والے تاکہ لوگوں کی کوئی حجت باقی

نہ رہے رسولوں کے بعد۔

اللہ پاک نے انبیاء اور رسول بھیج کر دنیا کے ہر کونے میں زمین کے ہر خطے میں

یہاں تک کہ دشت و جبل میں خالص کلمہ توحید کی ایسی گونج پیدا کر دی کہ شقاوت ابدی اور انکار و استکبار کے سوا کسی بھی غلط فہمی اور غلط روی کا امکان ہی باقی نہ رہا۔
 لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّاهُ عَنْ بَيِّنَةٍ (قرآن مجید ۱۸)
 تاکہ جو لوگ برباد و ہلاک ہوں وہ دلیل و برہان اور اتمام حجت کے بعد ہلاک ہوں۔ اور جو جئے تو وہ دلیل کی روشنی میں جئے۔

یہ تھی اصلی رسالت و نبوت کی ضرورت

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ○ (قرآن مجید پھا ۲۶)

اور ہم عذاب نہیں دیتے جب تک کوئی رسول نہ بھیجیں۔

وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمَمٍ سُرًّا لَّا يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا

(قرآن مجید نپا ۹)

اور تیرا رب کسی بستی کو اتنے تک ہلاک و برباد نہیں کرتا جب تک اس کے مرکز میں کوئی اللہ کی آیات و احکامات سنانے والا رسول نہ بھیج دے۔

اتمام حجت کا حیرت انگیز منظر جو خدا کے نافرمانوں، مشرکوں، دوزخیوں کو دوزخ میں داخل ہوتے وقت اس کے دروازے پہ پیش آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس عجیب و غریب حیرتناک منظر کو نصیحت اور عبرت کیلئے پہلے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا ہے۔

وَسَيُنْزِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ سُورًا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا فَطَعَّتْ أَبْوَابُهَا
 وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَ
 يُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا قَالُوا بَلَىٰ وَلَٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى
 الْكَافِرِينَ ○ (قرآن مجید نپا ۴)

اور انجے جائیں گے کافر لوگ دوزخ کی طرف، وہ گدھے بھان تک جب پہنچ جائیں گے
 قریب اس کے کھولے جائیں گے اس کے دروازے اور کہیں گے ان کو دربان
 اس کے کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول نہیں آئے تھے جو تم کو رب کی باتیں
 سناتے اور تمہیں اس دن کی ملاقات سے ڈراتے۔ کافر کہیں گے ہاں رسول تو آئے۔

مگر ثابت ہوا حکم عذاب کا کافروں پر۔

ایک دوسرے مقام پر ہے کہ

كُلَّمَا أُنقِذْنَا مِنْهَا فَوْجٌ سَأَلْتَهُمْ خَزَنَتُنَّهَا الْعَرِيَاءُ تَكْفُرْنَ ۝ قَالُوا بَلَىٰ قَدْ جَاءَنَا
نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ ۝

(قرآن مجید پ ۲۹ ع ۱)

جب دوزخ میں کافروں کی جماعت کو ڈالاجائے گا تو دوزخ کے دربان ان سے پوچھیں گے کہ تمہارا پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا وہ کہیں گے۔ ہاں ہر دوزخ کے الایا تھا لیکن ہم نے ان کی بات نہیں مانی۔ اور کہہ دیا کہ اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا۔ تم خود بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔

ایک اور مقام پر اس انفسوسناک منظر کو اس طرح بیان فرمایا گیا ہے کہ مشرک

اپنی دنیا والی سابقہ عادت کے مطابق کہ ہماری تمہارے آگے اور تمہاری خدا کے آگے۔

دوزخ کے اندر سے دربانوں کو آواز دیں گے کہ ہماری خدا سے سفارش کرو۔

وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ

الْعَذَابِ ۝ قَالُوا اذْكُرْتُمْ تَأْتِيَكُمْ رَسُولُكُمْ بِالسَّلْكِ بِالْبَيْتِ ۝ قَالُوا بَلَىٰ ۝

قَالُوا خُذُوا عَمَّا ۝ وَمَا دُعَاءُ الْكٰفِرِيْنَ اِلَّا فِي ضَلٰلٍ ۝ (قرآن مجید پ ۹ ع ۹)

اور جو مشرکین دوزخ میں ہوں گے اس کے دربانوں سے کہیں گے کہ ہمارے لئے اپنے

رب سے سفارش کی دعا کر دو کہ ایک دن کے لئے تھوڑا سا عذاب ہلکا کر دے۔ دربان

جواب دیں گے کیا تمہارے پاس رسول روشن دلائل لے کر نہیں آئے تھے؟ مشرک

کہیں گے کہ ہاں رسول تو آئے تھے! دربان کہیں گے کہ پھر تم خود ہی پکارو مگر مشرکوں

کافروں کا پیکار نہا بے کار ہے۔

ایک اور مقام پر فرمایا کہ مشرک دوزخ میں چنچیں چلائیں گے کہ لے اقد ایک بار

دوزخ سے نکال دے ہم توحید والے عمل کریں گے۔ شرک و بدعات والے کام جن کو دنیا میں

بھلائی اور نیکیاں سمجھتے تھے وہ چھوڑ دیں گے۔ نہیں کریں گے

هُمۡ يَصْطَرِحُوْنَ فِيْهَا رَبَّنَا اٰخِرۡ جَنٰتِنَا نَعْمَلۡ صٰلِحًا غَيْرَ الَّذِيۡ كُنَّا نَعْمَلُ ۝

أَذَلُّكُمْ نَعَبْتُمْ كَمَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَ كَرِهًا السَّيِّدُ
فَذُوْكُمْ وَأَقْرَابًا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيْرٍ ○ (قرآن مجید پ ۱۵ ع ۱۵)

اور وہ چلا میں گے دوزخ میں لے ہمارے رب نکال ہم کو کہ ہم کچھ نیک کام
کھلیں وہ نہیں جو کرتے رہے۔ جو اب ملے گا کہ کیا ہم نے عمر نہیں دی تھی تم کو
اتنی کہ جس میں سوچ لے جس کو سوچنا ہو۔ اور پہنچا تمہارے پاس ڈر سننے والا
اب ذرا اچھو پس مشرکوں کا کوئی مددگار نہیں۔

ان سب آیات قرآنی کا مختصر خلاصہ جو مزید کسی تشریح و تفصیل کا محتاج نہیں یہ ہے
کہ انبیاء علیہم السلام کی بعثت اللہ تعالیٰ کی ایسی قطعی حجت ہے جس کے آگے سب
ججتیں ختم ہو جاتی ہے۔ اور مشرک و کافر کھلے لفظوں میں اس بات کا اعتراف اور قرار
کریں گے کہ اللہ کے رسولؐ اور نبیؑ تو آئے انہوں نے خدا کا پیغام پہنچایا اور سنایا مگر
ہمارے ہی بدقسمتی اور بد سنجی تھی کہ ہم نے ان کی بات نہیں مانی۔

انبیاء علیہم السلام کی بعثت کا خاص مقصد یہ ہے کہ وہ بندوں کو
ان کے مالک و پروردگار سے وابستہ کریں اور مخلوق کو خالق سے ملائیں۔ اور
عبد کا رشتہ معبود سے جوڑیں تاکہ بندے خالص اپنے رب کے عبادت گزار بنیں جو کہ
ان کی تخلیق کا اصل مقصد ہے کہ

کہ ہے ذات واحد بتاؤ کے لائق زبان اور دل کی شہاد کے لائق

اسی کے ہیں فرمان طاعت کے لائق اسی کی ہے ہر کار خدمت کے لائق

لگاؤ تو لو اس سے اپنی لگاؤ جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ

حضرات محترم! اگر آپ کا رخاہ ہستی کا بغور مطالعہ فرمائیں تو آپ پر واضح ہو جائیگا
کہ قدرت کاملہ نے تخلیق کائنات کا اتنا وسیع و عریض سلسلہ جو قائم فرمایا ہے۔ اتنا
بڑا آسمان۔ یہ سورج اور چاند ستارے۔ اتنی کھلی زمین اور جوا کا نظارہ۔ یہ دریا اور سمندر
فلک بوس پہاڑ۔ قسم قسم کے درخت اور بوٹیاں۔ مختلف انواع کے جانور اور چرند و
پرند یعنی سب نباتات و جمادات و حیوانات میں اعلیٰ فضیلت اور بزرگی "انسان" کو

عطا فرمائی ہے۔ ارشاد ربّانی ہے

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَا هُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَسَأَلْنَا هُمْ مَنَ
الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَا هُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ۝ (قرآن مجید پ ۱۶ ع ۶۷)

اور ہم نے عزت دی ہے آدمؑ کی اولاد کو اور سواری دی ان کو خشک اور دریا
میں اور روزی دی ہم نے ان کو پاکیزہ ستھری چیزوں سے اور بزرگی کی فضیلت دی۔ ہم
نے ان کو بہتوں پر جن کو ہم نے پیدا کیا بڑائی دے کر۔

اس آیت کریمہ سے واضح ہو جاتا ہے کہ خشکی اور تری کو انسان کے تابع کر دیا ہے اور
سارا نظام عالم انسان کے فائدے اور نفع کے لئے پیدا کیا ہے۔ ارشاد بارہ تعالیٰ ہے

مَخْلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا (قرآن مجید پ ۱۶ ع ۳۷)

اے انسانو! اللہ تعالیٰ نے جو کچھ زمین میں ہے سب تمہارے لئے پیدا کیا ہے

الْمَرْوَاتِ وَاللَّهُ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ (قرآن مجید پ ۱۶ ع ۱۵)

اے انسان! کیا تو غور نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں جو کچھ ہے۔ اس کو تمہارے
کام میں نکال رکھا ہے۔

وَسَخَّرَ لَكُمْ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبِينَ وَسَخَّرَ لَكُمْ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ (قرآن پ ۱۶ ع ۱۷)
اور تمہارے لئے سورج اور چاند کو ایک دوسرے پر برابر کام میں لگا دیا۔ اور تمہارے لئے رات دن کو مسخر کیا

وَالْفُلُوكَ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ (قرآن مجید پ ۱۶ ع ۳۷)

اور جو کشتیاں دریا میں چلتی ہیں لوگوں کے فائدے کے لئے ہیں۔ اس کی تفصیل سے

قرآن مجید لبر نری ہے۔ ایک مقام پر قرآن مجید میں ربّ کائنات نے اس طویل

تفصیل کو ٹرے مختصر دلچسپ اور عجیب لذیذ انداز میں سمیٹ کر بیان فرمایا ہے۔

وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۝ وَلَكُمْ فِيهَا

جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ ۝ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ

لَمْ تَكُونُوا أَبَالِغِيهِ إِلَّا لِيَشِئَ الْإِنْسَانُ أَنْفُسَهُ إِذْ رَبَّكُمْ لَرُءُوفًا رَّحِيمًا ۝ وَ

الْغَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَنِهَايَةٌ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

وَسَخَّرَ اللَّهُ لَكُمْ فِي السَّيْلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ
 وَمَا نَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَعْرَفٌ لَكُمْ لِيَسْمُونَ
 يَنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ○ وَسَخَّرَ لَكُمْ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ
 وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ
 يَعْقِلُونَ ○ وَمَا ذَرَعْنَا لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً
 لِّقَوْمٍ يَتَذَكَّرُونَ ○ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِيَأْتِيَ كِلَوَانَهُ لِحِمَاطٍ رِيًّا
 تَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاجِدًا فِيهِ وَلِتُنَبِّغُوا
 مِنْ فَضْلِهِ ذَلِكُمْ تَشْكُرُونَ ○ وَالْقَى فِي الْأَرْضِ سَاءَ وَاسِعًا وَإِنْ تَمِيدُوا
 بِكُمْ وَإِنَّمَا سَاءَ وَسِبْلاً لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ○ وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ
 يَهْتَدُونَ ○ أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ○ وَإِنْ
 تَعَدَّ وَإِنَّمَا اللَّهُ لَا تُحْصَوْنَ إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ (سورة النحل ۱۶۷-۱۷۷)

اور چوپاؤں کو پیدا کیا واسطے تمہارے۔ ان میں اسباب گرمی کا اور فائدے
 ہیں۔ اور ان میں سے کھاتے ہو۔ اور تمہارے لئے ان میں خوبصورتی ہے تمام کو
 جب چگا لاتے ہیں اور جب صبح چمکانے کو نکالتے ہو۔ اور اٹھالے جاتے ہیں بوجہ
 تمہارے طرف کسی شہر کے کہ نہ تھے تم پہنچنے والے اس کے مگر ساتھ آدھی جان کے۔
 تحقیق پر دو دکار تمہارا البتہ شفقت کرنے والا مہربان ہے۔ اور پیدا کئے گھوڑے
 اور خچر اور گدھے تاکہ چڑھو ان پر اور واسطے زینت کے اور پیدا کرتا ہے جو کچھ
 کہ نہیں جانتے تم۔ اور اللہ پر ہی پہنچتی ہے سیدھی راہ اور بعض ان میں سے کچ ہے۔
 اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ البتہ ہدایت کرتا تم سب کو۔ وہی ہے جس نے آمارا آسمان سے
 پانی تمہارے واسطے اس میں سے پیلے اور اس میں سے درخت ہیں کہ بیج اس کے چکاتے
 ہو۔ اگاتا ہے واسطے تمہارے ساتھ اس کے کھیتی اور زیتون اور کھجور اور انکور۔ اور
 ہر ایک میووں سے۔ تحقیق بیج اس کے البتہ نشانی ہے واسطے قوم فکر کرنے والی کے

اور سحر کیا واسطے تمہارے رات اور دن اور سورج اور چاند اور ستارے تاج ہیں اسکے حکم کے اس میں نشانیاں ہیں قوم عقل والی کیلئے اور جو کچھ پھیلا دینے واسطے تمہارے بیچ زمین کے جو مختلف رنگ ہیں اس کے۔ اس میں بھی نشانیاں ہیں نصیحت پکڑنے والی قوم کے لئے اور وہی ہے جس نے سحر کیا دریا کو تاکہ کھاؤ اس میں سے تازہ گوشت۔ اور نکالو اس میں سے زیورات کہ پہنتے ہو اس کو۔ اور دیکھتا ہے تو کشتیوں کو بچھاڑ چلتی ہیں دریا میں۔ تاکہ اس کے فضل سے روزی تلاش کرو۔ اور تاکہ تم شکر کرو اور ڈالنے زمین میں پہاڑ تاکہ نہ ہل جائے تمہارے ساتھ۔ اور نکالی زمین میں نہریں اور راستے تاکہ راہ پاؤ اور نشانیاں راہ کی لسانہ ستاروں کے وہ راہ پاتے ہیں۔ کیا پس جو پیدا کرتا ہے اس جیسا ہے جو نہیں پیدا کر سکتا۔ کیا نہیں سوچتے تم۔ اور اگر اللہ کی نعمتوں کو گنو تو تم پوری نہیں گن سکتے۔ تحقیق اللہ البتہ بخشنے والا بڑا مہربان ہے سحر ضعیف کہ کارخانہ قدرت کا ایک ایک پُرزہ دنیا کا ذرہ ذرہ ایک خدمت میں لگا ہوا ہے۔ اور اس خدمت کو مسبب الاسباب رب العالمین نے انسانی وجود اور اس کی زندگی کی بقا، کاسبب بنا دیا ہے۔ کیونکہ انسان کا گزارہ کسی ایک چیز کے بغیر مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔

فرض کر لیجئے کہ انسان کی پوری ہستی اگر کائنات کے صفحہ سے مٹ جائے۔ تو بھی آفتاب اسی طرح چمکتا رہیگا۔ سمندر اسی طرح ابلتے رہیں گے۔ ہوائیں اسی طرح چلتی رہیں گی۔ پانی اسی طرح برستا رہے گا۔ سبزے اسی طرح اگتے رہیں گے اور درخت اسی طرح پھلتے پھولتے رہیں گے۔ لیکن اس کے برعکس اگر درخت نہ پھلیں۔ تو انسان کی ہستی خطرہ میں پڑ جائے سبزیاں نہ اگیں، نکلے اور میوہ جات پیدا نہ ہوں تو انسان بھوکا مر جائے۔ پانی نہ برے چشنے نہ ابلیں تو انسان پیاسا تڑپ جائے۔ اگر ہو انہ چلے تو انسان گھٹ کر مر جائے۔ اگر زمین کافرش نہ ہو تو انسان کو کھڑا ہونے کی جگہ نہ ملے۔ اگر آفتاب نہ چمکے تو انسان کی ہستی کا چراغ فوراً بجھ جائے۔

الحاصل : دنیا کی کتنی ہستیاں ایسی ہی کہ اپنے وجود کے لئے انسان کی محتاج نہیں۔ لیکن انسان اپنے وجود اور زندگی کے لئے کارخانہ ہستی کی ادنیٰ سے ادنیٰ چیز کا بھی محتاج ہے۔ گویا جہان دنیا کی ہر چیز کی غرض و غایت انسان کا وجود اور اس کی بقا ہے۔ لیکن خود انسان کے وجود کی غرض اور کوئی ہے جو نہایت اہم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بظاہر وہ بھی کھاتا پیتا چلتا پھرتا اٹھتا بیٹھتا سوتا جاگتا زندگی کے لمحات گزارتا ہے اور پھر مر جاتا ہے۔ کیا اس کی زندگی کا بس اسی قدر مقصد ہے؟ اگر یہی ہے تو پھر انسان اور حیوان میں کیا پہچان ہے۔ اور صاحب عقل اور بے عقل میں ماہی الامتیاز فرق کیا ہے۔ قرآن حکیم نے بھی اس معقول اور اصولی سوال کے متعلق جواب طلبی کی ہے۔

اَفَحَسِبْتُمْ اَنْمَّا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا (قرآن مجید پ ۱۶ ع ۹)

کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تم کو فضول و بیکار پیدا کیا ہے۔

اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ يُّتْرَكَ سُدًى (قرآن مجید پ ۲۹ ع ۱۸)

کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ بیکار چھوڑ دیا جائے گا۔

یعنی انسان کو فضول و بیکار بے غرض دے مقصد پیدا نہیں کیا۔ بلکہ وہ بھی کسی غرض اور مقصد کے لئے پیدا ہوا ہے۔ وہ غرض اعلیٰ ترین اور مقصد مہتمم بالشان ہے۔ کیونکہ کائنات انسان کے لئے اور انسان رب کائنات کے لئے ہے۔ جیسا کہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے۔

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (قرآن مجید پ ۱۶ ع ۲)

اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت و بندگی کے لئے پیدا کیا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ربانی سے معلوم ہوا کہ انسانی پیدائش کا خاص و الخاص مقصد اللہ کی عبادت ہے کہ وہ اپنے رب کے خالص عبادت گزار ہوں۔

اب دیکھنا یہ ہے کہ انسان اس مقصد کو کہاں تک پورا کر رہا ہے۔ غور کرنے سے معلوم ہوگا کہ دنیا کا ذرہ ذرہ جس غرض و مقصد کے لئے پیدا ہوا ہے وہ فطرت

کے مطابق خود بخود اس کو پورا کر رہا ہے۔ اور اس کے خالق و مالک نے اس کے روز پیدائش سے اس کو جو حکم دے دیا ہے اس کی تعمیل سے وہ سر مو انحراف و انحراف نہیں کرتا۔ آسمان سے لے کر زمین تک ہر چیز اپنے اپنے کام میں لگی ہوئی ہے آفتاب و مہتاب دنیا کو روشنی اور گرمی دینے پر مامور ہیں۔

وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ دَانِيَيْنِ (قرآن مجید سورۃ ابراہیم ع ۵)

کہ وہ ہر وقت ہر آن اور ہر لمحہ مصروف اور مگردان ہیں۔ تھکتے نہیں۔ اور نہ ہی کبھی رفتار میں کوئی کمی آئی نہ ان میں کبھی ٹھکراؤ ہوا۔ زمین کو سرسبزی اور شادابی کا کام سپرد ہے۔ وہ اس کو بخوبی انجام دے رہی ہے۔ ابر کو سیرابی اور گوہر باری کا حکم ہے۔ وہ اس کی پوری طرح تعمیل کر رہا ہے، درخت پھل دینے پر مقرر ہیں وہ اس کام میں فطری انہماک و لگن سے لگے ہوئے ہیں۔ اسی طرح حیوانات جن کاموں پر مامور ہیں وہ بخوشی اس کو کر رہے ہیں۔ مگر انسان جس کام کے لئے دنیا میں آیا ہے اس سے صرف سرتابی اور غفلت ہی نہیں کی بلکہ اس مقصد کو نسیا نسیا بالکل بھلا دیا ہے۔ رتبہ حضرت انسان کا کتنا بڑا تھا کہ ہر چیز دنیا کی اس کے لئے بنائی گئی۔ مگر خود غرض کتنا نکلا۔ کہ سب کچھ استعمال کرتا ہے اور سب سے فائدہ اٹھا رہا ہے اور خود اپنے فرض منصبی سے روگردانی کرتا ہے۔ چنانچہ روئے زمین کی ہر آبادی میں ہر قوم میں اور ہر زبان میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ان کی غفلت پر خبردار کرنے اور صحیح راہ دکھانے اور بتانے کے لئے انبیاء اور رسول بھیجے

فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ (قرآن مجید پ ۱)

پس بھیجے اللہ نے پیغمبر خوشخبری دینے والے اور ڈر سنانے والے۔

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ (قرآن پ ۱) اور ہر قوم کے لئے رسول ہے

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا (قرآن) اور تعیناً ہم نے ہر قوم میں رسول بھیجا

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ (قرآن مجید پ ۱) ۸۴

اور بیشک ہم نے آپ سے پہلے کتنے رسول ان کی قوم میں بھیجے۔

ذَلِكَ قَوْمٌ هَادٍ (قرآن پٹا) ۴ اور ہر قوم کے لئے راہنما آیا
 وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ (قرآن)
 وَكُفِّرُوا سُنَّتَنَا مِن نَّبِيِّ فِي الْأَوَّلِينَ (قرآن مجید پٹا) ۵
 اور ہم نے پہلی قوموں میں کتنے پیغمبر بھیجے۔

اور مَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ ذِكْرِهِ يُبَيِّنُ لِقَوْمٍ لَّهُمْ (قرآن مجید پٹا) ۱۳
 اور ہم نے ہر پیغمبر کو اس قوم کی بولی میں بھیجا تاکہ ان پر بات واضح کر کے کھول کر بیان کرے

خلاصہ کلام | یہ ہے کہ ہر زمانے میں جو پیغمبر آئے سب کا ایک ہی اعلان تھا۔ کہ
 لوگو! عبادت صرف ایک اللہ کی کرو۔

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِيَ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا
 فَاعْبُدْ بِنِ (قرآن مجید پٹا) ۲

اور ہم نے تجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں بھیجا مگر اس کو یہی وحی بھیجی کہ میرے سوا
 کوئی الہ کا سزا نہیں۔ پس عبادت صرف میری ہی کرو۔

ذَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ
 (قرآن مجید پٹا) ۱۱

اور بے شک ہم نے ہر قوم میں رسول بھیجا تاکہ اعلان کر دے کہ لوگو عبادت
 (بندگی) صرف ایک اللہ کی کرو۔ اور طاغوتوں سے بچو۔

قرآن مجید میں اس کی بڑی تفصیل ہے۔ کئی مقامات پر حضرت نوحؑ - ہودؑ -
 صالحؑ - شعیبؑ - لوطؑ - وغیرہ انبیاء علیہم السلام نے خدا کا جو حکم اپنی اپنی قوموں کو
 پہنچایا۔ اس کے الفاظ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ اے میری قوم
 عبادت صرف خدا کی کرو۔ اس کے سوا تمہارا کوئی حاجت روا مشکل کشا بارساز نہیں ہے
 یہاں تک جو بیان کیا گیا ہے اس کا مدعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں پر اپنی تمام
 حجت قائم کرنے کے لئے نبی اور رسول بھیجے تاکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ان کو سنائیں۔ اور

اس کا پیغام پہنچائیں۔ اور لوگوں کو صراطِ مستقیم بتائیں۔ اور وہ ہادی۔ راہِ سنا
مبشرِ بشریہ۔ خوش خبری سنانے والے۔ منذرِ نذیر ڈرانے والے۔ خبردار کرنے والے
داعیِ خدا کی طرف بلانے والے۔ معلم سکھانے والے۔ مبلغِ خدا کا پیغام پہنچانے والے تھے
نبوت و رسالت کے اس مقدس و مبارک سلسلہ کی آخری کڑی تھی۔

آخری نبی | باخِ نبوت کا نمایاں اور سب سے اونچا پھول۔ عمارتِ نبوت کی آخری

اینٹ۔ سید المرسلین۔ رحمۃ اللعالمین۔ خاتم النبیین۔ جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کی پاکیزہ برگزیدہ پسندیدہ ہستی ہے۔ آپ کی نبوت و رسالت کا اہم اور
خصوصی پہلو اور نمایاں کارنامے کا اس سے بخوبی اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ پہلے انبیاء کی
طرح آپ بھی پیغامِ الہی کو پہنچانے اور اصلاحی انقلاب کیلئے مبعوث ہوئے۔ تو
اس وقت دنیا کتنی گمراہی میں مبتلا اور اصلاح کی کتنی محتاج تھی؟

زرا اس داستان کو غور و فکر سے تذکر و تدبر فہم و تفہیم کے لئے ملاحظہ فرمائیں۔
اس وقت ظلم و ستم کی انتہا، ہوج چکی تھی۔ فسق و فجور، کفر و الحاد، شرک و بدعات،

اندھیرے بادلوں کی طرح چھا گئے تھے

ظَلَمْتُمْ بَعْضَهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا الْخُرُوجُ بَيِّنَةٌ لَكُمْ يَكْفُرُ الْكَاذِبُ (قرآن مجید پٹ)

اندھیرے میں بعض ان کے اوپر بعض کے اس وقت نکالے ہاتھ اپنا نہیں نزدیک

کہ دیکھے اس کو

ہر طرف مسخ و تحریف، جہالت و نادانی، جاہلیت و ذنیت، ادہام و خرافات،
اور دجل و تلخیص کا دور دورہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات و کمالات
میں خدا کی مخلوق کو شریک کر کے بت پرستی، قبر پرستی جیسے کھلے شرک کو مذہب سمجھا
جاتا تھا۔ رسوماتِ جاہلیت اور بدعات کو نیکی کا درجہ دے دیا تھا۔ یہاں تک کہ جہالت
و گمراہی کے گھسٹاؤں کے توبرہ تو پر دونوں سے عقل و فہم کا جنازہ نکل چکا تھا۔ خداوند
قدس و وحدہ لا شریک لہ کی خالص توحید کے صفات و کمالات کا سنا کانوں پر بھاری
بوجھ اور دلوں میں نفرت کی پڑ لگتی تھی۔ اور اللہ کے ماسواہ دوسری ہستیوں کے لئے ان

صفات و کمالات کے ذکر پر بڑی مسرت و خوشی اور ایمان کی تازگی کا دار و مدار سمجھا جاتا تھا۔

وَإِذَا ذُكِرَتْ رَبِّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَوْ عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا ۝
قرآن مجید (پا ع ۵)

اور جب اے پیغمبر تو قرآن میں صرف اکیلے رب کی توحید کا ذکر سنا تا ہے تو پیٹھ پھیر بھاگ جاتے ہیں۔

وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ
وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذْ هُمْ يُسْتَبَشِرُونَ ۝ (قرآن مجید (پا ع ۲۴))
اور جس وقت بیان کیا جاتا خالص ایک خدا کی توحید کا تو نفرت کرتے ہیں دل ان لوگوں کے کہ نہیں ایمان لائے آخرت پر اور جس وقت بیان کیا جاتا ہے اللہ کے سوا اوروں کا تو بہت خوش ہوتے ہیں۔

اور صرف ایک اللہ کو حاجات مشکلات مصائب و شدائد میں مشکل کشا حاجت روا سمجھنا اور اسی کو پکارنا اتنا بھاری اور مشکل تھا جیسا کہ کسی کو آسمان پر چڑھنا ہو
كَانَتْهَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ (قرآن (پا ع ۲)) گویا ان کو آسمان پر چڑھنا ہے
اس کے برعکس نیک بندوں اور برگزیدہ بہستیوں کو حاجت روا مشکل کشا سمجھ کر پکارنا، ان کے نام کی منتیں وغیرہ دینا، خدا کا بڑا قرب بہترین وسیلہ اور شفاعت و سفارش کا ذریعہ سمجھا جاتا تھا۔ مشرک کہتے تھے۔

هُؤُلَاءِ شَفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ (قرآن مجید (پا ع ۶))

یہ لوگ ہمارے اللہ کے ہاں سفارشی ہیں۔

مَا تَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُوهُمْ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى (قرآن مجید (پا ع ۱۳))

ہم ان کی عبادت صرف اس لئے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔
غرض ضحیکہ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا بلکہ بالکل سچ اور سجا ہوگا کہ اس وقت دنیا میں سچے اور صحیح عقیدہ کا کہیں وجود نہیں تھا۔ توحید کی روشنی سے دنیا کا ذرہ ذرہ

محروم تھا۔

مولانا الطاف حسین حالی اُس وقت کی کیفیت کا اندازہ ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں
 قبیلے قبیلے کابٹ اک حُدا تھا کسی کا بہن تھا کسی کا صفا تھا
 یہ عُزّی پہ وہ نائلہ پر خدا تھا اسی طرح گھر گھر نیا اک خدا تھا

چلن ان کے جتنے تھے سب حُشیانہ ہر اک لوٹ مار میں تھا بیگانہ
 فسادوں میں کتا تھا ان کا زمانہ نہ تھا کوئی قانون کا تازیانہ

کہیں تھا مولیشی پرانے پہ جھگڑا کہیں پیلے گھوڑا بڑھانے پہ جھگڑا
 لب بوج کہیں آنے جانے پہ جھگڑا کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا
 یونہی روز ہوتی تھی تکرار ان میں یونہی چلتی رستی تھی تلوار ان میں

جوا ان کی دن رات کی دل لگی تھی شراب ان کی گھٹی میں گویا پری تھی
 تعیش تھا غفلت تھی دیوانگی تھی غرض ہر طرح ان کی حالت بُری تھی

جو ہوتی تھی پیدا کسی گھر میں دختر تو خوفِ شہادت سے بے رحم مادر
 پھرے دیکھتی جب تھو شوہر کے تیوہر کہیں زندہ گاڑ آتی تھی اس کو جا کر
 وہ گود ایسی نفرت سے کرتی تھی خالی جتنے سانپ جیسے کوئی جتنے والی

بعثت محمدیہ کی خصوصی ضرورت

صلالت و گمراہی اور ان تمام مفاسد اور ہر اسیوں کے باوجود دنیا کی مشہور و معروف قومیں بڑی مغرور تھیں۔ جیسے اہل کتاب (ہیود اور نصاریٰ) جو اپنے آپ کو بڑے عالم و فاضل کہتے ہیں اور بڑے ناز و نخر سے یہ دعویٰ کرتے تھے کہ

نَحْنُ اٰبْنَا اللّٰهِ وَاٰجِبَاؤُہُ (قرآن مجید پ ۷ ع ۷)

ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے بہت ہی پیارے ہیں۔

اور مسیحیوں کے ساتھ کہتے تھے کہ

كُوْنُوْا هُوَ دَا اَدْنٰى دَا تَهْتَدُوْا (قرآن مجید پ ۷ ع ۱۵)

یعنی نحن علی الہدیٰ کہتے تھے کہ ہم ہی ہدایت یافتہ ہیں۔ لوگو! تم بھی یہودی، نصرانی بن کر ہدایت حاصل کرو۔ حالانکہ یہ دونوں قومیں انتہائی گمراہ اور مشرک و کافر تھیں۔ ان کے شرکیہ عقیدہ کا بیان قرآن مجید میں واضح الفاظ میں موجود ہے

وَقَالَتِ الْيَہُودُ نَحْنُ نَحْمَدُ اللّٰهَ وَ قَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيْحُ ابْنُ اللّٰهِ (قرآن مجید پ ۷ ع ۱۳)

یہودیوں نے کہا عزیزم اللہ کا بیٹا ہے۔ عیسائیوں نے کہا عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے۔

لَقَدْ كَفَرَ الْيَہُودُ لَمَّا قَالُوْا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيْحُ بَنُوْا مَرْيَمَ (قرآن مجید پ ۷ ع ۱۳)

بخدا یقیناً کافر ہو چکے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کہا ہے۔ اللہ وہی ہے مسیح پیامبریم کا

لَقَدْ كَفَرَ الْكٰفِرِيْنَ قَالُوْا اِنَّ اللّٰهَ ثَلٰثٌ ثَلٰثَةٌ (قرآن مجید پ ۷ ع ۱۳)

بخدا یقیناً کافر ہو چکے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ تیس تیس اللہ تیسرا ہے تینوں کا۔ اللہ نے ان کے کافر و مشرک ہونے پر مہر تصدیق ثبت فرمادی۔ اے ایک ایسے رسول کی ضرورت تھی کہ ان کے غرور کو توڑ کر خاک میں ملائے اور ایمان فرمائے کہ تم خدا کے پیارے اور بیٹے نہیں ہو۔

بَلْ اَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ (قرآن مجید پ ۷ ع ۷)

بلکہ تم بھی باقی آدمیوں کی طرح معمولی انسان ہو۔

اور ان کو منجانب اللہ تبلیغ کرے اور ان کے مصنوعی مذہبِ لبا بے کو اتار کر پھاڑ دے اور تار تار کر دے اور ان کے مذہب کی حقیقی قلعی کھول دے اور ان کے شرکیہ عقائد و اعمال کی تردید کر کے ان کی اصلاح کرے۔

اسی طرح مشرکین مکہ بھی اپنی ممتاز خصوصیات پر بڑے مغرور تھے۔ حسب و نسب اور دوسرے کئی اہم خصوصیات کے علاوہ بیت اللہ شریف کے محافظ و خادم و مجاور ہونے اور حاجیوں کی خدمت ان کو پانی اور ستو وغیرہ پلانے کی خصوصیت پوری دنیا میں کسی قوم کو نہیں ہوئی۔ تمام قوموں میں صرف ان کے ساتھ ہی مخصوص تھی۔ اس پر ان کو بڑا فخر اور ناز تھا۔ ان کے اس غرور کو توڑنے کے لئے ایک عظیم بقدر رسول کی ضرورت تھی جو اعلان فرما کر ان کے اتنے بڑے قابل ستائش اور نیک عمل کو یوں خاک میں ملا دے کہ قوحید خالص کے بغیر کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر و خدمت اور حجاج کرام کو پانی وغیرہ پلانے پر کوئی ثواب نہیں

أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَامَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَنْزًا آمِنًا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهِدْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ (قرآن مجید پنا ع ۸)

کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور بیت اللہ کی تعمیر کرنا ایمان والے کے برابر کر

دیا ہے۔

اسی ضرورت کے پیش نظر عظیم المرتبہ جلیل القدر رشیع الشان نبی سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے۔ اسی کے متعلق قرآن مجید میں واضح بیان ہے

لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ مِنْ رَسُولٍ مِّنَ اللَّهِ (قرآن مجید پنا سورة البينة آية ۱)

نہ تھے کافر لوگ اہل کتاب اور مشرک باز آنے والے یہاں تک کہ پہنچے ان کے پاس کھلی حجت رسول اللہ کا۔

توجہ ہم نے آپ کو جہان والوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔
یہ اہل اور کلمے شدہ حقیقت ایک عقیدہ کی حیثیت رکھتی ہے کہ جناب رسالت مآب
خاتم النبیین محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء اور رسولوں میں اعلیٰ و افضل
شان والے ہیں۔ خود قرآن کریم میں انبیاء میں فضیلت و درجات کی بلندی کا ذکر
موجود ہے۔

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ دَرَجَاتٍ وَمَنْ يَرْجُوعُ
دَرَجَاتٍ (قرآن مجید، پ آیت ۷)

ان رسولوں میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ ان میں کسی سے
اللہ تم نے کلام فرمایا اور کسی کے بہت درجے بلند کر دئے۔

عصمت انبیاء

سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت اور علو مرتبہ و درجات کا عقیدہ
تھکے رکھنے کے باوجود ایک صحیح حقیقت کا اظہار اور اصولی بحث کا تذکرہ فائدہ سے
خالی نہیں ہوگا۔ دراصل وہ حقیقت اسلام کی نگاہ میں عقیدہ نبوت میں ایمان کی جڑ
اور روح کی حیثیت رکھتی ہے۔ کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے خدا کے
انبیاء مبعوث ہو چکے ہیں سب کی عزت و عظمت سب کے ساتھ عقیدت و محبت اور
سب انبیاء و مرسلین کو یکساں صداقت کے ساتھ تسلیم کیا جائے۔ ورنہ ایمان کی تکمیل
نہیں ہوتی۔ اور شریعت اسلامی کا مدعا اور منشا پورا نہیں ہوتا۔ مذہب اسلام نے اس
چیز کو گھڑ تیا کرنا ممکن کر دیا کہ کوئی شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے اور
ان کی پیروی کا دعویٰ کر کے ان سے پہلے کسی پیغمبر کا انکار کرے وہ یقیناً مسلمان
نہیں کافر ہے۔ کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک تمام پیغمبروں
کی یکساں صداقت و حقانیت پر ایمان نہ لائے اور ان کی راست بازی اور معصومیت
کا اقرار نہ لائے اور یہ یقین نہ کرے کہ سب نبی برحق تھے اور حضرت محمد بھی برحق ہے۔

اس حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے اپنی لاریب کتاب ہدایت قرآن مجید میں واضح طور پر بیان فرمایا ہے۔

لَا الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ۝ أُولَٰئِكَ هُمُ الْكٰفِرُونَ حَقًّا ۖ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَٰفِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ۝ (قرآن مجید پ ۱ ع ۱)

بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کریں اور کہتے ہیں کہ ہم بعض کو مانیں گے۔ اور بعض کو نہیں مانیں گے۔ اور چاہتے ہیں کہ اس کے بیچ میں کوئی راستہ نکالیں وہی تو حقیقت میں کپے کافر ہیں اور کافروں کے لئے ہم نے ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔

وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا (قرآن مجید پ ۱ ع ۱۶)

اور جس نے انکار کیا خدا کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کی کتابوں کا اور اس کے رسولوں کا۔ وہ سخت گمراہ ہے، تمام پیغمبروں کو ماننا ہی ایمان ہے

وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ (قرآن مجید پ ۱ ع ۵)

اور سب فرشتوں پر کتاب پر اور سب نبیوں پر۔ ایمان لانا یہی ہے۔

مؤمن وہ ہے جو سب رسولوں کو مانتے ہیں۔

كُلُّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَأُفَرِّقَنَّ بَيْنَ أَهْلِ مَنْ رُسُلِهِ (قرآن مجید پ ۱ ع ۷)

سب ایمان لائے اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ہم خدا کے رسولوں میں تفریق نہیں کرتے۔

ایمان مقبول اور اجر و ثواب اور بخشش و مغفرت انہی لوگوں کی ہوگی جو سب رسولوں کو مانتے ہیں۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أُولَٰئِكَ سَوْفَ

يُؤْتِيهِمُ أَجْرًا مِّمَّهِمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۝ (قرآن مجید پ ۱ ع ۱)
 اور جو لوگ کہ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے اور رسولوں میں سے کسی
 کے درمیان فرق نہیں کیا تو انہی لوگوں کو خدا ان کے اجر دے گا۔ اور اللہ بخشنے
 والا رحمت والا ہے۔

اسی طرح کامل الایمان والوں کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اپنے ایمان کا اس طرح
 اظہار کر دے کہ ہم سب پیغمبروں کو مانتے ہیں اور کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے۔
 لَا تَفْرِقْ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ۝ (قرآن پ ۱۵۸ پ ۱ ع ۱)
 ہم ان پیغمبروں میں سے کسی کی تفریق نہیں کرتے اور ہم اللہ کے اس حکم کو سب
 رسولوں پر ایمان لائے کو ماننے والے ہیں

قرآن حکیم کی تصریح کے مطابق پیغمبروں میں تفریق کرنے کے یہ معنی ہیں کہ انیس سے
 بعض کو مانیں اور بعض کو نہ مانیں اسی مطلب میں اسلام نے اس کی ممانعت کی اور
 عام حکم دیا کہ تمام پیغمبروں اور رسولوں کو کیساں خدا کا رسول صادق اور کامل رہتا
 تسلیم کیا جائے

ان شرط و تفریط

یہود و نصاریٰ میں یہ مرض عام پھیلا ہوا تھا کہ اپنے پیغمبر کو تو مانتے اور اس طرح
 مانتے کہ تعریفیں کرتے کرتے نبوت و رسالت کے درجہ اور حد سے بڑھا کر خدا کی
 شان اقدس کے ساتھ ملا دیا اور اس کی خاص صفات و کمالات میں شریک بنا دیا
 اور دوسرے پیغمبر کو نعوذ باللہ جھوٹا اور کاذب بنا کر طرح طرح کی تہمتیں لگا کر اس کی
 صف محصومیت و تقدس کو ہی پامال کیا بلکہ شرافت تک حملے کئے۔

یہ حال تھا اس وقت کے یہود و نصاریٰ کے پڑھے لکھے عالموں فاضلوں حیار
 و رہبان مولویوں اور پیروں پوپ اور پادریوں کا۔ جہاں شاکہ تو بات ہی کیا ہے۔
 اسی کے متعلق قرآن پاک کا ارشاد ہے کہ نصاریٰ نے حضرت عیسیٰ کی شان نبوت

سے بڑھا کر خدا سے ملا دی (العیاذ باللہ)

وَقَالَتِ الْيَهُودُ الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ (قوان مجید پ ۱ ع ۱۱)

نصاری نے کہا کہ حضرت مسیح علیہ السلام خدا کا بیٹا ہے۔

بلکہ یہاں تک کہہ دیا کہ مسیح خود (نمود باللہ) خدا ہے۔ یعنی خدا کے ایک پیارے اور عاجز بندے کو خدا کا درجہ دے کر کفر کی انتہا کر دی

دوسری طرف یہودیوں نے حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ محترمہ مریم صدیقہ

پر جھوٹی تہمتیں اور بہتان گھڑ گھڑ کر کفر کی انتہا کر دی

وَيَكْفُرُ بِهِمُ اللَّهُ عَلَىٰ هُدًى لَّهُمْ لَعَنَّا لَعْنًا عَظِيمًا (قوان مجید پ ۱ ع ۱۲)

اور یہودیوں کا گھنا کفر اور حضرت مریم صدیقہ پر بہت بڑا طوفان اور بہتان

باندھنا۔

اسلام میں اس چیز کی گنجائش قطعاً نہیں۔ بلکہ اس افراط و تفریط کو کفر کا درجہ دیا گیا۔ اور معلم صادق خیر الوری محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دوسرے

انبیاء علیہم السلام کی جائز تعظیم و تکریم کی اس قدر تعلیم دی ہے جس سے تمام پیغمبروں کے ساتھ عقیدت و محبت بڑھتی ہے ان کے ساتھ ادب و احترام کے جذبات ابھرتے ہیں اور ان کی نبوت کی تصدیق و اعتراف ایمانی جزو کی حیثیت سے سینوں میں سما جاتی ہے۔ اور مسلمان کے لئے لازم ہو جاتا ہے کہ جب بھی کسی پیغمبر کا نام نامی اہم

گھرا می لے تو ادب سے لے اور ان پر درود و سلام پڑھے علیٰ نبینا و علیہم الصلوٰۃ و السلام

انبیاء علیہم السلام کی عظمت و ادب کے متعلق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک تاکید فرمادی کہ لَا تَفْضَلُوا بَيْنَ أَنْبِيَاءِ اللَّهِ (صحیح بخاری شریف)

انبیاء کے درمیان تفضیل نہ کیا کرو۔ یعنی سختی سے یہ فرمادیا کہ انبیاء کے بارے میں بہت احتیاط کرو۔ انہی ہستی کے متعلق بھی فرمادیا کہ مجھے بھی ایسی فضیلت مت دو جس سے اللہ کے کسی دوسرے نبی کی شان میں گستاخی یا تنقیص ہوتی ہو۔

اللہ اللہ کہاں محبوب خدا کا اپنے متعلق دوسرے انبیاء کے مقابلہ میں ایسی فضیلت سے منع فرمانے کا حکم کہاں یا رکوں کو لوگوں کا حال جو حضور کی شان بڑھاتے بڑھاتے خدا سے بھی آگے لے گئے۔ مولانا حامی فرماتے ہیں۔

مگر مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں
پرستش کریں شوق سے جسکی چاہیں
نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں
اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں
مزاروں پہ دن رات ندریں پڑھائیں
شہیدوں سے جا جا کے مانگیں دعائیں

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ارشاد فرمایا اس کا نتیجہ اور مختصر خلاصہ یہ ہے۔ کہ جس پیغام الہی کے لئے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے باقی انبیاء علیہم السلام بھی اسی ازلی پیغام کے لئے مبعوث کئے گئے تھے۔ گویا سب کے دین و مذہب کا محور و جوہر ایک ہی تھا

هَذَا ذِكْرٌ مِّنْ مَّعِیَ وَذِكْرٌ مِّنْ قَبْلِی (قرآن مجید پل ۲ ع ۲)

یہی بات ہے میرے ساتھ والوں کی اور یہی بات ہے مجھ سے پہلوں کی

اِنَّ هٰذَا اُمَّتُكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً (قرآن مجید پل ۶ ع ۶)

یہ سب انبیاء کی جماعت تمہارے دین کی جماعت ایک ہی دین کی تھی۔

یہ سب انبیاء کرام ایک ہی باغ کے پھول اور ایک ہی لڑی کے موتی ہیں۔

اسی حقیقت کی مزید تشریح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے الفاظ میں بیان

فرمائی ہے اور اسی فرمان رسول پر ہم اس کتاب کے پہلے باب کو ختم کرتے ہیں۔

الْاَنْبِیَاءُ اِخْوَةٌ مِّنْ عِلَالٍ اُمَّهَاتُهُمْ شَمْسٌ وَوَدَّيْهِمْ وَاَحَدٌ (صحیح بخاری

دمسلم بحوالہ مشکوٰۃ ص ۵۹)

تمام انبیاء ایسے بھائی ہیں جن کا باپ ایک ہے اور مائیں مختلف ہیں یعنی

ان کا دین ایک ہے۔

الحمد للہ کہ باب اول ختم ہوا۔

وَيَهْدِيْ اِلَيْهِ مَنۢ اَنَابَ ۝

باب دوم

مَنْصِبِ رِسَالَتِ

قال الله تعالى اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ (قرآن مجید پ ۲۴)
 وقال تعالى اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ مَرْسَلًا وَمِنَ النَّاسِ (قرآن پ ۱۴۸)
 وقال تعالى ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ (قرآن پ ۱۱)
 حضرات محترم! باب اول میں ”ضرورت رسالت“ کی تفصیل و تشریح آپ نے ملاحظہ فرمائی۔ اب باب دوم میں ”منصب رسالت“ پر تفصیلی گفتگو کی جائے گی۔ کہ منصب رسالت و نبوت کی اصل حقیقت کیا ہے۔ اور اس منصب کے اہم لوازمات اور خصوصیات کیا ہیں۔ تاکہ اس منصب کے متعلق بہت سی غلط فہمیوں کا سدباب ہو سکے۔ اور اسی کے ساتھ بہت سی غلط الزام تراشیوں کا ازالہ بھی ہو جائے

حقیقت منصب رسالت

آئیے! پورے غور و خوض سے توجہ کریں کہ اس مقدس منصب (یعنی منصب نبوت و رسالت) کی حقیقت کیا ہے جو کہ انسانوں میں ہے ہی ایک انسان کو اتنے اعلیٰ درجہ پر فائز کر کے تمام انسانوں سے ممتاز بنا دیتی ہے

۴۶

اگرچہ اس حقیقت سے کسی کو قطعاً انکار نہیں ہو سکتا کہ قادر مطلق خِصْلَاتِ فطرت نے مختلف انسانوں کو مختلف قسم کی فطری صلاحیتیں اور قابلیتیں عطا فرمائی ہیں۔ اور جس انسان کو جس قسم کی فطری صلاحیت اور اہلیت عطا کی جاتی ہے اس کا میلان طبع بھی اسی طرف ہوتا ہے اور جس قدر اس کا تجربہ اپنے میدانِ عمل میں بڑھتا جاتا ہے اسی قدر استعداد اور میدانِ طبع کا جوہر بھی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ لگتا ہے جیسا کہ وہ اس فن میں مہارت تامل حاصل کر کے باہر عروج تک پہنچ جاتا ہے مثلاً شاعری، زبانِ دانی، فلسفہ، خطابت، ریاضی، صناعی، مصوٰری، باغبانی، بہادری و جوانمردی، غرضیکہ دنیا میں ہزاروں اقسام پر مشتمل انسانی خصوصیات و قابلیتیں ہی جن میں سے کسی خصوصیت کا حامل دوسرے شخص سے قطعی طور پر مختلف ہوتا ہے۔ مثلاً ایک تخیل پسند شاعر اور ایک حقیقت پسند ریاضی دان دونوں میں عظیم الشان فرق ہوتا ہے۔ اسی طرح ادب و انشاء کے خیالی بلند پر دائرہ، تخیلات کے تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر ہوا سے باتیں کرنے والے اور خطابت کے ماہر عموماً ریاضی اور دیگر حقیقی علوم سے قطعی طور پر نابلد اور کور سے ہوتے ہیں۔ جب کہ ریاضی اور تاریخ وغیرہ جیسے ٹھوس علوم کے ماہر ادب و شاعری سے بیگانہ ہوتے ہیں۔ پہلوانی کے کرتب اور جوہر باغبانی سے بالکل مختلف ہوتے ہیں۔ ایک صنّاع کی طبیعت فلسفی سے کس قدر متضاد ہوتی ہے۔ حرب و سپاہ کا فن ہی الگ ہوتا ہے۔

بہر کیف ان استعداد ہائے کی الگ الگ مخصوص صفات ہیں جو اپنی اپنی صنف میں نمایاں طور پر نظر آتی ہیں۔ اور ان کو معلوم کرنے کے لئے کسی خاص پیمانہ محسوسات یا وجد و ذوق کی ضرورت نہیں بلکہ صفات کا اختلاف اتنی آرزو بخود ظاہر ہو جاتا ہے۔ جیسے شعراء میں خاص دماغی قابلیت کا فائدہ ہوتا ہے۔ نظم کی قوت، تخیل کی بلندی، زورِ الفاظ، جوشِ معانی و

مطالب ، یہ تمام شعراء کی مخصوص صفات ہیں۔ اسی طرح تمام فلسفیوں کی ایک خاص دماغی کیفیت ہوتی ہے۔ خاموشی ، غور و فکر ، دقت نظر ، خارجی عالم سے بے پرواہی و بے نیازی ، تصور میں انہماک ، خلوت گزینی ، خشکی اخلاق۔

الغرض یہ مختلف قسم کی جسمانی ، دماغی ، قلبی و روحانی صلاحیتیں سب مالک الملک احسن الخالقین خلاقِ فطرت کی طرف سے عطا کردہ اور ودیعت کردہ ہیں۔ مگر ان سب صفات و صلاحیتوں میں انسانی کوشش ریاضت اور جدوجہد کا پورا پورا دخل ہوتا ہے۔

مثلاً اگر پہلوان ورزش کا معمول ترک کر دے تو اُسے اپنے فن میں نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اسی طرح دیگر فنون و علوم میں بھی محنت و سعی اور جدوجہد کے بغیر عروج حاصل کرنا ناممکن ہے۔

لیکن منصبِ نبوت ہی واحد مقام و منصب ہے جس میں انسان کی اپنی محنت ، کادش ، کوشش اور جدوجہد کا قطعاً کوئی دخل نہیں ہوتا۔ یہ منصب اللہ رب العزت کا ایسا عظیم الشان انعام ہے کہ وہ جسے چاہتا ہے اس اعلیٰ و ارفع منصب پر فائز فرماتا ہے اور سمیع و بصیر خدا جس بندے پر یہ انعام عظیم فرما کر انسانوں کی تعلیم ہدایت کے لئے خاص فرماتے ہیں اسے کسی شخص کے سامنے زانوئے ادب بھی نہیں جھکانے دیتے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے خود پیغمبر کو تسلیم دیتے ہیں۔ اگر نبوت کسی استاذ کے سامنے زانوئے تلمذ تہہ کرتی تو یقیناً اس استاذ اور معلم کو یہ کہنے کا حق حاصل ہوتا کہ نبوت کی تکمیل و تسلیم میں اس کی ذہنی صلاحیت و استعداد کا دخل ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے نبوت کو شاگردی سے متبرا کر کے یہ واضح فرما دیا کہ نبوت میں اس قدر بھی انسانی جدوجہد کا دخل نہیں ہے۔

عظیۃ الہی

کیا ہر انسان اس نمایاں اور عظیم القدر منصب کو کسی خاص عبادت و ریاضت یا کسی محنت و کوشش یا کسی اور جدوجہد کے ذریعہ حاصل کر سکتا ہے ؟

اس سوال کا جواب بالکل نفی میں ہے کہ ہر انسان کوشش سے نبی نہیں ہو سکتا۔ بلکہ وہی ہو سکتا ہے جس کو خدا نے نبی بنایا ہو۔ تھوڑا سا بھی غور و فکر سے سوچا جائے اور تفکر و تدبیر کیا جائے تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ تمام مخلوقات اور اس کی مختلف جنسیں نوری۔ ناری۔ خاکی۔ اور مختلف انواع نباتات۔ جمادات۔ حیوانات۔ غرضیکہ کائنات کے ایک دن سے لیکر انسان کے ہر پچھلے اپنے وجودِ مہستی میں اپنی کسی ذاتی محنت و کوشش کا محتاج نہیں بلکہ خلاقِ اعلیٰ کے علم و قدرت کا مہزون منت ہے جس طرح نوع انسان کا انسان اور فرشتوں کا فرشتہ بن جانا ان کے افراد کی سعی و محنت سے ممکن نہیں بلکہ فیاضِ عالم اپنی قدرتِ کاملہ اور علم و اسعہ سے ملکیت و انسانیت کا مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح انبیاء کا نبی بن جانا ان کے افراد کی کوشش و محنت سے متعلق نہیں بلکہ علیمِ خیر اللہ تعالیٰ کی حکمت و مصلحت جسے چاہتی ہے۔ یہ منصب خاص عطا فرمادیتی ہے۔ خداوند تعالیٰ خود نبی کا انتخاب فرماتا ہے۔ اس میں کسی کی ہمت و سعی و ریاضت و عبادت کا کوئی دخل نہیں

اس کا مختصر اور جامع خلاصہ دو لفظوں میں سمجھ لیجئے کہ منصبِ نبوت محض اتفاقی اور الکتسابی نہیں۔ بلکہ وہی ہے۔ یعنی نبوت سعی و محنت اور کسب و تلاش سے نہیں ملتی بلکہ وہ عظیۃ الہی اور بخششِ ربانی ہے۔ اسی نکتہ اور حقیقت کی وضاحت قرآن پاک میں مختلف انداز سے بیان کی گئی ہے۔

اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ (قرآن مجید پ ۵ ع ۲)

اللہ بہت بہتر جانتا ہے جہاں اپنی پیغمبری کا منصب بنائے۔
 قُلْ تَرَىٰٓ اِنْ اَعْلَمُوْا مَوْتٌ جَاءَ بِالْهُدٰى (قرآن مجید پ ۲ ع ۱۳)
 کہہ میرا رب خوب جانتا ہے کون آیا ہے ہدایت کے ساتھ
 بعض مقامات پر قرآن مجید میں نبوت کو اللہ تعالیٰ کا خاص الخاص فضل فرمایا گیا
 ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے دے

قُلْ اِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ (قرآن مجید پ ۱ ع ۱۵)
 کہہ دیجئے کہ بے شک (یہ نبوت کا فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے وہ جس کو چاہتا ہے
 اس کو دیتا ہے۔ اور اللہ بڑے والے علم جاننے والے ہیں۔

ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ (قرآن مجید پ ۱ ع ۱۰)
 یہ نبوت خدا کا فضل ہے وہ جس کو چاہے دے

فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكَ (قرآن مجید پ ۱ ع ۱۵)

تیرے رب کا فضل ہے

اِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيْرًا (قرآن مجید پ ۱ ع ۹)

بے شک اس رب کا تجھ پر بہت بڑا فضل ہے
 قرآن مجید کے بعض مقامات پر نبوت کے منصب کی حقیقت کو اللہ تعالیٰ کی رحمت

خاص فرمایا کہ جس کو وہ اس رحمت سے نواز دے

يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَّشَآءُ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ (قرآن پ ۱ ع ۱۵)

جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ مخصوص کرتا ہے اور اللہ بڑے فضل والا ہے

وَاللّٰهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَّشَآءُ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ (قرآن پ ۱ ع ۱۵)

اور اللہ اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہتا ہے مخصوص کرتا ہے اور اللہ بڑے فضل والا ہے

رَاحِمَةٌ مِّنْ رَّبِّكَ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ (قرآن پ ۱ ع ۱۳)

رحمت ہے تیرے رب کی۔ وہی ہے سننے جاننے والا۔

اِنَّ رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ اِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيْرًا (قرآن پ ۱ ع ۹)

مگر رحمت ہے تیرے رب کی۔ بے شک اس کی بخشش تجھ پر بڑی ہے۔
 وَمَا كُنْتُ تَرْجُوَ أَنْ يُلْقِيَ إِلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ (قرآن پاج ۱۱)
 اور تو توقع نہ رکھتا تھا کہ اتاری جائے تجھ پر کتاب مگر رحمت ہے تیرے رب کی
 وَمَا كُنْتُ بِجَانِبِ الْعُطُومِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ سَرَّحْتُهُ مِنْ رَبِّكَ (قرآن پاج ۷۷)
 اور تو نہ تھا طور کے کنارے جب ہم نے آواز دی۔ لیکن یہ رحمت ہے تیرے رب کی

کہیں کہیں قرآن حکیم میں مقام نبوت اور منصب رسالت کی حقیقت کو احسان الہی
 فرما کر اس اشکال اور استبعاد کو ہی بالکل رفع کر دیا کہ رسول بشر اور آدمیوں میں سے
 کیسے جو سلتا ہے۔ فرما دیا کہ رسالت اللہ تعالیٰ کا خصوصی احسان ہے وہ اپنے بندوں میں
 سے جسے چاہتا ہے اس سے سرفراز فرماتا ہے۔

قَالَتْ لَهُمْ سَلَامٌ أَنْتُمْ وَالْبَشَرُ مِمَّنْ لَكُمْ وَاللَّهُ يَمُنُّ عَلَى مَنْ
 يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ (قرآن پاج ۱۳۷)

کفار و مشرکین کے جواب میں ان کے رسولوں نے کہا کہ ہم تو اسی طرح آدمی ہیں
 جیسے تم۔ لیکن اللہ نبوت کا احسان کرتا ہے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے۔
 سیدنا حضرت عیسیٰ کے متعلق ایک موقع پر رسالت کی اس حقیقت کو بالکل سیدھے
 سادھے صاف اور صریح الفاظ میں اس طرح واضح فرمایا

إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ (قرآن مجید پاج ۲۵ ع ۱۱)

نہیں وہ اور کچھ مگر ایک بندہ ہے جس پر ہم نے انعام و احسان کیا۔
 انبیاء کرام علیہم السلام کے لئے بار بار قرآن نے ”چُن کر پسند کرتے“ کا لفظ
 استعمال کیا ہے جس سے نبوت و رسالت کی حقیقت پوری طرح واضح ہو جاتی ہے کہ یہ
 انعام و احسان اور فضل و رحمت (منصب رسالت) محض اللہ تعالیٰ کے چناؤ سے نصیب
 ہوتا ہے جسے وہ پسند فرمائے۔

انبیائے کرام اور رسل عظام علیہم الصلوٰت والسلام کی رسالت کے عمومی

قانون الہی کا ذکر

اللَّهُ يَصْطَفِي مَنِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمَنْ النَّاسِ (قرآن پک رکوع آخری)

اللہ تعالیٰ جن کو پسند فرماتا ہے فرشتوں اور آدمیوں میں سے رسول بناتا ہے

چند مخصوص پیغمبروں کے تذکرے میں حقیقتِ نبوت کی توضیح

إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَابْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ عَلَيَّ الْعَالَمِينَ (قرآن پک ع)

اللہ تعالیٰ نے چُن کر پسند کر لیا آدم، نوح، آل ابراہیم اور آل عمران کو اہل دنیا پر

ایک آیت میں نہایت دلپذیر اور پُر تاثیر انداز میں حقیقتِ رسالت کی تشریح اس

طرح کی گئی ہے۔

وَأَذْكُرُ عِبَادِيَ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ مِنْ آدَمَ وَنُوحًا وَابْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَالْيَسْقُوتِ وَالْإِبْرَاهِيمَ

إِنَّا أَخْلَصْنَا لَهُمْ بَعْضَ الصَّلَاةِ ذِكْرَى الدَّارِ وَابْرَاهِيمَ إِسْحَاقَ وَالْيَسْقُوتِ وَالْإِبْرَاهِيمَ (پک ع ۲)

یاد کر رہا ہے خاص بندوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کو کام کے ہاتھوں والے بصیرت

کی آنکھوں والے۔ ہم نے ان کو خاص کیا۔ آخرت کی خالص نصیحت کے لئے اور وہ سب

ہماری طرف سے چُنے ہوئے نیک لوگوں میں سے تھے۔

سیدنا ابراہیم کے بارے ارشادِ ربّانی

وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا (قرآن مجید پک ع ۱۶)

ہم نے اس کو دنیا میں چُن کر پسند کیا۔

اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ کے متعلق ذکر میں حقیقتِ نبوت و رسالت کو بالکل و

روشنی کی طرح اُجاگر کر دیا کہ اس اعلیٰ ذی قدر منصب کے لئے ہم نے اس کو منتخب

کیا اور پسند کیا۔ قَالَ يَا مُوسَىٰ إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَاتِي وَبِكَلِمَاتِي

فرمایا اے موسیٰ! میں نے تجھے لوگوں سے اپنے پیغاموں اور کلام کے لئے چُن کر پسند کیا۔

كَلِمَاتِ اللَّهِ كَلِمَاتٍ فِيهَا بَيِّنَاتٌ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (قرآن مجید پک ع ۱۶)

إِنِّي أَنَا رَبُّكَ ، وَأَنَا اخْتَرْتُكَ ،

میں ہوں تیرا رب ، اور میں نے تجھے چُن کر پسند کیا ہے۔

۱۶ پارہ ۶ رکوع ۶ ، ۱۶ پارہ ۹ رکوع ۹

منصب رسالت کے لوازم و خصوصیات

قرآن پاک کی ان تمام آیات بینات حکمات سے منصب رسالت کی اصل حقیقت پوری طرح واضح ہوگئی ہے کہ یہ منصب کسی کوشش و محنت سے نہیں بلکہ خداوند قدوس کی مرضی اور انتخاب سے ملتا ہے۔ یہ حقیقت ہی دراصل اس منصب کی روح ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس کا ڈھانچہ کونسا ہے۔ جس ڈھانچے میں یہ روح داخل کی جاتی ہے۔ یعنی منصب رسالت کی حقیقت کے بعد اس کے اہم لوازمات اور خصوصیات کیا ہیں؟ اس کی وضاحت نہایت ہی ضروری ہے۔ کیونکہ لوازمات اور خصوصیات کے صحیح سمجھے بغیر نبوت کی صحیح پہچان نہیں ہو سکتی اور اس کا حقیقی منشا پورا نہیں ہوتا۔ اور اس کا صحیح تصور تک نہیں کیا جاسکتا۔ اس مختصر توضیح و تشریح کے بعد یہ اندازہ لگانا قطعاً مشکل نہیں رہے گا کہ ہر شعلہ بیان مقررہ اور ہر شیریں نوا واعظ۔ ہر مؤثر البیان خطیب۔ ہر دقیقہ رس منقش۔ ہر کشور کشاف تاج، اور ہر نکتہ دان حکیم اس لائق کیوں نہیں کہ نبوت و رسالت کا اہم اور بلند اور مقدس اور اعلیٰ ترین منصب ان سے منسوب کیا جائے۔ اس منصب کے لئے کچھ ایسے شروط، لوازم، اور خصوصیات بھی وابستہ ہیں جو اس کے ضروری اجزاء اور عناصر ہیں۔ اگرچہ قرآن حکیم اور تاریخی حقائق میں انبیاء و کرام کے حالات و واقعات کے تذکروں سے نبوت و رسالت کے شرائط و لوازم اور خصوصیات و کمالات کی طویل فہرست ہے۔ اور اگر غور سے سوچا جائے تو درحقیقت ان سب کمالات و اوصاف کا مجموعی خلاصہ صرف دو لوازم و اوصاف میں نکالا جاسکتا ہے۔

① عصمت ② وحی۔ یہ دو نبوت و رسالت کے وہ اوصاف و لوازم ہیں کہ دنیا کے تمام پیغمبروں میں یکساں پائے جاتے ہیں۔ اور سیکڑوں خصوصیات و کمالات کے جامع ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کائنات کے صفحہ پر انسان کی ہستی کا بغور مطالعہ کیا جائے تو یہ حقیقت منکشف ہو کر آشکارا ہو جاتی ہے کہ انسان میں دو قسم کی قوتیں ہیں شہیمی و ملکوئی ان دونوں قوتوں کو جسمانی اور روحانی کہہ دیں کیونکہ انسان دو ہی چیزوں سے عبارت ہے

ایک جسم اور دوسرا روح۔ دونوں کے خصائص و لوازم اور آثار بھی جدا جدا ہیں۔ کھانا پینا۔ سونا۔ شہوت وغیرہ تمام قوت ہیمیٹہ کے آثار ہیں۔ اور علم و معرفت۔ غور و فکر یہ ملکوتیت کے ثمرات ہیں۔ جسمانی طور پر بشریت و انسانیت کے اوصاف و کمالات کی سرحد معصومیت سے ہے۔ یہ بشریت کے کمال کی آخری حد ہے اس کے آگے ایک قدم کی بھی گنجائش نہیں۔ اور بشریت کا یہ کمال صرف انبیاء کرام علیہم السلام کو نصیب ہوتا ہے کہ وہ معصوم اور گناہوں سے پاک اور بے داغ ہوتے ہیں۔ قانون الہی شریعت اسلام کی اصطلاح میں نبی و رسول کے سوا کسی انسان کو اس عصمت و بے گناہی کا درجہ و رتبہ حاصل نہیں ہوتا۔ گویا معصومیت کا سٹیفکیٹ صرف انبیاء کے لئے رزق باری ہو چکا ہے دوسری ملکوتیت یعنی روحانیت کے درجات علم و معرفت کی انتہاء آخری سٹیج ”وحی“ ہے۔ اس کے لئے مخلوقات کے علم کا کوئی گوشہ نہیں۔ یہ علم یقین کی سب سے بلند اور اعلیٰ قسم ہے جو صرف انبیاء کے ساتھ مخصوص ہے۔

عصمت اور وحی یہ دونوں خاصہ نبوت بلکہ رسالت و نبوت کی جزء ہیں۔ ان دونوں کی قدر سے الگ الگ تفصیل و تشریح کی ضرورت ہے تاکہ اس سوال کا جواب بھی خود بخود حل ہو جائے کہ بشر یعنی آدمی کیسے رسول ہو سکتا ہے؟

عصمت انبیاء

عصمت انبیاء علیہم السلام کا صحیح مفہوم اور صحیح حقیقت سمجھنے کے لئے ایک اصولی فرق کو سمجھنا نہایت ضروری ہے کہ نیچی اور بدی کا فطری اور قدرتی فرق اس قدر واضح ہے کہ اس کے اثرات سے گنہگار اور نیکوکار اور شقی اور سعید دونوں کی سیرتوں اور زندگیوں کا فرق اتنا نمایاں ہوتا ہے کہ ان میں اشتباہ و التباس ممکن نہیں۔ تاریخ و سیر کی خاموش حقیقتیں اور خلق کی گویا زبانیں چیخ و پکار اس فرق و امتیاز کی منادی کرتی رہتی ہیں۔ اس اصول کو قرآن پاک نے ان الفاظ میں ادا کیا ہے۔

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا

الصَّلَاحِ سَوَاءٌ مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءٌ مَا يَحْكُمُونَ ○ (قرآن حکیم پ ۲۵ ع
 کیا جو لوگ گناہوں کے مرتکب ہیں وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم ان کو ایمان والوں
 اور نیک اعمال والوں جیسا بنائیں گے ان دونوں کی موت و حیات ایک جیسی ہے؟ یہ
 ان کا فیصلہ کتنا بڑا ہے۔

اس پاک آیت سے بالکل اس بات کی تصریح ہو جاتی ہے کہ صالح اور بدکار
 دونوں آدمیوں کا جینا اور مرنا ایک جیسا نہیں بلکہ نیک آدمی کی زندگی نہایت صاف
 اور ممتاز ہوتی ہے۔ اسی لئے گناہ سے گزرنے اور پلید آدمیوں اور نیکی سے پاک اور
 ستھرے آدمیوں میں خصوصی روابط و تعلقات ذہنی و ذہبی خصوصاً ازدواجی
 تعلقات کو رب العزت پسند نہیں فرماتے۔ ارشاد ربانی ہے۔

الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ ○ وَالطَّيِّبَاتُ
 لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ ○ (قرآن مجید پ ۱۴ ع ۹)

گندمی عورتیں گندے مردوں کے واسطے اور گندے گندوں کے لئے
 اور ستھریاں ستھروں کے واسطے اور ستھرے ستھریوں کے واسطے۔
 آیت شریفیہ سے معلوم ہوا کہ نیکی کی طہارت و شرافت سے مزین انسان خواہ
 وہ عورت ہے یا مرد اللہ تعالیٰ گناہ کی بدی اور نجاست سے مٹوٹ انسان کی طرف
 نسبت کو بھی ناپسند فرماتے ہیں کہ پلید پلیدوں کے لئے اور پاکیزہ پاکیزوں کے
 لئے مناسب ہیں۔ پلیدوں کی نیکیوں کے ساتھ قطعاً مناسبت نہیں۔ کیونکہ دونوں
 کی زندگی میں دن اور رات کا اندھیرے اور اجالے جیسا فرق ہے۔

یہ تو عام انسانوں کی نیکی اور بدی کی زندگی کا عظیم فرق ہے پھر انبیاء علیہم السلام
 کی پاکیزہ اور مطہر زندگی کا کیا کہنا؟ یہ کہنا بالکل بجا ہوگا کہ نبی طہارت و پاکیزگی کے اس
 بلند ترین مقام پر ہوتا ہے جہاں بشریت و انسانیت ناز کر سکتی ہے۔

نبی کے لئے ضروری ہے کہ حسن اعمال اور فضائل اخلاق کے پھولوں سے اس کا
 دامن بھرا ہوا ہو۔ اور ہر قسم کے گناہوں کے خص و خاشاک سے بالکل متبرک اور صاف

ہو کہ گندے ہاتھوں سے میلے کپڑے پاک و صاف نہیں ہو سکتے۔

انبیاء کرام اور رُسلِ عظام و حقیقت اس دنیا میں لوگوں کے لئے مقتدا، پیشوا اور نمونہ بنا کر بھیجے جاتے ہیں۔ اس لئے انبیاء کی پوری کتاب زندگی کا جامع خلاصہ

عصمت کا باب ہے۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ (قرآن پط ع ۶)

تمہارے لئے خدا کے رسول کی پیروی میں بہترین نمونہ ہے۔

رسول کی آمد کا مقصد ہی گندی زندگیوں کو خدا کے حکم کے مطابق پاکیزہ بنانا ہے

اس لئے ان کی معصومانہ زندگی کی اطاعت و اتباع واجب ہے

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ (قرآن مجید پط ع ۶)

ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس لئے کہ خدا کے حکم سے اس کی پیروی جائے۔

نبی کی معصومیت و پاکدامنی سے اونچا خدائے تعالیٰ نے اپنی رضامندی کا کوئی

معیار ترازو اور پیمانہ ہی نہیں بنایا۔

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ (قرآن مجید پط ع ۸)

جس نے رسول کی پیروی کی ہے، اس نے خدا کے تعالیٰ کی پیروی کی۔

اور خاص طور پر آن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت تو تصریح فرما

دی کہ خدا کا محبوب بننے کے لئے آپ کی اتباع و پیروی ضروری ہے بغیر خاتم الرسل کی

اتباع کے محبتِ خدا اور عاشقِ رسول ہونے کا دعویٰ محض ڈھونگ و نری خوش فہمی ہے۔

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ

ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (قرآن مجید پط ع ۱۲)

فرمادیجئے اگر تم اللہ کے محبوب ہونا چاہتے ہو تو میری پیروی کرو۔ اللہ تم سے

محبت فرمائے گا اور تمہارے گناہ بھی بخش دے گا۔ اور اللہ بڑا غفور رحیم ہے۔

یہ بات عیاں ہو جاتی ہے کہ آنحضرت کی پاکیزہ زندگی کی پیروی جہاں خدا کا

محبوب ہونے کا مستحق ٹھہراتی ہے وہاں آپ کی معصومانہ زندگی کی پیروی سے سابقہ

گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بڑے بخشنے والے مہربان ہیں۔
 ذرا داغ پر زور دیتے ہوئے اس بات کو سوچیں اور غور کریں کہ کیا کسی بدکار
 دکنہ کار عھیاں کار اور سیاہ کار کی زندگی اتباع و پیروی اور نمونہ بننے کی صلاحیت
 رکھتی ہے۔ کیا برائیوں اور گنہ گاریوں کے سرچشمیوں اور منبجوں کو خدا کی اطاعت و
 محبت اور اس کی رضامندی کی شرط قرار دیا جاسکتا ہے؟ کیا گنہ گاروں کی دعوت
 سے کبھی نیکو کاری پھیلی ہے۔ کیا تاریکی سے کبھی روشنی نکلی اور کبھی گندگی سے
 پاکی پیدا ہوئی۔ کیا اندھا بھی بھولے بھٹکے کو راستہ بتانے کے قابل ہو سکتا ہے؟
 جب ایسا نہیں ہو سکتا تو لامحالہ عقلاً و نقلیاً یہ ماننا پڑے گا کہ انبیاء علیہم السلام
 کی معصومانہ زندگی گناہوں سے پاک اور بے داغ اتنی صاف اور شفاف اور روشن
 ترین ہوتی ہے کہ چاند اور سورج کی روشنی بھی، سچ ہے اور ماند پڑ جاتی ہے جس کی روشنی
 سے جہان میں اجالا ہوتا ہے۔

نبوت کے متعلق عقلی حیثیت سے بھی جب تک عصمت کا اصول مان لیا جائے
 نبی اور غیر نبی میں نمایاں فرق نہیں ہو سکتا۔ اور نہ ہی نبیوں اور رسولوں کی کامل صداقت
 اور صحت پر اعتبار کیا جاسکتا ہے

نبوت و رسالت کے لئے ضروری ہے کہ اس کے حامل طہارتِ نسب، حسنِ صوت
 حسنِ سیرت، حسنِ تربیت، حسنِ طینت، حسنِ اعمال، حسین کردار، حسنِ اخلاق،
 حسنِ معاملات ہر لحاظ سے حسن و جمال کا آئینہ اور نمونہ ہو۔

نبی اعلیٰ خاندان سے نسب میں پاکیزہ اور صورت و سیرت کے لحاظ سے نہایت
 احسن تربیت اور نشوونما میں بالکل پاک معتدل مزاج اعلیٰ اخلاق اور بلند کردار کا
 مالک ہوتا ہے۔ نیک طینت، متانت، سنجیدہ دوستانہ الہی کے ساتھ نرم خوئی اور
 تواضع اور دشمنانِ حق کے شدتِ قوتِ ظالموں کے خلاف مظلوموں کی اعانت،
 رشتہ داروں، قرابت مندوں اور ہمسایوں کے ساتھ احسان اور بے کسوں اور
 محتاجوں کو زبردوں کے ساتھ حسنِ سلوک اس کی خاص صفات و عادات ہوتی ہیں،

علاوہ بریں نبیؐ راستباز، راست گفتار، امانت دار تمام فضائل و محاسن سے آراستہ اور تمام بُرائیوں سے پاک اور ذلیل باتوں سے بالکل مُبرا ہوتا ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ نبیؐ سے محبت اور بدی سے نفرت اس کی فطرت ہوتی ہے۔ یہ عصمت و پاکدامنی پیدائش سے لے کر پوری زندگی تک نبیؐ کی خاص الخاص امتیازی شان اور سزاویہ افتخار ہوتی ہے۔ گویا نبیؐ کی خلت کے لئے عصمت کی عمارت پہلے تیار ہوتی ہے۔ اس پر نبوت کے مقدمات اور اعلیٰ ترین منصب کا چھت ڈال کر مکمل کر دی جاتی ہے۔

عصمت وہ ڈھانچہ ہے جس میں نبوت کی رُوح ڈالی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کی پاکیزہ سیرتوں کا بخور مطالعہ کیا جائے تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ جب سے وہ عرصہ وجود میں قدم رکھتے ہیں اسی زمانہ سے آنے والے وقت اور طے والے منصب تک وہ حسب و نسب اور صورت و سیرت میں ممتاز ہوتے ہیں۔ شرک و کفر و فسق و فجور کے ماحول میں ہونے کے باوجود اس کی گندگی اور نجاست سے بچائے جاتے ہیں۔

اخلاقِ حسنہ سے آراستہ ہیں ان کی دیانت، امانت، صداقت، راست گفتاری اور سچائی مسلم ہوتی ہے۔ اور یہ ساری تمہیدی اس لئے ہوتی ہیں تاکہ منصب ملنے کے بعد ان کے دعویٰ نبوت کی تصدیق اور لوگوں کے میلانِ خاطر کا سامان پہلے ہی سے موجود ہے حضرت ابراہیمؑ، حضرت اسماعیلؑ، حضرت یحییٰؑ، حضرت یوسفؑ، حضرت موسیٰؑ، حضرت سلیمانؑ، حضرت یحییٰؑ، حضرت عیسیٰؑ اور حضرت محمدؐ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبل نبوت کے حالات و واقعات آپ پڑھیں تو جہاں سے اس دعویٰ کی سچائی تم کو نظر آئے گی۔

حضرت صالحؑ کے متعلق ان کی قوم کا ان کی پاکیزہ اور شاندار ماضی کا کتنے صاف اور واضح الفاظ میں کیا ان کی عصمت کا اقرار اور شہادت نہیں۔

قَالُوا يَا مَالِحُ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَذَا (قرآن ۳۱ پ ۶)

قوم نے کہا اے صالحؑ اس سے پہلے ہم کو تجھ پر بڑی امید تھی۔

حضرت سعیدؑ کی عبادت اور نبیؐ کے متعلق ان کی قوم کا کھلے لفظوں اظہار

کیا۔ ان ی پریرہ اور مضمونانہ زندگی کا ثبوت نہیں؟

قَالُوا يَا شُعَيْبُ! أَصَلَوَاتُكَ تَأْمُرُكَ (قرآن مجید پ ۱ ع ۸۶)
 قوم نے کہاے شعیب! تیری نماز تجھے کیا کہتی ہے۔
 حضرت ابراہیمؑ کا شرک و کفر کے خلاف نفرت کا شدید ترین جذبہ اور صفتِ صِدق
 سے متصف ہونا کس بات کی شہادت ہے؟

وَإِذْ كَرَّمْنَا الْقَتَبَ اِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا (قرآن پ ۱ ع ۶)
 اور ذکر کرنا کتاب میں ابراہیمؑ کا بے شک وہ سچا نبی تھا۔

حضرت اسمعیلؑ کا بچپن میں بے آب و گیاہ میدان میں پرورش پانا۔ چاہہ زمزم کا
 ظہور اور کم سنی میں اپنے محترم و مقدس باپ کے خواب کو عملی جامہ پہنانے کے لئے پوری
 آمادگی اور تسلیم و رضا اور صبر و شکر کا اظہار کس روشن مستقبل کی خبر دیتا ہے

فَبَشِّرْنَاكَ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ (قرآن مجید پ ۱ ع ۴)
 الْمُنَامِ اِنِّي اَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا اَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ سَتَجِدُنِي
 اِنْ شَاءَ اللهُ مِنَ الصَّابِرِينَ (قرآن مجید پ ۱ ع ۴)

پس ہم نے ابراہیمؑ کو ایک برو بار لڑکے کی بشارت دی۔ جب وہ اس کی ساتھ دوڑنے
 کی عمر کو پہنچا تو اس نے کہاے میرے بیٹے! میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ تجھے ذبح کر
 رہا ہوں۔ پس تیری کیا مرضی و منشا ہے۔ اس نے جواب دیاے ابا جان! کرواں جو تجھے کہا
 گیا۔ مجھے خدا نے چاہا تو صبر کرنے والوں میں پائے گا۔

وَإِذْ كَرَّمْنَا الْقَتَبَ اِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا
 اور ذکر کر کتاب میں اسمعیلؑ کا بے شک وہ وعدہ کا سچا کرنے والا اور رسول نبی تھا
 حضرت ابراہیمؑ کا فرشتوں کی بشارت سے پیدا ہونا اور پیدائش سے پہلے ہی صاحب
 علم ہونے کا خطاب پانا کس مقصود کا ویسا چہ ہے۔

قَالُوا لَا تَوْجَلْ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ (قرآن مجید پ ۱ ع ۴)
 فرشتے کہنے لگے ابراہیم! ڈر نہیں۔ ہم تو تجھے صاحب علم لڑکے کی خوشخبری دینے

آئے ہیں۔

حضرت یوسفؑ کا بچپن میں روئے صادقہ اور والد گرامی سے جدائی غریب الوطنی و مسافرت کے مصائب میں صبر و شکر اور بھرپور جوانی میں پاکدامنی کھلی بے حیائی اور گناہ سے بچایا جانا کس بات کی شہادت اور گواہی دیتی ہے؟

إِذْ قَالَ يُوسُفُ يَا أَبَتِ ابْنِي سَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ
 دَائِيهِمْ لِي سَاجِدِينَ ۝ (قرآن مجید ۱۲ ع ۱۱)

جس وقت کہا یوسفؑ نے اپنے باپ سے اے باپ! میں نے دیکھا خواب میں گیارہ ستارے اور سورج اور چاند میرے لئے سجدہ کرتے ہوئے

وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنْبِتْنَهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۝ ۱۲ ع ۱۲

اور ہم نے اشارہ کر دیا کہ تو جتنے گا ان کو یہ کام اور وہ تجھ کو نہ جانیں گے۔

وَلَتَنَابِتَنَّ أَشْدُّكَ أَتَيْنَهُ حُكْمًا وَعِلْمًا (قرآن مجید ۱۲ ع ۱۳)

اور جب پہنچ گیا اپنی جوانی کو، دیا ہم نے اس کو حکم اور سمجھ۔

كَذَلِكَ لِنُصْرَفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ (قرآن مجید ۱۲ ع ۱۳)

اسی طرح ہم نے پھیر دیا اس سے بُرائی اور بے حیائی کو

حضرت موسیٰؑ کی ظالم فرعون کی ظلم کی تلواروں کے عین خطرہ میں پیدائش پھر دریا کے تلاطم اور موجوں میں حفاظت اور دشمن خدا و دشمن موسیٰ کے گھر میں پرورش اور نبوت سے پہلے ہی فرعونوں سے تنہا مجاہدانہ آئرش اور مصر سے بھاگ کر مدین کے کوئٹہ کے پاس سایہ دار درخت کے نیچے آرام کے لئے بیٹھنا، اور اپنی بے بسی، غریب الوطنی اور محتاجی کی دربار رتی میں التجا اور درخواست کرنا، اور فطری جذبات اور عنیت سے مردوں کے مجمع کو ہٹا کر بے سہارا لڑکیوں کی بکریوں کو پانی پلانا، شریف اور پاکیزہ پیغمبر زادی سے قومی امین عنفت و عصمت کا چچا ہوا اظہار کس ابتدا کی خبر ہے۔

وَلَقَدْ مَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ إِنْ آتَيْنَا فِيهِ
 فِي التَّابُوتِ فَاقْنِ فِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوِّي وَعَدُوُّ

لَهُ وَالْقِيَتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةٌ مِّنِّي وَ لِيُصْنَعَ عَلَيَّ عَيْنِي ○ (قرآن پلا ۱۰)

اور احسان کیا تھا ہم نے تجھ پر ایک بار اور بھی جب حکم ڈال دیا تیری ماں کے دل میں جو ڈالا کہ ڈال اس کو صندوق میں پھر ڈال اس کو دریا میں پھر ڈال دے گا دریا اس کو کنائے پر پڑے اس کو میرا اور اس کا دشمن۔ اور ڈال دی میں نے محبت تجھ پر اپنی طرف سے تاکہ پرورش پائے تو میری نگرانی میں

وَلَمَّا دَامَا مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْتَبِقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْتَفِي حَتَّىٰ يَصْدِرَ الرَّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ ○ فَسَقَىٰ لَهُمَا نَمْرًا فَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ○ (قرآن مجید پلا ۵ ع ۵)

اور جب پہنچا مدین کے کوئٹھیں پر وہاں پر لوگوں کو پانی پلاتے ہوئے پایا۔ اور ان کے علاوہ دو عورتیں کو اس حال میں پایا کہ وہ اپنی بکریوں کو ایک طرف روکے ہوئے کھڑی تھیں۔ پوچھا تمہارا کیا حال ہے؟ وہ کہنے لگیں ہم اتنے تک پانی نہیں پلا سکتیں جب تک سب چر رہے چلے جائیں۔ اور ہمارا باپ بہت بوڑھا ہے بڑی عمر کا پھر اس نے پانی پلا دیا انہیں۔ پھر سہٹ کر چھاؤں کی طرف آیا۔ پس عرض کی اے رب! تو جو چیز بہتر عطا کرے میں اس کا بہت ہی محتاج ہوں۔

قَالَتْ أَحَدُهُمَا يَا بَتِ اسْتَأْجِرُهُ إِنَّ خَيْرَ مَن اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ
ان دونوں میں سے ایک کہنے لگی اے باپ! اس کو نوکر رکھ لے۔ بیشک بہتر نوکر جس کو تو رکھنا چاہے زور آور امانت دار ہے۔

حضرت سلیمان کا بچپن ہی میں اس قدر غیر معمولی سمجھ بوجھ کی باتیں کرنا کہ سننے والے حیران اور شمشد رہ جائیں اور ان کا آغا ز عمر میں علم و فہم اور فصل خصوصیات و مقدمات کی قوت کا عطا کئے جانا کس نتیجے کے آثار ہیں

فَفَقَّمْنَاهَا سَلِيمًا وَكَلَّمْنَا تَحْكِيمًا وَعِلْمًا ○ (قرآن پلا ۶ ع ۶)

پھر سمجھا دیا ہم نے وہ فیصلہ سلیمان کو۔ اور دونوں کو دیا تھا ہم نے حکم اور سمجھ۔

۱۵ پارہ ۲۰ رکوع ۶

حضرت یحییٰ کے لئے دعا زکریا اور زکریا کو اس ضعف و پیرانہ سالی میں غیر متوقع اور غیر معمولی خوشخبری اور بشارت کے ساتھ ہی قبل از ولادت خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے انوکھے نام کی تجویز کئے جانا اور بچپن ہی میں خاص احوال و صفات رقت قلب اور غلبہ بکار سے متصف ہونا اور ان کی نیکی، نرم خوئی، سعادت مندی، پاکیزگی وغیرہ یہ سب کس مقصد کی تمہید ہے؟

إِنَّا نَبِّئُكَ بِعَلَمٍ اسْمُهُ يَحْيَىٰ لَمَّ نَجَعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا (قرآن پانچ ۴)
ہم تجھے کونو خوشخبری سناتے ہیں ایک لڑکے کی جس کا نام یحییٰ ہے۔ نہیں کیا ہم نے پہلے اس نام کا کوئی۔

يَا يَحْيَىٰ خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا وَحَنَانًا مِّن لَّدُنَّا وَ تَمَكُّوَةً وَكَانَ تَقِيًّا وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمَّا كُنُ جَبَّارًا عَصِيًّا ۝ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ مَيِّتٌ (قرآن مجید پانچ ۴)

اے یحییٰ! اٹھالے کتاب مضبوطی سے اور دیا ہم نے اس کو فیصلہ کرنا بچپن میں اور شوق دیا اپنی طرف سے اور ستھرائی۔ اور تھا پرہیزگار اور مال باپ کا فرمان بردار تھا اور رکش و افرمان نہ تھا۔ اور سلام ہو اس پر جس دن پیدا ہوا اور جس دن مرے گا۔ حضرت علیؑ کے وجود مسعود کو قدرت البتہ کا نشان قرار دئے جانا اور مسیح علیہ السلام کو حق تعالیٰ کی طرف سے گود میں گویائی عطا کئے جانا بچپن ہی میں کتاب مقدس کی حقیقت رسی نیکی اور سلامت رومی کس روز روشن کی صبح ہے؟

وَلَنَجْعَلَنَّ آيَةً لِلنَّاسِ وَسَرَحَةً مِّمَّا وَكَانَ أَمْرًا مُّقْضِيًّا ۝
اور ہم نے بنایا اس کو لوگوں کے لئے نشانی اور ہماری طرف سے مہربانی۔ اور یہ کام پہلے سے طے شدہ ہے۔

قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا ۝ قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْمًا كُنْتُ وَادُّصَانِي بِالصَّلَاةِ وَ الزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ۝ وَبَرًّا بِوَالِدَاتِي وَ لَمْ يُجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا

وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ (قرآن پ ۵۶)

بولے ہم اس سے کیسے بات کریں جو ابھی گود میں بچہ ہے۔ عیسیٰ بولے میں خدا کا بندہ ہوں۔ اس نے مجھے کتاب دی اور مجھے نبی ٹھہرایا۔ اور مجھے مبارک بنایا جہاں ہوں اور تاکید کی مجھ کو نماز اور زکوٰۃ کی جب تک زندہ رہوں اور فرمان بردار نیک سلوک کروں اپنی ماں سے اور مجھے سرکش بد بخت نہیں بنایا اور سلام ہے مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا۔

خاتم الانبیاء امام الرسل سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

کے لئے دعائے خلیل، نوید مسیح، رؤیائے آمنہ اور دیانت و امانت اور صداقت کے احوال و واقعات، اخلاقِ حسنہ اور کردارِ عالیہ کے نمایاں آثار اور زبانِ خلق کا متفقہ لقب صادق امین، شرک و کفر اور مراسمِ جاہلیت سے مکمل اجتناب، نبوت سے پہلے ہی تنہائی پسندی، غارِ حرا کی خلوت گزینی کس سر اجا مئیرا کی ضیا، پاشی ہے؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ اور مطہر زندگی کے کثیر حالات میں چند واقعات سے اندازہ لگانا مشکل نہیں رہیگا

ان واقعات میں آغازِ نبوت میں حین کلمات سے آپ کی قبل از نبوت کی شاندار معصومانہ زندگی کا خاکہ آپ کی زوجہ طہارہ حضرت خدیجہؓ نے بیان کیا ہے آپ کی سابقہ زندگی کے پوری طرح خدو خال کو جاگر کر دیا ہے کیونکہ رفیقہٴ حیات سے زیادہ انسان کی شعبہ ہائے زندگی کے تمام گوشوں اور نجی حالات کے تمام پہلوؤں سے واقف کوئی نہیں ہو سکتا۔

بخاری شریف کی طویل حدیث کا ایک مختصر حصہ اس طرح ہے۔

كَانَتْ حَديثًا رَجِيحًا كَلًّا وَاللَّهِ لَا يُخْزِيكَ اللَّهُ أَبَدًا إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّجْمَ وَ تَصِدُقَ الْحَدِيثَ وَ تَحْمِلُ الْكَلَّ وَ تَكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَ تَقْرَى الضَّعِيفَ وَ تَعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ (بخاری و مسلم بحوالہ مشکوٰۃ ص ۵۲۲)

حضرت خدیجہؓ نے کہا ہرگز نہیں قسم خدا کی اللہ آپ کو ضائع نہیں فرمائے گا۔ کیونکہ آپ

ناتے داروں سے سلوک کرتے ہو اور سچ بولتے ہو اور بوجھ اٹھاتے ہو اور محتاج کو کما کر دیتے ہو۔ اور مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہو اور حق کے حادثوں میں لوگوں کی امداد کرتے ہو۔

خبیر صادق صلی اللہ علیہ وسلم کی عفت و صداقت پورے معاشرہ عرب میں مشہور و معروف تھی جس کا تجربہ اور مشاہدہ سب لوگ کئی بار کر چکے تھے۔

چنانچہ کوہ صفا پر چڑھ کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا یا معشر قریش! تو سب لوگ جمع ہو گئے۔ آپ نے مجمع عام میں سب سے پہلے اپنی سابقہ زندگی کے متعلق سوال فرمایا تو جواب میں ہر سپرد جوان نے بیک زبان آپ کی عفت و صداقت کا ڈنکے کی چوٹ کھلا اور واضح اقرار کیا

بخاری شریف میں اس کا ذکر ان الفاظ میں بیان کیا گیا مختصر حصہ یہ ہے۔

فَقَالَ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخْبَرْتُمْ إِنْ خِيَلَا تَخْرُجَ بِالْوَادِي تَرِيدَانِ تَغْيِيرَ
عَلَيْكُمْ كُنْتُمْ مَصْدُقًا قَالُوا نَعَمْ مَا جَرَّبْنَا عَلَيْكَ إِلَّا صِدْقًا (بخاری مسلم بخوار مسؤ ۵۲۳)

فرمایا تمہارا کیا خیال ہے اگر میں تمہیں اس بات کی خبر دوں کہ سوار نکلے ہیں جنگل میں اور چاہتے ہیں کہ تمہیں ہلاک کر دیں کیا تم مجھے سچا مانو گے؟ سب نے کہا ضرور سچا سمجھیں گے کیونکہ ہم نے آپ کی زبان سے سچ کے سوا کبھی جھوٹ نہیں سنا۔

آنحضرت کی صاف اور بے داغ زندگی کا جو نقشہ ہجرت اول یعنی ہجرت حبشہ کے مہاجرین کی جماعت کے منتخب نمائندے اور امیر حضرت جعفرؓ حضرت علیؓ کے بھائی) نے غریب الوطنی اور مسافرت کے باوجود بادشاہ وقت کے دربار عام میں اپنے دم مقابل اس وقت اسلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت مخالف اور دشمن رؤساء قریش کے وفد کے سامنے اپنی پرجوش دلوں انگیز اور مؤثرانہ تقریر میں کھینچا جس کا ملک حبشہ کے بادشاہ حضرت اصحٰب بن جاشی پر اتنا اثر ہوا کہ اسلام کی حقانیت اور پیغمبر اسلام کی صداقت کا بیان سنتے ہی اس پر رقت طاری ہو گئی۔ اور توحید الہی کی معرفت سے آنکھوں سے آنسو بہنے

لگے۔ اس جامع اور مؤثر انجیز تقریر کا ایک حصہ یہ ہے۔

اِنَّهَا الْمَلَائِكَةُ هَمُّ لَوْكٍ اِيك جابل قوم تھے۔ شرک میں مبتلا تھے۔ بُت پوجتے تھے۔
مردار کھاتے تھے۔ بدکاریاں کرتے تھے۔ ہمسایوں کو ستاتے تھے۔ بھائی بھائی پر ظلم
کرتا تھا۔ قوی لوگ کمزوروں کو کھا جاتے تھے۔ اس اثناء میں ہم میں سے ایک شخص پیدا
ہوا جس کی شرافت اور صدق و دیانت سے ہم لوگ پہلے سے واقف تھے۔ اس نے ہم کو
اسلام کی دعوت دی۔

سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شرافت و صداقت کا اظہار و اقرار قصیر روم
ہرقل کے شاہی دربار میں ابوسفیان رضی اللہ عنہ نے بھی کہا جو اُس وقت ابھی سخت ترین عدو رسول
اور اسلام کا دشمن تھا۔ اتفاق سے نبی تجار کا قافلہ شام میں تجارت کے لئے گیا ہوا تھا
جس میں ابوسفیان بھی تھے۔ جب شاہی دربار میں بلائے گئے تو ہرقل بادشاہ روم اور
ابوسفیان کے درمیان جو سوال و جوابات ہوئے ان میں دو سوال یہ بھی تھے۔

سوال ہرقل كَيْفَ نَسَبُهُ فِيكُمْ؟ اس پیغمبر کی حسب و نسب تم میں کیسی ہے
جواب ابی سفیان هُوَ قَبِيْلًا ذُو نَسَبٍ وہ ہم میں نہایت شریف خاندان ہے
سوال ہرقل فَهَلْ كُنْتُمْ تَنْهَمُوْنَ بِالْكَذِبِ دعویٰ نبوت سے پہلے کبھی تم لوگوں کو پیغمبر کی نسبت
قَبْلَ اَنْ يَقُوْلَ مَا قَالَا؟ جھوٹ کا بھی تجربہ ہے؟
جواب ابی سفیان لَا (بخاری ص ۱)

ہر سوال و جواب کی بہت طویل تفصیل ہے جس میں یہ بھی ہے کہ اس گفتگو کے بعد قصیر
نے ترجمہ کی ذریعے سے عرب کے وفد کو کہا کہ میں نے تم سے دعویٰ نبوت کی نسبت کے متعلق
سوال کیا تو تم نے اس کو شریف النسب بتایا۔ واقعی پیغمبر ہمیشہ اچھے اور اعلیٰ خاندانوں سے
پیدا ہوتے ہیں۔ اور تم مانتے ہو کہ اس نے کبھی جھوٹ نہیں کہا۔ تو جو شخص آدمیوں سے
جھوٹ نہیں بولتا۔ وہ خدا پر کیسے جھوٹ باندھ سکتا ہے۔ اگر غور کیا جائے تو یہ بڑے
نیکتے کی بات ہے

جناب رسالت مآب سید المرسلین الصادق الامین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کی پوری زندگی۔ دوپہر کے سورج سے بھی زیادہ روشن اور صاف و شفاف تھی جس کو آپ نے مخالفین کے سامنے بلا جھجک اور بے خطر ٹہرے زوردار چیلنج کے ساتھ موقع شہادت میں پیش فرمادیا۔ دوحہ لاشریک رب العلمین نے سید المرسلین کا یہ اعلان اپنی لاریب کتاب قرآن حکیم میں محفوظ فرمادیا

فَعَدَّ لِبَيْتِكَ عُمْرًا مِنْ قَبْلِهِ اَقْلًا تَعْقِلُونَ ﴿قرآن پ ۷ ع ۷﴾

بے شک (دعویٰ نبوت) سے پہلے میں تم میں عمر کا کافی حصہ گزار چکا ہوں۔ کیا تم اس بات کو نہیں سوچتے۔

اظہار حقیقت

حقیقۃً انبیاء علیہم السلام کے احوال مبارکہ کے یہ جزئیات باہم مل کر اپنی نسبت خود کلتیہ بنا کر پیش کرتے ہیں کہ انبیاء اور رسول معصوم گناہوں سے بالکل پاک اور بے داغ ہوتے ہیں۔ اور جس کی زندگی میں داغ ہو وہ اس منصب پر فائز نہیں ہو سکتا؛ عمدہ نبوت کی قابلیت و صلاحیت کا اصل معیار اور فطری اصول عصمت ہے۔ اسلام سے پہلے تمام اقوام عالم مذہبی عقائد و اعمال میں افراط و تفریط کا شکار تھیں حقانیت کا سوائے دعویٰ کی خوش فہمی کے کوئی واضح معیار نہ تھا۔ خصوصاً نبوت کے متعلق کوئی صحیح تخیل تک نہیں تھا۔ منصب نبوت تو بدرجہا بلند اور اعلیٰ ہے جس کی انہیں ہر اہم تک نہیں لگی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ظہور اسلام کے وقت مذہب کی ٹھیکیدار اور اجارہ دار قوم یہود جن میں سیکنڈوں نہیں بلکہ ہزاروں پیغمبر پیدا ہوئے۔ ان کی یہ حالت تھی کہ ان کی کتابوں میں انبیاء کرام علیہم السلام کی طرف ایسی باتیں منسوب کی گئیں جو ان کی شان نبوت کے سراسر منافی ہیں۔ آج بھی دنیا میں اسرائیلیات کے ان اکاذیب و مناکیر کا دفتر اور الزامات و بہتانات کا پلندہ کافی مقدار میں موجود ہے۔ لیکن اسلام نے عصمت انبیاء کے مقدس عقیدہ کی حقیقت پوری طرح عیاں کر دی کہ تمام انبیاء

اور رسول گناہوں سے پاک اور معصوم تھے بلکہ اسلام نے اس عقیدہ کی حفاظت کا بڑے زور شور سے شد و مد کے ساتھ تواہتمام کیا۔ اسلام میں عصمت کے بغیر نبوت کا کوئی وجود نہیں جب تک عصمت کا اصولِ فطرت مان نہ لیا جائے، نبوت کا ماننا بھی بے معنی بات ہے اور سراسر جہالت و حماقت کا مظاہرہ ہے۔

اس حقیقت کی سب سے بہتر توضیح و تشریح قرآن پاک نے کی ہے جو دنیا میں نبوت کا سب سے آخری پیغام اور صحفِ الہی میں سب سے کامل اور مکمل صحیفہ ہے قرآنِ مقدس نے پیغمبروں کے نام لے کر اجتماعی تمجید اور خلاصہ و اشکافِ الفاظ میں فرمادیا۔ یہ سب صالحین اور پاکبازوں کی جماعت تھی۔

حضرت ابراہیمؑ، لوطؑ، اسماعیلؑ، یعقوبؑ کے تذکرے کے بعد ارشاد فرمایا
 ﴿وَكَلَّا جَعَلْنَا حَامًا لِّعِيزٍ ۝ وَجَعَلْنَا لَهُمُ اٰمَّةً يَّهْدُوْنَ بِاَمْرِنَا ۝ اَوْحَيْنَا اِلَيْهِمْ فَعَلِ الْغَيُوٰتِ ۝ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ ۝ وَاٰتٰنَا الزَّكٰوةَ ۝ وَكَانُوْا النَّٰعِيْدِيْنَ ۝﴾ (پ ۶ ع ۶)
 اور سب لوہم نے نیک پاک بنایا۔ اور ہم نے ان کو پیشوا بنایا جو ہمارے حکم کے مطابق راہ دکھاتے تھے اور حکم دیا ہم نے ان کی طرف نیک کام کرنے کا اور نماز قائم کرنے کا، اور زکوٰۃ ادا کرنے کا۔ اور وہ سب ہمارے عبادت گزار تھے۔

غور کیجئے! کیا اس سے زیادہ ان کی عصمت اور بے گناہی کی شہادت ہو سکتی ہے کہ وہ سب صالح اور پاک باز تھے۔ امام اور پیشوا تھے۔ جو لوگوں کو بھی نیک کار راستہ بتاتے تھے اور خدا کے پرستار بنائے گئے۔

یوں تو قرآن کریم میں مختلف مقامات پر انبیاء علیہم السلام کے تذکروں میں انبیاء کرام کی پاکیزہ سیرت کی جھلکیاں موجود ہیں۔ تاہم سورۃ انعام میں بہت بہترین اور جامع انداز میں ان حقائق کی تشریح کی گئی ہے جہاں انبیاء علیہم السلام کے تفصیلی واقعات کا ذکر نہیں۔ بلکہ صرف نام ہی ذکر کئے گئے ہیں۔ اور ساتھ ہی یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ وہ کون تھے اور کیا تھے۔

﴿وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا اِبْرٰهِيْمَ عَلٰى قَوْمِهٖ نَزَعَمُ دَرَجٰتٍ مِّنْ سَمٰوٰتٍ ۝﴾

إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ۝ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا
 مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ
 وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ۝ وَتَمَكَّرْنَا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلًّا
 مِّنَ الصَّالِحِينَ ۝ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ
 وَمِنَ آبَاءِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَأَخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

دوریہ تباری دلیل تھی جو ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم کے مقابلہ میں دی۔ ہم جس کے
 چاہیں کئی درجات بلند کرتے ہیں۔ بے شک پروردگار حکمت والا بڑے علم والا ہے اور
 ہم نے ابراہیم کو اسحق (بیٹا) اور یعقوب (پوتا) بخشے۔ سب کو ہدایت یافتہ بنایا۔ اور نوح
 کو ان سے پہلے ہدایت یافتہ بنایا اور اس کی اولاد سے داؤد اور سلیمان اور یوسف اور
 یوسف اور موسیٰ اور ہارون سب نیکوں کو ہم یوں ہی بدلہ دیتے ہیں۔ اور زکریا اور یحییٰ
 اور عیسیٰ اور الیاس سب نیک لوگ تھے۔ اور اسماعیل اور ایسحاق اور یونس اور لوط
 سب کو جہان والوں پر فضیلت دی۔ اور ان کے باپ اور اولاد اور بھائیوں میں سے
 بھی ہم نے چن کر پسند کیا اور صراط مستقیم سیدھی راہ پر چلایا۔

حضرات! ان چند آیات میں قرآن حکیم نے فصاحت و بلاغت کے موتی بکھیر دیے ہیں
 واقعی یہ کتاب مقدس اس طغزہ امتیازی کی شان خصوصی کی مصداق ہے

كُنْتُ فَصَلْتُ آيَاتَهُ قُرْآنًا، كِتَابٌ أَحْكَمْتُ آيَاتَهُ ثُمَّ فَصَلْتُ
 مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ حَبِيرٍ ۝ (قرآن مجید پل ع ۱۷)

یقرآن ایسی کتاب ہے جس کی آیات حکمت سے بھری ہوئی ہیں۔ پھر حکیم خبیر
 رب کی طرف سے کھول کر بیان کی گئی ہے۔

ذکورہ صدر آیات بنیات میں بہت سے جلیل القدر اور عظیم الشان انبیاء
 کرام کے نام بنام مذکورے میں بار بار منصب نبوت اور اس کے اوصاف و لوازمات کا ذکر فرمایا
 کُلًّا هَدَيْنَا (سب ہدایت یافتہ تھے)۔ کُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ (سب صالح اور پاکیزہ لوگ تھے)
 کُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ (سب کے سب جہان والوں سے برگزیدہ تھے) و اجتبتینہم
 ۱۷ رکوع ۱۷

وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ خدا کے چنے ہوئے پسندیدہ سیدھے راستے پر چلنے والے تھے۔ ہدایت یافتہ ہونا، صالح اور نیک ہونا، برتر و برگزیدہ ہونا، راہِ راست پر ہونا، کیا ہر اس رعمت اور بے گناہی اور ان کی پاکدامنی اور نیک سیرتی کی کھلی شہادت نہیں؟

عالمیابی ہی وجہ ہے کہ سورہ النعام کے اسی رکوع کے اختتام کے بعد والی متصل آیت کریمہ میں سخت تہدید و لعنہ میں ارشادِ ربانی ہے۔

وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ يَبْدَأُ بِهِ اللَّهُ عَلَىٰ بَشَرٍ مِّنْ شَيْءٍ يَأْتِيهِمْ

اور نہیں پہچانا ان تے اللہ کو جیسے حق ہے پہچاننے کا جب کہنے لگے نہیں اتاری اللہ نے کسی بشر (انسان) پر کوئی چیز۔

در اصل آیتِ حاضرہ میں ان جاہلوں اور معاندوں کا رد کیا گیا ہے جو محض اپنی جہالت اور کج فہمی سے بشریت کے نقائص اور عیوب کی طرف خیال کرتے ہوئے بشریت و انسانیت کی نسبت نبوت کا ہی انکار کر دیتے ہیں۔ کہ بشر اس منصب کا اہل نہیں۔ حقیقت وہ لوگ عداوتِ حق کے جوشِ جنون میں اور تعصب و ضد کے غصے میں بے قابو ہو کر صرف جہالت و نادانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے حق تعالیٰ اہل و علا شانہ کی قدرت و صفت کا انکار کرتے ہیں۔ کیونکہ کمالاتِ بشریت، عفت و عصمت پاکدامنی و بے گناہی، دیانت و امانت و سچائی انبیائے کرام کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے معصومیت کا خاص تحفہ اور حربہ شدہ خصوصی انعامی تمغہ ہے۔ انبیاء کے سوا کسی دوسرے بشر کو قطعاً معصومیت کا سارٹیکٹ نہیں دیا جاسکتا۔

عصمتِ انبیاء پر اجماعِ امت ہے

اگرچہ قرآنِ پاک کے واضح اور محکم دلائل کے بعد یہ مسئلہ مزید کسی توہین و تشریح کا محتاج نہیں رہتا۔ مگر مسئلہ کی اہمیت کے پیش نظر اجماعِ امت کا فیصلہ بھی مختصر لفظوں میں ملاحظہ فرمائیں کیونکہ امتِ مسلمہ اہل السنۃ والجماعۃ کا اجماعی اور متفقہ عقیدہ ہے کہ

”عصمت“ انبیاء علیہم السلام کی ایسی مخصوص صفت ہے کہ کوئی فرد بشر ان کی اس صفت میں ان کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتا۔ علمائے محققین متکلمین مجتہدین اور مفسرین حضرات نے اپنی تفاسیر اور کتب عقائد میں اس عقیدے کا واضح الفاظ میں ذکر کیا ہے۔ علامہ نفاذ زئی اہل سنت والجماعت کا اس پر اتفاق و اجماع نقل فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام قبل النبوة اور بعد النبوة عمداً اور سهواً قطعی طور پر کفر سے معصوم اور پاک ہیں۔

أَنَّهُمْ مَعْصُومُونَ عَنِ الْكُفْرِ قَبْلَ الْوُجُوهِ وَبَعْدَهُ بِالْإِجْمَاعِ (شرح عقائد ص ۹)
 انبیاء علیہم السلام قبل نبوت بھی اور بعد نبوت بھی کفر سے بالاجماع معصوم ہیں۔
 علامہ جبار اللہ زرخشتری نے بڑے اچھوتے انداز میں انبیاء کرام کی جہل و کفر سے معصومیت پر استدلال فرماتے ہوئے انبیاء کیلئے قبل نبوت و بعد نبوت صغیر و کبیرہ گناہوں سے معصوم اور پاک ہونا لازمی اور ضروری قرار دیا ہے

وَالْأَنْبِيَاءُ يَجِبُ أَنْ يَكُونُوا مَعْصُومِينَ قَبْلَ النَّبُوءَةِ وَبَعْدَهَا مِنَ الْكِبَائِرِ
 وَالصَّغَائِرِ الشَّائِنَةِ فَمَا بِالْكَفْرِ وَالْجَهْلِ بِالصَّانِعِ (تفسیر الکشاف ص ۵)
 انبیاء علیہم السلام کے لئے ضروری ہے کہ وہ نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد کبیرہ اور صغیرہ گناہوں اور عیبوں سے پاک ہوں، تو کفر اور جہل سے کیسے معصوم نہ ہوں۔
 مواہب لدنیہ کے شارح علامہ زرقانی، علامہ سبکی کے حوالے سے اجماع امت کا متفق علیہ فیصلہ نقل فرماتے ہیں

قال السبكي اجمع الامّة على عصمة الانبياء فيما يتعلق بالتبليغ وغيره من الكبائر وصغائر الخسة (شرح المواهب اللدنية ص ۳۱۴)
 بقول سبکی امت کا اس پر اجماع ہے کہ انبیاء علیہم السلام امور متعلقہ بالتبليغ اور دیگر کبائر اور صغائر خسیہ سے معصوم اور پاک ہیں۔

اسی شرح مواہب لدنیہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص کا ذکر کرتے ہوئے تمام انبیاء کرام کے متعلق جمہور اہل سنت والجماعت کا اس پر اجماع اور اتفاق نقل کیا ہے

کہ سب انبیاء قبل نبوت اور بعد نبوت کبیرہ اور صغیرہ گناہوں سے عذاب بھی اور سہواً بھی
مرا اور جہراً بھی معصوم اور پاک ہوتے ہیں۔

ومنها انه معصوم من الذنوب بعد النبوة وقبلها کبیرہا وصغیرہا عداھا
وسہوھا علی الاصح فی ظاہرہ وباطنہ سرہ وجہرہ وکلن الانبیاء (شرح ص ۳۴) (ص ۳۴)
آپ کے خصائص میں سے ہے کہ کبیرہ اور صغیرہ گناہوں سے عذاب سہواً اور جہراً ہر
لحاظ سے نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد بھی معصوم ہیں۔ اور یہی شان سب انبیاء کی ہے
امام علامہ قرطبی نے تو جمہور علماء ائمہ اہل السنۃ والجماعۃ کے اجماعی عقیدہ عصمت نبیاً
عن الکبائر والصغائر عداً وسہواً کو ائمہ مجتہدین رحمہم اللہ کا مختار مذہب نقل فرمایا ہے۔
وقال جمہور من الفقہاء من اصحاب مالک و ابی حنیفۃ والشافعی انہم معصومون
من الصغائر کلھا کعصمتہم من الکبائر اجمالاً (تفسیر قرطبی ص ۳۴)

تمام فقہاء مالکیہ حنفیہ اور شافعیہ نے فرمایا ہے کہ انبیاء علیہم السلام تمام صغیر گناہوں
سے اس طرح معصوم ہیں جس طرح کبیرہ گناہوں سے پاک ہیں۔

اس مسئلہ پر علامہ امام رازی، علامہ سید محمود آلوسی، علامہ خازن قاضی عیاض
شہاب خضاجی، حافظ ابن تیمیم، حافظ ابن خرم، ملا علی قاری، علامہ ابن حجر رحمہم اللہ
کی کتب تفاسیر اور تصانیف میں نہایت نفیس و لطیف محققانہ بحثیں موجود
ہیں۔

عصمتِ انبیاء پر اعتراضات

اور

اسکی ایک اصولی جواب

بعض کو باطن اور ناقصیت اندیش الحاد پرست دشمنانِ اسلام نے سرے سے عصمتِ انبیاء کا انکار ہی کر دیا ہے۔ اور لغو ذہانوں نے نبی اور رسول کو ایک عام مصلح اور رفیق اور ایک قومی لیڈر سے زیادہ کوئی اہمیت نہیں دی۔

یہ نظریہ بدترین جہالت و حماقت، حد درجہ کی بے دینی اور بدعتی کا بین ثبوت ہے قرآن پاک کے دلائل اور انبیاء کرام کی سیرتوں کے مقدس واقعات اور فقہائے اسلام اور علمائے امت کے متفقہ اور اجتماعی عقیدہ کے بیانات کے بعد انبیاء کی عصمت کے انکار کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں رہتی اور نہ ہی کسی قسم کی چون و چرا کی جاسکتی ہے۔

البتہ بعض ظاہر معنیوں کو قرآن پاک کے بعض الفاظوں سے دھوکا ہو سکتا ہے اور وہ یہ شبہات پیش کر سکتے ہیں کہ قرآن کریم میں بعض ایسے الفاظ ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض پیغمبروں کے دامن پر عدم معصومیت کے بھی واضح اشارے موسیٰ کے متعلق **فَضَلَّ** حضرت آدمؑ کے متعلق **عَصَى** اور حضرت یونسؑ کے متعلق **اِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ** اور خود جناب سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق **لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ** ذنب وغیرہ جیسے الفاظ موجود ہیں۔

ان تمام شبہات کے مکمل اور تسلی بخش جوابات علماء محققین و متکلمین نے بہترین انداز میں دئے ہیں۔ یہاں تاکہ اس موضوع پر مستقل کتابیں تصنیف کی گئیں۔ جیسے تحفۃ الاخلاء فی عصمة الانبیاء علامہ ملا دوست محمد کابلؒ کی تصنیف ہے اس میں علامہ نے ایک ایک شبہہ کا پوری طرح جواب دے کر رد کیا ہے۔ اور علامہ ابن خرمزہ اندلسی نے اپنی تصنیف "الفصل فی الملل والنحل" جلد ۱ میں اور قاضی عیاض مالکیؒ نے "شفاہۃ المستم

ثالث باب اول میں، تھاجی نے شرح شفاء، جلد ۳ میں خوب اس مسئلہ پر تفصیل سے روشنی ڈالی ہے۔ جس سے ظاہر بنی کہ پردہ آنکھوں کے سامنے سے ہٹ جاتا ہے اور حقیقت کھل کر بالکل ظاہر ہو جاتی ہے۔ اس تمام رد و داد کو دہرانا اور ایک ایک شبہ کا مستقل ذکر کہہ کے اس کا جواب دے کر اس کو رد کرنا یہ خاصہ لمبا کام ہے اس طویل تفصیل کی اس مختصر کتاب میں گنجائش بھی نہیں۔ اور جس سطح پر اور جن عوام الناس اور خواص احباب کرام کی اصلاح و فلاح کیلئے یہ کتاب لکھی جا رہی ہے اس کے تقاضے کے مطابق بھی اتنی طویل بحث و تھخیص کی چنداں ضرورت نہیں کیونکہ اصل بات پیچیدگیوں اور نکتہ چینیوں کی نہیں بلکہ مسئلہ کی اصلی اور حقیقی وضاحت مقصود ہے

مختصراً یقینی طور پر کہا جاسکتا ہے کہ ان شاء اللہ العزیز ایک ہی اصولی غلط فہمی، اور شبہ کی وضاحت اور تشریح کر دینا تمام غلط فہمیوں اور شبہات کے ازالے کے لئے کافی ہو جائے گا مَا ذَلِكْ عَلٰی اللّٰهِ بِعَزِيزٍ ۝

ظاہراً اگرچہ یہ ایک بہت بڑا مشکل دعویٰ ہے کہ اتنے شبہات کے لئے ایک ہی اصولی جواب کیسے کافی ہے۔

مگر شریعت اسلامی کا مزاج منطقی اور پیچدار نہیں بلکہ قرآن پاک کی آیات بینات اور اسلام کی تعلیمات صاف صاف اور عام فہم ہونے کے ساتھ ساتھ اس قدر کھول کھول کر بیان کی گئی ہیں کہ حقیقت کا سمجھنا اور پالینا کچھ مشکل نہیں رہتا بلکہ بہت آسان ہو جاتا ہے۔ بار بار قرآن کا ارشاد ہے۔

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ (قرآن مجید، پاج ۷، ۱۰)

بیشک ہم نے قرآن کو بہت آسان کر دیا نصیحت کیلئے۔ کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا

فَصَلِّنَهُ تَفْصِيْلًا بَيِّنًا لِلنَّاسِ

تفصیل کر کے ہم نے بیان کیا قرآن کی تعلیمات کو لوگوں کیلئے ہم نے کھول کر بیان کیا

اور یہ قاعدہ ہے القرآن یفسر بعضہ بعضاً قرآن اپنی تفسیر خود کرتا ہے،

اب قرآن کریم کی اس شان فصیحانہ اور بیگانہ اور بیگانہ کو مد نظر رکھتے ہوئے

قرآن حکیم کے اسلوب بیان سے اس اصولی جواب کو ملاحظہ فرمائیں۔ غلط فہمی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے متعلق جس قدر تنبیہات اور استغفار و توبہ جیسے الفاظ قرآن کریم میں مذکور ہیں ان سے یہ نتیجہ اخذ کرنا کہ وہ بھی انسان تھے ان سے غلطی اور گناہ ہو سکتا ہے (العیاذ باللہ) بے شک یہ صحیح ہے کہ انبیاء کرام بے شک بشر اور انسان ہوتے ہیں اور بوجہ بشریت اور بقا ضائے بشریت بھول چوک اور بلا ارادہ غفلت سے لغزش جو ان کے شایان شان کے منافی ہو ان سے ممکن ہے۔ اس بھول چوک، بلا ارادہ لغزش و غفلت کو انبیاء کرام کے لئے حقیقی گنہ گاری اور عصیان کاری کیسا تھہ تبخیر کرنا یا تشبیہ دینا نہایت کوتاہ فہمی اور ظلم عظیم ہے۔ جب کہ عام انسانوں جیسے ہو کر شان اور درجہ اور مقام میں سب سے بلند اور اعلیٰ ہوتے ہیں۔ ایک جیسا سمجھنا کھلا گناہ اور صریح کفر ہے۔ بعینہ اسی طرح عام بندوں کے گناہوں اور انبیاء کی بھول چوک کو ایک سطح پر رکھنا یا تشبیہ دینا بھی کفر کا بڑا درجہ ہے۔ کیونکہ جس قدر ان کا مقام اور درجہ بلند ہوتا ہے اسی طرح ان کی تربیت و تہذیب بھی دوسرے لوگوں سے ممتاز ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کاملین و مقررین کی ذرا سی نامناسب فرو گذاشت اور ادنیٰ ترین لغزش پر بھی گرفت فرماتے ہیں۔ اگرچہ امت کے حق میں وہ نہ گناہ ہوتی ہے اور نہ قابل مواخذہ ہوتی ہے۔

اسی وجہ سے جنید بغدادی جیسے بزرگوں کا قول بحیثیت قاعدہ مشہور ہو گیا
حَسَنَاتُ الْأَمْبُرِ سَيِّئَاتُ الْمُقْرَبِينَ
انبیاء کرام سے لغزشیں اور فرو گذاشتیں کیوں ہوتی ہیں؟ اور گرفت میں کیوں آتے ہیں؟

مذکورۃ الصدر عبارت کو غور سے پڑھنے اور سمجھنے سے ان سوالوں کا جواب بھی خود بخود مل جاتا ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام معصومیت کے بلند مرتبہ پر فائز ہوتے ہیں۔ ان کا قول و فعل شریعت بن جاتا ہے اس لئے شریعت کی حفاظت کے لئے ان کے ہر قول و فعل کی بھی حفاظت ضروری ہے اس بنا پر اگر ان سے ایسا ناگہمی کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے

تو فوراً اس پر تنبیہ کر دی جاتی ہے۔ اور ان کو ہوشیار کر دیا جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ ان کی لغزش پر خطِ عفو پھیر کر اس کو معاف کر کے ان کو نیا خلعتِ فاخرہ اور نئے مراتبِ جلیلیہ کی بشارت سنا دی جاتی ہے۔ اسی طرح ہر چھوٹی سی چھوٹی ادنیٰ سی ادنیٰ لغزشوں سے ان کا دامن پاک و صاف رکھا جاتا ہے۔ یہ قطعاً عصمت کے منافی نہیں۔ بلکہ یہ ان کے کمال میں اعلیٰ درجہ کی شان ہے کہ مقررین کا دامن ان لغزشوں سے بھی اس طرح پاک ہے۔

درحقیقت یہ ایک بہت بڑا اصولی فرق ہے جس کو سمجھ لینے کے بعد قطعاً کوئی متنبہ نہیں رہتا۔ کیوں کہ برائیوں اور گناہگاروں کا اصلی سرچشمہ اور منبع شیطان یا انسان کی خود نفسِ آمارہ کی شر ہے۔ عام انسانوں کی گمراہی اور عصیان کاری اور بد کاری و سوسہ شیطان اور نفس پرستی کا نتیجہ ہوتی ہے۔ لیکن خدا کے خاص بندے انبیاء کرام علیہم السلام شیطان و نفس کے دامِ فریب سے بالکل آزاد اور مبرا ہیں۔ کیونکہ انبیاء سے بڑھ کر کوئی خاص بندہ رب نہیں ہو سکتا۔

اِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ وَّ كَفِيْ بِرَبِّكَ وَاٰتِيًا (پ ۶۷)

یقیناً اے شیطان! تیرا میرے بندوں پر کوئی نہور نہیں۔ تیرا رب اس پر کافی وکیل ہے انسان کی کھوپڑی میں اگر عقل جو اب نہ دے چکی ہو تو تصور اس کا بھی غور کرنے سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ عصمت کے منافی گناہ وہ ہے جس میں شیطان یا نفسِ آمارہ کی سرکشی کا دخل ہو۔ اور ان دونوں چیزوں سے اللہ کے پیغمبر مبرا اور پاک ہیں۔ اور بھول چوک ادنیٰ لغزش میں شیطانی اور نفسانی دخل نہیں ہوتا۔ اس لئے وہ عصمت کے منافی نہیں۔ اسی اصولی نکتہ کی وضاحت میرے کاروانِ توحید شہید فی سبیل اللہ حضرت مولانا علامہ شاہ محمد اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح فرمائی

و معنی عصمت آن ہست کہ آنچه با ایشان تعلق می دارد اقوال و عبادت و معاملات و مقامات و اخلاق و احوال آن چہ را حق جل و علا از مداخلت نفس و شیطان و خطا و نسیان بقدرت کاملہ محفوظ می دارد۔ و ملائکہ حافظین را بر ایشان می گمارد تا عبا را بشریت و ادک پاک ایشان را نہ آلاید (تنبیہ ثانی در حقیقت ولایت از منصب امامت ص ۸)

انبیاء کی عصمت کے معنی یہ ہیں کہ ان کے اقوال و افعال ہوں یا عبادات و معاملات ہوں، عادات و مقامات ہوں یا اخلاق و احوال ہوں، ان سب کو اللہ تعالیٰ اپنی قدرتِ کاملہ سے نفس اور شیطان کی دخل اندازی سے گناہ اور بھول سے بھی محفوظ فرماتا ہے اور اپنی نگرانی والے فرشتے ان کے ساتھ رکھتا ہے تاکہ بشریت کی غبار کا معمولی سا دھبہ بھی ان کے پاکیزہ دامن کو داغدار نہ کر سکے۔

حضرت شاہ صاحب موصوف رحمۃ اللہ علیہ کا بیان بہت واضح ہے۔ مزید کسی تشریح کا محتاج نہیں۔ اسی اصولی بیان کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن پاک کے سمندر میں غوطہ لگائیں اور موتی نکال کر دیکھیں کہ کس طرح چمکتے اور وکتے ہیں۔ حضرت یوسفؑ جیسے حسین و جمیل کے لئے نہایت ہی منزلتہ الاقدام موقعہ امتحان اور شیطان کے تسلط کا اس سے زیادہ اور کیا موقعہ ہو سکتا ہے کہ حاکم وقت عزیز مصر کی بیوی خود ان کے حسن و جمال پر فریفتہ ہو گئی اور ایسی ہوئی قَدْ اسْتَغْفَهَا حُبًّا، اس کے دل میں محبت رچ گئی، جس سے یوسفؑ کی محبت میں وہ مفتون و دیوانی ہو گئی۔ دل کشی اور ہوشربائی کے سائے سامان جمع کر کے چاہتی ہے کہ یوسفؑ کے دل کو اس کے قابو سے باہر کر کے اپنی طرف مائل کر لے۔ عیش و نشاط کے سامان اور نفسیاتی جذبات پورے کرنے کے لئے ہمہ قسم نہوتیں، کسی غیر آدمی کے آنے جانے کے سبب دروازے بند۔ ایسی تنہائی کے وقت خود عورت کی طرف سے خواہش کا بے تاباں ظہار، عین شباب جوش جوانی کی عمر اور پھر تجربہ کی زندگی یہ سب دواعی و اسباب ایسے تھے جن سے زہد و تقویٰ کا بڑے سے بڑا مضبوط پہاڑ بھی مگرا کر پاش پاش ہو جاتا۔ مگر خداوندِ قدوس نے جس کو پیغمبرانہ عصمت کے بلند مقام پر پہنچانا تھا، کیا مجال تھی کہ اس پر شیطان کا قابو چل جاتا۔ صرف ایک لفظ کہہ کر اس کے تمام خواہشات کے قلعے کو مٹی میں ملا دیا۔ اور شیطانی جالی کے سائے حلقے توڑ پھوڑنے قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ کیونکہ جو خدا کی پناہ کی آڑ لے اس پر کسی کا دار نہیں چل سکتا۔ اگلی آیت میں اس سے بھی زیادہ پُر لطف کیفیت کا بیان فرمایا

كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ

لہ قرآن پاک پارہ ۱۲ رکوع ۱۳۔

یونہی ہوا تا کہ ہٹائیں ہم اس سے بُرائی اور بے حیائی۔ بے شک وہ ہمارے برگزیدہ بندوں میں ہیں۔

اس سے اشارہ نکلتا ہے کہ یوسفؑ عصمتِ نبوت کی عظیم القدر شان کی وجہ سے اس گناہ سے خود ہی بچے ہوئے تھے۔ مگر بُرائی اور بے حیائی نے ان کو گھیر لیا تھا ہم نے ان کو نکال لیا۔ گویا یوسفؑ کو بُرائی سے نہیں ہٹایا بلکہ یوسفؑ سے بُرائی کو ہٹایا۔

اللہ اللہ قرآن کریم کے الفاظ اور اس کے اعجاز پر قربان جائیں۔ الفاظ کا بیان ہی اس بات پر شاہد ہے کہ یوسفؑ کسی ادنیٰ گناہ میں بھی مبتلا نہیں ہوئے بلکہ اس خادماً وادی میں ان کا دامن کانٹوں سے بالکل محفوظ رہا۔

اور اس سے بھی زیادہ اور دلچسپ اور پُر وقار بات اس وقت بیان فرمائی جب کہ جیل کے اندر یوسفؑ کے پاس پادشاہ کی طرف سے رہائی کا پروانہ لے کر قاصد حاضر ہوا تو یوسفؑ نے فرمایا۔ جاؤ کوٹ جاؤ۔ اور بادشاہ کو کہہ دو کہ پہلے اس عورتوں کے معاملہ کو صاف کر دو کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ یعنی اس غریب الوطن مسافر قیدی کو اپنی رہائی پر اتنی خوشی نہیں جتنی اس منصبِ نبوت و رسالتِ عصمت کے داغدار ہونے کی فکر ہے اتنی تحقیق و تفتیش کرائی کہ پیغمبرانہ عصمت اور دیانت و امانت بالکل آشکارا ہو جائے اور اس میں ادنیٰ سی بھی بدگمانی اور تہمت کا شبہ نہ رہے۔ اس ساری تفتیش کا ردوائی کے بعد یوسفؑ کا ان الفاظ میں اظہارِ بیان کیا ہے۔

وَمَا أُبْرِيْ نَفْسِيْ اِنَّ النَّفْسَ لَآ مَآءَاةٌ بِالسُّوْءِ اِلَّا مَا رَحِمْتُ رَبِّيْ
اِنَّ رَبِّيْ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ (دقوان مجید پلا ع ۱)

اور میں اپنے نفس کو پاک نہیں کہتا۔ بے شک نفسِ بُرائی کے ساتھ حکم کرتا ہے۔ سرکش ہے۔ مگر جو رحم فرمادے میرا رب۔ بے شک میرا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ حاصل یہ ہے کہ ایسے ابتلاءِ عظیم کے وقت گناہ سے بچ جانا کسی نفس کا ذاتی کمال نہیں بلکہ محض اللہ کی رحمت اور دستگیری کا نتیجہ ہے۔ اسی ذاتِ کبریا علیٰ جل و علا شانہ

کی رحمت خصوصی عصمتِ انبیاء علیہم السلام کی کفیلہ و ضمان ہے۔ کیا ایسی عصمت کا موازنہ عام انسانوں کی زندگی کے ساتھ کیا جاسکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ حاشا وکلا۔

﴿مَرْيَمُ﴾

یہی عفت و پاکدامنی کا حال مریم صدیقہ کا تھا۔ جب جبرائیل امین فرشتہ نوجوان خوبصورت مرد کی شکل میں اس کے سامنے نمودار ہوا

فَقَمَّتْ لَهَا بِشْرًا سَوِيًّا قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ نَبِيًّا
پھر نبی کر آیا اس کے آگے آدمی پورا۔ بولی مجھ کو پناہ رحمن کی تجھ سے اگر تو ہے
خدا کا ڈر رکھنے والا۔

کس قدر مقامِ غور ہے کہ جوانی میں ایسی تنہائی کی حالت میں ایسے زبردست دوائی و محرکات بھی اس معصومہ کے جذباتِ عفاف و تقویٰ کو اذنی ترین جنبش نہ دے سکے۔ کیا ایسی تنہائی عفت و پاکبازی کا معیار عام انسانی زندگی کی طرح ہو سکتا ہے؟ نہیں قطعاً نہیں۔

﴿مَرْيَمُ﴾

خود سید المرسلین آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال تھا کہ بخاری و مسلم میں حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر راستے سے گذرے تو آپ کو راستہ میں ایک کھجور پڑی ہوئی ملی تو آپ نے اٹھا کر ارشاد فرمایا

لَوْلَا أَنِّي أَخَافُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَاقَةِ لَأَكَلْتُهَا (مشکوٰۃ ص ۱۶)

اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ یہ صدقہ کی کھجور ہوگی تو میں اسے کھا لیتا۔

اللہ اکبر! جس ذاتِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دانہ کھجور محض اس شک کی بنا پر تناول نہیں فرمایا مبادا یہ صدقہ کی ہو

اور اگر اپنے دولت کدہ میں بسترے مقدس پر پڑا ہوا کھجور کا دانہ کھالیا تو بے چین ہو گئے چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو سوتے وقت میں کر وٹ بدلی تو اپنے پہلو کے نیچے ایک کھجور کا دانہ

لہ پارہ ۱۶ء رکوع ۵۔

پایا۔ اُسے اٹھایا اور تناول فرمایا۔ پھر باقی رات آپؐ تکلیف اور بے چینی سے پیچ و تاب کھاتے رہے۔ آپؐ کو نیند نہ آئی۔ آپؐ نے اپنی کسی زوجہ مطہرہ کو یہ کیفیت اس طرح بیان فرمائی۔

(اِنِّیْ وَجَدْتُ تَمْرَةً تَحْتَ جَنْبِیْ فَاكَلْتُهَا ثُمَّ تَخَوَّفْتُ اَنْ تَكُوْنَ مِنَ الصَّدَقَةِ) (طبقات ابن سعد ج ۳۹ بحوالہ حقیقت توحید و شریک)

میں نے اپنے پہلو کے نیچے سے ایک دانہ کھجور کا پایا اور اسے کھالیا۔ اب مجھے خوف ہے کہ کہیں وہ صدقے کے مال سے نہ ہو۔

اللہ اللہ! کھجور کا دانہ تو کھالیا مگر اس خیال سے کہ کہیں صدقہ کا نہ ہو اس فکر سے آپؐ کی نیند اُچاٹ ہو گئی۔ شب بھر آپؐ پیچ و تاب کھاتے رہے۔ اس قدر احتیاط، ایسی پاکیزہ ہستیوں کے متعلق سوائے عصمت اور پاکدامنی کے دوسرے تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔

کوئی عقلمند دنیا میں سونے اور لوہے کو تولنے کے لئے ایک ہی ترازو استعمال کبھی نہیں کر سکتا

خوب عورت کی صالحانہ زندگی کی اللہ تعالیٰ نے ظاہر اُکس قدر حفاظت فرمائی ہے۔

وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِمَا بَعَثَ فِيهَا مِنْ فَجْدٍ وَهُنَّ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ○

اور جو لوگ عیب لگاتے ہیں حفاظت والیوں کو پھر نہ لائے چار مرد گواہ تو مارد اُن کو انتہی کوڑے اور نہ مانو کبھی ان کی گواہی۔ وہ فاسق ہیں۔

اسی سورہ نور میں (پارہ ۱۷) در کوخ آگے چل کر اس طرح ارشاد فرمایا
اِنَّ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُنِيْمَاتِ لَعِنُوْنِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ
وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ○ (قرآن مجید پارہ ۱۷ رکوع ۹)

جو لوگ عیب لگاتے ہیں حفاظت والیوں بے خبر گناہ سے ایمان والیوں کو دنیا اور

آخرت دونوں جہانوں میں لعنت کے مستحق ہیں اور بڑے عذاب کے سبحان اللہ! قرآن پاک کے اسلوب بیان پر قربان جائیں۔ کس قدر واضح انداز میں حفاظتِ آبرو کا کیسا بہترین انتظام فرمایا کہ جو انسان بھی نیک عورتوں پر محض سے سنائے یہ تحقیق بدکاری جیسی تہمت لگائے اور ذرئی ثبوت کے بغیر یونہی بکتا پھرے وہ فاسق ہے اور اس کو اسی کوڑے لگاؤ۔ اور آئندہ ہمیشہ کے لئے مُرَوِّدُ الشَّهَادَةِ قرار دیا جائے۔ یعنی اس کی گواہی کا کوئی اعتبار نہ کیا جائے۔

اور دوسری آیت میں تو جو قطعی اور یقینی طور پر کسی طرح بھی معصومیت کے درجہ کو نہیں ہیں ان کی بھی آبرو کی حفاظت اس حیرت انگیز انداز سے بیان کی کہ حدیٰ فرمادی نیک عورتوں کی تین صفات کا ذکر فرمایا ① محصنات ② غافلات، اور ③ مؤمنات (ایمان والیوں، گناہ سے حفاظت کرنے والیوں، گناہ سے بالکل بے خبر، ایسی عورتوں کے متعلق ایسی بے ہودہ باتیں اڑانا نیک عورتوں کی آبروریزی اور پردہ دری جیسا کبیرہ گناہ اور بدترین جرم ہے۔ جس کی اسلام کی تعزیری سزا کے ساتھ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں لعنت اور پھٹکار اور عذاب الہی کے مستحق ہیں۔

کیا اس سے یہ بات آسانی سے سمجھ نہیں آسکتی کہ ایسے غیر معصوم انسانوں کو محصنات غافلات (پاکدامن، گناہ سے بے خبر فرما کر ان کی طرف بدکاری جیسے گھنڈنے گناہ کی نسبت تہمت اور جرمِ عظیم ہے تو کینا نبیاء علیہم السلام جن کے قلوب مطہرہ میں گناہ کے خیال کا بھی گزر نہیں ہوا) کی محفوظ و معصوم ہستیوں کی طرف ان کی عصمت کے خلاف بات کہنا (غافلات) عورتوں کی آبروریزی سے بھی زیادہ اکبر الکبائر کبیرے سے کبیرہ گناہ نہیں ہے؟ تہمت کی سزا اشیٰ و دے اور مرد و الشہادہ اور دونوں جہانوں میں پھٹکار ہے۔ اور انبیاء کی طرف گناہ کا الزام سرے سے کفر اور نزار تدا اور وارثہ اسلام سے خردوج ہے جس کی تعزیری سزا کے علاوہ جہنم کا عذاب ہے۔

اس ضروری اور اصولی نکتہ کی وضاحت عقل و نقل کے ایک اور انداز سے ملاحظہ فرمائیں۔

یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لینی چاہئے کہ انبیاء علیہم السلام کا پایہ اور مرتبہ بندوں میں بلکہ ساری مخلوقات میں بہت ہی بلند اور ان کا دامن گناہ و عصیان کے گرد و غبار سے بالکل پاک و صاف ہوتا ہے۔ لیکن اس رب ذوالجلال والا کرام کے سامنے ان کی حیثیت ایک عبد ایک بندہ اور ایک عاجز مخلوق ہی کی ہے۔ ایک عید و غلام خواہ کسی قدر اطاعت کیش، کتنا ہی وفا شعار، اور مطیع و فرمانبردار ہوتا ہم اپنے مالک حقیقی کے سامنے اس کی عاجزی و انکساری کا اعتراف و اقرار اس کا نقص نہیں۔ بلکہ اس کی بندگی اور عبودیت کا کمال ہے۔ اور مالک کو حق پہنچتا ہے کہ اس کے غلام اطاعت و فرمانبرداری کے جس حیرت انگیز رتبہ تک بھی پہنچے ہیں وہ ان سے اطاعت کیشی اور وفا شکاری کے اس سے بھی بلند درجہ کا مطالبہ کرے کہ اس کے دربار میں ان کے عروج و ترقی کی کرسی اور بھی اونچی ہوتی جائے۔

قرآن پاک کی بعض آیتوں میں کسی پیغمبر کو خدا سے مغفرت مانگنے کی جو ہدایت کی گئی ہے اس کا سبب گناہ کا وجود نہیں بلکہ ہر قدم پر گذشتہ رتبہ اطاعت پر مزید اطاعت کا مطالبہ ہے تاکہ وہ اس کے لئے مزید اس کے تقرب کا ذریعہ بن سکے۔

آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہوتا ہے

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ○ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا ○ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ ○ وَاسْتَعِظْ ○ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ○

جب اللہ کی مدد آچکی۔ اور فتح ہو گیا اور لوگوں کے گروہ درگروہ اللہ کے دین میں جاتے دیکھ چکا تو اپنے پروردگار کی پاکی بیان کر اور اس سے معافی چاہ کہ وہ بندہ کے حال پر رجوع کرنے والا ہے۔

سوچنے کی بات ہے کہ کیا خدائی مدد آنا، فتح ہونا، شرک کی بیخ کنی، اور لوگوں کا مسلمان ہو جانا کوئی جرم ہے؟ کہ جس سے معافی چاہنے کا حکم ہے

اسی طرح سورہ فتح میں خطاب فرمایا

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا ○ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ ○

مَا تَأَخَّرَ دِيْمٌ نَعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ۝ وَيَنْصُرَكَ
اللَّهُ نَصْرًا عَظِيمًا ۝ (قرآن مجید ۲۱ ع ۹۴)

ہم نے آپ کو کھلی فتح دی تاکہ اللہ تیری اگلی پھلپی خطا کو معاف کرے اور اپنا حصہ
تجھ پر پورا کرے اور تجھ کو سیدھی راہ پر چلائے اور تجھ کو زبردست مدد دے۔

دوبارہ غور و فکر کریں کہ فتح کامل کے نصیب ہونے کو حضور کی معافی سے بجز
اس کے کیا تعلق ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندہ کے حسن خدمت کو قبول فرما کر اپنی
خوشنودی کا اظہار فرماتا ہے۔ اس استغفار سے مقصود (نعوذ باللہ) سچمیری گنہگاری
کا ثبوت نہیں۔ بلکہ اس کی عبدیت کا اظہار ہے۔ اور رب العالمین کی پسندیدگی
رضامندی اور قبول تام کی بشارت ہے۔

اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال اور اس کی شفقت و محبت اور رحمت و بخشش کے
اس رحیمانہ اور کریمانہ انداز کو سمجھنے کے لئے قرآن و سنت کے واضح بیانات میں غور
کریں۔ قرآن پاک میں غفور رحیم رب اپنے گنہگار بندوں کو مغفرت اور بخشش کی
بشارت عظمیٰ کا اعلان فرماتا ہے۔

يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ
يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۝ (قرآن مجید ۲۱ ع ۳)

اے میرے بندو! جنہوں نے گناہ کر کے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، تم اللہ کی رحمت
سے مت ناامید ہو۔ اللہ سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ وہ بہت بخشنے والا
بڑا مہربان ہے۔

اور حضرت عبد اللہ بن مسعود سے ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کا فرمان ہے الشَّارِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَّا ذَنْبَ لَهُ (سدا کا ابن ماجہ
والبیہقی فی شعب الایمان) یعنی گناہ سے توبہ کر لینے والا گناہ کار بندہ بالکل اس بندہ
کی طرح ہے جس نے گناہ کیا ہی نہ ہو

اور بعض روایتوں میں ہے کہ آدمی گناہوں سے توبہ کے بعد ایسا بے گناہ ہو جاتا ہے

جیسا کہ وہ اپنی پیدائش کے وقت بے گناہ تھا (کیومر ولدتہ امہ) اور بعض احادیث مبارکہ سے واضح ہوتا ہے کہ توبہ کا نتیجہ صرف اتنا ہی نہیں ہوتا کہ گناہ معاف ہو جائیں اور معصیت کی ظلمت اور سیاہی کے داغ دھبے مٹائے جائیں، بلکہ تائب بندہ اللہ کا محبوب اور پیارا بن جاتا ہے۔ اور اس کی توبہ سے رب قدوس کو بے حد خوشی ہوتی ہے۔

اور بخاری و مسلم میں ایک روایت ہے جو صحیح مسلم کی روایت میں تصریح ہے کہ یہ حدیث قدسی ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریفہ کا یہ پورا مضمون اللہ تعالیٰ کے حوالہ سے بیان فرمایا ہے۔ حدیث پاک کا خلاصہ یہ ہے کہ

”اللہ کے کسی بندے نے کوئی گناہ کیا پھر اللہ سے عرض کیا اے میرے مالک مجھ سے گناہ ہو گیا ہے مجھے معاف فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی مالک ہے جو گناہوں پر کچھ بھی سکتا ہے اور معاف بھی کر سکتا ہے۔ میں نے اپنے بندہ کا گناہ معاف کر دیا۔ پھر کچھ مدت کے بعد گناہ کر بیٹھا۔ پھر اسی طرح عرض کی۔ اللہ نے پھر بخش دیا یہاں تک کہ کئی بار ہوا اور آخری دفعہ کے استغفار اور اس پر معافی کے اعلان کے ساتھ فرمایا گیا ہے غفرتُ لعبداً فلیفعل ما شاء یعنی میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا۔ اب اس کا جو جی چاہے کرے۔“

اور صحیح مسلم میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے کہ انہوں نے اپنی وفات کے وقت فرمایا کہ میں نے ایک بات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی اور تم سے اب تک چھپائی تھی اب جب کہ میرا آخری وقت ہے وہ میں تم کو بتاتا ہوں اور وہ امانت تمہارے سپرد کرتا ہوں۔ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ ارشاد فرماتے ہیں

لولا انکرتذنبون لخلق الله خلفا یدانسون فیخضر لہم رواہ مسلم

اگر بالفرض تم سب بے گناہ ہو جاؤ اور تم سے کوئی گناہ مرزود نہ ہو تو اللہ اور مخلوق پیدا کر لیتا

جن سے گناہ بھی سرزد ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے گا۔

القصة: آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ سے یہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ کو (معاذ اللہ) گناہ مطلوب ہیں اور وہ گناہ گاروں ہی کو پسند کرتا ہے۔ اور ان ارشادات کے ذریعہ سے گناہوں اور گنہگاروں کی ہمت افزائی فرمائی گئی ہے۔ اس قسم کا مطلب اختراع کرنا بڑی جاہلانہ غلط فہمی ہوگی۔ ایسا مفہوم قطعاً غلط اور اسلامی روح کے خلاف ہوگا۔ ہرگز نہ ہرگز اس کا مطلب یہ نہیں ہو سکتا کہ بندوں کو گناہوں کی کھلی اجازت دیدی گئی ہے بلکہ اس کے بالکل برعکس ان ارشادات میں بندوں کو ان کے مالک و مولیٰ کی طرف سے صرف اس کے لطف و کرم کا اعلان فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی اور جلال و جبروت کے سامنے اپنی گنہ گاری اور تقصیر کے احساس سے انتہائی ندامت اور ذلت آمیز تذلل سے اپنے کو جرم اور خطا دار سمجھ کر صادق و مومنانہ استغفار کرنا چاہئے۔ اس کی رحمت اس سے بھی وسیع تر ہے۔ اسی بنا پر استغفار اور توبہ کو اعلیٰ درجہ کی عبادت اور قرب الہی کے مقامات میں بلند ترین مقام ہے۔

اللہ تعالیٰ نے جن بندوں کو بندگی کا کچھ ذوق نصیب فرمایا ہے وہ بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ مومن بندے کے ضمیر پر ایسے کریمانہ اعلان کا کیا اثر پڑے گا۔ اور اس کے دل میں مالک الملک کی کامل و فاداری اور فرمانبرداری کا کیسا جذبہ ابھرے گا

الغرض جیسے ان ارشادات سے بندوں کو گناہوں پر دلیر کرنا نہیں بلکہ دربار الہی میں عجز و انکساری، ذلت و در ماندگی اور ادا و حقوق عبادت میں تقصیر کا اعتراف کرنا مقصود ہے۔ گویا بندے کو بندگی کے لئے مالک و آقا کا دروازہ بتانا ہے۔

اسی طرح انبیاء علیہم السلام کا عاجزی اور بندگی کا اعتراف ان کی تقصیروں اور گناہوں کا اقرار نہیں بلکہ بدرجہ کمال ان کی عبادت کاملہ کا ثبوت ہے۔

پھر عرض کرتا ہوں کہ دراصل یہ خیال بہت ہی عامیانہ جاہلانہ اور بالکل غلط ہے کہ استغفار و توبہ صرف عاصیوں اور گنہگاروں ہی کا کام ہے اور انہی کو اس کی ضرورت ہے، واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خاص مقرب بندے یہاں تک کہ انبیاء علیہم السلام جو گناہوں

سے محفوظ اور معصوم ہوتے ہیں ان کا حال بھی یہ ہوتا ہے کہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی وہ محسوس کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کا حق پوری طرح ادا نہ ہو سکا۔ اس حق عبودیت کی ادائیگی کا احساس ان پر غالب رہتا ہے۔ وہ برابر بار بار مسلسل توبہ اور استغفار کرتے ہیں۔ توبہ و استغفار عاصیوں اور گنہ گاروں کے لئے مغفرت و بخشش کا ذریعہ ہے۔ اور مقربین و معصومین کے لئے رحمت الہی کے درجات قرب و محبوبیت میں بے انتہاء ترقی کا وسیلہ ہے۔ عبادت کاملہ کا درجہ اور عام عفو و مغفرت کا یہ مرتبہ بلند خود بندہ کی زندگی میں انبیاء علیہم السلام کے سوا کسی دوسرے کو نصیب نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان حقائق کا فہم و یقین نصیب فرمائے

بہر حال عبادت کاملہ کا راز و نیاز اس آخری بیان حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے ملاحظہ فرمادیں۔

حضرت عیسیٰ جن کو عیسائی خدا کا بیٹا کہتے تھے۔ اور ملائکہ (فرشتے) جن کو اہل عرب خدا کی بیٹیاں کہتے تھے، ان کے متعلق قرآن کا واضح اعلان یہ ہے۔

لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْداً لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ
وَمَنْ يَسْتَنْكِفَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرْهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعاً (تج ۴)

مسیح کو اس سے ہرگز عار نہیں کہ وہ خدا کا بندہ ہے اور نہ مقرب فرشتوں کو اور جو اس کی بندگی سے عار کرے گا اور اپنی بڑائی چاہے گا تو خدا ان سب کو اپنے پاس اکٹھا کریگا اللہ تعالیٰ کا اس آیت کریمہ کے بیان سے مقصود (غور فرمائے) حضرت عیسیٰ کی توہین نہیں۔ بلکہ ان کی کامل عبادت اور بندگی کا اعلان ہے۔ یہی کمال عبادت عصمت انبیاء ہے

وحی

قال تعالیٰ قل إنما أنا بشرٌ مثلكم یوحی الیّ انما الھکم الہ واحد (پ ۳ ع ۵)
 قال تعالیٰ وما اُمرنا سَلنا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا بِرِجَالٍ نُنوِّحِ اِلَيْهِمْ فَاسْئَلُوا اَهْلَ
 الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ○ (قرآن مجید پ ۱ ع ۱۲)

قال تعالیٰ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ○ اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَى ○ (قرآن پ ۵ ع ۵)
 حضرات گرامی! منصب نبوت اور رسالت کے اہم لوازمات و خصوصیات میں
 دوسری اہم خصوصیت ”وحی“ ہے۔

جیسے پہلے کہہ چکا ہوں کہ نبوت کے تمام کمالات اور خصوصیات کا خلاصہ و درخیز
 میں ہے ① عصمت ② وحی ، یہ دونوں عمارت نبوت کے بنیادی ستون ہیں
 بلکہ جسم اور روح کی حیثیت سے نبوت کا حقیقی وجود ہیں

عصمت کی قدرے تفصیل پہلے بیان کی جا چکی ہے۔ اب عصمت کے مقدس
 قالب کو جس روح سے سرفراز کیا گیا ہے، اس کا بیان ہے کہ نبوت و رسالت کا انحصار
 انخاص منصب ”وحی“ ہے۔ وحی کے ساتھ منصب نبوت کی تکمیل ہوتی ہے۔ ورنہ
 کمالات اور خصوصیات نبوت اور احسانات و انعامات ربانی کا سرچشمہ ہے۔ بلکہ انبیاء
 علیہم السلام کے نفوس مقدسہ کی تمام انسانوں پر برتری اور بلندی کی حد فاصل ہے۔

ارشادِ باری تعالیٰ ہے۔ قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ اِلَیَّ (پ ۳ ع ۳)

فرمادیں گے کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ میری طرف وحی کی جاتی ہے۔

اگرچہ نبی عام انسانوں کی طرح بشریت و انسانیت میں برابر کا شریک ہوتا ہے۔ مگر
 کمالات اور خصوصیات نبوت عصمت و عفت جو وحی کو قبول کرنے کے اوصاف ہیں
 ان کے ساتھ نبی تمام انسانوں سے ممتاز ہوتا ہے

دیکھا کہ بشریت میں گو سپریمیر کو دوسرے انسانوں کے مثل کہا۔ مگر ساتھ ہی وحی کے

فرق سے دونوں میں امتیاز کر دیا۔ کیونکہ پیغمبر میں وحی کے قبول کرنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے دوسرے انسان قطعاً اس کے اہل نہیں ہو سکتے۔ بالفرض اگر کوئی غیر نبی انسان کسی زعم باطل میں وحی کا دعویٰ کرے تو وہ بالکل کذاب و جال اور مردود و ملعون ہوگا

ارشاد باری تعالیٰ ہے

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ (قرآن مجید پ ۱۷ ص ۱۴)

اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو خدا پر جھوٹ باندھے یا یہ کہے کہ مجھ پر وحی آئی ہے اور اس پر کچھ بھی وحی نہ آئی ہو۔

وحی انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ خاص ہے۔ انبیاء کے علاوہ صفت وحی کے ساتھ کوئی دوسرا انسان متصف نہیں ہو سکتا۔ ایسی وحی کا دعویٰ جھوٹی نبوت اور پیغمبری کا دعویٰ ہے جو سراسر خداوند قدوس پر بہتان انتہائی ظلم اور دیدہ دلیری ہے گویا مدعی نبوت صاحب وحی ہوتا اور کہلاتا ہے۔ اور غیر نبی مدعی وحی کہہ کر دجال و کذاب ہوتا ہے۔ غیر نبی بالکل صاحب وحی نہیں ہو سکتا۔ اور کہلا سکتا ہے

ایک شبہ کا ازالہ

اس سے پہلے کہ وحی کے معنی اور اس کی اصلی حقیقت کی تشریح و توضیح کی جائے ایک شبہ کا ازالہ کر دینا نہایت ضروری ہے۔ کیونکہ قرآن حکیم میں کئی مقامات پر غیر انبیاء انسانوں پر بھی وحی کے لفظ کا اطلاق کیا گیا ہے جسے دیکھ کر بعض سطحی اور ظاہر بین حضرات اس شبہ میں پڑ جاتے ہیں کہ وحی کے الفاظ تو پیغمبر کے سوا بھی کئی انسانوں کی طرف منسوب کئے گئے ہیں بلکہ حیوانوں اور آسمانوں وغیرہ تک استعمال کئے گئے ہیں۔ عوام الناس کا تو کہنا ہی کیا ہے۔ اسی غلط فہمی کی بنا پر بعض ملحد نیچرل بزعم خویش (روشن خیالوں) کو دھوکا ہوا اور انہوں نے اس بات میں سخت ترین ٹھوکر کھائی ہے جو درحقیقت منصب نبوت کی عدم معرفت اور حقیقی پہچان سے بے لطفاتی

اور غفلت کا نتیجہ ہے۔

یاد رکھیں: قرآن کریم کے الفاظ اور ان کے معانی کی تحقیق و تشریح، تاویل و تفاسیل، تعبیر و تفسیر، تعیین و تخییر جتنے کہ استعمالات تک میں بڑی وسعت و گنجائش ہے۔ مگر کسی محکم اور اہم کلمے کی شدہ حقیقت میں دخل اندازی تحریف فی الدین ہے۔ گو انبیاء اور غیر انبیاء لفظ وحی میں باعتبار معنی لغوی کے قریب لہجی ہیں۔ مگر مواقع استعمال میں زمین و آسمان سے بھی زیادہ نمایاں فرق ہے۔ اگرچہ مواقع استعمال باطل و ناشدہ۔ الگ الگ ہیں۔ مگر مترادف مضمون کی حکیمانہ اور صلحانہ راز و اسرار سے اتحاد لفظی کا جامہ پہنا دیا۔ اور قرآن حکیم اس نصیحانہ اور بلغیانہ انداز سے بھرا ہوا ہے۔

کیا؟ اِنَّ فِي ذٰلِكَ لَذِكْرٰی لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ ؛ وَاَصْبَحَ فَاٰدُوْا اُوْۤسٰی فَاِرْعَا ؛ اَفَمَنْ شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرًاۙ لِلْاِسْلَامِ ؛ میں قلب ، فَاَاد ، صدر یہ آیت مترادف ہم معنی الفاظ ایک دل ہی کے الگ الگ نام نہیں؟ کیا ربّ حکیم کے ایک ہی چیز کو ہر مقام پر علیحدہ علیحدہ ناموں سے استعمال کرنے میں ایک ہی حکمت و مصلحت ہے یا فصاحت و بلاغت کے ہر مقام پر الگ الگ ہی موتی بکھیرے ہیں۔

قرآن پاک میں ایک ہی قصہ کے فاتحہ میں ایک مقام پر ارشاد ہے۔
اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰیٰتٍ لِّقَوْمٍ یُّؤْمِنُوْنَ ۝ اور دوسرے مقام پر فرمایا۔
لِقَوْمٍ یَّتَفَكَّرُوْنَ تیسرے مقام پر بیان فرمایا لِقَوْمٍ یَّعْلَمُوْنَ اور کسی مقام پر فرمایا لِقَوْمٍ یَّتَفَقَّهُوْنَ ۝ کیا سب جگہ ایک ہی جیسی لطافت پائی جاتی ہے علیٰ ہذا القیاس قرآن مجید میں لِاُولٰٓئِی النُّہٰی ، لِذٰی حِجْرٍ ، لِاُولٰٓئِی الْاَبْصَارِ جیسے کلمات ایک ہی جیسی عبرت و موعظت کے لئے استعمال کئے گئے ہیں۔ کیا اسی کا نام قرآن وانی یا قرآن نہیں ہے؟ نہیں! بلکہ یہ غلط قسم کی روشن دماغی سے جس سے بزعم خود یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے الحمد للہ کی تفسیر الشکر للہ اور لاریب کی تفسیر لاشک سے بیان کر کے تفسیر قرآن کا پورا حق ادا کر دیا۔

نہیں! بلکہ قرآن کریم کی حرکات و سکنات شد و مد ایک ایک حرف میں فصاحت

و بلاغت کا سمندر بے کراں ہے۔

یقین کیجئے بلا مبالغہ عرض کر رہا ہوں کہ میں نے اپنے بزرگ محترم جامع العقول و المنقول شیخ التفسیر و الحدیث ماہر الفقہ حضرت العلامہ مولانا قاضی شمس الدین صاحب دامت معاہم کو پورا ایک گھنٹہ عوامی خطاب میں صرف اس بات پر جامع تقریر فرماتے ہوئے سنا ہے کہ سورہ زمر کے آخری رکوع میں کفار کی جماعتوں کو جہنم کی طرف لے جائیں گے تو قُبِحَتْ اَبْوَابُهَا رَدِّ دَارٍ لِّمَنْ كَفَرَ لَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُتَابِعِينَ اور ایمان والے پر سزگاروں کی جماعتوں کو جنت کی طرف لے جائیں گے تو قُبِحَتْ اَبْوَابُهَا۔ پہلے میں داد نہیں، اس میں داد ہے اس میں کیا برادار لار ہے۔

اس مختصر مجمل اشارہ کے بعد اصل مسئلہ کی حقیقت کی طرف رجوع کریں۔ اور توجہ کریں کہ غیر انبیاء پر لفظ وحی کے اطلاق سے حقیقی وحی مراد لینا جو انبیاء علیہم السلام پر ہوتی ہے سخت قسم کی غلط فہمی ہے۔ کیونکہ قرآن مجید میں بعض ایسے صریح مقامات ہیں جہاں الفاظ تو وحی اور یوحی کے ہیں مگر قطعاً کسی صورت میں بھی معنی وحی یا الباس الہی کے ہو ہی نہیں سکتے مثلاً

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ ذُكِّرُوا بِالْقَوْلِ غُرُورًا ۝ (قرآن مجید پ ۱ ع ۱)
اور اسی طرح کہ دیا ہم نے ہر نبی کے لئے دشمن شیطان (سیرت) انسانوں اور جنوں کو جو کہ سکھاتے رہتے ہیں ایک دوسرے کو ملمع کی ہوئی باتیں فریب دینے کے لئے۔

اس سے چند آیات آگے اس طرح ہے
وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَآءِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ۝ (قرآن مجید پ ۱ ع ۱)
اور بے شک شیطان ڈالتے ہیں اپنے نفاقوں کے دلوں میں تاکہ وہ تم سے مجادل کریں۔ اور اگر تم نے ان کا کہا مانا تو تم بھی مشرک ہو جاؤ گے۔

مذکورہ بالا دونوں آیتوں میں وحی کے لفظ کا سوائے دسویں شیطانہ کے اور کوئی محل نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ شیطانی قوتیں ازل سے ہی حق کے ساتھ ٹکراتی ہوئی چلی آرہی ہیں۔ ہر قسم کے مکر و فریب اور طمع سازی کی چکنی چڑھی باتوں اور محض دھوکہ دہی سے جادہ حق سے ڈمگانے کی کوشش میں رہتی ہیں۔ اسی لئے قرآن پاک کی آخری سورت میں رب کائنات کی پناہ اور اڑکی درخواست کا حکم دیا گیا ہے

مِنْ شَوْءِ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْغِيَةِ وَالنَّاسِ
پناہ اللہ کی بُرے و سوساتِ خناس سے جو خیال ڈالتا ہے لوگوں کے دلوں میں -

جنتوں سے بھی اور آدمیوں سے بھی -

اور حدیث شریف میں بھی اس کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے

وَأَنَّ لِلشَّيْطَانِ اللَّيْمَةِ (شیطان دسوسہ اندازی کرتا ہے)

اور قرآن مجید میں زکریا علیہ السلام کے واقعہ میں ہے

فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا (پ ۷ ع)

پھر وہ عبادت کے حجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آئے تو اُن سے اشارے میں کہا

کہ صبح و شام خدا کو یاد کرتے رہو۔

یہاں سوائے اشارے کے اور کوئی معنی نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ وقت آنے پر و خدا ہی

کے مطابق زبان رُک گئی تھی۔ خود قرآن کریم کے دوسرے مقام پر اس کی تصریح ہے

قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَنْ لَا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْرًا

عرض کی لئے میرے رب کوئی نشان بتلائے۔ فرمایا نشانی تیرے لئے یہ ہے کہ نہ بات

کر سکے گا تو لوگوں سے تین دن مگر اشارے سے۔

اور باقی آسمان و زمین یا دوسرے جانداروں کے متعلق جو آیات ہیں ذرا ایک نظر

ملاحظہ فرمائیں۔

وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا (قرآن مجید پ ۱)

اور حکم کیا ہر آسمان میں حکم اس کا۔

سہ پارہ ۳ رکوع ۱۲

يَوْمَ نُنزِلُهَا بِسَحَابٍ مِّمَّاتٍ ذُرًّا ذُرًّا مَّاءً كَثِيرًا وَسُقْيَاهَا إِلَى الْغُرُوبِ ﴿١٥﴾
 اس دن زمین کہہ ڈالے گی اپنی باتیں۔ اس واسطے کہ تیرے رب کا حکم ہوگا اس کو۔
 وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا ﴿١٥﴾
 اور حکم دیا تیرے رب نے شہد کی مکھی کو کہ بنالے پہاڑوں میں گھر

اس حکم کو فطری تار برقی کے علاوہ کس سے تشبیہ دی جاسکتی ہے۔ یہ حکم تمام کائنات
 میں جاری و ساری ہے۔ اور یہ تار برقی برابر ہر نوع میں جاری ہے۔

فَلَنُيَايَنَّا ذُرِّيًّا يُرِيذُ أَذًى سَلَامًا عَلَيَّ اِبْرَاهِيمَ ﴿١٥﴾ (پارہ ۱۳ رکوع ۵)

ہم نے کہا ہے آگ ٹھنڈی اور آرام والی ہو جا ابراہیم پر

وَأَتَىكَ الْبَحْرُ دَهْوًا اِنَّهُمْ جُنْدٌ مُّغْرَقُونَ ﴿١٥﴾ (قرآن مجید ۱۳ رکوع ۱۳)

اور جھوڑ جا دریا کو تنہا ہوا۔ بے شک وہ لشکر میں ڈوبنے والے۔

حَتَّىٰ اِذَا جَاءَ اَمْرُنَا وَفَسَّخْنَا وَتَمَّوْنَا ﴿١٥﴾ (قرآن مجید پارہ ۱۳ رکوع ۱۳)

یہاں تک کہ جب پہنچا حکم ہمارا اور جوش مارتور نے

ذَبِيلًا يَا اَرْضِ اِنَّا نَعْلَمُ مَا تَكْتُمُ اِلَيْنَا اِنَّكَ لَا تَدْرِىٰ اِلَّا مَا نَسُفُّ اِلَيْنَا اِنَّكَ لَا تَدْرِىٰ اِلَّا مَا نَسُفُّ اِلَيْنَا اِنَّكَ لَا تَدْرِىٰ اِلَّا مَا نَسُفُّ اِلَيْنَا ﴿١٥﴾ (قرآن پارہ ۱۳ رکوع ۱۳)

اور حکم آیا ہے زمین نکل جا اپنا پانی اور لے آسمان تم جا اور سکھا دیا گیا پانی۔

یہ حال آسمان زمین آگ پانی وغیرہ مخلوق اس کی زبان سمجھتی ہے اور وہ زمین

کی زبان کو جانتا ہے ۵

سب سے ربط آشنائی ہے تجھے دل میں ہر ایک کے رسائی ہے تجھے

اس کے علاوہ سب سے زیادہ جن آیات سے استنباط ہو سکتا ہے۔ ذرا ان آیات کی

حقیقت بھی ملاحظہ فرمائیں۔

حضرت عیسیٰ کے حواریوں کے متعلق ہے

وَ اِذَا اَوْحَيْتُ اِلَى الْحَوَارِيِّينَ ﴿١٥﴾ (قرآن مجید پارہ ۱۳ رکوع ۱۳)

اور جب میں نے حواریوں کے دل میں ڈال دیا۔

یوم بدر میں مسلمانوں کی تسلی کے لئے اللہ تعالیٰ نے جب قرشتوں کا لشکر اتارا۔ اس

کے متعلق فرمایا

إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ (قرآن مجید پارہ ۹ رکوع ۱۶)

جب حکم دیا تیرے رب نے فرشتوں کو کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔

فرعون کے قاتلانہ مظالم کے زمانہ میں حضرت موسیٰ کی پیدائش اور موسیٰ علیہ السلام

کی والدہ کے متعلق بیان ہے

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَاذْخِفِيهِ فِي

الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُونَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ

اور ہم نے حکم دیا موسیٰ کی ماں کو کہ اس کو دودھ پلاتی رہ۔ پھر جب تجھ کو ڈر ہو

اس پر تو ڈال دے اس کو دریا میں اور نہ خطرہ کر اور نہ غمگین ہو بے شک ہم اس

کو پھر تیرے پاس پہنچائیں گے۔ اور اس کو رسولوں سے کریں گے۔

اسی کا دوسری جگہ اس طرح بیان ہے جس میں صندوق کا بھی ذکر ہے۔

إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ إِنْ آتَيْنَاهُ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِ فِيهِ فِي الْيَمِّ

لے موسیٰ! جب ہم نے تیری والدہ کو حکم دیا کہ اس کو صندوق میں ڈال کر صندوق

کو دریا میں ڈال دے۔

اور سیدنا حضرت یوسفؑ کو بچپن میں جب بھائی کنوئیں میں ڈالنے لگے اس

کے متعلق بیان ہے

فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَاجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غِيَابَةِ الْحَبِّ وَأَوْحَيْنَا

إِلَيْهِ لَنُقَبِّلَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (قرآن مجید پارہ ۱۲ رکوع ۱۳)

جب لے گئے اس کو اور متفق ہو گئے کہ ڈالیں اس کو گنہگار کنوئیں میں۔ اور ہم نے

اشارہ کر دیا اس کو کہ توجھائے گا ان کو ان کا یہ کام اور وہ تجھ کو نہ جانیں گے۔

مذکورہ الصدر تمام آیات اور واقعات میں عین مصیبت اور سختی کی گھڑیوں میں

رحمت باری کی تسکین و تسلی کی بشارتیں ہیں تاکہ دل مطمئن ہو جائیں اور صبر و تحمل سے

کام لیں۔ اور کسی قسم کی پریشانی، غمگینی اور فکر مندی میں مبتلا نہ ہوں۔ کیونکہ سختی

لے قرآن مجید پارہ ۲ رکوع ۳) لے قرآن مجید پارہ ۲ رکوع ۱۱۔

کے بعد آسانی اور تکلیف کے بعد راحت ہوگی۔ اور آخر انجام کار بہترین خدا کی نعمت و رحمت کا ہوگا۔

ہر شخص جو وحی، یوحی، ادھی، ادحیتا کی آیتوں پر ایک غائرانہ و تدبرانہ نگاہ ڈالے گا اس کو قطعی طور پر کسی حالت میں بھی اس بات میں شبہ نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ یقینی طور پر یہی سمجھے گا کہ ان آیتوں میں جس وحی کا ذکر ہے اس کا تعلق صرف انہی کی ذات تک محدود ہے۔ دنیا کے دوسرے انسانوں کی زندگی کے ساتھ اس کا ذرا بھر بھی کوئی دخل نہیں۔ اور انبیاء علیہم السلام کی وحی کا تعلق پوری نسل انسانی کی ہدایت و رہنمائی کے ساتھ ہے۔

درحقیقت حق تعالیٰ جل شانہ نے اپنی حکمت بالغہ سے روز اول سے اولاد آدم کی راہنمائی، ان کی روحانی، علمی، عملی ہدایت و تربیت کے لئے حجت بالغہ کا سلسلہ قائم و دائم فرمایا۔ اسی سلسلہ کا نام "وحی" ہے۔ اور یہ بلند مشن ہر آدمی کے سپرد نہیں کیا جاتا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود ہر زمانہ میں اس مقدس مشن کے لئے مقدس ہستیوں کا انتخاب فرمایا۔ اور ان پر گزیرہ نفوس قدسیہ کے معصوم ہونے کی ضمانت دی۔ صرف انہی پاکیزہ ہستیوں کو اسلامی زبان میں انبیاء اور رسل کہا جاتا ہے۔ کیونکہ انبیاء ہی خالق و مخلوق کے درمیان تعلق اور رابطہ کا واسطہ اور ذریعہ ہوتے ہیں۔ اسی لئے حق سبحانہ کی بارگاہ عالیہ سے برابر انبیاء کرام علیہم السلام کو بنی نوع انسان کی رشد و ہدایت کے لئے پیغامات اور احکامات ملتے رہتے ہیں اور وہ ان تک اس امانت الہیہ کو کما حقہ پہنچا دیتے ہیں۔ پس راہنمائی کے ان خدائی پیغاموں کو "وحی" کہا جاتا ہے۔

رسول کا قول و عمل "وحی" یعنی پیغام خدا ہوتا ہے۔ قول جو کہتے ہیں وہ بھی دُوسرے

الہی ہوتی ہے۔

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۗ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ (قرآن مجید پارہ ۱۷، رکوع ۵)

اور نہیں بولتا (اپنی خواہش سے)۔ وہ وحی ہوتی ہے جو بھیجی جاتی ہے۔

جو عمل کرتے ہیں، وہ بھی وحی ربانی کے مطابق ہوتا ہے

إِنْ أَتَيْتُمْ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيْكُمْ (قرآن مجید پارہ ۱۱ رکوع ۷)
میں تو صرف وحی کی پیروی کرتا ہوں۔

گویا شریعتِ اسلامیہ کی اصطلاح میں ”وحی“ نبی کے لئے رشد و ہدایت کے علم کے اس مبدأ، منبع، اور ماخذ کا نام ہے جس کا سرچشمہ عالم ملکوت یعنی تعلیم ربانی سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پیغمبر کی تعلیم قطعی حجت اور واجب العمل ہے۔ پیغمبر کی بات کو ٹھکرانا کفر ہے۔ اور غیر نبی کا قول و فعل، کشف و خواب حجت قطعاً نہیں ہو سکتا۔

اور کسی ولی کا کوئی الہام قطعاً وحی کی حیثیت نہیں رکھتا، اور نہ ہی ولی کا الہام قابل حجت ہے۔ محققین حضرات رحمہم اللہ نے اس کی صاف تصریح کر دی ہے۔ علامہ المحقق صاحب تفسیر روح المعانی یقین دہانی جیسے انداز میں فرماتے ہیں۔
دَاعِلْمُهُ أَنَّهُ لَا يَنْزِلُ عَلَى قُلُوبِ الْأَوْلِيَاءِ مِنْ وَحْيِ الْأَلْهَامِ (روح المعانی ۲/۱۵۷)
اور یہ یقین کر لینا چاہئے کہ اولیاء اللہ کے دلوں پر الہامی وحی کبھی نہیں ہوتی۔

علامہ تفتازانیؒ بڑے صاف لفظوں میں اہل السنۃ کا مسلک بیان فرماتے ہیں۔
وَاللَّهِمَّ لَيْسَ بِحُجَّةٍ عِنْدَ أَهْلِ الْحَقِّ (أهل السنة والجماعة شرح عقائد ص)
اور ایسا اللہ کا الہام اہل السنۃ والجماعۃ کے نزدیک کوئی حجت نہیں۔

اس فرقِ عظیم کو مدنظر رکھتے ہوئے کہ وحی نظام ہدایت اور رضائے الہی کے اس معیار و پیغام کا نام ہے جس کے لئے صرف رسولوں اور رسولوں ہی کو منتخب کیا جاتا ہے وحی کا تاج صرف منصب نبوت ہی کے سر سجتا ہے۔

اب قرآن حکیم کے دلائل کو ملاحظہ فرمائیں اور سوچیں کہ قرآن مجید نے کس عجیب و غریب انداز سے اس مسئلہ پر روشنی ڈالی ہے

پیغمبروں کے متعلق عام قانونِ الہی کا بیان
وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ (قرآن مجید پارہ ۱۱ رکوع ۲)
اور نہیں بھیجا ہم نے تجو سے پہلے کوئی رسول مگر اس کی طرف وحی کی
ایک دوسرے مقام پر اس طرح ارشاد فرمایا

وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عِبِيدًا
اور ہم نے پیغمبروں کی طرف نیک کاموں کی وحی کی۔ نماز قائم کرنے کی اور زکوٰۃ
دینے کی۔ اور وہ سب ہمارے ہی عبادت گزار تھے۔

ایک مقام پر اس استبعاد کے جواب میں کہ بشر وحی و رسالت کے لائق کیسے
ہو سکتا ہے ارشاد فرمایا۔

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رَجُلًا نُوحِيَ إِلَيْهِمْ (قرآن چلے رکوع ۱۴)

اور نہیں بھیجے ہم نے آپ سے پہلے مگر مرد، وحی بھیجتے تھے ہم ان کی طرف۔
یہی جواب سورہ یوسف میں بیان کیا گیا ہے۔

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رَجُلًا نُوحِيَ إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ (قرآن پارہ ۱۳ رکوع ۱۴)
اور جتنے رسول آپ سے پہلے بھیجے سب مرد ہی تھے اتمام بستی کے رہنے والوں سے
ان کی طرف ہم نے وحی بھیجی۔

اسی کو کچھ قدرے تفصیل کے ساتھ سورہ نحل میں بیان فرمایا

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رَجُلًا نُوحِيَ إِلَيْهِمْ (قرآن چلے رکوع ۱۴)

اور تجھ سے پہلے رسول بھی ہم نے مرد ہی بھیجے تھے ان کی طرف ہم وحی بھیجتے تھے
شروع ہی سے عام انسان اس غلطی میں مبتلا چلے آ رہے ہیں کہ انسان کی بہنائی
کے لئے خدائی پیغامات کا حامل خود انسان نہیں ہو سکتا۔ بلکہ کوئی مافوق البشر ہستی
ہونی چاہئے۔ خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی مخالفین نے ہمیشہ کے
اسی پرانے اور غلط خیال کو دہرایا جس کا جواب قرآن کریم میں پیغمبر کی خود زبان مبارک
سے دیا گیا۔

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ (قرآن مجید پارہ ۱۲ رکوع ۳ و پارہ ۱۲ رکوع ۱۵)

فرمائیے مجھے محبوب! کہ میں بھی ایک آدمی ہوں جیسے تم وحی آتی ہے میری طرف۔

اصل حقیقت

حقیقت میں اس مولیٰ کامل رب العالمین کی بندگی و برتری کا اقتضا تو یہ ہے کہ وہ کسی کو اپنے مکالمہ کے شرف کا مستحق نہ سمجھے۔ مگر رحمن و رحیم کی رحمت و حکمت کا اقتضا یہ ہے کہ وہ اپنے خاص برگزیدہ دلپندیدہ چُنے ہوئے بندوں سے عام بندوں کی فلاح و بھلائی، ہدایت و راہ نمائی کے لئے کسی غیر معمولی طریقے سے گفتگو فرمائے۔ اس مکالمہ الہی (خدا سے بات کرنا) کا اصلی نام ”وحی“ ہے۔

خود اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب مقدس قرآن کریم میں اس حقیقت کو نہایت احسن پیرایہ میں بیان فرمایا اور سمجھایا۔ اور ”وحی“ کی اصل حقیقت کا پورا نقشہ واضح کر دیا۔ اور اس کا ایک ایک نقش و نگار نکھیر دیا ہے۔

دَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِي بآذَانِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلَىٰ حَكِيمٍ مُّقْتَدِرٍ (قرآن مجید پارہ ۲۵، رکوع ۶)

اور کسی آدمی کی طاقت نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے لیکن وحی کے ذریعہ یا پردے کی پیچھے یا بھیجے کوئی تاہم پس اللہ جو چاہے اس کے حکم سے وحی کرے۔

بے شک اللہ بلند اور حکمت والا ہے۔

مکالمہ الہیہ کے یہ تینوں طریقے غیر معمولی طریقے وحی کی تین مختلف صورتیں ہیں۔ ان تینوں کا اجمالاً مشترک نام ”وحی“ ہے

پہلی صورت ”القاء“ جس کا واضح مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے دل میں کسی بات کو ڈال دے۔ یہ ”القاء“ بیداری کی حالت میں بھی ہوتا ہے اور خواب میں بھی۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کا خواب بھی وحی کے حکم میں ہوتا ہے۔ وحی کی اس صورت کو ”الہام“ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں ہے۔

إِنَّهُ وَجَّحَ الْقُدْسَ نَفَثَ فِي رُوحِي

دوسری صورت مِنْ ذُرِّيِّ حَبَابٍ پر دے کے پیچھے بلا واسطہ کلام الہی ہو۔ وحی کی اسی صورت کو کَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكَلِيمًا کوہ طور پر حضرت سیدنا موسیٰ سے پس پر وہ کلام کرنا فرمایا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام لذت دیدار سے ہمکنار نہ ہو سکے۔ اسی لئے عرض کی۔ سَأْتِ أَرْضِي (اے رب! دیدار کی تڑپ اور جذبہ رکھتا ہوں) حکم ہوتا ہے لَنْ تَرْضَىٰ (تجھے تڑپ تو ہے مگر طاق نہیں) اور حضرت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لیلۃ الاسراء اور معراج کی رات کو کلام ہوئی۔

تیسری صورت یُوسِلُ رَسُوْلًا کہ اللہ تعالیٰ فرشتے کے ذریعے سے اپنا پیغام عطا فرمائے۔

اگر یہ آیت کریمہ میں تینوں صورتیں۔ مکالمۃ الہی اور وحی ہیں۔ مگر انبیاء علیہم السلام اور خصوصاً ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ تر پہلی اور تیسری صورت میں وحی الہی نازل ہوتی رہی اور قرآن مجید کو تو لہجہ مخصوص تیسری صورت یُوسِلُ رَسُوْلًا بواسطہ جبریل خاتم النبیین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل فرمایا۔ غالباً اسی وجہ سے اس آخری صورت کے ساتھ بعد والی متصل آیت تشریف میں وحی قرآن کا ذکر فرمایا

وَكَذٰلِكَ اٰدَحَيْنَا اِلَيْكَ رُوْحًا مِّنْ اٰمِرِنَا (قرآن پارہ ۲۵ رکوع ۶)

اسی طرح ہم نے وحی کیا روح (یعنی قرآن پاک) آپ کی طرف

اور دوسرے مقامات پر ارشاد فرمایا

فَاْتٰهُ نَزْلًا عَلٰی قَلْبِكَ بِاِذْنِ اللّٰهِ (قرآن مجید پارہ ۱۲ رکوع ۱۲)

پس بے شک اس نے اتارا ہے یہ کلام تیرے دل پر اللہ کے حکم سے

نَزَّلَ بِهٖ الرُّوْحَ الْاَمِيْنُ عَلٰی قَلْبِكَ (قرآن مجید پارہ ۱۵ رکوع ۱۵)

اے کر اترا اے کو فرشتہ معتبر تیرے دل پر۔

اسی وجہ سے ام المرسل صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کے ساتھ پڑھنے میں جلدی فرماتے تاکہ بھول نہ جائیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوتا ہے۔

وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا
 اور تو جلدی نہ کر قرآن کے لینے میں جب تک تیری طرف پوری نہ ہو چکے۔ اور
 کہہ لے رب! زیادہ کر مجھے علم میں۔

سورۃ قیامتہ پارہ ۲۹ میں اس طرح حکم ہوتا ہے
 لَا تَعْجَلْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ (پارہ ۲۹، رکوع ۱)
 نہ چلا تو اس کے پڑھنے میں اپنی زبان تاکہ جلدی اس کو سیکھ لے۔ بے شک یہ ہمارا
 ذمہ ہے اس کو جمع رکھنا تیرے سینہ میں اور پڑھنا تیری زبان سے۔

قرآن پاک کی وحی کے علاوہ بھی فرشتہ کا انسانی شکل میں متجسد و متمثل ہو کر آنا
 قرآن کریم اور احادیث صحیحہ سے انہر من الشمس طور پر ثابت ہے کہ جبرئیل امین اکثر
 وحیہ کلبی صحابی رضی اللہ عنہ کی صورت میں اور کبھی کسی غیر معروف آدمی کی شکل میں حضور
 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے۔

اگرچہ قرآن کریم کی اس وضاحت سے کہ اللہ تعالیٰ کے اپنے برگزیدہ بندوں یعنی
 پیغمبروں کے ساتھ کلام کرنے کے تین طریقے ہیں، اور یہی وحی کی تین قسمیں ہیں،
 جن میں سے قرآن کریم وحی کی ایک قسم ہے۔ باقی دو قسمیں اس کے علاوہ ہیں۔

غلط دعویٰ کی تردید

آج کل کے قرآن فہمی اور عقل کے مدعیوں کا دعویٰ خود بخود غلط اور باطل ہو
 جاتا ہے جو کہتے ہیں کہ وحی صرف قرآن ہے۔ اس کے علاوہ کوئی دوسری وحی نہیں۔
 اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہتے ہیں قرآن کے علاوہ وہ سب انسانی اور بشری
 علم و فہم کا نتیجہ ہے۔

مگر قرآن کریم ہی سے اس کی مزید قدرے تشریح کر دینی بہت ضروری ہے کہ
 قرآن کے سوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس سے جو کچھ ہدایات و ارشادات
 قرآن پارہ ۱۷، رکوع ۱۵۔

تھکتے ہیں یا عبادات و معاملات کے عملی احکامات صادر ہوتے ہیں وہ محض انسانی علم و فہم کی حیثیت سے نہیں بلکہ وحی ربانی ہیں جو قطعی طور پر واجب الاتباع ہیں اس کی صاف اور واضح تشریح قرآن پاک نے خود بیان فرما کر وحی کی حقیقی عظمت بالکل واضح کر دی۔

إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَاتِّينَادَا وَذُرِّيُونَ ○ وَسُلَاقَدَقَصَصْنَا هُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ ○ وَسُلَاقَدَقَصَصْنَا هُمْ عَلَيْكَ ○ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا ○ له ہم نے وحی بھیجی تیری طرف جیسے وحی بھیجی نوح کی طرف اور ان نبیوں کی طرف جو اس کے بعد ہوئے۔ اور ہم نے وحی بھیجی ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اسکی اولاد اور عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان کی طرف۔ اور ہم نے وحی داؤد کو زبور۔ اور کئی رسول جن کا حال سنایا ہم نے تجھ کو اس سے پہلے اور کئی رسول جن کا احوال نہیں سنایا تجھ کو۔ اور کلام کی اللہ نے موسیٰ سے کلام۔

اس سے صاف طور پر معلوم ہو گیا کہ وحی اللہ کا خاص حکم اور اس کا پیام ہے جو صرف پیغمبروں پر بھیجا جاتا ہے اور جیسے انبیاء سابقین پر وحی نازل ہوئی ویسے ہی آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی حضرت نوح کے بعد جو انبیاء علیہم السلام مبعوث ہوئے ان سب کو بالا جمال ذکر فرمایا اور بعض کا تخصیصاً نام لے کر تفصیل سے ذکر فرمایا جس سے خوب معلوم ہو گیا کہ آنحضرت پر جو وحی نازل ہوئی اس کا برحق ہونا اس کا ماننا، اور اس کا واجب الاتباع ہونا ایسا ہی ضروری ہے جیسا تمام اولوالعزم اور مشہور حبل الہی انبیاء علیہم السلام کی وحی کو ماننا ہے۔ اس سے یہ بات بھی روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ تمام انبیاء علیہم السلام پر وحی تو ہوتی رہی صاحب وحی تو تھے مگر سب کی وحی کتابی شکل میں نہ تھی۔ ۲۱ لے کر پیغمبر صاحب کتاب نہ تھے۔ خود قرآن پاک

کے اس بیان سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ جن اولوالعزم اور شاہیر انبیاء، موسیٰ - عیسیٰ - داؤد پر کتاب الہی اور صحیفہ ربانی تورات - انجیل - اور زبور نازل ہوئیں - اس کے علاوہ بھی صاحب کتاب پیغمبر پر وحی نازل ہوئی -

اس آیت کے علاوہ بھی قرآن پاک کا بنظر انصاف بغور مطالعہ فرمادیں تو متعدد مقامات پر واضح دلائل میں اس کی شہادتیں موجود ہیں -
غور و فکر کے لئے اشارۃً چند مقامات کا ذکر کافی ہو گا -

حضرت آدمؑ کے متعلق ہے

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا _____ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَاءِهِمْ

آدمؑ کو اللہ نے ان سب چیزوں کے نام سکھائے x اے آدمؑ فرشتوں کو ان کے نام بتاؤ
وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ

ہم اللہ نے فرمایا اے آدمؑ تو اور تیری بیوی جنت میں ٹھیرو -

وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا

ان کے رب نے ان کو فرمایا کہ کیا میں نے منع نہیں فرمایا تھا

فَتَلَقَى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ .

پس آدمؑ کو اللہ تعالیٰ نے چند کلمات دعا، کے بتائے جس سے اللہ تعالیٰ نے

ان کی توبہ قبول فرمائی

یہ سب وحی آدمؑ کو کتابی وحی نہ تھی -

حضرت نوحؑ کے متعلق ہے

ذُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ

اور نوحؑ کی طرف پیغام بھیجا کہ اب ایمان نہ لائے گا تیری قوم سے مگر جو ایمان لایا

وَأَصْنَعُ الْفُلَكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيُنَا

اور بنا کشتی رو برو ہمارے اور ہمارے حکم سے

قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ

اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نوح تیرا بیٹا تیری اہل سے نہیں۔

قِيلَ يَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِنَّا

حکم ہوا اے نوح اب کشتی سے سلامتی کے ساتھ اتر جا۔

یہ سب وحی نوح کو خاص عذاب الہی کے وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے

پیغام الہی تھے جو کسی صورت میں بھی وحی کتابی نہیں تھی۔

حضرت ابراہیمؑ کے متعلق ہے

وَلَقَدْ جَاءَتْكَ رُسُلُنَا اِبْرٰهِيْمَ بِالْبَشْرٰى

اور البتہ آپکے ہیں ہمارے بھیجے ہوئے ابراہیمؑ کے پاس خوشخبری لے کر۔

ابراہیمؑ کے پاس فرشتے انسانی شکل میں متجسد ہو کر آئے جس کی پوری تفصیل

پارہ ۱۱ و پارہ ۲۶ کے آخر اور پارہ ۲۷ کی ابتدا میں موجود ہے کہ وحی، پیغام

اور بشارت تو تھی لیکن کتاب نہ تھی۔

حضرت لوطؑ کے متعلق ہے

وَلَمَّا اَنَّ جَاءَتْ دُسُلُنَا لُوطًا

اور جب پہنچے ہمارے بھیجے ہوئے لوطؑ کے پاس

قَالُوْا يَا لُوطُ اِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِيْلُوْا اِلَيْكَ فَاَسْرِ بِاَهْلِكَ بِقِطْعِ

صِنِّ اللَّيْلِ

فرشتوں نے کہا اے لوط! ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں۔ ہرگز تجھ تک

یہ نہیں پہنچ سکتے۔ پس اپنے گھر والوں کو لے کر رات کو ہی نکل جاؤ۔

وہی فرشتے جو ابراہیمؑ کو خوشخبری سنانے آئے تھے وہی قوم لوط کے لئے عذاب خداوندی کا

پیغام لے کر لوط کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور لوط کو پیغام خداوندی بذریعہ ملائکہ کہ نکل جاؤ

یہ قوم برباد ہوگی۔ یہ سب وحی تھی، کتاب نہ تھی۔

حضرت یعقوبؑ کے متعلق ہے

اِنِّيْ لَاجِدُ رٰسِخَ يُوْسُفَ (میں اب یوسفؑ کی خوشبو یا تاجوں) یہ وحی الہی تو تھی

مگر کتابِ الہی نہ تھی۔

یعنی اسرائیل کے ایک اور پیغمبر حضرت شموئیلؑ کے بارے میں ہے۔

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا

پیغمبر نے ان کو کہا کہ اللہ نے تم میں طالوت کو بادشاہ بنایا ہے

یہ سب حکم حضرت شموئیلؑ کو بذریعہ وحی کے ارشاد فرمائے جو کتابی شکل میں نہ تھے۔

حضرت سلیمانؑ کے متعلق ہے

فَفَقَّهُمْنَاهَا سَلِيمَانَ (ہم نے سلیمان کو سمجھ دی) عَلِمْنَا مِنْتَظِقِ الطَّيْرِ (ہم کو اور من جانب

اللہ) پرندوں کی بولیاں سکھائی گئیں)

یہ وحی الہی اور انعام ربانی ہے جو کتاب کے علاوہ تھا۔ ورنہ اگر کتاب میں ہوتی تو لوگ بھی پرندوں کی بولیاں جانتے۔

حضرت زکریاؑ کے متعلق ہے

فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَرُسْتِي نَزَلَتْ فِي آذَانِي أَنْ اللَّهُ يُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ أَهْلًا لَكَ اللَّهُ

تجھے یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے) قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ دَكَبَا اِسْمِي طَرَحَ اللَّهُ تَعَالَى اِطْنِي قَدْرَتِ

سے دیتا ہے) قَالَ اَيْسُكَ أَنْ لَا تَكْلِمُ النَّاسَ اِكْبَا نَشَانِي تِيرِي يِهْ هِ كَ لُوكُوسْ سَ تِينِ

دن تک کلام نہ کر سکے گا۔

یہ سب گفتگو وحی الہی تھی، کتاب الہی نہیں تھی۔ اگر کتاب میں ہوتی تو دُعا کیسے او

تعب کیا؟

حضرت عیسیٰؑ کے متعلق ہے کہ جب حواریوں نے مائدہ تازہ کھانا آسمان سے نازل

ہونے کی دعا کی درخواست کی تھی، کچھ بحث وغیرہ کے بعد حضرت عیسیٰؑ نے اللہ تعالیٰ سے

مائدہ کی دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے جو ابا ارشاد فرمایا

قَالَ اللَّهُ اِنِّي مَنزِلُهَا عَلَيْكُمْ وَرَدَّ اللَّهُ تَعَالَى نَ تَ فَرَمَا يَمِيسْ بَ شَكْ اَتَارُولْ كَاوَدَه

خوان تم پر)

یہ کلام الہی بھی عیسیٰؑ پر کتاب الہی انجیل مقدس کے علاوہ وحی تھی۔ ورنہ حواریوں

کے مہالبرہ کا کیا مطلب؟ اور بحث و تکرار اور جواب و سوال کے بعد دنا کے کیا معنی؟
 اسی طرح سیدنا حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام جو کلیم اللہ بھی تھے اور صاحب
 کتاب بھی تھے مگر کتاب تورات مقدس موسیٰ کو فرعون کے غرق ہونے کے بعد ملی تھی جو
 صرف بنی اسرائیل کی ہدایت و راہ نمائی کے لئے تھی۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا لَهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ رِبَازًا رُجُوعًا
 اور بیشک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کتاب کو بنی ہر اسرائیل کیلئے ہدایت کا پیغام بنایا
 تورات سے پہلے موسیٰ کو جو کلام الہی فرعونوں کی ہدایت و راہ نمائی کے لئے پیغامات
 لے رہے۔ کیا وہ وحی نہیں تھے۔ یقیناً وحی تھی اور وہ وحی کتاب کے علاوہ تھی۔

فَوَدَىٰ يَا مُوسَىٰ إِنِّي أَنَا رَبُّكَ ، فَاسْتَمِعْ لِأَيُّوحَىٰ
 آواز دی لے موسیٰ میں تیرا پروردگار ہوں ، پس سن جو وحی کی جاتی ہے۔
 وَمَا تِلْكَ بِبَيْتِكَ يَا مُوسَىٰ إِنَّا أَقْدَامُوحَىٰ إِلَيْنَا

اور تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے بے شک ہماری طرف وحی کی گئی ہے
 وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ ؕ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ
 اور وحی کی ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کی طرف۔ اور البتہ وحی کی ہم نے موسیٰ کی طرف

أَنْتَ أَسْرَبِعِبَادِي
 کہ میرے بندوں کو نکال کر لے جا

یہ بات یقین بلکہ عین یقین اور حق یقین کی حد تک ثابت ہو گئی ہے کہ جو نبی
 صاحب کتاب نہیں تھے حامل وحی تھے۔ اور جو صاحب کتاب تھے ان پر بھی کتاب کے
 علاوہ وقتاً فوقتاً وحی نازل ہوتی رہی۔ وہ وحی کتابی رنگ میں ہو یا القاد و الہام
 کی شکل میں ہو یا براہ راست پس پر وہ کلام الہی کی صورت میں ہو۔ مگر ان سب صورتوں
 میں چونکہ وہ اللہ ہی کا حکم ہے کسی دوسرے کا نہیں اس لئے بندوں پر اسکی اطاعت
 یکساں فرض ہے اس کا انکار جہالت اور بے ایمانی ہے۔ جب وحی حکم الہی ہے اور اس
 کے نازل ہونے کی صورتیں البتہ متعدد ہیں تو پھر کسی صورت میں آئے اس کے ماننے

میں تردّد اور انکار کرنا یا یہ کہنا کہ فلان خاص طریقہ کی وحی تو مانتا ہوں باقی کو نہیں مانتا یہ کھلی حماقت اور صرّحاً کفر ہے۔ جیسا کہ فرعون اور اس کے ذرّہ اور تمعین موسیٰ کی کتاب تورات کے علاوہ وحی کا انکار اور مخالفت کی وجہ سے کافر اور لائق عذاب ہوئے۔ تو سید المرسلین صلّی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کے علاوہ وحی کا انکار کر کے کیسے کوئی مسلمان رہ سکتا ہے۔ فریاد کے ثبوت کے لئے کسی استدلال کی ضرورت نہیں۔ اول تو یہ مسئلہ مسلمات میں سے ہے۔ دوسرے ادب پر کی آیات بینات میں قدسے تشریحاً مستقل طور اس پر بحث بھی ہو چکی ہے۔ تاہم ایک چیز کا ذکر کر دینا نہایت مناسب اور بلحاظ موقع بہت ضروری ہے۔ کیونکہ خود قرآن حکیم اپنی زبان میں کتاب اللہ کے علاوہ وحی کی تشریح و دقائق حکمت کے الفاظ سے تعبیر کرتا ہے

انبیاء کرام علیہم السلام کے ان ربانی انعامات کی فہرست پڑھئے جن کا تذکرہ قرآن نے جا بجا کیا ہے ان میں ایک خاص نعمت جس کا ذکر کتاب کے ساتھ ساتھ قرآن پاک میں بار بار آتا ہے وہ حکمت ہے۔

آل ابراہیم پر اللہ تعالیٰ نے جو احسانات کئے ان کا ذکر قرآن ان الفاظ میں بیان فرماتا ہے

فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا

ترجمہ پس بلاشبہ ہم نے ابراہیم کی اولاد کو کتاب اور حکمت دی اور ان کو بڑی سلطنت بخشی حضرت داؤد کی شانِ عظیمہ کے متعلق بیان فرمایا

وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَأَتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصَّلَ الْخِطَابِ ○ (پارہ ۲۲، رکوع ۱۱)

ترجمہ اور ہم نے داؤد کی سلطنت مضبوط کی اور اس کو حکمت اور قول فیصل عطا فرمایا۔

وَقَتَلَ دَاوُدَ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ

ترجمہ اور قتل کیا داؤد نے جالوت کو۔ اور خدا نے اس کو سلطنت اور حکمت عطا کی۔ اور جو چاہتا ہے اس میں سے کچھ سکھایا۔

عیسیٰ پر اللہ تعالیٰ اپنے احسان جماتا اور گنوا تا ہے۔ تو فرمایا۔

سے پارہ ۲۵، رکوع ۵۔

وَإِذْ عَلَّمْنَاكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ (بآء م رکوع ۵)

توجہ اور یاد کر جب میں نے تجھے کتاب اور حکمت اور تورت اور انجیل کی تعلیم دی۔
خود حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں۔

قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَ لِأَبْ بَيْنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ (پ ۱۵ ع ۱۲)

توجہ میں تمہارے پاس حکمت لے کر آیا ہوں تاکہ جن باتوں میں تم باہم اختلاف رکھتے ہو
کچھ باتیں ان میں سے کھول دوں۔

انبیاء علیہم السلام کے متعلق عمومی بیان۔

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ (پ ۱۷ ع ۱۶)

توجہ اور جب اللہ نے پیغمبروں سے وعدہ لیا کہ جب میں تمہیں کوئی کتاب اور حکمت دوں
سیدنا حضرت ابراہیم نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے لئے یہ
دعا مانگی۔

مَآبِنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ
وَ الْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (پ ۱۷ ع ۱۶)

توجہ لے ہمارے رب اور انہیں میں سے ایک رسول بھیج جو ان کو تیری آیتیں سنائے
اور کتاب و حکمت سکھائے اور ان کو پاک کرے۔ بے شک تو غالب حکمت والا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول فرمائی اور ان حضرت ص کی بعثت مبارکہ ہوئی۔

لَمَّا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ
الْكِتَابَ وَ الْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ (پ ۱۷ ع ۱۶)

توجہ جس طرح ہم تم ہی میں سے ایک رسول بھیجا جو تم کو ہماری آیتیں سناتا اور تم کو پاک
کرتا ہے اور تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور تمہیں تعلیم دیتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے
اس بعثت محمدیہ کے احسانِ عظیم کا ذکر خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا
عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَ الْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ

قَبْلُ لِنِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝ (قرآن مجید پارہ ۷۷ رکوع ۸)

ترجمہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر احسان کیا کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا، جو ان کو اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور ان کو پاک کرتا ہے اور ان کو کتاب و حکمت سکھاتا ہے اگرچہ وہ اس سے وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔

اللہ تعالیٰ نے اپنا یہی احسان انہی الفاظ میں سورہ جمعہ (پارہ ۷۷) میں دہرایا ہے۔
هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ
دِيْعَلْمَهُمْ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لِنِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝
ترجمہ وہی اللہ جس نے ان پڑھ لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان کو اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور ان کو پاک کرتا ہے۔ اور ان کو کتاب و حکمت سکھاتا ہے اور تحقیق وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔

عام مسلمانوں سے اس نعمتِ عظمیٰ کا ارشاد ہے۔

وَإِذْ كُرِّمْنَا نِعْمَةً اللَّهُ عَلَيْنَا وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ بِعَظَمِهِ
ترجمہ اور اللہ کے احسان کو یاد کرو جو تم پر کیا کہ کتاب اور حکمت اتاری تمہاری نصیحت کیلئے
ایک موقع پر نبی کریم کی ازواجِ مطہرات کو ان کی عظمتِ شان پر متغیبہ فرماتے
ہوئے ارشاد ہے۔

وَإِذْ كُنَّا فِي بُيُوتِنَا يَأْتِينَا مِنَ اللَّهِ آيَاتٍ وَالْحِكْمَةَ رَبِّ عَالَمِينَ
ترجمہ اور یاد کرو جو تمہارے گھروں میں اللہ کی آیتیں اور حکمت کی باتیں پڑھی جاتی ہیں۔
ان تمام آیاتِ قرآنی میں کتاب کے بعد حکمت کا لفظ آیا ہے۔ کتاب سے مراد
بلاشبہ آسمانی کتاب تورات، انجیل، زبور، قرآن، اور صحیفہ ربانی ہے۔ یعنی
وحی کتاب مراد ہے۔ اور حکمت کیا چیز ہے؟ اور قرآن پاک میں "حکمت" سے کیا
مقصود ہے؟ اس تحقیق کے لئے مستند ماہرین قرآن اور ان بزرگانِ دین رحمہ کے
اقوال اور تصریحات پر غور کرنا ضروری ہے جو زبانِ دانی کے ساتھ قرآن اور شریعت
کے استدلالات اور محاورات سے کامل طور سے آگاہ تھے۔

امام تفسیر ابن جہان اندلسی نے اپنی کتاب معروف تفسیر البحر المحیط ج ۱ ص ۲۹۳ میں اکثر اقوال کو یکجا کر کے بیان کیا ہے۔

وَقِيلَ مَا لِحَرِّعِلْمِ الْاِمْنِ جِهَةَ الرَّسُولِ اَقْبَلُ هِيَ كِهْ حَكْمَتِ وَهِيَ جَوْرُ رَسُوْلٍ كِهْ سَوَا كِسِي اَوْر ذَرِيْعِهِ سَيِّ مَعْلُوْمٌ نَهْ هُوِيَكِي۔

امام ابن جریر نے اپنی شہرہ آفاق تفسیر میں حسبِ ذیل اقوال لکھے ہیں

قَالَ مَا لِكُ الْمَعْرِفَةِ بِالْاِدْيَانِ وَالْفَقْهِ فِي الْاِدْيَانِ وَالْاِتْبَاعِ لِكِ

مَالِكٍ كَا قَوْلٍ هِيَ كِهْ حَكْمَتُ دِيْنِ كِي مَعْرِفَتِ اَوْر دِيْنِ مِيں سَمَجْھِ اَوْر اِس كِي اِتْبَاعِ هِيَ

قَالَ اِبْنُ زَيْدِ الْحَكْمَةُ الدِّيْنِ الذَّمِي لَا يَعْزِمُ فَوْنَهُ الْاَبِيْهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اِبْنُ زَيْدِ كَا قَوْلٍ هِيَ حَكْمَتُ دِيْنِ كَا وَهْ حَصْرٌ هِيَ جَوْرُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعْلُوْمٌ هُوَا هِيَ

عَنْ قَتَادَةَ رَحِمَهُ وَالْحَكْمَةُ اِي السُّنَّةِ

حضرت قتادہ سے مروی ہے حکمت یعنی سنت نبوی

آخر میں امام طبری اپنا فیصلہ بیان فرماتے ہیں

وَالصَّوَابُ مِنَ الْقَوْلِ عِنْدَنَا فِي الْحِكْمَةِ اِنَّهَا الْعِلْمُ بِاِحْكَامِ اللّٰهِ التِّي لَا يَدْرِكُ

عِلْمُهَا اِلَّا بِيْبَانِ الرَّسُوْلِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ترجمہ: اور ہمارے نزدیک صحیح بات یہ ہے کہ حکمت ان احکام الہیہ کے علم کا نام

ہے جو صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان سے معلوم ہوتے ہیں۔

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں اسی قول کو پسند فرماتے ہوئے لکھتے ہیں۔

وَسَمِعْتُ مِنْ اَرْضِيٍّ مِنْ اَهْلِ الْعِلْمِ بِالْقُرْآنِ يَقُوْلُ الْحِكْمَةُ سُنَّةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى

اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔

میں نے سنا ہے ان ماہرین علوم قرآن سے جن کو میں پسند کرتا ہوں کہ حکمت

آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا نام ہے

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس کتاب الرسالہ میں آگے چل کر ص ۲۵ پر اسی قول کی تائید و تقویت

میں نقل فرماتے ہیں۔

وسنتہ الحکمة التي القى في روعه عن الله عز وجل

اور آپ کی سنت ہی وہ حکمت ہے جو آپ کے دل میں خدا کی طرف سے ڈالی گئی ہے۔
 بڑے اختصار کے ساتھ چند قول نقل کئے گئے ہیں۔ اگر ائمہ وقت علماء کرام ماہرین قرآن
 کے ان تمام اقوال پر ایک غائر نظر ڈالیں تو معلوم ہوگا کہ یہ کل کے کل ایک ہی مفہوم کی
 مختلف تعبیریں اور ایک ہی حقیقت کی متعدد تفسیریں ہیں

حکمت وہ علم ربانی ہے جس کا سرشتیہ صرف سینہ نبوت ہے۔ آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم کے اقوال و افعال جن کا اصطلاحی نام حدیث اور سنت ہے وحی کتابی (قرآن) کی وسعے
 الہامی سے عملی اور زبانی تشریحات و توضیحات ہیں

الفقہ: منصب نبوت کے لئے عصمت لازمی اور ضروری ہے۔ انبیاء اللہ کے پسندیدہ
 چنے ہوئے معصوم انسان ہوتے ہیں اور ان کی تعلیمات رشد و ہدایت کے پیغامات اور احکامات
 وحی الہی ہوتی ہے۔

اگرچہ یہ دوسرا باب قدرے طویل ہو گیا۔ تاہم اللہ کے فضل و رحمت سے دوسرا
 باب ختم ہوا

فالحمد لله الذي تتم الصالحات
 الله تعالى باقى ابواب کی بھی تکمیل اور اشاعت کی توفیق محض اپنے فضل و کرم
 سے عنایت فرمادیں۔ آمین

وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب ؛

باب سوم

بَشَرِيَّةٌ وَرِسَالَتٌ

حضرات قارئین! اس سے پہلے دو باب آپ ملاحظہ فرما چکے۔ ① ضرورت رسالت ② منصب رسالت - منصب رسالت میں نبوت و رسالت کے مقدس خصوصیات اور دوسرے کمالات کے علاوہ اہم خصوصیت عصمت انبیاء پر نہایت شرح و بسط کے ساتھ اس کے تمام پہلوؤں پر تفصیلاً گفتگو کی جا چکی ہے۔ اس قدر طویل اور مکمل تفصیل کے بعد اس کچھ فہمی کا پردہ چاک ہو جاتا ہے اور اس غلط اعتقاد اور باطل نظریہ کی خود بخود تردید ہو جاتی ہے کہ بشریت، رسالت کے منافی ہے۔ منافی نہیں بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہیں۔ دونوں کا آپس میں چولی وامن کا ساتھ ہے کیونکہ معصومیت کے لئے بشریت کا ہونا ضروری ہے۔ اور نبوت کے لئے معصومیت کا ہونا ضروری ہے۔ یہی انبیاء علیہم السلام کی معصومیت اور ملائکہ کی معصومیت میں خصوصی امتیاز ہے۔ ملائکہ فرشتے معصوم ہیں مگر بشر نہیں اس لئے ان کی معصومیت کا کمال اس درجہ کا نہیں جو بشر انبیا و مقدسین کی معصومیت کا مقام ہے۔ اسی سبب اور راز کے اظہار کے لئے ملائکہ کو ارشاد ہوا

إِنِّي خَالِقُكَ بَشْرًا مِّنْ طِينٍ ۝

تو مجھ میں پیدا کرنے والا ہوں بشر کو مٹی سے۔

عصمت کی تشریح کا بغور مطالعہ ہی اس شبہ کو دور کرنے کے لئے کافی ہے۔ مزید بشریت انبیاء اور کمالات بشریت پر کسی تفصیل کی ضرورت نہیں۔ تاہم ایک پہلو سے اس

کا جائزہ لینا ضروری ہے۔ اور اس بات پر غور کرنا نہایت ہی ضروری ہے کہ کفار اور مشرکین لوگ بشریت کو رسالت کے منافی کیوں سمجھتے تھے۔ اس کج فہمی کی اصل بنیاد کیا ہے؟ بات محض غلط فہمی تک محدود نہیں تھی بلکہ ایمان اور اعتقاد کی حد تک ایک مستقل نظریہ اور عقیدہ بنا لیا گیا تھا کہ بشر رسول کیسے ہو سکتا ہے۔

اَبَدَّتْ اَللّٰهُ بَشَرًا رَّمُوْلًا (پ ۱۵) اَبَشْرًا يَّهْدُوْنَنا (پ ۱۵)

کیا خدا نے بشر کو رسول بنا کر بھیجا کیا بشر ہی ہماری رہنمائی کرے گا

بشریت اور رسالت میں منافات کے غلط اور باطل عقیدہ کا اصلی سبب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے بھروسے اور اسی کے فضل و رحمت پر توکل کرتے ہوئے پورے وثوق سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اسی ایک وجہ کو اگر پوری طرح سمجھ لیا جائے تو اس مسئلہ میں جس قدر اشکالات اور شبہات ہو سکتے ہیں یا عام طور پر پیش کئے جاتے ہیں سب کا بھرم کھل جائیگا اور سب سوالات کا حل ایک ہی جواب میں مل جائے گا۔

مسئلہ بشریت کے سمجھنے کا اہم پہلو

جس اہم پہلو پر غور کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اصلی سبب اور بنیاد اور حقیقی وجہ معلوم ہو جائے کہ بشریت کو رسالت کے مخالفت اور منافی کیوں سمجھا گیا۔ یہ پہلو بڑا غور طلب ہے اور سوچنے اور سمجھنے کے لائق ہے۔ مسئلہ بشریت کے اس اہم پہلو کو سمجھنے کے لئے کئی طریقوں اور چند صورتوں کو بطور مہتمدی مقدمات کے سوچنا ضروری ہے۔

پہلی صورت : انبیاء علیہم السلام کی نبوت سے پہلے کی زندگی کے متعلق
دوسری صورت : دعویٰ نبوت کے بعد کی زندگی کے متعلق۔

تیسری صورت : انبیاء کے اس دنیائے فانی سے رخصت و رحلت اور وصال و وفات کے بعد کے متعلق۔

پہلی صورت میں دیکھنا ہے کہ انبیاء علیہم السلام قبل از نبوت زندگی کیسے تھے؟ اور لوگوں میں کیسے مانے جاتے تھے؟

دوسری صورت میں غور کرنا ہے کہ بعد از نبوت زندگی کے حالات کیا تھے؟ اور کیسے مانے گئے؟

تیسری صورت میں سوچنا ہے کہ وفات کے بعد انبیاء کا کیا مقام ہے؟ اور لوگ کیسے مانتے ہیں؟

اللہ تعالیٰ کی رحمت سے میں ان تینوں صورتوں کو سمجھانے میں کامیاب ہو گیا اور آپ اللہ کی کرم نوازی سے سمجھنے میں کامیاب ہو گئے تو بس کام بن گیا۔ وہ سارا مصنوعی طلسم ٹوٹ جائیگا۔ ان شاء اللہ العزیز۔ واذک علی اللہ بغرنیہ۔ بات بالکل گھل جائے گی۔ اور الم نشرح کی طرح واضح ہو کر نکھر جائے گی۔

پہلی صورت

انبیاء علیہم السلام کی پیدائش سے لے کر اعلان نبوت تک کی پوری زندگی بالاتفاق پاکیزہ صاف اور تھری ہوتی ہے۔ ہر قسم کے گناہوں، برائیوں، اور عیبوں سے پاک۔ نیکی بھلائی، ایمان داری، دیانت اور امانت بالکل مسلم ہوتی ہے۔ کسی کو ان سے کوئی اختلاف اور کسی قسم کا کوئی جھگڑا وغیرہ نہیں ہوتا۔ اور نہ ہی ان کا کوئی مخالف ہوتا ہے۔ اگر ان کی اس معصومانہ اور پاکیزہ زندگی کا پچھڑا بن جانے کا خلق نکالا جائے تو بجا طور پر یہی جواب ملے گا مَا هَذَا بَشَرًا اِنْ هَذَا اِلَّا مَلَكٌ كَرِيْمٌ رَّكِبٌ بِالْكَافِرِيْنَ سِيْرَتِ النَّاسِ هِيَ

دوسری صورت

کہ دعویٰ نبوت کے بعد اکثر لوگ مخالفت کرتے ہیں اور کچھ لوگ مان لیتے ہیں۔ یعنی اعلان نبوت کے بعد انبیاء علیہم السلام کے سامنے دو گروہ ہوتے ہیں مومن اور کافر۔ مخالف اور موافق۔

تیسری صورت

اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تو دنیا سے وفات پا کر اللہ کے پاس اعلیٰ درجوں اور جنت کی نعمتوں اور اعلیٰ علیین میں پہنچ گئے۔ مگر مخالف و موافق گروہ گھٹتے بڑھتے ہوئے بدستور چلے آتے ہیں۔

اس اجمال کی قدرے تفصیل کی ضرورت ہے

پہلی صورت میں یعنی نبوت سے پہلے کوئی آدمی بنی کا مخالف نہیں ہوتا۔ بلکہ بنی کو نیک پارسا دیا نندار غرضیکہ سب آدمی اپنے سے اعلیٰ اور اونچا بشر اور انسان سمجھتے ہیں۔ مگر

دوسری صورت میں دعویٰ نبوت کے بعد اگرچہ پیغمبر علیہ السلام کی زندگی میں کوئی ایسی تبدیلی نہیں آتی یوں کہ (لغو باللہ) پیغمبر پہلے نیک نہ ہو اور نبوت کے بعد نیکی اپنائے۔ حاشا دکلا ایسا قطعاً نہ تھا اور نہ ہو سکتا تھا۔ اور نہ ہی کوئی مخالف بھی ایسا سمجھ سکتا تھا۔

ہاں تبدیلی آئی تو یہ آئی کہ پیغمبر نبوت سے پہلے خود پاک اور صاف تھے۔ نبوت کے بعد لوگوں کو بھی کفر و شرک گناہوں برائیوں، بدعات و رسومات کی غلطیوں اور لوگوں سے پاک کرنے کی کوشش و سعی کرتے ہیں۔

اب سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ بھلا ایک برگزیدہ اور گناہوں سے پاکیزہ انسان لوگوں کو لوگوں کو نیکی اور بھلائی کی طرف دعوت دیتا ہے تو لوگ کہہ دیتے ہیں تمہارے جیسے آدمی ہو "مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا" (۱۹ ع) "مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا" (۲۲ ع) (۱۹ ع) تم تو ہماری طرح بشر ہو

اور دوسروں کو بھی نبی کے انکار کرنے پر اس طرح آمادہ کرتے تھے کہ

هَلْ هُمْ إِلَّا الْبَشَرُ مِثْلَكُمْ (۲۱ ع) مَا هَذَا إِلَّا الْبَشَرُ مِثْلَكُمْ (۲۱ ع)

تو یہ نہیں ہے یہ تمہاری طرح بشر ہے لیکن تمہاری ہی طرح بشر ہے

اور وہ اپنے اس دعویٰ کی صداقت کو براہت اور مشاہدہ سے ثابت کرتے تھے۔
 مَا تَشْرِكُ إِلَّا بَشَرًا مِّثْلَنَا (پ ۱۲ ع ۱)

ترجمہ ہم تو تجھے اپنی ہی طرح بشر دیکھتے ہیں

کیا یہ طعنہ زنی تھی؟ کیا یہ توہین کے لئے کہتے تھے؟ کیا اس سے پیغمبر کی اہانت مقصود تھی؟ ان سوالوں کا جواب بالکل نفی میں ہے۔ کفار کا پیغمبر کو اپنے جیسا بشر کہنے سے ان کا مقصد قطعاً یہ نہیں ہوتا تھا کہ جیسے ہم گنہگار بدکار بددیانت سیہ کار بشر ہیں تم بھی ایسے بشر ہو۔ ایسا سمجھنا عقل و دیانت کے بالکل خلاف ہے۔ بلکہ کفار اخلاقی۔ روحانی۔ دماغی۔ عقلی۔ قلبی۔ علمی۔ اور عملی اعتبار سے پیغمبر کو اپنے جیسے سب انسانوں سے بلندتر صداقت اور امانت داری کی حیثیت میں علانیہ اپنے سے ممتاز سمجھتے کہتے ہیں

بالفرض اگر کفار کا مقصد توہین و اہانت کا ہوتا تو خدا کے معصوم اور برگزیدہ انبیاء علیہم السلام کبھی اس کا اقرار نہ کرتے اگر اس میں ذرا بھروسہ بھی توہین آمیزی کی بوجھ سے ہوتی تو کسی حالت میں بھی پیارے پیغمبر اتنے صاف اور واضح اعلان میں اس کو قبول نہ کرتے بلکہ تمام پیغمبروں نے واسطگاف الفاظ میں اقرار فرمایا اور اعلان فرمایا کہ

قَالَتْ لَهُمْ رَسُولُهُمْ اِنْ نَحْنُ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلَكُمْ (پ ۱۲ ع ۱۴)

ترجمہ رسولوں نے صاف کہا کہ ہم تمہاری ہی طرح بشر ہیں۔

اور خود سرور کائنات فخر موجودات خاتم النبیین سید المرسلین جناب سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار و اعلان تو قرآنی پاک میں بالکل علیحدہ طرز و انداز میں چند مقامات پر موجود ہے۔

قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلَكُمْ (پارہ ۷۱ رکوع ۳ پارہ ۲۴ رکوع ۱۵)

ترجمہ کہہ دیجئے میں تمہاری ہی طرح بشر ہوں

قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيْ هَلْ كُنْتُ اِلَّا بَشَرًا رَّسُوْلًا (پ ۱۰ ع ۱)

ترجمہ فرما دیجئے! سبحان اللہ میں تو ایک بشر ہوں رسول۔

یہ حقیقت اتنی بدیہی ہے کہ دوسرے نبیوں کی طرح ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بار بار ارشاد فرمایا۔ بلکہ رب العلمین نے وحی کے ذریعہ سے آپ کی زبان مقدس سے یہ اعلان کروایا کہ کہہ دو میں بھی تمہاری ہی طرح ایک بشر ہوں (یعنی آدمی ہوں) اگر یہ حقیقت صحیح نہ ہوتی تو تمام پیغمبر اور خصوصاً سید الکوین صلی اللہ علیہ وسلم اس سے صاف طور پر انکار فرمادیتے۔ اور جس قدر قرآن مجید میں اقرار کے اعلانات ہیں اس سے کہیں زیادہ بار بار اس کی تکذیب کا حکم ہوتا۔ سائے قرآن پاک کا مطالعہ کریں اور پورے غور و خوض سے اس کا ایک ایک ورق چھان بین کر لیں کہیں بھی ایک آیت نہیں بلکہ ایک حرف بھی نہیں ملیگا جس سے بشریت انبیاء کا انکار ہوتا ہو۔ آگے بالکل برعکس کفار کے انبیاء علیہم السلام کے متعلق دوسرے سب طعون و تشنیعات کے بردقت جوابات دئے گئے ہیں جس طعن سے ذرا بھر بھی توہین پیغمبر کا ادنیٰ سا شبہ بھی پڑ سکتا ہے اس کا فوراً الٹ جواب دیا اور اچھی طرح تنبیہ فرمادی کہ ایسا کلمہ دوبارہ کسی اچھی رنگ میں بھی دہرایا نہ جاسکے۔

مثلاً کفار نے رسولوں کو کہا کہ تم رسول نہیں ہو۔ فوراً رسولوں کو حکم ہوتا ہے اعلان کر دو
 اِنَّا الْيَوْمَ لَمُرْسَلُونَ (قرآن پارہ ۲۲ رکوع ۱۹)

توجہ! بیشک ہم تمہاری طرف اللہ کے رسول ہیں

آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کفار نے کہا

وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا (قرآن مجید پارہ ۱۳ رکوع ۱۲)

کفار نے کہا تو رسول نہیں ہے

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خود مالک الملک آلہ العلمین جواب دیتے ہیں۔

اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (قرآن پارہ ۲۴ رکوع ۱۲)

بے شک تو سچے رسولوں میں سے ہے

کفار کہتے تھے کہ

اِنَّكَ لَمَجْنُونٌ (قرآن پارہ ۱۳ رکوع ۱۱)

تو دیوانہ ہے

فورا جواب ملتا ہے

مَا بِصَاحِبِكُمْ مِّنْ حَسَنَةٍ (پارہ ۲۷ رکوع ۱۲)

توجہ لے لوگو! تمہارے صاحب (یعنی پیغمبر) کو دیوانگی کی ہوا بھی نہیں لگی۔

كَأَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ (قرآن مجید پارہ ۲۹ رکوع ۳۷)

توجہ میرے محبوب! تو خدا کی نعمت (قرآن) سے مجنون نہیں ہے

ایسے طعنوں کے جوابات اور تسلیات کا کافی سلسلہ قرآن پاک میں ہے

یہاں تک کہ عام طور پر جیسے ایک دوسرے کو نام لے کر آواز دی جاتی ہے جس سے

معمولی سا بھی بے ادبی کا شبہ پیدا ہو سکتا ہے اس طرح سے پیغمبر کو آواز دینا یا بلا لگانا

ہے اس سے بالقرح منع کیا گیا ہے۔

لَا تَجْلِسُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا (قرآن پارہ ۱۷ رکوع ۱۵)

توجہ مت کر لو بلانا رسول کا اپنے اندر برابر اس کے جو بلاتا ہے تم میں ایک دوسرے کو

یعنی پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام کو آواز دیتے وقت بھی آپ کے ادب اور تعظیم کے خیال

رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، تشبیہ کر دی گئی ہے کہ نہ آپ کا نام لے کر آواز دو اور نہ دُور سے

بلند آواز سے پکارو۔

بعض لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں آپ کو یا مُحَمَّدٌ کہہ کر آواز دیتے

تھے۔ اور بعض دہاتی چلا کر آپ کو پکارتے۔ ان باتوں سے منع کیا گیا۔ کیونکہ یہ رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے خلاف ہیں اور ہر حال میں پیغمبر کا ادب ضروری ہے۔

اسی طرح ایک دوسرے مقام پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آپ سے

گفتگو کرنے کا ادب سکھا یا گیا ہے۔ اور سخت، تہدید، لہجہ میں تشبیہ کی گئی ہے کہ خبردار

تمہاری گفتگو سے اور زبان کے لب و لہجہ سے بھی پیغمبر اسلام کی ذرا بھر بے ادبی کی بو بھی

نہ آنے پائے ورنہ اعمال ضائع ہو جائیں گے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا

لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ (آپ ص ۱۳)

لے ایمان والو! اپنی آوازیں پیغمبر کی آواز سے اونچی نہ کرو۔ اور ان سے زور سے نہ بولو جس طرح ایک دوسرے سے زور سے بولتے ہو۔ کہیں تمہارے اعمال ضائع نہ ہو جائیں اور تم کو خبر بھی نہ ہو۔

سبحان اللہ! سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا ادب بتایا کہ تمہاری آواز آپ کی آواز سے اونچی نہ ہونے پائے بلکہ تمہاری آواز آپ کی آواز سے پست ہے اور آپ سے گفتگو میں ایسا طریقہ قطعاً اختیار نہ کرو جیسا آپس میں ایک دوسرے سے بے تکلف چمک کر یا ٹرخ کر بات کرتے ہو۔ حضورؐ کے ساتھ یہ طریقہ اختیار کرنا سخت خلاف ادب ہے۔ آپ سے ہمیشہ تکلم اور خطاب کرو تو نرم آواز سے تعظیم و احترام کے لب و لہجہ میں اور پوری طرح ادب و شائستگی کے ساتھ آپ سے گفتگو کرتے وقت ادب و تعظیم کے دائرہ میں رہتے ہوئے پوری طرح اس احتیاط کو ملحوظ رکھنا چاہئے۔ مسابدا تھوڑی سی بے ادبی ہو جائے اور آپ کو مکدر پیش آئے۔ تو حضورؐ کی ناخوشی کے بعد مسلمان کا ٹھکانا کہاں ہے۔ ایسی صورت میں بلاشبہ تمام اعمال ضائع ہونے اور ساری محنت برباد ہونے کا خطرہ اور اندیشہ ہے۔

ایسے ہی قرآن مجید کے ایک اور مقام پر ہے کہ کفار یہود بظاہر ایک اچھا کلمہ رَاعِنَا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں اس لفظ کو نہ بان دبا کر لب و لہجہ میں لچک پیدا کر کے بدتمیزی اور فریب سے کہتے اور دل میں اہانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین مقصد رکھتے، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایسے بہترین اور اچھے لفظ کے کہنے سے بھی منع فرمادیا۔ گو مسلمانوں کے دل بالکل صاف پاکیزہ اور ادب و احترام اور محبت نبوی سے بھر پور اور معمور تھے۔ مسلمانوں کو اس لئے منع فرمایا تاکہ یہود کی اس گستاخانہ حرکت کے ساتھ مسلمانوں کی ادنیٰ سی مشابہت بھی نہ ہو

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا (قرآن پارہ ۱۱، رکوہ ۱۳)

توجہ لے ایمان والو! تم راعنا نہ کہو

ہر شخص جو معمولی سا عقیدل سے کام لے کر بنظر انصاف کچھ تاامل اور غور و فکر سے سوچے

تو اس کو اس نتیجے پر پہنچنے میں کوئی وقت نہیں ہوگی کہ انبیاء کا بشر ہونا یا کفار کا ان کو بشر و مثلنا کہنا گستاخی اور بے ادبی اور اہانت کے لئے نہیں تھا۔ ورنہ اللہ تعالیٰ غضبناک ہو جاتے اور سخت طریقے سے اس کی تردید فرما دیتے۔

عجیب بات ہے نہ تو اللہ تعالیٰ کو اس پر غصہ آیا نہ غضب ناکہ ہوئے اور نہ ہی کسی پیغمبر نے اور نہ ہی خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اس پر ناراضی کا اظہار فرمایا قطعاً اس پر کوئی اشارہ تک بھی نہ کیا۔ اس کے برخلاف ہوا تو یہ ہوا کہ انبیاء کرام علیہم السلام نے اسی بات کو بار بار دہرایا۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی بار بار اسی کا اعلان کروایا **بَشْرٌ مُّشْكِرٌ**۔

یہاں شیطان کہیں یہ دھوکہ نہ دے کہ (لغو باللہ) کفار کو سچا اور صحیح کہا جا رہا ہے نہیں۔ ہرگز نہیں۔ کفار سچے نہیں تھے۔ یقیناً باطل ناحق اور کفر پر تھے۔ مگر ان کا کفر انبیاء علیہم السلام کو بشر ماننا یا کہنا نہیں تھا۔ بلکہ بشر مان کر رسول نہ ماننا یہ کفر تھا کفار نے بشر تو مانا مگر رسول نہیں مانا۔ اور مؤمنین نے جو ایمان لے آئے انہوں نے بشر بھی مانا اور رسول بھی مانا۔

بات بالکل ظاہر ہے اور واضح ہے کہ اگر کافر بشریت کے ساتھ رسالت کو بھی مان لیتے تو جگہ ختم ہو جاتا۔ اصل نزاع اور اختلاف یہ تھا کہ کافروں کا یہ بچتہ خیال اور مضبوط عقیدہ تھا کہ بشر کسی طرح بھی رسول نہیں ہو سکتا۔ یوں بھی ہو سکتا تھا کہ وہ اس طرح کہہ دیتے کہ تو رسول تو ہے مگر بشر نہیں کیونکہ بشر رسول نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ اس طرح نہیں کہا، بلکہ صاف طور پر کہا تو بشر ہے مگر رسول نہیں کیونکہ بشر رسول نہیں ہو سکتا اگرچہ نتیجہ دونوں کا ایک ہی ہے کہ بشر رسول نہیں ہو سکتا۔ اور یہی بات کفر تھی۔ اور پیغمبر علیہ السلام کی بشریت کا مشاہدہ کرتے ہوئے بشریت کو جھٹلانا اور اس سے انکار کرنا ان کے بس کی بات نہیں تھی۔ مگر کم عقلی سے اپنے اس غلط نظریے اور باطل عقیدہ پر مضبوط اور قائم رہتے ہوئے صاف کہہ دیا ہم بشر کو رسول نہیں مانتے۔

ایک نکتہ کا حل

اگرچہ ابھی تیسری صورت کی تفصیل باقی ہے۔ پہلے ایک نکتہ کو حل کر لینا نہایت ضروری ہے جو بشریت اور رسالت کی اس ساری بحث و تحقیق کا دارِ مدار اور محور کہ کفارِ بشر کو کیوں رسول نہیں مانتے تھے؟ ان کو بشریت اور رسالت میں کیا منافات نظر آتی تھی؟

بس صرف یہ کیوں ہی ساری بحث کا پنچوڑ ہے اسی نکتہ کا حل ضروری ہے کہ وہ بشر کو رسول کیوں نہیں مانتے تھے بظاہر اس کا حل مشکل اور طویل نظر آتا ہے۔ مگر حقیقت میں اس کا حل بالکل مختصر اور نہایت آسان ہے اس ”کیوں“ کا حل یہ ہے کہ

کفار و مشرکین جس شرک کی دلدل میں پھنسے ہوئے تھے اور شرک کا جو شجرہٴ خبیثہ خوب جون میں آکر اپنی ٹہنیوں اور شاخوں مضبوطی سے پھیلائے ہوئے تھا۔ بشریت کا تیز ترین کلہاڑا دراصل اس پر ضرب کاری تھی۔ حقیقۃً بشریت وہ کسوٹی ہے جو کھرے اور کھوٹے کو الگ کر دیتی ہے اور شرک کے لئے موت ہے۔ مشرکوں کا عقیدہ اور شرک کی جڑ ہی یہ ہے کہ خدا نے جن اپنے پیاروں کو اپنی الوہیت کے کمالات اور اوصاف اور اختیارات بخشے ہیں ان میں پیغمبرِ سرِ فہرست ہیں۔ سب سے زیادہ اختیارات پیغمبروں کو عطا کئے ہیں۔ پیغمبرِ مختار مکل ہوتے ہیں۔

بلکہ افراط کی حد میں یہاں تک بڑھ گئے کہ پیغمبروں کو دیوتا۔ خدا کا اوتار یعنی مجسم خدا انسان کے بھیس اور جامہ میں خدا سمجھتے۔ بلکہ (نعوذ باللہ) خود خدا خدا کا جزو یا ناسوت و لاہوت کا ایک مجموعہ سمجھتے تھے۔

کم سے کم مشرکین کا عقیدہ یہ تھا کہ خدا کے ان پیاروں کو ہر قسم کی خدائی طاقتیں حاصل ہیں اور یہ حاجت روا اور مشکل کشا ہیں۔ جس کا قرآن مجید میں بکثرت ذکر و بیان موجود ہے

وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادٍ جُزْءًا (قرآن مجید ۲۱ رکوع ۷)

ترجمہ اور کافروں مشرکوں نے اللہ تعالیٰ کے بندوں سے اس کے جزو بنا لئے۔

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا قَرَأَ قُرْآنَ پَارہ ۲۵ رکوع

اور انہوں نے کہا کہ خدا نے بیٹے بنا لئے ہیں۔

وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آذِينَ (قرآن پارہ ۲۵ رکوع ۲)

اور بنا لئے ہیں انہوں نے خدا کے سوا مددگار

وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ

اور یہودوں نے کہا عزیر خدا کا بیٹا ہے اور نصاریٰ نے کہا عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ (پارہ ۲۵)

بے شک کافر ہوئے وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ وہی مسیح، مریم کا بیٹا ہے

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَلَاثٌ شَلْثَةٌ (قرآن پارہ ۲۵ رکوع ۱۳)

بے شک کافر ہوئے جنہوں نے کہا اللہ تین میں تیسرا ہے

أَمْرًا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ (قرآن پارہ ۲۵ رکوع ۲)

کیا کافروں نے خدا کے سوا سفارشی بنا رکھے ہیں۔

سوچنا تو یہ ہے کہ جو لوگ شرک کی اس ولاد میں یمنس کر خدا کے محبوب اور پیارے

پیغمبروں کو خود خدا، خدا کا جزو، خدا کا بیٹا، اور خدائی صفات کا حامل اور اختیارات کا مالک

سمجھتے ہوں وہ نبی اور رسول کو بشرانے کے لئے کب تیار ہو سکتے ہیں اور بشریت انبیاء

کے کیسے قائل ہو سکتے ہیں۔ کیونکہ بشریت سے نبی کا خدا کی مخلوق خدا کا غلام و فرمان بردار

عبادت گزار بندہ اور خدا کا محتاج آدمی اور انسان اور خدا کے حکم کے سامنے عاجز و درماند

ظاہر ہونا بالکل واضح بات تھی۔

فیصلہ کن حل

اس ساری بحث کا عام فہم اور سادہ زبان میں دو ٹوک اور فیصلہ کن حل یہ ہے کہ

بشریت نبوت و رسالت کے منافی نہیں بلکہ بشریت الوہیت کے منافی ہے۔ یعنی

بشریت اور رسالت کا ایک دوسرے کے ساتھ کوئی تضاد و تعالف اور تباہی اور تقابل

نہیں۔ ان دونوں کا آپس میں اجتماع اور اتحاد ہو سکتا ہے۔ مگر بشریت اور الوہیت ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ ان میں اتنا تباہی اور تقابل ہے کہ ان کا اتحاد و محال ہے اور ان کا آپس میں اجتماع اکٹھا ہونا سرے سے ناممکن ہے

اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ نبوت کا اتحاد بشریت کے ساتھ ہے۔ الوہیت کے ساتھ نہیں۔ اور کفار و مشرکین نبوت کو الوہیت کا درجہ دے کر ایک ہی چیز سمجھتے تھے۔

مشرکین کی الٹی منطق

چاہئے تو یہ تھا کہ مشرکین نبوت کو الوہیت کا درجہ دینے کے اس باطل اور شرکیہ عقیدہ سے توبہ کر کے باز آتے اور خدا کے پیغمبروں کی بات مان کر شرک و کفر کو چھوڑ کر خالص توحید الہی کو قبول کرتے۔ لیکن انہوں نے اس کے بجائے اپنے شرکیہ عقیدے کو بچایا اور تحفظ دیا اور صاف کہہ دیا کہ ہم بشر کو رسول نہیں مانتے۔ کیونکہ توحید کی مخالفت اور شرک کے بچاؤ کا ان کے پاس صرف یہی ایک حربہ تھا۔ اور پیغمبر کے خلاف ہر موقع پر اسی ہتھیار کو استعمال کرتے تھے۔ گویا یہ الٹی منطق صرف شرک کو بچانے کے لئے تھی جس کی بنیاد محض وہم و گمان، خواب و خیال اور ظنی تخمینوں پر تھی جو سراسر باطل اور زری گمراہی ہے۔ بس ایک ہی اس جواب سے کہ ہم بشر کو رسول نہیں مانتے اور اس کی پیروی نہیں کرتے۔ اپنے مشرکانہ عقائد و اعمال کو محفوظ کر لیتے اور اپنے آپ کو پیغمبر کی دعوت سے آزاد سمجھ لیتے تھے۔ جیسا کہ ہر زمانہ میں پیغمبروں کے مخالفین کے دستور کا قرآن پاک ذکر بتاتا ہے

قَالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا تُؤْتِدُونَنَا أَنْ تَصُدُّ دُنَا عَمَّا كَانُ يَعْبُدُ آبَاءَنَا
 وَجہ کفار نے کہا تم تو ہمارے جیسے آدمی ہو۔ تم چاہتے ہو کہ ہمیں ہمارے معبودوں سے ہٹا دو جن کی ہمارے آباؤ اجداد عبادت کرتے تھے۔

ایک دوسرے مقام پر اکثر کفار قوموں کے مجموعی بیان کا اس طرح ذکر فرمایا کہ تمام قوموں کے پاس انبیاء علیہم السلام توحید الہی کی دعوت تھی اور اس پر ٹھکے و لائل

لے کر آئے۔ قومیں ہلاک و پر باد تو ہو گئیں۔ مگر حق کو قبول نہیں کیا کہ ہم بشر کے کہنے سے اپنا مذہب نہیں چھوڑتے۔

الْعَرَبِيَّاتُ كَفَرُوا مِنَ الْقُرْآنِ فَذُوقُوا دَابَالَ أَمْرِهِمْ وَلَكُمْ عَذَابٌ
الْيَوْمِ ۝ ذَلِكِ بَيِّنَاتٌ لَكُمْ أَنْتُمْ تَكْفُرُونَ ۝ فَذُوقُوا دَابَالَ أَمْرِهِمْ
يَهْدُوا دُنَا (قرآن مجید پارہ ۲۵، رکوع ۱۵)

توجہ لے لوگو! کیا تم کو ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جنہوں نے تم سے پہلے کفر کیا پھر دنیا میں اپنے شرکیہ اعمال کی سزا کا مزہ چکھا اور ان کے لئے آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے۔ یہ سب اس لئے کہ ان کے پاس رسول حق کے کھلے دلائل لے کر آئے تو انہوں نے کہہ دیا کہ ہم بشر کا کہنا نہیں مانتے۔

فرعون اور اس کے درباریوں نے بھی شرک و کفر کو نہیں چھوڑا۔ اور صاف کہہ دیا کہ ہم اپنے جیسے دو آدمیوں کی بات نہیں مانتے

فَقَالُوا أَأَتُونَا مِنْ بُشْرَيْنِ مِثْلِنَا (قرآن مجید پارہ ۱۵، رکوع ۳)

تو جہد انہوں نے کہا کیا ہم اپنے جیسے دو آدمیوں کی بات مان لیں؟

حتیٰ کہ سیدنا حضرت نوحؑ سے لے کر آخر الزمان خاتم الانبیاءؑ تک ہر زمانہ میں رؤساء کفر اور عمائد و ائمہ شرک کے پاس توحیدِ خالص کی دعوت کی کامیابی کو روکنے کے لئے انبیاء علیہم السلام کے خلاف پروپیگنڈہ کا سب سے زیادہ کارگر یہی ایک حربہ تھا۔ کہ اپنے جیسے کی بات نہ ماننا۔ درد نقصان اٹھاؤ گے۔ اور اس کے داؤ میں آکر باپ و اجے کے دین و مذہب کو چھوڑ بیٹھو گے۔ اور یہ تمہارے لئے بڑی نالائقی اور غلطی اور گمراہی کی بات ہوگی۔

ذَلِكَ أَنْ أَلْعَنُوا لِبَشَرٍ أَمْثَلِكُمْ أَتَى الْخَيْبَةَ إِذَا الْخَيْبَةُ (قرآن مجید پارہ ۲۵، رکوع ۳)

توجہ اور اگر تم نے اپنے جیسے آدمی کی بات نہ مانی، تو بے شک نقصان اٹھاؤ گے۔

فَقَالُوا أَأَبْشَرًا مِمَّا دَاخِلُوا أَتَى الْخَيْبَةَ إِذَا الْخَيْبَةُ (قرآن مجید پارہ ۲۵، رکوع ۳)

توجہ پھر کہنے لگے کیا ہم اپنے جیسے ایک بشر کی بات مان لیں۔ بلاشبہ اس حالت میں ہم

گمراہی اور جنوں میں گر کر آگ میں گریں گے۔

بہر حال داعی توحید کے خلاف، مشرکین اسی بات کو اچھا ل کر کہ بشر نبی نہیں ہو سکتا۔ بشر موزا رسول کی شان نہیں، بشریت، رسالت کے خلاف ہے۔ ہم بشر کو رسول نہیں مانتے یہ کہہ کر وہ اپنے آباؤ اجداد کے کفر یہ اور شرکیہ عقیدے کا بچاؤ کرتے تھے۔

مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ (پا ۳ ع ۳) مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا (پا ۱۹ ع ۱۳)

یہ ہماری طرح ایک بشر ہے تو ہماری طرح ایک بشر ہے

مَا تَزِيدُكَ إِلَّا بَشَرًا مِّثْلَنَا (پا ۱۹ ع ۱۳) مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا (پا ۱۹ ع ۱۳)

تجھے ہم اپنے جیسا بشر ہی سمجھتے ہیں تو ہماری طرح بشر ہی ہے

قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا (پا ۱۹ ع ۱۳) إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا (پا ۱۹ ع ۱۳)

انہوں نے کہا تم ہماری طرح بشر ہو تم ہماری طرح بشر ہو

مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ (پا ۱۹ ع ۱۳) هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ (پا ۱۹ ع ۱۳)

یہ تمہارے جیسا بشر ہے یہ تمہارے جیسا ایک بشر ہے

واللہ! اگر قسم بھی اٹھاؤں تو ہرگز عانت نہ ہوں گا کہ یہ سراسر نری عقیدے کی جنگ تھی۔ اور کوئی بات نہ تھی۔ وہ سمجھتے تھے کہ وہ اگر بشر کو رسول مان لیں تو ان کے آباؤ اجداد کی مذہب کی ساری عمارت گر کر تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ اس لئے وہ بشر کو رسول نہ مانتے والا کھنا دنا، شرمناک اور ہلاکت خیز جرم کر کے خود اُجڑ کر برباد ہونے کو تیار تھے مگر باپ، دادے کے دین کی تذلیل و توہین اور اس کی دھجیاں بکھرتی ہوئی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ یہاں تک کہہ دیا کہ ہمارا مذہب ٹھیک ہے اور یہی سچا ہے کہ پیغمبرِ خدائی طاقتوں کے مالک و فخر ہوتے ہیں۔ بشر نہیں ہوتے۔

قَالُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ (قرآن مجید پارہ ۷ رکوع ۱۴)

یہاں تک کہہ دیا کہ اللہ نے کسی بشر پر کوئی چیز نازل نہیں کی۔

بلکہ قرآن پاک کی شہادت کے مطابق بعض مشرکین توحیدِ خالص کے اس ضد تک مخالف، اور مشرک پر اس قدر مضبوط تھے کہ پیغمبر تو پیغمبر ہے خدا کی بات بھی مانتے

کرتیار نہ تھے۔ بلکہ کہتے تھے کہ برباد کر دے۔ مگر ہم یہ بات نہیں مانتے

وَاذْقَا لَوْ اَللّٰهُمَّ اِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَاَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً

مِّنَ السَّمَاءِ اَوْ اُعْتَبِنَا بِعَذَابِ الْيَوْمِ ○ (قرآن مجید پ ۱۸ ع ۱۸)

توحید اور جب انہوں نے کہا کہ یا اللہ! اگر یہی بات سچی ہے تیری طرف سے تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش کر کے یا کسی دردناک عذاب کو لا کر ہمیں برباد کر دے۔

بعض مفسرین حضرات رحمہم اللہ کے بیان کے مطابق یہ دعاء ابو جہل نے بیت اللہ میں کھڑے ہو کر کی تھی۔ اس سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ مشرکین توحید باری تعالیٰ کے

کس قدر انتہائی طور پر مخالف تھے۔ اور شرک پر کتنی مضبوطی سے ڈٹے ہوئے تھے کہ انتہائی جہالت و شقاوت اور عناد سے بڑی شد و مد سے بربلا کہتے تھے کہ خداوند!

اگر واقعی تیری توحید جس کا ذکر محمد کرتا ہے حق ہے۔ اور بزرگوں کو حاجت روا، اور مشکل کشا، اور کار ساز سمجھنے کو شرک بتاتا ہے یہ اگر اسی طرح صحیح ہے تو ہم اتنی دیر

سے اس کی سخت تکذیب کر رہے ہیں۔ ہم پر آسمان سے پتھروں کا مینہ برسا دے یا کسی دوسرے سخت ترین عذاب سے تباہ و برباد کر کے ہمیں ملیا میٹ کر کے ہمارا

بالکل صفا کر دے۔ مگر ہم محمد کی اس دعوت کو ماننے کے لئے تیار نہیں ہیں۔

حد ہو گئی۔ توحید الہی کی مخالفت اور شرک کی محبت کی۔

اور اگر اتنے سخت ہی کافر و مشرک حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول

ماننے کے لئے تیار ہوتے ہیں تو کس شرط سے؟

وہ ایسی شرطیں لگاتے ہیں جن سے ظاہر ہو کہ پیغمبر کو خدائی طاقتیں حاصل ہیں۔

گویا (نحوذ باللہ دعاؤنا اللہ۔ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ) انہوں نے رسول کو ماننے کی بنیاد بھی شرک پر رکھی۔

مگر میرے پاک سبحان و قدوس الہ العالمین نے اپنے محبوب رحمۃ اللعالمین سید المرسلین

صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی جواب سکھا کر ہمیشہ کے لئے شرک کی رگ ہی کاٹ دی۔ اور

شرک کے بد نما چہرہ پر ہتھوک ڈال دی۔ اور مشرکین کو ایسی مہر چپ لگا دی کہ آخری وقت

تک جلتے پڑتے ہوئے مرجائیں۔ مشرکین نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے کے لئے جو شرطیں پیش کیں، وہ یہ ہیں۔

وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ بِكَ حَتَّىٰ تَقْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ مِنْ يَنْبُوعًا ۖ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّنْ نَّجِيلٍ وَعِنَبٍ فَتَقْجِرَ الْإِنهَارَ خِلالَهَا تَفْجِيرًا ۚ أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءُ كَمَا سُرِعَتْ عَلَيْنَا كَسْفًا ۖ أَوْ تَأْتِي بِلِلٍّ مِّنَ اللَّيْلِ أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّنْ ذُرِّ عُرْبٍ ۖ أَوْ تَزُقَىٰ فِي السَّمَاءِ ۚ وَلَنْ نُؤْمِنَ بِرُؤْيَاكَ حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَّقْرَأُ ۚ (قرآن مجید پارہ ۵ رکوع ۱۰)

اور انہوں نے کہا ہم تجھ پر ایمان ہرگز نہیں لائیں گے اس وقت تک جب تک کہ تو ہمارے لئے زمین سے چشمہ جاری نہ کر دے یا تیرے لئے کھجوروں اور انکوروں کا ایک باغ اور اس کے درمیان نہریں جاری ہوں۔ یا آسمان کا ٹکڑا اگرائے جیسا تو گمان کرتا ہے۔ یا خدا اور فرشتوں کو ساتھ لے کر سامنے لے آتا تیرے لئے سونے کا گھر ہو جائے یا تو آسمان پر چڑھ جا۔ اور ہم تیرے پڑھنے کو بھی اس وقت تک نہیں مانیں گے یہاں تک کہ تو ہمارے پاس ایسی کتاب لائے جسے ہم خود پڑھ سکیں۔

خدا کی قدرتِ کاملہ کے سامنے ان امور کا ہوجانا کوئی مشکل اور محال نہ تھا۔ مگر ان مطالبات کا پورا ہوجانا اس غلط عقیدہ کی تقویت کا سبب بنتا تھا کہ پیغمبروں اور رسولوں کو خدائی اختیارات اور طاقتیں حاصل ہوتی ہیں۔ اور یہ شرکِ عقیدہ ہے۔ اور اسی شرک کو مٹانے کے لئے انبیاء کرام علیہم السلام دنیا میں مبعوث ہوتے ہیں۔ یہاں بھی اس باطل عقیدہ کی زبردست طریقہ سے تردید کے لئے خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک سے اس جواب کا اعلان فرمایا

قُلْ سُبْحٰنَ رَبِّيْ هَلْ كُنْتُ اِلَّا بَشَرًا رَّسُوْلًا ۝ (پارہ ۵ رکوع ۱۰)

میرے پیغمبر! کہہ دے سبحان اللہ! میں تو ایک بشر ہوں رسول کتنا پیارا اور احسن جواب ہے۔ ارشادِ ربانی ہوتا ہے کہ میرے محبوب! اعلان کر دو سبحان اللہ! یعنی اللہ تعالیٰ تو عجز سے پاک ہے۔ وہ ذاتِ کبریا جلت و علا شامیہ سار

کام کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ مگر وہ ہر کام اپنی مرضی سے کرتا ہے۔ کوئی اس پر جبر نہیں کر سکتا۔ اور نہ وہ اس طرح کسی کی مانتا ہے۔ اور میں تو ایک بشر یعنی انسان ہوں اور اللہ کا رسول ہوں۔ میرا کام خداوند قدوس کا حکم پہنچانا ہے۔ معجزات وغیرہ میرے اختیار میں نہیں۔ اور جن باتوں کا تم نے مطالبہ کیا ہے وہ سب انسانی اور بشری طاقت سے باہر ہیں۔ اس لئے مجھے ان کے پورا کرنے کی طاقت نہیں۔

امام المحمّدين و رئيس مفسرين خاتم الفقهاء حضرت العلامة قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ فرماتے ہیں لَيْسَ كَمَا سَأَلْتُمْ فِي طَوَقِ الْبَشَرِ (تفسیر منطہری جلد ۵ ص ۴۹۳) یعنی جو تم نے سوال کئے ہیں وہ بشر کی طاقت سے ماوراء ہیں۔

سبحان اللہ! کتنا کامیاب اور مدلل جواب ہے جو دو جہانوں کے بادشاہ اور بزرگ سید المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا نہیں۔ بلکہ رب العلمین نے دلوں کو ایسا کہہ دو میں بشر رسول ہوں۔ ان مطالبات کا پورا کرنا میری طاقت اور میرے اختیار میں نہیں ہے۔

الحمد للہ! سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے اس روح پرور اور ایمان افزہ جواب سے توحید باری کی حقیقت کی کس قدر شاندار فتح اور مشرکین اور شرک اور باطل کی کتنی عبرتناک اور شرمناک شکست ہے۔

اسی کے بعد والی متصل آیت میں مشرکین کا ندامت و نخلت آمیز جواب کا بھی ذکر ہے کہ ان کے پاس اس کے سوا شرک کو بچانے کے لئے اور کوئی جواب نہیں تھا کہ ہم ایسے بشر کو جس کے پاس خدائی اختیارات نہ ہوں کبھی رسول نہیں مانتے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ بے اختیار بشر اور انسان کو رسول نہیں بناتا

وَمَا صَنَعَ النَّاسُ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبْعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا ﴿١١﴾ (قرآن مجید چا ۱۱)

ترجمہ اور اس ہدایت والے بیان کے پہنچنے کے بعد اس وقت ان کو ایمان لانے سے اس وقت سوا اور کسی بات کی روکاوٹ نہیں تھی مگر یہی بات کہ کہنے لگے کہ کیا اللہ نے بشر کو رسول بنا کر بھیجا

عجیب اتفاق کی بات ہے کہ قرآن پاک کے مندرجہ بالا مقام اور بیان کے علاوہ دو مقام اور بھی ہیں۔ جہاں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا اعلان خود جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک کی معرفت سے ہے۔ مگر ہر جگہ توحید کامل کے بیان اور رسول کی عبدیت کی تشریح سے اس عقیدہ شریکیت کی تردید کی گئی ہے۔

چنانچہ سورہ کہف جو ساری کی ساری توحید کے اثبات اور شرک کی نفی میں ہے اس ساری مسورت کا خلاصہ اور چھوڑ آفری رکوع میں بہترین انداز سے بیان کیا گیا ہے۔ رکوع کی پہلی آیت میں ان مشرکوں کا ذکر ہے جو خدا کے پالے اور برگزیدہ بندوں کو حاجت روا و مشکل کشا اور کارساز و مددگار سمجھ کر خدا کا شریک ٹھہراتے ہیں۔

أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي أَوْلِيَاءَ إِنَّآ أَعْتَدْنَا لَهُمْ جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا ۝ (قرآن مجید پارہ ۱۶ رکوع ۳)

کافروں نے کیا سمجھا کہ انہوں نے میرے بندوں کو میرے سوا اپنا کارساز اور مددگار بنا لیا۔ ہم نے ایسے کافروں کے لئے جہنم تیار کر رکھی ہے۔

اس کفریہ و شرکیہ عقائد اور اعمال اور ان کے انجام بد کے ذکر کرنے کے بعد تیسری جو تھی آیت میں اللہ تعالیٰ کی اُلوہیت کے غیر محدود اوصاف و کمالات کا ذکر ہے

قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مَدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفَذَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا ۝ (قرآن مجید پارہ ۱۷ رکوع ۳)

کہہ دیجئے اگر میرے رب کے باتیں لکھنے کے لئے سمندر سیاہی بن جائیں تو میرے رب کی تعریفیں ختم ہونے سے پہلے سمندر ختم ہو جائیں گے۔ اگر اتنے سمندر اور بھی ہوں۔ اسی طرح دوسرے مقام پر ایک آیت میں قلموں کا ذکر ہے۔

وَلَوْ أَنَّ مَآ فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ ۝ (قرآن مجید پارہ ۱۷ رکوع ۱۲)

اگر جتنے زمین میں درخت ہیں سب کی قلمیں بنالی جائیں اور دریا سیاہی۔ اور اس کے بعد سات سمندر اور سیاہی کے ہوں تو بھی اللہ کی صفات ختم نہ ہوں۔

اللہ۔ اللہ! کتنا پیارا بیان اور کیسا عجیب و لطیف مضمون ہے کہ اس ذاتِ کبریٰ جلّ و علا شانہ کے محامد و کمالات اور صفت و ثنا اور اس کی الوہیت کی تعریفیں اتنی غیر محدود ہیں۔ ”لو“ کہ فرض کر لو تے سمندر سیاہی کے ہوں اور کرہ ارض کے تمام درختوں کی قلمیں ہوں؛ ایک درخت کی قلموں کا حساب لگائیں کتنی ہوں گی؟ پھر ساری کائنات ارضی، سماوی، عرشی، فرشی سب لکھنے والے ہوں تو بھی سیاہی کے سمندر ختم ہو جائیں قلمیں گھس کر ختم ہو جائیں لکھنے والی پوری کائنات تھک کر مڑھکپ جائے مگر اللہ تعالیٰ کی صفت و ثنا، کی پہلی تعریف بھی ختم نہ ہو سکے گی۔ وَ لَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا فرض کر دو اس کے بعد اتنی ہی سیاہی اور اسی قدر قلمیں اور اسی نسبت سے لکھنے والے مزید اور آجائیں تب بھی ہر چند تو ختم ہو جائے گی۔ مگر رب العزّة ذوالجلال والاکرام کی تعریفیں ختم نہیں ہو سکتیں۔

پھر اسی آیت کے بعد متقل دوسری آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ آپ اپنی پوزیشن اور حیثیت کے متعلق بھی واضح اعلان فرمادیں تاکہ کسی غالی مشرک کو اشتباہ ہی نہ رہے۔ ارشاد فرمایا

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ (پارہ ۱، سورۃ ۲۱)

فرمادیجئے میں تو تمہاری ہی طرح آدمی ہوں مگر وحی کی جاتی ہے میری طرف کہ تمہارا آکہ کار ساز ایک ہی ہے۔

اللہ اکبر! ملاحظہ کیا بشریت اور الوہیت کے فرق کو سمجھا۔ شان الوہیت کیا ہے۔ اور شان بشریت اور رسالت کیا ہے۔

الوہیت و سبوحیت صفات و کمالات غیر محدود اور اس کی قدرتِ کاملہ اور اختیاراتِ تامہ ہیں

اور رسالت و بشریت کی عبدیت، بندگی بے چارگی اور بے بسی و بے اختیاری کا غیر مبہم اقرار و اعتراف اور بالکل واضح اعلان ہے۔

اور اسی طرح ایک تیسرے مقام پر قرآن مجید میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم

کی بشریت کا اعلان بھی توحید الہی کے ساتھ ہے۔

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ الْوَحْيُ وَاللَّهُ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا
إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوا لَهُ ۖ دَوِيلٌ لِلْمُشْرِكِينَ ○ (قرآن مجید پارہ ۲۴ رکوع ۱۵)

فرمادیجئے کہ میں بھی ایک آدمی ہوں تمہاری طرح۔ وحی آتی ہے میری طرف
کہ تمہارا کارساز ایک ہے۔ پس سیدھے رہو اس کی طرف اور اس سے اپنے گناہ
بخشوا لو۔ اور شرک کرنے والوں کے لئے خرابی و بربادی ہے۔

اس آیت مبارکہ کا منشا بھی یہی ہے کہ خدائے تعالیٰ کے مقابلہ میں رسول بھی اسی
طرح کا ایک بندہ ہے جس طرح خدا کے دوسرے بندے یعنی الامجدود حقیقی تمام اختیارات
کا مالک سمیع بصیر مجیب خبیر دعاؤں التجاؤں کا فریادرس وہی ذات احد ہے
عبادت اسی کی کرو۔ حاجت روا، مشکل کشا، کارساز اسی کو سمجھو۔ دعائیں صرف
خدا سے مانگنی چاہئیں۔ اور استغفار اپنی غلطیوں اور گناہوں کی معافی کی درخواست
بھی اسی سے کرنی چاہئے۔ یہ تمام طاقتیں اور سب اختیارات خاص خدا کے ہیں۔ بندوں
کے نہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی واضح اعلان ہے کہ میں نہ خدا ہوں۔
اور نہ خدائی اختیارات اور صفات سے متصف ہوں۔ میں تو خدا کا عاجز و محتاج بندہ
ہوں جس پر رب العزّة کا یہ احسان و انعام ہے کہ مجھ پر وحی نازل کی۔ نبوت و رسالت
کے عظیم القدر منصب و اعزاز سے نوازا۔ میں مہبط وحی ہوں۔ میرے سر پر اللہ تعالیٰ
نے ختم رسالت کا تاج رکھا ہے۔ میں خاتم النبیین ہوں۔ تمہارے لئے عبادت الہی
اور عمل صالح میں نمونہ ہوں۔ اور میری اطاعت و پیروی تم پر فرض اور ضروری ہے
اور میری حیات طیبہ اور سنت مقدسہ میں تمہارے لئے اسوۂ حسنہ ہے۔ رسالت
کے جملہ اوصاف و کمالات کے علاوہ خدائی اختیارات اور طاقتوں میں قطعاً کچھ بھی
حصہ دار نہیں۔ اور خدائی صفات میں ادنیٰ شراکت بھی میرے شایان شان نہیں۔

اگرچہ اس کا ذکر قرآن پاک میں بکثرت ہے مگر ایک ہی آیت ملاحظہ فرمادیں
مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنَّبُوءَةَ ثُمَّ يَقُولَ

لِلنَّاسِ كَوْنُوا عِبَادًا لِّمَنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كَوْنُوا رَبَّانِيْنَ ۝ (پارہ ۳۲، کتب ۱۵)
 کسی بشر کے لائق نہیں کہ اللہ اس کو کتاب اور حکمت اور نبوت عطا کرے اور
 پھر وہ لوگوں کو کہے کہ تم میرے بندے ہو جاؤ اللہ کے سوا بلکہ یہ کہے کہ رب والے ہو جاؤ
 اگرچہ اس آیت کریمہ سے یہ حقیقت بھی بالتصریح ثابت ہوتی ہے کہ نبوت کا طرف
 بشریت ہے۔ تاج نبوت بشریت کے سر پہ زیب دیا اور سجنا ہے۔ اور تخت نبوت
 پر اگر جلوہ گرہا تو لبشر ہوا۔

مگر آیت کے انداز بیان اور طرز اسلوب سے نبوت والوہیت کا فرق واضح کیا
 گیا ہے مَا كَانَ لِبَشَرٍ یعنی یہ بات بشر کے لائق شان نہیں
 تفسیر ابن کثیر اور تفسیر روح المعانی وغیرہ تفاسیر میں اس آیت کا شان نزول
 اس طرح بیان کیا ہے کہ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے
 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہود و نصاریٰ کے علما، جمع ہوئے۔ آپ نے
 انہیں اسلام اور توحید کی دعوت دی۔ تو کہنے لگے کہ محمد تو چاہتا ہے کہ میری عبادت
 کی جائے جس طرح عیسیٰ کی کی جاتی ہے۔

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنْ نَعِبِدُ غَيْرَ اللَّهِ أَوْ
 ناصربعبادۃ غیرہ (تفسیر روح المعانی)
 حضور نے فرمایا اللہ کی پناہ ہم غیر اللہ کی بندگی کریں یا دوسروں کو اس کا حکم دیں
 اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک لہ اس آیت کریمہ میں توحید و رسالت دونوں اصولی
 مشلوں کو حل فرما کر دونوں کی حدود کو متعین فرما دیا ہے۔

① معبود و اگر ہونا بندے کی شان کے لائق نہیں بلکہ یہ صرف خدا کی شان ہے
 ② اور اللہ کے رسول اور نبی بشر اور انسان ہوتے ہیں۔

الحاصل
 گو کفار بھی رسول کو بَشَرٌ مِّثْلُنَا کہتے تھے اور رسول بھی
 اپنے آپ کو بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ فرماتے تھے اور خدا کا بھی اعلان
 ہے کہ رسول بشر ہوتے ہیں تو معاہدوں میں خدشہ سا پیدا ہوتا ہے کہ پھر کفار اور رسولوں

کے بیان یا فرق کیا ہے۔ مگر سابقہ بحث کو مد نظر رکھیں تو اس حدیث کا جواب پہلے دیا جا چکا ہے کہ کفار بَشَرٌ مِثْلُنَا مانتے تھے مگر رسول اللہ کو رسول اللہ نبی اللہ نہیں مانتے تھے۔ اور انبیاء کا ارشاد تھا کہ بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُؤْتِيهِمُ الْحَيَاةَ، يُوْطِي رَالِيَهُ یعنی اِنِّي رُسُوْلُ اللّٰهِ کہ میں اللہ کا رسول بھی ہوں۔

اس سابقہ ساری بحث کا ماحصل اور خلاصہ اور نچوڑ نکالیں تو بالکل مختصر اور جامع الفاظ میں یہ نکلے گا کہ کفار رسول کو بَشَرٌ کہہ کر رسالت کی نفی کر کے شرکیت عقیدہ کی حفاظت اور اس کا بچاؤ کرتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مقبول علیہم السلام بشریت اور رسالت کا اقرار کر کے شرک کی رگ حیات اور اس کی جڑ کاٹتے تھے۔

نور کی بحث

رسالت کی زبان مقدس سے بشریت کا واضح اعلان جو درحقیقت اس کفریت اور شرکیت باطل اور غلط عقیدے کے مٹانے کے لئے تھا۔ جو انبیاء علیہم السلام کی شان کے متعلق الوہیت کا باطل نظریہ مشرکین میں پھیلا ہوا تھا اور بڑے دکھ اور انوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اسی قسم کا غلط اور باطل خیال اسی پاک اور محبوب نبی کی اُمت کے ایک معتبر گروہ میں بھی پایا جاتا ہے جو رحمۃ اللہ علیہم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں خدا کی توحید کا سچا علمبردار اور توحید کا کامل منبع بن کر آیا تھا، اُمت کے اس افراط پسند گروہ کی بھی معمولی سی جھلک ملاحظہ فرما ہی لیں چنانچہ بعض حضرات آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ذاتی اور جنبی لحاظ سے کہتے ہیں کہ آپ بَشَرٌ نہیں ہیں۔ بلکہ نُور ہیں۔ صرف بشری جامہ میں آئے ہیں۔ کیونکہ آپ کے جہدِ اطہر کا سایہ نہیں تھا۔ وغیرہ وغیرہ

درحقیقت یہ سکہ خود غرض ضدی اور مستعجب جہلاء اور پٹی پرست نقلی

مولویوں کا پیدا کر دہ ہے۔

الحمد للہ! دعویٰ سے کہہ رہا ہوں کہ آج تک امت محمدیہ علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ و السلام میں ایک بھی مستند و محقق عالم کی یا کسی ممتاز مفسر و محدث کی نشاندہی نہیں کی جاسکتی جس نے بشریت النبی سے انکار کیا ہو۔

جو لوگ علم و دیانت، تحقیق اور تفسیر سے بالکل بے بہرہ ہیں اور قرآن و سنت کو اپنی تحریفیات کا نشانہ بنا کر محض دھوکہ دہی اور فریب کاری سے لوگوں میں انتشار و افراق کا سبب بنے۔ اور دینِ حق کو اصولِ دین کے خلاف اپنی خواہشات و آراء کا نشانہ بنا نا ہی جن کا سرمایہ دین ہے، یہ مسئلہ بھی انہی لوگوں کی ایجاد ہے جو صرف خود ساختہ اور گھڑی ہوئی بات ہے۔

جیسے حقیقت آپ پر ابھی واضح ہو جائے گی۔ کہا جاتا ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کو نور فرمایا ہے۔

قَدْ جَاءَكَ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ ﴿۱۰﴾ (پارہ ۱ رکوع ۱۰)
تحقیق آئی ہے تمہارے پاس روشنی اور کتاب ظاہر کرنے والی۔

آیت کی تفسیر و تشریح سے پہلے ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ یہاں جو کچھ بھی تحریراً ذکر کیا جا رہا ہے صرف اور صرف اہام و تفہیم کی غرض سے ہے اور اصلاحی انداز سے ہے۔ قطعاً مناظرانہ انداز نہیں۔ ورنہ مناظرہ کی طرز گفتگو میں بہت کچھ کہا جاسکتا ہے۔

اولاً تو اس آیت مبارکہ میں نور سے مراد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی مراد نہیں۔ بلکہ اس سے قرآن مجید مراد ہے۔ جیسا کہ سیاق و سباق سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے۔ کیونکہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت و راہ نمائی کے لئے دو چیزیں آئی ہیں

① اول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ② دوم کتاب اللہ۔ یعنی رسول اور کتاب۔ رسول آن حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور کتاب قرآن مجید ہے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی آمد کا ذکر اسی آیت مبارکہ میں اس سے ان الفاظ میں فرمایا

ہے۔ پوری آیت کرمیہ ملاحظہ فرمادیں۔

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ○ (پارہ ۷ رکوع ۷)

لے اہل کتاب! تحقیق آیا ہے تمہارے پاس رسول ہمارا کھول کر بیان کرتا ہے تمہارے لئے بہت سی چیزیں جن کو تم چھپاتے ہو کتاب سے اور درگزر کرتا ہے بہت سی چیزوں سے۔ تحقیق آئی ہے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی اور کتاب ظاہر کرنے والی جس سے اللہ ہدایت کرتا ہے اس کو جو اس کی رضا کے تابع ہو سلامتی کی راہ میں اور ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے اپنے حکم سے اور ان کو سیدھی راہ پر چلاتا ہے۔

ہدایت کے دونو چیمٹوں اور منبعوں کی آمد کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قَدْ جَاءَكُمْ كُرْ کے واضح لفظ میں الگ الگ تصریحاً ارشاد فرمایا ہے۔ ”قَدْ جَاءَكُمْ كُرْ مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ“ میں سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر ہے۔ اور قَدْ جَاءَكُمْ كُرْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ میں قرآن مجید کا ذکر ہے۔

سوال پیدا ہوتا ہے کہ دو عاطفہ درمیان میں سے نُورٌ وَكِتَابٌ اور عطف تغایر پر دلالت کرتا ہے۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ دو متغایر چیزوں کا ذکر ہے۔ نور اور کتاب دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ اس سوال کا

حل بالکل آسان اور عام فہم ہے کہ ایک ہی چیز (قرآن مجید) کے دو متغایر وصف و صاحت کے لئے الگ الگ بیان کئے گئے ہیں (نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ) یعنی قرآن نور بھی ہے کیونکہ اس سے کفر و شرک اور شکوک و شبہات کے اندھیرے چھٹ جاتے ہیں۔ اور نیز وہ کتاب مبین بھی ہے کہ حق و باطل کو اس طرح کھول کر بیان کرتی ہے کہ ہر شخص بخوبی ان میں امتیاز کر سکتا ہے القرآن یفسر بعضہ بعضاً کے اصول

کے مطابق خود قرآن مجید نے کئی دوسری آیات بتینا میں اس نور کی تفسیر بیان فرمائی ہے۔ مثلاً ارشاد ربّانی ہے

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا (قرآن مجید پارہ ۷۷ رکوع ۴)

اور ہم نے تمہارے لئے نور واضح

اسی طرح دوسرے مقام پر رسول اور قرآن دونوں کا ذکر ہے اور قرآن کو نور فرمایا
فَاٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَالتَّوْحِيْدَ الَّذِيْ اَنْزَلْنَا (قرآن مجید پارہ ۷۷ رکوع ۵)
پس ایمان اللہ اور اس کے رسول پر اور اس نور پر جو آتا رہم نے
ان دونوں آیتوں میں بلاشبہ اور لامحالہ قرآن مجید ہی مراد ہے۔

نیز آیت مجبوت عنہا میں اگر عطف و متخاثر ذاتوں کے لئے ہوتا تو ضمیر یٰہدیٰ بہ
اللہ مفرد نہ ہوتی۔ بلکہ تشبیہ ہوتی یٰہدیٰ بہما اللہ ہوتا جیسے قرآن پاک کے کئی دوسرے
مقاموں پر اس کی مثالیں موجود ہیں مثلاً صفا اور مردہ دو الگ الگ پہاڑیاں ہیں
تو ارشاد فرمایا کہ صفا اور مردہ اللہ تعالیٰ کی توحید کی نشانیاں ہیں۔ جو شخص بیت
اللہ شریف کا حج اور عمرہ کرے تو ان دونوں کے درمیان طواف (یعنی سعی) بھی
لازمی کرے

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَّطُوْفَ بِهَمَا (قرآن مجید پارہ ۷۷ رکوع ۳)

پس کچھ حرج نہیں اس پر کہ ان دونوں کا طواف کرے

دوم اس آیت مبارکہ میں نور سے مراد قرآن مجید ہے اور دو عاطفہ
تفسیری ہے۔ عطف تفسیری علم النحو کا مسئلہ اصول ہے جس کی قرآن و سنت میں
متعدد مثالیں موجود ہیں جیسا کہ سورہ حدید میں فرمایا۔

وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ (قرآن مجید پارہ ۷۷ رکوع ۱۹)

اور اتاری ان کے ساتھ کتاب اور میزان۔

یہاں بھی عطف تفسیری ہے اور المیزان سے الکتاب ہی مراد ہے۔

اسی اصول کے تحت یہاں بھی کتاب مُبِينٌ کا عطف نور پر عطف تفسیری ہے

اور متعدد محققین مفسرین حضرات رحمہم اللہ نے اس کی صراحت فرمائی ہے۔
امام تفسیر علامہ مفسر ابوالسعود فرماتے ہیں

والمراد به و بقوله كتاب مبین القرآن لما فيه من كشف ظلمات الشرك
والشك و ابانة ما خفي على الناس من الحق والاخبار المبین - والعطف لتزويل
المعاوثة بالعنوان منزلة المغايرة بالذات (تفسیر ابی السعود ص ۳۵۳)

نور اور کتاب مبین سے مراد قرآن ہے کیونکہ اس شرک اور شہادت کے اندھیرے
دور ہوتے ہیں اور لوگوں پر حق واضح ہوتا ہے اور تغایر ^{مخفی} عطف تو تغایر فی العنوان ہی کافی ہے
علامہ المحقق المدقق ماہر تفسیر صاحب تفسیر مدارک امام نسفی حنفی فرماتے ہیں ص ۲۱۳

یرید القرآن لكشفه ظلمات الشرك والشك و لابانته ما كان خافيا على الناس من الحق
نور سے مراد قرآن ہے کیونکہ اس سے شرک اور شہادت دور ہوتے ہیں اور لوگوں پر حق واضح ہوتا ہے
سومہ اگر سیاق و سباق اور تفسیر القرآن بالقرآن اور محققین مفسرین رحمہم اللہ
کی تصریحات کے خلاف اس آیت میں نور سے مراد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات
گرامی کو ہی لیا جائے جیسا کہ بعض مفسرین حضرات رحمہم اللہ نے صراحت سے اس کا
ذکر فرمایا ہے تو بھی بشریت النبی کے منکرین حضرات کا مطلب کسی طرح بھی حل نہیں
ہو سکتا۔ نہ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار ثابت ہوتا ہے اور نہ آپ کے سایہ کی اس سے
نعی ہوتی ہے کیونکہ لفظ نور کا آپ کی ذات اقدس پر اطلاق بطور تشبیہ استعارہ
ہے۔ جس سے آپ کی صفت اور شان رہنمائی کو نمایاں کرنا مقصود ہے۔ جس طرح نور
یعنی روشنی سے اندھیرا زائل ہو جاتا ہے اور ہر چیز بالکل صاف نظر آنے لگتی ہے یہی
طرح حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تعلیمات سے کفر و شرک اور ضلالت و جہالت کے
اندھیرے دور ہوتے ہیں۔ اور صراط مستقیم صاف دکھائی دینے لگتا ہے۔ تو
آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نور اس لئے نہیں فرمایا کہ آپ کی ذات نور ہے اور
بشر نہیں ہے۔ بلکہ آپ کو نور صرف صفت اور اس معنی کے اعتبار سے فرمایا کہ آپ
کے دنیا میں تشریف لانے سے اور نبوت و رسالت سے سرفراز ہو کر خدا کا پیغام پہنچانے

میں اور آپ کے ذریعے سے مذہبِ حقہ، دینِ قیم کی تعلیمات سے کفر و شرک کا اندھیرا دور ہوا اور توحیدِ الہی اور اسلام کے ظہور کا اجالا ہوا اور راہِ حق واضح ہوئی۔
جیسا کہ خود ان مفسرینِ کرام حضرات نے اس کی صاف تصریح فرمائی ہے۔

علامہ خازن فرماتے ہیں۔ تفسیرِ خازن ص ۲۳

یعنی مجدداً صلی اللہ علیہ وسلم انما سُمِّیَ نُورًا لِانہ یبْهتدی بالنور فی الظلام
یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نور اس لئے فرمایا کہ آپ سے کفر و شرک کے
اندھیروں میں راہِ حق معلوم ہوئی۔

صاحبِ مدارک علامہ نسفی جن کا قول پہلے قرآن کے بارے میں گذر چکا ہے فرماتے ہیں ص ۲۱۴
اد النور محمد علیہ السلام لانه یبھتدی بہ کما یبھتدی بالنور فی الظلام کما سمی سراجا
یا نور سے مراد محمد علیہ السلام ہیں۔ کیونکہ روشنی سے اندھیرا دور ہوتا ہے آپ سے
بھی گمراہی کے اندھیرے دور ہوئے۔ جیسا آپ کو سراجِ روشن چراغ فرمایا گیا ہے۔
عقل و دیانت سے غور کیا جائے تو ذرا بھر بھی شبہ اور کوئی اشکال نہیں رہتا
کہ جن مفسرین نے نور سے مراد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی مراد لی ہے
ان میں سے کسی نے بھی اس آیت، اور لفظ نور سے آپ کی بشریت یا آپ کے سایہ کی نفی
پر استدلال نہیں کیا۔ بلکہ سب نے اس اطلاق کو استعارہ قرار دے کر اس سے
نورِ ہدایت، ہدایت کی روشنی مراد لی ہے۔ اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نورِ
ہدایت ہونے کا کسی مسلمان کو انکار نہیں ہو سکتا۔ بلکہ آپ سراجِ متبرک ہیں۔ یہی
وجہ ہے کہ بعض مفسرین حضرات رحمہم اللہ نے قرآن اور حضور کے نورِ ہدایت کے
اس استعارہ کو وصفِ اتحادی میں بیان فرمایا ہے۔

چنانچہ خاتم المفسرین سند المحدثین حضرت علامہ قاضی ثناء اللہ یانی پتی فرماتے ہیں
دستی محمد صلی اللہ علیہ وسلم و القرآن نوراً لکنہما کاشفقین لظلمات الکفر و تفسیر
مطہری ص ۶ و کذا فی البحر المحیط ص ۴۳

حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید دونوں نور ہیں اس لئے کہ دونوں

سے کفر کے اندھیرے دور ہوئے۔

اس وصف اتحادی کے قول سے وہ اشکال بھی دور ہو جاتا ہے کہ نور سے مراد حضورؐ اور کتاب سے مراد قرآن مجید ہو تو دو چیزیں الگ الگ ہوں گی۔ اور **يَهْدِيْٓ بِهٖ اللّٰهُ** میں ہر ضمیر کا مرجع کس کی طرف ہوگا۔ معلوم ہو گیا کہ دونوں ایک جیسے نور ہیں جن سے کفر و شرک کے اندھیرے دور ہوئے اور حقانیت کا اجالا ہوا اور وصف نور ہمیشہ مفرد استعمال ہوتا ہے کیونکہ اس کی حقیقت ایک ہی ہے جیسے ارشاد باری ہے

وَجَعَلَ الظُّلُمٰتِ وَالنُّوْمًا (قرآن مجید پارہ ۷ رکوع ۷)

اور اندھیروں کے مقابلہ میں اجالا بنایا

نور کے متعلق غیر مستند روایات

میلاد و فضائل کی عام خوش اعتقادی اور عجائب پرستی کی خوش منہی نے جن مناکیر اور موضوعات کو روایات کا درجہ دیا۔ خصوصاً مدت سے میلاد کی محفلوں کی عام شہرت و زینت کا سرمایہ چلی آ رہی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ عوام الناس اس سلسلہ میں خود باللہ کتاب اللہ سے بھی زیادہ ان کو قطعی حجت سمجھے بیٹھے ہیں۔ جہلاء کا بھی اتنا تصور نہیں۔ ان کو کچھ اسی اہمیت سے یاد کرنا کہ اس پر بچپنہ کیا جاتا ہے۔

کشنہ سنیّت کی خاطر ان روایتوں سے صرف چند ہدیہ ناظرین کی بار ہی ہیں ان شاء اللہ اصل حقیقت کھل کر خود بخود آپ کے سامنے آجائے گی۔

س وایت ۱: یہ روایت تقریباً عام طور پر اکثر زبانوں پر جاری ہے **اَوَّلُ مَا نَتَقَّ اِلٰهٌ نُّوْمِي** (یعنی سب سے پہلے خدا نے اپنے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے نور کو پیدا کیا۔ اور پھر اس نور کے چار حصے کئے۔ ایک حصے سے فلم، دوسرے سے لوح، تیسرے سے عرش دگرسی۔ چوتھے حصے سے آسمان و

زمین - جن دامن - ملائکہ وغیرہ تمام اشیاء اسی نور سے پیدا کیں۔ مختصر۔
 ۴: کہ یہ نور پہلے ہزاروں برس سجدہ میں پڑا رہا۔ پھر حضرت
 آدمؑ کے جسم کا چراغ بنا۔ پھر آدمؑ نے مرتے وقت حضرت شیثؑ کو اپنا دامن بن کر
 یہ نور ان کے سپرد کیا۔ اسی طرح درجہ بدرجہ سلسلہ بہ سلسلہ یہ نور ایک سے دوسرے
 پیغمبر کو سپرد ہوتا ہوا حضرت عبداللہؑ کو سپرد ہوا اور حضرت عبداللہؑ سے حضرت
 آمنہؑ کو منتقل ہوا۔ وغیرہ۔

۵: کہ یہ نور جب عبدالمطلب کو (بلوغت کے وقت) سپرد
 ہوا تو وہ ایک دن خانہ کعبہ میں سوئے ہوئے تھے۔ سو کر اٹھے تو دیکھا کہ ان کی
 آنکھوں میں سرمہ اور بالوں میں تیل لگا ہے۔ اور بدن پر جمال اور رونق کا خلعت
 ہے۔ یہ دیکھ کر وہ ششدر رہ گئے۔ آخر کمالہ ان کے باپ قریش کے ایک کاہن کے
 پاس لے گئے۔ اس نے کہا کہ آسمانوں کے خزانے اجازت دی ہے کہ اس لڑکے کا نکاح
 کر دیا جائے۔ اس نور سے عبدالمطلب کے بدن سے خوشبو آتی تھی۔ اور نور ان کی
 پیشانی پر چمکتا تھا۔ مختصر۔

۶: کہ عبدالمطلب ایک یمن گئے تھے وہاں ان کے پاس ایک
 کاہن آیا۔ اور ان کی اجازت سے ان کے دونوں نھنوں کو دیکھ کر بتایا کہ ایک ہاتھ
 میں نبوت اور دوسرے ہاتھ میں بادشاہی کی علامت ہے۔ تم بنو زہرہ کی کسی لڑکی
 سے جا کر شادی کرو۔

۷: کہ حضرت عبداللہؑ کی پیشانی میں جب یہ نور چمکا۔ تو ایک
 عورت جو کاہنہ تھی اس نے نور کو پہچان۔ اور چاہا کہ وہ عبداللہؑ سے ہمبستر ہو کر
 اس نور کی امین بن جائے۔ مگر یہ سعادت اس کی قسمت میں نہ تھی۔ اس وقت
 عبداللہؑ نے جماع کرنے سے عذر کیا۔ اور گھر چلے گئے۔ وہاں یہ دولت آمنہؑ کو
 نصیب ہوئی۔ عبداللہؑ نے واپس آ کر اس کاہنہ سے اب خود درخواست کی۔ تو
 اس نے رد کر دی کہ اب وہ نور تمہاری پیشانی سے منتقل ہو چکا ہے۔

سداویت سے: کہ عبدمناف اور بنی مخزوم کی دوسو عورتیں گنی گئیں جو اسی علم میں مر گئیں کہ عبد اللہ سے ان کو دولت حاصل نہ ہوئی۔ اور انہوں نے شادی نہیں کی۔ یہی علم بھر کنواری رہیں۔ اور قریش کی کوئی عورت ایسی نہ تھی جو اسی علم میں بیمار نہ پڑ گئی ہو۔

اسی کہانی پر اردو میلاد خوانوں اور مؤلفین نے یہ حاشیہ آرائی کی کہ اس رات دوسو عورتیں رشک و حسد کے جذبہ عشق میں ٹرپ کر مر گئیں۔

اظہار حقیقت کے لئے انہیں پر اکتفا کیا جاتا ہے کیونکہ حقیقت میں یہ روایات نہیں، حکایات و کہانیاں ہیں۔ اور ان کا سلسلہ کافی طویل ہے۔ مثلاً نمونہ از خرد اے کے مشہور مقولہ کے مطابق اتنا ہی سینپل کافی ہے۔ مذکورہ الصدر روایات یا انہی جیسی دوسری روایتوں پر انفرادی بحث بے موقعہ و نامناسب ہے۔ کیونکہ کسی بھی حالت میں اس کتاب کو مناظرانہ رنگ آمیزی سے ہم موٹ کرنا نہیں چاہتے۔ البتہ فہم و تدبر کے لئے اصولی طور پر دو باتوں کی وضاحت کر دینا ضروری ہے جس سے ایسی تمام حدیثوں کی روایتی حیثیت بالکل کھل جائے گی۔

بات ① پہلی بات جو ذاتی طور پر ہم کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ان روایتوں کا غیر مستند، ضعیف اور موضوع ہونا اس سے بالکل واضح ہے کہ یہ روایتیں صحیح بخاری میں نہیں ہیں۔ بقول علماء دین کے کہ ”اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری“ و قرآن مجید کے بعد کتابوں میں صحیح کتاب بخاری شریف ہے۔ اور نہ ہی صحیح مسلم میں ہے دونوں صحیحین میں ان روایتوں کا قطعاً کوئی ذکر نہیں۔ نہ بخاری شریف میں اور نہ مسلم شریف میں۔ بلکہ کتب صحاح کا تمام ذخیرہ ان روایات سے کیسے خالی ہے اور صحاح ستہ میں ان کا کوئی نام و نشان نہیں۔ یہ بات دعویٰ کے ساتھ کہی جاسکتی ہے کہ آج تک ان روایتوں میں سے کسی بھی روایت کو صحاح ستہ سے ثابت نہیں کیا جاسکتا۔ پھر کوئی مانا کا مال ان کو قطعاً اور یقیناً کا درجہ دے کر ان پر عہدہ کی بنیاد کیے کھواسکتا ہے

بات ② ان روایات کی عدم صحت اور روایتی حیثیت کے متعلق ہم اپنی طرف

سے کچھ نہیں کہتے۔ یہاں تک کہ ایک لفظ تک بھی نہیں کہنا چاہئے۔ بلکہ ائمہ محدثین رحمہم اللہ جو حدیث پاک کے بڑے بڑے عالم اور اس فن کے ماہر ہیں انہوں نے جو کچھ اصولی طور پر فرمایا ہے اسی کو نقل کر کے یہاں درج کر دیتے ہیں۔ ناظرین پر خود واضح ہو جائیگا کہ یہ روایتیں حقیقتہً کیا ہیں ؟

یہ روایتیں تمام ترمیزی اور جوہتی صدی میں یعنی ان حضرت علیؓ و سلم کے دنیا سے رخصت ہونے کے تین چار سو سال بعد کو روایت کی گئیں اور لکھی گئیں۔ ان کے حقیقی موجد عام داعظین اور لغت خوان اور میلاد خوانوں کا گروہ ہے۔ یہ فرقہ عموماً علم سے محروم ہوتا ہے۔ اور صحیح روایات تک اس کی دسترس نہیں ہوتی اور نہ ہی ان کا یہ مقصد ہوتا ہے۔ بلکہ ان کا مقصد عجیب و غریب دلچسپ اور حیرت انگیز واقعات سے محفل کو گرم کرنا اور مجلس کو رونق دار بنانا اور عوام کو ہنسنا اور ردا کر خوش کر کے ان سے داؤت حسین حاصل کرنا۔ اور اس سلسلے کا مجموعی نچوڑ شکم پر دری (دیپٹ پان) ہوتا ہے

محدث جلیان علامہ ابن قتیبہ (موتی سنہ ۲۶۶) جو ان روایات کے پھیلنے کے وقت خود موجود تھے اور بڑے صاف اور واضح انداز میں فرماتے ہیں کہ احادیث، دروایات میں فساد اور غرالی تین راستوں سے آئی۔ من جملہ ان کے ایک راستہ داعظین ہیں۔

والقصاص فانهم عیلون وجوه العواہ الیہم ویستدرون ما عندہم بالمتاکیر و الغرائب والاکاذیب من الاحادیث۔ ومن شان العوام القعود عند القاص ما کان حدیثہم عجیباً خارجاً عن قطر العقول اذ کان رقیقاً یحزن القلوب ویستغرم العیون
(آخر کتاب اللالی المصنوعۃ ص ۲۴۷)

اور داعظین۔ کیونکہ وہ عوام کا رخ اپنی طرف پھیرا چاہتے ہیں اور جو کچھ ان کے پاس ہے اس کو افواہ منکر اور عجیب و غریب باتیں بیان کر کے وہ وصول کرتے ہیں۔ اور عوام کی حالت یہ ہے کہ وہ اسی وقت تک ان داعظین کی مجلس میں بیٹھے ہیں جب تک وہ خارج از عقل باتیں یا ایسی موثر باتیں بیان کرتے ہیں جو ان کے دلوں میں اثر پیدا کریں اور خوب آنسو بہائیں یعنی رلائیں۔

اسی حقیقت کو حافظ سیوطی، علامہ ابن جوزی کی کتاب ”الموضوعات“ کے حوالے سے لکھتے ہیں۔

احدھا القصاص ومعظم البلاء منهم عیبا لانهم یریدون احادیث تتفق وترقق والمصالح یقل فیہ ہذا۔ ثمران الحفظ لیثق علیہم وتیفق عدم الدین و ہم یخضروہم جہال (آخر کتاب اللالی المصنوعة ص ۲۴۹)

جھوٹی حدیثیں بنانے والوں میں ایک واعظوں کا گروہ ہے اور سب سے زیادہ بڑی بڑی سبب انہیں سے پیش آتی ہے۔ کیونکہ وہ ایسی حدیثیں چاہتے ہیں جو مقبول عام اور موثر ہو سکیں۔ اور صحیح حدیثوں میں یہ بات نہیں۔ اس کے علاوہ صحیح حدیثوں کا یاد رکھنا ان کو مشکل ہے اور ان میں دینداری نہیں ہوتی اور ان کی مخطوطوں میں جاہلوں ہی کا مجمع ہوتا ہے۔

ان واعظوں کی جھوٹی حدیثیں گھڑنے کی مہارت اور بے خوفی اور بے باکی کا تذکرہ متاخرین میں علامہ کبیر تلامی القاری نے ”الموضوعات الکبیر“ کے مقدمہ میں کیلئے لکھے ہیں۔ کہ ایک دن اتفاقاً امام احمد بن حنبل اور مشہور محدث یحییٰ بن معین دونوں نے ایک مسجد الرصافہ میں نماز پڑھی نماز کے بعد ایک واعظ نے کھڑے ہو کر وعظ شروع کر دیا اور کہا، حدثنا احمد بن حنبل و یحییٰ بن معین قالوا حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا اله الا الله خلق الله تعالى من كل كلمة منها طيرا مقامه من ذهب الى اخره

کہ یہی حدیث بیان کی امام احمد بن حنبل اور امام یحییٰ بن معین نے دونوں نے کہا کہ میں حدیث بیان کی عبدالرزاق نے معمر سے معمر نے قتادہ سے اور قتادہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور حضرت انس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہا، اس کے لئے اللہ تعالیٰ ہر لفظ کے بدلے ایک پرندہ پیدا کرتے ہیں جس کی چونچ سونے کی ہوتی ہے وغیرہ، تو وعظ کے دوران ہی امام احمد بن حنبل اور امام یحییٰ بن معین

ایک دوسرے کے مُنہ کو دیکھنے لگے اور ایک دوسرے سے پوچھا کہ کیا واقعی تو نے یہ حدیث بیان کی ہے؟ تو دونوں صاحب بڑے تعجب اور حیرانگی سے ایک دوسرے کو جواب دیتے ہیں۔ خدا کی قسم! میں نے یہ حدیث بیان کرنا تو درکنار آج تک سُنی ہی نہیں۔ صرف آج اس سے سُن رہا ہوں۔

واعظ جب وعظ ختم کر چکا تو امام یحییٰ بن معینؒ نے کہا کہ تو نے یہ حدیث کس سے سُنی؟ کہنے لگا کہ احمد بن حنبل اور یحییٰ بن معین سے۔ تو فرمایا۔ ظالم! یحییٰ بن معین تو میں ہوں اور یہ احمد بن حنبل ہیں۔ ہم نے تو آج تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث نہیں سُنی۔ تو وہ کہنے لگا کہ تو یحییٰ بن معین سے؟ میں سنتا تھا کہ یحییٰ بن معین احمق ہے (نعوذ باللہ) آج مجھے یقین ہو گیا کہ واقعی تو احمق ہے۔ کیا احمد بن حنبل اور یحییٰ بن معین تم دونوں سے سوا اور کوئی نہیں۔ میں نے سترہ احمد بن حنبل اور یحییٰ بن معین کے نام سے کتابیں لکھی ہیں۔ تو دونوں بزرگ اس تھوڑے اور مسخرے کی اس بات سے حیران اور ششدر رہ گئے۔ اور وہ مسخرہ کذاب دونوں بزرگوں کا مذاق اُڑاتے ہوئے چل دیا (الموضوعات کبیرہ ص ۱۸۱ الملاحی القاری)

ملاحی القاری ان دروغ گو واعظین میں سے ایک اور داعظ کی مبالغہ آمیز من گھڑت حدیث کے بیان کرنے کا ذکر کرتے ہیں۔

کہ بغداد میں ایک واعظ نے قرآن پاک کی آیت عَسَىٰ اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا کی تفسیر میں یہ حدیث بیان کی کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ عرش پر بٹھائے گا "امام ابن جریر طبری نے سنا تو بہت برہم ہوئے اور اپنے دروازہ پر یہ نقرہ لکھ کر لگا دیا کہ "خدا کا کوئی ہمنشین نہیں"۔ اس پر بغداد کے لوگ عوام سخت براؤتہ ہوئے اور امام موصوتہ کے گھر پر اس قدر تھپر برسائے کہ دروازے ٹھک گئے (الموضوعات کبیرہ ص ۱۸۱)۔

بہر حال عشق نبوی کے رنگ میں فضائل و مناقب کی رنگینی کے شوق میں قصہ گو داعظوں نے اس بے احتیاطی اور زڈرپنے سے روایتیں گھڑیں کہ کتابوں کی کتابیں لکھ ماریں۔

ملاحی القاری نے اسی موضوعات ص ۱۸۱ میں علامہ ابن جوزی کے حوالہ سے اس کو بیان کیا ہے

اور تیسری اور چوتھی صدی میں بعض اچھے اور معتبر اور بلند ترین بزرگوں سے بھی ایسی جذبہ فضائل و مناقب کی وجہ سے یہ فرد گزشتہ اور تساہل ہوا کہ صحیح اور غلط۔ قوی و ضعیف مشہور و منکر۔ ہر قسم کی روایتوں کو جمع کر کے واقعات کا انبار لگا دیا۔ ان معتبر اور مستند محدثین کو خود اس بات کا اقرار ہے۔

علامہ زرقانی شرح الملوہب اللدنیہ میں ان تمام سیرت و فضائل و مناقب کی کتابوں اور ان کے مصنفین محدثین کی اس تساہل کی عام عادت کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

لان عادة المحدثین التساهل فی غیر الاحکام والعقائد (شرح الملوہب ج ۱)
یہ اس لئے کہ محدثین کی عادت ہے کہ وہ عقائد و احکام کے علاوہ دوسری روایتوں میں نرمی سے کام لیتے ہیں

اس سے بھی زیادہ واضح انداز میں علامہ سیوطی نے اس کا اقرار کرتے ہوئے اس گروہ کو صاف کھول کر رکھ دیا ہے۔ چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے موقع پر عام کتب میلاد میں جو عجیب و غریب واقعات مذکور ہیں۔ ان کو اپنی کتاب خصائص کبریٰ میں نقل کر کے لکھتے ہیں۔

هذا الاثر والاشران قبله فیہا نكسرة شديدة ولما ورد في کتابی هذا الشدة نكسامة منها ولکن نفسی تطیب بايرادها لکن تبعت الحافظ ابی نعیم فی ذلك (خصائص ص ۴۲)
اس روایت اور اس سے پہلے دور روایتوں میں سخت نامعتبر منکر باتیں ہیں اور میں نے اس سے زیادہ اپنی اس کتاب میں ناقابل اعتبار باتیں نہیں لکھیں۔ میرا دل ان کے لکھنے کو نہیں چاہتا تھا۔ لیکن حافظ ابو نعیم کی پیروی کرتے ہوئے لکھ دی ہیں۔

روایتوں کی اس مختصر سی تنقیدی بحث میں حاشا وکلاً بزرگوں سے عدم اعتمادی کا اظہار نہیں۔ اور میرا خدا جانتا ہے کہ قطعاً ان بزرگوں کے بذات خود معتبر اور مستند نہ ہونے کا ادنیٰ سا شبہ بھی نہیں۔ اور اس تنقیدی بحث کی غرض (نحوذ باللہ) فضائل نبوی کا انکار اور مناقب نبوی میں کلام نہیں۔ بلکہ اس بحث سے اس اعتقاد کا اظہار مقصود ہے کہ آقائے دو جہان سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کی طرف جو بات بھی منسوب کی جائے وہ ہر طرح صحیح ہو۔

خاص نکتہ

اس موقع پر ایک خاص نکتہ لحاظ کے قابل ہے۔ کہ بعض عظیم القدر مصنفین حضرات نے اس جذبہ محبت میں کہ فضائل و مناقب میں ضعیف احادیث کے بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں بغیر نقد و جرح کے ضعیف اور غیر مستند بلکہ موضوعات تک کو نقل کر دیا۔ اور بعض ثقافت محدثین اور علم حدیث کے اکابرین روایتوں اور راویوں کے نقد و بحث اور جانچ اور پڑتال میں اتنے سخت گیر تھے کہ ایک روایت کو بھی بغیر تحقیق اور کاوش کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہیں کرتے تھے جیسا کہ مسلم ہے کہ حدیث و روایت میں امام بخاری اور امام مسلم رحمہما اللہ سے بڑھ کر کوئی شخص اس فن کا کامل پیدا نہیں ہوا۔ ان کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت اور خلوص اور شیفتگی تھی۔ اس لحاظ سے بھی وہ تمام محدثین پر ممتاز تھے۔ اس کے باوجود فضائل و مناقب کے متعلق جس قسم کی مبالغہ آمیز روایتیں بہت ہی ابو نعیم بزاز طبرانی وغیرہ میں پائی جاتی ہیں بخاری اور مسلم میں ان کے نام و نشان کا پتہ نہیں لگتا۔ بلکہ اس قسم کی جو حدیثیں نسائی، ابن ماجہ، ترمذی وغیرہ میں پائی جاتی ہیں صحیحین میں وہ بھی مذکور نہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جس قدر بھی تحقیق و تحقیص اور تدقیق و تنقید کا درجہ بڑھتا جاتا ہے۔ اسی قدر مبالغہ آمیز غیر مستند روایتیں گھٹتی جاتی ہیں۔

احبابِ کرام کے افہام و تفہیم کے لئے اتنا ہی کافی ہے۔

اہل علم حضرات اسماء الرجال اور کتب موضوعات خصوصاً ملا علی القاری کی الموضوعات الکبیر، امام الہند شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی حجۃ اللہ البالغہ اور علامہ شبلی نعمانی اور سید سلیمان ندوی رحمہم اللہ تعالیٰ کی سیرۃ النبی جلد اول یا جلد سوم میں تفصیل ملاحظہ فرمادیں۔

تیسری صورت

قارئین حضرات! سلسلہ کلام کے قدرے طویل ہو جانے سے کافی فاصلہ بر گیا ہے۔ آپ اپنے ذہن کو سابقہ مضمون کی طرف متوجہ کریں اور اپنے حافظہ کا رشتہ ”اس کیوں“ کی بحث کے ساتھ جوڑیں۔

تین صورتیں تھیں۔ پہلی صورت کہ نبوت کے اعلان سے پہلے نبی کی پاکیزہ اور مہتر زندگی سب کے نزدیک مسلم ہوتی ہے۔ دوسری صورت۔ اعلانِ نبوت کے بعد نبی کے سامنے دو گروہ ہوتے ہیں مؤمن اور کافر۔ مؤمن نبی کو بشر بھی مانتے ہیں اور رسول اللہ بھی مانتے ہیں۔ اور کافر بشر تو مانتے ہیں مگر رسول اللہ نہیں مانتے ”کیوں؟“ اس کیوں کا جواب دوسری صورت کی تفصیل میں دیا جا چکا ہے۔ کہ رسول اور نبی کو بشر ماننے سے ان کے عقیدہ شریک پر زد پڑتی تھی۔ اس لئے وہ رسالت کا انکار تو کر دیتے تھے مگر اپنا عقیدہ نہیں بدلتے تھے۔

اب تیسری صورت کہ انبیاء کرام علیہم السلام کو رحلت اور وفات کے بعد لوگ کس طرح مانتے ہیں؟ اس کی تفصیل بھی ملاحظہ فرمائیں تاکہ بشریتِ انبیاء کے مسئلہ کی پوری حقیقت (کا لشمس نصف النہار) دوپہر کے سورج کی طرح روشن ہو جائے۔ اگرچہ موجدین مسلمانوں کا اعتقاد انبیاء کرام علیہم السلام کے متعلق یہی تھا کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے سچے رسول ہیں۔ مگر کفار و مشرکین کا اعتقاد یہ تھا کہ وہ رسول تھے۔ مگر بشر انسان اور بندے نہیں تھے۔

ایک ہی منطق

یہاں ایک حقیقت نہایت قابلِ غور ہے۔ زندے داعی توحید اللہ کے پیارے رسول کو کہتے ہیں کہ تو بشر ہے رسول نہیں۔ اور فوت شدہ کے متعلق کہتے ہیں کہ وہ رسول تھے مگر بشر نہیں۔ رسول بھی سب ہی لڑی کے موتی ہیں۔ اور کفار بھی ایک ہی ڈھیر کا

کوڑا ہیں۔ مگر زندگی اور موت کے حالات کے ان کے خیالات و اعتقادات میں یہ اتنا بڑا الٹ پھیر کیسا ہے؟

اگر غور سے سوچا جائے تو کفار کے دونوں انکار و اذہان میں ایک ہی منطق کام کر رہی ہے۔ اور وہ ہے عقیدہ شریکیت کی خرابی۔ دونوں خیالوں سے ایک ہی نتیجہ نکلتا تھا کہ بشر رسول نہیں ہوتا۔ اور اسی سے ان کا مطلب حل ہوتا تھا۔ کیونکہ وہ رسول کو خدا کا مجزدا اور خدائی طاقتوں کا مالک وغیرہ سمجھتے تھے۔

اسی کے ساتھ ایک سوالیہ کیا جاسکتا ہے کہ جب کفار سامنے اور موجود پیغمبر کو بشر کہہ کر نبی نہیں مانتے تو گنہگار ہوئے پیغمبر کے متعلق کیسے سمجھ لیا کہ وہ انسان اور بشر نہ تھے؟

یہ سوال بڑا معقول اور ذرا دیر ہے مگر اس کا جواب بہت آسان اور سادہ ہے۔ سوال کے جواب کا تعلق عقلی اور فکری انداز سے کوئی تعلق نہیں۔

در اصل بشر کو رسول نہ ماننے کا کفار کے متفقہ خیال کی بنیاد عقیدہ شریک تھا؛ اور شریک محض وہم پرستی تھی۔ شریک کی بنیاد وہم و گمان اور جھوٹی باتوں پر تھی۔ یہی وہم پرستی اور خوش عقیدتی اور بے سرو پا جھوٹی حکایتیں گذشتہ رسولوں کی بشریت کے انکار کی بنیاد تھیں۔ بلکہ سامنے تو پیغمبر کی بشریت کا بدایہ وہ مشاہدہ کرتے تھے جو ایک یقینی بات تھی اس کو کسی وجہ سے بھی ٹھکرانے یا اس سے انکار کرنے کی کوئی صورت نہیں ہو سکتی تھی۔ اور گذشتہ انبیاء کے متعلق ٹھوس اور اصل حقیقت کے علاوہ محض توہمات اور صرف فرضی و حکوسلے بازی سے بشریت کا انکار کرتے تھے۔ اسی منطق کو نظر رکھتے ہوئے کفار جس مشاہدہ سے بشریت کا اقرار کر کے نبوت و رسالت کا انکار کرتے تھے، اللہ تعالیٰ اسی مشاہدہ کو بشریت اور رسالت کے ثبوت کا جواب فرماتے ہیں۔

بشر اور انسان کی مشہور اور مخصوص تخلیقی پہچان

اور

معروف اوصاف و اصناف

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَبِّ أَمْسُونِ (قرآن مجید پارہ ۱۳ رکوع ۱۳)

توجہ اور بلاشبہ ہم نے انسان کو پیدا کیا مٹھے ہوئے گارے کی بھتی ہوئی مٹی سے۔

یہ انسان کون تھے؟ حضرت سیدنا ابوالبشر آدم علیہ السلام
 اَدَمَ - خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ (قرآن مجید پارہ ۱۳ رکوع ۱۳)

آدم علیہ السلام کو پیدا کیا مٹی سے

ایک آدم سے سب انسان پیدا ہوئے

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
 وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً (قرآن مجید پارہ ۱۳ رکوع ۱۳)

اے لوگو! اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ اور اسی (آدم) سے اس کی بیوی کو پیدا کیا۔ اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلائیں۔
 سب انسانوں کی تخلیق کا مادہ کیا ہے۔

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ (پارہ ۱۳ رکوع ۱۳)

اور اسی اللہ کی قدرت کی نشانیوں سے ہے کہ تم کو مٹی سے پیدا کیا۔ پھر اب تم بشر ہو چلتے پھرتے۔

نسل بشر کس طرح پھیلی۔

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً (قرآن مجید پارہ ۱۳ رکوع ۱۳)

اور اسی اللہ کی قدرت کی نشانیوں سے ہے کہ تمہارے لئے تمہاری جنس کی بیویاں

بنائیں تاکہ تم ان کی طرف آرام پاؤ اور تمہارے میاں بیوی کے درمیان محبت اور
الغبت و رحمت پیدا کی۔

میاں بیوی کے رشتہ سے کئی ناطے متعلق اور جڑے ہوئے ہیں۔

پہلانا طہ : خاندان اور سسرال۔

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ
قَدِيرًا (قرآن مجید پارہ ۱۷ رکوع ۳)

اور اس اللہ کی ذات نے پانی سے بشر کو پیدا کیا۔ پھر اس کو خاندان اور سسرال
والا بنایا۔

دوسرا ناطہ : اولاد

يَهْبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَّا ثَاوِيهِبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذَّكَورَ أَوْ إِذْ ذَرَّوهُمْ ذُكْرَانًا
ذَرَّ إِنَّا ثَاوِيهِبُ لِمَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا (قرآن مجید پارہ ۱۷ رکوع ۶)

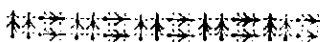
اور اللہ دیتا ہے جسے چاہے لڑکیاں۔ اور دیتا ہے جسے چاہے لڑکے۔ یا لڑکے
اور لڑکیاں دو لو دیتا ہے۔ اور جسے چاہے کچھ نہیں دیتا۔

یہ ہے حقیقت بشر۔ جس کی تفصیل قرآن مجید میں موجود ہے۔ میاں بیوی۔
ماں باپ اور اولاد۔ ساس سسرال اور داماد۔ بھائی اور بہن۔

ان سب رشتوں کی تفصیلات۔ باپ دادا پردادا وغیرہ۔ بیٹیا پوتیا پوتیا وغیرہ
ماں نانی وغیرہ۔ لڑکی دپوتی وغیرہ

غرض کہ ایک بشر کے کتنے رشتے اور ناطے ہیں۔

اور اسی طرح کے لوازمات ہیں۔ کھانا۔ پینا۔ چلنا پھرنا۔ سونا جانا۔ صحت
کامیابی۔ مرنا جینا وغیرہ سیکڑوں لوازمات و ضروریات ہیں۔

ایک زبردست مناظرہ

اس کتاب کا انداز اور مدعا مناظرانہ نہیں۔ اس لئے ہم اس پر زور مناظرے کا ذکر کر کے مناظرانہ طرز کو ہوا نہیں دینا چاہتے۔ بلکہ مناظروں کے سلسلہ کا سبب باب کرنا چاہتے ہیں۔ کیونکہ آج اس عنوان پر مناظروں تک کے پہنچ گئے جاتے ہیں اور بڑے بڑے مناظرے کئے جاتے ہیں۔ حالانکہ اس پر بہت قدیم سے مناظرہ ہو چکا ہے۔ کسی جدید مناظرے کی کوئی حاجت نہیں۔ صرف اسی پرانے مناظرہ کی پوری روئداد عوام کے سامنے رکھ دی جائے، تو نئے مناظرہ کی قطعاً ضرورت نہیں رہتی۔ کتاب اللہ میں اس مناظرہ کی روئداد اتنی دلچسپ اور ایسی شاندار ہے کہ اس کی نظیر نہیں ہو سکتی۔ یہ اتنا بڑا زبردست مناظرہ ہے کہ ایک طرف کفار و مشرکین پورے دلائل کے زور و شور اور عینی شواہدات اور بدیہی بیانات سے اپنے دعویٰ پر استدلال پیش کرتے ہیں کہ یہ رسول نہیں بشر ہے۔ اور دوسری طرف رسول اور خود ذات باری تعالیٰ اللہ رب العالمین بشر ہی کو رسالت کے عظیم الشان منصب کا اہل قرار دیتا ہے۔ بلکہ واضح شہادت سے ان کے دعویٰ کی تردید و تکذیب کرتا ہے اور اعلان فرماتا ہے کہ رسول بشر ہی ہوتے ہیں۔ اور جن کو تم رسول مانتے ہو اور بشر نہیں مانتے تم جھوٹے ہو وہ سب کے سب انبیاء بشر تھے اور سب بشری لوازمات و اوصاف تخلیقی اور جنسی لحاظ سے بدرجہ اتم تھیں۔

مزے کی بات ہے کہ مناظرہ صرف کفار و مشرکین اور خدا و رسولوں کے درمیان ہے۔ مؤمنین و موحدین کو اللہ تعالیٰ نے بیچ میں طوت نہیں ہونے دیا تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ ہم ان گستاخوں کی بات نہیں مانتے۔

کفار و مشرکین کا موقف و استدلال

مَا مَهْدَىٰ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُآكِلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ
قرآن پارہ ۱۵، رکوہ ۳

یہ رسول نہیں مگر تم جیسا بشر ہے۔ کھاتا ہے کچھ تم کھاتے ہو۔ اور پیتا ہے جو کچھ تم پیتے ہو۔

وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ (پارہ ۱۷ رکوع ۱۶)
اور کہتے ہیں کہ یہ کیسا رسول ہے روٹی کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے۔
أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرُنَا مِنْ رَبِّكُمْ عَلَىٰ مِثْلِ مَا جَاءَكُمْ مِنْكُمْ لِنُنذِرَكُمْ (پارہ ۱۵ رکوع ۱۵)
کیا تم اس بات پر تعجب کرتے ہو کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت کا
پیغام تمہیں میں سے ایک مرد پر کیسے آگیا کہ وہ تمہیں ڈرائے۔

أَكَانَ لِلذَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ رَجُلٍ مِّنْهُمْ (پارہ ۱۷ رکوع ۱۶)
کیا لوگوں کو اس بات سے حیرانی ہے کہ انہیں میں سے ایک مرد پر ہم نے وحی بھیجی۔
وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُّنذِرٌ مِّنْهُمْ (پارہ ۱۷ رکوع ۱۰)
اور انہیں یہی حیرانی ہے کہ انہیں میں سے ڈرانے والا کیسے آگیا؟
بَلْ عَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُّنذِرٌ مِّنْهُمْ (پارہ ۱۷ رکوع ۱۵)
بلکہ انہیں یہی تعجب ہوا کہ انہیں میں سے ڈرانے والا کیسے آگیا؟

الحاصل
کفار کا یہ موقف تھا کہ تمہیں سمجھانے اور ڈرانے کے لئے آیا ہے۔ یہ رسول
نہیں۔ بجلیا یہ کیسے نبی ہو سکتا ہے جب کہ ہماری طرح کا آدمی ہے کھانا
پیتا سوتا جاگتا اٹھتا بیٹھتا چلتا پھرتا خرید و فروخت سب ضروریات میں ہماری طرح
ہے۔ اور اوصاف و لوازمات بشریت میں بھی ہماری طرح ایک مرد ہے جس کے وہ تمام
رشتے ناطے بوی بچے اولاد بھائی بہن قوم خاندان باپ دادا سب ہیں۔

جواب خدا بزبان مصطفیٰ

تمام رسول بشر تھے اور کھاتے پیتے بازاروں میں خرید و فروخت کے لئے آتے
جاتے چلتے پھرتے تھے۔

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا أَنْهُمْ لِيَاكُلُوا الطَّعَامَ وَ

يَسْتَوُونَ فِي الْأَسْوَاقِ (قرآن مجید پارہ ۱۳ رکوع ۱۴)

اور ہم نے آپ سے پہلے بننے رسول بھیجے سب کھانا بھی کھاتے تھے اور بازاروں میں بھی چلتے پھرتے تھے۔

وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا آلَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ (پارہ ۱۳ رکوع ۱۵)

اور ہم نے ان رسولوں کے ایسے وجود نہیں بنائے جو کھانا نہ کھاتے ہوں اور نہ ہی وہ حضرات ہمیشہ رہنے والے تھے۔

مَا الْمَسِيحُ بْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمَّةُ صِدِّيقَةٍ كَانَا يَا كِلَانِ الطَّعَامَ أَنْظَرُ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْآيَاتِ ثُمَّ أَنْظَرْنَا أَنْ يُوَفَّقُوا (قرآن مجید پارہ ۱۳ رکوع ۱۶)

نہیں مسیح بن مریم مگر ایک رسول ہے جس سے پہلے کئی رسول گذر چکے ہیں اور اس کی ماں سچی دلیہ ہے۔ دونوں روٹی کھاتے تھے۔ دیکھ ہم کس طرح کھول کھول کر دلیہیں بتلاتے ہیں۔ پھر دیکھ کہاں اٹلے جا رہے ہیں۔ رسول سب مرد تھے۔

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ (پارہ ۱۳ رکوع ۱۷)

اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر سب مرد تھے بستی والوں میں سے۔ ہم ان کی طرف وحی بھیجتے رہے۔

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (پارہ ۱۳ رکوع ۱۸)

اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر سب مرد تھے ان کی طرف ہم نے وحی کی۔ اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے پوچھ لو۔

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (پارہ ۱۳ رکوع ۱۹)

اور ہم نے آپ سے پہلے سب مرد ہی رسول بھیجے۔ پس اس بات کو اہل علم سے پوچھ کر معلوم کر لو اگر تم نہیں جانتے۔

رسولوں کی بیسیاں بھی تھیں۔ اور اولاد بھی تھی۔

۱۳ پارہ ۱۳ رکوع ۱۹

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ آيَاتٍ وَآجَاذَ ذُرِّيَّةٍ (پارہ ۱۲، رکو ۱۲)
اور یقیناً ہم نے آپ سے پہلے ایسے بہت رسول بھیجے کہ ان کی بیویاں بھی تھیں اور
اولاد بھی۔

رسول صاحب اولاد تھے اور خود بھی آدم کی نسل سے ایک دوسرے کی اولاد تھے
أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ (پارہ ۱۲، رکو ۱۲)
یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا نبیوں سے سب آدم کی اولاد ہیں۔
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ (پارہ ۱۲، رکو ۱۲)
اور بے شک ہم نے نوح اور ابراہیم کو رسول بنا کر بھیجا۔ اور ان دونوں کی اولاد میں
نبوت اور کتاب جاری رکھی۔

وَجَعَلْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ (پارہ ۱۲، رکو ۱۲)
اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق بیٹا اور یعقوب پوتا دیا۔ اور ان کی اولاد میں نبوت
اور کتاب کا سلسلہ چلایا۔

إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ ذُرِّيَّةً
بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ (پارہ ۱۲، رکو ۱۲)
بے شک اللہ نے جن لیا آدم کو اور نوح کو اور آل ابراہیم اور آل عمران کو
جہاں والوں پر سب ایک دوسرے کی اولاد تھے۔

رسول باپ دادا اور بھائی بہنوں اور بیوی بچوں یعنی خاندان گنہ قبیلے والے
تھے۔ بہت سے رسولوں کے نام ذکر کرنے کے بعد ارشادِ ربّانی ہے
وَمِنَ الْآبَاءِ هُمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى
صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

اور ان کے باپوں میں سے اور اولادوں اور بھائیوں میں سے ہم نے چنے۔ اور نہیں
صراطِ مستقیم دکھائی۔

اس عظیم الشان مناظرے کی روئیداد بلا تبصرہ نقل کر دی گئی ہے۔ تبصرہ کا حق ہم ناظرین کرام کو دیتے ہیں ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا سوچ و بچار اور فکر و تدبیر سے کام لو۔ کہ میلا و خانوں کی حکایات نے لوگوں کو کس گورکھ دھندے میں پھنسا اور الجھا رکھا ہے۔ حضرات! اس بحث کا طرز و انداز اثباتی نہیں۔ بلکہ بشریت انبیاء کی یہ ساری بحث صرف لفظ کیوں کے جواب میں تھی۔ ورنہ بشریت کے ثبوت کے لئے قرآن مجید میں تقریباً ایک ہزار آیات بلا واسطہ اور بالواسطہ اس مسئلہ سے متعلق ہیں۔ اور احادیث پاک کا بہت بڑا ذخیرہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قربانی، جہاد، نکاح، قضا، اور جملہ معاشرتی مسائل و معاملات کا تعلق براہ راست اس مسئلہ سے ہے۔

چونکہ یہ مسئلہ اسلام کے مسلمات اور ضروریات دین میں اصولی مسئلہ ہے جس کے ساتھ اعتقاد رکھنا عین ایمان اور اس کا انکار صریحاً کفر ہے اس لئے اس مسئلہ پر صرف خلاصۃ العالمیان خاتم النبیین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت پر احادیث پاک سے مختصر دلائل پیش کئے جاتے ہیں

احادیث شریفہ

ارشادات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

دلیل علیٰ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ
 إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ
 رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِيَّ فَرِيَا كَمَا فِي تَوَاحِدِ الْإِنْسَانِ هُوَ
 اور تم اپنے جھگڑے میرے سامنے پیش کرتے ہو اور شاید گفتگو میں تم میں سے بعض
 بعض سے زیادہ فصیح اللسان ہو اور میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں پس اگر میں اس
 کے بجائی کے حق میں سے کسی چیز کا فیصلہ کر دوں تو وہ اس کو نہ لے کیونکہ (اس
 صورت میں) اس کو آگ کا ٹکڑا کاٹ کر دے رہا ہوں (صحیح بخاری و صحیح مسلم مشکوٰۃ)

المصاحیح باب الاقضیۃ والشہادات (۳۲۵)

مطلب یہ ہے کہ میں ایک بشر ہوں۔ اور بشر غیب اور امور و معاملات کی باطنی حقیقت سے عموماً باخبر نہیں ہوتا جب تک اللہ تعالیٰ اسے کسی چیز کی حقیقت پر مطلع نہ فرمائیں۔ ہو سکتا ہے کہ میں کسی لسان و طرار اور زبان اور آدمی کے بیان اور غلط شہادت کے پیش نظر کسی مسلمان کا حق دوسرے کے حوالے کر دوں تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میرے فیصلہ سے وہ چیز اس کے لئے حلال ہو گئی ہے۔ قطعاً نہیں! بلکہ وہ اس کے لئے آگ کا ایک انگارہ ہے۔ اسے چاہئے کہ اُسے نہ لے۔

غور فرمائیے! جو مبارک الفاظ قرآن کریم میں ہیں وہی الفاظ اس ارشاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہیں اِنَّا اَنَا بَشَرٌ

دلیل ۲ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی پانچ رکعت نماز پڑھائی۔ عرض کیا گیا۔ کیا نماز زیادہ ہو گئی؟ ارشاد فرمایا کیا بات ہے؟ لوگوں نے عرض کیا آپ نے پانچ رکعت نماز پڑھی ہے پس آپ نے دو مسجد سے فرمائے اور ایک روایت میں ہے

قَالَ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلَكُمْ اِنِّي كَانْتُ سَوْدَانِيًّا فَذَكَرْتُ فِي (متفق علیہ)

مشکوٰۃ المصابیح باب السہو ص ۵ بخاری ص ۲۱۲ مسلم ص ۲۱۳ و ابوداؤد ص ۱۴۷ ابن ماجہ ص ۲۵

آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں تو تم ہی جیسا بشر ہوں۔ میں بھی بھول جاتا ہوں جیسا کہ تم بھول جاتے ہو۔ پس جب میں بھول جاؤں تو مجھے یاد دلا دیا کرو۔

اللہ اللہ! کس قدر واضح ارشاد ہے بشریت کا۔ اس سے زیادہ پُر زور انداز میں اقرار و اعلان ممکن ہی نہیں۔ اور پھر الفاظ بالکل قرآنی ہیں۔

دلیل ۳ حضرت رافع بن خدیج سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم (اول اول) مدینہ تشریف لائے۔ اور اہل مدینہ کھجوروں میں تابیر کرتے تھے (اہل مدینہ مادہ کھجوروں میں نہ کھجوروں کے پھول ڈالتے تھے کہ پھل زیادہ آئیں اسے تابیر کہتے ہیں) آپ نے فرمایا یہ تم کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم اسی طرح کیا کرتے ہیں،

ارشاد فرمایا اگر تم ایسا نہ کرتے تو اچھا ہوتا۔ پس انہوں نے تائب ترک کر دی۔ تو اس (سوال) کھجوروں پھیل کم آیا۔ لوگوں نے آپ سے اس کا ذکر کیا

فقال انما انا بشر اذا امرتكم بشئ من امر دينكم فخذوا به واذا امرتكم بشئ من دايي فانما انا بشر (سواہ مسلم۔ مشکوٰۃ المصابیح باب الاعتصام بالكتاب والسنة) تو ارشاد فرمایا میں تو ایک انسان ہی ہوں، جب میں تمہیں دینی امور میں کسی بات کا حکم دوں تو اس کو قبول کرو۔ اور جب (خاص ذمیوی معاملہ میں) اپنی عام انسانی رائے سے کوئی امر کروں تو سوائے اس کے نہیں کہ میں ایک انسان ہوں۔ اسے مسلم نے روایت کیا۔

یعنی امور دین و معاملات شرع میں آپ کا ہر امر و ارشاد من جانب اللہ ہوتا ہے اور اس کا مدار وحی و الہام پر ہوتا ہے لہذا وہ بہر حال واجب التعمیل ہے۔ لیکن — دنیا داری سے متعلق امور مثلاً کھیتی باڑی علاج معالجہ وغیرہ میں آپ کا ارشاد جو آپ کی عام انسانی رائے پر مبنی ہوتا ہے، فقط مشورہ اور رائے ہے۔

دلیل ۴ حضرت ابو ہریرہ رضی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اننا سید الناس یوم القیامۃ (متفق علیہ۔ مشکوٰۃ المصابیح باب الخوض فی الشفاعۃ) قیامت کے دن تمام انسانوں کا سردار میں ہوں

دلیل ۵ حضرت ابو ہریرہ رضی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا

اننا سید ولد آدم یوم القیامۃ وادل من ینشق عنہ القبر واول شافع و اول مشفع (سواہ مسلم مشکوٰۃ المصابیح باب فضائل سید المرسلین)

قیامت کے دن اولاد آدم کا سردار میں ہوں۔ اور سب سے پہلے میری قبر کھولی جائے گی۔ اور پہلا شفاعت کرنے والا میں ہوں گا۔ اور سب سے پہلے میری ہی شفاعت قبول کی جائے گی۔

دلیل ۶ حضرت ابو سعید خدری رضی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا

اناسید ولد آدم یوم القیمة ولا فخر رداہ الترمذی
 میں قیامت کے دن اولادِ آدم کا سردار ہوں۔ اور یہ فخر و مہابات کے طور پر
 نہیں کہہ رہا (بلکہ اظہارِ حقیقت اور تحدیثِ نعمت کے طور پر کہہ رہا ہوں)
 دلیل ۷۰ حضرت انس رضی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
 انا اول الناس خروجا اذا بعثوا وانا اکرم ولد آدم علی ربی واولہ لولدی
 ولد آدمی۔ مشکوٰۃ المصابیح باب الخوض والشفاعۃ

جب (قیامت میں) لوگ کھڑے ہوں گے تو میں سب انسانوں سے پہلے (قبرِ
 اقدس سے) اٹھوں گا۔ اور میں عند اللہ تمام اولادِ آدم سے زیادہ بزرگ ہوں۔
 دلیل ۷۱ ترمذی، طبرانی، ابن مردویہ، ابونعیم، اور بیہقی نے (دلائل میں) حضرت
 ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
 ایک طویل حدیث میں فرمایا۔

و انا اتقی ولد آدم واکرمہم علی اللہ تعالیٰ ولا فخر (شرح المعانی تفسیر انما یرید اللہ
 میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام اولادِ آدم سے زیادہ پرہیزگار اور سب سے
 زیادہ بزرگ ہوں۔ اور یہ فخر کی بات نہیں۔

احادیث بالا میں سید الناس، سید ولد آدم، اول الناس، اکرم ولد آدم
 اور اتقی ولد آدم کے الفاظ شریفیہ حضرت کے انسان اور آدم ہونے پر واضح دلائل
 کر رہے ہیں۔ آپ دنیا اور آخرت میں تمام بنی آدم کے سید اور تمام انسانوں
 کے سردار ہیں صلی اللہ علیہ وسلم

دلیل ۷۲ حضرت ابوہریرہ رضی عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

سلوا اللہ الوسیلة قالوا یا رسول اللہ وما الوسیلة قال اعلى درجة فی الجنة لا ینالها
 الا رجل واحد وارجوان اكون انا هو رداہ الترمذی مشکوٰۃ المصابیح باب الخوض والشفاعۃ
 تم میرے لئے اللہ سے وسیلہ کی دعا کرو۔ عرض کیا یا رسول اللہ وسیلہ کیا ہے؟ فرمایا کہ
 جنت میں اعلیٰ درجہ ہے۔ اسے ایک ہی آدمی پائیگا اور میں امید کرتا ہوں کہ میں ہی آدمی ہوں

دلیل عا حضرت واثة بن الاسقع سے روایت ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے۔ بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو چن لیا اور کنانہ سے قریش کو منتخب فرمایا۔ اور قریش سے بنی ہاشم کو اور بنی ہاشم سے مجھے منتخب فرمایا۔ اسے مسلم نے روایت کیا۔ اور ترمذی کی روایت ہے۔ بیشک اللہ تعالیٰ نے اولادِ ابراہیم سے اسماعیل کو چن لیا اور اولادِ اسماعیل میں سے بنو کنانہ کو منتخب کیا۔ (مشکوٰۃ المصابیح باب فضائل سید المرسلین)

دلیل عا حضرت عباسؓ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہوئے اور فرمایا میں کون ہوں؟ صحابہؓ نے عرض کیا آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے فرمایا۔

انا محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب . ان الله خلق الخلق فجعلني في خيرهم ثم جعلهم فرقتين فجعلني في خيرهم فرقة ثم جعلهم قبائل فجعلني في خيرهم قبيلة ثم جعلهم بيوتاً فجعلني في خيرهم بيتاً فانا خيرهم نفساً وخيرهم بيتاً رواه الترمذی۔ مشکوٰۃ المصابیح باب فضائل سید المرسلین (میں محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے خلق (جن وانس) کو پیدا کیا پس مجھے ان میں سے بہتر (انسانوں) میں سے بنایا۔ پھر انسانوں کو دو فرقتے (عرب عجم) بنایا۔ سو مجھے ان میں سے بلحاظ فرقہ کے بہتر (عرب) میں سے بنایا۔ پھر ان کے قبائل بنائے۔ سو مجھے باعتبار قبیلہ کے ان میں سے بہتر (قریش) میں سے بنایا۔ پھر قریش کے خاندان بنائے سو مجھے باعتبار خاندان کے بہتر (بنی ہاشم) میں سے بنایا۔ پس میں ذات کے لحاظ سے بھی سارے انسانوں میں سے بہتر ہوں۔ اور نسب کے اعتبار سے بھی سب سے بہتر ہوں۔

ان دو احادیث کرمیہ میں یہ ارشاد فرمایا کہ آپ اولادِ ابراہیمؑ و اولادِ اسماعیلؑ میں سے ہیں۔ آپ اولادِ آدمؑ ہیں۔ انسان ہیں۔ اور انسانوں سے ذاتی اور نسبی

طور پر اعلیٰ اور افضل ہیں۔ نہ صرف آپ تمام انسانوں سے افضل ہیں۔ بلکہ جس خاندان، جس قبیلے، اور جس فرقے سے آپ کا تعلق ہے وہ خاندان سب خاندانوں سے، وہ قبیلہ سب قبیلوں سے، اور وہ فرقہ سب فرقوں سے افضل و اشرف ہے۔

دلیل ۱۲ اللہم انما انابشیر (اے میرے اللہ! میں بشر ہی تو ہوں۔)

دلیل ۱۳ حضرت ابوہریرہ رضی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہم انما انابشیر (الہی میں ایک بشر ہی تو ہوں)

دلیل ۱۴ حضرت جابر رضی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہم انما انابشیر (الہی سوا اس کے نہیں کہ میں ایک انسان ہوں)

دلیل ۱۵ حضرت ابوہریرہ رضی سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

اللہم انی اتخذک عندک عہداً ان تخلفنیہ فانما انابشیر

الہی میں نے آپ سے عہد لے رکھا ہے آپ اس کے خلاف نہ فرمائیں پس میں تو ایک

آدمی ہوں۔

دلیل ۱۶ حضرت ابوہریرہ رضی سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ آپ فرماتے تھے۔

اللہم انما محمد بشیر یغضب کما یغضب البشیر

الہی! سوائے اس کے نہیں کہ محمد ایک بشر ہے۔ وہ غصے میں بھی آتا ہے جیسے دوسرے

انسان غصے میں آتے ہیں

دلیل ۱۷ حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے۔

انما انابشیر (میں تو صرف ایک بشر ہوں)

دلیل ۱۸ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ کی والدہ محترمہ

حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے

پروردگار سے عرض کی اِنَّا اِنَّا بَشَرٌ اَرْضِي كَمَا يَرْضَى الْبَشَرُ وَاغْضَبَ كَمَا يَغْضِبُ الْبَشَرُ
 سوائے اس کے نہیں کہ میں بشر ہوں۔ میں خوش ہوتا ہوں جس طرح بشر خوش
 ہوتے ہیں۔ اور میں ناراض (بھی) ہوتا ہوں جیسے بشر ناراض ہوتے ہیں۔

عزور فرمائیے! ان ارشادات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح مختلف
 عنوانات و اسالیب کے ساتھ اپنی بشریت کو واضح فرمایا ہے۔

اللَّهُمَّ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ ، فَاِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ ، اللَّهُمَّ اِنَّمَا مُحَمَّدٌ بَشَرٌ ، اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ ، جتنے انداز
 اور صیغے ممکن تھے ہر انداز اور ہر صیغے سے آپ نے اپنی بشریت کا اعلان فرمایا۔ اور
 ہر جگہ ہر صورت اور ہر طریق و اسلوب میں اِنَّمَا کلمہ حصر کے ساتھ جس طرح کلمہ حصر کے
 ساتھ اللہ کی وحدانیت کو پیش فرمایا مثلاً

اِنَّمَا الْاِلَهُ الْكَلِمُ الْوَحْدُ الْوَاحِدُ ، اِنَّمَا اللهُ الْوَاحِدُ ، اِنَّمَا هُوَ اللهُ الْوَاحِدُ ،
 اسی طرح کلمہ حصر کے ساتھ اپنی بشریت کو پیش فرمایا۔ قرآن کریم میں بھی، اور
 اپنے ارشادات میں بھی۔ مثلاً قرآن کریم میں قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ۔ پھر کس طرح
 صراحت و وضاحت سے اس مثلیت کو پیش فرمایا کہ جس طرح دوسرے بشر خوش ہوتے
 ہیں، اسی طرح میں خوش ہوتا ہوں۔ اور جس طرح دوسرے بشر ناراض و ناراض
 ہوتے ہیں اسی طرح میں بھی ناراض و ناراض ہوتا ہوں۔

اللہ اللہ! کس غیر مبہم انداز و اسلوب سے نفس بشریت میں اپنا دوسروں کی
 مثل ہونا واضح طور فرمایا۔ کہیں کوئی یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ میں برائے نام اور بظاہر بشر ہوں
 اور حقیقت میں کچھ اور ہوں جیسے بعض جہلاء نے کہا ہے کہ
 محمدؐ سر مخفی ہے، کوئی رمزا اس کی کیا جانے
 شریعت میں تو بندہ ہے، حقیقت میں خدا جانے

حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ارشادات میں اس فریب کا پردہ چاک فرما کر حقیقت
 کو آشکاف الفاظ میں بیان فرمادیا کہ محمدؐ صرف بظاہر بشر نہیں درحقیقت

بھی بشر ہے۔ اور برائے نام بشر نہیں بلکہ اوصاف و لوازم بشریت میں بھی دوسرے انسانوں کے ساتھ شریک ہے۔ جس طرح دوسرے بشر خوش و ناخوش ہوتے ہیں اسی طرح محمدؐ بھی خوش و ناخوش ہوتا ہے۔ یغضب كما یغضب البشر صلی اللہ علیہ وسلم۔

دلیل ۱۹ حضرت زید بن ارقم سے روایت ہے۔ فرمایا ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے درمیان مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک پانی (چشمہ) کے مقام پر جسے خم کہا جاتا ہے خطبہ دینے کے لئے کھڑے ہوئے۔ پس اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان فرمائی پھر وعظ و تذکیر فرمائی پھر فرمایا اما بعد الا یا ایہا الناس فانما انا بشر یوشک ان یأتی رسول ربی فاجیب انی تارک فیکم ثقلین اولہما کتاب اللہ فیہ الہدای والنور فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا بما واد مسلم۔ مشکوٰۃ المصابیح باب مناقب اہل بیت النبی)

خبردار! لے لوگو! سولے اس کے نہیں کہ میں ایک بشر ہوں قریب ہے کہ میرے رب کا قصد (ملک الموت پیغام وفات لے کر) آجائے اور میں قبول کر لوں (یعنی میں وفات پا جاؤں) بلاشبہ میں تمہارے پاس دو چیزیں حضور جاتا ہوں ان میں سے ایک کتاب اللہ ہے جس میں ہدایت اور نور ہے۔ پس تم کتاب اللہ کو (مضبوطی سے) پکڑو اور اس سے تمسک کرو۔

قرآن جائیے حضور پاک کے! صلی اللہ علیہ وسلم! کس طرح اپنی بشریت کو بیان فرما رہے ہیں کہ جس طرح دوسرے بشر وفات پا جاتے ہیں اسی طرح میں بھی ایک دن داعی اجل کو لبیک کہہ کر جام وفات پی لوں گا۔

دلیل ۲ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اذان سنو تو جس طرح مؤذن کہتا ہے تم بھی اسی طرح کہو۔ پھر مجھ پر درود پڑھو کہ جس نے مجھ پر ایک دفعہ درود پڑھا، اللہ تعالیٰ اس پر دس دفعہ رحمت بھیجے گا۔ پھر میرے لئے اللہ سے ”وسیلہ“ کی دعا کرو۔ ”وسیلہ“ جنت میں ایک اعلیٰ درجہ ہے۔

لا ینبغی الا لعبد من عباد اللہ، وارجو ان اكون انا هو
وہ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے صرف ایک بندہ کے لائق ہے۔ اور میں امید
کرتا ہوں کہ وہ میں ہوں گا۔

پس جس نے میرے لئے وسیلہ کی دعا کی اس کے لئے (میری شفاعت)
حلال ہو گئی (مشکوٰۃ المصابیح باب فضل الاذان)

دلیل ۲۱ حضرت مغیرہ سے روایت ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے نماز تہجد گزار ی یہاں تک کہ آپ کے قدین شریفین متورم ہو گئے۔ آپ سے عرض
کیا گیا، آپ اس طرح کیوں کرتے ہیں حالانکہ آپ کی اگلی پچھلی لغزشیں سب بخش
دی جا چکی ہیں۔ آپ نے فرمایا اَفَلَا اَكُوْنُ عَبْدًا شَكُوْرًا (یعنی کیا میں اللہ تعالیٰ
کا شکر گزار بندہ نہ ہوں؟) (متفق علیہ مشکوٰۃ المصابیح باب التحریض علی قیام اللیل)

دلیل ۲۲ حضرت ابو سعید خدری رضی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
منبر پر بیٹھے اور فرمایا اِنَّ عَبْدًا اَخْتَارَهُ اللّٰهُ (یعنی بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے
کہ دنیا کے حسن و بہار میں سے جو چاہے اللہ اسے عطا فرمائے یا جو اللہ تعالیٰ کے ہاں
نعمتیں ہیں وہ چاہے۔ تو اس بندے نے وہ اختیار کیا جو اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے۔
اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی روڑھے (لوگوں کو بعد میں معلوم ہوا کہ) وہ اختیار حضور
صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو دیا گیا تھا۔ اور حضرت ابو بکر صدیق ہم سب سے زیادہ عالم تھے
(متفق علیہ۔ مشکوٰۃ المصابیح باب وفات النبی ص)

ادعیہ نبویہ

دلیل ۲۳ حضرت حذیفہ رضی سے ترمذی، اور حضرت ہریرہ رضی سے مسند احمد اور
حضرت حفصہ رضی سے ابوداؤد میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے
کا ارادہ فرماتے تو اپنا دایاں ہاتھ رخسار مبارک کے نیچے رکھ کر تین بار کہا کرتے تھے
اللہم قنی عذابک یومرتبعث عبادک (یعنی الہی جس دن تو اپنے بندوں کو اٹھایگا

اس دن تو مجھے اپنے عذاب سے بچا (مشکوٰۃ المصابیح باب ما یقول عند الصبح والمساء والمنام)
اس دعا میں حضورؐ اپنے آپ کو بھی عباد اللہ میں شامل کر کے قیامت کے دن
عذاب الہی سے بچاؤ کی دعا مانگا رہے ہیں

دلیل ۲۴ حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز
کے تشہد میں یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ اللهم انی اعوذ بک من عذاب القبر
واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ الحمیاء والممات
اللهم انی اعوذ بک من الماتم والمغرم (یعنی لے اللہ عذاب قبر سے میں تیری
پناہ مانگتا ہوں اور دجال کے فتنے اور زندگی اور موت کے فتنے سے تیری پناہ
مانگتا ہوں۔ الہی میں قرض اور گناہ سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں) متفق علیہ مشکوٰۃ
المصابیح باب الدعاء فی التشہد

عذاب قبر، فتنۃ دجال، فتنۃ حیات و ممات اور گناہ اور قرض انسانوں ہی سے
متعلق ہیں۔ حضرت ان سب سے خدا کی پناہ مانگا رہے ہیں۔ تو حضورؐ کی بشریت ثابت ہو گئی
دلیل ۲۵ حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے۔
اللهم انی اعوذ بک من الهم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وضلع
الدين وغلبة الرجال (یعنی الہی! میں غم و اندوہ سے اور عاجزی و کاہلی سے، بزدلی
اور بخیلی سے اور قرض کے بوجھ سے اور لوگوں کے غلبے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔
(متفق علیہ۔ مشکوٰۃ المصابیح باب الاستعاذۃ)

دلیل ۲۶ حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا
مانگا کرتے تھے کہ الہی! میں سُستی و کاہلی اور انتہائی بڑھاپے اور قرض اور
گناہ سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ لے اللہ! میرے گناہوں کو برف اور اولوں
کے پانی سے دھو دے اور میرے دل کو ایسا پاک صاف کر دے جیسے سفید کپڑا
میل کچل سے پاک و صاف ہوتا ہے اور میرے اور میری خطاؤں کے درمیان اتنا
بُعد ڈال دے جتنا بعد مشرق و مغرب کے درمیان ہے۔ لے اللہ! میں آگ کے عذاب

سے، آگ کے فتنے سے، قبر کے فتنے سے، قبر کے عذاب سے، دولت کے فتنے سے،
افلاس کے فتنے سے، اور مسیح و جال کے فتنے سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔

دلیل ۲۷ حضرت زید بن ارقم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کہا کرتے تھے اللهم انى اعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهوس
وعذاب القبر (یعنی اے اللہ! میں عاجزی سے، کاہلی سے، بزدلی سے، بخل سے،
انتہائی بڑھاپے سے، اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں) (رواہ مسلم مشکوٰۃ
المصابیح باب الاستعاذہ)

دلیل ۲۸ حضرت عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
یتعوذ من خمس من الجبن والبخل وسوء العمد وفتنة الصدر وعذاب القبر
پانچ چیزوں سے خدا کی پناہ مانگا کرتے تھے بزدلی سے، بخل سے، عمر کے انتہائی
بڑھاپے سے اور دل کے فتنے (اخلاق ذمیرہ و عقائد باطلہ) سے اور عذاب قبر سے (رواہ
ابوداؤد والنسائی۔ مشکوٰۃ المصابیح)

دلیل ۲۹ حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا
مانگا کرتے تھے اللهم انى اعوذ بك من الفقر والقلّة والذلة واعوذ بك من ان اظلم
او اظلم (یعنی اے اللہ! میں افلاس اور نیکیوں یا مال کی کمی اور ذلت سے تیری پناہ مانگتا
ہوں اور کسی پر ظلم کرنے اور کسی کے ظلم سے تیری پناہ مانگتا ہوں) (رواہ ابوداؤد والنسائی
مشکوٰۃ المصابیح۔)

دلیل ۳۰ حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کہا کرتے تھے الہی! میں بھوک سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ انسان کی بدترین
ساتھی ہے۔ اور میں خیانت سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ بدترین صفت ہے۔
(ابوداؤد۔ نسائی۔ ابن ماجہ۔ مشکوٰۃ باب الاستعاذہ)

دلیل ۳۱ حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
كان يقول اللهم انى اعوذ بك من البرص والجذام والمجنون ومن سبي الاسقام

فرمایا کرتے تھے الہی میں برص کوڑھ دیوانگی اور تمام بُری بیماریوں سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں (رواہ ابوداؤد والنسائی۔ مشکوٰۃ المصابیح

دلیل ۳۲ حضرت ابوالبشر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 كان يقول اللهم اني اعوذ بك من الهمدم داعو ذبك من التردى ومن الغرق
 والحرق والهمدم داعو ذبك من ان يتخبطني الشيطان عند الموت
 فرمایا کرتے تھے اے اللہ! میں اپنے اوپر مکان وغیرہ کرنے سے اور خود اونچی جگہ سے
 گرنے سے اور غرق ہونے سے اور جلنے سے اور انتہائی بڑھاپے سے تیری پناہ مانگتا
 ہوں۔ اور اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ شیطان موت کے وقت مجھے پریشان کرے
 اور اس سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ میں تیری راہ میں لڑتے ہوئے بھاگ کھڑا ہوں اور مارا
 جاؤں اور اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ میں سانپ بچھو وغیرہ کے کاٹنے سے
 مروں (ابوداؤد والنسائی۔ مشکوٰۃ باب الاستعاذہ)

مندرجہ بالا آٹھ ادعیٰ نبویہ میں غم و فکر، عجز و کسل، بزدلی، بخل، قرض،
 مغلوبیت، انتہائی بڑھاپے، گناہ، عذاب النار، عذاب قبر، دولت کے فتنے، فلاس
 کے فتنے، مسیح و جال کے فتنے، عقائد باطلہ، فقر و افلاس، قلت و ذلت، ظلم کرنے،
 مظلومیت، بھوک، خیانت، برص، جذام، جنون، امراضِ خبیثہ، مکان کے نیچے
 دب کر، یا بلندی سے گر کر، یا پانی میں ڈوب کر، یا آگ میں جل کر وفات پانے اور
 وفات پانے کے وقت شیطان کے شر اور جہاد فی سبیل اللہ سے فرار اور سانپ
 وغیرہ کے کاٹنے سے وفات پانے سے خدا کی پناہ طلب کی گئی ہے۔

اور تمام روایات میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عموماً یہ دعائیں مانگا کرتے
 تھے۔ اور یہ تمام امور خصائصِ انسانی و لوازمِ بشریتِ جمیع امور بشریہ سے
 متعلق ہیں۔ لہذا ان تمام ادعیٰ مبارکہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی
 بشریت ثابت ہوگئی۔

حضرات انبیاء کرام علیہم السلام

اب دیکھئے کہ حضرات انبیاء و رسل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہتے ہیں۔
 دلیل ۳۳ حضرت آدم علیہ السلام۔ معراج کی طویل حدیث میں حضرت مالک بن صعصعہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معراج کی رات کا حال سناتے ہوئے فرمایا۔ ”مجھے بُراق پر سوار کیا گیا اور مجھ کو جب رائیل علیہ السلام لے چلے یہاں تک کہ آسمان دنیا تک پہنچے..... میں وہاں پہنچا تو حضرت آدم (علیہ السلام) موجود ہیں۔ جب رائیل (علیہ السلام) نے کہا ہذا ابولہ آدم (دیہ آپ کے باپ آدم (علیہ السلام) ہیں۔ آپ ان کو سلام کہیے۔ میں نے ان کو سلام کہا۔ انہوں نے میرے سلام کا جواب دیا اور کہا مَوْحِبًا بِالْإِبْنِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ (مرحبا صالح بیٹے اور نبی صالح) (متفق علیہ۔ مشکوٰۃ باب فی المعراج)
 دلیل ۳۴ حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت یوسف، حضرت ادریس، حضرت ہارون، حضرت موسیٰ علیہم السلام۔

اسی حدیث میں ہے کہ اسی طرح دوسرے تیسرے چوتھے، پانچویں، اور چھٹے آسمان پر جب رائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر پہنچے (اور اسی طرح مختلف آسمانوں پر جب رائیل نے کہا یہ یحییٰ ہیں۔ یہ عیسیٰ ہیں۔ یہ یوسف ہیں۔ یہ ادریس ہیں یہ ہارون ہیں۔ یہ موسیٰ ہیں (علیہم السلام) آپ ان کو سلام کہئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پس میں نے ان کو سلام کیا۔ انہوں نے میرے سلام کا جواب دیا۔ پھر سب نے کہا مَوْحِبًا بِالْإِبْنِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ (مرحبا صالح بھائی اور صالح نبی) (متفق علیہ۔ مشکوٰۃ المصابیح باب فی المعراج۔

دلیل ۳۵ سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔

اسی طرح اسی حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا (اسی طرح) جب رائیل مجھے لے کر ساتویں آسمان کی طرف چڑھے۔ وہاں پہنچے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام

موجود ہیں۔ جبرائیلؑ نے کہا ہذا ابوک ابراہیم (یہ آپ کے والد ابراہیم علیہ السلام ہیں آپ ان کو سلام کہئے۔ پس میں نے ان کو سلام کہا۔ انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ پھر کہا مرحبا لابن الصالح والنہی الصالح (مرجبانیک بیٹے اور نیک نبی متفق علیہ) ان شواہد و حقائق سے یہ حقیقت کھل گئی کہ اولوالعزم حضرات انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی ارواح مقدسہ بھی عالم مثال میں جسم مثالی سے ممثل ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ابن آدم یعنی آدمی ہونے کی شہادت دے رہی ہیں۔ اور ملا علی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کے اعلان سے گونج رہے ہیں۔

حضرات ملائکہ اللہ علیہم السلام

حضرات انبیاء علیہم السلام کے بعد اب دیکھئے کہ حضرات ملائکہ اللہ علیہم السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا سمجھتے اور کیا کہتے ہیں۔
دلیل ۳۶ سیدنا حضرت جبرائیل علیہ السلام۔

حدیث معراج میں دو دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہذا ابوک آدم (یہ آپ کے باپ حضرت آدم ہیں) ہذا ابوک ابراہیم (یہ آپ کے والد حضرت ابراہیم ہیں) صحیح بخاری صحیح مسلم۔ مشکوٰۃ المصابیح باب فی المعراج)۔
دلیل ۳۷ منکر اور نیک علیہا السلام

حضرت انس رضی عنہ سے روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ کہ جب بندہ قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو فرشتے پوچھتے ہیں ما کنت تقول فی ہذا الرجل (تو اس آدمی کو کیا سمجھتا تھا)۔ مؤمن کہتا ہے اشہد انہ عبد اللہ ورسولہ (میں گوہری دیتا ہوں کہ بلاشبہ وہ حضرت محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اور منافق اور کافر سے جب پوچھا جاتا ہے ما کنت تقول فی ہذا الرجل (تو اس مرد کے حق میں کیا کہتا تھا؟) تو وہ جواب دیتا ہے میں نہیں جانتا۔۔۔۔۔ پس وہ لوہے کے ہتھکڑوں سے پٹیا جاتا ہے اور وہ چیخا چلاتا ہے جیسے انس و جن کے سوا اس کے

قریب والے سب سنتے ہیں (متفق علیہ لفظہ للبخاری۔ مشکوٰۃ المصابیح باب اثبات عذاب القبر)
اس حدیث مضمون صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں ہے۔ لیکن یہ الفاظ
صحیح بخاری کے ہیں۔

دلیل ۳۸ ترمذی شریف میں بھی اس مضمون کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی
کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جب میت قبر میں دفن کی جاتی ہے۔
اس کے پاس دو سیاہ رنگ اور نیلی آنکھوں والے (سہیت ناک) فرشتے آتے ہیں۔
ان میں سے ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہا جاتا ہے۔ وہ دونوں سوال کرتے ہیں،
مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ (تو اس آدمی کے حق میں کیا کہتا تھا) تو وہ کہتا
ہے: هو عبد الله ورسوله اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله اگے حدیث
میں یہ مضمون ہے کہ اس کیلئے قبر بہت وسیع اور متور کر دی جائے گی۔ اور قیامت تک
چین کی نیند سوتا رہے گا۔ اور مناقی اسی قسم کے سوال پر کلا اذہا کہا گیا۔ پس زمین کو حکم
دیا جائے گا۔ وہ اس پر اس حد تک تنگ ہو جائے گی کہ اُدھر کی پسلیاں اُدھر اور اُدھر
کی پسلیاں اُدھر ہو جائیں گی اور قیامت تک اسی طرح معذب رہے گا۔ (ترمذی -
مشکوٰۃ المصابیح باب اثبات عذاب القبر)

دلیل ۳۹ اس حدیث کے بعد براہ بن عازب رضی اللہ عنہ کی روایت سے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث احمد اور ابو داؤد سے منقول ہے اس میں فرشتے
سوال کرتے ہیں مَا هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي بُعِثَ فِيكُمْ بِهٖ مرد جو تمہاری طرف بھیجا
گیا تھا کیا منصب رکھتا ہے۔ فیقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وہ کہتا ہے
وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔

دلیل ۴۰ ابن ماجہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے جو حدیث روایت کی ہے
اس کے الفاظ ہیں۔ سوال کیا جائے گا مَا هَذَا الرَّجُلِ فَيَقُولُ مُحَمَّدًا رَسُولَ اللَّهِ ،
یہ آدمی کون ہیں؟ وہ جواب دے گا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں

خلاصہ

ان احادیث شریفہ سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ نجات کی بنیاد ایمان اور ایمان کی بنیاد حضورؐ کی بشریت ہے۔

خوش نصیب مومن کو دوزخ اور عذاب الیم سے نجات ملے گی تو نارِ جہنم سے نجات اور جنت کے یہ نظارے محض ایمان کا ثمرہ ہے اور ایمان کی اصل اور اساس یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ساجل یعنی بشر تسلیم کیا جائے اور آپ کے عبد اللہ اور رسول اللہ ہونے کی شہادت دی جائے۔ جو بد قسمت حضورؐ کی نبوت و عبدیت کو نہیں مانتے وہ قبر میں عذاب الیم میں مبتلا ہوں گے اور آخرت میں نارِ جہنم میں جلیں گے۔ اللہ ہر مسلمان کو حضورؐ کو ساجل تسلیم کرنے بشر ماننے اور حضورؐ کی عبدیت و رسالت کی تصدیق و شہادت کی توفیق عطا فرمائے تاکہ قبر میں بھی سکون و راحت نصیب ہو۔ اور آخرت میں بھی جنت ملے۔ بہر حال ان احادیث صحیحہ سے معلوم ہو گیا کہ حضرت جبریلؑ، منکر و نکیر وغیرہم ملائکہ اللہ حضورؐ کو اولادِ آدمؑ اور بشر مانتے ہیں۔ نیز یہ حقیقت بھی منکشف ہو گئی کہ فرشتے آپ کو نہ صرف دنیا میں بشر (ساجل) جانتے اور مانتے ہیں بلکہ عالم برزخ میں بھی حضورؐ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساجل (یعنی بشر) سمجھتے اور رحل (بشر) ہی کہتے ہیں۔

حدیث معراج سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت زمین پر بشر ہیں اور آسمان پر بھی بشری ہیں۔ بہر حال حضورؐ زمین پر ہوں یا آسمان پر، عالم دنیا میں ہوں یا عالم برزخ میں ہر جگہ اور ہر طرف میں اولادِ آدمؑ ہیں، رحل ہیں، بشر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم درحقیقت و قدر حدیث میں سیکڑوں ارشادات رسولؐ

سیکڑوں ارشادات ایسے مل سکتے ہیں جن سے حضورؐ کی بشریت ثابت ہے۔ مگر ہم انہی احادیث پر بس کرتے ہیں کہ

دریائے خون بہنے سے چشم فائدہ؟ دواشک بھی بہت ہیں اگر کچھ اثر کر سیں

حیات مقدسہ سے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے شمائل سے بشریت کے دلائل

دلیل ۱۔ اکل و شرب

حضرت انس رضی عنہ سے روایت ہے کہ ایک درزی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے پر بلایا۔ میں بھی حضورؐ کے ساتھ گیا۔ اس نے جو کی روٹی اور خشک گوشت اور کدو کا شوربا پیش کیا۔

فَوَآئِتُ الْمَنبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَّبِعُ الدَّبَاءَ مِنْ حِوَالِي الْقِصْعَةِ . فَلَمَّا رَازَلَ أَحْبَبَ الدَّبَاءَ بَعْدَ يَوْمِئِذٍ (متفق علیہ۔ مشکوٰۃ المصابیح کتاب الاطعمۃ) میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ پیالے کی اطراف میں کدو کو تلاش فرماتے تھے۔ اس دن کے بعد سے میں کدو کو بہت پسند کرتا ہوں۔

دلیل ۲۔

حضرت انس رضی عنہ سے روایت ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تینفیس فی الشراب ثلاثاً (متفق علیہ۔ مشکوٰۃ المصابیح باب الاشراب) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیتے وقت تین بار سانس لیا کرتے تھے۔ یعنی ایک ہی سانس میں سارا مشروب نہیں پی لیا کرتے تھے۔ بلکہ درمیان میں تین وقفے لے کر نوش فرمایا کرتے تھے۔ (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

دلیل ۳۔ کھانا پینا

حضرت ابوسعید خدری رضی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا فرغ من طعامه قال الحمد لله الذي اطعمنا وسقينا وجعلنا مسلمين جب کھانے سے فارغ ہو جاتے تو فرماتے، شکر ہے اللہ کا جس نے کہ ہمیں کھلایا پلایا اور مسلمان بنایا (ترمذی۔ ابوداؤد۔ ابن ماجہ)

دلیل ۴۔ حواجی ضروریہ بشریہ سے فراغت۔

حضرت انس رضی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء میں داخل ہوا کرتے تھے تو فرمایا کرتے تھے۔ اللهم انى اعوذ بك من الخبث و الخبائث (متفق علیہ، باب اداب الخلاء۔)

میرے اللہ میں خبثت و خبائث سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ (صحیح بخاری و مسلم) دلیل ۵ حضرت عائشہ رضی عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء سے نکلا کرتے تھے تو فرمایا کرتے تھے غفرانک (اے اللہ میری بخشش کا میں طالب ہوں) دلیل ۶ از واج مطہرات سے پیار۔

حضرت عائشہ رضی عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بعض از واج کا بوسہ لیتے تھے۔ پھر نماز پڑھتے تھے۔ اور وضو نہیں فرماتے تھے (کیونکہ پہلے سے با وضو ہوتے تھے) یُقْبَلُ مِنْ بَعْضِ اَزْوَاجِهِ ثُمَّ يَصِلُ وَلَا يَتَوَضَّأُ (ابوداؤد۔ ترمذی نسائی۔ ابن ماجہ۔ مشکوٰۃ المصابیح باب ما یوجب الوضوء)

دلیل ۷ وظیفہ زوجیت کی ادا سکی۔

حضرت عائشہ رضی عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنب ہوتے تھے، (یعنی جب آپ کو غسل جنابت کی حاجت ہوتی تھی۔ اور آپ کچھ کھانے یا سونے کا ارادہ فرماتے تو تَوَضَّأَ وَضُوءًا لِلصَّلَاةِ) (آپ نماز کے وضو کی طرح وضو فرمایا کرتے) (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

دلیل ۸ غسل جنابت

حضرت انس رضی عنہ سے روایت ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یطوف علی نساءہ بغسل واحد (نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کبھی) اپنی متعدد از واج مطہرات کے ساتھ وظیفہ زوجیت ادا فرماتے تھے (تو) غسل ایک ہی دفعہ فرمایا کرتے تھے (رداہ مسلم۔ باب مخالطة الجنب)

دلیل ۹ از واج مطہرات کے ہاں باری باری قیام۔

حضرت ابن عباس رضی عنہما سے روایت ہے کہ بوقت وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

کی تو ازواج مطہرات تھیں اور وکان یقسم منہن لثمان ان میں سے آٹھ کی باری مقرر تھی (کیونکہ حضرت سودہ رض نے اپنی باری کا دن حضرت عائشہؓ کو دے دیا تھا۔
دلیل ۱۱ حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کی باری مقرر فرماتے تھے اور اس میں عدل فرماتے تھے اور فرمایا کرتے تھے۔

اللہم هذا قسمی فی ما املک فلا تلمنی فی ما تمک ولا املک لے اللہ! جسوں چیز پر مجھے اختیار ہے۔ میں نے اس میں یہ باریاں مقرر کی ہیں۔ لیکن جو چیز میرے بس میں نہیں۔ بلکہ آپ کے اختیار میں ہے (یعنی محبت قلبی) اس پر آپ مجھے طاعت نہ فرمائیں۔

اسے ترمذی، ابوداؤد، نسائی، ابن ماجہ اور دارمی نے روایت کیا ہے۔
ترجمان السنۃ جلد سوم صفحہ ۲۴۰۔
دلیل ۱۱ بھوک کی تکلیف

حضرت ابوطحمرہ رض سے روایت ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غزوہ خندق میں بھوک کی شدت کی شکایت کی۔ اور اپنے پیٹ کھول کر دکھائے کہ ان پر ایک ایک پتھر بندھا ہوا ہے۔ فرمے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بطنہ عن جھون اس پر حضورؐ نے اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھایا تو وہ پتھر بندھے ہوئے تھے (بخاری شریف۔ و۔ ترمذی شریف)

دلیل ۱۲ بچھو کے کاٹنے کی تکلیف

حضرت علی رض سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات نماز ادا فرما رہے تھے۔ آپ نے اپنا ہاتھ زمین پر رکھا فلما غتہ عقرباً تو بچھو نے آپ کو کاٹ لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جوتالے کر اُسے مار ڈالا۔ جب آپ نماز سے فارغ ہو گئے تو فرمایا خدا تجھ پر لعنت کرے یہ نہ نمازی کو چھوڑتا ہے نہ غیر نمازی کو۔ یا فرمایا کہ یہ نہ نبی کو چھوڑتا ہے نہ غیر نبی کو۔ اس کے بعد نمک اور پانی منگایا اسے برتن میں ڈال کر ملایا۔ پھر اسے اپنی انگلی پر جہاں بچھو نے کاٹا تھا ڈالتے

ہے۔ اور معوذتین پڑھ کر انکلی پر ہاتھ پھیرتے ہے۔ اور دم کرتے رہے (یہ بھی
فی شعب الایمان - ترجمان السنۃ جلد سوم صفحہ ۲۴۱)
دلیل ۷۱۱ حزن و طال اور گریہ دیکھا۔

حضرت انس رضی عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابوہریرہ
نوبار کے گھر گئے یہ (نخت جگر رسول) حضرت ابراہیم کو دودھ پلانے والی کے شوہر تھے
آپ نے حضرت ابراہیم کو ہاتھوں میں لیا اور ان کا بوسہ لیا اور خوب پیار کیا۔ پھر ہم اس
کے بعد دوبارہ ان کے گھر گئے تو حضرت ابراہیم جان سے رہے تھے۔ یہ دیکھ کر

فجعت عینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تذر فان
آپ کی آنکھیں مبارک اشکبار ہو گئیں۔

اس پر حضرت عبدالرحمن بن عوف کہنے لگے یا رسول اللہ! آپ بھی روتے ہیں؟
فرمایا اے ابن عوف! یہ رحمت ہے، یہ کہہ کر آپ پھر آنکھوں میں آنسو بھرائے اور فرمایا،
ان العين تدمع والقلب یحزن ولا نقول الا ما یرضی ربنا وانا بفراقک
یا ابراہیم لمحزونون (متفق علیہ۔ مشکوٰۃ المصابیح باب البكاء علی المیت)
بے شک آنکھیں روتی ہیں اور دل غمگین ہے لیکن خدا کی مرضی کے خلاف
ہم زبان پر کوئی لفظ نہیں لائیں گے۔ اور اے ابراہیم اس میں کوئی شبہ نہیں
کہ ہم تمہاری جدائی سے درد مند ہیں (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

دلیل ۷۱۲ جذبات مسرت۔

حضرت کعب بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر
جب کسی واقعہ یا کسی بات سے مسرت طاری ہوتی تو آپ کا چہرہ اقدس چمک
اٹھتا یہاں تک کہ کانت وجہۃ قطعۃ قمر، آپ کا چہرہ نور چاند کا کمر انظر
آتا (صحیح بخاری و صحیح مسلم۔ مشکوٰۃ المصابیح باب اسما السنجی م)

دلیل ۷۱۳ روئے اور کا زخمی ہونا اور دندان مبارک کا ٹوٹنا۔

حضرت سہل بن سعد سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس زخم کے متعلق پوچھا

گیا جو جنگ احد میں آپ کو لگا تھا۔ انہوں نے کہا حضرت علیؓ وصال سے پانی لے کر اس ڈالتے جاتے اور حضرت فاطمہؓ بنت رسولؐ زخم دھوتی جاتی ہیں جب حضرت فاطمہؓ نے دیکھا کہ پانی سے خون کسی طرح بند نہیں ہوتا بلکہ زیادہ ہوتا جا رہا ہے تو انہوں نے چٹائی کا ایک ٹکڑے لے کر جلایا اور اس کی راکھ لے کر زخم پر ڈالی۔ تب کہیں جا کر خون خشک ہوا۔

دکسرت رباعیۃ یومئذ وجرح و جھہر دکسرت البیضة علی رأسہ
اس دن آپ کے چار دانت شہید ہوئے۔ روئے انور زخمی ہوا۔ اور آپ کے سر مبارک کا خود بھی ٹوٹ گیا (رواہ البخاری فی المغازی ترجمان السنۃ جلد سوم صفحہ ۲۴۵)
دلیل ۱۶ زہر کا اثر

حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرضِ ذفات میں فرماتے تھے اے عائشہ! میں نے خیبر میں جو زہر آلود کھانا کھالی تھا اس کی تکلیف میں ہمیشہ محسوس کرتا رہا۔ لیکن اب میں محسوس کرتا ہوں کہ اس زہر کے اثر سے میری شہ رگ کٹ گئی ہے (رواہ البخاری۔ ترجمان السنۃ صفحہ ۲۴۴ جلد سوم۔
دلیل ۱۷ ذفات مقدسہ۔

حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ حضورؐ کی ذفات کے بعد حضرت ابو بکرؓ اپنی قیام گاہِ سخن سے گھوڑے پر سوار ہو کر آئے اور سیدھے میرے گھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ آپ پر اس وقت ایک مینی چادر پڑی ہوئی تھی۔ آپ کے چہرہ مبارک سے چادر ہٹائی اور آپ پر جھک کر آپ کو بوسہ دیا پھر روپڑے اس کے بعد لوگوں میں جا کر حضرت ابو بکرؓ نے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا فان عجاذمات یسئنی بلاشبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذفات پانچے

اقوال الصحابہ سے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بشریت کے دلائل

کتاب اللہ، ارشاداتِ رسولؐ اور حیاتِ نبویہ کے سوانح و واقعات کے بعد اب ارشاداتِ الصحابہؓ ملاحظہ ہوں۔ صحابہ کرامؓ و اشکاف الفاظ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم

کو بشر کہہ رہے ہیں۔

دلیل ۱۔ جمیع صحابہ کرام

حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

امای اللیلة ساجل صالح (آج رات ایک نیک آدمی کو خواب میں دکھایا گیا کہ.....)

حضرت جابرؓ کہتے ہیں جب ہم حضورؐ کے پاس سے اٹھے تو ہم نے آپس میں کہا کہ

اما الرجل الصالح فرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (مشکوٰۃ باب فی اخلاصہ وشمائلہ صلی اللہ علیہ وسلم)

وہ نیک آدمی جس کو خواب دکھایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں

دلیل ۲۔ حضرت انسؓ سے روایت ہے۔ فرمایا

کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس واجود الناس واشجع الناس

رسول اللہ تمام انسانوں میں سب سے زیادہ خوبصورت، تمام انسانوں سے زیادہ

سخی، اور تمام انسانوں سے زیادہ بہادر تھے۔ (مستفیق علیہ)

دلیل ۳۔ حبیبہ حبیبہؓ دو عالم صدیقہ بنت صدیق ام المؤمنین سیدہ صدیقہ

رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں۔

کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخسف نعلہ ویخیط ثوبہ ویجعل فی

بیتہ قالت کان بشر من البشر یغلی ثوبہ ویجلب شاتہ ویجندہ بنفسہ (ترمذی)

رسول اللہؐ اپنا جوتا خود گانٹھ لیا کرتے تھے۔ اپنا کپڑا خود سی لیا کرتے تھے۔ اور

جس طرح تم میں سے کوئی اپنے گھر کام کرتا ہے اسی طرح آپ بھی اپنے گھر میں کام کاج

کر لیا کرتے تھے۔ فرمایا آپ انسانوں میں سے ایک انسان تھے۔ آپ اپنے کپڑوں میں

سے جوئیں بھی دیکھ لیتے۔ اور اپنی بکری بھی دودھ لیا کرتے تھے۔

ایک مغالطہ اور اس کا ازالہ

بعض فریب خوردہ یا فریب کار اصحاب یہ کہتے ہیں کہ واقعہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم

بشر ہیں مگر ہمیں آپ کو بشر کہنا نہیں چاہئے۔ اس لئے کہ آپ کو بشر کہنے میں آپ

کی توہین ہے (معاذ اللہ)
اللہ کے بندو! جب آپ کا بشر ہونا موجب توہین نہیں، تو آپ کو بشر کہنا
موجب توہین کیسے ہو گیا۔

آپ کا پیارا خدا آپ کو بشر کہے، آپ خود اپنے آپ کو ہمیشہ بشر کہیں۔ پھر بشر
کہنے میں آپ کی توہین کیسے ہو گئی؟

جواب دیا جاتا ہے کہ خدا خدا ہوا حضور خود بھی اپنے آپ کو بشر کہہ سکتے ہیں مگر
اور کوئی نہیں کہہ سکتا۔ آپ کی محبت کا یہی تقاضا ہے۔

یہ حقیقت محتاج بیان نہیں کہ آپ کی جو محبت اور عزت صحابہ کرام رضہ خصوصاً
آپ کی محبوبہ ام المؤمنین حضرت صدیقہؓ کے دل میں تھی وہ کسی اور کے دل میں نہیں
ہو سکتی۔ جب حبیبہ حبیبہ دو عالم آپ کو بشر اور حضرت انسؓ ایسے آپ کے صحابی
اور خادم خاص اور محب صادق و اصدق آپ کو انسان فرما رہے ہیں تو پھر آپ کو
بشر اور انسان کہنے میں آپ کی توہین کا شائبہ بھی نہیں ہو سکتا۔ آپ کی توہین یقیناً
ایمان کی موت اور کفر ہے۔ مگر آپ کو بشر سمجھنا اور بشر کہنا عین ایمان ہے۔ اللہ
تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ آمین

مزید تفصیل
چونکہ یہ مغالطہ عام ہونے کے علاوہ جہلاء میں اثر انگیز بھی ہے
لہذا اتمام حجت اطمینان قلب اور تسلی و تسکین خاطر کیلئے
ہم کچھ مزید عرض کرنے کی اجازت چاہتے ہیں۔

دلیل ۱۔ یارِ غار سید البشر حضرت ابو بکر صدیق رضہ
صدق اکبرؓ سے زیادہ حضورؐ کا محب صادق اور رفیقِ نخلص کون ہو گا۔ دیکھنے
آپؐ بھی حضورؐ کو سراجِ یعنی بشر فرما رہے ہیں

حضرت انسؓ بن مالک سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے
مدینہ طیبہ تشریف لائے اور آپ حضرت ابو بکرؓ کے آگے ایک ہی اونٹ پر سوار تھے۔
ابو بکر سے سوال: یہ شخص جو آپ کے آگے ہے کون ہے؟

ابوبکرؓ فرماتے تھے۔

هذا رجل يهدىني السبيل (یہ آدمی مجھے راستہ دکھاتا ہے)۔ (بخاری باب حجۃ نبویؐ)
دلیل ۵ سیدنا علی بن ابی طالب۔

سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ذات پاک رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے جو نسبی ذاتی قرب اور روحانی ربط و تعلق ہے وہ محتاج بیان نہیں دیکھے آپؐ بھی حضورؐ کو انسانوں میں سے ایک انسان فرما رہے ہیں۔

(سیدنا) علی بن ابی طالب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان کرتے تو فرماتے تھے دھو خاتم النبیین اجدد الناس صدرا و اصدق الناس لهجة و الینہم عویکتہ و اکرمہم عشیرتہ

آپ خاتم الانبیاء تھے۔ تمام انسانوں سے زیادہ سخی دل اور تمام انسانوں سے زیادہ سچی زبان والے، اور تمام انسانوں سے زیادہ نرم خو۔ اور خاندان کے لحاظ سے سب انسانوں سے زیادہ معزز تھے۔

حضرت عبداللہ بن عباسؓ کی ذات کئی اعتبار سے بلند تر مرتبہ اور درجہ کی مالک ہے آپؓ جبرائیل کے لقب سے ملقب ہیں۔ کتاب اللہ کے بہترین مفسر ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ و نسب کا قرب حاصل ہے۔ آپ کے عم محترم سیدنا حضرت عباسؓ کے نخت بگھر اور نور نظر ہیں۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض صحبت و شرف معیت سے انہیں گھر اور باہر بہت زیادہ متمتع و مستفیض اور شرف ہونے کا موقع ملا ہے۔ آپ فرماتے ہیں

دلیل ۶ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجدد الشمائل (شمائل ترمذی باب ما جاء فی خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم)۔

رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب انسانوں سے زیادہ صاحب جود و سخا تھے۔

دلیل ۷ حضرت براہ بن عازبؓ فرماتے ہیں۔

کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس وجهًا و احسنہ خلقًا

صحیح بخاری کتاب بدء الخلق باب صفة النبی صلی اللہ علیہ وسلم
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکل و صورت کے اختیار سے سب انسانوں سے
خوبصورت تھے اور خلق خلقت کے لحاظ سے بھی سب سے احسن تھے۔
دلیل عن کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلاً مریحاً
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درمیانہ قد کے آدمی تھے

سلف صالحین کے ارشادات

① حضرات فقہاء و محدثین و مفسرین کا ارشاد
بطور نمونہ مشنئے از خروارے امام الفقہاء حضرت ایشخ ولی الدین العراقی رحمہ اللہ کا ارشاد پیش کیا جاتا ہے جسے اتم المفسرین حضرت علامہ سید محمود آلوسی بغدادی نے اپنی تفسیر میں اور امام المحدثین رئیس المؤرخین حضرت علامہ زرقانی رحمہ اللہ نے اپنی سیرت میں نقل کیا ہے۔
دلیل علی الشیخ ولی الدین العراقی سے سوال کیا گیا کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بشر ہونے اور عربی ہونے کا علم صحت ایمان کے لئے شرط ہے یا فرض کفایہ ہے؟ فاجاب بانہ شرط فی صحتہ الايمان (تو آپ نے جواب دیا کہ یہ صحت ایمان کی شرط ہے۔ پھر فرمایا۔ اگر ایک شخص نے کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت الیٰ جمیع الخلق پر ایمان رکھتا ہوں لیکن میں یہ نہیں جانتا کہ حضور جنس بشر میں سے ہیں یا ملائکہ میں سے یا جنوں میں سے یا میں جانتا کہ آپ عربی ہیں یا عجمی فلا شک فی کفرہ لتکذیبہ القرآن (تو پوچھ کر مذہب قرآن کے اس کے کفر میں کوئی شک نہیں۔ اور اس نے اس عقیدہ کا انکار کیا جس پر قرون اسلام خلقتاً عن سلف قائم رہے اور جو خاص دعاء سب مسلمانوں کو بہر حال معلوم ہے اور جسے علم نہیں کہ اس میں کسی کو خلاف ہو ولا اعلم فی ذلک خلافاً

اگر کوئی غیبی جو اور یہ حقیقت نہ جانتا ہو تو اسے اس کی تعلیم دینا واجب ہے پھر اگر وہ اس کے بعد بھی اس کا انکار کرے حکماً بکفرہ تو ہم اس کے کفر کا حکم دیں گے و شرح المعانی تفسیر آیت لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم۔ والزم القانی علی

المواهب اللدنیة ج ص ۱۶۸

② ائمہ علم عقائد کی تصریحات۔

آئیے! ذرا دیکھیے کہ علم عقائد کے ماہرین کس صراحت سے نبی اور رسول کی بشریت و انسانیت بیان فرما رہے ہیں

دلیل ۱ شرح عقائد میں علامہ سعد الدین تفتازانی رسول کی بحث میں لکھتے ہیں
وقد ارسل الله تعالى من البشر الى البشر (نبراس شرح شرح العقائد صفحہ ۲۵)
بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے رسول بشر میں سے بشر کی طرف بھیجا۔

اس سے پہلے رسالت کی تعریف لکھتے ہیں ہوسفارة العبد بين الله سبحانه وبين ذوة الالباب (ایضاً صفحہ ۲۳) رسالت اللہ تعالیٰ اور عقلمندوں کے درمیان بندے کی سفارت ہے

یعنی رسالت خدا اور بندگان خدا کے درمیان ایک بندے کی سفارت کا نام ہے اور رسول ایک بندہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ اور اللہ کے بندوں کے درمیان واسطہ ہوتا ہے۔

دلیل ۲ علامہ کمال بن ابی شریف فرماتے ہیں۔

ان النبي انسان بعثه الله لتبليغ ما اوحى اليه وكذا الرسول فلا فرق (مسائل ص ۱۹۸)
با تحقیق نبی ایک انسان ہے جس کو اللہ تعالیٰ اس وحی کی تبلیغ کے لئے بھیجتے ہیں جو اسے کی گئی ہے۔ اسی طرح رسول اس معنی میں ان میں کوئی فرق نہیں۔

دلیل ۳ علامہ الکمال بن الہمام لکھتے ہیں۔

فالنبي على هذا الانسان اوحى اليه ليشع (مسامرة شرح المسابرة صفحہ ۱۹۷ طبر)
علیٰ ہذا نبی ایک انسان ہے جس کی طرف شریعت کی وحی کی گئی ہے
علما عقائد کی ان واضح تصریحات اور انہی اقوال پر اکتفا کرتے ہوئے اس باب کو ہمیں ختم کرتے ہیں
والحمد لله الذي به تتم الصالحات

باب چہارم

وَحْيٌ أَوْ عَلِيمٌ غَيْبٌ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّمَا أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ
وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ (قرآن)

حضرات گرامی! وحی اور علم غیب میں فرق سمجھنے کے لئے لفظ "غیب" کو سمجھنا ضروری ہے کہ غیب کیا ہے اور کس چیز کو غیب کہتے ہیں

غیب کی تعریف
عزیز غیب کی تعریف لغت سے لغت کے امام خصوصاً قرآن مجید
کی لغت کے ماہر امام راغب اصفہانی اپنی مشہور و معروف
کتاب مفردات القرآن میں اس طرح فرماتے ہیں

① "الغيب" ہر وہ چیز جو انسان کے علم اور حواس سے پوشیدہ ہو اس پر غیب کا لفظ بولا جاتا ہے۔ اور یہ لوگوں کے لحاظ سے کہا جاتا ہے۔ درندہ باری تعالیٰ سے تو کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ (مفردات القرآن للامام الراغب الاصفہانی رحمہ اللہ ص ۷۷)

② غیب کی تعریف ائمہ عقائد سے

امام تحقیق الحجة المحقق الحافظ العلامة مولانا عبد الغزیز پر ہاروحی فرماتے ہیں
والتحقیق ان الغیب ما غاب عن الحواس والعلم الضروري والعلم الاستدلالی (زیریں ص ۴۴)
تحقیق یہ ہے کہ غیب وہ ہے جو حواس سے غائب ہو اور علم ضروری وحی اور اہام اور
علم استدلالی علامات و دلائل وغیرہ سے پوشیدہ ہو

③ غیب کی تعریف علماء تفسیر سے

علامہ شیخ معین الدین حنفی فرماتے ہیں

یختص بہ علم ما غاب عن العباد (تفسیر جامع السببان ص ۲۳۵)

علم غیب اللہ کے ساتھ خاص ہے اور غیب وہ ہے جو کچھ بندوں سے پوشیدہ ہے
علامہ نسفی حنفی صاحب تفسیر مدارک فرماتے ہیں

ای یختص بہ علم ما غاب فیہما عن العباد وحنفی (تفسیر مدارک ص ۲۲۲)

یعنی غیب کا علم اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے اور غیب وہ ہے کہ آسمان زمین
کی جو چیزیں بھی بندوں سے مخفی ہیں اور ان کے علم و ادراک سے پوشیدہ ہیں۔

لغت و عقائد اور تفسیر کے ائمہ کرام رحمہم اللہ کی ان تصریحات کا حاصل

الحاصل

یہ ہے کہ جو چیزیں انسان کے ظاہری و باطنی حواس اور دماغی اور

عقلی علم و استدلال سے غائب یعنی پوشیدہ اور مخفی ہیں جن کو حواس خمسہ کہتے ہیں عاقوۃ بامرہ
(دیکھنا) عا سامعہ (سننا) عا شاتمہ (سونگھنا) عا ذائقہ (چکھنا) عا لامسہ (چھونا)

اور ان سب کام کو عقل اور دماغ ہے۔ یہی وہ طبعی اور فطری ذریعہ ہیں جن سے انسان

کو وجود ان حواس اور فہم و ادراک اور استدلال وغیرہ معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ اور جو

چیزیں انسانی معلومات کے ان ذرائع سے غائب اور پوشیدہ ہیں ان کو غیب کہا جاتا

ہے۔ خصوصاً قرآن مجید کی اصطلاح میں اسی کا نام "غیب" ہے

اسلام کے عقیدہ میں اس غیب کا علم خدا کے سوا کسی کو نہیں۔ گویا علم غیب اللہ

تعالیٰ جل و علا شانہ کی صفت خاصہ ہے۔ اس صفت میں کوئی دوسرا اس کے ساتھ

قطباً شریک نہیں اور نہ ہی ہو سکتا ہے، ملائکہ کرام ہوں یا جنات یا انسان ہوں۔

انسانوں میں سے اولیاء اللہ ہوں یا انبیاء اللہ ہوں۔ سب کے سب کوئی بھی ایک فرد، نہ کوئی ملک مقرب معزز سے معزز فرشتہ، نہ کوئی جن نہ کوئی ولی پیر فقیر نہ کوئی نبی مرسل تھے کہ سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم بھی خدا کی اس مخصوص صفت میں شریک نہیں ہیں اور نہ ہو سکتے ہیں۔

ہاں اللہ تعالیٰ نے نوع انسانی (یعنی بنی آدم) راہنمائی اور ہدایت و فلاح کے لئے لاکھ سے زائد پیغمبر دنیا میں بھیجے جنہیں اپنی وحی کے پیغام سے سرفراز فرمایا۔ اور انہیں باقی تمام انسانوں سے علم و دانش میں، عقل و فہم میں، حکمت و فراست میں، حتیٰ کہ تمام کمالات اور صفات میں اعلیٰ افضل ارفع اشرف اکمل بے مثل اور یگانہ بنایا۔ اللہ تعالیٰ کی ساری کائنات میں خدا کے برگزیدہ اور پسندیدہ اور چنے ہوئے رسولوں اور پیغمبروں سے نہ کوئی فضیلت اور بزرگی میں بڑھ کر ہے اور نہ ہی علم و حکمت میں برتر ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دین کا سارا کامل اور مکمل علم اور اس کے علاوہ اپنی منشا و مصلحت کے مطابق حسب ضرورت بعض چیزوں سے مطلع فرما کر علم سے نوازا ہے۔ مگر باہر ہر علم غیب کی خاص صفت کسی بھی پیغمبر کو عطا نہیں فرمائی وہ صرف اور صرف خاص اللہ کی ذات پاک ہی کی صفت ہے۔

خلاصۃ الکلام اسلام کا محکم عقیدہ ہے کہ غیب کا علم صرف اللہ کو ہے۔ کسی دوسرے کو نہیں۔ کائنات میں سب سے اعلیٰ اور بزرگ انبیاء ہیں اور نبیوں کے سردار خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کو بھی نہیں

وحی اور علم غیب کی وضاحت

علم غیب اللہ کی خاص صفت ہے۔ مخلوق میں سے اس صفت میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ ایک ہی دعویٰ ہے اور ایک ہی مضمون ہے۔ مگر اس کی شقیں دو ہیں ① اثباتی ② منفی

① شق برا عالم الغیب خدا ہے ② شق خرد خدا کے سوا کوئی بھی عالم غیب نہیں۔

اس سے پہلے کہ دونوں پہلوؤں پر الگ الگ قرآن پاک کے محکم دلائل پیش کئے جائیں۔ قدر سے وحی اور علم غیب کی وضاحت ضروری ہے۔ اگر وحی کی حقیقت کو پورے غور و فکر سے پڑھا اور سمجھا جائے تو اس مسئلہ کے تمام پہلو خود بخود واضح ہو جاتے ہیں اور کسی قسم کا کوئی شبہ اور اشکال یا مغالطہ نہیں رہتا۔ جس کی تفصیل ہم باب دوم عصمت اور وحی لوازمات نبوت و رسالت کے بیان میں بیان کر چکے ہیں۔ اس پوری تشریح و تفصیل سے وحی کی حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ مکالمہ الہی، وحی، اور الہام، خدا کے پیغامات اور ارشادات و حکامات ہیں جو اپنے رسولوں کو عطا فرماتا ہے۔ بے شک یہ تمام پیغامات و ارشادات وغیرہ سب امور غیب میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس رسول کیلئے جس قدر مناسب اور مزاوا سمجھتا ہے اس کو علم وحی کے ان مختلف اقسام کے ذریعہ سے عطا فرماتا ہے اور سب انبیاء اور رسولوں سے زیادہ آخری نبی سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو امور غیب عنایت فرمائے۔ مثلاً گذشتہ زمانہ کی اگلی بعض قوموں اور پیغمبروں کے عبرت انگیز اور نصیحت آمیز حالات و واقعات۔ اور مستقبل میں آنے والے بعض فتنوں اور انقلابات و حادثات۔ اور قیامت و حشر کے مناظر اور حالات۔ اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کے وقت زمانہ حال کے بعض حالات و واقعات، فرضیکہ سیکڑوں نہیں ہزاروں غیب کے امور سے اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعہ سے پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام کو مطلع فرمایا۔ اس کے باوجود بھی آپ عالم الغیب نہیں۔ اور علم غیب اللہ ہی کی صفت خاصہ ہے۔ کیوں؟

اس لئے کہ غیب کے خزانہ پر اللہ تعالیٰ کی سلطنت اور قبضہ ہے۔ اور اسی کا قبضہ رہے گا۔ کیونکہ یہ اسی کی صفت ہے۔ جب چاہتا ہے کسی بندے کو جتنی چاہتا ہے وحی و الہام سے اطلاع دیتا ہے۔ یہ علم غیب نہیں، اس سے بندہ عالم الغیب نہیں بن جاتا۔ بلکہ اس کا نام ”اطلاع علی الغیب“ ”اخبار علی الغیب“ ہے۔ وحی اور الہام خود علم غیب کی نفی کر دیتے ہیں کہ جس کو وحی اور الہام کی

انتظار ہو اور حاجت ہو وہ عالم الغیب قطعاً نہیں ہو سکتا۔
اطلاع علی الغیب اور اخبار علی الغیب سے بھی علم غیب کی نفی ہوتی ہے۔ کیونکہ
اطلاع اور خبر میں ذریعہ وحی اور الہام ہے۔ جیسے مادی اشیاء طبعی اور فطری جو اس
کے سامنے غائب نہیں۔ اسی طرح جو اشیاء حواس و ادراک سے غیب ہیں۔ وحی کے
واسطے سے غیب نہیں رہتے۔ علماء اُمت نے اس کی صراحت فرمادی ہے۔

ممتاز محقق نواب صدیق حسن خان صاحب رحمہ اللہ اس کی تشریح اس طرح فرماتے ہیں
فَلَا يَتَنَبَّأُ فِي الْآيَاتِ الدَّلَالَةِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ الْغَيْبَ لِأَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ مِنَ غَيْرِ وَاسِطَةٍ
فَكُلُّ مَا وَرَدَ عَنْهُ مِنَ الْغَيْبِ لَيْسَ هُوَ إِلَّا عَنْ أَعْلَامِ اللَّهِ تَعَالَى بِهِ (حاشیہ نبراس ص ۵۴)
”اللہ کے سوا غیب کوئی نہیں جانتا“ والی آیات اطلاع و اخبار کی تردید نہیں کرتیں
کیونکہ نفی بنیہر واسطہ کے ہے۔ اور حضرت سے غیب کی جو باتیں وارد ہوئیں وہ سب
وحی کے واسطے اور ذریعے سے ہیں۔

رئیس الفقہاء والمحدثین حضرت العلامہ ملا علی القاری اور علامہ سعد الدین التفازلی
رحمہما اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

و بِالْحِجَاةِ الْعِلْمُ بِالْغَيْبِ امْرُتَهْدُ بِهِ اللَّهُ تَعَالَى لِأَسْبِيلٍ لِلْعِبَادِ إِلَيْهِ إِلَّا بِالْأَعْلَامِ
مِنْهُ أَوَّالِهَا بِطَرِيقِ الْمَعْجِزَةِ أَوَّالِكِرَامَةِ أَوَّالِ شَادَالِي اسْتِدْلَالٍ بِالْأَمَارَاتِ فِيهَا
يُمْكِنُ فِيهِ ذَلِكَ (شرح فقہ اکبر ص ۵۵ و شرح شرح العقائد ص ۵۴)

مختصرات یہ ہے کہ علم غیب اللہ کا خاصہ ہے۔ اور بندوں کے لئے اس کا کوئی ذریعہ
نہیں۔ مگر وحی یا الہام معجزہ کے طور پر یا کوئی کرامت ہو یا جن اشیاء میں تجربات و
مشاہدات اور علامات و استدلالات ممکن ہوں۔

اور علامہ ابو حیان اندلسی نے اپنی مشہور زمانہ تفسیر البحر المحیط میں ایک بہت
ہی اعلیٰ اور اونچے نکلتے والی بات لکھی ہے

لَا يَعْصِي عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ أَعْمَالِكُمْ دَلَا حَظَّ الْمَخْلُوقِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ (البحر المحیط ص ۲۴۵)
اللہ تعالیٰ پر تمہارے اعمال سے کوئی چیز بھی پوشیدہ نہیں اور مخلوق کا علم غیب

میں کوئی حصہ نہیں۔

کتنی پُر مغز بات فرمائی کہ ہر چیز کا جاننا اللہ کا خاصہ ہے۔ اس میں مخلوق کا کوئی فرد اس کے ساتھ حصہ دار نہیں ہو سکتا۔ اور اطلاق اور خبر معجزۃً یا کرامتہً یہ اللہ تعالیٰ کا انعام و احسان ہے جس وقت چاہے اور جتنا چاہے۔

اسی بات کو کس طرح و اشکاف اور صاف الفاظ میں احناف کے چوٹی کے فقیہ و محدث تلامذہ علی القاری نے بیان فرمایا ہے۔

اعلم ان الانبياء عليهم السلام لم يعلموا المغيبات من الاشياء الا ما اعلمهم الله تعالى احياناً (شرح فقہ اکبر ص ۸۵)

یقین کر کہ انبیاء علیہم السلام غیب کی چیزوں کا علم نہیں رکھتے مگر کبھی اللہ تعالیٰ ان کو کسی چیز کی خبر دیدے۔

اس کی تشریحات و تصریحات ائمہ مفسرین اور فقہاء و مجتہدین رحمہم اللہ سے بہت ہیں مگر مختصر کرتے ہوئے اس سلسلہ میں ایک ہی حوالہ جس کا ایک حصہ شروع باب میں لغت کے حوالے کے بعد دوسرا عقائد کا حوالہ گذر چکا ہے لیجئے۔ اب پورا حوالہ ملاحظہ فرمائیے۔

العلامة الحافظ حضرت مولانا عبد العزیز پیراوی رحمہ اللہ جو بارہویں صدی ہجری میں گزے ہیں وہ اپنی مشہور و معروف اور مقبول کتاب نبراس جو شرح عقائد کی بہترین شرح ہے۔ اس میں فرماتے ہیں۔

والتحقيق ان الغيب ما غاب عن الحواس والعلم الضروري والعلم الاستدلالي وقد نطق القرآن بنبي عليه عن سواه تعالى فمن ادعى انه يعلمه كفر ومن صدق المدعى كفرو اما ما علم بحجاسة اوضوارة او دليل فليس بغيب ولا كفر في دعواه ولا في تصديقه عند المحققين (نبراس ص ۵۴۲ مطبوع لاہور)

اور تحقیق یہ ہے کہ غیب وہ ہے جو حواس سے اور علم ضروری یعنی وحی اور لہام سے اور علم استدلالی یعنی علامات و دلائل وغیرہ سے پوشیدہ ہے، قرآن مجید نے جس غیب کی

نفی اللہ کے ماسوا کی ہے وہ یہی ہے۔ اور جو اس غیب کا دعویٰ کرے اور یا اس کی تصدیق کرے وہ کافر ہے۔ اور جو چیزیں حواس سے یا وحی و الہام سے یا تجربات و مشاہدات سے معلوم ہوں وہ غیب نہیں کہلاتیں اور ان کا مدعی و مصدق کافر نہیں۔ کتنی صاف اور صریح بات ہے کہ درمیان میں کوئی بھی ذریعہ یا واسطہ آجائے تو غیب غیب نہیں رہتا۔ بلکہ مشاہدہ ہو جاتا ہے۔ جیسے ریڈیو اور ٹی۔وی یا محکمہ موسمیات کی پیش گوئی میں حواس اور استدلال تجربات وغیرہ ذریعے اور واسطے ہیں یہ علم غیب یا عالم الغیب نہیں کہلا سکتے تو وحی اور الہام کے ذریعے اطلاع علی الغیب اور اخبار علی الغیب بھی غیب نہیں کہلا سکتے اور نہ ہی اس کے حامل کو عالم الغیب ہی کہہ سکتے ہیں۔ کتنی پیاری اور صاف اور سادہ اور آسان تشریح فارسی زبان میں عارف عطار رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے

علم غیبی کس نمی داند بجز پروردگار
مصطفیٰ ہرگز نہ گفتے تا نہ گفتے جبرئیلؑ
ہر کہ گوید من بدانم تو از و باور مدار
جبرئیلش ہم نہ گفتے تا نہ گفتے کردگار

توحیہ اللہ کے سوا غیب کا علم کوئی نہیں جانتا۔ اور جو شخص بھی یہ کہے کہ میں جانتا ہوں تو وہ غلط کہتا ہے۔ اس کی بات ہرگز نہ مانی چاہئے۔ کیونکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نہیں کہتے جب تک جبرائیل علیہ السلام نہ کہتے۔ اور جبرائیل علیہ السلام اس وقت تک نہیں کہتے جب تک اللہ کا حکم نہ ہو۔

اس مختصر مہتد کے بعد اب قرآن و سنت کے دلائل ملاحظہ فرمائیں۔

سہلی شقی میں اثبات کے دلائل ہوں گے یعنی قرآن پاک کی آیات بینات سے اس بات پر دلائل پیش کئے جائیں گے کہ غیب کا علم خاص اللہ ہی کی صفت ہے۔ اس میں مخلوق کا کوئی فرد اس کے ساتھ شریک نہیں۔

دوسری شقی میں نفی کے دلائل۔ یعنی انبیاء علیہم السلام اور خصوصاً جناب رسالت مآب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم غیب کی نفی پر آیات و دلائل پیش کئے جائیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ

شق اول اثباتی

قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ کی صفت علم غیب، علم محیط، علم بسیط، علم کل کو نہایت بسط و تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ سیکڑوں نہیں ہزاروں آیات میں بار بار معتدداً اسلوب و انداز سے علیہ خبیرو کے علم کی وسعت و بے کرانی اور کلیت و ہمہ گیری کا بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے۔ ان سب آیات کا تفصیلی ذکر کرنا نہایت طویل اور مشکل کام ہے۔ سر دست احباب کی تسکین و تفہیم کے لئے ان تمام آیات کو تین عنوانوں پر تقسیم کر کے ان کے اجمالی خلاصہ کی ایک جھلک ہر نئے ناظرین کی جاتی ہے۔

عنوان اول میں وہ آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی صفت علم غیب کا ذکر ہے یعنی اللہ تعالیٰ عالم غیب ہے۔

عنوان دوم میں وہ آیات ہیں جن میں صریحاً علم غیب کی صفت خاص اللہ ہی کھلنے ہے۔

عنوان سوم میں وہ آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی صفت علم غیب کی صفت خاصہ کے ساتھ صراحتاً غیر اللہ کے لئے اس صفت کی نفی کی گئی ہے۔

یاد رکھیں ان تینوں عنوانوں کی تفصیل بڑی عجیب طویل اور پُر لذیب ہے مگر یہاں صرف اس کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔

عنوان اول

عَالِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ	پورے قرآن میں تقریباً ۱۰	جاننے والا ہے پوشیدہ اور ظاہر کو
عَالِمُ الْغَيْبِ	۲	جاننے والا ہے غیب کو
عَلَّامُ الْغُيُوبِ	۴	تمام غیبوں کو جاننے والا ہے
إِنَّ اللَّهَ يَكْتُبُ غَيْبُكُمْ عَلِيمٌ	۱۶	بیشک اللہ ہر چیز کو جانتا ہے
إِنَّ اللَّهَ مَا يَصْلُونَهُمْ حَيْثُ	۳	بیشک اللہ جو کچھ چاہے وہاں ہر جگہ پہنچتا ہے
وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا	۳	میرے رب کا علم ہر چیز پر حاوی ہے۔
يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ	۵	زمین و آسمان کی ہر چیز کو جانتا ہے
وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ	۱۲	اللہ سینوں کے بھیدوں اور رازوں کو بھی جانتا ہے

علیم حکیم، علیہ خیر، علیہم قدیر وغیرہ قرآن میں: ۵۹ با الفاظ کی تقدیم و تاخیر اور صفت و موصوف وغیرہ ادنیٰ تغیر سے

غرضیکہ اشئی کی اور بھی سیکڑوں آیات ہیں جیسا کہ قرآن پاک کو تلاوت کرنے والے حضرات پر مخفی نہیں۔ سب آیات میں اللہ کی صفت علم کا بیان ہے۔

اب ذرا ان آیات کو جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے وسیع اور غیر محدود علم کی قدسے تشریح فرمائی ہے۔ ملاحظہ فرمائیں اور سوچیں کہ اللہ کی کلام پاک کتنی پیاری اور کس قدر شیریں ہے۔ خدا کی قسم اس خلاق العلیم کی کتاب کا ایک ایک لفظ مٹھاس اور لذت سے بھرا ہوا ہے

عَالِمُ الْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْعَدُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ○ (قرآن پارہ ۱۲ رکوع ۷)

غیب کو جاننے والا ہے آسمانوں اور زمین کا کوئی ذرہ بھر بھی اس سے پوشیدہ نہیں اور نہ چھوٹی اور نہ بڑی کوئی چیز بھی مگر سب اس کے علم میں ہے۔

وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا أَعْلَمُهَا وَلَا أَحْبَابٌ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا سَائِبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ (قرآن پارہ ۱۳ رکوع ۱۳)

اور جانتا ہے جو کچھ جنگلوں میں ہے اور جو کچھ سمندروں میں ہے اور کوئی پرستہ نہیں گرتا مگر اللہ اس کو بھی جانتا ہے اور کوئی دانہ زمین کی تہ کے اندھیروں میں نہیں اور نہ کوئی تر اور نہ کوئی خشک مگر یہ سب کتاب میں (الوح محفوظ) میں ہیں۔

يَعْلَمُ مَا يُلْقِي فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا (قرآن پارہ ۲۲ سورة السباع ۱)

جو چیز زمین میں داخل ہوتی ہے اور جو چیز نکلتی ہے اور جو چیز آسمان سے اترتی ہے اور جو کچھ اُڑھتی ہے سب کچھ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔

اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَىٰ وَمَا تَغِيصُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزِدُّوهُمُ اللَّهُ شَيْئًا عِنْدَكَ بِمَقْدَارٍ ○ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُنْعَلِ ○ سَوَاءٌ

مِنْكُمْ مَنْ آسَرَ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ
بِالنَّهَارِ ۝ (قرآن پارہ ۳۱ سورۃ الرعد رکوع ۲)

اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ کسی مادہ کے پیٹ میں حل ہوتا ہے اور جو کچھ جموں
میں کم و بیشی ہوتی ہے اور ہر چیز اس کے نزدیک خاص انداز سے پر ہے۔ وہ تمام
پوشیدہ اور ظاہر چیزوں کا جاننے والا ہے۔ بہت بڑا عالی قدر والا تم میں سے کوئی
شخص چپکے سے بات کرے یا زور سے پکار کر کہے اور جو بات کو کہیں چھپ جائے
اور دن میں چلے پھرے سب کچھ اللہ کے علم میں برابر ہے۔

اندازہ لگائیے اس کے وسیع علم کا آسمانوں اور زمین کی مخلوقات اور ان میں
جو کچھ ہو چکا اور ہو رہا ہے یا قیامت تک ہو گا

کبھی سوچا ہے کہ زمین کی تہ پر جھگل کتنے ہیں اور پھر ان میں کتنی مخلوق آباد
ہے۔ اور اس مخلوق کی ہر نوع کے افراد کی گنتی کتنی ہے۔ کیا کیا خوراک کھاتے ہیں؟
اور سمندر کا احاطہ کتنا ہے اور اس میں کس قدر مخلوق آباد ہے۔ روئے زمین پر کتنے
درخت اور سبزیاں اور پتے وغیرہ۔ ایک درخت کے پتے بے شمار اور ایک بلی کے
پتے اور ان پر لکیری وغیرہ کتنی ہیں اور روئے زمین کھیتی باڑی میں کتنا بیج ڈالا جاتا
ہے اور ان دانوں کی تعداد کتنی ہے اور کونسا دانہ مرکب صانع ہو گا اور کونسا پھلے گا
پھولے گا اور کس کس دانے سے پیدا ہونے والے بوٹے کی کتنی کتنی شاخیں اور کتنے
کتنے خوشے اور ہر خوشے میں دانوں کی تعداد کتنی کتنی ہے۔ اور جب سے مخلوقات
کا سلسلہ قائم ہے سال بھر میں مہینے مہینہ بھر میں نہیں ہفتہ بھر میں نہیں رات اور
دن کے چوبیس گھنٹوں میں نہیں نہیں ایک ایک سیکنڈ اور لمحہ میں سمندر کی مخلوقات
اور جانوروں کے درندوں چرندوں پرندوں کیڑوں کھوڑوں انسانوں جنوں حیوانوں
غرضیکہ ایک لمحہ بھی دھرتی میں کتنی مادہ حاملہ ہوتی ہیں اور ان کے جموں میں حل کی
پوری اور مکمل معلومات ایک ایک کے حل میں تعداد اور نرد مادہ کا علم ہر ذرہ سے
لے کر ٹہری سے ٹہری چیز تک پانی کے قطروں سے درختوں کے پتوں اور ریت کے

ذروں تک۔ خشکی اور تری کی کوئی چیز بھی اس کے علم محیط اور علم بسیط سے باہر نہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ سوچنے اور غور و فکر کی ضرورت ہے کہ جو خود مخلوق ہو چاہے آسمان والوں میں سے ہو چاہے زمین سے چاہے کوئی بھی مخلوق ہو۔ ایک مخلوق تمام مخلوق کے حالات سے باخبر نہیں ہو سکتی۔ اور نہ اس کے یہ لائق ہے۔ بلکہ مخلوق کے احوال سے باخبر ہونا صرف خالق و مالک کا کام اور صرف اسی کی شان ہے۔

وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝ (قرآن پارہ ۲۱ سورہ یس رکوع ۵)

وہ اللہ تعالیٰ اپنی ساری مخلوق کو جانتا ہے۔

وہ رَبُّ الْعَالَمِينَ ہے اس کو ساری کائنات میں ہر جاندار کا علم ہے۔ اور ہر ذرے سے واقف ہے۔ اس حقیقت کو خداوند قدوس سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے

وما يتذكر الا اولو الالباب ۝

ایک صاحب عقل اہل بصیرت کی بھی سن لیجئے۔

حضرت لقمان حکیم اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں

يَا بُنَيَّ إِنِّي أَنَا تَلَكُ مِنَ الْمَخْلُوقَاتِ مِمَّنْ خَرَدَلُ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي

السَّمَوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَا بَهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ۝ (پارہ ۲۳ رکوع ۱۱)

اے میرے بیٹے! اگر کوئی عمل رائی کے دانہ کے برابر ہو پھر وہ کسی پتھر کے اندر ہو

یا آسمانوں کے اندر یا زمین کے اندر ضرور اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کرے گا۔ بے شک

اللہ تعالیٰ بڑا باریک بینی اور خبردار ہے۔

اللہ تعالیٰ کے علم کل اور غیر محدود لامتناہی علم کے متعلق قرآن پاک میں بے شمار

آیتیں ہیں۔ مگر ہم اسی پر اکتفاء کرتے ہیں۔ کیونکہ اس میں کسی کو اختلاف اور کوئی

تردد نہیں۔ سب ہی اس کے قائل ہیں کہ اللہ بہت بڑے علم والے ہیں۔

اس میں حصر والی آیات پیش کی جائیں گی۔ جن کا مطلب

اور مدعا یہ ہے کہ علم غیب صرف اللہ تعالیٰ کی ہی صفت

خاصہ ہے۔ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ (پارہ ۱۷ یس ۲۱) فرمادیں گے بے شک

عنوان ثانی

غیب کا علم صرف اللہ ہی کے لئے ہے۔

وَاللَّهُ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأُمُورُ كُلُّهَا فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا ذُنُوبُكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۝ (پارہ ۱۲ رکوع ۱۰)

اور اللہ ہی کو علم ہے سب آسمانوں و زمین کی پوشیدہ چیزوں کا اور سب کام اسی طرف لوٹتے ہیں۔ پس اسی کی عبادت کرو اور اسی پر بھروسہ کرو۔ اور تیرا رب ان کے اعمال سے بے خبر نہیں۔

وَاللَّهُ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَدْحَىٰ أَقْرَبَ (قرآن مجید پارہ ۱۲ سورہ نحل ص ۱۱)

آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کا علم اللہ ہی کے ساتھ خاص ہے اور قیامت کا معاملہ بھی ایسا ہی ہوگا جیسے آنکھ جھپکنا یا اس سے بھی جلدی

لَهُ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصُورًا وَأَسْمَعُ مَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِنْ قَوْلٍ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا ۝ (قرآن مجید پارہ ۱۲ سورہ کہف رکوع ۴)

تمام آسمانوں اور زمین کا علم صرف اللہ کو ہے۔ سنا اور دیکھنا بھی اسی کی صفت ہے۔ خدا کے سوا ان کا کوئی مددگار نہیں اور نہ اللہ اپنے حکم میں کسی کو شریک کرتا ہے۔

یہ چار آیتیں ایک ہی جیسے عنوان کی اس بات پر نص صریح ہیں کہ غیب کا علم اللہ تعالیٰ کی صفت خاصہ ہے اور اس میں کوئی جن یا فرشتہ یا انسان کوئی پر فقیر ولی نبی اس کا شریک نہیں۔

استدلال
ان تین آیتوں سے استدلال جس بنا پر کیا گیا وہ یہ ہے کہ ان آیات میں **اللَّهُ**، **لَهُ** میں لام اختصاص کے لئے ہے اور آخری تینوں آیتوں میں سے دو میں **لِلَّهِ** اور تیسری میں **لَهُ** خبر کو مبتدا پر مقدم کیا ہے حالانکہ مبتدا پہلے ہوتا ہے اور خبر کا حق پیچھے ہے۔ مبتدا کو مؤخر کر کے خبر کو مقدم کر دیا۔ یہ خبر کی تقدیم اور مبتدا کی تاخیر یہ حصر اور تخصیص کی غرض سے ہے۔ کیونکہ تقدیم خبر کے

فائدہ میں سے اہم فائدہ یہی ہے۔ جیسا کہ مطول وغیرہ میں اس کی تصریح موجود ہے۔ اور پہلی آیت میں اِنَّمَا بھي حصر اور تخصیص کے لئے ہے۔

غرضیکہ چاروں آیتوں کا واضح اور صریح مطلب یہ ہے کہ آسمان و زمین کا کل غیب اللہ ہی کے لئے مخصوص ہے اور اسی کی ذات میں ہی منحصر اور اسی ہی پر مقصور ہے۔ زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ چند بزرگانِ ملت، مفسرینِ امت کے اقوال پیش کر دئے جائیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ بزرگانِ سلف یعنی پہلے صالحین بزرگوں نے ان آیات کی تفسیر کیا فرمائی ہے۔ ملاحظہ ہو۔

علامہ سید محمود آلوسی ہندادی حنفی رحمہ اللہ دوسری آیت کے تحت فرماتے ہیں۔

ای انہ سبحنہ یعلم کل ما غاب فی السموات والارض ولا یعلم ذلک احد سواہ جلّ و علا (تفسیر روح المعانی جلد ۲ صفحہ ۱۶۷)

یعنی اللہ تعالیٰ زمین و آسمان پر پوشیدہ چیز کو جانتا ہے۔ اور اللہ جلّ و علا کے سوا یہ غیب کا علم کوئی بھی نہیں جانتا۔

علامہ قاضی بیضاوی شافعی اسی آیت کے تحت رقمطراز ہیں

وَلِلّٰهِ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ خَاصَّةٌ لَا يَخْفٰی عَلَيْهِ فِيْهَا سِرٌّ بِيْضَادٍ بِيْضَادٍ
اور زمین و آسمان کا سب غیب اللہ ہی کے لئے مخصوص ہے کوئی چیز اس پر پوشیدہ نہیں

علامہ امام فخرالدین رازی شافعی تیسری آیت کے تحت رقمطراز ہیں

قوله وَلِلّٰهِ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ يَفِيدُ الْحَصْرَ مَعْنَاهُ اِنَّ الْعِلْمَ بِفِيْئَةِ

الغیوب لیس الا للہ (تفسیر کبیر جلد ۵ صفحہ ۴۹۹)

اللہ کا ارشاد و للہ غیب السموات والارض حصر کا فائدہ دیتا ہے اور مطلب یہ

ہے کہ یہ سب غیب صرف اللہ ہی کو ہیں

علامہ ابوالسعود حنفی اور علامہ آلوسی حنفی دونوں اسی تیسری آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں
وَلِلّٰهِ تَعَالٰی خَاصَّةٌ لِاَحَدٍ غَيْرِهِ اسْتِقْلَالًا و لا اشتراكًا غيب السموات و

الارض (تفسیر ابوالسعود جلد ۵ صفحہ ۴۹۷ و روح المعانی جلد ۲ صفحہ ۱۶۸)

آسمان و زمین سب غیب کا علم اللہ کے ساتھ خاص ہے اور اس کے سوا کسی کو حاصل نہیں نہ مستقل طور پر نہ اشتراک کے طور پر۔

اور امام جریر طبریؒ جو تھی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں

فان ذلك لا يعلمه سوى الذي يعلم غيب السموات والارض وليس ذلك

الا الله الواحد القهار (تفسیر ابن جریر جلد ۱۵ صفحہ ۱۴۳)

کیونکہ اس بات کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا جو آسمانوں اور زمین کا غیب جانتا ہے اور یہ صفت صرف اللہ ہی کی ہے جو واحد اکیلا یکتا اور زبردست ہے اور اسی چوتھی آیت کی تفسیر میں علامہ ابو حیان اندلسی فرماتے ہیں۔

ثم ذكر اختصاصه بما غاب في السموات والارض وخصي فيهما (المعجم المحیط ص ۶۶)

پھر اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان میں جو کچھ پوشیدہ ہے اور ان میں رہنے والوں کے

پوشیدہ احوال سب کا علم اپنے ساتھ خاص ہونا بیان فرمایا ہے۔

⑤ وعنده علم الساعة واليه ترجعون (قرآن مجید زخرف ع ۷)

اور قیامت کی خبر بھی صرف اللہ ہی کو ہے۔ اور تم سب اس کے پاس واپس جاؤ گے

⑥ اَلَيْسَ بِرُدِّ عِلْمِ السَّاعَةِ وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِنْ اَنْكُمَا مِعْهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ

اُنْثَىٰ وَلَا تَضْمَعُ اِلَّا بِعِلْمِهِ (قرآن مجید پاماء ۲۵ آیت ۷)

قیامت کا علم خدا ہی کی طرف لوٹا یا جاتا ہے اور کوئی پہل اپنے خول سے نہیں نکلتا

اور نہ ہی کسی مادہ کو حمل ٹھیرتا ہے اور نہ وہ جنتی ہے مگر سب چیز کا اس کو علم ہے۔

ان دونوں آیتوں میں بھی اسی بات کو بیان کیا گیا ہے کہ غیب کا علم صرف اللہ ہی کی

ذات کو ہے۔ اور قیامت کا علم بھی غیب ہے۔ اور غلہ وغیرہ کی بالیوں میں دانوں وغیرہ کی تعداد

اور مادہ کے پیٹ میں حمل اور اس کے جملہ معلومات وغیرہ سب غیب ہیں ان سب کو ایک

اللہ ہی کی ذات جانتی ہے۔

آیت ۷ میں صرف قیامت کے علم کا ذکر ہے۔ جب کہ آیت ۷ میں دوسری چیزیں

کا بھی ذکر ہے۔ آیت ۷ میں بھی خبر کو ابتدا پر مقدم کر کے حصر کے ساتھ ثابت کیا گیا ہے

کہ قیامت کا علم ایک اللہ ہی کو ہے۔

چنانچہ خاتم مفسرین عمدۃ المحققین علامہ آلوسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔

فی تقدیم الخبر اشامة الی استیثارة تعالیٰ بعلم ذلک (شرح المعانی ص ۲۵۶)
توجہ اور خبر کو مقدم کرنے میں اس طرف اشارہ ہے کہ قیامت کا علم اللہ تعالیٰ کیساتھ مخصوص ہے
اور علامہ ابن صفیؒ اسی آیت کے تحت لکھتے ہیں

وَعِنْدَهُ لَا عِندَ غَيْرِهِ عِلْمُ السَّاعَةِ (جامع البیان صفحہ ۲۲۳)

ترجمہ اور قیامت کا علم اسی کے پاس ہے اور اس کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے۔

علامہ عماد الدین ابن کثیرؒ اسی آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں۔

وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ اِیْ لَا یَجْلِبُهَا لَوْ قَرَّبَهَا الْاِهْوَا (تفسیر ابن کثیر ص ۱۳۶)

توجہ قیامت کا علم اسی کے پاس ہے یعنی اس کے ظاہر ہونے کے معین وقت کو اس
کے سوا کوئی نہیں جانتا۔

آیت ۷ میں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کمال علم اور وسعت معلومات کو ایک عجیب
انداز سے ذکر فرمایا ہے۔ آیت کے پہلے حصے میں تو یہ فرمایا کہ قیامت کے ہونے اور
نظام کے دربرجم ہونے کا معین وقت صرف اللہ ہی کو معلوم ہے۔ اور دوسرے حصے
میں فرمایا کہ اس عالم کون و فساد میں صبح و شام ہر گھڑی لمحہ لمبھ ہونے والے تمام حالات
و حوادث اور حیوانات و نباتات میں رونما ہونے والے تمام انقلابات سب کا تفصیلی
ادر محیط و لبط علم بھی اسی الہ العالمین کو ہے۔

اس آیت میں بھی طرف (الیہ) کو اس کے عامل (میرد) پر مقدم کر کے حصر
کے فائدے کو ظاہر کیا گیا ہے۔ تاکہ آیت کریمہ سے یہ مفہوم ظاہر ہو کہ قیامت کا علم
اللہ ہی کو ہے اور اس کے سوا کسی دوسرے کو نہیں۔ اور خاص بات یہ ہے کہ حصر صرف
پہلے ہی حصہ میں نہیں بلکہ پوری آیت میں حصر ہے۔ کیونکہ یہ قانون اور قاعدہ ہے کہ جب کسی
آیت کے ایک حصہ میں کلمہ حصر ہو اور باقی حصوں میں نہ ہو تو باقی حصے بھی حصر پر ہی محمول ہونگے
جیسا کہ ائمہ متکلمین نے تصریح کی ہے

امام مہمکتبین علامہ فخر الدین رازیؒ فرماتے ہیں۔ تفسیر ساری ص ۳۸۱
 وھناہ الکلمۃ تعید المحصرا ای لایعلم وقت الساعۃ بعینہ، الا اللہ وکما ان ھذا
 العلم لیس الا عند اللہ فکذلک العلم بمحدث الحوادث المستقبلة فی اوقاتها
 المعینۃ لیس الا عند اللہ سبحانہ و تعالیٰ ثم ذکر من امثله ھذا الباب مثالین .
 توجہ اور یہ کلمہ 'حصر کا فائدہ دیتا ہے یعنی قیامت کا معین و مقرر وقت اللہ کے سوا کوئی
 نہیں جانتا۔ اور جس طرح قیامت کا علم صرف اللہ کو ہے اسی طرح باقی آئندہ حوادث
 کے اپنے اپنے معین و مقرر وقت میں واقع ہونے کا علم بھی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے
 کو نہیں۔ اور پھر آئندہ کے حوادث کی دو مثالیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک پھلوں کا
 اپنے خوشوں سے نکلنا۔ دوسری ماوہ کا حاملہ ہونا اور بچہ جننا۔

عمدۃ المفسرین علامہ امام ابن کثیرؒ اسی آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں۔

ای لایعلم ذلک احد سواہ کما قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم وھو سید
 البشر جبرائیل علیہ السلام وھو من سادات الملائکۃ حین سالہ عن الساعۃ
 فقال ما المسئول عنہا با علم من السائل (تفسیر ابن کثیر ص ۳۸۱)

کہ قیامت کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ جیسا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے
 جو سید البشر ہیں جبرائیل کو فرشتوں میں اونچے درجے والے تھے۔ فرمایا جب جبرائیل
 نے آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کیا تھا تو آپ نے فرمایا جس وقت قیامت کے
 بارے میں سوال کیا گیا ہے وہ سائل سے زیادہ علم نہیں رکھتا یعنی وقت قیامت نہ جاننے میں دونوں
 برابر ہیں۔

علامہ خازنؒ فرماتے ہیں۔

یعنی اذا سأل سائل عنہا قيل له لا يعلم وقت قيام الساعة الا الله
 تعالى ولا سبيل للمخلوق الى معرفة ذلك (خازن ص ۹۶)

توجہ یعنی جب کوئی شخص یہ سوال کرے کہ قیامت کب آئے گی تو اس کو یہی جواب
 دیا جائیگا کہ قیامت کا معین وقت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا اور نہ ہی مخلوق کچھ

اس کے علم کا حصول ممکن ہے۔

اور علامہ ابن صفی رحمہ اللہ جنتی لکھتے ہیں۔

المیہ یورد علم الساعة ما یعلمها الا اللہ (جامع البیان ص ۱۳)

ترجمہ قیامت کا علم اللہ ہی کے حوالہ کیا جائے۔ کیونکہ اس کے معین وقت کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔

حاصل کلام یہ ہے کہ قیامت کا علم اس کے قائم ہونے کا معین و مقرر وقت اور اسی طرح دنیا میں تمام واقع ہونے والے حالات و حوادث اور ان کے اوقات معینہ اور مقررہ کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ زمین و آسمان کے تمام عینوب اور ماکان و مایکون کے جمیع علوم صرف اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہیں۔

تفسیری حوالجات تو کثرت ہیں۔ مگر حوالے صحیح کرنا مقصود نہیں۔ بات سمجھنا اور سمجھانا مقصود ہے۔ ان آیات کریمہ سے صراحتاً یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ غیب کا علم اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے۔ اور اس میں اس کی مخلوق میں سے کوئی فرد بھی اس کا شریک نہیں ہے۔ اور مذکورہ الصدر حضرات مفسرین کرام رحمہم اللہ کی عبارات سے بھی یہ واضح ہو گیا کہ سلف صالحین نے بھی ان آیات کا ہی مفہوم سمجھا اور ہر زمانہ کے بزرگان دین نے اس کو صاف صاف واضح الفاظ میں بیان فرمایا۔ اور اہل حق اہل السنۃ والجماعہ ساری امت کا یہی عقیدہ اور اسی پر ایمان رہا (اللہم اجعلنا منہم)

اس عنوان میں وہ آیات قرآنی پیش کی جائیں گی جن

میں اللہ تعالیٰ کی صفت خاصہ کے ذکر کے ساتھ صریح

عنوان ثالث

الفاظ میں غیر اللہ سے اس صفت کی نفی کی گئی ہے۔

۱ و عندنا مفاتیح الغیب لا یعلمها الا هو (قرآن مجید پارہ ۷ سورہ النعام رکوع ۷)

ترجمہ اور غیب کے خزانے اللہ ہی کے قبضہ میں ہیں۔ ان کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔

اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْاَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّا اَتَتْكَ سَاعَةٌ وَّ مَا تَدْرِي نَفْسٌ اِيَّ اَرْضٍ تَمُوتُ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيمٌ

حَبِیْرٌ (قرآن مجید پارہ ۷ سورہ لقمان رکوع ۷)

توجہ بے شک قیامت کا علم اللہ ہی کو ہے۔ اور وہی میندہ برساتا ہے۔ اور وہی جانتا ہے جو کچھ رحموں میں ہے۔ اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا۔ اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کس زمین میں مرے گا۔ بیشک اللہ ہی سب کچھ جاننے والا خبردار ہے پہلی آیت کریمہ میں مَفَاتِحِ کے خزانے بھی اور چابیاں دونوں معنی بزرگوں سے منقول ہیں جن بزرگوں نے مَفَاتِحِ کو فتح میم کے ساتھ مَفْتَحِ کی جمع قرار دیا ہے، انہوں نے خزانے کا ترجمہ کیا ہے۔ اور جن بزرگوں نے کلمہ المیم مَفْتَحِ کی جمع قرار دی ہے، انہوں نے چابیوں کا ترجمہ کیا ہے۔ بہر حال دونوں ایک ہی چیز ہیں۔ غیب کے خزانے اور خزانوں کی چابیاں صرف اللہ ہی کے پاس ہیں۔

اس آیت شریفہ میں اللہ تعالیٰ کی صفت خاصہ علم غیب کو بڑے عجیب طرز سے بیان کیا گیا ہے اور واقعی یہ کلام الہی کا ہی اعجاز ہے۔ حالانکہ اس میں بھی مَفَاتِحِ الغیب مبتدا مؤخر اور عِنْدَکَ خبر مقدم ہے جو حصر کا فائدہ دیتی ہے۔ مگر اس کے باوجود اس کو اس اہتمام سے بیان فرمایا کہ صریح الفاظ میں نفی فرمادی لَا یَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ جس کا واضح اور صریح مطلب ہے کہ غیب کے خزانے صرف اور صرف اللہ ہی کے قبضہ میں ہیں اس کے سوا کوئی اس کو نہیں جانتا۔

غیب کے خزانے کو لسنے میں ادر کیا ہیں۔ اس کی وضاحت خود سید المرسلین آن حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صراحتاً احادیث پاک میں صحیح مرفوع متصل سندوں کے ساتھ ثابت ہے اور خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مَفَاتِحِ الغیب کی تشریح و تفسیر میں یہ دوسری سورہ لقمان کی آخری آیت پڑھ کر ان کی مراد متعین فرمادی چنانچہ صحیح بخاری ۶۶۶ میں موجود ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مَفَاتِحِ الغیب کی تفسیر فرماتے ہوئے سورہ لقمان کی ہی آخری آیت اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ سے اِنَّ اللّٰهَ عَلَیْمٌ حَبِیْرٌ تک تلاوت فرمائی۔

اور اسی طرح صحیح بخاری میں حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا -

مفتاح الغیب خمس لا یعلمها الا اللہ لا یعلم ما فی عند الا اللہ ولا یعلم ما
تعیض الاس حامر الا اللہ ولا یعلم مٹی یا قی المطر احد الا اللہ ولا تدری نفس
یا حی ارض تموت ولا یعلم مٹی تقوم الساعة الا اللہ (صحیح بخاری شریف ۶۸۱۷-۶۸۱۸)
مفتاح الغیب پانچ چیزیں ہیں جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اللہ کے سوا کوئی
نہیں جانتا کہ کل کیا ہوگا۔ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ رحموں میں کیا ہے۔ اللہ
کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ بارش کب آئے گی۔ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں مرے گا
۵ اور اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کب آئے گی۔

قرآن پاک کی صراحت اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت جو آپ نے
اپنی زبان وحی ترجمان سے اس آیت پاک کی تفسیر فرمائی ہے اس نے واضح فرمادیا کہ
”مفتاح الغیب“ غیب خمسہ کا علم خدا کے سوا کسی کو نہیں۔ صحابہ کرام تابعین عظام
تابع تابعین فقہاء اور ائمہ دین حضرات سب سے یہی منقول ہے۔ تصریحات ملاحظہ ہوں۔
حیرالائمہ میں مفسرین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے

هذه الخمسة لا يعلمها الا الله ولا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل
من ادعى انه يعلم شيئاً من هذه فقد كفر بالقران لانه خالفه (قطبی ص ۳۸۱)
ان پانچ چیزوں کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ان کو نہ کوئی مقرب درشتہ اور کوئی
نبی مرسل جانتا ہے۔ جو شخص بھی ان پانچ باتوں میں سے ایک کے جاننے کا بھی دعوے
کرے وہ قرآن مجید کا منکر ہے۔ کیونکہ اس نے قرآن مجید کی مخالفت کی ہے
حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے

ليرفع على نبيكم صلى الله عليه وسلم الا الخمس من سر اثار الغيب هذه الآية
في اخر سورة لقمان (سورح المعاني ص ۱۱۱)

ہماری پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام سے بھی ان پانچ چیزوں کا علم پوشیدہ رکھا گیا ہے
جو غیب کے مخفی بھیدوں میں سے ہیں جو سورہ لقمان کی آخری آیت میں ہیں۔

پانچ انگلیوں کا اشارہ کیا اور غائب ہو گیا۔ منصور نے تعبیر دونوں کے سامنے خواب بیان کیا ان میں امام اعظم بھی تھے۔ معرود نے تعبیر بتانے والوں نے مختلف تعبیریں بتائیں کسی نے پانچ سال، کسی نے پانچ ماہ اور کسی نے پانچ دن باقی بتائے۔ لیکن حضرت امام اعظم ابوحنیفہؒ نے فرمایا کہ

هو اشارة الى هذه العلوم الخمسة لا يعلمها الا الله، (تفسیر دارک جلد ۳ صفحہ ۲۱۹)

وہ ان پانچ چیزوں کی طرف اشارہ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ مطلب یہ ہے کہ ملک الموت نے پانچ انگلیوں کا اشارہ کر کے یہ سمجھا دیا کہ تیرا سوال ان پانچ چیزوں میں سے ہے کہ جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا مجھے بھی تمہاری بقیہ عمر کا پتہ نہیں ہے۔

لیجئے اب مفسرین حضرات رحمہم اللہ کے بھی چند اقوال ملاحظہ فرمائیے۔
امام رازی فرماتے ہیں۔

قوله وعندہ مفاخر الغیب یعنی المحصر ای عندہ لا عند غیرہ (تفسیر ج ۳۳)
اللہ کا فرمان عندہ مفاخر الغیب محصر کا فائدہ دیتا ہے کہ غیب کے خزانے صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں اور کسی کے پاس نہیں۔
علامہ الوجہان اندلسی فرماتے ہیں۔

الا هو حصرا انه لا يعلم تلك المفاخر ولا يطلع عليها غيره تعالى (المحيط ج ۱۳۵)
اللہ کا فرمان الا هو حصرا یہ محصر ہے کہ یہ غیب کے خزانے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور کسی کو ان کی خبر ہے۔

خاتم المفسرین صدقہ المحدثین عمدة الفقہاء حضرت العلامة مولانا قاضی شہداء اللہ مرحوم بانی تپ صفحہ ۲ فرماتے ہیں (تفسیر منظری ج ۳۳)

یعنی لا يعلم شيئاً من المخيبات الا الله تعالى ولا يعلم غيره منها الا بتوفيقه
یعنی غیب کے خزانوں کی کسی چیز کو بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا اور کسی کو کسی چیز کا علم نہیں ہو سکتا مگر اللہ کے بتانے سے۔

حضرت قاضی صاحب رحمہ اللہ کے ایمان افروز بیان سے اس شبہ کا حل بھی ہو جاتا ہے،

جو عام ذہنوں میں ابھر کر مختلف انداز سے زبانوں پر آتا ہے کہ ان غیب کی جن چیزوں میں سے بعض اشیاء کی مثلاً کسی خاص محل کی یا کسی خاص آدمی کے متعلق اس کے مرنے کی کہ فلاں جگہ مرے گا یا اسی قسم کی کوئی بات معلوم ہو جائے تو وہ اس آیت اور اللہ کے اس فرمان کے بالکل منافی نہیں کیونکہ غیب کے خزانوں کو صرف اللہ ہی کا قبضہ ہے۔ اور کسی کے پاس نہیں اور نہ ہی کسی کے بس کی یہ بات ہے کہ جب چاہے کسی بات کو معلوم کر لے۔ اس کا وہی مطلب ہے جو پہلے واضح کیا جا چکا ہے۔ اور علامہ مرحوم نے بھی اسی کا اظہار فرمایا ہے کہ غیب کا علم کسی کو نہیں ہاں کسی چیز کے متعلق اللہ تعالیٰ کسی کو جب چاہے اور جتنی چاہے خبر دے اور اطلاع فرما دے دجی اور الہام کے ذریعہ یہ سب اس کی توفیق اور مہربانی ہے کسی کے اپنے قبضہ اور اختیار کی بات نہیں۔ لیکن! یہ یاد رکھیں کہ قیامت کے باسے کہ کب قائم ہوگی اس کا معین اور مقرر وقت یہ صرف اللہ ہی کے ساتھ خاص ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی صرف ایک ہی جرتی ہے اس پر اللہ تعالیٰ نے نہ کسی کو مطلع ہی کیا اور نہ ہی کسی کو خبر دی۔ اس کی وضاحت عنوان ۱ کی پہلی دو آیتوں کی تفسیری حوالجات سے بیان کی جا چکی ہے۔

یہاں ایک شبہ اور اس کی وضاحت کہ دینی نہایت ہی ضروری ہے۔

شبہ پیدا ہو سکتا ہے کہ آیت کریمہ میں غیب کی پانچ باتوں کا بیان ہے اور تفسیروں میں بھی بار بار ان ہی پانچ چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص کیا گیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان پانچ چیزوں کے علاوہ غیب اللہ کے ساتھ مخصوص نہیں۔

یہ شبہ اور آیت کریمہ اور تفسیری تصریحات سے ایسا مطلب سمجھنا قطعاً غلط اور خلاف قرآن ہے۔ کیونکہ جن مغیبات کا کلی اور تفصیلی علم ذات باری تعالیٰ سے خاص ہے اور اس کے سوا کسی رسول نبی یا جن و فرشتہ کسی کو بھی نہیں وہ ان غیب خمسہ میں منحصر اور بند نہیں ہیں۔ بلکہ ان کے علاوہ زمین و آسمان کے تمام غیب کا کلی اور تفصیلی علم بھی اللہ ہی کا خاصہ ہے اور اس کے سوا کسی کو حاصل نہیں۔ باقی رہی آیت میں پانچ چیزوں کی تخصیص تو یہ محض ایک سوال کی بنا پر ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے کیا گیا۔ چنانچہ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ ایک شخص نے حضور سے آکر یہ سوال کیا تھا کہ لے اللہ

کے رسول! قیامت کب آئے گی، بارش کب ہوگی؟ میری بیوی لڑکا جنے گی یا لڑکی؟ میں کل کیا کروں گا؟ اور میں کہاں مروں گا؟ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل فرمائی۔

صاحب روح المعانی علامہ آلوسی بغدادی رحمہ اللہ نقل فرماتے ہیں۔

والذی ینبغی ان یعلم ان کل غیب لا یعلمہ الا اللہ عز وجل و لیس المغیبات محصورة بهذه الخمس وانما خصت بالذکر لوقوع السؤال عنها ولا نهاکثیراً اما لقتاتاق النفوس الى العلم بها (روح المعانی جلد ۲۱ صفحہ ۱۱۲)

اور اس چیز کا یہاں جانا بہت ضروری ہے کہ ہر غیب کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور مغیبات ان پانچ ہی میں بند نہیں ہیں اور خصوصیت کے ساتھ ان پانچ کا ذکر محض اس سوال کے لئے ہے جو ان چیزوں کے متعلق کیا گیا تھا۔ اور اس لئے بھی خاص طور پر ذکر کیا گیا کہ اکثر لوگوں کو ان چیزوں کے معلوم کرنے کا شوق ہوتا ہے۔

اور اسی بابے میں حضرت علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی حنفی فرماتے ہیں۔

ولیس خزائن الغیب منحصرۃ فی الخمس المذکورۃ بل کل ما لم یوجد او

لم ینظہر احد (تفسیر مظہری ص ۲۴۳)

اور خزائن غیب ان پانچ چیزوں میں ہی بند نہیں ہیں بلکہ ہر وہ چیز جو ابھی تک وجود میں اور ظہور میں بھی نہیں آئی۔ وہ سب غیب میں داخل ہے جس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔

بہر حال ان دونوں آیتوں کے متعلق صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور مفسرین کے اقوال و تصریحات اختصاراً پیش کر دیئے ہیں اور دو سوالوں کا جواب بھی ضمناً مختصر عرض کر دیا گیا ہے۔ تقبیر کے لئے تو ایک نکتہ بھی کافی ہوتا ہے

سَوْ حَقِّ اِذَا رَاَ مَا يُوعَدُ وَنَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ اَضَعَتْ ناصِرًا وَاَقْلَّ عَدَاةَا
قُلْ اِنْ اَدْرَاہِیْ اَقْرَبُ مِمَّا تُوعَدُ وَنَ اَمْرٍ یَجْعَلُ لَہٗ رَہِیْ اَمَدًا

حقیقت کب اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے اس وقت جان لیں گے کہ کس کے مددگار کمزور ہیں اور کس کی جماعت تھوڑی ہے۔ کہہ دیجئے مجھے معلوم نہیں کہ جس

چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے بہت جلد ہے یا میرے رب نے مدت دراز مقرر کی ہے۔
اس آیت کریمہ میں مَا يُوعَدُونَ سے قیامت کا دن یا دنیا میں اللہ کا عذاب مراد
ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب پہلی آیت نازل ہوئی تو نضر
بن حارث نامی ایک کافر نے کہا کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ تو اس کے جواب میں دوسری
آیت نازل ہوئی چنانچہ علامہ موصوف آخر میں فرماتے ہیں

والمعنى ان وقوعه متيقن اما وقت وقوعه فعير معلوم (تفسیر کبیر ۳۲۹)
مطلب یہ ہے کہ اس وعدہ کا وقوع تو یقینی امر ہے۔ لیکن اس کے وقوع کا معین و
مقرر دقت وہ تو اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔

امام لغوی اور علامہ خازن ایک ہی جیسے الفاظ میں فرماتے ہیں۔
والمعنى ان علم وقت العذاب غيب لا يعمله الا الله عز وجل (معالم التنزيل ۱۳۶)
مطلب یہ ہے کہ عذاب کے وقت مقررہ کا علم غیب میں داخل ہے جس کو اللہ تعالیٰ کے
سوا کسی کو معلوم نہیں۔

امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں

يقول الله تعالى 'امر ارسوله صلى الله عليه وسلم ان يقول للناس انه لا علم له بوقت
الساعة ولا يدري اقريب وقتها ام بعيد (تفسیر ابن کثیر ۳۳۲)
اللہ تعالیٰ اپنے رسول مقبول کو حکم دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ لوگوں سے کہہ
دیں کہ قیامت قائم ہونے کا مقررہ وقت مجھے معلوم نہیں اور نہ میں یہ جانتا ہوں کہ وہ نزدیک
ہے یا دور۔

علامہ ابوالسعود حنفی فرماتے ہیں

قل انه كائن لا محالة واما وقته فلا ادري متنى يكون (تفسیر ابی السعدي ۳۲۹)
آپ کہہ دیں کہ وہ وعدہ الہی ضرور و بضرور پورا ہو کر رہے گا۔ لیکن اس کا وقت
مقرر تو مجھے معلوم نہیں کہ وہ کب آئے گا۔

یہ آیت کریمہ اگرچہ خود صریح الدلالہ ہے اور علی الاعلان اس بات کو واضح طور پر

ثابت کر رہی ہے کہ "مَا يُوعَدُونَ" قیامت یا عذاب کے وقت معین اور مقرر کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں جتنے کہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں۔ تاہم حضرات قارئین کی تشفی اور تسلی و تسکین کیلئے مفسرین کرام کے چند تفسیری اقوال و تقرحات بھی نقل کر دی ہیں جو اس بات کا کھلا ثبوت ہے کہ مفسرین حضرات بزرگان دین اور امت کے علماء و سلف نے بھی اس آیت سے وہی مفہوم سمجھا اور اسی کو بیان فرمایا جو اس آیت سے متبادر اور صادر ہوتا ہے اور کسی نے بھی اس آیت میں ذاتی عطائی کی کوئی بحث نہیں چھیڑی۔

⑤ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِّن قُوَّةٍ أَعْيَنَ جَزَاءُ مَا كَانُوا يَعْلَمُونَ ○ (پارہ ۲۱، رکوع ۱۵)

پس کسی شخص کو خبر نہیں جو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ان سے پوشیدہ ہے۔ یہ ان کے اعمالِ صالحہ کا بہترین بدلہ ہے۔

اس آیت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے ان نیک بندوں کا ذکر فرمایا ہے جو اس کی آیتیں سن کر اس کے سامنے جھک جاتے ہیں اور ہر وقت اس سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اور اس کی یاد میں تسبیح و تقدیس اور تعظیم و عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے مؤمنین اور نیک بندوں کے لئے ان کے ایمان اور اعمالِ حسنہ کی پاداش میں جو بے بہا عظیم الشان نعمتیں اور راحتیں چھپا کر رکھی گئی ہیں۔ ان کا اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کسی نفس اور جان کو علم نہیں نہ کسی پیغمبر کو اور نہ کسی صالح انسان اور ولی کو اور نہ کسی فرشتے کو۔

چنانچہ صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں اس طرح ارشاد فرمایا حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا

يقول الله تعالى اعدادت لعبادى الصالحين ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ذخر ما يله ما اطلعتم عليه ثم قروا فلا تعلم نفس الا لله (صحیح بخاری ص ۲۱)

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لئے بطور ذخیرہ کچھ تیار کر رکھا ہے جسے کسی آنکھ نے نہیں دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا اور نہ ہی فرد بشر کے دل میں

اس کا تصور آیا اور یہ جنت کی ان نعمتوں کے علاوہ ہیں جن کی قرآن و حدیث کی تم کو پہلے سے اطلاع ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں۔

انه مكتوب في التوراة لقد اعد الله للذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع ما لم ترعوا ولم تسمع اذن ولم يحطوا على قلب بشر ولا يعلمه نبى مرسل ولا ملك مقرب قال
و نحن نقرأها فلا تعلم نفس الآية (مستدرك حاكم ۴۱۳)

کہ تورات میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لئے جن کے پہلو اور عبادت الہی کی وجہ سے) ان کے بستروں سے الگ رہتے ہیں وہ کچھ تیار کر رکھا ہے کہ جسے کسی آنکھ نے نہ دیکھا، نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی آدمی کے دل میں اس کا تصور آیا اور نہ اس کو کوئی نبی مرسل جانتا ہے اور نہ کوئی مقرب و شہداء اور قرآن میں بھی ہم اسی مضمون کو پڑھتے ہیں۔ پھر یہ آیت پڑھی۔

حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس آیت شریفہ کا مضمون اور اس کا مقبوم نہایت صاف و صاحت سے بیان فرمایا کہ جنت کی نعمتوں اور ان کی لذتوں اور راحتوں کا احاطہ اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا نہ کوئی پیغمبر اور کوئی فرشتہ۔

علامہ قاضی بیضاوی فرماتے ہیں

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ لَّا مَلَكًا مَّقْرَّبًا وَلَا نَبِيًّا مَّرْسَلًا (تفسیر بیضاوی بر حاشیہ قرآن مطبوعہ)
کوئی نفس نہیں جانتا نہ کوئی مقرب و شہداء اور نہ کوئی نبی مرسل جو کچھ اللہ نے نیک بندوں کے لئے خاص چھپا رکھا ہے۔

علامہ ابوالسعود حنفی اور علامہ سید محمود اوسمی اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں۔

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مِّنَ النَّفْسِ لَمَلَكًا مَّقْرَّبًا وَلَا نَبِيًّا مَّرْسَلًا فَضْلًا عَمَّا عَدَاهُمْ

(تفسیر ابی السعود ۴۵۶ و تفسیر دوح المعانی ۱۳۲)

نفوس میں سے کوئی نفس نہیں جانتا نہ کوئی مقرب و شہداء اور نہ کوئی نبی مرسل
دوسروں کا تو ذکر ہی چھوڑیے۔

علامہ ابن کثیر امام ۷ فرماتے ہیں۔

ای فلا یعلم احد عظیمۃ ما اخفی اللہ لہم فی الجنت من النعم المقیم واللذات الّتی
لہم یطیع علی مثلہا احد (تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۴۰۰)

یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کیلئے جنت میں جو دائمی نعمتیں اور لذتیں پوشیدہ کر
رکھی ہیں جن کی مثال کسی نے نہیں دیکھی۔ ان کی عظمت شان کو کوئی نہیں جانتا۔
مفسر امام قرطبیؒ اسی آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں۔

والمعنی المراد انہ اخبر تعالیٰ بما لہم من النعم الذی لم تعلمہ نفس ولا بشر ولا ملک
(تفسیر قوطبی ج ۲ ص ۴۰۰)

اور مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان نعمتوں کی خبر دی ہے جو ان کے لئے
تیار ہیں۔ جن کو کوئی انسان اور فرشتہ نہیں جانتا۔

اس آیت کو میرے سے اور امام الانبیاء علیہ السلام سے اور مندرجہ بالا تفسیری عبارتوں
سے یہ صاف طور پر واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کے لئے جو نعمتیں فرمائے غیب
میں محفوظ کر رکھی ہیں ان کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں حتیٰ کہ اللہ کے مقرب فرشتے اور
اس کے برگزیدہ رسولوں اور پیغمبروں کو بھی نہیں۔ معلوم ہوا کہ علام الغیوب صرف اللہ
تعالیٰ ہی کی ذات ہے اور علم غیب اسی کی مخصوص صفت ہے۔ اس صفت خاصہ میں اس
کے ساتھ کوئی اور شریک نہیں۔

⑤ دَمَا يَعْلَمُ جَنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْبَشَرِ (پارہ ۲۹ سورہ نازع)
اور تیرے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا اور یہ صرف آدمیوں کی
نصیحت کے لئے ہے۔

اس آیت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جہنم کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ جہنم کے دربان انیس
فرشتے ہوں گے اس پر ابوہل اور اس احمق ساتھیوں نے مذاق اور مسخر اڑاتے ہوئے
کہا کہ انیس کا مقابلہ تو کوئی مشکل نہیں۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہنم کے خازن داروغے
اور دربان کوئی دنیا کے دربانوں کی طرح آومی تھوڑے ہیں جن کا مقابلہ تم کر سکو گے؟

وہ تو فرشتے ہی اور فرشتے بھی بڑے طاقتور اور نہایت سخت سببت ناک۔ اور پھر یہ انیس^{۱۹} تو صرف جہنم کے دربان و خازن ہیں اور مجرموں کو عذاب دینے کے لئے اللہ تعالیٰ نے ان انیس^{۱۹} کے ساتھ فرشتوں کے جو بے شمار شکر مقرر کئے ہیں وہ اس قدر زیادہ ہیں کہ ان کی گنتی اللہ کے سوا کسی کو معلوم ہی نہیں۔

اس آیت میں نہایت صراحت اور وضاحت کے ساتھ غیر اللہ سے علم غیب کی نفی کی گئی ہے۔ اور صاف اعلان ہے کہ فرشتوں کی گنتی کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے مفسر قرطبی اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں۔ (تفسیر قرطبی ج ۱ ص ۱۹)

ای ما یدری عدد ملائکة ربک الذین خلقهم لتعذیب اهل النار الا هو اے
 اَللّٰهُ جَلَّ شَانُهُ وَ هَذَا جَوَابٌ لِابِي جَهْلٍ حِيْنَ قَالَ اِمَامُ الْمُحَدِّثِ مِنَ الْجُوْدِ الْاِسْتِعْثَةِ عَشْرًا
 یعنی کوئی نہیں جانتا ان فرشتوں کی گنتی کو جن کو اللہ تعالیٰ دوزخیوں کو عذاب دینے
 کیلئے پیدا کیا ہے۔ یہ ابو جہل کی اس بات کا جواب ہے کہ کیا محمد کے بس میں انیس ہی سپاہی ہیں۔
 امام ابن کثیر فرماتے ہیں۔

ای ما یعلم عددہم و اکثرہم الا هو تعالیٰ (تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص ۲۴۲)
 یعنی ان کی کثرت تعداد کی گنتی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا
 امام نجوی اور علامہ خازن فرماتے ہیں۔

والمعنى ان الجنة تسعة عشر ولهم اعوان وجنود من الملائكة لا يعلم عددہم
 اَللّٰهُ تَعَالٰی خَلَقُوا لَتَعَذِیْبِ اَهْلِ النَّارِ (تفسیر معالم و خازن ج ۱ ص ۱۲۸)
 مطلب یہ ہے کہ انیس تو جہنم کے خازن ہیں اور فرشتوں کے بہت سے لشکر ان کے
 معاون ہیں جو اللہ تعالیٰ نے دوزخیوں کو عذاب دینے کے لئے پیدا کئے ہیں ان کی تعداد
 اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔

فخر المفسرین عمدة المفسرین امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں۔

ان هؤلاء تسعة عشر الا ان لكل واحد منهم من الاعوان والجنود ما لا يعلم عددہم
 اَللّٰهُ (تفسیر کبیر ج ۳ ص ۲۴۲)

بے شک جہنم کے خازن تو انیس^{۱۹} ہیں۔ مگر ان میں سے ہر ایک کے معاون اور لشکر اس قدر کثیر ہیں کہ ان کی گنتی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔

علامہ ابوالسعود فرماتے ہیں (تفسیر ابی السعود ۳۶۲)

وما يعلم جنود ربك اى مجموع خلقه التي من جملتها الملائكة المذكورون الا هو
تیرے رب کے لشکروں یعنی اس کی مخلوق کے تمام گروہوں کو من جملہ جن کے ملائکہ
العذاب بھی ہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔

یہ آیت بھی اگرچہ اپنے مفہوم کے اعتبار سے بالکل واضح اور صریح الدلائل ہے لیکن
مفسرین کرام رحمہم اللہ کی تصریحات اس لئے نقل کی گئی ہیں تاکہ یہ حقیقت واضح ہو جائے کہ
آیت کا مفہوم اور مطلب بالکل اس بارے میں صریح اور واضح ہے۔ اس میں کسی تاویل
یا تخصیص کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔

⑥ وَسِئَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا
قرآن مجید پارہ ۱۵ سورہ بنی اسرائیل رکوع ۱۰

اور آپ سے روح کے بارے پوچھتے ہیں۔ آپ فرمادیجئے کہ روح میرے رب کے حکم سے
ہے اور تم کو بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے

صحیح روایتوں میں آئے ہے کہ کافروں نے بطور امتحان آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے
روح کے بارے میں سوال کیا تھا۔ جس کے جواب میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس کا خلاصہ یہ
ہے کہ روح کی حقیقت کا علم صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے اور اس کے سوا روح کی حقیقت کوئی
نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جو علم عطا فرمایا ہے وہ بہت ہی تھوڑا ہے۔
عالم الغیب اللہ تعالیٰ ہی کی صفت خاصہ ہے۔

علامہ خازن اس آیت کے تحت فرماتے ہیں

وادی الاقاول ان یوکل علمہ الی اللہ عزوجل وهو قول اهل السنة قال عبد الله
بن بريدة ان الله لم يطلع ملكا مقربا ولا نبيا مرسلًا بدليل قوله تعالى قل الروح من
امر ربى الذى استأثر به (تفسیر خازن ۱۳۸ ج ۳)

اور تمام اقوال میں سے بہترین قول یہ ہے کہ روح کا علم اللہ تعالیٰ کے سپرد کیا جائے اور یہی اہل سنت کا قول و مسلک ہے۔ چنانچہ حضرت عبد اللہ بن بریدہ فرماتے ہیں۔ کہ روح کی حقیقت پر اللہ تعالیٰ نے کسی مقرب فرشتے کو مطلع نہیں کیا اور نہ ہی کسی برگزیدہ نبی کو۔ اور اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي۔ روح کا علم اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لئے خاص کر لیا ہے اور علامہ ابن صفی حنفی فرماتے ہیں۔

قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي مِمَّا اسْتَثْنَاهُ بَعْلَمُهُ (جامع البیان ۴۵)

روح میرے رب کے امر سے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ روح ان چیزوں میں سے ہے جس کا علم اللہ تعالیٰ نے اپنے لئے مخصوص کر لیا ہے۔ اور علامہ ابوالسعود حنفی فرماتے ہیں۔

۶۳۵
ای ہو من جنس ما استأثر الله بعلمه من الاسرار الخفية (تفسیر ابن السعود)
یعنی روح بھی ان پوشیدہ رازوں میں سے ایک ہے جن کا علم اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ خاص کر رکھا ہے۔

محدث و مفسر علامہ امام ابن کثیر فرماتے ہیں

ای من شأنه وما استأثر بعلمه دونكم (تفسیر ابن کثیر ج ۳)

یعنی روح اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہے اور ان کاموں میں سے ہے جن کا علم اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ خاص کر لیا ہے اور تمہیں نہیں دیا۔

صفات آیات قرآنی کا سلسلہ بہت طویل ہے۔ سب کا احاطہ مقصود بھی نہیں ہے۔ سردست صرف ایک آیت کو جو اس بابے میں تمام ان نصوص قطعیہ کی جامع ہے ملاحظہ ہو
قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِنَ الْغَيْبِ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ○ (قرآن مجید پارہ ۲ رکوع ۱)

کہہ دیجئے کہ سب آسمانوں والے اور زمین والے کوئی بھی غیب نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ اور ان کو یہ خبر نہیں کہ وہ دوبارہ کب اٹھائے جائیں گے۔

اس آیت کریمہ نے مسئلہ علم غیب کے معاملہ کو بالکل صاف کر دیا ہے اور واضح طور پر
 اور علی الاعلان واضح الفاظ میں اس کا اظہار فرما دیا ہے کہ سب آسمانوں میں رہنے والے
 خواہ ملائکہ کرام ہوں یا ارواحِ طیبہ وغیرہ اور نہ ہی زمین میں رہنے والے خواہ جنات
 یا اولیاء اللہ یا انبیاء کی پاکیزہ جماعت وغیرہم کوئی بھی غیب کا علم نہیں جانتا۔ صرف
 ایک اللہ ہی کی ذات جانتی ہے۔

مفسرین حضرات نے لکھا ہے کہ مشرکین نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے
 کہا تھا کہ جس قیامت کے دن سے تو ہمیں ڈراتا ہے اور جس سخت عذاب کی تو روزانہ
 دھمکیاں دیتا ہے ہمیں بتا تو سہی کہ وہ قیامت کا دن کب آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ
 آیت نازل فرما کر آپ کو حکم فرمایا کہ آپ یہ جواب دیں کہ قیامت کب آئے گی؟ یہ تو غیب
 کی بات ہے۔ اور غیب صرف اللہ ہی جانتا ہے اس کے سوا زمین و آسمان میں کوئی بھی
 غیب دان نہیں ہے۔ اس لئے مجھے معلوم نہیں کہ قیامت کب آئے گی۔

چنانچہ امام بخاری اور علامہ خاندن اور علامہ قرطبی فرماتے ہیں

نزلت فی المشرکین حیث سالوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن وقت الساعة
 والمعنى ان الله هو الذى يعلم الغيب وحده (تفسیر خازن ص ۱۳۸ و قوطی ص ۲۲۵)

یہ آیت مشرکین کے جواب میں نازل ہوئی جب انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم
 سے قیامت کے وقت کا سوال کیا۔ اور مطلب یہ ہے کہ صرف ایک خدا ہی غیب جانتا ہے
 امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں

نفی ان یكون لهم علم الغيب وذكر في جملة العيب متى البعث (تفسیر کبیر ص ۱۵۷)
 اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کے رہنے والوں سب سے غیب کے علم کی نفی کی ہے۔
 اور غیب کی تمام باتوں میں دوبارہ زندہ ہو کر اٹھنے کو بھی ذکر کیا ہے۔
 حافظ علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں

لا يعلم احد من اهل السموات والارض الغيب الا الله فانه المنفرد بذلك
 وحده لا شريك له (تفسیر ابن کثیر ص ۳۷۲)

آسمانوں اور زمین والوں میں کوئی بھی غیب نہیں جانتا مگر اللہ۔ کیونکہ وہ علم غیب کی صفت میں منفرد اکیلا ہے اور اس میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور علامہ سید محمود آلوسی حنفی فرماتے ہیں

والذی اختص بہ تعالیٰ انما هو علم الحمیم و علم مفاتیح الغیب (شرح لمعانی ص ۱۱)
 اور جو علم غیب اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے وہ ہر چیز کا کلی علم غیب اور مفاتیح الغیب کا علم ہے۔
 مذکورہ الصدر تمام آیات قرآنیہ، احادیث نبویہ، ارشادات صحابہ، اور اقوال ائمہ مفسرین کی تصریحات سے روز روشن کی طرح واضح ہو گیا کہ غیب کا علم صرف ایک اللہ ہی کی ذات کو ہے اور اس کے سوا کسی کو بھی نہیں۔ باقی رہی اطلاع علی الغیب تو اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ انبیاء علیہم السلام کو وحی و الہام کے ذریعہ سے بعض خبریں کی خبریں اور اطلاعیں عطا فرمائی ہیں اور خصوصاً سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ غیب کی خبروں سے نوازا۔ یہ سب اطلاع علی الغیب اور اخبار علی الغیب ہے۔

خلاصہ عالم الغیب اللہ کی ذات ہے۔ اور علم غیب اسی کی صفت خاصہ ہے۔ ملائکہ اور انبیاء علیہم السلام اس کی طرف سے اطلاع کے منتظر رہتے ہوئے اس کی مرضی اور عنایت سے خبر پاتے ہیں۔ باقی بجز اصلاح غیر ضروری اور غیر مفید ان غلط اور فضول بحثوں سے قطعی طور پر اجتناب کیا گیا ہے۔ حتی الامکان یہی کوشش ہے کہ جس طرز و تجربہ سے بھی ادنیٰ سا منظرانہ پہلو نکلتا ہو اس سے پرہیز کی جائے۔

شق دوم منفی

اس شق میں مخلوق سے علم غیب کی نفی پر قرآنی دلائل ملاحظہ ہوں۔
 نوری، ناری، خاکی، عرشی، فرشی۔ تمام مخلوق میں کوئی فرشتہ کوئی جن کوئی نبی ولی عالم الغیب نہیں

فرشتوں کے متعلق نغزی علم غیب

سب سے پہلے ملائکہ کے متعلق جو اللہ تعالیٰ کے مقرب اور معصوم یعنی گناہوں کی آلائش اور خطا و عصیان کے شائبہ سے بھی پاک اور محفوظ ہیں اور ہر وقت خداوند قدوس کی حمد و ثنا تسبیح و تقدیس میں مشغول اور اس کی عبادت اور اطاعت میں مصروف رہتے ہیں قرآن پاک کے ایک ہی بیان پر غور کر لیں کہ وہ بھی غیب دان نہیں تھے کہ جبریل امین جو فرشتوں میں بڑی شان والے ہیں جن کے متعلق قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے فضائل اور القابات ذکر فرمائے ہیں وہ بھی غیب نہیں جانتے۔ قرآن مجید میں بالکل صاف اور صریح بیان موجود ہے کہ جب اللہ خالق العلین نے فرشتوں کو ارشاد فرمایا

اِنِّي خَالِقُ بَشَرٍ مِّنْ طِينٍ (پارہ ۱۴ ع ۳) اِنِّي جَاعِلٌ فِي الْاَرْضِ خَلِيْفَةً (پارہ ۱۷ ع ۱)

میں مٹی سے بشر کی مخلوق پیدا کرنے والا ہوں میں زمین کیلئے خلیفہ بنانے والا ہوں۔

تو فرشتوں نے عرض کی کہ اے مولائے کریم!

قَالُوا اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ مُسَبِّحُونَ (پارہ ۱۷ ع ۳)

تو ایسی مخلوق پیدا کرے گا جو زمین میں فساد اور خون ریزی کرے گی۔ اور ہم تیری حمد کے ساتھ تسبیح و تقدیس کرتے رہتے ہیں۔

تو عالم الغیب الہ العلیین کی طرف سے جوابی ارشاد ہوتا ہے۔

قَالَ اِنِّيْ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ (پارہ ۱۷ ع ۳)

فرمایا اللہ نے جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔

اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مخاطب فرما کر صاف اعلان فرمادیا کہ جو کچھ آدم کی پیدائش میں حکمتیں اور مصلحتیں پوشیدہ ہیں وہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ فرشتوں کا کہنا صرف جنات کے حالات وغیرہ قیاس کرتے ہوئے محض ایک خیال آرائی کا اظہار تھا۔ اور تخلیق آدم کے اصلی اغراض و مقاصد اور نشا پروردگار کی مصلحتوں

اور حکمتوں سے یکسر بے خبری اور لاعلمی کی وجہ سے تھا۔
 اللہ تعالیٰ نے اس واضح اور صاف ارشاد کے متعلق مفسرین کرام بذکرہ کان دین مجہم
 اللہ تعالیٰ کی تصریحات ملاحظہ ہوں۔

معیٰ السنۃ امام تفسیر علامہ نجویؒ فرماتے ہیں (تفسیر معالم بر حاشیہ خازن ص ۳۱۳)
 ای کا فعل بنو الجآن فقا سوا الشاهد علی الغائب والأفهم ما كانوا یعلمون الغیب
 یعنی جس طرح جنوں نے فساد وغیرہ کیا۔ یہ بات فرشتوں نے جنات کی موجودگی کی
 حالت پر قیاس کر کے انسانوں کے متعلق کہی جو ابھی غائب تھے کیونکہ فرشتے کسی طرح بھی
 غیب نہیں جانتے تھے۔

خاتم مفسرین عمدۃ المتکلمین علامہ صاحب روح المعانی سید ابویٰ حنفیؒ صاف طور پر فرماتے ہیں
 ای أعلم من الحکم فی ذلک ما انتم بمعزل منہ (روح المعانی ص ۳۱۳)
 اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں پیدا کرنے کی وہ تمام حکمتیں جانتا ہوں جن سے تم
 بالکل بے بہرہ ہو۔

علامہ نسفی حنفی فرماتے ہیں

ای اعلم من الحکم فی ذلک ما هو خفی علیکم (تفسیر مدارک ص ۲۲)

یعنی آدمؑ کے پیدا کرنے میں جو حکمتیں ہیں میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے تم سے
 وہ پوشیدہ ہیں۔

مزید برآں خود فرشتوں کا نہایت صراحت اور صفائی کے ساتھ اپنی لاعلمی کا اقرار و
 اعتراف موجود ہے جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

أَنْبِئِي فِي بِأَسْمَاءِ هُوَ لَأَنَّ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ○ (پارہ ۱۰ رکوع ۴)

مجھے ان چیزوں کے ناموں کی خبر دو اگر تم اپنی بات میں سچے ہو۔

جب حضرت آدمؑ کے سامنے فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے یہ سوال فرمایا تو فرشتوں نے
 جواباً عرض کی۔

قَالُوا سُبْحٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ○ (پارہ ۱۰ رکوع ۴)

کہنے لگے تو اللہ پاک ہے ہمیں کوئی علم نہیں۔ مگر جس چیز کی ہم کو تو خبر دیدے۔ بے شک علیم حکیم علم و حکمت والی تیری ذات ہے کس قدر بے عار اور بلا حجب صاف اور دانشگاف لفظوں میں فرشتوں نے اپنی بے خبری اور لاعلمی کا اقرار اور اپنے عجز کا اعتراف کر لیا کہ اے اللہ! ہمیں ان چیزوں کے ناموں کا کوئی علم نہیں کیونکہ ہمیں تو صرف تیرے بتانے سے معلوم ہوتا ہے اور ان چیزوں کا علم تو نے ہمیں نہیں دیا۔

اس سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ مقرب و معزز فرشتے ہوں یا اولوالعزم رسول اور نبی ہوں ان کے لئے عالم الغیب نہ ہونا باعث توہین نہیں۔ بلکہ باعث شان اور لائق فخر ہے اور ان کو اس کے اعتراف و اقرار سے کبھی شرم اور عار نہیں ہوتی۔ مفسر قرطبیؒ اسی آیت کے تحت اس طرح تحریر فرماتے ہیں۔

ای تنزیہاً لک عن ان یعلم الغیب احد سواک (تفسیر قرطبی مج ۱) لے اللہ! تو اس شکر کے سے پاک ہے کہ تیرے سوا کوئی اور بھی غیب جانتا ہے۔ علامہ المحقق امام رازخی فرماتے ہیں

انهم انما قالوا ذلك على وجه الاعتراف بالجزو التسليح بانهم لا يعلمون ما سئلوا عنه (تفسیر کبیر مج ۲)

فرشتوں کا جواب اس عجز کا اعتراف اور اس بات کا اقرار ہے کہ جس چیز کے بارے ان سے سوال کیا گیا ہے وہ اس کی حقیقت نہیں جانتے تھے۔

قرآن مجید میں اسی بیان میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے اس لاعلمی کے اقرار اور جواب کے بعد اپنے عالم الغیب ہونے کا اعلان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا۔

الْمَرَّاقِلُ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ الْغَيْبِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ (پارہ ۱ رکوع ۴) کیا میں نے تمہیں ارشاد نہیں فرمایا کہ زمین و آسمان کے سب غیب میں ہی جانتا ہوں اسی آیت کے تحت علامہ قرطبیؒ لکھتے ہیں

دلیل علی ان احد الاي علم من الغيب الاما اعلمه الله كالانبياء عليهم السلام (قرطبیؒ)

یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی غیب کی کوئی بات نہیں جانتا مگر اللہ کے بتانے سے جیسے انبیاء علیہم السلام

اسی ایک ہی واقعہ اور بیان سے اندازہ لگا لیجئے کہ اس میں کس قدر صاف اور واضح طور پر بیان کیا گیا ہے کہ جو اس بات کی یقین اور قطعی اہل اور محکم دلیل ہے کہ ملائکہ کرام غیب نہیں جانتے ان کا علم بھی اللہ تعالیٰ کے بتانے کی حد تک ہی محدود ہے۔

جنات کے متعلق نفی علم غیب

جنات جو عمومی طور پر خود بھی غیب دانی کے مدعی ہوتے ہیں اور اکثر جبلا، ان کو غیب دان جانتے ہیں بلکہ بہت سے بڑھے لکھے لوگ بھی شرکیہ اور غلط نظریہ اور اپنے کچے اعتقاد اور کمزور ایمان اور توہم پرستی کا شکار ہوتے ہوئے جنات کو عالم الغیب سمجھتے اور کہتے ہیں کہ جن سب کچھ جانتے ہیں اور بتاتے ہیں تو جنوں کے متعلق بھی قرآن پاک کا ایک ہی واقعہ ملاحظہ فرمائیں۔

واقعہ یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ بیت المقدس کی تعمیر کا کام شروع کیا لیکن اس کی تکمیل سے پہلے ہی ان کی وفات ہو گئی۔ اور وفات سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس کی تکمیل کی وصیت فرما گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے والد بزرگوار کی وصیت کے مطابق بیت المقدس کی تعمیری تکمیل کے لئے جنوں کو کام پر مامور فرما کر لگا دیا اور خود کام کی نگرانی فرماتے تھے ابھی تعمیر کا کام پایہ تکمیل کو نہیں پہنچا تھا کہ ان کی اجل قریب آپہنچی خدا تعالیٰ کی قدرت اور حکمت کہ حضرت سلیمان علیہ السلام حسب دستور جنوں کو کام میں مصروف پا کر خود عبادت خانہ میں عبادت میں مصروف ہو گئے۔ لاشعری پر ٹیک لگا کر صورت وصیئت ایسی بنائی کہ آپ گویا کام کی نگرانی فرما رہے ہیں۔ اور اسی حال میں روح مبارک قفس عنقبری سے پرواز کر گئی اور آپ کی وفات ہو گئی۔ کچھ عرصہ گزر گیا آپ اسی ہیئت میں رہے۔ آپ کی وفات کی کسی کو بھی خبر نہ ہو سکی۔ جنات اور

دوسرے لوگ یہی سمجھتے رہے کہ آپ زندہ ہیں اور عبادت میں مصروف ہیں اور جنات باقاعدہ اپنے کام میں خوب محنت و مشقت سے مصروف ہے۔ اس طرف جنوں نے تعمیر کا کام مکمل کر لیا۔ دوسری طرف دابة الارض زمین کے کیڑے (دیمک) نے اللہ کے حکم سے سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا راز فاش کر دیا جو کہ اس لاشی کو کھاتا رہا جس کے سہارے حضرت سلیمان علیہ السلام کھڑے تھے آخر وہ ٹوٹ گئی اور حضرت سلیمان علیہ السلام گر پڑے۔ اب جنوں اور دوسرے لوگوں کو معلوم ہوا کہ ان کی موت تو کافی عرصہ سے واقع ہو چکی ہے۔ اور اتنا عرصہ ان کا جسم لاشی کے سہارے اپنی وضع اور ہیئت پر قائم رہا۔

اس سے یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ جنوں کا غیب دانی کا دعویٰ بالکل غلط ہے۔ وہ قطعاً غیب نہیں جانتے تھے اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو اتنا طویل عرصہ اس ذلت آمیز محنت و مشقت میں کیوں مبتلا رہتے۔

اس پورے واقعہ کو قرآن پاک نے بالکل مختصر مگر جامع اور صاف اور صریح

الفاظ میں ایک ہی آیت میں بیان فرمایا ہے۔

فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَىٰ مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنِّي بِإِذْنِنَا
فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَىٰ مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنِّي بِإِذْنِنَا

پھر جب ہم نے مقرر کیا اس پر موت کو نہ خبر ہوئے دی ان کو اس کی موت کی، مگر کیڑا زمین کا (دیمک) جو کھاتا رہا لاشی اس کی۔ پھر جب وہ گر پڑا معلوم ہو گیا جنوں کے لئے اگر غیب جانتے نہ رہتے ذلت کی تکلیف میں

اس آیت کریمہ میں صاف طور پر واضح ہے جو مزید کسی تشریح و توضیح کا محتاج نہیں کہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کی وفات کو اللہ تعالیٰ نے اس حکمت و مصلحت کیلئے پوشیدہ رکھا تا کہ بیت المقدس کی تعمیر کی تکمیل ہو جائے۔ اگر جنوں کو ان کی موت کا علم ہو جاتا تو وہ کام کو وہیں کا وہیں چھوڑ دیتے اسی سے خود بخود اس باطل عقیدے اور جھوٹے ڈھول کا پول بھی کھول دیا کہ اگر وہ غیب جانتے تو وہ یوں ذلیل نہ ہوتے

علامہ قرطبیؒ حضرت قتادہ اور دوسرے بزرگوں سے نقل فرماتے ہیں۔

قال قتادة وغيره كانت الجن تدعى علم الغيب فلما مات سليمان عليه السلام
وحنى موته عليهم آتيت الجن ان لو كانوا يعلمون الغيب ما لعثوا في
العداب المهين ○ (قرطبي بحواله تفسير جواهر القرآن ۹۵)

حضرت قتادہ اور دوسرے بزرگوں نے کہا ہے کہ جن غیب والی کا دعویٰ کرتے
تھے تو اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کی موت کو ان سے پوشیدہ رکھ کر یہ بات
ثابت کر دی کہ جن غیب نہیں جانتے۔ اگر جانتے ہوتے تو اتنا عرصہ ذلت میں مبتلا نہ ہوتے
اسی ایک ہی واقعہ سے اندازہ کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا صاف اور اس مسئلہ
کو واضح کر دیا کہ جنات بھی غیب نہیں جانتے۔ اگر وہ دعویٰ کرتے ہی تو بھوٹے ہیں۔
اور اگر کوئی ان پر یقین کرتا ہے تو یقیناً گمراہ ہے اور کفر کرتا ہے۔

انبیاء علیہم السلام کے متعلق نفی علم غیب

اسلامی عقیدہ میں یہ حقیقت مسلم ہے اور ایمان و اعتقاد کے لحاظ سے بھی اس
حد تک ماننا بالکل صحیح اور ضروری ہے کہ اللہ رب العلمین کی ساری مخلوق میں سے
اللہ کے رسولوں اور نبیوں کا مقام اور شان سب سے زیادہ اور بزرگی میں سب
بڑھ کر ہیں۔ تمام انبیاء علیہم السلام علم و فہم اور دیگر کمالات نبوت کے لحاظ سے سب سے
ارفع و اعلیٰ ہیں اس کے باوجود وہ عالم الغیب نہیں کیونکہ غیب کا علم اللہ ہی کے لئے خاص ہے
قرآن میں انبیاء علیہم السلام کے بہت سے واقعات ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انبیاء
کرام غیب وان نہیں تھے۔ سیدنا حضرت آدمؑ حضرت نوحؑ حضرت ابراہیمؑ۔ حضرت
لوطؑ۔ حضرت ہودؑ۔ حضرت صالحؑ۔ حضرت شعیبؑ۔ حضرت یعقوبؑ۔ حضرت یوسفؑ۔ حضرت
موسیٰؑ۔ حضرت داؤدؑ۔ حضرت سلیمانؑ۔ حضرت یونسؑ۔ حضرت ایوبؑ۔ حضرت عزیزؑ۔ اور حضرت
عیسیٰ علی نبینا وعلیہم الصلوٰۃ والسلام سب کے واقعات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر
فرمائے ہیں جن کا ذکر کرنا فرداً فرداً بہت طویل کام ہے چند اشارات پیش خدمت میں۔ باقی

تفصیلات خود قرآن مجید میں ملاحظہ فرمائیں۔

حضرت آدمؑ ابولہبؓ اور خدا تعالیٰ کے طلیل القدر پیغمبر ہونے کے باوجود جنت میں شیطان کی چکنی چڑھی باتوں اور اس کے درغلانے میں آگئے اور اس کی صریح کذب بیانی اور بالکل غلط اور جھوٹی قسموں کے فریب میں آگئے اور ایسے آئے کہ خداوند قدس کا وہ عہد ہی بھول گئے۔ اگر غیب جانتے اور عالم الغیب ہوتے تو اس کی چالوں کو بھانپ جاتے اور کبھی اس کے بہکاوے میں نہ آتے۔

حضرت نوحؑ وہ عظیم القدر پیغمبر جس نے ساڑھے نو سو سال تک توحید باری تعالیٰ کا وعظ فرمایا اور توحیدِ خالص کی خاطر بے پناہ تکلیفیں اور مصیبتیں برداشت کیں۔ نوحؑ کی قوم کے لوگ تکلیفیں دے دے کر تھک گئے اور یہاں تک متنفر ہو گئے کہ نوحؑ کا چہرہ دیکھنا بھی پسند نہ کرتے آواز سنا بھی گوارا نہ کرتے۔ بہت تنگ آکر کہنے لگے عذاب لا! کب لائے گا؟ تو صاف اعلان کرتے ہیں

وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي

مَلَكٌ (قرآن مجید پارہ ۱۲ ع ۳۶)

اور میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں اور نہ میں غیب جانتا ہوں۔ اور نہ میں تم سے کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔

کتنا صاف اور واضح اعلان فرمایا کہ خدا کے خزانے میرے تصرف و اختیار میں نہیں اور نہ ہی میں غیب دان ہوں اور نہ میں فرشتہ ہوں۔

اس سے بھی زیادہ خود نوحؑ کو اپنے بیٹے کے سوال کے متعلق ارشادِ باری ہوتا ہے۔

فَلَا تَسْأَلِنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ (قرآن پارہ ۱۲ رکوع ۴)

اے نوحؑ! مجھ سے اس چیز کا سوال مت کر جس کا تجھے علم نہیں ہے۔

چونکہ حضرت نوحؑ کا سوال نامناسب تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ کی گئی ہے چنانچہ

اس سے اگلی آیت میں انہوں نے اپنی لاعلمی کا صاف اعتراف اور اقرار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل فرمایا اور بہت بڑے اولوالعزم اور شان والے پیغمبر تھے ان کے پاس جب اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے جو ان کو بڑے سختی کی خوشخبری دینے کے لئے انسانی اور انسانی صورت میں آئے تھے۔ حضرت ابراہیم نے ان کو حقیقی انسان اور بشر سمجھ کر معزز مہانوں کی خاطر بچھڑا خوب گھبی میں بھون تل کر ان کو کھانا پیش کیا۔ مگر جب فرشتوں نے کھانے کی طرف ہاتھ تک نہ بڑھایا تو سیدنا ابراہیم متفکر ہوئے۔ اور ڈر محسوس کیا کہ مبادا یہ دشمن ہوں۔

لَا تَخَفْ إِنَّا أَسْرَلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوطٍ ﴿١٣﴾ (قرآن مجید پارہ ۱۲ رکوع ۷)

ان فرشتوں سے متوحش ہوئے اور ان سے ڈرے۔

خود فرشتوں کے جواب سے ابراہیم کی تسلی ہوئی۔

تَاوُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أَسْرَلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوطٍ ﴿١٣﴾ (قرآن مجید پارہ ۱۲ رکوع ۷)

فرشتے کہنے لگے ابراہیم! ڈر نہیں ہم فرشتے ہیں جو لوط کی قوم کی تباہی کیلئے بھیجے گئے ہیں جب ابراہیم سامنے بیٹھے ہوئے فرشتوں کو پہچان نہیں سکے تو وہ عالم انجیب کیسے ہو سکتے ہیں۔

حضرت لوط علیہ السلام بھی بڑے عظیم المرتبہ پیغمبر تھے وہ فرشتے حضرت ابراہیم سے ہو کر جب لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انتہائی خوبصورت بے ریش لڑکوں کی صورت میں تھے۔ حضرت لوط ان کو دیکھ کر سخت گھبرائے اور بے حد پریشان ہوئے کیونکہ لوط سمجھے کہ یہ میرے مہان ہیں اور میری قوم لواطت کی بُری عادت میں مبتلا ہے وہ ضرور اپنی نفسانی خواہش کے تحت ان سے چھڑ چھاڑ کریں گے اور یہ میرے لئے نہایت تکلیف دہ اور باعثِ شرم ہوگا کہ میرے مہانوں کی رسوائی ہو۔ جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے

وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيئًا بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَمْرًا قَالَ هَذَا يَوْمُ عَصِيبٍ ﴿١٤﴾ (قرآن مجید پارہ ۱۲ رکوع ۷)

اور جب ہم اسے بھیجے ہوئے لوط کے پاس پہنچے تو لوط ان کی دگر سے گھبرائے اور

ان کی وجہ سے دل تنگ ہو گیا۔ اور کہا آج کا دن بہت مشکل ہے۔

آخر قوم کو حسین و جمیل لڑکوں کی آمد کا پتہ چل گیا اور وہ بدکردار قوم بڑے ارادوں سے خوبصورت چہروں کی عصمت دری کیلئے چڑھ دوڑے اور لوطؑ کے ددلت کدہ پر دھاوا بول دیا۔ لوطؑ نے بہت سمجھایا جس کی تفصیل اسی پارہ ۱۲۷ کو ہے، میں ہے۔ مگر قوم نے سب باتوں اور لوطؑ کی اپنیوں کو ٹھکرا دیا اور دیواریں پھانڈنے کی کوشش کی۔ تو لوطؑ نے بڑے درد آمیز اور ولولہ انگیز لہجہ میں اپنی بے بسی کا اس طرح اظہار فرمایا کہ کاش! آج میرے پاس کوئی مضبوط قلعہ ہوتا اور تمہارے مقابلہ کی طاقت ہوتی تو میں دیکھتا کہ تم کس طرح مہانوں پر ہاتھ ڈالتے ہو۔ چنانچہ فرشتوں نے جب لوطؑ کو دیکھا کہ وہ ہماری وجہ سے سخت بے چین اور مضطرب اور نہایت پریشان ہیں۔ اب فرشتوں نے اپنا آپ ظاہر کر دیا اور اصل معاملہ کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ حضرت لوطؑ ابکہ اب آپ بہت جاؤ اور دروازہ کھول دو، انہوں کو اندر آنے دو۔ بہ حال صاف واقعہ ہے کہ حضرت لوطؑ گھر بیٹھے ہوئے فرشتوں کو نہیں پہچان سکے کہ انسانی شکلوں میں مہمان درحقیقت فرشتے ہی جو بدکردار قوم کے عذاب اور تباہی کے لئے آئے ہیں۔

حضرت یعقوبؑ اور حضرت یوسفؑ کا واقعہ سورہ یوسفؑ پارہ ۱۲۷ میں بڑی تفصیل کے ساتھ مذکور ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے احسن القصص بہترین قصہ اور واقعہ فرمایا ہے۔ ملاحظہ فرمائیں یہاں صرف ایک ہی اشارہ کافی ہے کہ حضرت یعقوبؑ کے بیٹوں نے اپنے بھائی یوسفؑ کو باپ سے جدا کرنے کے لئے جو باہم مل کر مشورہ کیا۔ مینڈگ کی۔ اور ایک خفیہ سازش تیار کی۔ اور وہ ۱۲۵ اس سازش میں کامیاب ہو گئے اور حضرت یوسفؑ اور یعقوبؑ باپ اور بیٹے میں جدائی ہو گئی۔

سوچنے کی بات ہے کہ بہت زیادہ انتہائی درجہ کی محبت کہ یوسفؑ کو حضرت یعقوبؑ اپنی آنکھوں سے لمحہ بھر و در نہ کریں۔ کس قدر اندوہناک اور سخت عملیں پہلو ہے کہ مدت کی جدائی پڑ جائے اور جدائی سے حضرت یعقوبؑ کو بہت دکھ اور شدید صدمہ پہنچا چنانچہ بیٹے کی جدائی میں وہ سالہا سال روتے رہے اور غم و اندوہ سے مدھال ہو گئے اور

روتے روتے ان کی بیٹائی بھی متاثر ہو گئی۔ اللہ کے حبیب القدر عظیم المرتبہ اور اولوالعزم پیغمبر یعقوب فصیح و جمیل صبرِ رضا کے پیکر بن گئے۔ بہت صبر کیا۔ مگر دل کو جو چوٹ لگی ہوئی اس کی یاد برابر ستاتی تھی۔ آخر کئی سالوں اور برسوں کے بعد خدا کے پیارے اور محبوب پیغمبر یعقوب سے آہ نکل گئی۔

وَقَالَ يَا اَسْفَىٰ اَعْلَىٰ يُوْسُفَ وَاَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيْمٌ ۝۶
اور کہا ہائے یوسف! افسوس اور غم سے ان کی آنکھیں سفید پڑ گئیں اور وہ گھسا کرتے۔
کس قدر واضح اور صاف حقیقت ہے کہ غیب دان کے سامنے کوئی خفیہ سازش کامیاب نہیں ہو سکتی اور غیب جاننے والا کبھی غمگین اور رنجیدہ خاطر نہیں ہوتا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ جو بنی اسرائیل کے عظیم الشان پیغمبر تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی ہم کلامی کا شرف عطا فرما کر کلیم اللہ کے لقب سے سرفراز فرمایا اور صاحبِ تورات رسول تھے ان کا ذکر بھی قرآن مجید کے مختلف مقامات پر بڑی طویل تفصیلات کے ساتھ بیان کیا گیا مطالعہ کر لیجئے۔

یہاں صرف ایک ہی بات کا اشارہ کیا جاتا ہے کہ جب سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام سے الوداع ہو کر اپنی اہلیہ محترمہ کے ساتھ مصر کی طرف روانہ ہوئے، تو راستہ میں بڑی تکالیف کا سامنا ہوا جن کی تفصیل کتب تفسیر میں مذکور ہے اسی دوران آگ کی بھی ضرورت پڑی۔ چنانچہ ایک طرف روشنی دیکھی اور اسے آگ سمجھ کر لینے کے لئے اس کی طرف چل گئے۔ مگر اللہ تعالیٰ کی حکمت کہ جب وہاں پہنچے تو وہ آگ نہیں تھی بلکہ اللہ کی طرف سے ہم کلامی اور نبوت درسا کے اعزاز سے نوازے گئے اور چونکہ ایک بہت بڑے ظالم اور جاہل مسکینہ کا فر بادشاہ فرعون اور اس کے فساق و فجار ذمیرہوں کی طرف رسول بنا کر بھیجے جا رہے تھے دو عظیم معجزات سے بھی نوازے جاتے ہیں۔ ان میں ایک معجزہ لاشعری کے سانپ بننے کا ہے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ اے موسیٰ اپنے عصا (لاٹھی) کو ڈال دو۔ جب ڈالی تو وہ سانپ بن کر موسیٰ کی طرف لپکا۔ موسیٰ نے سانپ کو دیکھتے ہی ڈر گئے اور بھاگے ایسے بھاگے کہ پیچھے پھر کر بھی نہ دیکھا۔ تو اللہ تعالیٰ

کی طرف سے آواز آئی۔ ارشاد ہوا۔

وَأَن لَّيْ عَصَاكَ فَلَمَّا رَأَاهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلِي مُدَبِّرَاتٍ لَّيُّعَقِبُ
يَا مُوسَى أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ فِي الْإِطْلَاقِ

(پارہ ۲ رکوع ۷)

اور یہ کہ ڈالنے اپنی لاطھی۔ پس جب دیکھا حرکت میں گویا وہ سانپ ہے بھاگے
پھٹے دے کر۔ اور پھر کر نہ دیکھا۔ آواز آئی لے موسیٰ پھر آ۔ اور نہ توڑ۔ بیشک تو امن میں ہے
دوسری جگہ ارشاد ہے خذْهَا وَلَا تَخَفْ سُنْحِيدًا هَاسِدًا تَهَا الْأُولَى (پارہ ۱۶ غ)
لے موسیٰ! اس کو پکڑ لو اور ڈر و مت۔ اس کو ہم پہلی حالت میں کر دیں گے۔
اندازہ کیجئے جو اتنی شانِ عظیم اور کلیمِ اللہ جیسے اعزاز والے پیغمبر اپنے ہاتھ والی
لاٹھی کے متعلق غیب نہیں جانتے تو عالم الغیب کیسے ہو سکتے ہیں۔

حضرت سلیمان علیہ السلام جو بنی اسرائیل میں بہت بڑے پایہ کے پیغمبر اور بادشاہ
بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سے جنوں اور انسانوں اور پرندوں پر ان کو حکومت عطا
فرمائی اور انہیں پرندوں کی بولیاں تک سکھائیں۔ قرآن مجید میں تین چار مقامات پر
ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ تفصیلات کا خود مطالعہ کر لیا جائے۔ یہاں صرف ایک ہی واقعہ
کا اشارہ کیا جاتا ہے کہ وہ غیب دان نہیں تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک بار
اپنے لشکر میں ایک پرندے اُہُوب کو نہ پایا تو فرمانے لگے کہ وہ کہیں چھپا ہوا ہے جو مجھے نظر نہیں
آ رہا یا لشکر میں ہی کہیں غائب ہے۔ قرآن مجید میں ہے سلیمان علیہ السلام نے فرمایا

كَالَّذِي لَا أَرَى الْهُدَىٰ هَذَا أَهْرَكَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ ○ (قرآن مجید پارہ ۱۷ رکوع ۱۲)

کیا بات ہے کہ ہدم مجھے نظر نہیں آ رہا یا کہیں غائب ہو گیا۔

پھر اس کے لئے نرزا مقرر فرماتے ہیں اور جب تھوڑی دیر کے بعد ہدم واپس آ گیا

کہ کہاں چلا گیا تھا۔ تو اُہُوب پرندے نے جواب دیا

فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ نَحْطُ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَأٍ يَقِينٍ ○ (پارہ ۱۹ رکوع ۱۶)

پس ہدم کہنے لگا میں ایسی خبر لایا ہوں جس کی آپ کو خبر نہیں اور میں آپ کے پاس
سبأ ملک کی ایک یقینی خبر لایا ہوں۔

اس سے اگلی آیت میں بُہد کی مزید اس تقریر کا بیان ہے جو اس نے حضرت سلیمان کے سامنے ملکہ سبا جس کا نام بعض مفسرین کو ام رحمہم اللہ نے بلقیس بتایا ہے اس کے متعلق اور اس کے ملک اور تخت و تاج اور اس کی قوم سب کی تمدنی اور مذہبی زندگی کے بارے میں بڑی عجیب و غریب معلومات بہم پہنچائیں مگر حضرت سلیمان کو اس کی باتوں پر مکمل یقین نہیں آیا اور اس کے بیان کا صدق و کذب معلوم کرنے کے لئے ملکہ سبا کو ایک خط لکھ کر اس کے ہوالے کیا اور فرمایا۔

قَالَ سَتَنظُرُ أَصْدَقَتْ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ○ (قرآن پارہ ۱۹ رکوع ۱۰)

سلیمان نے فرمایا کہ ہم ابھی دیکھ لیں گے کہ تو سچ کہتا ہے یا تو جھوٹوں سے ہے۔ پھر بُہد وہ خط لے کر گیا۔ لمبا واقعہ ہے۔ بہر حال یہ بات اظہر من الشمس ہے، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو علم الغیب نہیں تھا۔ وہ غیب نہیں جانتے تھے ورنہ تحقیقات کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ اسباب کے محتاج کو عالم الغیب کہنا اور ماننا یہ بہت ہی بڑی ضلالت اور گمراہی ہے۔

بہت انبیاء علیہم السلام کے واقعات کو چھوڑتے ہوئے صرف ایک ہی پیغمبر کا اشارہ کہہ کے تمام انبیاء علیہم السلام کی طرف سے اجالی اعلان نقل کر دینا ہی کافی ہوگا۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو بنی اسرائیل کے بہت ہی اولوالعزم اور ان میں سے آخری رسول تھے۔ اور صاحب کتاب (انجیل) اور صاحب معجزات بھی تھے اس کے باوجود قرآن مجید میں چند جگہ ان کا ذکر بیان فرما کر اللہ تعالیٰ نے ان سے صفات الوہیت کی نفی فرمائی ہے اور صفات الوہیت میں ہی علم غیب بھی الٰہی وصف خاص ہے۔ ہمیں ایک ہی اشارہ ملاحظہ ہو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال فرمائیں گے کہ اے عیسیٰ کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ کو اللہ کے سوا الٰہ کارساز اور حاجت روا بنالینا۔ تو اس کا جواب دے اس طرح عرض کریں۔ قرآن پاک کے الفاظ ملاحظہ ہوں۔

قَالَ سُبْحٰنَكَ مَا يَكُوْنُ لِيْ اَنْ اَقُوْلَ مَا لَيْسَ لِيْ بِحَقِّكَ اِنْ كُنْتَ قُلْتَهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِيْ نَفْسِيْ وَلَا اَعْلَمُ مَا فِيْ نَفْسِكَ اِنَّكَ اَنْتَ عَلٰمُ الْغُيُوْبِ ○ (پ ۷ ع ۱)

عرض کریں گے کہ اللہ! تو پاک ہے شرکت سے۔ میرے لائق ہی نہیں تھا کہ میں ایسی بات کہتا جس کا نجبے کوئی حق نہیں تھا۔ اگر میں نے کہا ہو تو تو اس کو جانتا۔ آپ تو میرے دل کی باتوں کو بھی جانتے ہیں اور میں آپ کے راز نہیں جانتا۔ بیشک علام الغیوب تو ہی ہے۔

آیت کریمہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا صاف اور واضح اقرار اور اعترافی اعلان ہے کہ وہ غیب نہیں جانتے بلکہ علام الغیوب (غیبوں کو جاننے والا) اللہ ہی کی ذات ہے۔

تمام انبیاء علیہم السلام کا اجماعی اور اجالی اعلان کہ وہ غیب دان نہیں ہیں۔

ارشاد باری تعالیٰ ملاحظہ ہو۔

يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ○ (قرآن مجید پ ۵ ع)

جس دن اللہ سب پیغمبروں کو جمع کریں گے پھر ارشاد فرمائیں گے کہ تم کیسے مانے گئے۔ پیغمبر عرض کریں گے کہ ہمیں کچھ خبر نہیں کیونکہ پوشیدہ باتوں کو آپ ہی جانتے ہیں۔

اس آیت کریمہ سے صاف ظاہر ہے کہ قیامت کے دن انبیاء علیہم السلام اللہ کے سامنے اپنی امتوں کے بارے میں جو جواب عرض کریں گے وہ واضح اعلان ہوگا کہ اے اللہ ان کے دلوں کی پوشیدہ باتوں کا علم ہمیں نہیں کیونکہ غیوبات کو جانا صرف تیری ہی صفت خاص ہے۔

علامہ قرطبی اس آیت کے تحت اس طرح تفسیر فرماتے ہوئے لکھتے ہیں

معناه لا علم لنا باطن ما اجابت به أممنا (تفسیر قرطبی جلد ۶ صفحہ ۲۶۱)

اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری امتوں نے جو کچھ ہمیں جواب دیا تھا اسکے باطن کا ہمیں علم نہیں۔ قاضی شمس اللہ پانی پتی حنفی فرماتے ہیں۔

تعلم ما غاب عنا ونحن لا نعلم الا ما شاهدنا (تفسیر مظہری جلد ۳ صفحہ ۲۲۰)

توہر بات کو جانتا ہے جو ہم سے پوشیدہ ہے اور ہم صرف اس بات کو جانتے ہیں جس کو آنکھوں سے مشاہدہ کریں۔

علامہ المحقق امام فخر الدین رازی نے اس آیت کی چند تفسیری توجیہات لکھی ہیں ان میں تیسری درجہ کو لکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہی زیادہ صحیح ہے اور اسی توجیہ کو حضرت

عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے پسند فرمایا ہے۔

الوجه الثالث في الجواب وهو الاصح وهو الذي اختارنا ابن عباس انما قالوا لا علم

لنا لانك تعلم ما اظهره او ما اضمروا ونحن لا نعلم الا ما اظهره (تفسیر کبیر جلد ۳ صفحہ ۶۸۹)

تیسرا جواب یہ ہے اور دوسری زیادہ صحیح ہے اور اسی کو حضرت عبداللہ بن عباس نے

پسند کیا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کہیں گے کہ ہم کو علم نہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ تو وہ بھی جانتا

ہے جو کچھ انہوں نے ظاہر کیا اور جو کچھ پوشیدہ کیا۔ اور ہم صرف ظاہر کو جانتے ہیں۔

یہ آیت کریمہ اس بات پر نصیح ہے کہ تمام انبیاء علیہم السلام غیب نہیں جانتے۔ اور وہ

خود اپنے سے علم غیب کی نفی کا کھلا اقرار کریں گے۔ اور علام الغیوب کی صفت خاص کا

اعلان صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لئے کریں گے۔

سید المرسلین خاتم النبیین حضرت سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق علم غیب کی نفی

اللہ تعالیٰ نے اپنی ساری مخلوق میں سے انبیاء کرام کو منتخب فرما کر بہت بڑے درجہ

عطا کئے اور علم و حکمت کے انعامات سے نوازا۔ پھر تمام انبیاء علیہم السلام میں سے سید

المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب پر فضیلت و بزرگی عطا فرمائی۔ وہ مکانات

اور ایسی خوبیاں عطا کریں جو کسی کو نہیں دیں اور علم و حکمت کے انعامات کی بے انتہا

بارش کی۔ جس سے آپ سب پیغمبروں میں ممتاز ہیں۔ اتنے اعلیٰ درجات اور اتنے بڑے

انعامات کے باوجود آپ بھی عالم الغیب نہیں۔ قرآن مجید کی متعدد آیات بڑی کثرت کے ساتھ اس

پر شاہد اور واضح دلیل ہیں اور اس مسئلہ پر نص صریح ہیں کہ آپ غیب نہیں جانتے۔ چند آیات بطور

نمونہ اور اشارہ کے ملاحظہ ہوں

① قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ أَنِّي

صَلَّيْتُ (قرآن مجید پارہ ۷ رکوع ۱۱)

لے محبوب! کہہ دیجئے کہ تم سے میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ میں غیب جانتا ہوں اور نہ تم سے کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔

اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سید الانبیاء والمرسلین آن حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے متعلق تین باتوں کی نفی کا اعلان کرنے کا حکم ارشاد فرمایا کہ میں حضرت محمد مصطفیٰ صلم اللہ کے خزانوں کا مالک نہیں یعنی میں مالکِ فخرِ کل نہیں ہوں

۲ کہ میں () عالمِ غیب نہیں ہوں یعنی میں غیب نہیں جانتا

۳ کہ میں () فرشتہ نہیں ہوں یعنی میں نوری مخلوق نہیں ہوں

آیت کریمہ میں خود جناب رسالت مآبؐ کی زبانِ مقدس سے کس قدر صاف اور واضح تین چیزوں کی نفی کا اعلان ہے جو کسی توضیح و تشریح کا محتاج نہیں۔ تاہم مزید تسلی کیلئے مفسرین حضرات کے تفسیری اقوال بھی دو تین ملاحظہ فرمائیں تاکہ یہ حقیقت صاف عیاں ہو جائے کہ آیت کریمہ کا اصل اور حقیقی مفہوم یہی ہے۔

خاتم المفسرین والمحدثین سند الفقہاء، علامہ قاضی ثناء اللہ مرحوم پانی پتی حنفیؒ فرماتے ہیں۔
ولا اعلم الغیب حتی اخبر کمر بما مضی وما سیکون من غیر وحی من اللہ (مظہری ص ۲۱۶)
اور میں غیب نہیں جانتا ہوں کہ تم کو گزشتہ اور آئندہ کے حالات و واقعات کی خبر دوں، بغیر اللہ کی طرف سے وحی کے۔

امام نجوی اور علامہ خازن دونوں ایک ہی جیسے الفاظ میں فرماتے ہیں۔
ولا اعلم الغیب فاخبر کمر بما مضی وما سیقع فی المستقبل (معالم التنزیل و تفسیرہ)
اور میں (حضرت محمدؐ) غیب نہیں جانتا ہوں، کہ تمہیں گزشتہ واقعات اور آئندہ آنے والے حالات کی خبر دوں۔

علامہ مفسر امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔
ان القوم كانوا يقولون ان كنت رسولا من عند الله فلا بد وان تخبرنا عما يقع في المستقبل من المصالح والمضار حتى تستعدا لتحصيل تلك المصالح ولدفع تلك المضار فقال تعالى قل اني لا اعلم الغيب فكيف تطلبون مني هذه المطالب (تفسیر کبیر ص ۶۹)

کا ذکر کرتے تھے کہ اگر تو اللہ کا سچا رسول ہے تو ہمیں بتا کہ آئندہ ہمیں کیا کیا فائدے اور نقصانات پہنچنے والے ہیں تاکہ ہم ان فوائد کو حاصل کرنے اور نقصانات سے بچنے کے لئے تیار ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ میں غیب نہیں جانتا۔ تم مجھ سے اس قسم کے مطالبات کیوں کرتے ہو۔

مذکورہ لہجہ مفسرین کرام کے اقوال سے بھی یہ بات ہی ثابت ہوئی کہ علم غیب اللہ تعالیٰ کی خاص صفت ہے جو کسی بشر کے لئے ناممکن ہے اگرچہ وہ بشر پیغمبر ہی کیوں نہ ہو۔ بلکہ پیغمبروں کے سردار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس صفت کے حامل نہیں ہو سکتے اور قطعاً عالم الغیب نہیں ہو سکتے اور نہ کہلا سکتے ہیں۔

﴿قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ

لَأَسْتَكْبَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ﴾ (قرآن مجید پارہ ۹ اعراف رکوع ۲۴)

آپ کہہ دیں کہ میں اپنی ذات کیلئے نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتا مگر جو کچھ اللہ چاہے اور اگر میں غیب جانتا ہوتا تو بہت سے منافع حاصل کر لیتا اور کوئی تکلیف نہ اٹھاتا۔

اس آیت کریمہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تین چیزوں کی نفی کرنے کا صاف صاف حکم ہوتا ہے ① آپ واضح اعلان کر دیں کہ میں مافوق البشر کوئی نوری مخلوق نہیں ہوں

جس کو دکھ اور سکھ، راحت و تکلیف، نفع و نقصان، صحت و بیماری وغیرہ نہ ہو۔ بلکہ میں ان تمام چیزوں سے دوچار ہوتا ہوں اور مجھے بھی تکالیف و پریشانیاں اور

علم و بیماری لاحق ہوتی ہے ② کہ میں اپنی ذات کے لئے بھی نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتا ③ میں غیب نہیں جانتا کیونکہ ہر نفع حاصل کر لینا اور نقصان سے بچ جانا

اسی صورت میں ممکن ہے کہ مجھے عیب کا علم ہو۔ اور نقصان اور تکلیف کے آنے سے پہلے اس کے بچاؤ کی تدبیر کر لوں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے علم غیب کی نفی پر یہ نص صریح کس قدر واضح اور صاف ہے۔ آپ کی حیات طیبہ کا پوسے غور و فکر سے اور نہایت دیانت و امانت سے اچھی طرح مطالعہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ آپ کو راہِ حق میں کئی تکلیفیں اور زبردست

مصیبتیں پیش آئیں جن کو آپ نے جبل الاستقامتہ سے بھی زیادہ ثابت قدمی سے برداشت کیا۔ اور بہت سے غم اور بیماری میں آپ نے اللہ تعالیٰ کی حکمت و نشا کو یہ رضاء و شکر تسلیم کرتے ہوئے صبر کی چٹان بن گئے۔ دکھ اور تکلیف اور غم کی شدت کا اس سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ بعض دفعہ دل مبارک پر صدمے کا اثر آنکھوں سے آنسوؤں کی شکل میں ظاہر ہو کر زبان مبارک پر یہ کلمات جاری ہو جاتے ہیں۔

دانا بفراقک یا ابرہیم لمحزونون (بخاری و مسلم)

اے بیٹا ابراہیم! ہم تیری جدائی پر بہت مغموم ہیں۔

یہ کلمات آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صاحبزادے سیدنا ابراہیم چھوٹے بچے کی وفات حسرت آیات پر فرمائے۔ اور بھی کئی ایسے واقعات ہیں احادیث پاک میں ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی (حضرت زینب رضی اللہ عنہا) کے بچے کا آخری وقت تھا تو انہوں نے آن حضرت کی خدمت اقدس میں آدمی بھیجا تاکہ آپ تشریف لائیں آپ نے ایک بار تو اس آدمی کو اس لئے واپس فرما دیا کہ صاحبزادی کی موجودگی میں اس بچے کی جان کنی اور پھر صاحبزادی کی بے چینی اور مصیبت میں پریشانی آپ سے دیکھی نہیں جاتی تھی۔ مگر صاحبزادی کے بار بار تقاضے پر آپ تشریف لے جاتے ہیں تو بچے کو گود میں لیا۔ بچے کے آخری سانس کا ایک ایک لمحہ جو مصیبت اور غم کا ایک ایک پہاڑ تھا آن حضرت کے آنسوؤں کے موتیوں کی بارش میں روح پر واز ہو گئی اور آپ نے صاحبزادی کو تسلی دیتے ہوئے مصیبت پر صبر کرنے کی تلقین فرمائی۔

إِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَى (ادکافال النبی صلی اللہ علیہ وسلم) (بخاری و مسلم)

جو کچھ اللہ نے لیا وہ بھی اس کا اپنا ہی تھا اور جو کچھ دیا وہ بھی اسی کا دیا جواسے۔

مصیبت پر صبر کرو اور اللہ سے اجر پاؤ۔ وغیرہ۔

اس آیت کریمہ کے واضح اور صریح و صاف مطلب کے بعد مزید کسی تشریح و تفسیر کی ضرورت نہیں۔ البتہ مفسرین کرام کے اقوال ہی سے ایک سوال کا جواب ملاحظہ فرمائیں۔

سوال: آیت کریمہ میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے علم غیب کی نفی کی گئی ہے۔ حالانکہ آپ نے غیب کی بہت سی باتوں کی خبر دی ہے جو بحجینہ آپہنجر کے مطابق صحیح واقعہ ہے۔
جواب اس کا مفسرین حضرات رحمہم اللہ نے بہت آسان اور نہایت سادہ اور صاف بیان فرمایا ہے۔ علامہ ابو جیان اندلسی جو بہت بلند پایہ کے مفسر ہیں، فرماتے ہیں۔

عموم الغیب کا ردی عند لا علم ما وراء هذا الحد الا ان يعلمنيه ^(۳۳۶) ^(۳۳۷) ^(۳۳۸) ^(۳۳۹) ^(۳۴۰) ^(۳۴۱) ^(۳۴۲) ^(۳۴۳) ^(۳۴۴) ^(۳۴۵) ^(۳۴۶) ^(۳۴۷) ^(۳۴۸) ^(۳۴۹) ^(۳۵۰) ^(۳۵۱) ^(۳۵۲) ^(۳۵۳) ^(۳۵۴) ^(۳۵۵) ^(۳۵۶) ^(۳۵۷) ^(۳۵۸) ^(۳۵۹) ^(۳۶۰) ^(۳۶۱) ^(۳۶۲) ^(۳۶۳) ^(۳۶۴) ^(۳۶۵) ^(۳۶۶) ^(۳۶۷) ^(۳۶۸) ^(۳۶۹) ^(۳۷۰) ^(۳۷۱) ^(۳۷۲) ^(۳۷۳) ^(۳۷۴) ^(۳۷۵) ^(۳۷۶) ^(۳۷۷) ^(۳۷۸) ^(۳۷۹) ^(۳۸۰) ^(۳۸۱) ^(۳۸۲) ^(۳۸۳) ^(۳۸۴) ^(۳۸۵) ^(۳۸۶) ^(۳۸۷) ^(۳۸۸) ^(۳۸۹) ^(۳۹۰) ^(۳۹۱) ^(۳۹۲) ^(۳۹۳) ^(۳۹۴) ^(۳۹۵) ^(۳۹۶) ^(۳۹۷) ^(۳۹۸) ^(۳۹۹) ^(۴۰۰) ^(۴۰۱) ^(۴۰۲) ^(۴۰۳) ^(۴۰۴) ^(۴۰۵) ^(۴۰۶) ^(۴۰۷) ^(۴۰۸) ^(۴۰۹) ^(۴۱۰) ^(۴۱۱) ^(۴۱۲) ^(۴۱۳) ^(۴۱۴) ^(۴۱۵) ^(۴۱۶) ^(۴۱۷) ^(۴۱۸) ^(۴۱۹) ^(۴۲۰) ^(۴۲۱) ^(۴۲۲) ^(۴۲۳) ^(۴۲۴) ^(۴۲۵) ^(۴۲۶) ^(۴۲۷) ^(۴۲۸) ^(۴۲۹) ^(۴۳۰) ^(۴۳۱) ^(۴۳۲) ^(۴۳۳) ^(۴۳۴) ^(۴۳۵) ^(۴۳۶) ^(۴۳۷) ^(۴۳۸) ^(۴۳۹) ^(۴۴۰) ^(۴۴۱) ^(۴۴۲) ^(۴۴۳) ^(۴۴۴) ^(۴۴۵) ^(۴۴۶) ^(۴۴۷) ^(۴۴۸) ^(۴۴۹) ^(۴۵۰) ^(۴۵۱) ^(۴۵۲) ^(۴۵۳) ^(۴۵۴) ^(۴۵۵) ^(۴۵۶) ^(۴۵۷) ^(۴۵۸) ^(۴۵۹) ^(۴۶۰) ^(۴۶۱) ^(۴۶۲) ^(۴۶۳) ^(۴۶۴) ^(۴۶۵) ^(۴۶۶) ^(۴۶۷) ^(۴۶۸) ^(۴۶۹) ^(۴۷۰) ^(۴۷۱) ^(۴۷۲) ^(۴۷۳) ^(۴۷۴) ^(۴۷۵) ^(۴۷۶) ^(۴۷۷) ^(۴۷۸) ^(۴۷۹) ^(۴۸۰) ^(۴۸۱) ^(۴۸۲) ^(۴۸۳) ^(۴۸۴) ^(۴۸۵) ^(۴۸۶) ^(۴۸۷) ^(۴۸۸) ^(۴۸۹) ^(۴۹۰) ^(۴۹۱) ^(۴۹۲) ^(۴۹۳) ^(۴۹۴) ^(۴۹۵) ^(۴۹۶) ^(۴۹۷) ^(۴۹۸) ^(۴۹۹) ^(۵۰۰) ^(۵۰۱) ^(۵۰۲) ^(۵۰۳) ^(۵۰۴) ^(۵۰۵) ^(۵۰۶) ^(۵۰۷) ^(۵۰۸) ^(۵۰۹) ^(۵۱۰) ^(۵۱۱) ^(۵۱۲) ^(۵۱۳) ^(۵۱۴) ^(۵۱۵) ^(۵۱۶) ^(۵۱۷) ^(۵۱۸) ^(۵۱۹) ^(۵۲۰) ^(۵۲۱) ^(۵۲۲) ^(۵۲۳) ^(۵۲۴) ^(۵۲۵) ^(۵۲۶) ^(۵۲۷) ^(۵۲۸) ^(۵۲۹) ^(۵۳۰) ^(۵۳۱) ^(۵۳۲) ^(۵۳۳) ^(۵۳۴) ^(۵۳۵) ^(۵۳۶) ^(۵۳۷) ^(۵۳۸) ^(۵۳۹) ^(۵۴۰) ^(۵۴۱) ^(۵۴۲) ^(۵۴۳) ^(۵۴۴) ^(۵۴۵) ^(۵۴۶) ^(۵۴۷) ^(۵۴۸) ^(۵۴۹) ^(۵۵۰) ^(۵۵۱) ^(۵۵۲) ^(۵۵۳) ^(۵۵۴) ^(۵۵۵) ^(۵۵۶) ^(۵۵۷) ^(۵۵۸) ^(۵۵۹) ^(۵۶۰) ^(۵۶۱) ^(۵۶۲) ^(۵۶۳) ^(۵۶۴) ^(۵۶۵) ^(۵۶۶) ^(۵۶۷) ^(۵۶۸) ^(۵۶۹) ^(۵۷۰) ^(۵۷۱) ^(۵۷۲) ^(۵۷۳) ^(۵۷۴) ^(۵۷۵) ^(۵۷۶) ^(۵۷۷) ^(۵۷۸) ^(۵۷۹) ^(۵۸۰) ^(۵۸۱) ^(۵۸۲) ^(۵۸۳) ^(۵۸۴) ^(۵۸۵) ^(۵۸۶) ^(۵۸۷) ^(۵۸۸) ^(۵۸۹) ^(۵۹۰) ^(۵۹۱) ^(۵۹۲) ^(۵۹۳) ^(۵۹۴) ^(۵۹۵) ^(۵۹۶) ^(۵۹۷) ^(۵۹۸) ^(۵۹۹) ^(۶۰۰) ^(۶۰۱) ^(۶۰۲) ^(۶۰۳) ^(۶۰۴) ^(۶۰۵) ^(۶۰۶) ^(۶۰۷) ^(۶۰۸) ^(۶۰۹) ^(۶۱۰) ^(۶۱۱) ^(۶۱۲) ^(۶۱۳) ^(۶۱۴) ^(۶۱۵) ^(۶۱۶) ^(۶۱۷) ^(۶۱۸) ^(۶۱۹) ^(۶۲۰) ^(۶۲۱) ^(۶۲۲) ^(۶۲۳) ^(۶۲۴) ^(۶۲۵) ^(۶۲۶) ^(۶۲۷) ^(۶۲۸) ^(۶۲۹) ^(۶۳۰) ^(۶۳۱) ^(۶۳۲) ^(۶۳۳) ^(۶۳۴) ^(۶۳۵) ^(۶۳۶) ^(۶۳۷) ^(۶۳۸) ^(۶۳۹) ^(۶۴۰) ^(۶۴۱) ^(۶۴۲) ^(۶۴۳) ^(۶۴۴) ^(۶۴۵) ^(۶۴۶) ^(۶۴۷) ^(۶۴۸) ^(۶۴۹) ^(۶۵۰) ^(۶۵۱) ^(۶۵۲) ^(۶۵۳) ^(۶۵۴) ^(۶۵۵) ^(۶۵۶) ^(۶۵۷) ^(۶۵۸) ^(۶۵۹) ^(۶۶۰) ^(۶۶۱) ^(۶۶۲) ^(۶۶۳) ^(۶۶۴) ^(۶۶۵) ^(۶۶۶) ^(۶۶۷) ^(۶۶۸) ^(۶۶۹) ^(۶۷۰) ^(۶۷۱) ^(۶۷۲) ^(۶۷۳) ^(۶۷۴) ^(۶۷۵) ^(۶۷۶) ^(۶۷۷) ^(۶۷۸) ^(۶۷۹) ^(۶۸۰) ^(۶۸۱) ^(۶۸۲) ^(۶۸۳) ^(۶۸۴) ^(۶۸۵) ^(۶۸۶) ^(۶۸۷) ^(۶۸۸) ^(۶۸۹) ^(۶۹۰) ^(۶۹۱) ^(۶۹۲) ^(۶۹۳) ^(۶۹۴) ^(۶۹۵) ^(۶۹۶) ^(۶۹۷) ^(۶۹۸) ^(۶۹۹) ^(۷۰۰) ^(۷۰۱) ^(۷۰۲) ^(۷۰۳) ^(۷۰۴) ^(۷۰۵) ^(۷۰۶) ^(۷۰۷) ^(۷۰۸) ^(۷۰۹) ^(۷۱۰) ^(۷۱۱) ^(۷۱۲) ^(۷۱۳) ^(۷۱۴) ^(۷۱۵) ^(۷۱۶) ^(۷۱۷) ^(۷۱۸) ^(۷۱۹) ^(۷۲۰) ^(۷۲۱) ^(۷۲۲) ^(۷۲۳) ^(۷۲۴) ^(۷۲۵) ^(۷۲۶) ^(۷۲۷) ^(۷۲۸) ^(۷۲۹) ^(۷۳۰) ^(۷۳۱) ^(۷۳۲) ^(۷۳۳) ^(۷۳۴) ^(۷۳۵) ^(۷۳۶) ^(۷۳۷) ^(۷۳۸) ^(۷۳۹) ^(۷۴۰) ^(۷۴۱) ^(۷۴۲) ^(۷۴۳) ^(۷۴۴) ^(۷۴۵) ^(۷۴۶) ^(۷۴۷) ^(۷۴۸) ^(۷۴۹) ^(۷۵۰) ^(۷۵۱) ^(۷۵۲) ^(۷۵۳) ^(۷۵۴) ^(۷۵۵) ^(۷۵۶) ^(۷۵۷) ^(۷۵۸) ^(۷۵۹) ^(۷۶۰) ^(۷۶۱) ^(۷۶۲) ^(۷۶۳) ^(۷۶۴) ^(۷۶۵) ^(۷۶۶) ^(۷۶۷) ^(۷۶۸) ^(۷۶۹) ^(۷۷۰) ^(۷۷۱) ^(۷۷۲) ^(۷۷۳) ^(۷۷۴) ^(۷۷۵) ^(۷۷۶) ^(۷۷۷) ^(۷۷۸) ^(۷۷۹) ^(۷۸۰) ^(۷۸۱) ^(۷۸۲) ^(۷۸۳) ^(۷۸۴) ^(۷۸۵) ^(۷۸۶) ^(۷۸۷) ^(۷۸۸) ^(۷۸۹) ^(۷۹۰) ^(۷۹۱) ^(۷۹۲) ^(۷۹۳) ^(۷۹۴) ^(۷۹۵) ^(۷۹۶) ^(۷۹۷) ^(۷۹۸) ^(۷۹۹) ^(۸۰۰) ^(۸۰۱) ^(۸۰۲) ^(۸۰۳) ^(۸۰۴) ^(۸۰۵) ^(۸۰۶) ^(۸۰۷) ^(۸۰۸) ^(۸۰۹) ^(۸۱۰) ^(۸۱۱) ^(۸۱۲) ^(۸۱۳) ^(۸۱۴) ^(۸۱۵) ^(۸۱۶) ^(۸۱۷) ^(۸۱۸) ^(۸۱۹) ^(۸۲۰) ^(۸۲۱) ^(۸۲۲) ^(۸۲۳) ^(۸۲۴) ^(۸۲۵) ^(۸۲۶) ^(۸۲۷) ^(۸۲۸) ^(۸۲۹) ^(۸۳۰) ^(۸۳۱) ^(۸۳۲) ^(۸۳۳) ^(۸۳۴) ^(۸۳۵) ^(۸۳۶) ^(۸۳۷) ^(۸۳۸) ^(۸۳۹) ^(۸۴۰) ^(۸۴۱) ^(۸۴۲) ^(۸۴۳) ^(۸۴۴) ^(۸۴۵) ^(۸۴۶) ^(۸۴۷) ^(۸۴۸) ^(۸۴۹) ^(۸۵۰) ^(۸۵۱) ^(۸۵۲) ^(۸۵۳) ^(۸۵۴) ^(۸۵۵) ^(۸۵۶) ^(۸۵۷) ^(۸۵۸) ^(۸۵۹) ^(۸۶۰) ^(۸۶۱) ^(۸۶۲) ^(۸۶۳) ^(۸۶۴) ^(۸۶۵) ^(۸۶۶) ^(۸۶۷) ^(۸۶۸) ^(۸۶۹) ^(۸۷۰) ^(۸۷۱) ^(۸۷۲) ^(۸۷۳) ^(۸۷۴) ^(۸۷۵) ^(۸۷۶) ^(۸۷۷) ^(۸۷۸) ^(۸۷۹) ^(۸۸۰) ^(۸۸۱) ^(۸۸۲) ^(۸۸۳) ^(۸۸۴) ^(۸۸۵) ^(۸۸۶) ^(۸۸۷) ^(۸۸۸) ^(۸۸۹) ^(۸۹۰) ^(۸۹۱) ^(۸۹۲) ^(۸۹۳) ^(۸۹۴) ^(۸۹۵) ^(۸۹۶) ^(۸۹۷) ^(۸۹۸) ^(۸۹۹) ^(۹۰۰) ^(۹۰۱) ^(۹۰۲) ^(۹۰۳) ^(۹۰۴) ^(۹۰۵) ^(۹۰۶) ^(۹۰۷) ^(۹۰۸) ^(۹۰۹) ^(۹۱۰) ^(۹۱۱) ^(۹۱۲) ^(۹۱۳) ^(۹۱۴) ^(۹۱۵) ^(۹۱۶) ^(۹۱۷) ^(۹۱۸) ^(۹۱۹) ^(۹۲۰) ^(۹۲۱) ^(۹۲۲) ^(۹۲۳) ^(۹۲۴) ^(۹۲۵) ^(۹۲۶) ^(۹۲۷) ^(۹۲۸) ^(۹۲۹) ^(۹۳۰) ^(۹۳۱) ^(۹۳۲) ^(۹۳۳) ^(۹۳۴) ^(۹۳۵) ^(۹۳۶) ^(۹۳۷) ^(۹۳۸) ^(۹۳۹) ^(۹۴۰) ^(۹۴۱) ^(۹۴۲) ^(۹۴۳) ^(۹۴۴) ^(۹۴۵) ^(۹۴۶) ^(۹۴۷) ^(۹۴۸) ^(۹۴۹) ^(۹۵۰) ^(۹۵۱) ^(۹۵۲) ^(۹۵۳) ^(۹۵۴) ^(۹۵۵) ^(۹۵۶) ^(۹۵۷) ^(۹۵۸) ^(۹۵۹) ^(۹۶۰) ^(۹۶۱) ^(۹۶۲) ^(۹۶۳) ^(۹۶۴) ^(۹۶۵) ^(۹۶۶) ^(۹۶۷) ^(۹۶۸) ^(۹۶۹) ^(۹۷۰) ^(۹۷۱) ^(۹۷۲) ^(۹۷۳) ^(۹۷۴) ^(۹۷۵) ^(۹۷۶) ^(۹۷۷) ^(۹۷۸) ^(۹۷۹) ^(۹۸۰) ^(۹۸۱) ^(۹۸۲) ^(۹۸۳) ^(۹۸۴) ^(۹۸۵) ^(۹۸۶) ^(۹۸۷) ^(۹۸۸) ^(۹۸۹) ^(۹۹۰) ^(۹۹۱) ^(۹۹۲) ^(۹۹۳) ^(۹۹۴) ^(۹۹۵) ^(۹۹۶) ^(۹۹۷) ^(۹۹۸) ^(۹۹۹) ^(۱۰۰۰)

فخر المفسرین علامہ سید محمود آلوسی بغدادی حنفیؒ اس طرح فرماتے ہیں۔

المواد نفی استمرار علمه عليه الصلاة والسلام الغيب (روح المعاني ج ۳۷)
اس آیت میں آپ سے علم غیب کی نفی سے مراد یہ ہے کہ آپ ہمیشہ یعنی ہر وقت غیب نہیں جانتے تھے۔

اس سوال کا بہترین حل اور جواب خود قرآن پاک کے الفاظ میں موجود ہے جس کو اپنے بزرگ محترم اور استاذ مکرم مرحوم دماغفور کے حوالے سے پیش خدمت کر رہا ہوں۔ ملاحظہ فرمائیں۔

جیسا کہ ابتداء میں بیان کیا جا چکے ہے کہ دو شقیں ہیں ایک اثباتی دوسری منفی۔ اثباتی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے۔ منفی یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی علم غیب نہیں جانتا آپ پورے عوالم فکر سے سائے قرآن مجید کا ایک ایک ورق پڑھیں اور خوب تدبر سے مطالعہ کریں۔ اثباتی لحاظ سے بھی اللہ تعالیٰ کے لئے عالم الغیب کے الفاظ موجود ہیں۔ یعنی علم کا لفظ بھی اور غیب کا دونوں الفاظ اکٹھے ساتھ ذکر کئے گئے ہیں۔ اور نفی کے لحاظ سے بھی لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبِ إِلَّا اللَّهُ دونوں لفظ علم اور غیب دونوں کی نفی کی گئی ہے اور لَا يَعْلَمُ، الْغَيْبِ، دونوں الفاظ آیت میں موجود ہیں خلاصۃ الکلام اللہ کے لئے اثبات میں بھی علم، اور غیب دونوں لفظ مذکور ہیں اور غیر اللہ سے نفی کے لئے بھی علم اور غیب دونوں مذکور ہیں۔ دونوں کی نفی ہے۔

اب پھر دوبارہ آپ پورے قرآن مجید کی ایک ایک سطر اور ایک ایک لفظ خوب ترتیل سے ٹھیک ٹھیک کر سوچ سمجھ کر پڑھیں اور اپنی دیانت و امانت کو گواہ کرنے کے بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیاروں نبیوں اور رسولوں کو خاص کر اپنے حبیب خاتم النبیین حضرت جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم عطا فرمانے کا ذکر فرمایا ہے کیا یہ دونوں الفاظ علم اور غیب کسی ایک آیت میں بھی ساتھ ساتھ بیان فرمائے ہیں؟ یقین سے کہا جاسکتا ہے کہ انشاء اللہ ایک آیت بھی ایسی نہیں جس میں دو جہانوں کے سردار فضل المرسل امام الانبیا، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے علم کا لفظ بھی ہو اور غیب کا لفظ بھی ہو۔ اگر کوئی صاحب علم یہ دونوں الفاظ ایک ہی آیت میں اور کسی کے لئے تو کیا ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیلئے دکھا دیں تو اس ناکارہ خلائق عاجز و خاکسار کو اس کے ماننے میں قطعاً کوئی پس و پیش نہیں اور نہ ہی اپنی کم علمی کا اقرار کرنے میں کوئی عار ہو سکتی ہے۔ اور نہ ہی کسی دوسرے مسلمان کو قرآن پاک کی آیت اور اس آیت کے الفاظ کا جان بوجھ کر انکار جیسے کفر کی جسارت ہو سکتی ہے۔

آئیے! ذرا قرآن پاک کی آیات کا بغور جائزہ لیں تو یہ بات صاف طور پر نظر آئے گی کہ جہاں کہیں بھی آن حضرت خاتم المرسل صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے غیب کا لفظ آیا ہے، تو وہاں علم کا لفظ نہیں۔ جیسا کہ متعدد آیات میں۔ مثلاً

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطَلِّعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِيْ مِنْ رُّسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ رَبِّ الْعَالَمِينَ
فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ (پ ۲۹ ع ۱۲)
ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيْهِ إِلَيْكَ (س ۱۳)

اس قسم کی جتنی آیات ہیں جہاں دوسرے مقامات پر بھی ہیں۔ سب میں غیب کا لفظ تو ہے مگر علم کا لفظ نہیں۔ اطلاع، اظہار، اخبار کے الفاظ ہیں۔ یعنی غیب کی بعض باتوں کی اطلاع دی۔ غیب کی بعض چیزوں کو ظاہر فرما دیا۔ غیب کے بعض حالات کی خبر دی وغیرہ۔

اور جہاں کہیں ”علم“ کا لفظ ہے وہاں غیب کا لفظ مذکور نہیں مثلاً

عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ (پ ۳ ع ۱)
وَيَعْلَمُكُمْ مَا تَكُونُوا تَعْلَمُونَ (پ ۳ ع ۱)

اسی حقیقی آیات ہیں ان میں ”علم“ کا ذکر تو ہے۔ مگر لفظ ”غیب“ نہیں۔ جس سے معلوم ہوا کہ بعض نامعلوم باتوں کا حسب ضرورت اللہ تعالیٰ نے علم دیا۔ نہ کہ ”علم غیب“ بہت سی ایسی صریح الدلالات آیات بینات ہیں جن میں آنحضرتؐ سے خاص طور پر علم غیب کی نفی کی گئی ہے۔ بخوف طوالت ان کو چھوڑتے ہوئے صرف چند آیات ہی نقل کی جا رہی ہیں۔

③ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي إِلَىٰ آخِرِ الْآيَةِ (پ ۳ ع ۲)
یہ لوگ آپ سے قیامت کے بارے سوال کرتے ہیں۔ آپؐ کہہ دیں کہ اس کا علم میرے رب کے پاس ہے۔

④ يَسْأَلُكَ الْمَنَاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ (پ ۳ ع ۹)
آپ سے لوگ قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ آپؐ فرمادیں کہ اس کا علم تو بس اللہ ہی کے پاس ہے

جیسا کہ شق اول اثباتی میں بیان کیا جا چکا ہے کہ قیامت قائم ہونے کا معین و مقرر وقت اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں نہ کسی مقرب فرشتے کو اور نہ نبی مرسل کو۔ ان دو آیتوں میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق صراحت ذکر ہے کہ کفار آپ سے قیامت کے بارے سوال کرتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی؟ اس کا جواب دیا گیا کہ اس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ مجھے بھی نہیں کہ میں تم کو بتا دوں۔

⑤ إِنَّ الَّذِيْنَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُوَ خَبِيرٌ لَّكُمْ (پ ۳ ع ۱۰)
جو لوگ لائے جھوٹ جماعت ہے تم میں سے تم ان کو اپنے حق میں برا نہ سمجھو۔ بلکہ یہ بہتر ہے تمہارے حق میں

اس آیت کریمہ میں اس بہتان اور طوفان کا ذکر ہے جو قرآن و حدیث میں واقعہ افک کے نام سے مشہور ہے۔ یہ بدترین قسم کا جھوٹ و افتراء اور بہتان و طوفان جو منافقین

نے ام المؤمنین سیدہ مطہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے متعلق کھڑکے
 خوب چرچا کیا اور اس کو پھیلایا۔ اگرچہ یہ شدید ترین صدمہ اور غم و اندوہ کی بات تھی مگر
 قدرت کاملہ کے علم و اسعہ نے اس میں بھلائی کا پہلو اجاگر کر دیا۔ اور اس پر پوری سورہ
 نور نازل فرما کر اسلامی معاشرہ کے بہت سے احکامات اور عفت و پاکدامنی کے راہنما
 اصول بیان فرما کر احسان عظیم فرمادیا۔ تاہم واقعہ انک جو کتب حدیث میں خاص کر
 بخاری و مسلم میں بہت طویل تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ بعض پہلوؤں کو بڑھکے
 روگٹے کھڑے بوجاتے ہیں۔ آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتے ہیں۔ یقیناً وہ واقعات اور گفتگو
 جو اس دوران ہوئیں پڑھنے کے قابل ہیں۔ ان تفصیلات کا اجالا مختصر بیان ملاحظہ ہو۔
 آن حضرت سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ سے واپسی پر ایک
 جگہ رات کو قیام فرماتے ہیں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بھی ساتھ تھیں۔ قافلہ
 کے کوچ سے پہلے سیدہ عائشہؓ جنگل کی طرف گئیں۔ وہیں آٹپ کا بارگم ہو گیا۔ دیر
 سے آئیں۔ قافلہ جا چکا تھا۔ چادر لپیٹ کر وہیں سو رہیں۔ صبح کے قریب پیچھے سے
 ایک صحابی حضرت صفوان بن معطل بن کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلہ کی گری
 پڑی چیز کو اٹھانے کی خدمت کیلئے مقرر کیا ہوا تھا۔ وہاں پہنچے۔ بڑے دکھ کی بات ہے
 کہ نیند کی وجہ سے ام المؤمنین حضرت عائشہؓ کے چہرہ پاک سے ذرا چادر کھلی ہوئی تھی۔
 جو نہی اس صحابی کی قریب ہوتے ہی نظر پڑی تو فوراً اچھاپن لیا۔ کیونکہ پردہ کے احکام
 نازل ہونے سے پہلے ان کو دیکھا ہوا تھا۔ اور گھبرا گیا۔ اب اس صحابی کے بچے اور
 صاف پاکیزہ دل پر جو کیفیت طاری ہوئی ہوگی سوائے رب العالمین علام الغیوب
 کے کون اس کے تاثرات بیان کر سکتا ہے ہاں اس کی ادنیٰ سی جھلک یہ ہے کہ اس
 صحابی نے اپنا منہ پھیر کر انتہائی صدمے اور افسوس کے لمحہ میں ان اللہ وانا للیہ راجعون
 پڑھا۔ یہ کلمہ صدیقہؓ کے کان میں پڑتے ہی آنکھ کھل گئی۔ اور فوراً چہرہ مقدس ڈھاپ لیا
 صحابی نے اونٹ قریب لاکر ٹبھا دیا۔ حضرت صدیقہ سوار ہو گئیں اور صحابی نے اونٹ کی
 نکیل پکڑ کر قافلہ میں ملا دیا۔ بد بخت منافق عبد اللہ بن ابی نے اس بات کو خوب اچھالا

بھنس بھولے بجائے اور سیدھے سادھے مسلمان بھی اس سنی سنائی میں آکر تذکرہ کرنے لگے۔ باقی مسلمانوں کو اور خود ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سخت صدمہ تھا۔ اور حضرت صدیقہؓ کو پہلے تو کچھ دن اس کی خبر تک ہی نہ تھی کہ کیا ہو رہا ہے، آخر جب معلوم ہوا تو شدتِ غم سے بیتاب ہو گئیں اور بیچارہ پڑ گئیں۔ رات دن روتی تھیں اور ایک لمحہ بھی آنسو نہ ٹھمتے تھے۔ اسی حالت میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا کہ اگر کوئی لغزش اور غلطی ہو گئی ہے تو اللہ سے معافی مانگ لو۔ اگر تم سچی ہو تو اللہ تمہیں بری فرماوے گا۔ یہ الفاظ سنتے ہی حضرت صدیقہؓ کے آنسو خشک ہو گئے اور والد مکرم حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آیا! حضورؐ کو جواب دو۔ حضرت صدیق نے غدر کیا کہ میں کیا کہہ سکتا ہوں پھر والد محترم سے کہا کہ آپ جواب دیں والدہ نے بھی غدر کیا۔ مجبوراً صدیقہ رضی اللہ عنہا خود جواب دیتی ہیں۔ خلاصہ ملاحظہ ہو۔

والله لقد عرفنا انك قد سمعت هذا الحديث حتى استقر في انفسكم وصدقتم به واثبت قلتم انكم انى بريئة والله يعلم لا تصدقون ولا ن اعترف لكم باصرو الله يعلم انى منه بريئة لصدقوني والله لا اجدنى ولكم مثالا الا كما قال ابو يوسف عليهما السلام فضرب جميل والله المستعان على ما تصفون۔

تسرف کی مجھے معلوم ہو گیا کہ آپ اس بات کو سنتے رہے یہاں تک کہ آپ کے دل میں بیٹھ گئی اور آپ نے عملاً، اس کی تصدیق کر دی۔ اگر میں کہتی ہوں کہ میں اس سے بری ہوں جیسا کہ اللہ جانتا ہوں کہ میں بری ہوں تو آپ مجھے سچا نہیں کریں گے۔ اور اگر میں اعتراف کر لوں جس سے میرا بری ہونا اللہ تعالیٰ جانتا ہے تو آپ میری بات مان لیں گے۔ بخدا کہ میں اپنے لئے اور تمہارے لئے اس کے علاوہ کوئی مثال نہیں پاتی جو حضرت یوسفؑ کے والد یعقوبؑ نے بیٹیوں کی غلط بات سُن کر فرمایا کہ میں صبر کرتا ہوں۔ اور اللہ سے اس معاملہ میں مدد طلب کرتا ہوں۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں اتنی بات کر کے الگ جا کر لیٹ رہی۔ اور

مجھے یقین تو تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بری فرمادیں گے۔ لیکن یہ وہم و خیال بھی نہ تھا کہ میرے معاملہ میں قرآن پاک کی آیات نازل ہوں گی اور ہمیشہ تلاوت کی جائیں گی۔ فرماتی ہیں کہ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ تشریف فرما تھے کہ آپ پر وحی نازل ہوئی۔ اس کے بعد آپ نے مجھے فرمایا

الْبَشْرِي يَا عَائِشَةُ ! اَعَالَمًا فَقَدْ ابْرَأْتُكَ .

اے عائشہ ! خوشخبری سنو۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بری کر دیا ہے۔

اس کے بعد فرماتی ہیں کہ میری والدہ نے مجھے کہا کہ کھڑی ہو جاؤ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو تو صدیقؓ نے جواب دیا کہ نہ میں اس معاملہ میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا کوئی احسان مانتی ہوں نہ کھڑی ہوتی ہوں۔ میں اپنے رب کا شکریہ ادا کرتی ہوں جس نے مجھے بری فرمایا۔

اس سارے قصے کا خلاصہ مطلب واضح ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے۔ اللہ نے وحی نازل فرما کر اطلاع دی۔ علام الغیوب اللہ کی ذات ہے۔ جیسا کہ خود صدیقؓ کے بیان میں موجود ہے کہ میری براءت کو میرا اللہ جانتا ہے (وَاللَّهُ يَعْلَمُ) اور کوئی نہیں جانتا۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ نَحَرِمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرَضًا أَوْ وَجْهًا
وَاللَّهُ عَفْوٌ ذَرِيعٌ (پاس ۲۵۷ رکوع ۲۰)

اے نبی! تو کیوں حرام کرتا ہے جو اللہ نے تجھ پر حلال کیا تو اپنی بیویوں کی رضامندی چاہتے ہیں۔ اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

یہ سورۃ التحريم کے اس مشہور واقعہ کی طرف اشارہ ہے جو بخاری اور مسلم شریف میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمام ازواج مطہرات کے گھروں میں جلتے تھوڑی دیر بیٹھتے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا شہد پیش کرتیں۔ آپ روزانہ ناول فرماتے۔ کچھ دیر لگ جاتی۔ بعض دوسری ازواج مطہرات کو رشک پیدا ہوا۔ چنانچہ انہوں نے خفیہ مشورہ کر کے یہ عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول آپ کے منہ مبارک سے مغایر کی بُواری ہے

حالا تکہ بدبو سے آپ کو سخت نفرت تھی۔ آپ نے اس وجہ سے قسم کھائی کہ آئندہ شہد نہیں پیوں گا۔ اس پر اللہ پاک نے خبر فرمادی کہ محبوبِ بدبو وغیرہ نہیں۔ یہ آپ کی بیویوں کی بنائی ہوئی بات ہے۔ جب آپ نے بیوی سے اس کا ذکر فرمایا تو انہوں نے اس وجہ سے کہ شاید میری سوکن نے یہ راز فاش کر دیا عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کو کس نے بتایا تو آپ نے فرمایا۔

قَالَتْ مَنْ أُنْبَأَ لَكَ هَذَا قَالَ نَبَأَنِي الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ اٰیۃ ۱۹
 بولی آپ کو کس نے بتائی یہ بات؟ فرمایا مجھ کو بتایا علمِ دُخیرِ حُبْنِے والے خبردار نے۔
 کیا اس واقعہ میں کوئی شبہ ہو سکتا ہے۔ جب نہیں ہو سکتا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواجِ مطہراتِ امہات المؤمنین کا عقیدہ اگر آن حضور کے متعلق عالم الغیب ہو گا ہوتا تو مشورہ کیسے کرتیں۔ اور یہ بات کیسے بتاتیں۔ اور یہ کیوں کہتیں کہ آپ کو کس نے یہ بات بتائی۔ یہ واقعہ آن حضرت سے علمِ غیب کی نفی پر زیر دست دلیل سے
 ۴ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَيُشْهَدُ اللّٰهُ عَلٰی مَا فِيْ قَلْبِهٖ وَهُوَ الَّذِي الْخَصَامُ (پارہ ۲، رکوع ۲۶)

اور لوگوں میں بعض ایسا بھی ہے جس کا محض دنیاوی غرض گفتگو آپ کو بہت پسند آتی ہے۔ کیونکہ وہ اپنے دل کی بات پر اللہ کی قسمیں کھاتا ہے حالانکہ وہ سخت مخالف اور جھگڑالو ہے۔

اس آیت سے بھی صاف واضح ہے کہ آن حضرت منافقوں کے دل کی بات نہیں جانتے تھے۔ بلکہ ان کی جھوٹی قسموں اور چکنی چڑپی باتوں سے ان کو مخلص سمجھتے تھے۔ مفسرین حضرات نے صاف لکھا ہے کہ یہ آیت احسن بن شریق منافق کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ اور یہاں تک لکھا ہے کہ آن حضرت کے دل میں اس کی بڑی وقعت اور عظمت تھی آپ ہمیشہ اسے اپنے قریب بٹھاتے تھے۔ علامہ خازن امام فخر الدین رازنی اور علامہ آلوسی سب مفسرین نے اس کو بیان کیا ہے۔
 علامہ نجوی تحریر فرماتے ہیں۔

یجبت قوله فی الحیوة الدنیا ای تحسنه وبعظم فی قلبک (معالم التنزیل ص ۱۱)
 اے محبوب جس آدمی کی باتیں آپ کو بہت پسند ہیں اور آپ کے دل میں اس کی
 عظمت ہے، وہ سخت جھگڑا لے رہا ہے

اور تفسیر جلالین میں تو علامہ جلال الدین سیوطی نے تو یہاں تک وضاحت کر دی کہ وہ
 انیس بن شریق منافق میٹھی میٹھی باتیں کر کے اپنے آپ کو مؤمن صادق اور عاشق رسولؐ
 کہتا اور اس پر بڑی قسمیں کھا کر خدا کو گواہ بناتا آنحضرتؐ اس وجہ سے اسے مخلص سمجھ کر اپنے
 قریب بٹھاتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے جھوٹے دعویٰ کا پول کھول دیا۔

کیا اس سے یہ حقیقت واضح نہیں ہو گئی کہ دلوں کے رازوں اور بھیدوں کو اللہ
 کے حبیب نہیں جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپؐ کو بتایا۔ کیونکہ عالم الغیب اللہ کی ذات ہے۔
 اِنَّا اَنْزَلْنَا لَیْلَکَ الْکِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْکُمَ بَیْنَ النَّاسِ بِمَا اَرْسَلَ اللّٰهُ
 وَ لَاتَ کُنْ لِلْخَافِئِیْنِ حَافِیْمًا (پارہ ۵ رکوع ۱۳)

بیشک ہم نے اتاری تیری طرف کتاب سچی تاکہ لوگوں میں تو انصاف کرے جو
 سمجھائے تجھے اللہ اور دعا بازوں کی طرف سے مت جھگڑنے والا ہو۔

یہ آیت کریمہ اور اس کے بعد دس بارہ آیات میں ایک خاص واقعہ کا بیان ہے۔
 طعمہ بن اسیرق ایک منافق مسلمان نے ایک صحابی حضرت رفاعہ بن زید کے گھر سے کچھ
 اٹا اور تھمیا رچوری کئے۔ اتفاقاً آٹے کی بوری کو سوراخ تھا۔ راستہ میں آٹا گرنا گیا۔ مگر
 چور نے مسرور مسلمان ایک یہودی کے گھر امانت رکھ دیا۔ صبح رفاعہ کو جب اس واردات
 کا علم ہوا تو کرتے کرتے مال یہودی کے گھر سے برآمد کر لیا۔ مگر یہودی نے صاف کہہ دیا
 کہ یہ مال میرے پاس فلان مسلمان نے بطور امانت رکھا ہے۔ یہ قصہ سید الانبیا حضرت
 فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا۔ طعمہ منافق اور اس کے ساتھ باقی منافقین
 کی جماعت نے باقاعدہ سازش کر کے قسمیں کھا کھا کر شہادتیں دیں۔ اور آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم کو اصلی چور طعمہ منافق کو اس الزام سے بری اور بے گناہی کا یقین دلایا۔ چنانچہ
 آپ نے ان کی قسموں اور گواہیوں پر اعتبار فرماتے ہوئے یہودی کو چور اور طعمہ کو بے گناہ

تصویر فرمایا۔ اتنے میں یہ متعدد آیات نازل ہوئیں۔ اور سجانے نے اپنے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا فضل فرمایا اور حقیقۃ الامر ظاہر فرمادی جس سے منافقین کی جھوٹی قسموں کی قلعی کھل گئی۔ یہ واقعہ بھی اس بات کی قطعی دلیل ہے کہ آنحضرت حبیب کبریٰ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعہ سے آپ پر حقیقت واضح فرمائی۔

⑨ ہم الذین یقولون لا یتفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا الیہ وہی ہیں جو کہتے ہیں کہ نہ خرچ کرے ان پر جو رسول اللہ کو پاس سے ہے ہی یہاں تک کہ الگ ہو جائیں اور یقولون لئن رجعنا الی المدینۃ لیخرجننا لعلنا نلکھنہا الا ذلک (پ ۲۸ ع ۱۳) کہتے ہیں کہ اگر ہم مدینہ کو واپس ہو گئے تو نکال دیں عزت والے ذلت والوں کو یہ سورہ منافقون اگرچہ ساری کی ساری منافقوں کی جھانٹوں اور ان کی نہتائی فریب کاریوں اور ان کی بے ایمانی پر ان کی جھوٹی قسموں کے توپر توپر دوں اور غلاموں کو ٹہانے اور ان کو چاک کر کے ان کی قلعی کھولنے اور ان کی اصلی اور حقیقی تصویر اور بددیانتی کو ظاہر کرنے کے لئے اتاری گئی ہے۔ تاہم اس صورت میں ایک خاص واقعہ بیان کیا گیا ہے جس میں منافقین کے جھوٹ کا آسمان سے فیصلہ اتارا۔

واقعہ یہ ہوا کہ ایک سفر میں دو مسلمان آپس میں جھگڑ پڑے ایک مہاجر تھا اور ایک انصاری۔ دونوں نے اپنی اپنی جماعتوں کو حمایت کے لئے بلا لیا جس پر خاصہ ہنگامہ سا ہو گیا۔ آخر معاملہ جب رنج و فح ہو گیا تو رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی اس کو دوسرا رنگ سے کرسنا د پھیلانے کی غرض سے کہنے لگا کہ پیغمبر علیہ السلام کے ساتھیوں کو اول سردوں پر چڑھاؤ۔ اگر تم ان کی مدد نہ کرتے تو آج یہ مقابلہ کیوں کرتے۔ تم ان کی مالی امداد کرنا بند کر دو۔ تو وہ بھوکے مرتے خود بخود پیغمبر کو چھوڑ کر الگ ہو جائیں گے۔ اور کہنے لگا کہ جب ہم مدینہ واپس جائیں گے تو (العیاذ باللہ) ان ذلیلوں کو مدینہ سے نکال باہر کریں گے۔ یہ سب باتیں اس بد بخت نے منافقین کے سامنے کہی تھیں۔ یہ باتیں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے سن لیں۔ اگرچہ عمر میں وہ بہت چھوٹے تھے مگر انہوں نے یہ سب باتیں اپنے چچا کو بتادیں۔ انہوں نے سارا ماجرا حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام

کی خدمت میں عرض کر دیا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل حقیقتِ حال کی وضاحت کے لئے حضرت زیدؓ کو بھی طلب فرمایا اور رئیس المنافقین اور اس کے ساتھیوں کو بھی بلایا اور صورتِ حال دریافت فرمائی۔ منافقین صاف انکار کر گئے اور تمہیں کھا کھا کر اپنی سچائی کا یقین دلادیا کہ ہم ایسی بات کبھی نہیں کہہ سکتے بلکہ الازید کو جھٹلادیا۔ حضرت زیدؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی

فَلذٰبِیْ رَسُوْلٍ اَللّٰهُ صَلٰی اَللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَصَدَقَهُ فَاَصَابَنِیْ هَمٌّ لِّیَصْبِنِیْ مِثْلَهُ قَطْرًا (ص ۲۳۵)
مجھے جھٹلادیا اور عبداللہ بن ابی منافق کو سچا قرار دیا۔ مجھے اس پر اس قدر پریشانی اور غم ہوا کہ زندگی بھر کبھی نہیں بڑھا تھا

حضرت زیدؓ دل میں شدید مغموم اور سخت مجبور اور نادام ہوئے کہ اب لوگ کیا کہیں گے کہ پیغمبر علیہ السلام کے صحابی بھی (نغوز باللہ) جھوٹ کہتے ہیں۔ تب اللہ تعالیٰ اجل و علما شانے نے یہ سورہ نازل فرما کر اپنی ذات کی شہادت سے منافقین کی خیانت اور کذب بیانی ظاہر فرما کر حضرت زیدؓ کی تصدیق فرمادی کہ محبوب! یہ منافقین بے ایمان جھوٹے ہیں انہوں نے یہ باتیں کہی ہیں۔ اس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

ان الله قد صدقك يا زید! خدانے تجھے سچا کیا (فالحمد للہ)

روایات میں ہے کہ عبداللہ بن ابی منافق کے بیٹے کو جو مخلص مسلمان تھا جب باپ کے ان الفاظ کی حقیقت معلوم ہوئی تو توار لے کر باپ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اور کہنے لگا کہ جب تک اقرار نہ کر لے گا کہ رسول اللہؐ غرت والے ہیں اور تو ذلیل ہے زندہ نہیں چھوڑے گا اور نہ دینہ میں گھسنے دوں گا۔ آخر باپ سے اقرار کر کر چھوڑا (رضی اللہ تعالیٰ عنہ)
یہ واقعہ اس بات کی کتنی کھلی شہادت ہے کہ اللہ کے محبوب عالم الغیب نہیں تھے ورنہ حضرت زیدؓ صحابی رسولؐ کیوں رنجیدہ خاطر اور نادام ہوتے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو اصل صورتِ حال سے آگاہ فرمادیا۔

۱۰. هٰذَا اللّٰهُ عَنَّا لِمَا اٰذِنْتَ لَهُمْ حَتّٰی يَتَّبِعَنَّ لَكَ الَّذِيْنَ لَكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا
ذٰتَعَلَمَ الْكٰذِبِيْنَ (قرآن مجید پارہ عنایت توبہ رکوع ۷)

اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف فرما دیا۔ آپ نے ان کو اجازت کیوں دیدی تھی جب تک سچے لوگ آپ کے سامنے ظاہر نہ ہو جاتے اور آپ جھوٹوں کو معلوم نہ کر لیتے یہ آیت کہ میری غزوہ تبوک میں جھوٹے بہانے اور عذر کہہ کے پیچھے رہنے والے منافقین سے متعلق ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے عذر قبول فرماتے ہوئے ان کو جہاد میں شریک نہ ہونے کی اجازت دیدی۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے اطمینان خاطر کے لئے پہلے ہی معافی کا اعلان فرما دیا۔ لیکن ساتھ ہی نہایت محبت بھرے انداز میں متنبہ فرما دیا کہ آپ نے منافقوں کے بیافوں اور بہانوں کا سچ اور جھوٹ ظاہر ہونے سے پہلے ہی ان کو کیوں اجازت دیدی۔

اس سے بھی یہ بات اظہر من الشمس کی طرح واضح ہو گئی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے متنبہ فرمایا۔ یہی بات مفسرین حضرات رحمہم اللہ نے تحریر فرمائی ہے۔ چنانچہ علامہ امام ابو نعیم حضرت جبر الائمہ رئیس المفسرین عبداللہ بن عباس کا قول نقل فرماتے ہیں۔

قال ابن عباس رضي لهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف المنافقين يومئذ (عالم صمیم) حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منافقین کو نہیں پہچانتے تھے ① وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُّوا عَلَى النَّعَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ حَتَّىٰ يَعْلَمَهُمُ اللَّهُ (سورہ توبہ رُكُوع ۱۳) اور کچھ مدینہ میں رہنے والوں میں ایسے منافق ہیں کہ نفاق کے حد کمال کو پہنچے ہوئے ہیں۔ آپ ان کو نہیں جانتے۔ ہم ان کو جانتے ہیں۔

اس آیت کہ میرے میں اور ایک دوسری آیت میں بھی بعینہ ہی الفاظ ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے صاف صاف ارشاد فرمایا ہے کہ مدینہ میں ایسے منافق ہیں جو نہایت چالاک اور مکار قسم کے ہیں۔ وہ اس قدر محتاط اور ہر شیار ہیں اور ان کا نفاق اتنا پوشیدہ اور گہرا ہے کہ لے پیغیر محبوب آپ کو بھی باوجود کمال فراست اور صفائی قلب کے ہوتے ہوئے بھی ان کے باسے علم نہیں ہو سکتا۔ ہم ان کو جانتے ہیں تو نہیں جانتا۔

آیت کے واضح مطلب کے مطابق مفسرین حضرات نے صاف اس کی تصریح کی ہے

کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کے نفاق اور پوشیدہ احوال کا علم نہیں تھا اور آپ عالم الغیب نہیں تھے۔

﴿۱۲﴾ ذٰلِكَ مِنْ اَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ اِلَيْكَ وَ مَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يُلْقُونَ اَتْلَامَهُمْ اَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَ مَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يَخْتَصِمُونَ ﴿٢١﴾ (پ ۵)

یہ غیب کی خبروں میں سے ہیں۔ آپ کی طرف ہم وحی کرتے ہیں۔ اور آپ ان لوگوں کے پاس موجود نہ تھے جب کہ وہ اپنی قلموں کو ڈالتے تھے کہ کون مریم کی کفالت کرے اور نہ آپ اس وقت ان کے پاس موجود تھے جب وہ باہم اختلاف کر رہے تھے۔

﴿۱۳﴾ ذٰلِكَ مِنْ اَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ اِلَيْكَ وَ مَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ اجْمَعُوا اَمْرَهُمْ وَ هُمْ يَمْكُرُونَ ﴿٢٢﴾ (پ ۵ رکوع ۵)

یہ قصہ بھی غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں اور آپ یوسف کے بھائیوں کے پاس اس وقت موجود نہ تھے جب کہ انہوں نے پختہ ارادہ کر کے تدبیریں کر رہے تھے۔

﴿۱۴﴾ وَ مَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغُرُبٰٓ اِذْ قَضَيْنَا اِلَى مُوسٰٓى الْاَمْرَ وَ مَا كُنْتَ مِنَ الشّٰهِدِيْنَ ﴿٢٣﴾ (قرآن مجید پارہ ۲ سورہ قصص رکوع ۵)

اور آپ (طور کی) مغربی جانب میں موجود نہ تھے جب کہ ہم نے موسیٰ کو احکام دئے تھے اور نہ ہی آپ حاضرین میں سے تھے۔

﴿۱۵﴾ وَ مَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّوٰسِ اِذْ نَادَيْنَا وَلٰكِنْ رَّحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ ﴿٢٤﴾ (پارہ ۲ قصص رکوع ۵)

اور آپ طور کی مغربی طرف میں اس وقت موجود نہ تھے جب کہ ہم نے موسیٰ کو آواز دی۔ یہ سب تجھ پر خدا کی طرف سے رحمت سے (وحی سے بتایا ہے)

﴿۱۶﴾ وَ مَا كُنْتَ نَادِيًا فِىْ اَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰیٰتِنَا وَ لَكِنَّا مُّوَسِّلِيْنَ ﴿٢٥﴾ (پ ۵ قصص رکوع ۵)

اور آپ مدین والوں کے پاس قیام پذیر نہ تھے کہ آپ ان کو آیات پڑھ کر سناتے ہیں۔ اور یقیناً آپ کو ہم ہی رسول بنا کر بھیجنے والے ہیں۔

آیت نمبر ۱۲ سے ۱۶ تک پانچ آیات بینات میں نہایت واضح الفاظ میں اللہ تعالیٰ

اس بات کا اعلان فرمایا کہ میرے محبوب کو ان تمام گزشتہ واقعات کا آپ کو علم نہیں تھا ہم نے آپ کو وحی کے ذریعہ سے غیب کی ان خبروں کو بتایا

مسئلہ حاضر و ناظر

جہاں ان آیات میں آن حضرت م سے علم غیب کی نفی ہے کہ آپ کو ان واقعات کا علم وحی سے پہلے نہ تھا۔ وہاں انہی آیات کے الفاظ میں ایک مشترکہ مضمون بھی بیان کیا گیا ہے۔ - وَمَا كُنْتُمْ لَدَيْهِمْ - وَمَا كُنْتُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ کہ اے پیارے محبوب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس زمانہ میں ان واقعات میں موجود نہیں تھا۔ اس سے صاف طور پر صراحت کے ساتھ آن حضرت کے حاضر و ناظر ہونے کی نفی کی گئی ہے۔

پہلا واقعہ آیت ۱۲ میں حضرت مریم کی کفالت و سرپرستی کے بارے میں ہے جب بیت المقدس کے راہبوں اور خادموں کے درمیان اختلاف ہوا تو اس اختلاف کو مٹانے کے لئے اس طرح قرعہ ڈالا کہ کفالت مریم کے تمام دعویدار اپنی اپنی قلمیں بہتے پانی میں پھینک دیں جس کا قلم اوپر کو تیر نے لگے وہ حق دار ہے۔ اس آیت میں یہی اشارہ ہے کہ آپ ان کے چھبگڑنے اور قرعہ اندازی کے وقت ان کے پاس موجود نہیں تھے بلکہ ہم نے وحی کے ذریعہ سے آپ کو اطلاع اور خبر دی۔

دوسرا واقعہ آیت ۱۳ میں حضرت یوسف کے بھائیوں کے متعلق ہے کہ جب یوسف کو باپ سے جدا کرنے اور کٹوٹوں میں ڈالنے کا پختہ ارادہ کر کے آپس میں اس کی سازش اور اصلاح مشورہ کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ محبوب! آپ اس وقت ان کے پاس موجود نہیں تھے ہم نے آپ کو وحی کر کے خبر دی ہے۔

تیسرا واقعہ آیت نمبر ۱۴ و نمبر ۱۵ میں فرمایا کہ جب موسیٰ کو ہم نے کوہ طور کی مغربی جانب میں آواز دی اور ان کو نبوت اور رسالت اور اپنی ہم کلامی سے

سرفراز فرمایا۔ اور انہیں اپنے احکامات دئے۔ اس وقت بھی لے محبوب! آپ وہاں موجود نہیں تھے۔ ساری تفصیلات ہم نے آپ کو وحی کے ذریعہ سے بتائی ہیں۔

پوتھا واقعہ آیت نمبر ۱۶ میں حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم مدین طے اور ان کے احوال شعیب کی بچیوں کے بکریوں کو پانی پلانے والے حیرت انگیز واقعات کے وقت بھی لے محبوب! آپ وہاں موجود نہیں تھے ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا اور وحی کے ذریعے یہ آپ کو بتایا۔

اگرچہ اس ساری علم غیب کی مفصل گفتگو اور خصوصاً ان مؤخر الذکر پانچ آیتوں کے بعد اس میں قطعاً شبہ کی کوئی گنجائش نہیں رہتی کہ عالم الغیب اور حاضر و ناظر ہر جگہ ہر وقت موجود ہوں اور سمیع بصیر دیکھنا اور سنا اللہ ہی کی صفت ہے۔

آن حضرت نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے عالم غیب میں نہ ہر زمانہ میں ہر جگہ ہر وقت حاضر و ناظر ہیں۔ تاہم قدر سے اس کی وضاحت ملاحظہ فرمائیے تاکہ مزید تسلی اور تشفی ہو جائے اور یہ حقیقت بھی معلوم ہو جائے کہ اللہ کے سوا حاضر و ناظر ہونا کسی دوسرے کا عقلاً بھی محال ہے۔ ارشاد باری ملاحظہ ہو۔

مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَىٰ لثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ سَامِعٌ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا آدْنَىٰ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا (پارہ ۲۵، رکوع ۲)

تین آدمی کوئی سرگوشی نہیں کرتے مگر چوتھا ان میں ہوتا ہے اور نہ پانچ ہوتے ہیں مگر چھٹا ان میں وہ ہوتا ہے۔ اور نہ اس سے زیادہ نہ کم ہوتے ہیں مگر وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جہاں کہیں بھی ہوں۔

بہر حال اس آیت کریمہ اور ایسی دوسری آیات میں اس بات کو اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت اور نہایت صراحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے کہ کوئی خفیہ سے خفیہ میننگ کسی قسم کی سازش کے لئے کوئی مجلس اور مشورہ اور کیسی ہی پوشیدہ اور گہری سرگوشی ہی کیوں نہ ہو چاہے ایک یا دو سو یا دس بیس ہوں کھلی جگہ ہوں یا چھپے ہوئے ہوں، دروازے، روشندان سب بند کر لیں یا ادھر چادریں اور کپڑوں تک اور ٹھکیں۔ دن

میں ہوں یا رات میں حتیٰ کہ کوئی بھی ہو کسی جگہ کسی حال میں ہو کسی زمانہ کسی لمحہ میں ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک اس کے ساتھ ہے اور اس کی رگ حیات سے بھی زیادہ قریب ہے اب اس کے برعکس اللہ کے سوا کوئی جتن فرشتہ انسان بزرگ پیر فقیر اولیا پیغمبر نبی رسول سب مخلوق سے افضل تمام رسولوں کے سردار حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عرش سے فرش تک آسمان سے زمین تک سدرۃ المنتہی سے تحت الشریٰ تک پہاڑوں صحراؤں جنگلوں دریاؤں سمندروں شہروں دہاتوں تمام آبادی اور ساری مخلوق کے ایک ایک فرد اور ایک ایک دترہ کے ہر ساعت ہر زمانہ ہر گھڑی ہر حال میں موجود ہونا کسی طرح بھی نہیں ہو سکتا۔ بلکہ عقلاً و نقلاً شرعاً و عرفاً ہر طرح محال ناجائز اور بالکل غلط اور بے معنی بات ہے۔

صرف آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے ہی اس بات کا اندازہ لگا لیجئے۔ مثلاً

آپ کی پیدائش مبارک سے پہلے، پھر شکم مادر میں پھر رضاعت کے لئے دائی حلیمہ رضی اللہ عنہا کے پاس لے گئیں۔ پھر والدہ ماجدہ کے ہاں پہنچنا اور پھر واپس دائی کے پاس جانا وہاں اپنے رضاعی بہن بھائیوں کے ساتھ کھیلنا۔ اور جنگلی بے درغیرہ کھانا۔ پھر واداعی المطلب کے پاس رہنا۔ اور تجارت کے سفر وغیرہ کرنا۔ کامیابیوں سے واپس ہونا۔ پچیس برس کے بعد ایک زردیہ مہترہ کے شوہر بننا۔ ان کے ساتھ خلوتیں جلتوں خرید و فرخت۔ لین دین۔ معاملات وغیرہ کے لئے دولتکدہ سے باہر آنا جانا یہاں غار حرا میں گھر والوں سے علیحدہ اور جدا اور غائب رہنا۔ اور وحی کا آنا۔ اس حالت کی پوری کیفیت کا اپنے گھر میں مخلص ہمدرد و رفیقہ حیات کو بتانا کہ وہ صفا پر چڑھ کر توحید الہی کا عام اعلان فرمانا دارالرقم اور کئی جگہ مکانوں کے اندر سینگل اور کنڈیاں لگا کر تبلیغ کرنا۔ کھلے بندوں دعوے و نصیحت کرنا۔ کفار کا تنگ آکر آپ کے در دولت کو گھیر لینا۔ آپ کا محفوظ طور پر نکل جانا۔ اور مکہ چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کر جانا۔ اس سفر میں غار ثور میں تین دن رات پناہ لے کر چھپے رہنا۔ مدینہ والوں کا روزانہ شدت سے انتظار و استقبال کرنا۔ اور

یہ کہنا کہ آج نہیں تو کل آجائیں گے۔ کئی غزروں میں جہاد کے لئے مدینہ چھوڑ کر مختلف ملکوں اور علاقوں میں سفر کر کے جانا۔ بعض دفعہ مدینہ منورہ میں اپنا چھپے خلیفہ مقرر کر جانا۔ نماز کے لئے مسجد جانا۔ واپس گھر کے حجرے میں داخل ہونا۔ الگ الگ ازواج مطہرات کے پاس جانا اور بیٹھنا۔ احوال پوچھنا۔ دوسری پاک بیویوں کا شدت سے انتظار کرنا۔ غوثوں میں باری مقرر کرنا۔ سفر حج۔ مقام حیدرہ میں روکاؤٹ اور قیام اور صلحنامہ وغیرہ زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھڑی سفر و حضر نماز روزہ حج اور جملہ معاملات وغیرہ سب آپ کے حاضر و ناظر ہونے کی نفی کرتے ہیں۔ کہ آپ اگر ہر جگہ حاضر و ناظر ہوتے تو ام المؤمنین عائشہ الصدیقہ رضی اللہ عنہا اپنے بسترے میں آپ کو نہ پاتے ہوئے اچانک کیسے تلاش کرتیں۔ اور پھر آنحضرت ص ان کو تسلی بخش جواب کیسے ارشاد فرماتے۔

قرآن مجید کی چند آیات ملاحظہ ہو جن کے اسلوب بیان سے یہ حقیقت بالکل عیاں ہو جائے گی

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنَ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ○ (ہا ۱۷)

پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم اس بندے کو اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں۔ بے شک اللہ ہی ہر بات سناتا ہے اور ہر حال دیکھتا ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عجیب و غریب سفر جس کو ”اسراء“ اور ”معراج“ کہا جاتا ہے۔ اللہ کے حبیب کا یہ عظیم معجزہ ہے۔ آپ حضرات نے بھی معجزہ کی اس آیت پر غور کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بندہ فرمایا۔ گویا ایک فرد تھے اللہ کی ذات اور جبرائیل کی رفاقت کے بغیر آپ کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا۔ سب سے الگ اور غائب تھے۔ کہاں گئے۔ جہاں سے گئے اس کا نام بیت اللہ مسجد الحرام ہے جو مکہ مکرمہ میں ہے اور جہاں گئے اس مقام کا نام بیت المقدس مسجد اقصیٰ ہے جو ملک شام میں ہے۔ سفر کی روانگی بھی ہے۔ اور پہنچنا بھی ہے۔ کس وقت گئے؟ رات کے کچھ حصے میں۔ کیوں گئے؟

تاکہ قدرت کی نشانیوں کے مناظر دیکھیں۔

ادنیٰ احادیث میں آسمانوں پر جانے کا بھی ذکر ہے۔ یہ تفصیل آن حضرتؐ نے خود اپنی معصوم زبان مبارک سے ارشاد فرمائی ہیں۔ آخر ایک بندے کا اتنا طویل سفر مقصود سے سفر میں طے کر لینا کیسے ہو سکتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ یہ سب لے جانے والے کا کمال ہے ”سُبْحٰنَ الَّذِیْ“ واضح ہو گیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سفر کیسے کیا۔ کوئی دوسرا انسان آپ کے ساتھ نہیں تھا۔ پھر حاضر و ناظر کیسے؟ ان دیکھی چیز کو دیکھنا پھر حاضر و ناظر کیسے؟ آسمانوں کے واقعات اور چند انبیاء سے ملاقاتیں اور جبرائیلؑ کے ذریعے سے تعارفی گفتگو مَنْ هَذَا؟ هَذَا اَبُوکَ! اَخُوکَ! وغیرہ۔ سلام و جواب۔ پھر حاضر و ناظر؟ کیا حاضر و ناظر بھی السلام علیکم علیکم السلام کہا کرتا ہے؟ یا باہر سے آنے والا یا رخصتی کے وقت جانے والا کہا کرتا ہے۔ یہ سارا سفر اور آنا جانا بھی اپنے اختیار اور قدرت میں نہیں۔ بلکہ لے جائے گئے۔ پھر کیسے حاضر و ناظر؟

معراج کے بعد ہجرت کی آیت ملاحظہ ہو۔

اَلَا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّٰهُ اِذَا خَرَجَهُ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا اِنَّا لَنَاشِئِن اِذْ هَبْنَا فِی الْغَیْبِ اِذْ یَقُوْلُ لِصَاحِبِهٖ لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا (پارا ۱۷ توبہ ع ۶)

اگر تم پیغمبر کی مدد نہ کرو تو بے شک اللہ نے ان کی مدد کی جب کہ نکال ان کو کفار نے۔ پیغمبر دوسرے تھے دو میں جب دونوں غار میں تھے۔ اس وقت اپنے ساتھی سے فرمایا کہ غم نہ کر۔ بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔

واقف ہجرت جو احادیث شریفہ اور کتب سیرت اور تفاسیر میں نہایت تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ یہ سفر بھی بڑا انوکھا اور نرالا سفر ہے۔

آپؐ گھر میں موجود ہیں تو کفار بارادہ قتل آستانہ عالیہ کا گھیراؤ محاصرے کے ہوئے ہیں۔ آپؐ جب دو لنگہ سے تشریف لے جاتے ہیں تو تمام اہل خانہ کو چھوڑ جاتے ہیں۔ حضرت صدیقؓ کے گھر پہنچ کر انہیں ساتھ لیتے ہیں۔ اب اللہ کی ذات کے سوا آپ کے

ساتھ صرف ایک ہی رفیق ہے صدیقؑ۔ اور کوئی بھی ساتھ موجود نہیں۔ قرآن پاک
 دُوہی کا ذکر فرماتا ہے ایک نبیؑ دوسرا صدیقؑ۔ جب کفار کو پتہ چلتا ہے کہ آپؐ اندر
 موجود نہیں ہیں، چلے گئے ہیں، تو وہ پیچھا کرتے ہیں اور کھوج لگاتے لگاتے عین غام
 ثور پر پہنچ جاتے ہیں جہاں سردارِ انبیاؑ مصطفیٰؐ اور سرتاجِ اولیاءِ صدیقؑ چھپے
 ہوئے تھے۔ وہاں حضرت نے حضرت صدیقؑ کو تسلی دے کر فرمایا: اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا
 عَمْرًا نَكْرًا! اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تین دن اور رات غار میں رہنے کے بعد مدینہ منورہ
 پہنچنے سے پہلے محلہ قبا میں پہنچے۔ پھر مدینہ شریف میں اگر ہر سپردانہ شمعِ نبوت کی یہی
 خواہش تھی کہ یہ شمع میرے ہی غریب خانہ میں رونق افروز ہو مگر منشا الہی نے اس
 کے لئے حضرت ابوالیوب النضاری رضی اللہ عنہ کے دولتخانہ کو انتخاب فرمایا۔

کیا اس پورے واقعہ پر غور فکر کرنے کے بعد کوئی ذی عقل آدمی یہ باور کر سکتا
 ہے کہ حاضر و ناظر بھی مہاجر ہو سکتا ہے؟ اگر آپؐ ہر وقت ہر جگہ حاضر و ناظر ہوتے تو رات
 کو گھر کا کیسے محاصرہ ہوتا۔ آپؐ کیوں نکلتے؟ حضرت صدیقؑ کو کس لئے ساتھ لیتے؟
 آپؐ حاضر و ناظر ہوتے کھوج کیسے لگا یا جاتا۔ تلاش کیسی۔ اور کس کی مدینہ منورہ
 میں استقبال کی انتظار اور بوڑھوں جو انوں بچوں غورتوں سب کو کس چہرہ انور
 کی ایک جھلک دیکھنے کی شوق اور تڑپ ترسا رہی ہے۔ اگر آپؐ ہر جگہ حاضر و ناظر
 موجود ہیں تو ہر ایک کی اپنے اپنے گھروں میں ٹھہرانے جذبہ اور خواہش دمننا کے کیا
 معنی؟ اور پھر قدرت کی طرف سے اونٹنی کی مہار کو چھوڑ دینے کا فیصلہ اور حضرت
 ابوالیوب النضاری رضی اللہ عنہ کے گھر کے انتخاب کی کیا حقیقت ہے۔

ہجرت کے بعد جہادِ والی آیت پر غور فرمائیں۔

وَ اِذْ نَادٰوْتُمْ مِنْ اَهْلِكُمْ نُبُوۡیُ الْمُوۡمِنِيۡنَ مَقَاعِدًا لِلْقِتَالِ وَاللّٰهُ سَمِيۡعٌ
 عَلِيۡمٌ ﴿۱۰﴾ (پارہ ۷۷، رکوع ۴)

اور یاد کر لے پیغمبرِ جہادِ اللہؐ تو اپنے گھر والوں سے نکلا ایمان والوں کو لڑائی
 کے طور چوں پر متعین کر رہا تھا۔ اِذَا اللّٰهُ تَعَالٰی سُنَّتے اور جاننے والا ہے۔

اس آیت کریمہ میں بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے نکل کر باہر جانے اور سفر کا ذکر ہے۔ اور یہ جنگ احد کا واقعہ ہے کہ جس میں آن حضرت نے صحابہ کرامؓ سے مشورہ کیا تھا کہ مدینہ میں رہ کر کفار و مشرکین سے مقابلہ کیا جائے یا باہر میدان میں؟ اگرچہ بعض کی یہ رائے بھی تھی کہ اندر رہ کر مقابلہ کیا جائے مگر کثرتِ رائے سے جب آپ نے ہتھیار وغیرہ لگائے اور باہر نکل پڑے تو یہی ارشاد فرمایا کہ اللہ کا نبی خدا کے بھروسہ پر نکلتا اب واپس نہیں جوتا۔ اسی کو قرآن پاک نے ذکر فرمایا فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ (جب پختہ ارادہ ہو جائے تو اللہ پر بھروسہ کر دو) اسی جنگ سے منافقین کی سیکڑوں کی بھاری تعداد واپس لوٹ آئی تھی کہ ہماری بات نہیں مانی گئی۔ مگر اللہ کے محبوب ذرا بھرتا اثر نہیں ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدانِ احد میں مسلمانوں کو جہاد کیلئے صف آرا ستہ کیا اور پہاڑی پر تیراندازوں کی ایک جماعت کو مقرر فرمایا۔ اسی کا ذکر قرآن پاک فرما رہا ہے۔ باقی جنگِ احد کا تفصیلی واقعہ قرآن پاک میں مذکور ہے۔ ۱۔

آپ جب گھروالوں سے علیحدہ ہو کر باہر میدان میں تشریف لے گئے تو ہر جگہ حاضر و ناظر کہاں ہے اس جنگ میں جو عظیم اندوہناک اور عنناک واقعہ پیش آیا کہ محبوب کبریٰ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے پر وائے شہید ہوئے آپ کے حقیقی چچا سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے۔ ان کا شہدہ کیا گیا اور ان کا پیٹ چاک کر کے کلیجہ نکال کر کچا چھایا گیا۔ اور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر لگا جس سے چہرہ انورہ و مقدس ہولہاں ہو گیا۔ اور آپ کے اگلے دانت مبارک شہید ہو گئے۔ اتنا بڑا حادثہ اور یہ تمام واقعات آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عالم الغیب اور آپ کے حاضر و ناظر ہونے کا واضح اور کھلا ثبوت ہیں

باقی میدانِ جنگ میں نماز کا طریقہ، سفر میں قصر نماز اور تیمم کے مسائل کی آیات قرآن پاک میں موجود ہیں اور اس کے علاوہ سیکڑوں واقعات کی ایسی آیات مذکور ہیں جن میں آپ کے علم غیب اور حاضر و ناظر ہونے کی صریحاً نفی کی گئی ہے فی الحال اتنا ہی کافی

ہے۔ باقی پہلے کئی بار یہ بات دہرا چکا ہوں کہ حتی الوسع اس کتاب کو مناظرانہ بحثوں سے بچانے کی پوری کوشش کی گئی ہے۔ اس لئے کئی غیر ضروری بحثوں کو ترک کر دیا گیا ہے

ذاتی اور عطائی کے ایک مغالطہ کی وضاحت

ہاں البتہ ایک اہم پہلو کی وضاحت کر دینا نہایت ضروری ہے۔ اور وہ اہم پہلو ہے۔

ذاتی یا عطائی کا عمومی طور پر علمی طبقوں اور تدریسی و تعلیمی حلقوں اور تبلیغی و تحریری گوشوں میں نہایت زور دار انداز اور پرجوش لہجہ میں ایک آواز سنائی دیتی ہے اور عوام الناس کے کانوں میں گونج کر ان کے ذہنوں اور دماغوں میں گھوم پھر کر دلوں کو مغالطہ میں ڈال دیتی ہے اور وہ مغالطہ آواز یہ ہے کہ:

بن آیات قرآنی میں غیر اللہ انبیاء وغیرہ اور خاص کر رسولوں کے سراج حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم غیب کی نفی کی گئی ہے وہ ذاتی علم کی نفی ہے عطائی کی نہیں یعنی علم غیب وہ ذاتی طور پر اپنے آپ نہیں جانتے بلکہ اللہ نے عطائی طور پر ان کو سارا غیب کا علم دے رکھا ہے۔

یعنی ممکن ہے کہ ذاتی اور عطائی کے مفروضہ مذکورہ مغالطے کو کسی خاصہ حلقے میں بیان بوجھ کر بددیانتی کے ساتھ دھوکہ دہی اور گمراہی پھیلانے کے لئے استعمال کیا جاتا ہو اور ایسا ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ دیکھنے میں آتا ہے کہ اسی حلقے کے اصحاب اس کو تقریر و تحریر میں خوب اچھالتے ہوئے توحید کے بالمقابل شرک کو سہارا دیتے ہیں اور اس پر بڑے یقین کے ساتھ اطمینان کر لیتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا دینی کام سرانجام دے دیا ہے۔ اور اس بات کو اگر نظر انداز بھی کر دیا جائے تب بھی یہ مغالطہ بظاہر تو بڑا دکھش اور بہت ہی خوشنما

ہے مگر فریب اور تلبیس کے سوا اس کی کوئی حقیقت نہیں
ادل تو اس لئے کہ غیر اللہ کے لئے جب علم غیب کا ثبوت ہی ذاتی نہیں ہو سکتا
تو غیر اللہ سے علم غیب کی نفی بھی ذاتی نہیں ہو سکتی۔

باقی رہا کہ بعض مفسرین نے ذاتی کی نفی کہی ہے تو ان مفسرین کرام رحمہم اللہ کی مراد علم غیب
کی ذاتی نفی غیر اللہ سے مراد نہیں۔ بلکہ ان کی مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں اور رسولوں
کو جو علم عطا فرمایا ہے اور غیب کی جو خبریں عطا فرمائی ہیں یا غیب کی جن باتوں اور چیزوں
کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اطلاع دی ہے وہ بھی ان کی ذاتی نہیں کہ جب چاہیں ان چیزوں
میں جس چیز کا علم جس وقت چاہیں معلوم کر لیں بلکہ وہ بھی اللہ کی عطا سے ہے جب اس کی
مرضی ہو اس وقت اطلاع اور خبر دیتا ہے۔

اگرچہ یہ بات انہی الفاظ میں ملت ہو جاتی ہے تاہم تسلی اور تشفی کے لئے بہر حال قرآن
مجید کی چند آیات تیناں ملاحظہ فرمائیں۔ جو آیات اس بات پر نص صریح ہیں۔

① وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَا لَهُمْ عَالِيكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصِصْ لَهُمْ عَالِيكَ (پارہ ۲۴۷، رکوع ۱۰)

اور بعض ایسے پیغمبروں کو صاحبِ وحی بنا یا جن کا اس سے پہلے آپ پر بیان کیا۔ اور
ایسے پیغمبروں کو بھی جن کا حال ہم نے آپ پر بیان نہیں کیا۔

② وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصِصْ
عَلَيْكَ (پارہ ۲۴۷، مؤمن کو ۸)

اور ہم نے آپ سے پہلے بہت سے پیغمبر بھیجے جن میں سے بعض کا حال ہم نے آپ
پر بیان کیا اور ان میں سے بعض کا حال ہم نے آپ سے بیان نہیں کیا۔

ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نہایت وضاحت و صراحت سے فیصلہ فرما دیا ہے
کہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے حالات اور ان کے نام وغیرہ ان حضرت صلی اللہ علیہ
وسلم کو نہیں بتائے گئے بلکہ انہیں سے بعض کا حال بتایا ہے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
سے عطائی علم غیب کی نفی پر نص قطعہ ہے۔

ائمہ مفسرین کرام کے چند اقوال ملاحظہ ہوں۔ علامہ خازن فرماتے ہیں۔

ای لہم نسئہم لک ولہم نعرفک اخبیاہم (تفسیر نازن ص ۵۱۹)

یعنی ہم نے نہ ان کے نام آپ کو بتائے ہیں اور نہ ہی ان کے احوال آپ کے علم میں لائے ہیں۔ اور امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں۔

قَدْ ذَكَرْنَا حَالَ بَعْضِهِمْ لَكَ وَلَمْ نَذْكُرْ حَالَ الْبَاقِينَ (تفسیر کبیر ص ۳۴۳)

انبیاء علیہم السلام میں سے بعض کا حال ہم نے آپ سے بیان کیا ہے اور باقی پیغمبروں کا حال بیان نہیں کیا۔

اور عمدۃ المفسرین علامہ حافظ ابن کثیر تحریر فرماتے ہیں

ای منهم من ادخینا الیک خبرہم وقصصہم مع قومہم کیف کذبوہم ثم کانت للرسول العاقبة والنصرة ومنہم من لہم نقتصص علیک وہم اکثر من ذکرنا بضعاف اضعاف (ابن کثیر ص ۹۹)

اور انبیاء علیہم السلام میں سے بعض ایسے ہیں جن کا حال ہم نے آپ سے بیان کیا اور یہ بھی بتایا کہ ان کی قوموں نے ان سے کیا سلوک کیا اور کس طرح ان کی تکذیب کی پھر بالآخر رسولوں کی مدد کی اور وہ کامیاب ہو گئے اور بعض ایسے پیغمبر ہیں جن کا حال ہم نے آپ سے بیان نہیں کیا۔ اور وہ پیغمبر کئی گنا ان سے زیادہ ہیں جن کا ذکر کیا گیا ہے۔

مفسرین حضرات کے اور بھی بہت سے اقوال ہیں سب کا مطلب اور خلاصہ ان آیتوں کے صریح اور واضح بیان کے مطابق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام پیغمبروں کا حال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا نہیں فرمایا۔ بعض کا بتایا اور بعض کا نہیں بتایا۔

اور بھی کئی آیتیں اس بارے میں ہیں جن سے آپ سے عطائی طور پر بھی علم غیب کی نفی ہوتی ہے۔ جیسے سورہ یسین کی آیت

وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشُّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ (یسین ۱۰۲ و ۱۰۳ رکوع ۵)

اور ہم نے ان کو شاعری کا علم نہیں دیا اور وہ ان کے ثنائین شان بھی نہیں۔

یہ آیت کریمہ بھی اس بات پر لفظ قطعی ہے کہ حضرت سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعری کا علم نہیں دیا گیا تھا۔ صحابہ کرامؓ سے لے کر تمام مفسرین اور ائمہ مجتہدین اور فقہائے امت نے اس آیت سے یہی سمجھا اور پوری امت مسلمہ کا اس پر اجماع ہے۔ کہ

آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری عمر شاعری کا علم نہیں دیا گیا۔ کتب تفسیر اور کتب فقہ میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ ملاحظہ کی جاسکتی ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نفی علم غیب و حاضر ناظر پر احادیث شریفہ

اگرچہ قرآن پاک میں اس سلسلہ کی بے شمار آیات ہیں اور اگر غور کیا جائے تو سارا قرآن مجید اس پر تین دلیل ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے والناس تک بلکہ بسم اللہ کی ب سے والناس کی س یہ بھی غیر اللہ کے علم غیب کی نفی پر برہان قاطع ہے۔ اللہ کے سوا کون جانتا ہے کہ کتنی مخلوق جو بس گھنٹے میں کتنی تعداد میں بسم اللہ شریف کو پڑھتے ہیں اور بسم اللہ کی ب پر رات دن کتنے ہونٹا بڑتے ہیں اور والناس کی س پر کتنے کھلتے ہیں اور تمام انسانوں کی تعداد تو درگت از طرف خطہ ارض پر شریہ انسانوں کی مجموعی اور یقینی تعداد کتنی ہے۔ مگر سلسلہ کلام کو مختصر کرتے ہوئے جو آیات قرآنی بیان کی گئی ہیں انہی پر اکتفا کی جاتی ہے۔

کتاب اللہ (قرآن مجید) کے بعد مذہب اسلام دین و شریعت کی دوسری حجت حدیث شریف ہے جو اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے خواہ وہ قولی ہو (یعنی زبانی ارشاد) یا فعلی ہو (عملی نمونہ) قرآن پاک کی متعدد نصوص قطعاً جو بیان کی گئی ہیں ان کے بعد احادیث پاک بھی ملاحظہ فرمایا جائے۔ احادیث کا بہت بڑا ذخیرہ عقائد سے معاملات تک کے بیانات ہزاروں کی تعداد میں اس بات کا تین ثبوت ہیں کہ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے بلکہ ان حضور نے اپنی ذات سے نہایت تاکید اور بڑی صراحت و وضاحت سے علم غیب کی نفی فرمائی ہے۔ مختصر اچھا احادیث پاک پیش کی جاتی ہیں تاکہ خود سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے اس مسئلہ کی وضاحت ہو کر فیصلہ ہی ہو جائے۔

(نعوذ باللہ من تصورہ) بالفرض آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہتے اور نہ روکتے تو آج خدا جانے اس ایک مصرعہ کے کتنے قصیدے بنے ہوئے ہوتے اور بیڑے ذوق و شوق سے چھاپ کر شائع کئے جاتے اور پڑھے جاتے اور ایک قطرہ کا سمندر بنا دیا جاتا۔ ایک پُر کا پرندہ بنا کر دکھایا جاتا کہ میاں ساسے مدینہ والوں کا انصار کا اور انصار کی عورتوں کا یہی عقیدہ تھا کہ حضور عالم الغیب ہیں کیونکہ وہ اپنے قصیدوں میں حضور کی یہ صفت کہتے تھے کہ کل کی بات جانتے ہیں اور دیدہ دلیر حضرات یوں کہتے ہوئے بھی نہ شرماتے کہ حضور غیب جانتے ہیں کیوں کہ بچیاں آپ کے سامنے آپ کی موجودگی میں گارہی تھیں۔ اگر یہ عقیدہ و ایمان کے خلاف بات ہوتی تو حضور فوراً روک دیتے۔ حضور کا نہ روکنا دلیل بن جاتا۔

حدیث ۲) اُمّ المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ کچھ لوگ ایک جھگڑا لے کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا
 اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ وَاِنَّ يَاتِيْنِي الْخِصْمُ فَلَعلَّ يَعْضُنَا اِنْ يَكُوْنُ اَبْلَغُ مِنْ بَعْضِ فَاَقْضِيْ
 لَهُ بِذَلِكَ وَاَحْسِبُ اِنَّهٗ صَادِقٌ مِّنْ قَضِيَّتٍ لَّهٗ بِحَقِّ مُسْلِمٍ فَاِنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِّنَ
 النَّارِ فَلْيَاخُذْهَا وَاوَلِيْدِ عَهَا (بخاری و مسلم)

میں بھی ایک آدمی ہی ہوں اور میرے پاس جھگڑے لے کر آتے ہیں ہو سکتا ہے کہ ایک فریق دوسرے سے زیادہ بلاغت میں تیز ہو اور میں اس کی باتوں سے اس کو سچا سمجھ کر اس کے حق میں فیصلہ کر دوں۔ اس لئے جس شخص کو میں کسی دوسرے مسلمان کا حق دے دوں تو وہ اس کے لئے جہنم کی آگ کا انگارہ ہے۔ اب اس کا جی چاہے تو اس کو لے چاہے چھوڑے۔

متفق علیہ حدیث یعنی بخاری و مسلم دونوں اماموں نے اپنے صحیحین میں اس کو نقل فرمایا ہے اس کی صحت کے لئے اتنا ہی کافی ہے اس کے علاوہ تمام محدثین کے نزدیک اس قدر مسلم ہے کہ فقہائے اسلام نے احکام قضا کی بنیاد اسی کو بنایا ہے۔ حدیث پاک کا مطلب صاف واضح ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس

بات کا صریح اعلان فرما دیا ہے کہ میں کسی فریق کی چرب زبانی اور خوش کلامی سے متاثر ہو کر کسی جھوٹے کو سچا سمجھ کر کسی دوسرے کا حق دلا دوں تو اس کے لئے وہ ہرگز جائز نہیں بلکہ جہنم کی آگ کا ٹکڑا ہے۔

اس ارشادِ گرامی سے آنحضرتؐ نے اپنے متعلق کس قدر صفائی کے ساتھ علمِ غیب کی نفی فرمائی ہے۔ بلکہ اس دعویٰ باطلہ کی بالکل سچ کنی فرمادی کہ باطن کے احوال میں نہیں جانتا۔ اللہ جانتا ہے تسلی و تشفی کے لئے شارحین کا حوالہ بھی ملاحظہ فرمائیے

شارحِ بخاری علامہ حافظ ابن حجر عسقلانیؒ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں کہ

ای کو احد من البشر فی عدم علم الغیب (فتح الباری شرح صحیح بخاری ص ۲۵۱)

میں بھی آدمیوں میں ایک آدمی ہوں علمِ غیب کے نہ ہونے میں۔

علامہ بدر الدین عینی رحم فرماتے ہیں۔

یعنی کو احد منکم ولا اعلم الغیب و بواطن الاوصیاء (عمد القاری شرح بخاری ص ۲۵۱)

یعنی میں بھی تمہاری طرح غیب دان نہیں اور نہ ہی باطنی امور کو جانتا ہوں۔

حدیث (۳) جنگِ حنین میں قبیلہ ہوازن کے مال و اسباب اور قیدی مسلمان

میں تقسیم ہو چکے تھے کہ قبیلہ ہوازن نے اسلام قبول کر لیا۔ ان کے مال و متاع اور

قیدیوں میں سے ایک چیز واپس کرنے کے لئے مجمعِ عام میں صحابہ کرام کی رائے معلوم

کی۔ اگرچہ سب نے عرض کی کہ ہم راضی ہیں۔ مگر ہر آدمی کی رائے معلوم نہیں ہو

سکتی تھی۔ آپؐ نے فرمایا

ان لا ادری من اذن منکم لمن لہ یا ذن فارجو احتی یرفع الینا عرفاءکم

امرکم (صحیح بخاری ص ۲۵۱)

مجھے معلوم نہیں کہ تم میں سے کون اس پر خوش ہے اور کون ناخوش۔ تم

سب واپس جاؤ۔ اور ہر قبیلے کا سردار تمہاری رائے مجھے بتائے۔

چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ ہر قبیلے کے سردار نے اپنے آدمیوں سے مشورہ کیا۔ اور سب

نے اس بات سے اتفاق کیا اور یہ رپورٹ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت

اقدس میں عرض ہوئی۔

اس حدیث پاک میں بھی آن حضرتؐ نے اپنے متعلق کتنے صاف لفظوں میں ارشاد فرمایا کہ مجمع عام میں لوگوں کے کثرتِ هجوم اور ارشادِ دھام کی وجہ سے ہر آدمی کی الگ الگ آواز مجھ تک نہیں پہنچتی اور نہ ہی مجھے فرداً فرداً تمام لوگوں کے ارادوں کا علم ہو سکتا ہے۔ خود زبانِ مقدس کے ارشادِ گرامی سے نفی علمِ غیب کی کتنی مضبوط دلیل ہے

حدیث ۴۹ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ نماز میں بھول ہو گئی۔ صحابہؓ نے عرض کی کہ اے اللہ کے پیارے حبیب! نماز کے بائے کوئی نیا حکم نازل ہوا؟ تو آپؐ نے ارشاد فرمایا۔

لو حدثت فی الصلاة شیئاً انبأکم بہ ولكن انما انا بشر انھی كما تنسون فاذا نسیت فذکرونی (صحیح مسلم ۲۱۲)

اگر نماز میں نیا حکم نازل ہوتا تو میں تم کو بتا دیتا۔ لیکن میں بھی تو بشر ہوں۔ مجھے بھی بھول لگ جاتی ہے جیسے تم بھول جاتے ہو۔ اگر میں بھول جاؤں تو مجھے یاد دلا دیا کرو۔

حدیث ۵۰ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عصر کی نماز پڑھائی تو دو رکعت پر سلام پھیر دیا۔ ایک صحابی جس کو ذوالسیدین کہا جاتا تھا اس نے کھڑے ہو کر عرض کی کہ اے اللہ کے پیارے رسول! کیا نماز کم ہو گئی ہے یا آپؐ بھول گئے ہیں؟ تو آپؐ نے فرمایا۔ یہ دونوں باتیں نہیں ہوئیں تو ذوالسیدین نے پھر عرض کی کہ یا رسول اللہ! دونوں باتوں میں سے ایک بات ضرور ہوئی ہے۔ اس پر

فاقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال اصدقا ذوالسیدین فقالوا نعم يا رسول الله (صحیح مسلم ۲۱۳)

رسول اللہؐ نے دوسرے نمازیوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کیا؟ ذوالسیدین صحیح کہتا ہے؟ تو انہوں نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول! وہ ٹھیک کہتا ہے۔

دونوں حدیثوں میں لسانِ نبوت سے کس قدر صاف اقرار ہے کہ میں بھی آدمی ہوں

بھول جاتا ہوں۔ اور بھولنے والا عالم الخیب نہیں ہوتا۔ اسی لئے تو آن حضرتؐ نے صحابہ کرامؓ سے دریافت فرمایا کہ کیا ذوالیدین سچ کہتا ہے؟ آپؐ جانتے بوجھتے ہوئے لغو باللہ نماز جیسی عبادت میں ایسا مذاق تھوڑا فرما رہے تھے۔ بلکہ یہ حقیقت تھی کہ آپؐ کو معلوم نہیں تھا کہ کتنی رکعت پڑھی ہیں؟

حدیث (۶) حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہؐ نے فرمایا
والله ان شاء الله لا احلف على عین فارى غيرا خيرا منها الا ايت الذی هو خير

وتحللتها (صحیح بخاری و مسلم)

بجز اگر میں کسی کام پر تمہاری کھالوں پھر دکھوں کہ اس کے خلاف میں بہتری ہے تو ان شاء اللہ وہ بہتر کام کروں گا اور قسم توڑ کر کفارہ ادا کروں گا۔

سبحان اللہ! اللہؐ بڑی شان والا ہے۔ اس حدیث شریف میں بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مبہم الفاظ میں کس طرح اس عقدہ کو حل فرمایا کہ میں ہر بات نہیں جانتا اور نہ ہی اس کے انجام کو ہی جانتا ہوں۔ بلکہ میں ایک کام کو کرنے کا پختہ ارادہ فرما کر قسم بھی کھالوں اور بعد کو معلوم ہو کہ بہتری اس میں نہیں بلکہ اس کے خلاف میں ہے تو مجھے اللہ کے حکم کے سامنے جھکنے میں کوئی عار نہیں۔ میں قسم کو توڑ دوں گا اور کفارہ ادا کروں گا۔ مگر بہتر کام کروں گا۔ اللہ کا یہی حکم ہے کہ ایسے حال میں قسموں کو توڑ دو۔ اور کفارہ ادا کرو (دلائل تجملوا اللہ عرضة لا یمانکم ان تبودا (قوان مجید))

حدیث (۷) غزہ خیبر میں نبیؐ کے وقت ایک یہودیہ عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی اور بکری کا گوشت پکایا اور اس میں زہر ملا دی۔ آن حضرتؐ اور آپؐ کے ساتھ چند صحابہؓ بھی تھے۔ کھانا شروع کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: لما فقت خیبر اهدیت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاة ذیہامم (بخاری ص ۱۲۱) جب خیبر فتح ہوا اس وقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بکری کا زہر آلود گوشت پیش کیا گیا۔

اللہ تعالیٰ نے آپؐ کو مطلع فرمادیا کہ اس میں زہر ہے تو سب نے کھانا چھوڑ دیا۔ اگرچہ

آن حضرت پر فوری طور پر زہر کا شدید رد عمل نہ ہوا۔ بعض صحابہؓ ان چند لہموں سے ہی جان بحق اور شہید ہو گئے۔ چنانچہ سنن ابی داؤد میں ہے

فتویٰ اصحابہ الذین اكلوا من الشاة (سنن ابی داؤد ۲۳۱۲)

وہ صحابہ فوت ہو گئے جنہوں نے بکری کا زہر آلودہ گوشت کھایا اور خود آن حضرت کا یہ حال تھا کہ تین سال تک اس زہر کی تکلیف محسوس فرماتے رہے۔ اور وفات کے وقت تو اس قدر تکلیف بڑھ گئی تھی کہ اس سے رگ جان ہی کٹتی ہوئی دکھائی دیتی تھی۔ چنانچہ آپ نے اپنی زوہر مطہرہ عائشہ صدیقہؓ کو فرمایا

يا عائشة ما زال المرء الطعام الذي اكلت بخيبو فهذا اذ ان وجدت انقطاع ابهره

من ذلك (صحیح بخاری ۳۳۳)

اے عائشہ! میں اس کھانے کی تکلیف برابر محسوس کرتا رہا ہوں جو خیر میں کھایا تھا اور اب تو اس زہر کے اثر سے مجھے رگ جان کٹتی ہوئی لگتی ہے۔

یہ واقعہ بھی اس بات پر زہر دست اور محکم دلیل ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا۔ بعد کو وحی کے ذریعہ سے اطلاع ملی اور انکشاف ہوا۔ اگر آپ عالم الغیب ہوتے تو نہ خود کھانا تناول فرماتے اور نہ صحابہ کرام کو زہر آلودہ کھانا کھانے دیتے کوئی عقلمند یہ نہیں کہہ سکتا کہ آن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانتے بوجھے ہوئے اپنے پر والوں صحابہؓ کو موت کے مُنہ میں دیدیا۔ یعنی بات ہے کہ زہر آلودہ کھانا کھا کر موت کی آغوش میں جانے والے پیارے صحابہ کرام کی وفات پر آن حضرت کو بہت بڑا صدمہ اور نہایت دکھ ہوا ہوگا۔

حدیث ۵) قبیلہ عرینہ در عمل کے کچھ لوگ منافقانہ طور پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کیا اور سعیت بھی کی۔ مدینہ منورہ کی آب و ہوا موافق نہ آئی جس سے وہ بیمار ہو گئے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں باہر جنگل میں جہاں اونٹوں کے گلے تھے وہاں بھیج دیا تو

فلما صحو استلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا النعم نجاء الخبر في اول النهار

نبیؐ فی اناسہم (صحیح بخاری ص ۵۷ صحیح مسلم ص ۵۷)

جب وہ تندرست ہو گئے تو انہوں نے رسول اللہؐ کے چرواہے کو قتل کر ڈالا اور اونٹ ہانگ کر لے گئے اس واقعہ کی خبر آپؐ کو صبح سویرے ہی مل گئی تو آپؐ نے ان کی تلاش میں ان کے پیچھے آدمی روانہ فرمادئے۔

کس قدر انسو سناک اور غمناک واقعہ ہے کہ یہ لوگ منافق تھے اور بُری نیت سے آئے اور ان حضرتؐ نے ان کو بیعت سے بھی نواز دیا اور پورے وثوق اعتماد کے ساتھ جنگل میں اونٹوں کے گلہ میں بھیج دیا۔ آپؐ عالم الغیب نہیں تھے۔ ورنہ آپؐ کبھی بھی ان کو باہر نہ بھیجتے اور اپنے خادم اور چرواہے کے دردناک قتل کا صدمہ نہ اٹھاتے۔

روایات میں یہ بھی ہے کہ ان ظالموں نے چرواہے کو قتل کر کے ان کی آنکھیں وغیرہ نکال دیں۔ اور چہرہ اور جسم کے ساتھ نارداسلوک کیا۔

حدیث ④ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قبیلہ رعل و ذکوان کے کچھ لوگ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کیا اور کہا کہ کچھ صحابہؓ ہمارے ساتھ بھیج دیں کہ وہ تبلیغ وغیرہ کریں گے تاکہ ہمارے پورے لوگ مسلمان ہو جائیں چنانچہ نبی کریم علیہ السلام نے ان کو مخلص مومن سمجھ کر ان پر اعتماد فرمایا اور انصار میں سے بلند پایہ ستر (۷۰) صحابی ان کے ساتھ روانہ فرمائے جو سارے کے سارے قرآن پاک کے چوٹی کے قاری اور نہایت ہی متقی صحابی تھے۔ چنانچہ جب بڑھوٹہ کے مقام پر پہنچے تو ان ظالموں اور منافقوں نے صحابہ کے ساتھ دھوکہ کیا اور چاروں طرف سے گھیر کر تیروں اور نیزوں اور تلواروں کی بارش کر کے بڑی بے دردی سے ان بے گناہوں کو شہید کر ڈالا۔ صرف ایک صحابی حضرت کعب بن زید زندہ رہے۔ یہ پورا واقعہ بخاری شریف میں ہے۔

قال انس كنا نسميهم القراء يعطون بالنهار ويصلون بالليل فانطلقوا بهم حتى بلغوا بئر معونة فداروا بهم وقتلواهم الخ (صحیح بخاری ص ۳۳۱)

حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہم ان صحابہؓ کو قاری کہتے تھے۔ دن کو تبلیغ میں رہتے۔

رات کو نماز میں مشغول رہتے۔ وہ لوگ ان کو لے کر جب بڑھو نہ پہنچے تو ان سے دھوکہ کیا اور ان کو قتل کر دیا۔

اس حادثہ فاجعہ کی صورت حال کا آپ کو ہرگز علم نہیں تھا کہ ایسا ہوگا یا وہاں یہ ہو رہا ہے تو بذریعہ وحی اطلاع ہوتی ہے۔

فاخبر جبرائیل النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہم قد لقوا ربہم فوضی عنہم (بخاری ص ۳۹۳)

تو جبرائیل نے نبی کریم کو اطلاع اور خبر دی کہ وہ اپنے رب سے مل چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے

اندازہ کیجئے: ستر (۷۰) قرآن کے قاری اور قائم اللیل شب بیدار صحابیوں کی شہادت کا اتنا بڑا واقعہ اور سانحہ عظیمہ خدا کی قسم وہ نقشہ ناقابل بیان ہے جسے سن کر ہر صاحب ایمان تڑپ اٹھتا ہے خون کے آنسو روتا ہے اور کلیجہ منہ کو آتا ہے جب صحابی رسول نے بیان کیا ہوگا کہ حبیب خدا جب صحابہ کرام کو تیر لگتے تھے تو مسافری اور غریب الوطنی کے عالم میں نہایت عاجزی اور بے کسی سے اللہ تعالیٰ کو یوں پکارتے تھے۔

اللہم! اخبِرنا عننا بنیتک (اے اللہ! ہماری اس حالت کی اپنے نبی کو خبر و اطلاع دے) وہ تو سمجھتے ہوں گے میرے پر وانے صحابہ قاری قرآن پڑھا ہے اور لوگوں کو نمازیں پڑھا ہے اور تبلیغ دین میں مصروف ہوں گے۔ اور ہم یہاں اس حالت میں شہید ہو رہے ہیں، کتنا غمناک اور دردناک واقعہ ہے جو اس بات کی محکم دلیل ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے۔ اگر جانتے تو آپ کبھی بھی منافقوں پر اعتماد نہ کرتے، اور نہ ہی اتنی عظیم جماعت کو ساتھ بھیجتے۔ حاشا وکلا کون بیوقوف کہہ سکتا ہے کہ آپ نے یہ سب کچھ جان بوجھ کر کیا ہوگا۔ یہ واقعہ سن کر عام آدمی کا کلیجہ غم و صدمہ سے پھٹنے کو ہوتا ہے تو آن حضرت کو جب جبرائیل نے اطلاع دی ہوگی تو قلب مبارک پر کیا گزری ہوگی۔ اس کی ایک جھلک ملاحظہ ہو۔

قنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہراً حین قتل القراء فماتت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حزن حزناً قاطاً اشداً منه (صحیح بخاری جلد ۱ ص ۱۷۳)

حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ پورا ایک مہینہ آن حضرتؐ نے ان ظالموں کے لئے بددعا کرتے رہے اور آپؐ کو اتنا صدمہ اٹھنا پڑا کہ کبھی اس سے زیادہ آپؐ کو غمگین نہیں دیکھا آپؐ کا اس قدر غمگین ہونا اور مسلسل لگاتار روزانہ صبح کی نماز میں تہنیت نازلہ پڑھ کر ان پر بددعا کرنا یہ سب آپؐ سے علم غیب کی نفعی پربران قاطع ہیں

حدیث ⑩ ایک موقع پر آن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ کی مکرر دُگی میں نو دس صحابہ کرامؓ کا ایک دستہ مشرکین کے حالات معلوم کرنے کے لئے بھیجا۔ راستہ میں مقام حدہ پر ان صحابہ کرامؓ کو قبیلہ بنو لحيان نے گھیر کر شہید کر دیا صحابہ کرامؓ ایک ایک ہو کر شہید ہو رہے تھے اور زبان سے یہ کہتے تھے۔

اللهم اخبر عنائیک (بخاری ص ۲۶۵) اے اللہ! ہمارے اس حال کی اپنے نبی پاکؐ کو خبر

اور اطلاع دے۔

آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اگر عالم الغیب ہوتے اور صحابہ کرامؓ آپؐ کو عالم الغیب سمجھتے تو اللہ کو مخاطب کر کے کیسے کہتے کہ اے اللہ! اپنے نبیؐ کو ہمارے حال کی خبر دے کیونکہ یہ یقینی بات ہے کہ آپؐ کو پہلے اس کی خبر نہ تھی اگر آپؐ غیب جانتے تو مشرکین کی مخبری اور حالات معلوم کرنے کے لئے صحابہ کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی۔ کیا آپؐ نے جانتے بوجھتے ہوئے صحابہ کرامؓ کو محض قتل کرنے کیلئے بھیجا تھا عاوذ اللہ ثم استغفر اللہ۔

حدیث ⑪ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک سفر میں میں بھی آن حضرتؐ کے ساتھ تھی کہ واپسی پر ایک جگہ پڑاؤ کیا اور اسی جگہ میرا ہار کم ہو گیا۔ تو

فاقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على القاسم واقام الناس معه
 آن حضرتؐ اس کی تلاش اور ڈھونڈنے میں رُک گئے اور دوسرے لوگ بھی
 آپؐ کے ساتھ تلاش کرنے لگے۔

مگر پوری توجہ اور بڑی حیرت و حیرت کے ساتھ تلاش کے بعد بھی ہار نہ
 مل سکا۔ آخر

قالت فبعثنا البعير الذي كنت عليه فاصبنا العقد تحته (بخاری ص ۲۶۵) مسلم ص ۱۲۱

حضرت عائشہ فرماتی ہیں آخر ہم نے اونٹ کو ٹھایا جس پر میں سوار تھی تو نیچے سے ہار مل گیا۔

اس واقعہ سے صاف عیاں ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا۔ کیونکہ جانتے بوجھتے ہوئے تلاش کرنا اور پوری جماعت صحابہ کرام سے تلاش کرنا بے مقصد اور بے معنی سی بات ہے۔

حدیث (۱۲) حضرت سہیل بن سعد رضی فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہؓ کے گھر تشریف لے گئے تو حضرت علیؓ کو وہاں موجود نہ پایا آپ نے دریافت فرمایا کہ تمہارے چچا کا بیٹا کہاں ہے۔ حضرت فاطمہؓ نے عرض کیا کہ میرے اور ان کے درمیان کسی بات میں اختلاف ہو گیا اور وہ مجھ سے ناراض ہو کر کہیں باہر چلے گئے ہیں میرے ہاں انہوں نے قیلو لہ بھی نہیں فرمایا تو

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لانسان انظر اين هو فقال يا رسول الله هو في المسجد را قد نجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع قد سقط رداءه عن شقه واصابه تراب فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعه عنه ويقول قهر ابا تراب قهر ابا تراب (صحیح بخاری ص ۶۱)

آن حضرت نے ایک آدمی کو تلاش کرنے بھیجا کہ جاؤ دیکھ کر آؤ علی کہاں ہے؟ اس نے آکر عرض کی کہ وہ مسجد میں سو رہے ہیں پھر حضور کریمؐ خود تشریف لے گئے تو وہ لیٹے ہوئے تھے اور چادر ان کے پہلو سے اتری ہوئی تھی اور جسم پر مٹی لگی ہوئی تھی تو آن حضرت ان کے جسم سے مٹی پونچھتے صاف کرتے ہوئے فرماتے تھے اٹھ اٹھ اے مٹی کے باپ! اٹھ اے مٹی کے باپ!

کس قدر واضح حدیث ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز کو نہیں جانتے تھے اور ہر چیز کو ہر وقت نہیں دیکھتے تھے نہ آپ عالم الغیب تھے نہ حاضر و ناظر تھے، ورنہ فلیم حید علیاً فی البیت کہ علیؓ کو گھر میں نہ پایا، جاننے اور دیکھنے والے سے حضرت علیؓ کیسے غائب ہو سکتے تھے۔ پھر انظر این ہو کہ تلاش کر کہاں ہے۔ جانتے

بو جتھے ہوئے کس کی تلاش میں آدمی بھیجا۔ آدمی نے واپس آکر بتایا کہ وہ مسجد میں ہیں۔ پہلے معلوم ہے تو واپسی والے کی اطلاع دینا بے معنی حقیقت ہے، صاحبزادی سے پوچھنا۔ تلاش کھیلنے آدمی کا بھیجنا اور پھر خود جا کر مٹی بھاڑتے ہوئے قہر اباتراب کے پیارے الفاظ فرمانا سب اس چیز کی تین دلیل ہیں کہ آپ عالم الغیب اور حاضر و ناظر نہیں تھے

حدیث (۱۳) غزوہ تبوک کے سفر کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اڈٹنی گم ہو گئی۔ صحابہ کرام تلاش کر رہے ہیں تو ایک منافق زید بن یصعب نامی کہنے لگا۔ کہ محمدؐ تو نبی ہونے کے مدعی ہیں۔ مگر وہ یہ بھی نہیں جانتے کہ ان کی اڈٹنی کہاں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

دانی واللہ ما علم الا ما علمنی اللہ، وقد دلنی اللہ علیہا الخ (سیر ابن ہشامؒ، جزاؤ توحید شکر) اور بے شک اللہ کی قسم میں نہیں جانتا مگر جو چیز میرا اللہ مجھے بتا دے اور اچھی اللہ نے مجھے اطلاع دی ہے کہ اس وادی میں اس درخت کے ساتھ اس کی مہار اٹکی ہوئی ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام گئے اور اڈٹنی لے آئے۔

یہ واقعہ بھی اس بات کی کھلی شہادت ہے کہ پہلے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھا۔ تب صحابہ کرام کو اڈٹنی کی تلاش کھیلنے بھیجا اور جب اللہ نے مطلع فرما دیا اور خبر دیدی تو صحابہ کو بھیجا اڈٹنی لے آئے۔ کیونکہ عالم الغیب کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔

حدیث (۱۴) حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ مسجد کا خادم یا خادمہ فوت ہو گئی، وَلَمْ يَعْلَمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (اور نبی کریمؐ کو اس کی وفات کا علم نہ ہوا، پتہ نہ لگا۔ اتفاقاً ایک دن آپؐ نے اس کے متعلق پوچھا تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ فوت ہو گیا۔ آپؐ نے فرمایا

افلا اذنتمونی وتم نے مجھے کیوں نہ اطلاع دی۔ صحابہ کرام نے کچھ ایسے جواب دیا کہ یہ معمولی مدت تھی، اس پر آپؐ نے فرمایا

قال فدلونی علی قبرہ فاتی قبرہ فصلی علیہ (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

چلو مجھے اس کی قبر تباؤ۔ آپ اس کی قبر پر تشریف لائے اور اس کیلئے دعا فرمائی۔
 اللہ اکبر! مسجد نبوی کا خادم ہو اور صفائی کرنے والا جھاڑو دینے والا۔ آن حضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اس کی موت کا علم نہ ہو سکے ولہم یصلح النبیؐ بوقتہ
 صاف الفاظ ہیں۔ اور صحابہ کرام بھی اس کو معمولی واقعہ سمجھ کر اطلاع نہ دیں کہ سردی
 اور رات میں آپ کو کیا تکلیف دینی ہے خود ہی ہنہلا کھنکھنا کر نماز جنازہ پڑھ کر دفن کر
 دی۔ اور حضورؐ کو خبر تک نہ ہو اور صاف فرمادیں افلا اذنتمونی (تم نے مجھے کیوں نہ
 خبر کی) پھر ارشاد فرمادیں فذلونی علی قبرہ (چلو مجھے اس کی قبر دکھاؤ۔ اس کی قبر کو کسی
 ہے۔ کیا یہ سب علم غیب کی نفی کے لئے کافی و شافی دلیل نہیں؟

حدیث ۱۵) ایک دفعہ فخر کائنات سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے
 ساتھ باہر نکلے تو ایک تازہ قبر دیکھ کر آپ نے پوچھا کہ یہ قبر کس کی ہے تو صحابہ نے کہا
 مولاۃ بنی فلان فعرفھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

کہ حضور! یہ فلاں قبیلہ کی لونڈی ہے۔ تو آن حضرت نے اسے پہچان لیا۔ آپ نے
 فرمایا کہ مجھے خبر کیوں نہ دی۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا محبوب! آپ آرام فرما رہے تھے،
 ہم نے آپ کو تکلیف دینا گوارا نہ اور مناسب نہ سمجھا تو آپ نے اس کے لئے دعا بھی
 فرمائی اور صحابہ کرام کو آئندہ کیلئے ہدایت اور نصیحت فرمادی۔

لا يموت فيكم ميت مادمت بين اظهركم الا اذنتموني به (سنائی شریف ص ۲۲)
 جب تک میں تم میں موجود رہوں کوئی میت مجھے اطلاع دے بغیر دفن نہ کیا کرو۔
 سابقہ حدیث پاک کی طرح یہ بھی بالکل صریح الدلالت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم کو اس کی موت کا علم نہیں تھا اور نہ ہی یہ معلوم تھا کہ یہ قبر کس کی ہے اور اس حدیث
 پاک کا خاص جملہ جو آن حضرت نے صحابہ کو ہدایتی ارشاد فرمایا کہ مجھے اطلاع دے بغیر
 کوئی میت دفن نہ کیا کرو علم غیب کی بڑھ ہی اکھیر کر رکھ دی ہے کہ جس کو خبر دی جائے
 اطلاع کی جائے وہ عالم الغیب نہیں ہو سکتا۔

حدیث ۱۶) حضرت ابو ہریرہ رضی سے روایت ہے کہ ایک دفعہ صحابہ کرام دفن

بخدمت رسالت عرض کی۔ کہ

قالوا كيف تعرف من لربيات بعد من امتك يا رسول الله
 اے اللہ کے رسول آپ کی امت کے جو لوگ ابھی پیدا نہیں ہوئے۔ آپ انہیں کس طرح
 پہچانیں گے۔ تو آپ نے ایک مثال دے کر سمجھایا کہ جس طرح سیاہ مشکلی گھوڑوں میں
 پنج کلاں گھوڑے جلدی پہچانے جلتے ہیں میں بھی اپنی امت کو نشانیوں سے پہچان لوں گا۔
 فانهم ياتون غراهم جليلين من الوضوء (صحیح مسلم ۱۲۶)
 فرمایا کہ میری امت پنج کلیاں ہوں گے وضو کی وجہ سے ان کے چہرے اور
 ہاتھ پاؤں چمکتے ہوں گے۔

یہ حدیث پاک بھی اس بات کی قطعی دلیل ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب
 نہیں ہیں اور نہ ہی صحابہ کرام آپ کو عالم الغیب سمجھتے تھے۔ اور اگر صحابہ کرام کا عقیدہ ہوتا
 کہ آپ غیب جانتے ہیں تو یہ سوال ہی کیوں کرتے۔ اور غیب جاننے والے کو نشانیوں سے
 پتا لگانے کی کیا ضرورت ہے۔

حدیث (۱۵) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی
 علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میرے امتیوں کی ایک جماعت سامنے آئیگی اور میں
 حوض کوثر پر پانی پلاتا ہوں گا اس جماعت کو فرشتے پیچھے دھکیلیں گے اور مجھ تک
 پہنچنے نہیں دیں گے تو میں اللہ سے عرض کروں گا۔

يا رب اصحابي فيقول انك لا علم لك بما احدثوا بعدك (بخاری شریف)
 اے میرے رب! میرے امتی ہیں۔ اللہ فرمائے گا محبوب! تو نہیں جانتا جو
 کرتوت انہوں نے آپ کے بعد کئے۔

یہ حدیث پاک مختلف طرق سے مختلف صحابہ کرام سے مروی ہے۔ حضرت عبد اللہ
 بن مسعود۔ حضرت حذیفہ۔ حضرت انس۔ حضرت ابوسعید خدری۔ حضرت سہل بن سعد۔
 حضرت عبد اللہ بن عباس۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ الصدیقہ
 اور مذکورہ روایت کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم وغنہن۔ اتنے صحابہ سے

روایت ہے کم و بیش معمولی تغیر الفاظ سے سب کا ایک ہی مطلب اور مقصد ہے کہ کچھ شکلیں اور نشانیاں دیکھ کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنا امتی سمجھ کر اپنی طرف بلائیں گے مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوگا میرے محبوب! آپ کو ان کے کرتوتوں کا علم نہیں۔ آپ وضو اور نماز تہجد وغیرہ کی وجہ سے ان کے چہرے اور اعضا کی ظاہری نشانیاں دیکھ کر اتنی سمجھ سے ہی مگر آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے بعد ان لوگوں نے دین میں نئی نئی بدعات نکال کر دین کا حلیہ بگاڑ دیا۔ تو اس وضاحت کے بعد آپ انہیں یہ فرما کر ملامت فرمائیں گے۔

سَعَفَا سَعَفَا مَنْ غَيَّرَ بَعْدِي (پچھے دور ہوں، دور ہوں جن لوگوں نے میرے بعد دین کو بدل ڈالا۔)

بیشمار احادیث پاک میں اس مسئلہ کی واضح حقیقت کا ثبوت موجود ہے۔ یہ چند احادیث پاک تو بطور نمونہ اشارۃً ذکر کی گئیں۔ ورنہ کتب حدیث میں ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر و حضر کے سینکڑوں سے زیادہ واقعات اور دن رات صبح شام کے تمام معمولات و وظائف میں ہزاروں احادیث موجود ہیں۔ آپ کی سیرت طیبہ کے اعمال و افعال کا ایک ایک خدو وخال اور درس حیات کا ایک ایک ورق اس مسئلہ کی کھلی شہادت ہے کہ سرور کائنات فخر موجودات سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں اور نہ ہی ہر جگہ ہر وقت ہر چیز پر حاضر و ناظر ہیں۔

اجماع امت کا بیان

کتاب اللہ (قرآن مجید) اور سنت رسول اللہ (احادیث پاک) کے بعد اسلام میں تیسری حجت اجماع امت ہے کہ جس مسئلہ پر امت کا اجماع ہو اور تمام ائمہ اور فقہاء اس پر متفق ہوں۔ اور لو پھر ملاحظہ فرمائیے۔

صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور تابعین و تبع تابعین اکابرین اہل سنت اور بزرگان اہل سنت ائمہ کرام مشایخ اسلام اور فقہائے عظام کے مسئلہ عقیدہ اور اجماعی فیصلہ اور متفقہ فتوے کا بھی مختصراً بیان پیش خدمت ہے۔

- ① ام المؤمنین حضرت سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جو شخص کہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا یا کلام اللہ میں کوئی چیز چھپائی یا ادیعلم الخس التي كان قال الله تعالى ان الله عندك علم الساعة الى اخر الآية فقد عظم الفرية یا آنحضرت ص پانچ باتیں جانتے ہیں جو اللہ نے سورہ لقمان کی آخری آیت میں فرمائی ہیں تو اس شخص نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت ہی بڑا افتراء اور بہتان باندھا ہے (مشکوٰۃ)۔
- ② ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ ایک اور روایت میں فرماتی ہیں
- ومن حدثك انه يعلم الغيب فقد كذب وهو يقول لا يعلم الغيب الا الله (بخاری ص ۱۰۸)
- جو شخص تیرے سامنے یہ بیان کرے کہ ان حضرت غیب جانتے ہیں وہ یقیناً جھوٹا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خدا کے سوا غیب کوئی نہیں جانتا۔
- ③ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں۔

اعطى نبيكم صلى الله عليه وسلم مفاتيح الغيب الا الخس ان الله عندك علم الساعة (مسند احمد جلد ۴ ص ۴۳۸)

تمہارے نبی پاک کو غیب کے خزانے دئے گئے۔ مگر پانچ باتوں کا جو سورہ لقمان کی آخری آیت میں ہیں ان کا علم نہیں دیا گیا۔

④ جبر الائمة مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ قیامت کا معین و مخصوص وقت کا علم اللہ تعالیٰ نے کسی برگزیدہ پیغمبر کو دیا اور نہ ہی کسی مقرب فرشتے کو دیا

فلم يطلع عليها ملكاً ولا رسولاً (ابن جرير جلد ۹ ص ۸۹)

اس کی اطلاع اللہ تعالیٰ نے کسی فرشتے کو بھی نہیں دی اور نہ کسی رسول کو دی۔

⑤ سید الاولیاء حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں

لم يغير علي نبيكم صلى الله عليه وسلم الا الخس من سائر الغيب هذه الآية في اخر لقمان

تمہارے پیغمبر سے یہ پانچ چیزیں جو اسرار غیب ہیں سورت لقمان کی آخری آیت میں مذکور ہیں، پوشیدہ رکھی گئی ہیں۔ (درمنثور جلد ۵ ص ۱۷۰)

⑥ ماہر القرآن و حافظ الحدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔

لقد مضى النبي صلى الله عليه وسلم وما يعلم الروح (تفسير مدارك ۲۵۱)
 آن حضرت دنیا سے رحلت فرما گئے تا حال آپ روح کی حقیقت نہیں جانتے تھے۔
 ④ حضرت عبداللہ بن بریدہ فرماتے ہیں۔

ان الله لم يطلع على الروح ملكا مقربا ولا نبيا مرسلًا (المسامرہ ص ۱)
 اللہ تعالیٰ نے روح کی حقیقت پر نہ کسی مقرب فرشتے کو مطلع کیا اور نہ کسی نبی مرسل کو
 ⑤ شاعر دربار رسالت حضرت حسان بن ثابتؓ نے سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم
 کی وفات حضرت آیات پر جو حزن و غم سے بھر پور مرثیہ لکھا اس کا ایک شعر ملاحظہ ہو۔
 ورا حواجز بن لیس فیم نبیہم
 وقد هنت منم ظهور واعضد
 صحابہ کرام آن حضرت کو مرقد انور میں دفن کر کے بڑے منموم لوٹے کہ اب ان کے
 پیغمبران میں موجود نہیں ہیں۔ اور غم کے ماٹے ان کی کمری اور بازو کمزور ہو گئے۔
 ہزاروں صحابہ کی موجودگی میں یہ شعر کہا گیا۔ مگر کسی نے یہ نہ کہا کہ آن حضرت ص
 ہم میں حاضر و ناظر اور موجود ہیں۔ تمام صحابہ کرام کا عقیدہ تھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم عالم الغیب نہیں ہیں اور نہ ہی حاضر و ناظر ہیں۔

⑥ جلیل القدر تابعی حضرت قتادہ فرماتے ہیں۔

۹۹
 ولعمري لقد اخفاها الله من الملائكة المقربين ومن الانبياء المرسلين (ابن جریر ص ۱)
 مجھے اپنی زندگی کافی کی قسم اللہ نے قیامت کا علم تمام مقرب فرشتوں اور سب
 برگزیدہ پیغمبروں سے چھپا رکھا ہے۔

⑩ امام سفیان بن عیینہ فرماتے ہیں

ما كان في القرآن وما ادركه فقد اعلمه وما قال وما يدريك فانه لم يعلمه (بخاری ص ۲)
 قرآن مجید میں وما ادركه فرما کر اللہ نے اس چیز کی خبر حضور کو دی لیکن وما يدريك
 جہاں فرمایا اس کی خبر نہیں دی۔

⑪ اس ابن عیینہ کے قول کی شرح حضرت سید شیخ عبدالقادر جیلانی حنبلی
 فرماتے ہیں فكل ما في القرآن وما ادركه فقد اعلمه الله اياك وما فيه وما يدريك فله يد
 لہ دیوان حسان ص ۹۱۔

۲۴۲
 دلہ پڑھ کر علیہ کقولہ عن وجہ و ما یدرک لعل الساعۃ تھو کربیا و ما تبین لہ وقتھا (غنیۃ لطیفین)
 قرآن مجید میں جہاں و ما یدرک آیا ہے اس کی اطلاع اللہ نے آپ کو دی۔ اور جس چیز
 میں و ما یدرک آیا ہے اس کی اطلاع نہیں دی۔ مثلاً قیامت کے بارے فرمایا و ما یدرک
 تو اس کا معین و مقرر وقت آپ پر ظاہر نہیں فرمایا
 (۱۲) امام الطائفہ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں۔

الروح اسناثرہ اللہ بعلمہ فلم یعلم علیہ احد امن خلقہ (فتح الباری ص ۳)
 روح کی حقیقت کا علم اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ خاص و مختص فرمایا ہے اس پر
 مخلوق میں سے کسی کو بھی اطلاع نہیں دی۔
 علامہ قاضی عیاض مالکی فرماتے ہیں

فقد یعتقد فی امور الدنیا الشئ علی وجہ دینہ و خلافہ او یكون منہ علی شک او
 ظن بخلاف امور الشیخ (شفاء ص ۳)

آن حضرت بعض دنیاوی کاموں میں ایک رائے قائم فرماتے لیکن نتیجہ اس کے
 خلاف ہوتا اور بعض دنیوی کاموں میں شک اور ظن بھی ہوتا۔ بخلاف معاملات شرعیہ
 کے۔ ان کا دار و مدار وحی و الہام پر ہوتا۔

(۱۳) امام محی الدین علامہ نووی شافعی شارح صحیح مسلم شریف فرماتے ہیں
 و ما یدرک علی اللہ علیہ وسلم فی امور و ظنہ کثیرہ و لانقص فی ذلک و سببہ
 تعلق ہمہمہم بالآخرۃ و معارفہا

دنیوی باتوں میں آن حضرت کی رائے اور تہمینہ دوسرے آدمیوں کی طرح ہے اور اس
 سے آپ کی شان کم نہیں ہوتی۔ کیونکہ آپ کی تمام تر توجہ آخرت کی باتوں اور انہی کی فہم پر ہوتی
 (۱۵) علامہ شہاب الدین خفاجی شارح شفاء فرماتے ہیں

فانہ لا یعلم جمیع المغیبات الا اللہ (نسیم الریاض ص ۲۶۵)
 کیونکہ تمام مغیبات ہر چیز کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔

(۱۶) پیر بغدادی سید سیخ عبد القادر حبیلانی صلیبی فرماتے ہیں۔

من يعتقد ان محمداً صلى الله عليه وسلم عليه الغيب فهو كافر لان علم الغيب صفة
مختصة بالله سبحانه (مرآة الحقيقة ص ۱)

جو شخص یہ عقیدہ رکھے کہ حضرت محمد مصطفیٰؐ غیب جانتے ہیں تو وہ کافر ہے کیونکہ
علم غیب کی صفت خاص اللہ کے ساتھ مختص ہے۔

صحابہ کرام تابعین تبع تابعین مالکی شافعی حنبلی مشایخ اسلام کے چند اقوال
آپ نے ملاحظہ کئے۔ لیجئے اب ذرا ائمہ مجتہدین، متقدمین و متاخرین فقہاء، احناف
رحمہم اللہ کے چند اقوال ملاحظہ ہوں۔

(۱۴) امام ابو جعفر طحاوی حنفی مشہور محدث و فقیہ اور امام ہیں انہوں نے عقائد
پر ایک مختصر سا رسالہ لکھا ہے جس کا نام ”العقيدة الطحاوية“ ہے اس میں امام موصوف
رحمہم اللہ نے وہ عقائد جمع کئے ہیں جن پر امام سیدنا ابو حنیفہؒ و امام ابو یوسفؒ و امام محمدؒ
متفق ہیں۔ گویا مذکورہ الذیل عقیدہ تینوں اماموں رحمہم اللہ کا عقیدہ اور مسلک ہے
فرماتے ہیں۔

و اصل القدر سمى الله في خلقه لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل (ص ۱)
اور تقدیر کی حقیقت اللہ کا ایک بھید ہے اس پر مخلوق میں سے نہ تو کسی مقرب
فرشتے کو اطلاع دی نہ کسی برگزیدہ رسول کو خبر دی۔

(۱۵) یہی امام ابو جعفر طحاوی نقل کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری میں حضرت
صدیقؓ امامت کرا رہے تھے اور آن حضرت بھی حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ
عنہما کے کاڈھے پکڑ کر مسجد میں پہنچے تو حضرت صدیقؓ پیچھے ہٹ گئے اور حضورؐ نے امامت
فرمائی تو وہ نماز سری (یعنی جس میں قرأت خاموشی سے پڑھی جاتی ہے) تھی یا جہری تھی
(جس میں قرأت زور سے پڑھی جاتی ہے) تو امام طحاوی فرماتے ہیں کہ وہ نماز جہری
تھی۔ اور جہری ہونے پر اس طرح استدلال فرماتے ہیں کہ آن حضرت نے وہیں سے
قرأت شروع فرمائی جہاں سے حضرت ابو بکر صدیقؓ نے چھوڑی تھی۔ آن حضرت تم کا
اسی جگہ سے قرأت شروع کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ نماز جہری تھی۔ کیونکہ اگر سرری

نماز ہوتی تو نہ حضور کو پتہ چلتا اور نہ کسی مقتدی کو ہی پتہ ہوتا کہ ابوبکر کہاں تک پہنچ چکے ہیں۔ کیونکہ

ولولا ذلك لما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم الموضع الذي انتهى اليه ابوبكر من القراءة ولا علمه من خلف ابي بكر (شرح معاني الآثار جلد ۱ ص ۱۹۸)

اگر وہ جبری نماز نہ ہوتی تو آن حضرت رسول مقبول کو اس مقام کا پتہ نہ چلتا جہاں ابوبکر قرات میں پہنچے تھے اور نہ ہی مقتدیوں کو اس کا پتہ چلتا۔

(۱۹) ہی امام ابو جعفر طحاوی احکام قضاء میں مجتہدانہ بصیرت سے ایک مسئلہ استنباط فرماتے ہیں کہ حرام و حلال اور نکاح و طلاق وغیرہ کے معاملات میں قاضی کی قضاء ظاہر پر ہوگی اور اس کا عملی نفاذ ظاہر و باطن دونوں پر ہوگا۔ اس استنباط پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا واقعہ بیان کر کے استدلال کرتے ہیں کہ حضور ص کے زمانہ میں ایک شخص نے اپنی بیوی پر بدکاری کا الزام لگایا۔ آپ نے اس کی بیوی کو بلا کر پوچھا تو اس نے صاف طور پر اس کا انکار کیا تو دونوں کو "لعان" کا حکم فرمایا گیا "لعان" یہ ہے کہ اگر مرد اپنی بیوی کو بدکاری کی حالت میں دیکھے اور چار گواہ نہ ہوں تو مرد شرعی قاضی کے سامنے چار دفعہ قسم کھائے کہ اس نے یہ بدکاری کی ہے اور پانچویں دفعہ یہ کہے کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر خدا کی لعنت ہو۔ اسی طرح پھر قاضی کے سامنے عورت چار دفعہ قسم کھا کر پانچویں دفعہ یہی لفظ کہے کہ یہ کام میں نے نہیں کیا۔ خاوند جھوٹ کہتا ہے اور میں سچی ہوں۔ اگر میں جھوٹی ہوں اور خاوند سچا ہو تو مجھ پر خدا کا غضب ہو۔ چنانچہ آن حضرت نے لعان کے بعد میاں بیوی میں جدائی کا حکم فرمادیا۔

اس پر امام طحاوی موصوف فرماتے ہیں کہ

آن حضرت کا ان دونوں کو ملاعت کا حکم فرمانا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو معلوم نہیں تھا کہ خاوند سچا ہے یا بیوی؟ اور جھوٹا کون ہے؟ چنانچہ فرماتے ہیں

ان رسول الله لعن الكاذب منهما بعينه ليريفرق بينهما وليريد ان لعن المرأة صادقة لحد الزوج لها بقذف الزوج اياها ولعن ان الزوج صادق لحدت المرأة

بالزنا الذی کان منها فلما خفی الصادق منهما علی الحاكم وجب حکم اخر (شرح معانی الآثار ص ۲۳۹)
 اگر آن حضرت کو یقینی معلوم ہو جاتا کہ ان دونوں میں فلاں مجھوٹا ہے تو آپ ان
 دونوں میں جدائی نہ کرتے اور نہ لعان کا حکم دیتے۔ اگر آپ کو معلوم ہو جاتا کہ عورت
 سچی ہے تو خاوند پر حد قذف فرماتے۔ اور اگر معلوم ہو جاتا کہ خاوند سچا ہے تو عورت
 پر زنا کی حد جاری کرتے لیکن جب دونوں میں سے کسی کی سچائی معلوم نہ ہوئی تو
 دوسری طرح فیصلہ فرمایا۔

(۲۰) علامہ قرطبیؒ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے قول کو استدلالاً
 نقل فرماتے ہیں۔

من ادعی انه یعلم شیئاً من ہذا فقد کفر بالقرآن لانه خالفه (تفسیر قرطبی ص ۴۲)
 جو شخص دعویٰ کرے کہ پانچ چیزوں سے کسی کو بھی جانتا ہوں تو اس نے قرآن
 کا انکار کیا کیونکہ اس کا دعویٰ قرآن کے مخالف ہے۔

(۲۱) امام زجاجؒ فرماتے ہیں

من ادعی انه یعلم شیئاً من ہذا الخمس فقد کفر بالقرآن العظیم (معد القاری ص ۱۱)
 جس شخص نے دعویٰ کیا کہ ان پانچ چیزوں سے کسی چیز کو جانتا ہوں تو وہ قرآن
 عظیم کا منکر ہے۔

(۲۲) سند الفقہاء امام حسن بن منصور المعروف قاضی خان حنفی فرماتے ہیں۔

رجل تزوج امرأة بغیر شہود فقال الرجل للمرأة خدائے را وینما مبرا گواہ
 کر دیم قالوا یکن کفراً لانه اعتقد ان رسول الله صلی الله علیہ وسلم یعلم الغیب و
 هو ما کان یعلم الغیب حین کان فی الاحیاء فکیف بعد الموت و فتاویٰ قاضی خان ص ۱۱
 ایک آدمی کسی عورت سے بغیر گواہوں کے نکاح کرتا ہے اور خدا و رسول کو
 گواہ بنا تا ہے تو فقہاء کہتے ہیں کہ اس نے کفر کیا کیونکہ اس نے آن حضرت ص کو
 غیب دان سمجھ لیا۔ حالانکہ آپ جب زندوں میں موجود تھے تو غیب نہیں جانتے
 تھے۔ تو موت کے بعد کیسے غیب جاننے لگے۔

(۲۳۳) امام طاہر بن عبد الرشید حنفی فرماتے ہیں۔

ساجل تزوج ولم یحضر شاهدًا فقال خدائے را در رسول خدائے را گواہ کر دم و ذر سگارا
را گواہ کریم یکنہ فی الفتاویٰ لانہ اعتقد ان الرسول والملك عالم الغیب (خلاصۃ الفتاویٰ ص ۳۸۵)
ایک آدمی نے نکاح کیا اور کوئی گواہ نہ تھا پس کہا کہ خدا اور رسول اور فرشتوں
گواہ بناتا ہوں تو وہ کافر ہو جائے گا کیونکہ اس نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم
اور فرشتوں کو عالم الغیب سمجھا۔

(۲۳۴) امام دلواچی حنفی فرماتے ہیں۔

تزوج امرأة ولم یحضر شاهد فقال تزوجتک بشهادة الله ورسوله یقولانہ یعتقد
بان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعلم الغیب اذلا شهادة لمن لا علم له ومن اعتقد هذا کفر
ایک آدمی کسی عورت سے نکاح کرتا ہے اور کوئی گواہ نہیں تو عورت کو کہتا ہے
کہ میں نے اللہ اور رسول کو گواہ بنا کر تیرے ساتھ نکاح کرتا ہوں تو وہ شخص کافر
ہو جائے گا کیونکہ اس کا عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام غیب جانتے ہیں اور جو شخص
یہ اعتقاد رکھے وہ کافر ہے۔

(۲۵) الفقیہ المشہیر علامہ زین الدین ابن نجیم حنفی کے نیز الدقائق کی شرح میں فرمایا
لو تزوج بشهادة الله ورسوله لا یعتقد ویکنہ لا اعتقادہ ان النبی یعلم الغیب (بحر الرائق ص ۱۰۵)
اگر کسی نے اللہ اور رسول کو گواہ بنا کر نکاح کیا تو نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ اور وہ
شخص کافر ہو جائے گا اس اعتقاد سے کہ نبی کریم غیب جانتے ہیں۔

(۲۶) فتاویٰ جواہر خلائطیہ میں ہے

ان زعم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعلم الغیب یکنہ فاطنک بغیرہ
اگر کسی نے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے متعلق یہ سمجھا کہ آپ غیب جانتے ہیں تو کافر
ہو جاتا ہے۔ کسی دوسرے کے متعلق تو کیا ہی کہنا ہے

(۲۷) فقہ حنفی کی مشہور و معروف کتاب فتاویٰ تاتارخانیہ میں ہے۔

رجل تزوج امرأة ولم یحضر شہود فقال خدائے را رسول را یا فرشتگاں را گواہ کر دم بطل

النکاح و کفر النکاح لاعتقاد ان الرسول والملئکة تعلم الغیب وتسمع النداء بلا ما یب
اقادى تا مار خانیه بحوالہ مجموعۃ الفوائد (۳۳۵)

کسی آدمی نے عورت سے نکاح کیا گواہ حاضر نہیں ہیں پس اللہ اور رسول اور فرشتوں کو گواہ بنا کر نکاح کیا تو یہ نکاح بھی باطل ہے اور نکاح کرنے والے بلاشبہ کافر ہے اس اعتقاد سے کہ رسول اور فرشتے غیب جانتے ہیں اور غائبانہ پکار سکتے ہیں۔

(۲۸) فتاویٰ بزازیہ حنفیہ میں ہے۔

تزوج بلا شہود وقال خدائے را و رسول خدای فرشتگان را گواہ کردم بکفر لائے
اعتقاد ان الرسول والملئکة يعلمان الغیب (فتاویٰ بزازیہ بحوالہ مجموعۃ الفوائد ص ۳۳۵)
کسی آدمی نے گواہوں کے بغیر نکاح کیا اور کہا کہ میں خدا اور رسول اور فرشتوں کو گواہ کرتا ہوں تو کافر ہو جائے گا کیونکہ اس نے یہ اعتقاد کیا کہ رسول کریم اور فرشتے غیب جانتے ہیں۔

(۲۹) فتاویٰ عالمگیری میں فضول عمادیہ سے اس طرح منقول ہے
رجل تزوج امرأة ولم یحضر الشہود وقال خدائے را و رسول را گواہ کردم او
قال خدائے را و فرشتگان را گواہ کردم کفر (فتاویٰ عالمگیری ص ۲۸۳)
کسی مرد نے کسی عورت سے نکاح کیا اور گواہ موجود نہ تھے اور کہا کہ خدا اور رسول کو یا خدا اور فرشتوں کو گواہ بناتا ہوں تو کافر ہو گیا

(۳۰) فتاویٰ مجموعہ خانی میں ہے

مرد نے نے رامی گوید کہ خدائے را و رسول خدای را گواہ کردم این نکاح روایت
امام ابو القاسم رحمۃ اللہ علیہ می گوید کہ این محض کفرست و این کافر می شود۔ زیرا کہ
اور این اعتقاد است کہ رسول علیہ السلام این نکاح رامی داند و غیب جز خدائے تعالیٰ
نمی داند (فتاویٰ مجموعہ خانی ص ۳۶)

ایک شخص ایک عورت سے کہتا ہے کہ میں نے خدا اور رسول کو گواہ کیا تو یہ نکاح

جائز نہیں۔ امام ابو قاسم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ صریح کفر ہے اور وہ آدمی کافر ہو جاتا ہے کیونکہ اس کا اعتقاد ہے کہ حضرت رسول کریمؐ اس نکاح کو جانتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا۔

(۳۱) مشہور فتاویٰ برہنہ حنفیہ میں ہے

یا گوید خدائے و رسول خدائے و ملائکہ را برین نکاح گواہ کردم کافر شود (فتاویٰ برہنہ) ۱۴۶
یادہ کہے کہ میں نے خدا اور رسول اور فرشتوں کو گواہ کیا اس نکاح پر، تو کافر ہو جائے گا

اور اسی کے حاشیہ میں لکھا ہے لانه اعتقد ان الرسول و الملك يعلمان الغیب

کیونکہ اس کا اعتقاد ہے کہ ان حضرت اور فرشتے غیب جانتے ہیں

(۳۲) بیہقی وقت سند الفقہاء حضرت علامہ مولانا قاضی ثناء اللہ پانی پتی فرماتے ہیں
اگر کسی بدوین شہود نکاح کر دو گفت کہ خدا و رسول خدا را گواہ کردم یا فرشتہ را
گواہ کردم کافر شود (مالابدنہ ص ۱۲۶)

اگر کسی نے بغیر گواہوں کے نکاح کیا اور کہا کہ میں نے خدا اور رسول اور فرشتہ کو گواہ کیا تو کافر ہو جائے گا۔

(۳۳) ایک دوسرے قول میں حضرت علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی حنفی مطرح فرماتے ہیں
اگر کسی گویہ کہ خدا و رسول بر این عمل گواہ اند کافر شود (ارشاد الطالبین ص ۲)
اگر کوئی کہے کہ خدا اور رسول اس کام پر گواہ ہیں تو وہ شخص کافر ہو جاتا ہے
ان تمام جلیل القدر اور شہرہ آفاق فقہاء کرام اور علمائے اسلام کی ان تمام
عبارتوں کا مرکزی اور محوری نکتہ اور اصلی مقصد اس مسئلہ کی صراحت و وضاحت کرنا ہے
کہ یہ اعتقاد کفر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور فرشتے غیب کا علم جانتے ہیں اور جس
کا یہ عقیدہ ہو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ کے سوا کسی نبی، ولی، جن، یا فرشتہ، یا
سید الانبیاء، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ اعتقاد کہ وہ غیب جانتے
ہیں یہ اعتقاد کفر ہے۔ اور ایسا عقیدہ رکھنے والا شخص کافر ہو جاتا ہے۔ اس میں تمام فقہاء

کرام متفق ہیں۔ کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔

مزید اسی عقیدہ باطلہ کے کفر اور باطل ہونے چند اقوال اور ملاحظہ فرمائیے!

(۳۴) محدث کبیر اور فقیہ شہیر علامہ ملا علی قاری حنفی امام ابن الہمام رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں۔

ثم اعلم ان الانبياء عليهم الصلوة والسلام لا يعلمون المغيبات من الاشياء الا ما علمهم الله تعالى احيانا ، وذكر الحنفية تصريحا بالتكفير باعتقاد ان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب لمعارضته قوله تعالى قل لا يعلم من في السموات والارض الغيب الا الله (شرح فقہ کبریٰ) وكذا في المسألة ۱۲۹ وكذا في شرح الشفاء للقاضي عياض المالكي رحمه الله تعالى

پھر یقین سے جان لو کہ انبیاء غیب کی باتوں کو نہیں جانتے مگر جس بات کی جب کبھی اللہ اطلاع دیدے اور فقہاء، علماء، احناف نے ایسے شخص کو صاف کافر بتایا ہے جس کا یہ اعتقاد ہو کہ نبی علیہ السلام غیب جانتے ہیں کیونکہ یہ عقیدہ قرآن کے خلاف ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے کہ آسمانوں اور زمین میں اللہ کے سوا غیب کو نہیں جانتا۔

(۳۵) امام محمد بن شہاب بزاز، علامہ زین الدین بن نجیم، علامہ عبدالرحمن آفندی اور خاتم الفقہاء، علامہ حضرت مولانا محمد عبدالحی لکھنوی رحمہم اللہ فرماتے ہیں

من قال ان ارواح المشايخ حاضرة تعلم بغير افعالهم بزازية ص ۳۲ الجواهر ۱۲۳ مجمع الزوائد

ص ۲۹۹ - مجموعۃ الفتاویٰ ص ۵۵

جو شخص یہ کہے کہ بزرگوں کی روحوں حاضر و ناظر ہوتی ہیں اور سب کچھ جانتی ہیں، تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔

(۳۶) حضرت علامہ مولانا قاضی حمید الدین ناگوری جو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ کے استاذ تھے فرماتے ہیں۔

ومنهم الذين يدعون الانبياء والاولياء عند الحوائج والمصائب باعتقاد ان ارواحهم حاضرة تسمع النداء وتعلم الحوائج وذلك شرك قبيح وجهل صريح .

اور ان مشرکوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو انبیاء اور اولیاء کو حاجات اور

مشکلات میں اس اعتقاد سے پکارتے ہیں کہ ان کی روحیں حاضر ہیں۔ پکار کو سن رہی ہیں، اور ان کو حاجات کا علم ہے۔ اور یہی عقیدہ بدترین شرک اور کھلی جہالت ہے (۳۷) مآسین خبازہ فرماتے ہیں۔

واذکلمات کفرست نذاکردن اموات غائبان را بہ گمان آن کہ حاضر اند مشمل یارسول اللہ ویاعبدالفتادروابندآن (مفتاح القلوب)
اور یہ کلمات کفر میں سے ہیں جو بزرگوں کو حاضر سمجھ کر پکارنا اور سمجھنا کہ وہ پکار سن سکتے ہیں۔ مثلاً یارسول اللہ یا عبد القادر وغیرہ۔

(۳۸) حضرت العلامہ مولانا محمد عبدالحی صاحب لکھنوی فرماتے ہیں۔
فی الواقع ہجو اعتقاد کہ حضرات انبیاء اولیاء ہر وقت حاضر و ناظر اند و بہر حال بہ نداء و مطلع می شوند اگرچہ از بعید یا شد شرک است چہ این صفت از مختصات حق بل جلالہ است کہ در آن شرکت نیست (مجموعۃ الفتاویٰ ج ۳۲۵)
ایسا اعتقاد رکھنا کہ حضرات انبیاء اور اولیاء ہر وقت حاضر و ناظر ہوتے ہیں اور ہمارے ہر حال کو جانتے ہیں اگرچہ دور سے پکارا جائے یہ واقعی شرک ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی مخصوص صفت ہے اس میں کوئی بھی اس کا شریک نہیں ہے۔

اور ایک سوال کے جواب میں مولانا محمد عبدالحی لکھنوی فرماتے ہیں۔
سوال اگر کہے اعتقاد دارد کہ ارواح مشایخ حاضر اند ہر چند می داند بحق او چہ حکم است۔

اگر کوئی شخص یہ اعتقاد رکھے کہ بزرگوں کی روحیں حاضر و ناظر ہیں اور سب کچھ جانتی ہیں تو اس کے متعلق کیا حکم ہے

جواب او کافر است فی البزازیہ من قال ارواح المشایخ حاضر و ن یعلمون یکنز وہ کافر ہے۔ فتاویٰ بزازیہ میں ہے جو شخص یہ اعتقاد رکھے کہ بزرگوں کی روحیں حاضر و ناظر ہیں اور سب کچھ جانتی ہیں، وہ کافر ہے (مجموعۃ الفتاویٰ ص ۵۶)

(۳۹) سندالمحدثین شیخ المشایخ حضرت مولانا شاہ محمد اسحاق دہلوی رحمۃ

اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں **مسئلہ ۲۷۴**

یہ سچ کسے را در علم غیب و قدرت مطلقہ و تصرف در امور عالم شریک بجز اللہ تعالیٰ بناید ساخت۔ پس این قسم نہ کہ دن غیر خدا را موجب شرک و کفرست (مسائل البعین) کسی کو علم غیب اور قدرت اور تصرف میں اللہ تعالیٰ کا شریک نہیں بنانا چاہئے لہذا خدا کے سوا کسی کو اس طرح پکارنا شرک اور کفر ہے۔

❶ رئیس المحدثین و امیر المفسرین حضرت العلامة شاہ عبدالغزنی محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

و انبیاء و مرسلین علیہم السلام را لوازم الوہیت از علم غیب و شنیدن فریاد ہر کس در سہر جا و قدرت بر جمیع مقدرات ثابت کنند (تفسیر غزنی ص ۵۲) اور وہ (مشرکین) انبیاء اور مرسلین علیہم السلام کے لئے صفات الوہیت مثلاً علم غیب و ور اور نزدیک سے ہر کسی کی فریاد سننا اور تمام کاموں کی طاقت کا ہونا ثابت کرتے ہیں۔

❷ سرتاج المحدثین امام المفسرین ماہر فی ترجمۃ القرآن سید الطائفہ حضرت العلامة مولانا شاہ عبدالقادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ شرک یہ ہے کہ اللہ کی صفت کسی اور میں جانے۔ مثلاً کسی کو سمجھے کہ اس کو ہر بات معلوم ہے یا وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ ہمارا بھلا یا بُرا کرنا اس کے اختیار میں ہے۔ (تفسیر موضح القرآن حاشیہ پر آیت ولاتنکحوا المشركات پارہ ۷ سورہ بقرہ رکوع ۷۲) اس باب میں یہ ساری گفتگو اصولی طور پر کی گئی ہے۔ ورنہ تشریحات و تفصیلات کا سلسلہ کافی طویل ہے۔

آخر میں اس باب کو آیت الکرسی کے ایک جملہ پر ختم کیا جاتا ہے جس میں وحی اور علم غیب کی واضح حقیقت بیان کی گئی ہے۔

وَلَا يَحِطُّونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ (قرآن مجید پارہ ۷ رکوع ۲) اور نہیں احاطہ کر سکتے اس کے علم میں سے کسی چیز کا مگر جتنا وہ چاہے۔

یعنی اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ اور برگزیدہ ہستیاں انبیاء علیہم السلام بھی اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا اور جس قدر وہ پسند کرتا ہے اور مصلحت سمجھتا ہے وہ ان کو نذر بعیر وحی و الہام کے مطلع کرتا ہے۔

واللہ هو الولیٰ وهو یهدی السبیل

اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو تھا باب ختم ہوا۔

فالحمد لله الذی بعزته و جلاله و کرمه تتم الصالحات۔

اللہ تعالیٰ باقی ابواب کی تکمیل کی بھی توفیق محض اپنے فضل و رحمت سے مرحمت

فرمادیں۔

وما توفیق الا باللہ . علیہ توکلت و الیہ انیب . امین .

باب پنجم

دَعْوَاتٌ وَتَبْلِيغٌ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ الَّذِیْنَ یَبْلُغُوْنَ رَسَلَتِ اللّٰهُ وَیَحْشَوْنَہٗ وَلَا یُخْشَوْنَ
 اَحَدًا اِلَّا اللّٰهَ ۝ وَكَفٰی بِاللّٰهِ حَسِیْبًا ۝ (قرآن مجید پارہ ۲۲ رکوع ۲)
 اُدْعُ اِلٰی سَبِیْلِ رَبِّکَ بِالْحِکْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْہُمْ بِالَّتِیْ هِیَ
 اَحْسَنُ (قرآن مجید پارہ ۲۱ آخری رکوع)
 قُلْ هٰذِہٖ سَبِیْلِیْۤ اَدْعُوْۤ اِلٰی اللّٰهِ عَلٰی بَصِیْرَةٍ اِنَّا مِنْ اَتْبَعِیْنِیْ وَسُبْحٰنَ اللّٰهِ وَ
 مَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِکِیْنَ ۝ (قرآن مجید پارہ ۱۳ رکوع ۶)

حضرات گرامی! اس سے پہلے آپ چار ابواب کی تفصیل پڑھ چکے ہو۔ ۱۔ ضرورت
 رسالت - ۲۔ منصب رسالت - ۳۔ بشریت و رسالت - ۴۔ وحی اور علم غیب۔
 اب پانچواں باب دعوت و تبلیغ کی قدر سے تفصیل پیش کی جا رہی ہے کہ جو رسول
 علیہم السلام انسانوں کے لئے خدا کی حجتِ تامہ تھے (لئلا یكون للناس على الله حجة بعد
 الرسل)۔ قل لله الحجة البالغة۔ قرآن مجید، اور عصمت و کالیّت کا جنہیں بہت بڑا مقام
 ملا۔ ذلک فضل الله يؤتیه من یشاء (قرآن) نوع بشر آدمی اور انسان ہونے کے باوجود
 اللہ تعالیٰ سے کلام اور وحی کا عظیم القدر اعزاز حاصل ہوا ما کان لبشر ان ینطقہ اللہ الا وحیا

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ (قرآن مجید، عالم الغیب نہیں تھے۔ مگر اللہ تعالیٰ کے پیغام کی وحی سے اطلاع اور خبر پاتے تھے مَا كَانَ اللَّهُ لِيُطَّلَعَ عَلَيْكَ الْغَيْبَ دَلِيلًا اللَّهُ يَهْتَبِي مَنْ رُئِيَ مِنْ شَاءَ (قرآن مجید،

اب غور و فکر سے سوچنا ہے کہ وہ پیغام کتنا مقدس اور کس قدر عظیم الشان ہے جس کی طرف دعوت دینے کے لئے انبیاء علیہم السلام کو یہ سب اعزازات اور مناصب و کمالات نصیب ہوئے ہیں۔ اور انہوں نے اس پیغام کو کس طرح پہنچایا، ان کی دعوت کتنی مصلحانہ اور حکیمانہ تھی۔

دو بابیں دعوت و تبلیغ

گویا اس باب میں دو باتوں کی کچھ تفصیل بیان کی جائے گی
ایک دعوت کہ پیغام کیا تھا جس کی طرف دعوت دی اور بلایا۔
دوم تبلیغ پیغام پہنچانے کا انداز کیا تھا۔
ان دونوں کی اجمالی حقیقت اور مختصر سا خلاصہ یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کا سب سے پہلا اور اہم ترین فرض دعوت اور تبلیغ ہے یعنی جو سچائی ان کو خدا کی طرف سے ملی ہے اس کو دوسروں تک پہنچادیں اور جو علم ان کو عطا ہوا ہے اس سے دوسروں کو بھی بہرہ ور کریں۔ خدا کا جو پیغام ان تک پہنچا ہے وہ عام لوگوں تک پہنچادیں اور نہیں سنا دیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو صداقت اور سلامتی کی راہ کے لئے اس لئے منتخب فرمایا کہ وہ اس سے اپنے ہم جنسوں کو باخبر کر دیں۔ اور اس بات پر اللہ کے پیارے مامور کئے گئے کہ جو مالی، جانی، زبانی، دماغی، روحانی، اور اخلاقی نعمتیں اور کمالات ہمتیں بخشے گئے ہیں ان کو اسی راہ میں صرف کرنا۔ اور سمجھانے بچھانے اور راہ راست پر لانے میں ہمتیں جانفشانی سے اور صداقت کی ہر تاثیر سے کام لینا۔ اس اعلان اور دعوت

میں جو مصیبتیں آئیں ان کو آرام سمجھنا، جو تکلیفیں پیش آئیں ان کو راحت جانتا، جو کانٹے بھی اس وادی میں تھامے پاؤں کے تلووں میں چھبیں ان کو پھول کی پتیاں سمجھنا حق کی آواز کو دبانے اور کچلنے کے لئے جو قوت و طاقت سر اٹھائے اور پورے جوش و خروش سے میدان میں ابھرے اس کے خلاف صبر و استقامت کے پہاڑ بن کر سینہ سپر ہو جانا، غرضیکہ مال و منال۔ اہل و عیال جو چہرے بھی اس سفر میں سنگ راہ ہو کر سامنے آئے اس کو ہٹا کر سپر پشت ڈال دینا اور قطعاً کسی چیز کی بھی ذرا برابر پروا تک نہ کرنا۔ پیغمبر کی اس ساری کوشش و کادش اور محنت و مشقت کا مقصد خدا تعالیٰ کی رضامندی، مخلوق کی خیر خواہی و بھلائی اور اپنے فرض رسالت کی ادائیگی کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا۔ یہ ہے انبیاء علیہم السلام کی دعوت و تبلیغ کا مختصر مفہوم۔

دنیا میں جس قدر پیغمبر مبعوث ہوئے انہوں نے اپنے فرض کو اسی ایثار اور قربانی کے جذبہ کے ساتھ انجام دیا اور ایک لمحہ بھی اپنے فرض کی ادائیگی سے غافل نہیں ہوئے اور نہ ہی ذرہ بھر کوتاہی کی۔ بلکہ آج دنیا میں جو کچھ خداوند قدس کی محبت بھائیوں کا پیار۔ انسانوں کی خیر خواہی ہے کسوں کی ہمدردی غریبوں کی بھلائی یتیمی اور مساکین کی اعانت اور دوسری نیکیوں کا اس سطح زمین پر وجود ہے وہ سب بواسطہ یا بلاواسطہ انہی کی دعوت و تبلیغ اور جدوجہد کا اثر اور نتیجہ ہے۔

انبیاء کی دعوت واحدہ

دنیا نے عالم میں جتنے رسول آئے۔ وہ ایک ہی دین اور ایک ہی عقیدہ لیکر آئے
 شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ
 إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ
 مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهَا (قرآن مجید پارہ ۲۵، رکوع ۳)

مشروع کیا تھامے لئے وہی دین جو حکم دیا تھا نوح کو اور جو وحی کیا ہم نے تیری

طرف اور جس کا حکم کیا ہم نے ابراہیم کو اور موسیٰ اور عیسیٰ کو کہ دین کو قائم کرو۔ اور اختلاف اس میں ڈالو۔ مشرکین پر وہ دعوت بھاری ہے جس کی طرف تو انہیں بلاتا ہے۔ سب انبیاء علیہم السلام کا متفقہ دین اور ان کی ساری تعلیمات و ہدایات کا اصل حقیقی نچوڑ اور سب سے ضروری جزو و توحید ہے اور یہ توحید ہی نبوت و رسالت کے سازگار اصل اور ازلی ترانہ ہے۔ اور انبیاء علیہم السلام اسی دعوتِ توحید کے داعی اور اشاعتِ توحید کے مبلغ تھے اور مشرکین پر صرف اور صرف یہی دعوت بھاری سے بھاری بوجھ تھی۔ اور ان کو صرف توحید سے ہی سخت نفرت اور بڑھ لگتی تھی

اس کی شناخت اور پہچان قرآن مجید میں اس طرح بیان فرمائی گئی ہے۔
 مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْ دِينِ (طٰه)
 اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا لیکن اس کو یہ وحی کی کہ میرے سوا کوئی
 الا کا ساز نہیں میری ہی پوجا کرو مجھے ہی پکارو۔

لا الہ الا اللہ کی دعوت کو مرسلین اور نبتین مبلغین و داعین توحید نے اس غیر متزلزل غم و استقلال کے ساتھ اپنی اپنی قوموں میں پیش کیا کہ مشرکین و مکذبین و معاندین کی مخالفتوں کے طوفان چاروں طرف سے پورے زور و شور سے ابھر کر مقابلے میں آئے مگر ان کی چشم تک میلی نہیں ہوئی اور ہر مشکل و تکلیف کو جو اس راہ میں آئی باسانی جھیلے ہوئے اپنے مبارک سروں کو ہتھیلیوں پر لئے ہوئے توحید الہی کا ڈنکا بانگ دہل بجاتے پھرتے۔ منکرین و مخالفین کے لشکر اور ان کے تیغ و خنجر اور خوف و خطر اور ہر قسم کے ظلم و ستم کے باوجود اپنی دعوت و تبلیغ کے فریضہ سے باز نہیں آئے اور کسی حالت میں بھی کسی دام پر بھی مخالفوں سے صلح پر آمادہ نہیں ہوئے۔ اگرچہ مشرکین و کافرین ان کی ظاہری بچا رگی، مسکینی، کمزوری اور تنہائی کو دیکھ کر ان کو ان کے مشن میں ناکام بنانے کا پورا پورا زور لگا کر ان کو مٹانے کا ہتھیار کر لیتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں اور رسولوں کو اپنے پروردگار کی تائید و نصرت اور مدد و حفاظت کا مکمل بھروسہ اور یقین کامل ہوتا ہے اور ان کے دل اللہ تعالیٰ کی غیبی

امداد سے مطمئن اور مسرور ہوتے ہیں۔ اور وہ ہمہ تن دعوتِ توحید کے نشہ سے شراب ہوتے ہیں۔

اخلاق و عناد کا مقابلہ

انبیاء کرام علیہم السلام کی دعوت و تبلیغ کی اصل نبیاد نہایت اخلاص پر مبنی تھی جس میں بے لوث خدمتِ خلق کا جذبہ کار فرما تھا اور صرف انسانی اخوت اور بھائی چارے کی محبت و بھلائی اور محض ان کی خیر خواہی مقصود تھی کہ ہمارے انسانی بھائی دنیا میں بھی خدا کی پکڑ سے محفوظ رہیں اور آخرت میں بھی اس کے عذاب و دوزخ جہنم کی سخت آگ سے بچ جائیں۔ کیونکہ جنت کے حصول کا دار مدار اور دوزخ کے عذاب سے نجات کا انحصار اللہ تعالیٰ کی خالص توحید کے اقرار اور شرک کے چھوڑنے اور اس سے پرہیز کرنے پر ہے۔

انبیاء کے اخلاص و محبت کا اندازہ ان کی دعوت کے انہی الفاظ سے لگائیں کہ

اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (قرآن)

اللہ ہی کو کارساز سمجھ کر اپنی حاجات میں پکارو۔ اس کے بغیر کوئی کارساز اور حاجت روا نہیں ہے۔ میں تمہیں آخرت کے دن کے بڑے سخت عذاب سے ڈراتا ہوں توحیدِ خالص کے بغیر مشرک کیلئے جنت میں داخلے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بلکہ جنت کی خوشبو بھی حرام ہے۔

دَمِنَ يَشْرِكُ بِاللَّهِ فَقَدِ احْتَمَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ ○

جس نے مشرک کیا اس پر جنت اللہ نے حرام کر دی۔

کیونکہ جنت ایمان اور اعمالِ صالحہ نیک کاموں اور اللہ کی رحمت سے ملے گی۔ اور یہ یقینی بات ہے کہ مشرک مشرک کرنے والے آخرت میں خدا کی رحمت سے بالکل ہی محروم ہوں گے۔ جیسا کہ ائمہ مفسرین کرام رحمہم اللہ نے صاف اور

دافع طور پر لفظ الرحمن اور الرحیم کے معانی اور مطالب میں لکھا ہے۔ کہ رحمن اللہ کی وہ رحمت واسعہ ہے جس کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے اور وہ ہر مومن و کافر، موحد و مشرک، نیک و بد، صالح و گنہگار، سب اونٹنی و اعلیٰ کیلئے یکساں ہے۔ سب کو پیدا کرتا ہے اور اپنی رحمت سے روزی اور باقی نعمتوں سے نوازتا ہے۔ اور سہیم اللہ کریم کی وہ رحمت ہے جس کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے۔ جو صرف ایمانداروں خالص توحید پرستوں کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمادے گا اور مشرکین اس کی رحمت سے محروم ہوں گے ان کو دوزخ میں ڈال دے گا

باقی رہا اعمالِ صالحہ تو وہ توحید خالص کے بغیر قابل قبول نہیں بلکہ شرک کی وجہ سے مشرکین کے نیک اعمال سب کے سب برباد اور خاکستر ہو جائیں گے۔

قرآن مجید کی بہت سی آیات میں اس کا ذکر موجود

فَجَبَّتْ أَعْمَالُهُمْ (مشرکین کے اعمال برباد ہو جائیں گے۔)

جب مشرکین کے لئے خدا کی رحمت بھی نہ ہوگی اور بوجہ شرک نیک اعمال اگر ہوئے تو وہ بھی برباد ہوں گے۔ مثلاً نمازین، روزے، حج، زکوٰۃ، تہجد، صدقات اور خیرات سب ضائع ہوں گی۔ اور ایمان کا صفایا تو شرک کے کرتے ہی ہو جاتا ہے تو نہ ایمان اور نہ نیکیاں قبول اور نہ خدا کی رحمت کا مستحق تو اس مشرک کی کبھی بخشش نہیں ہوگی۔ سیدھا بڑی آسانی کے ساتھ جہنم میں جائے گا جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ (پ ۷)

بے شک اللہ تعالیٰ مشرک کو کبھی نہیں بخشے گا۔ اور اس کے سوا جس کو چاہے گا بخش دے گا۔

گویا یہ بات اللہ کے وعدے اور اس کے اعلان کی حد تک یقینی امر ہے کہ مشرک کی بخشش کی کوئی صورت نہیں۔

توحید و شرک کا نتیجہ اثر

توحید کی وجہ سے گناہ بھی قابل بخشش ہیں۔ اور شرک کی وجہ سے نیکیاں بھی مسترد ہیں مقبول نہیں۔ ایمان دار موحّد توحید پرست کی غلطیاں اور گناہ اللہ کی رحمت سے معاف ہوں گے اور یقینی طور پر جنت میں داخل ہوگا۔ اور شرک کرنے والے مشرک کے نیک اعمال بھی خداوند قدوس ناپسند فرما کر رد کر دیں گے اور جہنم میں داخل ہوگا۔ مشرک جو توحید و ایمان سے محروم ہیں ان کو اپنی بڑی بڑی عبادتوں اور نیکیوں، بھلائیوں، تہمتوں، غریبوں، بیوہ عورتوں اور مسکینوں کے ساتھ ہمدردیوں، اور ان کی خدمتوں جیسے نیک کاموں پر قطعاً فخر کر کے مغرور نہیں ہونا چاہئے۔

قرآن پاک نے ان کے اعمال اور نیکیوں کی مثال اس رکھ جیسی بیان کی ہے جس کو ہوا کے جھونکے اڑا کر فنا کرتے ہیں۔ اسی طرح ان کی ان نیکیوں کا کوئی وجود نہیں رہتا۔ کیونکہ یہ اعمال بے اصل اور بے بنیاد ہیں۔ جس طرح پتھر پر مٹی پڑی ہوئی ہو، اور اس پر کھیتی کرنے والے کسان کو پتھر پر کی ہوئی کھیتی پر امید نہیں رکھتی چاہئے۔ اسی طرح مشرک کو بھی بغیر خالص توحید کے اقرار کے اپنے اعمال صالحہ پر اترنا اور پُر امید نہیں ہونا چاہئے۔ یہی انبیاء علیہم السلام کی دعوت و تبلیغ کی ابتدائی و انتہائی غرض و غایت تھی اور یہی مقصد واحد تھا اور یہی فکر و امن گیر تھی کہ اللہ کے بندے ہمارے انسانی بھائی خدا کے عذاب سے نجات پائیں اور اس کی رحمت کے مستحق بن جائیں اسی کے لئے سب تگ و دوڑ کی۔ اور اسی راہ میں سب ناروا سلوک بے ہودہ گالیاں اور بکواس اور بہت بڑی مصیبتیں اور تکلیفیں اٹھائیں اور برداشت کیں مگر اس مشن کو نہیں چھوڑا۔

مخالفین کی ہٹ دھرمی

مگر انبیاء علیہم السلام کے مخالفین مشرکین کی ہٹ دھرمی اور ضد اور عناد اور تمرد و تنفر اور بد بختی کی انتہا تھی کہ ایسے عظیم القدر محسنوں اور مشفقوں اور محبوبوں اور بہی خواہوں اور خیر خواہوں کا دعوتِ صادقہ کو قبول کرنے اور ماننے کی بجائے اُلٹا پُر زور مخالفت کی اور داعین و مبلغین مصلحین و منذرین کو طرح طرح کی تکلیفیں اور اذیتیں پہنچائیں یہاں تک کہ ان کے قتل تک کے ناپاک منصوبے تیار کئے اور بہت سے ان بے گناہوں اور معصوموں کو اسی وجہ سے قتل کر دیا۔

حقیقتِ دعوتِ انبیاء

یعنی

توحید و شرک کی پہچان

توحید و شرک پر مختصر تفصیل اس سے پہلے ہم نے کتاب توحید آلہ العلیین میں بیان کر دی ہے اس کا مطالعہ نہایت ضروری ہے۔ اس پوری تفصیل کو یہاں دُہرانا طویل کام ہے۔ تاہم یہ کتاب چونکہ رسالت کے موضوع پر لکھی جا رہی ہے اور رسالت کی تعلیمات کا اہم موضوع اور لازمی اور بنیادی جزو دعوتِ الی التوحید ہے تو یہ ہونہیں سکتا کہ کتاب کا موضوع رسالت ہو اور مقصد رسالت کی نشان دہی اور کسی قدر وضاحت نہ کی جائے۔ چنانچہ توحید و شرک کی حقیقت اور اس کی پہچان کے لئے ایک خلاصہ پیش کیا جاتا ہے جس سے اس کی تفصیل و تشریح خود بخود واضح ہو جائے گی ان شاء اللہ!

اکثر ٹپھے لکھے طبقے کی مبہم اور غلط فہم کی گمراہ کن تلبیسانہ دھواں دھار اور لُجھے دار تقریروں سے عوام الناس جہلاء یہی سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ماننا توحید ہے۔ اور خدا کا انکار کرنا اس کو نہ ماننا یہ شرک ہے۔ حالانکہ یہ بات قطعاً غلط ہے اور اصلیت

سے کوسوں دُور ہے۔ یکہ حقیقت اس کے بالکل خلاف ہے۔ کیونکہ حسبِ طرح رات اُدُن دن۔ اندھیرا اور اجالا دُھوپ اور چھاؤں گرمی اور سردی۔ متاقل اور پاگل۔ عالم اور جاہل۔ بینا اور اندھا۔ شہنہ والا اور بہرا۔ مُردہ اور زندہ۔ ایمان اور کفر۔ نیکی اور گناہ وغیرہ صمد ہا چیزیں آپس میں بالکل مقابل اور متضاد ہیں۔ اسی طرح توحید و شرک بھی آپس میں مقابل و مخالف ہیں۔ ان دونوں مخالف چیزوں میں سے ضروری ہے کہ ایک کے ماننے سے دوسرے کا انکار لازمی طور پر ہو جاتا ہے۔ مثلاً رات ماننے سے اس وقت دن کا انکار خود بخود ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص اندھیرا کہتے ہوئے روشنی کا تصور کرے۔ یا دُھوپ میں کہے کہ کیسا خوب سایہ کا مزا ہے۔ یا سخت گرمی میں اُف اُف کہتے ہوئے سردی جیسی حالت میں دانتوں کے بچے کا کہنا بے معنی بات ہے۔ پاگل سے عقل کی گفتگو اور جاہل سے علمی نقاط کا مطالبہ لالینی ہے۔ اندھے کو دیکھ کر چلنے کا کہنا اور بہرے کو سُنانا اور مُردے سے زندوں جیسا خیال سب غلط ہے تو بعینہ اسی طرح توحید کا اقرار شرک کی نفی کرنا ہے۔ اور شرک کرنا توحید کو ٹھٹھکانا ہے۔ یہ دونوں قطعاً اکٹھی جمع نہیں ہو سکتیں۔ اور یہ کبھی بھی ممکن نہیں کہ شرک بھی ہو اور توحید بھی ہے۔ شرک کر کے شرک بھی ہو اور پھر ساتھ ہی توحید پرستی کا مدعی ہو کر موحد بھی کہلائے، یہ خیال بالکل ہی باطل اور سراسر غلط ہے۔

توحید پر ایک باریک نکتہ

بلکہ اس سے بھی قدرے اور زیادہ غور و فکر اور سوچ و بچار اور نہایت فہم و تدبیر سے کام لیں تو فقط ایک لفظ ”توحید“ ہی اس ساری تفصیل کو سمجھنے کے لئے کافی ہے کیونکہ ”توحید“ نفی اور اثبات دونوں کے مجموعے کا نام ہے۔ اُوَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کے معنی اور مطلب کا خلاصہ ہے اور اگر اس نفی اور اثبات لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سے بھی چھوٹا خلاصہ توحید کا نکالیں تو یہ ہوگا ”اللہ کو اکیلے ماننا“

شُرک کیا ہے؟

شُرک یہ ہے کہ مشرکین اللہ تعالیٰ کو خالق و مالک اور رازق وغیرہ صفات سے متصف جانتے اور مانتے ہوئے کہ کارخانہ کائنات کی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور وہ ہر چیز کا مالک ہے۔ آسمان و زمین، چاند و سورج، انسانوں، جنوں، ملائکہ، نباتات، جمادات، حیوانات، چرند و پرند سب پیدا تو خالق و مالک و رب العظیم نے کئے ہیں۔ مگر یہ سارا نظام عالم اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے بندوں، ولیوں، اماموں، نبیوں، اور رسولوں کیلئے بنایا ہے اور اس پورے عالم کا نظام اپنے پیاروں کے حوالے کر دیا۔ اور ان کو پورے اختیارات دے کر اپنے پیاروں پر گزیدہ اور پسندیدہ بندوں کو مالک و مختار بنا دیا ہے۔ اور مشرکین کا عقیدہ تھا کہ اللہ کے لیے ہوئے اختیارات سے اللہ کے پیارے نبی ولی ہمارے نفع و نقصان کے مالک ہیں۔ وہ ہمارے حاجت روا، مشکل کشا ہیں۔ اور ہمارے سب حالات کو جانتے ہیں۔ اسی عقیدہ اور محبت کی بنا پر ان کیلئے ذلت آمیز تعظیمات اور عبادت کے آداب بجالاتے اور دور و نزدیک سے ان کو پکارتے۔ یہاں تک بزرگوں نبیوں اور ولیوں کے دنیا سے فوت ہو جانے کے بعد بھی ان کی قبروں اور یادگاروں کو اسی انداز سے پوجتے اور ان کے نام کی نازیبا نذریں اور نمٹیں اور چڑھاٹے چڑھاتے تھے اور یہ اعتقاد رکھتے تھے کہ ہماری ان تمام عبادتوں سے بزرگ خوش ہوتے ہیں۔ اور خدا کے پیارے خوش ہو گئے تو اللہ خوش ہوگا۔ اور ان تمام اختیارات اور حاجت روائی اور مشکل کشائی میں یہ اللہ کے پیارے ہمارے وسیلہ اور سفارشی ہیں۔

یہی شرک ہے۔ قرآن پاک نے اس کو اس طرح بیان فرمایا ہے۔

اذْهَبِ الْاِلٰهِيْنَ كُفْرًا اَنْ يَتَّخِذُوْا عِمَادِيْ مِنْ دُوْنِيْ اَوْلِيَاءَ اِنَّا اَعْتَدْنَا لَهُمْ لَلْكَافِرِيْنَ سُوْرًا ۝ (قرآن مجید پارہ ۱۷ رکوع ۳)

کافر لوگوں نے کیا سمجھ کر میرے پیارے بندوں کو میرے سوا کارساز، مددگار بنایا۔ ہم نے ایسے کافروں کے لئے جہنم کا عذاب مہمانی تیار کر رکھی ہے۔

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ (پ ۷ ع ۱)

اور لوگوں میں مشرک وہ ہیں جو اللہ کے سوا بھی شریک بنا کر ان سے ایسی

محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ کی ہے

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ

اور مشرک لوگوں نے اللہ کے سوا کارساز وہ دگار بنا لئے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ان

کی عبادت اور پکار اس لئے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔

وَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ إِلَهًا لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا ۗ كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِغَالًا (قرآن مجید پارہ ۱۳ سورہ صافات سورہ ۵)

اور مشرکوں نے اللہ کے سوا کوئی الہ کارساز حاجت روا بنا رکھے ہیں تاکہ وہ ان کی مدد کریں۔ ہرگز نہیں دو تو ان کی پکاروں کا انکار کریں گے اور ان کے مخالف ہو جائیں گے

يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هُوَ أَوْلَىٰ مِنَّا شَعًا ۗ إِنَّا عِندَ اللَّهِ بِرِزْقٍ كَافٍ

اور مشرک اللہ (قرآن مجید پارہ ۱۳ سورہ یونس رکوع ۲)

اور مشرک اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جو انہیں نفع اور نقصان پہنچانے کی طاقت نہیں رکھتے اور کہتے ہیں کہ یہ لوگ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔

مشرکین کے الہ اور من دون اللہ حاجت روا اور مشکل کشا کون تھے؟ عبادی اللہ کے پیارے بندے نبی، ولی، شہید جیسے حضرت دد، سواع، یغوث، یقوق، نسر، حضرت ابراہیم، اسمعیل، عزیز، عیسیٰ، اور ان کی والدہ محترمہ حضرت مریم صدیقہ اور ملائکہ کرام حضرت جبرائیل، میکائیل، اور اسرافیل وغیرہ۔

یہ تصریحات خود قرآن کریم کے الفاظ اور احادیث پاک میں سرور کائنات فخر موجودات سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور مفسرین حضرات رحمہم اللہ کے واضح بیانات میں موجود ہیں۔ تفصیلات ہماری کتاب توحید الہ العین

میں ملاحظہ ہوں۔ یہاں صرف دو حوالے پیش خدمت ہیں۔ ملاحظہ ہوں۔
 علامہ صاحب روح المعانی سید محمود آلوسی فرماتے ہیں کہ من دون اللہ اولیاء
 سے مراد فرشتے اور پیغمبر اور نیک بندوں کی مورتیاں ہیں۔

کاملتہ دعیلی والاصنام (ساح المعانی جلد ۲۳ ص ۲۳۵)
 کہ جیسے فرشتے اور عیسیٰ اور نیرگوں کی مورتیاں اور یادگار ہیں۔
 امام المفسرین علامہ فخر الدین رازی فرماتے ہیں۔

انہ متی مات منہم رجل کبیر یعقدون فیہ انہ محاب الدعوة ومقبول لشفا
 عند اللہ تعالیٰ اتخذوا صنما علی منورته یعبدونہ علی اعتقاد ان ذلک الانسان
 یكون لہم شفیعاً (تفسیر کبیر جلد ۲ ص ۱۱۲ و ۱۱۳)

جب ان لوگوں میں سے کوئی بہت بڑا نیک آدمی فوت ہو جاتا تو مشرک ہی عقیدہ
 بنا لیتے کہ اس کی دعا قبول ہوتی ہے اور اس کی سفارش مقبول ہوتی ہے اللہ کے ہاں
 اسی عقیدہ کے مطابق اس کی مورتی بنا کر یہ عقیدہ کرتے کہ یہ بزرگ ہی ان کیلئے شفیع ہے

اس ساری بات کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ انبیاء کرام اور رسل عظام
 علیہم السلام کی تبلیغ دعوت الی التوحید تھی کہ ان سب صفات و
خلاصہ کلام
 اختیارات کا مالک حاجت روا اور مشکل کشا کا راز صرف ایک اللہ ہی ہے اور کوئی
 نہیں۔ گویا انبیاء کی دعوت تھی کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اور مشرکین کا عقیدہ
 تھا کہ اللہ خالق و مالک ہے مگر تمام اختیارات اس نے اپنے پیاروں کو دے رکھے
 ہیں۔ اس کے پیارے بھی اگر یعنی کار ساز و مشکل کشا ہیں

توحید کا مفہوم نہیں انبیاء علیہم السلام کی دعوت تبلیغ توحید کا علم اللہ کے سوا کوئی نہیں
 لا الہ الا اللہ (اللہ کے سوا کوئی الہ حاجت روا نہیں)

شُرک کا مفہوم ہے کہ کئی الہ ہیں اجعل الالہۃ الہا واجدا..... ان امشوا
 واصبروا علی الہتکم

کیا اس نے بہت سے الہوں مشکل کشاؤں کا ایک ہی الہ بنا دیا..... چلو اس کی

بات نہ سنو۔ اور اپنے الٰہوں پر پکے جحے رہو

کفار و مشرکین کی شرک سے محبت و توحید سے نفرت

وَإِذَا ذُكِرَتْ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَوْ عَلَىٰ آدْيَارِهِمْ نُفُورًا ۝ (پاج ۵)

اور جب اے محبوب تو قرآن میں اپنے رب کی توحید بیان کرتا ہے تو مشرک ٹھپس

پھر کر نفرت سے بھاگ جاتے ہیں

وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا

ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذْ هُمْ يُسْتَبَشِرُونَ ۝ (پارہ ۲۴ رکوع ۲)

اور جب اللہ کی توحید بیان کی جائے تو مشرکوں کے دلوں کو ہرا لگتا ہے۔ اور

جب اللہ کے سوا دوسروں کا اس طرح بیان کیا جائے تو خوش ہو جاتے ہیں۔

اسی وجہ سے مشرکین ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جہنم کی آگ میں جلتے ہی رہیں گے اور

کبھی بھی ایک سیکنڈ لمحہ بھر کھلئے بھی دوزخ سے نہیں نکالے جائیں گے۔ کیونکہ ان کو

توحید کے بیان پر غصہ آتا ہے اور اس سے نفرت اور انکار کرتے ہیں۔ اور شرک

کے بیان پر ماسے خوشی کے ہاتھیں کھلاتے ہوئے نعلیں بجاتے ہوئے اس پر یقین کرتے

اور اس کو مان لیتے ہیں۔

ذٰلِكُمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَلَاهُ كَفَرْتُمْ وَإِنْ يُشْرِكْ بِهِ تُؤْمِنُوا فَالْحٰكِمُ

بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ ۝ (قرآن مجید پارہ ۲۴ سومہ جم مومن رکوع ۲)

مشرکین تمہارے لئے دوزخ سے نکلنے کا کوئی ذریعہ نہیں کیونکہ جب خدا کی توحید

کی طرف دعوت دی جاتی بلایا جاتا تھا تو تم انکار کرتے تھے اور اگر اس کے ساتھ کسی

کو شرک کیا جاتا تھا تو تم مان لیتے تھے پس یہ فیصلہ اللہ علیٰ الکبیر ہے۔

انبیاء کی دعوت و تبلیغ کا بصیرانہ انداز

توحید و شرک پر مدلل بحث اور مسئلہ الہ کی پوری وضاحت چونکہ ہماری کتاب توحید الہ العالمین میں بیان کی جا چکی ہے اس لئے یہاں استدلالی بحث نہیں ہوئی۔ ان اوراق میں انبیاء کی دعوت کا بصیرانہ اور تبلیغانہ انداز کا بیان ہوگا کہ انبیاء کرام علیہم السلام دعوت توحید کو عقلی دلائل کے کس قدر مؤثر اور دلنشین طریقے سے اور نقلی دلائل سابقہ انبیاء اور امتوں کے واقعات کے کتنے دلپذیر اور عبرت انگیز اور نصیحت آمیز دل کپکپا دینے والے انداز سے حقائق و معارف سے بھرپور اخوت و بھلائی کے جذبہ میں بیان فرماتے کہ سخت ترین مخالفین بھی اسے جادو و گری سے تعبیر کرتے تھے۔ اس نصیحت آموز اور بصیرت افروز بیان کی مختصر جھلک قرآن پاک ہی سے ملاحظہ ہو۔

حضرت نوح کا طرز استدلال
حضرت نوح علیہ السلام دنیا میں پہلے داعی توحید اور اس کے مبلغ تھے۔ شرک کی ابتداء بھی انہی کی قوم سے ہوئی۔ جیسا کہ مفسرین کرام نے اس کا ذکر فرمایا ہے کہ حضرت شیثؑ کے بعد شیطان نے لوگوں کو شرک کی طرف لگایا۔ حضرت شیثؑ اور چار ان کے صاحبزادے یہ اللہ تعالیٰ کے نیک صالح اور برگزیدہ اور پیارے بندے تھے۔ ان کی وفات کے بعد لوگوں نے کچھ عرصہ اپنی حاجات و مشکلات میں ان کی مقابر اور مزاروں کو صرف توجہ کا مرکز بنایا کچھ عرصہ کے بعد ان کی صورتوں پر پتھر کی مورتیاں اور مجسمے بت گھڑائے تاکہ دور جانا ہی نہ پڑے ان کو مشکلات و حاجات میں خدا کے دربار میں وسیلہ وغیرہ بنانے لگے اللہ تعالیٰ نے سیدنا حضرت نوحؑ کو اس قوم میں مبعوث فرمایا جنہوں نے قوم

کو ساڑھے نو سو سال (۹۵۰) تبلیغ کی۔ قرآن پاک میں ہے کہ حضرت نوح نے رات دن۔ انفرادی اور اجتماعی پوشیدگی کے ساتھ اور اعلان کفر کے اس مسئلہ کو بیان فرمایا نوحؑ کو جس قدر تبلیغ میں سخت انہماک تھا اور اسی لگن میں لگے ہوئے تھے کسی چیز کی باقی پروا تک نہیں کی اسی قدر قوم نوحؑ سے متنفر تھی اور دُور بھاگتے تھے یہاں تک کہ کانوں میں انگلیاں ڈالتے تھے تاکہ آواز ہی نہ سنیں۔ اور نوحؑ کی شکل مبارک اور چہرہ پاک دیکھنا بھی گوارا نہ کرتے مگر ایسے حالات و مواقع میں بھی نوحؑ کا بصیرانہ بیان ملاحظہ ہو

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا ذُنُوبَكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ۝ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا
وَيُمِدُّكُمْ بِأَمْوَالٍ وَأَنْبِيَاءٍ وَيُجْعَلُ لَكُمْ حَبِيبًا وَيُجْعَلُ لَكُمْ أَنْهَارًا ۝ مَا
لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا ۝ (پارہ ۲۹، سورہ نوح رکوع ۱)

نوحؑ نے قوم کو فرمایا شرک چھوڑ کر اپنے رب سے معافی مانگو۔ بے شک وہی ہے بخشنے والا۔ ہر سائے کا تم پر آسمان سے لگاتا رہا اور بڑھائے گا تم کو مال اور بیٹیوں سے۔ اور دے گا تم کو باغ اور نہریں۔ کیا ہو اتم کو اللہ سے عزت کی امید کیوں نہیں کرتے ایسے بلیغانہ و عظیم نصیحت کے باوجود بھی نوحؑ کی قوم میں سے بہت تھوڑے آدمیوں نے توحید کو قبول کیا۔

وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ ۝

نوحؑ کے ساتھ توحید پر ایمان لانے والے قلیل یعنی چند آدمی تھے۔

باقی سب سب تکبر اور ضد و عناد اور مہٹ دھرمی سے اسی شرک اور تہمت پر ہی ڈٹے رہے اور اولاد در اولاد کو نسلاً بھ نسل ہی وصیت کرتے گئے کہ بزرگوں کی پوجا پاٹ نہ چھوڑنا اور بڑھے نوحؑ کے فریب میں نہ آنا

وَقَالُوا لَا تَنْدِرُنَّ إِلَهُتَكُمْ ذَلِكُمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا لَا يَخَافُونَ غِوْثًا وَيَغُوثًا

وَنَسْرًا ۝ (پارہ ۲۹، نوح رکوع ۲)

اور کہتے رہے کہ ہرگز نہ چھوڑو۔ اپنے حاجت رواؤں کو۔ اور نہ چھوڑو۔

کو اور نہ سواع اور نہ یغوث، یغوث، نسر کو۔

یہی انداز تبلیغ حضرت ہودؑ، صالحؑ، لوطؑ، شعیبؑ علیہم السلام کا اپنی اپنی قوموں میں تھا جس کی تفصیل قرآن پاک کے پارہ ۷۷ کے اواخر اور پارہ ۷۹ کی ابتدا اور پارہ ۷۲ اسورہ ہودؑ اور سورہ ابراہیمؑ۔ سورہ حجر وغیرہ میں مذکور ہے۔ ملاحظہ ہو آخر میں سب انبیاء کا درود و سوز کا بھرا ہوا بڑے تاسفانہ لہجہ میں یہ کلمہ موجود ہے

لَقَدْ اَبْلَعْتُمْ مِمَّا سَاَلْتُمْ رَبِّي وَ نَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِيْنَ

میں نے اپنے رب کا پیغام توحید تمہیں پہنچا دیا اور تمہاری خیر خواہی کر چکا۔ لیکن تم خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے

حضرت ابراہیمؑ کا طرز استدلال حضرت سیدنا ابراہیمؑ نے اپنی قوم کے سامنے توحید الہی کے اثبات اور شرک کی نفی پر ایسے دلائل قاهرہ اور براہین قاطعہ پیش فرمائے جس کو اللہ تعالیٰ نے زبردست حجت فرمایا۔

وَ بَلَّغْ حُجَّتَنَا اَتَيْنَاهَا اِبْرَاهِيْمَ عَلٰى قَوْمِهٖ (پارہ ۷۷ رکوع ۱۶)

یہ ہماری زبردست دلیل ہے جو ہم نے ابراہیمؑ کو دی تھی اس کی قوم کے مقابلہ میں۔ وہ حجت و برہان کیا تھی۔

ذَكَذٰلِكَ نُوْحِيْ اِبْرَاهِيْمَ مَلَكُوْتِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ لِيَكُوْنُ مِنَ الْمُؤَقِنِيْنَ ○ (پارہ ۷۷ رکوع ۱۵)

اور اسی طرح ہم نے ابراہیمؑ کو آسمان و زمین کے عجائبات دکھائے تاکہ اس کو یقین کرنے کی دلیل بنائے۔

اس کی تفصیل اسی رکوع میں ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ستارے۔ چاند اور سورج کے محکومانہ انقلاب اور افق پر نظروں کے سامنے مشاہدہ اور غائب ہونے کے مناظر سے استدلال فرمایا کہ نمودار ہو کر اتر جانے والوں کو میں کسی حالت میں بھی کسی قیمت پر بھی الٰہ نہیں مانتا اور تم انہیں خدائی صفات کا حامل سمجھ کر ان الٰہ بنا لیتے ہو۔ اور ان سے اپنے نفع و نقصان حاجات و مشکلات میں متصرف و کار ساز سمجھتے ہو جو شرک ہے۔ اور میں اس شرک سے قطعاً بنیاد ہوں۔

لہ پارہ ۷۷ ع

فَلَمَّا آتَتْكَ قَالِ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِحْتُ وَأَنَا مُشْرِكُونَ ○ (پارہ ۷ رکوع ۱۵)

جب سورج بھی غروب ہو گیا تو فرمایا اے میری قوم میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں۔ یعنی عالمِ علویات و سفلیات کے نہایت محکم اور عجیب و غریب نظامِ ترکیبی سے خداوندِ قدوس وحدہ لاشریک کی وحدانیت پر بہترین استدلال فرمایا اور مخلوقاتِ سماوی و ارضی کے مخلو مانہ عجز و بیچارگی کو اپنی قوم کے عقیدہ شریکوں کو ایک پرستی وغیرہ کو علی وجہ البصیرت رد فرمایا کیونکہ بلاشبہ عالم کا یہ اکمل و احکم اور بہترین نظم و نسق ایسی دلیل ہے کہ جسے دیکھ کر بالبداهت یہ اقرار کرنا پڑتا ہے کہ اس عظیم الشان کارخانہ اور مشین کا بنانے والا اور چلانے والا اس کے پُرزوں کو نہایت مضبوط ترتیب و سلیقہ سے جوڑنے والا اور ہزاروں لاکھوں برس سے ایک ہی انداز سے اس کی حفاظت کرنے والا بڑا زبردست حکیم و قدیر صانع ہے جس کے حکیمانہ تصرف اور نفوذِ اقدار سے مشین و کارخانہ کا کوئی پھوٹا بڑا پرزہ باہر نہیں جاسکتا۔ یہ ستارے اور قمری اور شمسی نظام سب کے سب خدا کے مزدور ہیں جو وقتِ معین پر آتے اور چلے جاتے ہیں۔ ایک منٹ کی تقدیم و تاخیر پر قادر نہیں۔ پھر ان کو خدائی اختیارات و تصرفات میں شریک کرنا کس قدر گستاخی اور قابلِ نفرت فعل ہے۔

سوچئے یہ کتنی بڑی زبردست دلیل اور حجتِ تامرہ ہے جس پر حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ، اِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِيفًا وَّمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ

حضرت ابراہیمؑ کا وشرک پر ایک دوسرے نہایت بلیغانہ و تعریفانہ

اندازِ بیان

قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَ كُرُوْا اِذْ نَادَعُوْنَ اَدِيْنُكُمْ اَوْ يَصْرُوْنَ ○ (پارہ ۷ ع ۱۸)

ابراہیمؑ نے فرمایا جن کو تم پکارتے ہو کیا وہ تمہاری پکاریں سنتے ہیں؟ یا تمہیں نفع اور

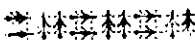
نقصان بھی دے سکتے ہیں؟

حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے نہایت مؤثرانہ اور لطیفانہ پیرایہ میں مشرکین پر تعریض فرمائی۔ اپنے باپ کو بھی اور پوری قوم کو بھی کس قدر صاف اور واضح اعلان کر کے فرمایا کہ جن کو تم حاجت ردا اور مشکل کشا سمجھ کر پکارتے ہو کیا وہ تمہاری پکاریں سنتے ہیں اور کیا وہ تمہیں نفع اور نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں۔

مقصود یہ تھا کہ جو پکاریں نہیں سنتے اور بھلے اور بُرے کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے ان کو حاجت ردا اور مشکل کشا سمجھنا اور حاجتوں اور مصیبتوں میں پکارنا پلے درجہ کی حماقت اور سراسر گمراہی ہے۔ پکارنے کے لائق تو ”رب العالمین“ کی ذات ہے جو صلاح دارین کی راہ دکھاتا ہے۔ اور اعلیٰ درجہ کے فوائد و منافع کی طرف راہنمائی کرتا ہے۔ نبی ہو یا ولی سب کے سب ادنیٰ سے ادنیٰ ضروریات میں بھی اسی کے محتاج اور اسی کے آگے بھکیاری ہیں۔ اس کے فضل و رحمت کے بغیر کسی کا کام نہیں چل سکتا۔ سب پر اسی کی مہربانیاں ہیں۔ جیسے کہ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ۔

وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِي ○ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِي ○ وَالَّذِي هُوَ يُمَيِّتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِي ○ (پارہ ۱۹ سورہ شعراء رکوع ۵)

رب العالمین وہی مجھ کو بھی کھلاتا ہے اور پلاتا ہے۔ اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی شفا دیتا ہے اور وہی مجھے موت دے گا اور پھر وہی زندہ کرے گا۔
مقامِ عجز ہے کہ کس طرح بلیغانہ انداز میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ذات کے متعلق اور اپنے آپ کے بارے میں اپنی کامل احتیاج اور حق تعالیٰ سبحانہ کے استغناء کا اظہار فرمایا کہ کھلانا پلانا، صحت و شفا، موت و زندگی سب اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ بندے سب محتاج ہیں۔ محتاجوں کو پکارنا اور ان سے مانگنا اور امیدیں رکھنا اور ان پر بھروسہ رکھنا مشرک اور ظلمِ عظیم نہیں تو کیا ہے؟

حضرت یوسفؑ کا مکمل اور مدلل بیان تو حید

يَا مَعْجِزِي السَّجْنَءِ اَرْبَابِكُمْ مُتَقَرَّبُونَ خَيْرًا مِنْ اِلٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ۝ مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ اِلَّا اَسْمَاءُ سَمِيْمَةٌ مَوْحَا اَنْتُمْ وَاٰبَاؤُكُمْ مَا اَنْزَلَ اِلٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ اِنَّ الْحُكْمَ اِلَّا لِلّٰهِ ۝ (پارہ ۱۱ سورہ یوسف رکوع ۵)

لے قید خانہ کے ساتھیو! مجلابہت سے حاجت روا و عباد اجد بہتر میں یا ایک اللہ ہی زبردست۔ کچھ نہیں پکارتے تم سوائے اللہ کے مگر نام میں جو رکھ لئے ہیں تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے۔ اللہ نے ان کی کوئی سند نہیں بھیجی۔ سب فیصلے اللہ ہی کے قبضے میں ہیں۔

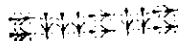
حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام جب جیل خانہ میں قید تھے تو وہاں کے قیدیوں میں سے دو قیدیوں کو الگ الگ خواب آئی۔ دونوں حضرت یوسفؑ سے تعبیر پوچھتے ہیں۔ کیونکہ یوسفؑ کی دیانت و امانت، تقویٰ و طہارت اور نیکی و ایمان داری سے متاثر تھے۔ حضرت یوسفؑ نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کو توحید کی دعوت دی اور دین حق کی تبلیغ کا فرضیہ ادا فرمایا جو تمام انبیاء و مرسلین کا فرض منصبی ہے۔

حضرت سیدنا یوسفؑ کا دعوت و تبلیغ کا طریقہ بہت پیارے اور نہایت مؤثر طرز میں اتنا صاف اور واضح اور ٹھوس انداز میں مکمل اور مدلل بیان تھا کہ سوائے پیغمبر کے اس کی نظیر نہیں ہو سکتی۔ یوسفؑ نے ان قیدیوں کو اپنی طرف متوجہ اور مائل و مانوس کرنے کے لئے یہ نہیں کہا کہ لے قیدیو! میری بات سنو بلکہ فرمایا "یا مَعْجِزِي السَّجْنَءِ" لے میرے قید خانہ کے رفیقو! ساتھیو! محبوبو! خواب کی تعبیر بھی ابھی کھانے سے پہلے بتاؤں گا۔ پہلے میری ایک نصیحت اور خیر خواہی کی بات سنو جو صرف میری طرف سے نہیں بلکہ میرے رب پروردگار کی طرف سے ہے اور وہ یہ ہے کہ خدا کی توحید کے خلاف شرک بہت ہی بُری ملت اور بالکل باطل دین اور نرا جہالت کا مذہب ہے مجلابھائیو! ساتھیو! تم ہی انصاف سے بتاؤ کہ مختلف بیماریوں، مصیبتوں اور حاجتوں

کے لئے الگ الگ کئی مشکل کتابانے بہتر ہیں یا ایک ہی زبردست حاجت روا اور مشکل کشا متصرف و کارساز کیا بہت پر بھروسہ کرنا اچھا ہے یا اکیلے تبارکی اختیار کے مالک پر۔ تم خود ہی سوچو اور غور و فکر کرو! کہ جن کو مختلف حاجتوں کیلئے تم نے خدائی اختیارات تقسیم کر رکھے ہیں۔ ان کو کچھ بھی اختیار نہیں۔ یہ یونہی تمہاری بے سدا اور بے دلیل جہالت کی باتیں اور جھوٹی بے سروپا کہانیاں ہیں جن کی وجہ سے تم نے ان کے کچھ نام داتا، دستگیر، مشکل کشا، عوث، فریادرس وغیرہ رکھے ہیں۔ یقیناً ان ناموں کی کوئی حقیقت اور اصلیت نہیں۔ ذرہ برابر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان ناموں پر کوئی اشارہ تک نہیں ملتا۔ محض فرضی ڈھکوسلوں سے خدائی صفات و اختیارات کے نام دے کر ان کی پوجا پاٹ کرنا ساتھیو! ایسے جہل اور شرک پر انسان کو شرمانا چاہئے۔ ساتھیو! پھر کہتا ہوں کہ سب اختیارات اور فیصلے اللہ کے قبضہ اور ہاتھ میں ہیں اس کا حکم ہے کہ پوجا اسی کی کرو اور حاجت روا و مشکل کشا صرف اسی کو سمجھو اللہ اللہ توحید کی دعوت اور اس کی تبلیغ کی اہمیت کا اندازہ لگائیں کہ

مصوم پیغمبر ابن پیغمبر ابن پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام بے گناہ جلی خانہ میں قیدی کی حیثیت سے بھی اس فرض کو نہیں بھولتے۔ اسی لگن اور تاک میں ہیں کہ کوئی ایسا موقعہ ہاتھ آئے کہ ان کو توحید کا درس دوں۔ چنانچہ اس مناسب موقعہ کو ہاتھ سے جانے دیا۔ اور صاف صاف مسئلہ جلی کے اندر بھی سنا دیا اور ایک آج کئی ہمارے معزز اور محترم ساتھی ہیں کہ مسجد خانہ خدا میں مسند رسول اور منبر رسول پر بھی اس کو بیان نہیں فرماتے۔

اللہ تعالیٰ کما حقہ توحید کے بیان کرنے کی توفیق محض اپنے فضل و رحمت سے مرحمت فرمائیں۔ آمین

خاتم النبیین سید المرسلین صلی اللہ علیہ کی دعوت و تبلیغ

کا

خصوصی امتیازی انداز

اگرچہ تمام انبیاء علیہم السلام کے درس تعلیم کا پہلا سبق اور روحانی معارف و حقائق اور جسمانی اعمال و اخلاق کی اصلی بنیاد توحید کی حقیقت کا اظہار، اور شرک کی تردید و مذمت تھی کہ **إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ** (شرک بہت بڑا ظلم ہے) مگر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین (آخری پیغمبر) تھے۔ اور اللہ کی طرف سے **إِلَىٰ رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا** تمام قیامت تک آنے والے انسانوں کے لئے رسول تھے اور روئے زمین پر خدا کی توحید کے من جانب اللہ آخری داعی اور مبلغ تھے۔ آپ کی دعوت و تبلیغ بھی کامل و مکمل اور اتنی مدلل اور جامع تھی کہ توحید کے ہر پہلو کی تکمیل اور شرک کے ہر پہلو کی نفی و تردید آپ کی دعوت و تبلیغ کی امتیازی شان ہے۔ آپ نے اپنی دعوت میں رموز و اسرار توحید کو اس قدر روشن دلائل کے ساتھ بیان فرمایا کہ صرف مخاطبین ہی نہیں بلکہ آنے والے لوگوں کے بھی رگ دریشہ میں دلولہ، اور ان کے دل و دماغوں میں جذبہ جوش کا ایک نشہ پیدا ہو جائے اور شرک کے تمام اسباب اور وجوہات کی دھجیاں فضا میں بکھرتی ہوئی نظر آئیں۔ اور شرکتہ عقائد کی ایک ایک رگ اس طرح کئے کہ شرک کی ہمیشہ کے لئے بیخ کنی کی جائے

دعوتِ نبویٰ ایک چشمہ ہدایت ہے

آفتاب رسالت اور خورشید نبوت جو دنیائے عالمین کی روشنی کے لئے طلوع ہوا اس کی پہلی کرن اس کے قریبی ماحول میں نمودار ہوئی اور پڑھتے ہوئے اطراف و اکناف عالم میں پھیل گئی۔ دعوتِ نبوت یعنی پیغامِ الہی حق و صداقت کا ایک بہتا ہوا چشمہ ہے۔ جو

آہستہ آہستہ قدرتی رفتار سے ابتداء پہلے اپنے قریب و نزدیک کی نزدیک کو پھر آگے کو پھر اس سے آگے کو سیراب کرتا چلا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ زمین کے کناروں تک پہنچ جاتا ہے۔ آن حضرتؐ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دعوت و تبلیغ کا حکم بھی اسی تدریج کے ساتھ ہوا۔ سب سے پہلے خاص اپنے گھر اور خاندان اور نہایت قریبی رشتہ داروں کو سمجھانے کا حکم ہوا۔

وَإِنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ (پارہ ۱۹، رکوع ۱۲) اور

اور سب سے زیادہ قریبی رشتہ داروں کو خبردار کر اس کے بعد دعوت و تبلیغ کا یہ دائرہ بڑھ کر شہر مکہ اور اس کے اطراف کی آبادیوں تک

پہنچتا ہے

لِيُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا (پارہ ۲۵، رکوع ۱)

تاکہ آپ مکہ اور اس کے آس پاس آبادی والوں کو ہتھیار کریں اب تبلیغ کا دائرہ اس سے بھی اور آگے بڑھتا ہے کہ اہل خطاب زندہ انسان یعنی مسجد و احساس اور سوچ سمجھ شعور و عقل وغیرہ حقیقی زندگی کی علامتیں جن میں موجود ہوں۔ سب اس کے مخاطب ہیں۔ یہ دعوت ان کو پہنچا دو۔

لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا (پارہ ۲۳، سورہ یس ۵)

تاکہ خبردار کرے اس کو جو زندہ ہے۔

پھر اس دعوت کی حدود کا دائرہ اس قدر آگے بڑھتا ہے کہ جس حد تک بھی یہ آواز پہنچے سب سے اس کا خطاب ہے

لِيُنذِرَ كُلِّ نَفْسٍ (سورہ انعام رکوع ۲)

تاکہ میں ہتھیوں اور جن کو میری آواز پہنچے خبردار کروں۔

پھر اس دعوت کی وسعت بڑھتے اور پھیلتے ہوئے عام دنیا کے انسانوں کے

لئے پیغام ہے۔

هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ (پارہ ۱۱، سورہ ابراہیم رکوع ۷) یہ قرآن عام انسانوں کے لئے پیغام ہے

حکم ہوتا ہے کہ تمام انسان اسی دعوت کے مخاطب ہیں۔

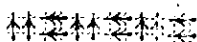
وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَلِمَةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا (پارہ ۲۲ سوسبارکوع اور ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لئے خوشخبری سنانے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے؛ آن حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ تمام انسانوں کو خطاب کر کے یہ اعلان کر دیں

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا (پارہ ۹ سور اعراف رکوع ۲۱) فرمادیجئے کہ اے لوگو! تم سب کی طرف میں رسول اللہ کا پیغام پہنچانے والا ہوں) اس سے بھی زیادہ وسعت کے الفاظ یہ ہیں کہ تمام کائنات آپ کی دعوت و تبلیغ کے دائرہ میں داخل ہے۔

تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا (پہا فرقان) برکت والا ہے وہ خدا جس نے حق و باطل میں فرق کرنے کے لئے کتاب (فرقان) اپنے بندہ (محمد) پر نازل کی تاکہ وہ جہان والوں کو خبردار کرے۔

اس سے بھی زیادہ اہم اور قابل غور بات یہ ہے کہ اس دعوت و تبلیغ کی وسعت اور اس کی اشاعت کی کامیابی اور آنے والے زمانے میں ترقی کی خوشخبری عین اسی وقت دے دی گئی تھی جب حالات کا رخ مسلمانوں کے بالکل خلاف تھا۔ اظہار مسلمانوں کے حالات نہایت کمزوری سے مایوسی کی حد تک ہو چکے تھے اَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ کہ ایسا ہو چکا تھا کہ لوگ تمہیں ختم کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری اور کامیابی کی پیش گوئی کی آیت نازل ہوتی ہے۔

اِنَّ هُوَ الَّذِي يُكْرِئُ الْعَالَمِينَ (۱) ولتعلمن نبأه بعد حين (۲) (پہا فرقان) یہ قرآن تو دنیا جہان والوں کے لئے نصیحت ہے۔ اور تم ایک زمانہ کے بعد اس کی خبر جانو گے۔

داعی توحید صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار و اقوال کا اعجاز

آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ جس قدر وسیع اور عمومی تھی اتنی آپ کی ذات کامل و اکمل - تمام اوصاف حمیدہ - اور اخلاق عالیہ کی جامع تھی - آپ کے تمام محاسن اخلاق - جو دوسنھا - حسنِ معاملات - درفت و ملاطفت - اور عفو و درگزر اور عدم تشدد کے سیکڑوں واقعات جن کی تفصیل کتبِ احادیث و سیرت میں بیان کی گئی ہے وہ حقیقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت و مہربانی سے تسخیرِ قلوب ہی کے لئے عطا فرمایا تھا - قرآن پاک نے اس نکتہ کو خود بیان کیا ہے -

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ (پارہ ۲۴ آل عمران رکوع ۷)

پس اللہ کی رحمت سے تو ان کے لئے نرم ہے اور اگر آپ غصے والے سخت دل ہوتے، تو لوگ آپ کے گرد جمع نہ ہوتے -

آپ کے امتیاز و شناخت کا ذریعہ آپ کی معصوم شکل و صورت تھی - دراصل چہرہ مقدس اس حقیقت کا شفاف آئینہ تھا - آپ کی ایک ایک ادا صداقت و معصومیت کی پیکر تھی، آپ کی شکل مبارک نہایت پُر جمال تھی - چہرہ مطہر پر نور تھا - آواز موثر اور پُر رعب تھی - یہ سب معجزانہ کشمکش تھی جو لوگوں کے دلوں کو پھینچ پھینچ کر دائرہ اسلام میں داخل کر لیتی تھی - حضرت عبداللہ بن سلام یہودیوں کے مشہور ترین چوٹی کے سردار ابن ہریرہ عالم جن کی سیادت و قیادت آبا و اجداد سے چل آ رہی تھی ان کا خاندان اور گھرانہ علم و فضل میں ممتاز اور ان کی پیشوائی مسلم تھی - یہ عبداللہ بن سلام یہودی عالم جب مدینہ منورہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو آپ کی گفتگو کو سن کر اور چہرہ مبارک کو دیکھ کر اتنے متاثر ہوئے کہ ایمان لے آئے اور بے اختیار بول اُٹھے -

وجہ لیس بوجہ کذاب (ترمذی ۱۴۲۱) (جھوٹے آدمی کا ایسا چہرہ نہیں ہو سکتا) -

اور چہرہ مبارک کی یہی کشش تھی جس کا اظہار تجتہ الوداع میں اعراب بادیہ کی زبان سے ان الفاظ میں ہوا تھا۔

هَذَا وَجْهٌ مُّبَارَكٌ (الوداعیہ) (یہ مبارک چہرہ ہے)
 آپ کی حسن صورت اور حسن سیرت کا مجموعہ گفتار کے وہ موتی تھے جو آپ کی زبان پاک سے پراثر اور پُرکشش انداز سے نکلتے تھے۔ آپ کی دعوت کی صداقت سے لبریز تقریر و تبلیغ کا ایک ایک حرف دل میں اترتا جاتا اور نبوت کے اصلی مشن کا حقیقی معیار سامع کے سامنے بالکل صاف روشن ہو جاتا تھا۔

دعوت الی التوحید کا احسن طریقہ بہترین انداز

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ (پارہ ۱، الخل رکوع ۱۶)
 دعوت سے بلاخدا کی توحید کی طرف حکمت یعنی دانائی اور عمدہ نصیحت کے ساتھ
 وَكَادِ لَهُمْ بِآيَاتِنَا أَحْسَنُ ○

اور جھگڑانے سے اچھے طریقے سے

قرآن مجید جو ہدایت آسمانی کا آخری صحیفہ ہے جس میں اسلام دین حق کی مکمل تشریح ہے۔ مذہب اسلام کے اہم ترین فرضیہ دعوت و تبلیغ کا نہایت ضروری اور لازمی اصول بخطاب سید المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام مبلغین توحید کو نہایت اہتمام لیکن پوری تشریح و تصریح کے ساتھ یہ بتا دیا ہے کہ پیغام الہی کو کس طرح لوگوں تک پہنچایا جائے۔ اور ان کو قبول حق کی دعوت کس طرح دی جائے۔

آیت بالا میں تبلیغ و دعوت کے تین اصول، طریقے، یا انداز بتائے گئے ہیں۔

① دانش و حکمت ② عمدہ نصیحت ③ جدال و مناظرہ۔

مطلب یہ ہے کہ دین حق کی دعوت توحید کے بیان میں اپنے مدعا دعویٰ توحید کو علم و حکمت کی روشنی میں محکم ٹھوس عقلی دلائل سے ثابت کیا جائے، نہایت دل پذیر اور

دل نشین طریقہ اور پورے مؤثرانہ انداز اور مخلصانہ نصیحت کے پیرایہ میں اپنے مدعی دعویٰ توحید کے ماننے پر انجام خیر کی خوشخبری اور انعام الہی کی رحمتوں کی بارش، اور اس کے نہ ماننے کے انجام بد اور اس پر عذاب جہنم کی وعیدات اور اس کے درد انگیز اور ہیبت ناک مناظر کا بیان کیا جائے۔ ۳۔ توحید کے منکروں اور مخالفوں کی اجماعانہ اور جابلانہ مشرکانہ دلیلوں کو بڑی تحمل مزاجی اور دہاری اور مناسب و احسن طریقہ سے رد کر کے ان کی غلطی اور بطلان کو ان پر واضح کیا جائے۔

قرآن پاک نے اس مختصر مگر جامع اصول تبلیغ کی اس قدر واضح تشریح کی کہ متعدد آیات اس کی توضیح پر شاہد ہیں۔ اور قرآن نے پوری طرح اس ضرورت اور حقیقت پر زور دیا ہے کہ داعی توحید ہمیشہ حکیمانہ استدلال و عطف و نصیحت کا عمدہ انداز اور جدال کے احسن طریقہ سے نرمی اور خیر خواہی کی باتیں کرے اس لئے کہ سختی اور شدت کا طریق دوسرے کے دل میں بجائے محبت کے نفرت اور عداوت کے جذبات پیدا کرتا ہے اور کیسی ہی اچھی اور سچی بات ہی کیوں نہ ہو۔ اس قسم کے جذبات اس کے قبول کرنے کے راستہ میں روکاوٹ کا باعث بن جاتے ہیں اور اس کی فطری صلاحیت و استعداد اس سے سلب ہو جانے کا سبب بن سکتے ہیں۔ اور سننے والے میں اپنی غلطی پر ضد اور ہٹ پیدا کرنے کا ذریعہ ہوتے ہیں جس سے دعوت و تبلیغ کا فائدہ اور نصیحت کا اثر باطل ہو کر رہ جاتا ہے۔ اسی لئے خداوند قدوس اپنی توحید کے مبلغین انبیاء و مرسلین علیہم السلام کو اس اصول کی رعایت اور اس کی پابندی کا خاص طور پر تاکید و ارشاد فرماتے ہیں کہ سخت سے سخت مخالف سے مخالف دشمن کو نرم لہجہ میں پیغام پہنچانا تاکہ تمہاری نرمی کی باتیں اس کے غرور و تکبر کے مقابلہ میں نصیحت کا سبب اور حجت کا ملکہ ہوں۔ جیسا کہ حضرت سیدنا موسیٰ ؑ اور ہارون علیہما السلام کو فرعون جیسے ظالم و متکبر و مکرش کے سامنے پیغام ربانی لیکر جانے اور اس کی تبلیغ و دعوت کا حکم ہوتا ہے تو ساتھ ہی ارشاد خداوندی ہوتا ہے

اِذْ هَبْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ اِنَّهُ طَغٰى فَعُوْلًا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ وَاَوْحٰىنَاۤ اِلَيْهِ (پا لہ ع)

تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ وہ بڑا مکرش ہے پس اس سے نرم لہجہ میں بات کرنا شاید

وہ نصیحت قبول کرے یا خدا سے ڈرے۔

اللہ تعالیٰ کے ازلی اور لامحدود اور یقینی علم میں فرعون ہدایت یافتہ نہیں تھا مگر سیدنا موسیٰؑ و ہارونؑ کے محدود اور عدم علم کی بنا پر اور تبلیغ و دعوت کے اصول و طریقہ کی اہمیت اور اس کی یکسانیت و مساوات کی خاطر حکم ہوا کہ اسباب تبلیغ میں کوئی تفاوت نہیں ہونا چاہئے، بلکہ سختی کے مقابلہ میں اس سے زیادہ نرمی کا طریقہ اختیار کیا جائے تاکہ دعوت و تبلیغ اور امام حجت میں کوئی کمی نہ رہے۔

دعوت و تبلیغ میں رفعت و نرمی اور لطف و تحمل کی تعلیم کی مثال اس سے بہتر نہیں ہو سکتی کہ کوئی داعی و مبلغ اور واعظ و ناصح پیغمبروں سے بہتر ہو سکتا ہے اور نہ فرعون سے بڑھ کر کوئی مجرم و سرکش ہو سکتا ہے پھر ایسے مجرم و منکبر کے سامنے اس لطف و نرمی سے وعظ و نصیحت کی تعلیم اور حکم جب پیغمبروں کو ہوتا ہے تو عام داعیوں و مبلغوں اور واعظوں کو عام مخالفوں، مجرموں، اور سرکشوں، منکبروں کے ساتھ بدرجہا زیادہ نرمی اور رفعت و ملاطفت سے اپنا فرض تبلیغ ادا کرنا چاہئے

غلط فہمی کا ازالہ تشدد یا مدہانت

اگرچہ اس اصول تبلیغ کی اس مختصر سی تشریح میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ دعویٰ توحید کو صاف اور واضح طور پر بیان کرے مگر طریقہٴ حکیمانہ، نصیحانہ، نرمانہ اور مہد روانہ مگر کئی حضرات خاص توحید کے صاف اور کھلے بیان کو ”تشدد“ اور توحید و شرک کے بے جملے گول مول بیان اور مدہانت کو اصل ”تبلیغ حق“ سمجھتے ہیں اور اس پر انہی آیات سے عموماً استدلال پیش فرماتے ہیں کہ تبلیغ بڑی حکمت اور نرمی سے کرنی چاہئے یکدم سر میں لاٹھی نہیں مارنی چاہئے وغیرہا من الخرافات اس کے متعلق مختصر عرض ہے کہ اگر حکمت و موعظت اور نرمی کا یہ مقصد ہے کہ

ایک ہی بار صاف اور کھلی بات نہ کہو جس سے سامعین ناراض اور مخالف ہو جائیں، بلکہ آہستہ آہستہ اس انداز سے وعظ کریں کہ سامعین پوری طرح اصل مدعا کو نہ سمجھ سکیں یعنی دودھ میں پانی زیادہ نہ ڈالیں جس سے دودھ زیادہ تپلا ہو۔ پانی دودھ میں الگ نظر آئے۔ بلکہ تھوڑی مقدار میں ڈالیں تاکہ دودھ میں پانی کا پتہ نہ لگے۔ تو یہ مفہوم حکمت و نرمی کا بالکل غلط ہے۔ اور سراسر کتاب اللہ کے خلاف ہے اور نرمی گمراہی ہے

کیونکہ انبیاء علیہم السلام کی پاکیزہ زندگی اور ان کی ابتدائی دعوت و تبلیغ کے ثمرات سے ہی بات صاف ہو جاتی ہے اور دو گروہ اور جماعتیں الگ الگ ہو جاتی ہیں۔

مثلاً تمام انبیاء علیہم السلام کی تبلیغ کا پہلا کلمہ

أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ

ایک اللہ کو پکارو اس کے سوا کوئی حاجت روا نہیں۔

کتنا واضح اور کھلا اور صاف اعلان ہے یہ پیغام سنتے ہی دو جماعتیں ہو جاتی ہیں جن کا آپس میں نزاع اور جھگڑا ہو جاتا ہے۔

فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ ○ (پارہ ۱۹ آخری رکوع)

پس اسی وقت دو گروہ بن کر جھگڑا کرتے تھے۔

بالحكمة، والموعظة الحسنة۔ حکمت اور نرمی وغیرہ سے مسئلہ توحید کو نرم اور ڈھیل کرنا قطعاً مقصود نہیں۔ بلکہ مقصود طرز زبان لب و لہجہ اور طریقہ بیان میں نرمی اور حکیمانہ استدلال مراد ہے۔ جس کا واضح مطلب یہ ہے کہ دعوت حق کے مقابلہ میں مخالفین کتنے بھی اوجھے ہتھیاروں پر اتر آئیں، تو مبلغین توحید کا کام ان کے مقابلہ میں ان جیسا رویہ اور ان کی طرح طرز تکلم نہیں بلکہ پہلے سے بھی زیادہ ان کے جاہلانہ مقابلہ کی بدمزگی کو یکسر بھول کر مسئلہ توحید اور زیادہ واضح انداز میں دلائل و حکمت اور نصیحت و موعظت کے پیرایہ میں اور عمدہ وی و خیر خواہی کے جذبہ میں نرمی اور محبت سے بیان کریں۔ خود اس کی وضاحت قرآن پاک نے صاف لفظوں میں تصریح فرمائی ہے۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخالفین و منافقین کے باسے میں جو آپ کی نافرمانی اور گستاخی کے جرم کے

مکتب ہوتے ہیں۔ ارشاد باری ہوتا ہے
 فَأَعْرَضْنَا عَنْهُمْ وَعَظَّمْنَا لَظْمَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا ۝ (پہ نساء ع)
 لے محبوب! تو ان سے درگزر کر اور ان کو نصیحت کر اور ان کے حق میں ان
 کے فائدہ کی بات صاف کہہ۔

اس حکم خداوندی میں بھی تین ہدایتوں کی تعلیم دی گئی ہے
 اول یہ کہ دعوت و تبلیغ میں مخالف کی بد سلیقگی اور بد تہذیبی اور درشتی
 دشنام طرازی سے درگزر کر کے ان کو برداشت کرنا چاہئے۔
 دوسری یہ کہ نصیحت و موعظت کرنا اور ان کو سمجھانے کے عمل کو روکنا
 اور چھوڑنا نہیں چاہئے بلکہ وعظ و نصیحت اور خیر خواہی و ہمدردی کا سلسلہ برابر
 جاری رکھنا چاہئے
 تیسری مسئلہ کی بات کسی لاگ لپٹ کے بغیر صاف اور واضح طور پر مؤثرانہ
 طرز و انداز اور ایسا طریقہ گفتگو اختیار کرنا چاہئے جو دل میں گھر کرے۔

دعوة بالقرآن

فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ . حکمت و موعظت اور قولِ بلیغ۔ اسلامی عقائد
 اور خصوصاً توحید کی نشرو اشاعت کا سب سے مقدم اور اصلی سبب معجزہ قرآنی تھا
 اسی میں حکمت کے موتی اور نصیحت کے جواہرات ہیں۔ اور بات کا نہایت صاف اور
 واضح انداز بلکہ قولِ فیصل ہے۔ حقیقت میں اسلامی تبلیغ کا درس اولین قرآن
 اور صرف قرآن ہے۔

قرآن پاک صداقت اسلام توحید کے دعویٰ اور دلیل دونوں کا مجموعہ ہے۔
 اور قرآن ہی مذہب حق کا صحیفہ ہے۔ خود سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے
 مبلغ صحابہ تبلیغی بھائی بھی دعوت و تبلیغ میں صرف قرآن کی سورتیں اور آیات پڑھ کر سکتے

تھے۔ اور جہاں ان کو اس کا موقع مل جاتا وہاں اس کی تاثیر اپنا کام کر جاتی تھی۔ یہ فرض خود قرآن نے اپنا آپ قرار دیا تھا۔ اس کی تبلیغ کے لئے جہاد کی ضرورت تھی۔ مگر اس جہاد کا ہتھیار لوہے کی تلوار نہیں۔ بلکہ قنوان کی تلوار تھی جس کی ضرب نہایت کامیاب تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی تلوار سے جہاد کا حکم دیا۔ ارشاد فرمایا

فَلَا تُطِيعُ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا ○ (پارہ ۱۹، رکوع ۳)

کافروں کی بات نہ مان اور اس قرآن کے ساتھ ان کے ساتھ بڑے زور سے جہاد کر یہی وجہ ہے کہ اسلام نے مذہب کی اشاعت کیلئے زبردستی اور جبر کرنا ناپسند فرمایا ہے۔ بلکہ قرآن پاک میں اس کا فلسفہ بتایا کہ دین و مذہب زبردستی کی چیز نہیں۔ اسلام میں دین و مذہب کا پہلا اور اہم جزو ایمان ہے اور ایمان یقین کی عبارت کا نام ہے۔ جو لوحِ قلب پر لکھی جاتی ہے کَتَبَ فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا يُؤْمِنُونَ (قرآن)

اور دنیا کی کوئی طاقت کسی کے دل میں یقین کا ایک ذرہ بھی بڑور پیدا نہیں کر سکتی۔ بلکہ جبر و اکراہ کی تیز سے تیز تلوار کی نوک بھی کسی لوحِ دل پر یقین کا کوئی حرف نقش نہیں کر سکتی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

لَا أَكْرَاهُ فِي الدِّينِ ○ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ (قرآن پارہ ۳، رکوع ۲)

دین میں کوئی زبردستی نہیں۔ ہدایت گمراہی سے صاف الگ ہو چکی ہے۔

قرآن مجید میں ایک آیت بھی ایسی نہیں ملے گی جس میں کسی کافر کو زبردستی مسلمان بنانے کا حکم ہو۔ بلکہ اگر ہے تو یہ ہے

وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلِمَةَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ ○ (پارہ ۷، توبہ ع)

اور اگر کوئی مشرک تجھ سے پناہ کا طالب ہو، تو اس کو پناہ دے۔ یہاں تک کہ وہ خدا کا کلام سُن۔ دے۔ پھر اس کو اس کی امن کی جگہ پہنچا دو۔ کیونکہ یہ بے علم لوگ ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ جب تک وہ مشرک مسلمان نہ ہو جائے

اس کو پناہ نہ دو بلکہ یہ فرمایا کہ اس کو پناہ دے کر اس کی جائے امن تک پہنچا دیا جائے اور اس کو کلام اللہ قرآن پاک سنایا جائے تاکہ اس کو غور و فکر کرنے کا موقع ملے۔

ظاہر ہے کہ جو مشرک اس طرح مسلمان ہوگا اس کے تبدیل مذہب کا محرک تلوار کے بجائے پیامِ حق اور اس کی حقانیت و صداقت ہوگی۔ یہ حقیقت قیامت تک اسی طرح رہے گی کہ قتال اور جہاد فی سبیل اللہ حق کی حمایت اور باطل کی شکست، مظلوموں کی امداد، جلاوطنوں کے حق دلانے اور مذہب و عقیدہ توحید کی آزادی حاصل کرنے کیلئے تھا اور دینِ اسلام مذہبِ حقِ خالص توحید کی اشاعت کا سلسلہ تبلیغِ قرآن تھا۔ صدیوں سے اس حقیقت کی صدا بہر دور و دیوار سے گونجتی ہوئی کانوں میں آج بھی سنائی دے رہی ہے کہ توحید اور شرک دو میں سے کسی ایک کو اختیار کرنے پر کوئی زبردستی نہیں ہے۔ عقل و بصیرت والے اسے خود قبول کریں گے اور ضدی و نالائق اس سے محروم رہیں گے۔ یہ اس عظیم الشان حقیقت کا اظہار بصورتِ تلقینِ آنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانِ مقدس سے اعلانِ عام ہے۔

ارشادِ ربّانی ہے۔

وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ لَنَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنُوا مِن دَا مَن شَاءَ فَلْيُكْفُرُوا (پارہ ۵، آیت ۴)

اور کہہ دیجئے کہ حق بات تمہارے رب کی طرف سے ہے۔ پس جو چاہے قبول کرے

اور جو چاہے انکار کرے۔

کیونکہ قرآن پاک میں عقائد توحید، رسالت، قیامت، جزا و سزا، اور اعمال و عبادات نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اخلاق و معاملات وغیرہ کی تعلیم و تلقین کرتے وقت ان کی صداقت کی عقلی و لیبیسی پیش کیں اور ہر مسئلہ کی مصلحتیں اور حکمتیں علی الاعلان ظاہر کی ہیں خصوصاً توحید کیلئے صرف دعوت و تبلیغ کا راستہ بتایا ہے۔ قرآن پاک کے اوراق میں جا بجا توحید الہی کے اثبات اور شرک کی نفی پر عقلی استدلال اور مصلحانہ اور حکیمانہ انداز اختیار فرما کر عقل و بصیرت اور فہم و تدبیر کا لوگوں سے مطالبہ کیا۔ اور بڑے زوردار لہجہ میں یہ بانگِ دہل اس اعلان کا اظہار فرمایا

هٰذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ (پہا جانشینہ ۷) قرآنی دلائل لوگوں کیلئے بصیرتیں ہیں۔

هَذَا بَصَائِرُ مِمَّنْ ذَكَرَكُمْ (پ ۱۷۴ ع ۲۴)

قرآن تہا سے پروردگار کی طرف سے روشن دلائل ہیں

أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا (پ ۱۷۴ ع ۳)

قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے کیا ان کے دلوں پر تالے ہیں؟

تَبَصَّرَةٌ وَذَكَرْتُمْ لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ (پ ۱۷۴ ع ۱)

قرآن بصیرت اور نصیحت ہے ہر منیب رجوع کرنے والے بندے کے لئے۔

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ (پ ۱۷۴ ع ۲)

قرآن میں سوچنے کا مقام ہے اس کے لئے جس کے اندر دل ہے یا دل لگا کر سنے۔

وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ (پ ۱۷۴ ع ۱)

قسم ہے قرآن حکمت والے کی۔

تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ (پ ۱۷۴ ع ۱)

یہ آیتیں قرآن حکمت والی کتاب کی ہیں۔

كِتَابٌ أَحْكَمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ نُفِصَلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ أَنْ لَا تَغْبِرُوا

إِلَّا اللَّهُ (پ ۱۷۴ ع ۱)

یہ کتاب قرآن کی آیتیں حکمت سے بھری ہوئی ہیں۔ پھر حکیم وخبیر کی طرف

سے کھول کر بیان کی گئی ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارو

سورہ ہود کی پہلی آیت میں قرآن کریم کی کتنی عظمت بیان کی گئی ہے کہ وہ عظیم الشان

اور حللیل القدر کتاب ہے جس کی آیتیں لفظی و معنوی ہر حیثیت سے سولہ آنے لگی ہیں

نہ ان میں تناقض ہے نہ ہی کوئی مضمون حکمت یا واقع کے خلاف ہے باعتبار معجزانہ فصاحت

و بلاغت کے ایک حرف پر نکتہ چینی نہیں ہو سکتی جس مضمون کو جس عبارت میں ادا کیا

ہے محال ہے کہ اس سے بہتر تعبیر ہو سکے الفاظ کی قیامانی کی قامت پر ذرا بھی نہ ڈھیل

ہے نہ تنگ۔ جن اصول و فروع، اخلاق و اعمال اور قیمتی پند و نصیحت پر یہ آیات مشتمل

ہیں اور جو دلائل دبراہین اثبات و عاوی کے لئے استعمال کی گئی ہیں وہ سب علم و حکمت

کے ترازو میں تکی ہوئی ہیں۔ قرآنی حقائق و دلائل ایسے مضبوط و محکم ہیں کہ زمانہ کتنی پلٹیاں کھائے ان کے پرتے یا غلط ہونے کا قطعاً کوئی امکان نہیں۔ عالم کے مزاج کی پوری تشخیص کے مطابق قیامت تک کے لئے ہدایت کی ایسی معتدل اور ابدی غذائے روح مادہ قرآنی نازل فرمائی۔ جو تناول کرنے والوں کے لئے ہر وقت اور ہر حالت میں مناسب و ملائم ہو ان تمام حکیمانہ خوبیوں کے باوجود یہ نہیں کہ اجال و ابہام کی وجہ سے کتاب معجزہ اور چھستان بن کر رہ جاتی بلکہ معاش و معاد کی تمام مہمات کو خوب کھول کر سمجھایا ہے اور موقعہ بوقتہ و دلائل توحید، احکام، مواعظ، قصص ہر چیز پر خوبصورتی اور نہایت قرینہ سے الگ الگ رکھی ہے۔ اور تمام ضروریات کا کافی تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ یہ حکمتیں اور خوبیاں اگر حکیم مطلق اور خیر برحق کے کلام میں جمع نہ ہوں گی تو اور کس کلام میں توقع کی جا سکتی ہے۔ اس کی مثل ایک جملہ بھی غیر اللہ سے ناممکن اور اصلاً محال ہے۔

آیت کے ساتھ ہی فرمایا اِنِّ لَا تَعْبُدُوْا اِلَّا اللّٰهَ کہ اس محکم و مفصل کتاب کے نازل کرنے کا حقیقی اور سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ دنیا کو خاص توحید الہی کی طرف دعوت دی جائے اسی عظیم و جلیل مقصد کے لئے پہلے انبیاء علیہم السلام تشریف لائے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید نے توحید پر دلائل کا عجیب و غریب جو رنگ جمایا ہے ہر پڑھنے اور سننے والے پر لذت اور بر لطف کیفیت کا ایک سماں سا بندھ جاتا ہے اسی لئے ارشاد فرمایا۔

الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَنْزَلَ عَلٰی عَبْدِهٖ الْكِتٰبَ وَكَرَّمَ جَعْلًا لِّهٖ يٰعُوْجًا ۝ تَقِيْمًا لِّبَيِّنٰتٍ
بِاسْمٰئِهَا يُنَادُوْنَ مِنَ الْاٰنْثٰنِ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝ (پہا کہف ع ۱)

سب تعریف اللہ کی جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی اور نہ رکھی اس میں کچھ کجی۔ ٹھیک اتاری تاکہ اللہ کے عذاب سے ڈراوے اور مؤمنوں کو خوشخبری سناوے۔ قرآن پاک ساتھ خود ہی وضاحت کرتا ہے کہ کن کو خدا کے عذاب سے ڈرانے۔ فرمایا
وَيُنذِرُ الَّذِيْنَ قَالُوْا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا ۝ (ء)

خدا کے عذاب سے ان مشرک لوگوں کو ڈرانے جنہوں نے اللہ کے نائب بنا رکھے ہیں۔ قرآن کریم تمام عالم کے لئے خدا کی رحمت کا پیام عمومی ہے اور یہی اس کے نازل ہونے کی

غرض و نغایت ہے۔ فرمایا

تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْقُرْآنَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا ○ (پہلے فرقان ۷)

اللہ بہت برکت والا ہے جس نے اتاری حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب اپنے بند سے پڑھا کہ وہ تمام دنیا جہان والوں کو خسر دار کر دے بتا دے۔

توحید الہی کو کھول کھول کر دلائل کی روشنی میں بیان کرنے والی کتاب صرف قرآن ہے اور تبلیغی مشن کا مکمل و مدلل نصاب یہی قرآن ہے۔

هَذَا بَلِغٌ لِّلنَّاسِ وَذَيْكُرٌ لِّذِي ذُرِّيَّةٍ وَيُعَلِّمُوا النَّاسَهُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ وَإِن لِّذِكْرٍ
أُولُوا الْأَلْبَابِ ○ (بارہ سورہ ابراہیم ۷)

یہ قرآن ہی لوگوں کے لئے تبلیغ کا پیغام ہے تاکہ اسی سے ان کو سمجھایا جائے۔ اور تاکہ یقین کر لیں کہ کارساز صرف وہ ایک ہی ہے اور عقل والوں کیلئے نصیحت ہے یہی وجہ ہے کہ سید المرسلین حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے

فَذَكِّرْهُ بِالْقُرْآنِ مِّنْ يَّتَخَفُ وَيُعِيدِ ○ (پہلے ق ۳۷)

پس تو سمجھا قرآن سے اس کو جو ڈرے میرے ڈرانے سے۔

یہ داستان بڑی طویل اور پُر لطف ہے یہی قرآن دعوت و تبلیغ کی دُہ

زبر دست طاقت اور داعی توحید حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جان نثار صحابہ کرام مبلغین توحید کا وہ اصل ہتھیار تھا کہ جس کی کاٹنے کبھی خطا نہیں کی۔

تمام بڑے بڑے صحابہ بڑے بڑے رؤسائے قبائل بڑے بڑے مشہور شعراء خطباء قرآن کو ہی سن کر ایمان لائے۔

حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے پایہ کے صحابی اور سابقین اسلام میں ہیں۔ وہ ایک دفعہ خانہ کعبہ کو جا رہے تھے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ میں اپنے پاس بٹھالیا۔ پھر فرمایا کہ۔

ابھی مجھ پر یہ کلام اترا ہے۔ یہ کہہ کر آپ نے یہ آیتیں پڑھیں
 اِنَّ اللّٰهَ يَمْوُرُ بِالْقَدْرِ وَالْاِحْسَانِ ذَا اِيْتَاءٍ ذِي الْقُرْبٰى دِيْنَهٗ عَنِ الْفَحْشَا
 وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يُعْظِمُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ۝ (پہلا نخل ع ۱۳)

خدا تعالیٰ انصاف اور احسان اور رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے۔ اور
 بے حیائی اور برائی اور ظلم سے منع فرماتا ہے۔ وہ تم کو سمجھاتا ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ۔

یہ آیتیں سن کر ان کے ذہن کی آنکھوں نے اسلام کا جو جلوہ دیکھا اور اس
 کا جو اثر ان کے دل پر ہوا اس کا ذکر وہ خود بیان فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ پہلا
 موقع تھا کہ اسلام نے میرے دل میں گھر کر لیا

اور حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی نے کفر کے

زمانہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ طور پڑھتے سنا جب آپ اس آیت پر پہنچے

اَمْ خَلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ اَمْ هُمْ الْخَالِقُوْنَ ۝ اَمْ خَلَقُوا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ

بَلْ لَا يَدْرِيْنَ ۝ اَمْ عِنْدَهُمْ خَزَاۓِنٌ رَّحْمٰتِ رَبِّكَ اَمْ هُمُ الْمُصِيطِرُوْنَ ۝ (پہلا طوع)

کیا وہ خود بخود پیدا ہو گئے یا وہ خود خالق ہیں۔ یا آسمان و زمین کو ان لوگوں

نے بنایا۔ نہیں۔ بلکہ یقین نہیں کرتے۔ کیا ان کے پاس خدا کے خزانے ہیں کیا

یہی لوگ داروغے لگے ہوئے ہیں۔

تو خود حضرت جبیر کا بیان ہے کہ مجھ کو یہ معلوم ہوتا تھا کہ میرا دل اڑنے لگا ہے

(صحیح بخاری کتاب التفسیر ص ۲۱۶)

اور طفیل بن عمرو الدوسی مشہور شاعر اور عرب کے شرفاء میں سے تھے۔

ہجرت پہلے جب وہ مکہ پہنچے تو لوگوں کو ان کے آنے کی خبر پہنچی تو لوگ ان کے پاس

آئے اور بڑی ہمدردی سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کہا کہ ان کے

پاس نہ جانا وہ لوگوں پر جادو کر دیتے ہیں لیکن جب حرم کعبہ میں اتفاقاً آنحضرت

کی زبان مبارک سے قرآن سنا تو ضبط نہ کر سکے اور مسلمان ہو گئے۔

ہجرت سے پہلے جب آنحضرت نے طائف کا سفر کیا اور مشرکین کو توحید کی

دعوت دی تو اگرچہ ادھر سے پتھروں اور ڈھیلوں کا جواب تھا اور پیغمبر اسلام کا مذاق اڑایا گیا اور نہایت سخت تکلیف اور ایذا دی گئی تاہم خالد العدوانی رضی اللہ عنہ جو طائف کے رہنے والے تھے آپ کو بار بار وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ (قسم ہے آسمان کی اور چلنے والے ستارہ کی) سورہ طارِق پڑھتے ہوئے سنا تو وہ اس قدر متاثر ہوئے کہ انہوں نے اسی حالت کفر میں پوری سورہ یاد کر لی اور آخر اسلام لائے۔

متعدد ایسے واقعات ہیں۔

حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ جو عرب کے چوٹی کے رؤساء و مشرفاء اور نہایت جبری اور بہادر اور علم کے ماہر اور بڑے سمجھ دار تھے۔ گھر سے ننگی تلواریں لے کر کس ارادہ سے نکلے اور چلے تھے۔ کیا بہن فاطمہ بنت الخطاب سے قرآن کی آیتیں سن کر کانپ نہیں اٹھے۔ قرآن سنتے ہی غصہ ٹھنڈا اور سب کفر کا نشہ کافور ہو گیا اور اسلام قبول کر لیا۔ حضرت احمد نجاشی کس کلام سے متاثر ہو کر پھوٹ پھوٹ کر رو یا۔ واقعہ قدر طویل ہے۔ مختصر الفاظ میں خلاصہ یہ ہے کہ مشرکین مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر صحابہ کرام کی ایک مختصر جماعت نے ملک حبشہ کو ہجرت کی اور مشرکین نے وہاں بھی ان کا پیچھا نہیں چھوڑا اور توحید اور موحدین کے خلاف وہاں حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے دربار میں سخت پروپیگنڈا کیا کہ یہ گستاخ اور بے ادب ہیں، ہنر مند نہیں مانتے، بلکہ ان کی توہین کرتے ہیں۔ تو بادشاہ نے بلایا۔ اور عہدہ دریافت کیا۔ اس پر دربار میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے سورہ مریم کی آیات پڑھیں۔ بادشاہ نجاشی قرآن سن کر بے انتہاء متاثر ہوا اور بے اختیار رو پڑا اور کہنے لگا خدا کی قسم یہ کلام اور انجیل ایک ہی چیز سے نکلے ہیں۔ اور زمین سے ایک تڑکا اٹھا کر اس نے صاف اعلان کر کے کہا کہ خدا کی قسم جو کچھ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ قرآن نے بیان کیا ایک تنکے جتنا بھی اس سے زیادہ نہیں انجام کار ملک حبشہ میں جب چرچا ہوا تو عیسائیوں کا ایک وفد تقریباً ستر آدمی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور قرآن کریم کے سماع سے لذت اندوز ہوئے اور کلام الہی سن کر زار و قطار رونے لگے آنکھوں میں آنسو تھے اور

زبان پر ” رَبَّنَا اٰمَنَّا “ کے کلمات جاری تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے حیرت انگیز تاثر اور گریہ و بکا، اور شرک کو چھوڑ کر توحید کو قبول کرنے کی تبدیلی مذہب کا ذکر اس طرح شاندار الفاظ میں فرمایا گو یا قیامت تک آنے والے انسانوں کو ان کے خراجِ تخمین کے مبارک ثمرہ اور خوشخبری کے انداز میں بیان فرماتے ہیں۔

وَ اِذَا سَمِعُوا مَا اُنزِلَ اِلَيْهِمُ مِنَ الرَّسُوْلِ تَوَلَّوْا اَعْيُنُهُمْ تَفِيضًا مِّنَ الدَّمِ مَعَهَا عُرُوًّا مِّنَ الْحَقِّ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اٰمَنَّا فَكَتَبْنَا مَعَ الشَّاهِدِيْنَ ۝ (پ ع ا)

جب سنتے ہیں قرآن کو جو رسول پر اترتا تو دیکھے تو اُن کی آنکھوں کو البتی ہیں آنسوؤں سے اس وجہ سے کہ انہوں نے حق بات کو پہچان لیا۔ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم ایمان لائے ہمیں ایمان والوں میں لکھ۔

کتابِ احادیث و سیرت میں سیگڑوں ایسے واقعات ہیں کہ قرآن کا بیان اس قدر دلنشین اور مؤثر تھا کہ دل میں گھر کہ جاتا تھا اور رسم و عادات کا بھاری اور جمودی بند بھی اس سیلابِ عظیم کو کسی طرح روک نہیں سکتا تھا۔ جو لوگ ذاتی اغراض اور آباء و جدادی مذہبی رسم و رواج اور ضد و مخاد کی سخت زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے اور کسی طرح بھی توحید ربانی کو ماننے کیلئے اور شرک کو چھوڑنے کے لئے تیار نہ تھے وہ بھی اس کلامِ مقدس قرآن کے بیان سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے تھے اور بے اختیار بول اٹھتے کہ اس میں زبردست کشش ہے جو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے اسی کو دوسرے عام لوگ جادوگرگی سے تعبیر کرتے۔

رئیس المشرکین عقبہ جو قریش مکہ کا سردار اور علوم عرب کا ماہر تھا تمام قبیلوں کے مشورہ سے ان کے نمائندہ کی حیثیت سے جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ محمد تم اس توحید کی دعوت سے باز آ جاؤ ہم تمہارے لئے سب کچھ بہیا کرتے ہیں۔ آپ نے قرآن کی نحم سجدہ کی شروع کی آیتیں پڑھیں۔ جب اس آیت پر پہنچے۔ **فَاِنْ اَعْرَضُوْا قُلْ اَنْذَرْتُكُمْ مَّاعِقَةً مِّثْلَ مَّاعِقَةِ عَادٍ وَ ثَمُوْدَ (پ پ ۱۰)** پس اگر وہ توحید کو نہ مانیں تو صاف کہہ دو کہ میں تم کو اس کڑک سے ڈراتا ہوں جو عاد

دشود کی کڑک کی طرح ہے

تو عقبہ نے بے تاب ہو کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ اور کہا خدا کیلئے بس کر۔ تجھے قربت کی قسم دلاتا ہوں۔ پھر واپس جا کر قریش میں صاف طور پر سیدھے سادھے الفاظ میں کہہ دیا کہ محمد جو کلام ”قرآن“ پیش کرتے ہیں وہ نہ تو شعر ہے، اور نہ جادو اور نہ ہی کہانت ہے۔

اور ولید بن مغیرہ (یہ اسلام کے مشہور جرنیل سیف اللہ حضرت خالد بن ولید کا باپ تھا) اور عرب کا مانا ہوا آدمی تھا۔ لوگوں میں بڑا رعب اور بڑی شہرت تھی غرضیکہ قریش کا چوٹی کا آدمی تھا اور توحید الہی کی وجہ سے آن حضرت م کا بہت بڑا دشمن تھا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دفعہ حاضر ہوئے اور آپ نے پارہ ۴ سورہ نحل کی یہ آیات پڑھی

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ

کہ اللہ تعالیٰ انصاف و احسان کا اور رشتہ داروں سے بھلائی کا حکم دیتا ہے اور بھائی اور برے کاموں سے روکتا ہے۔

تو ولید نے کہا: پھر ٹپھنا! آپ نے دوبارہ پڑھا۔ سن کر جب واپس قریش کے پاس پہنچا تو ان سے کہنے لگا کہ جو کلام محمد سے میں سن کر آیا ہوں وہ انسان کا کلام نہیں ہے۔

حضرت ابو ذرؓ نے اسلام لانے سے پہلے اپنے بھائی انیس کو جو شعرائے عرب میں مشہور شاعر تھا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تحقیق حال کھیلے بھیجا تھا۔ اس نے خدمت اقدس میں حاضر ہو کر قرآن سنا تو جا کر اپنے بھائی حضرت ابو ذرؓ سے کہا کہ لوگ ان کو کاہن اور شاعر وغیرہ کہتے ہیں لیکن میں شاعروں اور کاہنوں دونوں کے کلام سے واقف ہوں۔ ان کا کلام دونوں سے بالکل الگ ہے۔

انیس کے بعد حضرت ابو ذرؓ خود آن حضرت کی خدمت میں گئے اور واپس آئے تو ان کا آدھا قبیلہ اسی وقت مسلمان ہو گیا (صحیح مسلم فضائل ابی ذرؓ) بہت سے ایسے واقعات آپ کو ملیں گے۔ اس بات کو ایک ہی واقعہ پیش کر کے

ختم کیا جاتا ہے کہ جو لوگ توحید کے مبلغ اور داعی بنا کر بھیجے جاتے ان کو قرآن ہی یاد کرایا جاتا۔ اور وہ جہاں بھی جاتے یہی کارگر آکر تسخیر لے کر جاتے۔ کیونکہ بچوں سے لیکر بوڑھوں تک مردوں سے لیکر عورتوں تک کے دلوں کو کھینچنے کی کشش قرآن سے زیادہ کسی کلام میں نہیں ہے جیسا کہ

حضرت سیدنا صدیق اکبرؓ کو قیام مکہ کے زمانہ میں بعض مشرکین نے اپنی پناہ میں لے رکھا تھا۔ اسی زمانہ میں ابو بکرؓ صدیق نے ایک مسجد بنوائی تھی اور اس میں نماز پڑھا کرتے تھے۔ لیکن نماز میں قرآن بلند آواز سے پڑھتے تھے جس کو سن کر محلہ کے نوجوان اور عورتیں جمع ہو جاتیں اور قرآن سنتیں۔ تو ان کا دل خود بخود توحید کی طرف کھینچتا چنانچہ اسی بنا پر کفار نے حضرت ابو بکر صدیقؓ سے شکایت کی کہ قرآن پکار کر زور کی آواز میں نہ پڑھا کریں۔ اس سے ہمارے بچے اور عورتیں مفتون یعنی توحید کی طرف مائل ہوتی ہیں (صحیح البخاری ذکر الحجرت)

قرآن کی فصاحت و بلاغت

ہو سکتا ہے کہ قرآن مجید کی حیرت انگیز فصاحت و بلاغت سے یہ سمجھ لیا جائے کہ اہل عرب کا اس سے متاثر ہونا سب اسی کا کرشمہ ہے۔ کیونکہ عرب میں شعر و شاعری اور خطابت کا عام چرچا تھا اور قرآن کے مقابلہ میں کسی شاعر و خطیب کا کلام ایسا فصیح و بلیغ نہیں تھا مگر اصل حقیقت یہ ہے کہ قرآن پوری دنیا کیلئے ہدایت و رہنمائی کا پیغام تھا۔ اس لئے بلاشبہ ماننا ہو گا کہ قرآن مجید جہاں فصاحت و بلاغت عبارت و انشاء اور ترکیب الفاظ میں معجز ہے اور اپنا جواب نہیں رکھتا اس سے کہیں زیادہ مضامین اور معانی و مطالب میں واقعات ماضیہ و آئینہ کی صداقت میں، امثال و مواظب کی اثر انگیزی میں، دلائل و براہین کی جامعیت اور معقولیت میں معجز ہے۔ اور یہی اعجاز قرآنی تاثیر قلوب کا حقیقی سبب تھا۔ جیسا کہ کچھ تفصیل آئندہ اوراق میں آ

دعویٰ توحید پر قرآنی دلائل

① إِنَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّلْمُؤْمِنِينَ ○ وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبْتَدِئُ
مِنْ دَابَّةٍ آيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ○ (پارہ ۲۵، جاشیہ ع ۱)

بے شک آسمانوں اور زمین میں ایمان والوں کے لئے بڑی بڑی نشانیاں ہیں اور خود انسانو! تمہاری پیدائش میں اور جو چلنے والے جاندار پھیلائے ہیں ان میں بھی یقین کرنے والوں کے لئے بڑی دلیلیں ہیں۔

② وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ ○ وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ○
اور زمین میں یقین والوں کیلئے بڑی نشانیاں ہیں۔ اور خود تمہاری جانوں کے اندر
بھی۔ کیا تم نظر (غور و فکر) نہیں کرتے۔

کائنات کی ہر چیز اپنی خلقت، اپنی حکم روش، اور قانون فطرت کی پابندی سے اللہ تعالیٰ
کی توحید اور اس کی قدرتِ کاملہ کے عجائبات کی بے انتہائی کی گواہی دے رہی ہے۔

③ حَسْبُ اللَّهِ الَّذِي اسْتَقْنَا كُلَّ شَيْءٍ ○ (پارہ ۲۲، رکوع ۳)

اللہ کی قدرت کی کاری گری ہے جس نے ہر چیز کو ٹھیک بنایا
جو چیز بھی بنائی، ہر لحاظ سے بہت بہتر اور اچھی بنائی۔

④ الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ○ (پارہ ۲۲، الم سجدہ رکوع ۱)

اللہ کی ذات نے جو شے بنائی ہے خوب بنائی

⑤ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالتَّحِلَاتِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ آيَاتٍ لِّأُولِي الْأَبْصَارِ ○

آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کے بدلنے میں عقلمندوں کے لئے بڑی
نشانیاں ہیں۔

⑥ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ○ (پارہ ۲۲، رکوع ۱۹)

لہ پارہ ۲۲، ذاریت ع ۱، پارہ ۲۲، الم عمران رکوع ۱۹

اس کی توحید کی نشانیاں ہیں رات اور دن اور سورج اور چاند کے نظام میں سے۔

۷ دَمِنْ آيَاتِهِ اَنَّكَ تَرَى الْاَرْضَ خَاشِعَةً فَاِذَا اَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَاءَ اَهْتَدَتْ وَرَبَّتْ (پطع ۱۹)

اور اسی کی قدرت کی نشانیوں سے ہے کہ زمین خشک پر بارش کر کے پانی برساتا ہے

جس سے وہ نرم اور تر ہو جاتی ہے۔

۸ اَلَمْ نَرِدا اَنْتَ اَجْعَلْنَا اللَّيْلَ لَيْسَلًا وَاَوْتَاهِ وَ النَّهَارَ مُبْصِرًا اِنَّ فِي ذٰلِكَ لَايَاتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ (پارہ ۲ رکو ع ۳)

کیا نہیں سوچتے کہ ہم نے رات کو اُن کے آرام اور دن کو کاروبار کے لئے بنادیا۔

اس بات میں توحید کی کتنی بڑی نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لئے

۹ اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ اَخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَ النَّهَارِ وَ الْفُلِكَ الَّتِي تَجْرِي

فِي السَّبْحِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَ مَا اَنْزَلَ اللهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَاجْتَبَىٰ بِهٖ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا

وَبَتَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَ تَصْرِيفِ الرِّيَّاحِ وَ السَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَ الْاَرْضِ

لَايَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُوْنَ (پارہ ۲ رکو ع ۴)

بیشک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور دن رات کے الٹ پھیر، اور جہاز جو

انسانوں کے فائدے کے لئے سمندر میں چلتے ہیں۔ اور آسمانوں سے پانی برسا کر مڑہ

زمین کو زندہ کرنے میں اور زمین میں بہت سے جانداروں کے بھیلانے میں اور ہواؤں

کو مختلف رخ چلانے میں اور بادلوں کو آسمانوں و زمین کے درمیان حکم میں پابند کرنے

میں، یہ سب عقل والوں کے لئے توحید کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔

اِنَّ اللهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَ النَّوْمِ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَ يُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ.....

..... فَالِقُ الْاَصْبَاحِ وَ جَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَ الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ حَسْبًا اِنَّ ذٰلِكَ لَتَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ

الْعَلِيْمِ وَ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ النُّجُوْمَ لِتَهْتَدُوْا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ

قَدْ فَصَّلْنَا الْاٰيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُوْنَ وَ هُوَ الَّذِي اَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ نُّنْتَقِرُوْهُ

مُسْتَوْدِعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الْاٰيَاتِ لِقَوْمٍ يَّفْقَهُوْنَ وَ هُوَ الَّذِي اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً

فَاَخْرَجْنَا بِهٖ نَبَاتٍ كُلِّ شَيْءٍ فَاَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا مُّخْرَجًا مِنْهُ حَبًّا مُّتَرَاكِبًا وَ مِنَ النَّخْلِ

مَنْ طَلَعَهَا قَتَّانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّتْ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّمِيُونَ وَالرَّمَّانُ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ
انظروا إلى ثمره إذا اثمر ودينه إن في ذلكم لآية لقوم يؤمنون (پس ع)

بیشک اللہ ہی چیرتا ہے دانے اور گھلی کو۔ نکالتا ہے زندے کو مرفے سے اور نکالتا
والا ہے مرفے کو زندے سے۔ (اسی کے آگے سے صبح کو چیرتا ہے اور رات کو آرام کھلے بناتا
ہے۔ چاند اور سورج کا نظام حساب کھلے بنایا ہے پھر اسی کے لگے فرمایا) ستاروں کو
اندھیرے جنگلوں اور دریاؤں میں راستہ دیکھنے کے لئے بنایا۔ (پھر ارشاد فرمایا) توحید
کے سمجھنے کے لئے نشانیاں کھول کھول کر بیان کی گئیں ہیں جاننے والوں کے لئے۔ اور
دی ہے جس نے تم کو شمس واحد سے پیدا کیا۔ پھر تم کو کسی مقام پر ٹھہرنا ہے اور کسی جگہ
سپرد ہونا ہے بے شک ہم نے توحید کے سمجھنے کے لئے نشانیاں کھول کھول کر بیان کی ہیں
سمجھنے والوں کے لئے۔ اللہ کی ذات نے آسمان سے پانی اتارا۔ فرماتا ہے کہ۔ ہم نے تمام
چیزیں اکائیں۔ پھر ہم نے ہی اس سے سبز خوشے نکالے جن سے ہم تہہ تہہ تجربے ہوئے
دانے نکالتے ہیں۔ اور کھجور کے گابھے میں سے گچھے لٹکتے ہوئے اور انگور اور زیتوں
اور اناروں کے باغ چم شکل اور الگ الگ شکل و رنگ والے جب پھلیں تو ان کے پھل
اور پکینے کو دیکھو۔ بے شک ان سب نعمتوں میں ایمان والے لوگوں کے لئے توحید کی
بہت بڑی دلیلیں ہیں۔

اور اسی طرح پارہ ۱۴ سورۃ النحل کے رکوع ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱ میں بت
سی نعمتوں، احسانوں، اور احسانات و عنایات عظیمہ غزلوں کے علاوہ عام جانوروں تک کا ذکر
ہے حتیٰ کہ شہد کی مکھی کیا کھاتی ہے اور اس کے سپٹ میں قدرت نے
کیا مشین لگائی ہے کہ اس کے منہ سے شہد نکالتا ہے اس کا بھی ذکر ہے۔

فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

جس میں لوگوں کے لئے اللہ نے شفا رکھ دی ہے بے شک سمجھنے والوں کے لئے
اس میں بھی توحید کی بڑی نشانی اور دلیل ہے۔

جانوروں کے جسموں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا طرے سے جو عجیب و غریب

نظام بنایا ہے وہ بھی غور کے قابل ہے۔ ایک ہی گھاس پھوس کی غذا ان کے پیٹ میں جاتی ہے۔ پھر اسی کا کچھ حصہ لید گوبر اور کچھ خون اور کچھ دودھ بن جاتا ہے اور موت و گوبر باہر آنے کے راستوں اور سرخ خون کی رگوں کے درمیان سے نہایت شیرین اور لذت دار

خالص سفید دودھ کی دھاروں کا نکلنا کتنا عجیب نظارہ ہے۔ اور یہ ایک ہی قسم کے پھل میں۔ انگور کھجوریں وغیرہ اگر ان کو صحیح طرح سے کھائیں تو عقل بڑھاتے ہیں اور دوسری طرح نشہ بنا کر استعمال کریں تو عقل ضائع کر دیتے ہیں۔ اسی کے متعلق فرمایا

۱۱ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَ دَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (پہلے نخل ع ۹)

اور بے شک تمہارے لئے جانوروں میں بڑی عبرت و نصیحت ہے۔ ہم ان کے پیٹوں سے گوبر اور خون کے بیچ سے تم کو خالص دودھ پلاتے ہیں جو پینے والوں کو بڑا مزہ دیتا ہے۔ اور چھو باروں اور انگوروں کے پھلوں کو دیکھو جن سے تم نشہ اور اچھی رزقی حاصل کرتے ہو اس میں بھی عقل والوں کے لئے توحید کی بڑی دلیل ہے۔

۱۲ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَ رَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ اخْتِلَافُ السِّنِّكُمْ وَ الْأْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالَمِينَ وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَ النَّهَارِ وَ ابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ لَيْسَ مَعَهُمْ السَّمَاءُ مَاءً فَيَحِيبِي بِهِ الْأَرْضَ وَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقْرَأَ السَّمَاءُ وَ الْأَرْضُ بِأَمْرِهِ (پارہ ۲ روم ع ۳)

اور اس کی توحید کی نشانیوں میں سے ہے کہ تم کو مٹی سے بنایا۔ پھر تم آدمی ہو کر چلتے پھرتے ہو۔ اور اس کی توحید کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہاری جنس سے

تہاری سویاں بنائیں تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو۔ اور تمہارے درمیان پیار و محبت رکھ دی۔ بے شک سوچنے والے لوگوں کے لئے اس میں بڑی دلیلیں ہیں اور اس کی توحید کی نشانیوں میں ہے آسمانوں اور زمین کی پیدائش۔ اور تہاری بولیوں اور رنگوں کا اختلاف بے شک اس میں جلنے والوں کے لئے دلیلیں ہیں۔ اور اس کی توحید کی نشانیوں میں سے ہے تمہارا رات میں سونا، دن میں اس کا فضل تلاش کرنا۔ اس میں بھی یقین سے سنے والوں کے لئے دلیلیں ہیں۔ اور اس کی توحید کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہیں بجلی دکھاتا ہے جس کی تباہی سے ڈرتے بھی ہو۔ اور رحمت کی بارش کی امید بھی باندھتے ہو۔ اور آواز بے بادش آسمان سے پھر بارش کے پانی سے مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے۔ اس میں بھی عقل والوں کے لئے دلیلیں ہیں۔ اور اس کی توحید کی نشانیوں میں سے ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہیں۔

اسی قسم کی اور بھی کئی آیتیں ہیں۔ اور کارخانہ قدرت کے عجائبات اور توحید کے عقلی دلائل کی آیات تو قرآن پاک میں سیکڑوں نہیں ہزاروں سے بھی زیادہ ہیں۔ فی الحال انہی آیات کے طرز استدلال پر غور کر لیں کہ ۱۲ کی آیتوں میں کس طرح انسان کی مٹی سے پیدائش کا آغاز پھر اس سڈول جسم کا بن جانا پھر اس مٹی کے قالب کا حیرت انگیز آلات زندگی سے چلتے پھرتے نظر آنا انسان کے جسم و جان میں عجائبات قدرت کا کتنا خزانہ رکھا ہے۔ انسان کی زندگی اس کے اندرونی جذبات حواس۔ ذہنی قوی۔ اور دماغی حرکات انسان کے وجود کا پورہ پورہ کوئی لاجعلی معتمہ نہیں بلکہ اس کی قدرت اور توحید کی دلیل کا کرشمہ ہے۔ لیکن انہی صاحب نظر انسانوں میں کتنے ہیں کہ اس طرف دھیان ہی نہیں کرتے۔ پھر انہی آیتوں میں توحید پر چند دلیلیں اس پر کشمش اور پُرسوز انداز سے پیش فرمائی ہیں کہ اللہ کے سوا دنیا کی ساری طاقتیں ملکہ بھی اس عجیب و غریب قدرت کے کرشمہ کا دھندلا سا نقشہ بھی جانے سے عاجز ہیں۔ مثلاً مرد اور عورت کا جوڑا اور ان میں مہر و محبت کے جذبات اور کشش کا ظہور اسی

قدرتی جذبات کی طوفانی لہروں میں مردوزن کا محبت و پیار کی موجوں میں ٹکرانا قطرہ پانی (نقطہ) کے ذریعہ سلسلہ توالد و تناسل اسی ایک پانی سے مختلف قوموں اور ملکوں کی بولیوں، شکلوں، اور رنگوں کو ایک سے ایک الگ ہونا ایک نیند ہی کی حقیقت پر غور کرو نشہ نہیں سکون و آرام ہے۔ اور کتنا ہی اس راحت میں مزا ہے جو دنیا جہان سے ہی الگ۔ آخر میں آسمان و زمین کے محکم نظام کہ اتنے بڑے آسمان کا بغیر کسی ظاہری ستون و سہاڑے کے کھڑا رہنا حیرت میں ڈال دیتا ہے کہ اگر زمین پر گھر پڑے تو بتا ہی بیچ جائے۔ یہ سب اس کی توحید کی نشانیاں اور دلیلیں اور اسی کی قدرت کے کرشمے نہیں تو اور کیا ہیں۔ عقل و فکر سمجھ و بوجھ دل کے حقیقی یقین اور آنکھوں کی صحیح بصارت اور کانوں سے پوری توجہ کی ضرورت ہے۔

اور عذرا کی بیٹوں میں ہے کہ آسمانوں اور زمین کی پیدائش دن اور رات کا الٹ پھیر بھی غور و فکر کا مقام ہے مگر دیکھنے کی عجیب چیز ہے کہ اتنے لمبے چوڑے سیکڑوں ہزاروں میلوں کے خطرناک سمندر وں میں کس طرح لوگ ایک ملک سے دوسرے ملک کو تجارت کا سامان لے کر دوڑتے پھرتے ہیں اور سفر کر کے ملک بہ ملک آتے جاتے ہیں۔ اگر پانی میں مٹی یا لوسہ کا ایک ذرہ بھی ڈالو تو فوراً ڈوب جائے گا۔ مگر یہ ہزاروں آدمیوں اور لاکھوں من سامان کے لدے جوئے جہاز کیسے پھول اور پتوں کی طرح پانی پر تیر رہے ہیں۔ نظام قدرت نے بادلوں اور ہواؤں کو کس طرح کنٹرول کر رکھا ہے۔ کس طرح اس کے قدرتی حکم سے بادل ہوا کے تخت پر بیٹھ کر ادھر سے ادھر ضرورت کے مطابق اڑتے پھرتے اور برستے ہیں۔ اور زمین کے تہوں میں بھی اسی کی حکمرانی چلتی ہے۔ جس دانے کو نہ اگائے کون ہے کہ ایک دانے کے اگانے کی بھی اس کے سوا طاقت رکھتا ہو۔ وہ کتنے درخت، باغات کے باغات، سبزیاں اور کیا کیا بوٹیاں زمین سے اگاتا اور پیدا کرتا ہے۔ نباتات اور ان کی نیرنگیوں میں اس کی قدرت کے کتنے عجیب و غریب کرشمے ہیں۔ اور تعجب کی بات ہے کہ ایک ہی زمین ہے جس سے وہ اگتے ہیں۔ ایک ہی پانی سے وہ سینچے جاتے ہیں ایک ہی

فضا ہے جس میں وہ سانس لیتے ہیں سورج کی تپش اور چاند کی روشنی ایک ہی جیسی تپتی ہے۔ مگر عام درخت اور پھل پھول کے بوٹے الگ الگ حیثیت رکھتے ہیں کوئی مہینوں پانی پہنچے بغیر تروتازہ ہے اور کئی رات دن کی خشکی برداشت نہیں کر سکتے اور کتنے ہی رنگ برنگ ہر ایک کا مزہ ہر ایک کی تپتی ہر ایک کا قد و قامت ہر ایک کی لذت اور اس کے خواص و فائدے دوسرے سے بالکل الگ ہوتے ہیں یہ سب اس کی توحید کے دلائل ہیں تو اور کہا ہیں کس کی طاقت اور اختیار کہ باریک سوا نکال کر اس کو درخت بنا دے۔ درخت تو بڑی بات ہے ایک ٹہنی نہیں بلکہ ایک ایسی تپتی ہی ایسے انداز سے لگا ہے۔ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ

اور ما و ما آیتوں میں ہے کہ زمین و آسمان کی مخلوقات اور گونا گوں قدرت کے کمرشے کے علاوہ سورج کا روشن چراغ اور چاند کی خوشنما قزلی کتنی عجیب ہے۔ ستاروں کا چمکتا ہوا نظارہ دیکھنے کے لائق ہے اور غور و فکر کرنے سے آنکھوں کی لذت آمیز بھارت دل کے ایمانی جذبات میں ڈوب کر محو ہو جاتی ہے اور دل دھڑک دھڑک پکار اٹھتا ہے سبحانک۔ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ۔ اور سورج سال کے بارہ مہینوں میں کس طرح مختلف برجوں سے قدرتی حکم کے ماتحت اپنے فاصلہ کو رد زانہ طے کرتے ہوئے زمین میں مختلف موسموں اور زمانوں اور دن اور رات کے چھوٹے بڑے ہونے کے اختلاف کو نمایاں کرتا ہے۔ یہ شب و روز کا نور و ظلمت سورج اور چاند کی روشنی ان کی مقررہ رفتار اور باقاعدہ طلوع و غروب سب خدا کی توحید پر محکم دلائل ہیں جن کا جواب اصلاً ناممکن اور محال ہے۔

اور ما و ما آیتوں میں کہ نظام عالم کی ہر چیز اور کارخانہ قدرت کا ایک ایک پیرزہ سب قدرت کے عجائبات اور نیزنگیاں اور پھر سب اس کے ایک ہی حکم اور قانون کے ماتحت ہیں۔ عالم کی ہر شے کا ایک مرتب سلسلہ اور نظم و نسق ہے جو بے انتہا مصلحتوں حکمتوں اور فائدوں سے بھرپور ہے غرضیکہ یہ گونا گوں عالم یہ رنگارنگ کائنات یہ تاروں بھرا آسمان یہ بوقسموں

دسین۔ یہ سورج۔ یہ چاند ستارے۔ یہ درخت۔ یہ سمندر۔ یہ پہاڑ۔ یہ لاکھوں کروڑوں جاندار اور بے جان اشیاء۔ یہ تغیر و انقلاب کا نظام۔ یہ کائنات کا نظم و نسق۔ اور اس کے فرد ذرہ کا قانون و قاعدہ۔ انسان کے اندرونی قوے اور ان کی باہمی تربیت۔ موت و حیات کے اسرار۔ خواص قوی کے رموز۔ انسانی کی خیالی بلند پروازی اور عملی محجز و در ماندگی حتیٰ کہ نیلگوں آسمان کی چھت اور زمین کا چٹیل اور سبزہ زار فرش اور ایک ہی حرکت سے شب و روز کا انقلاب یہ سب کا سب توحید الہ العالمین ہی کے کھلے منظر و دلائل ہیں۔ اور صرف الہ واحد کا کھلے بندوں پر چار کر سہے ہیں۔ اور تا قیامت وحدہ لا شریک لہ کا پتہ دیتے رہیں گے۔

دلائل کی روشنی میں توحید کا حقیقی اور صحیح مفہوم

۱ دُكَانٍ مِّنْ آيَةِ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يُسْرُونَ عَلَيْهِمْ وَأَمْ مَعْرُضُونَ
وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُّشْرِكُونَ

اور بہت سی توحید کی نشانیاں (دلیلیں) آسمانوں اور زمین میں ہیں جن پر یہ لوگ گزر جاتے ہیں اور ان پر دھیاں نہیں کرتے اور بہت سے لوگ اللہ پر ایمان نہیں لاتے مگر ساتھ ہی وہ شریک بھی بناتے ہیں

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ
وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (پارہ ۱۳ رکوع ۶)

فرمادیجئے اے پیغمبر! یہ میرا طریقہ ہے جو دعوت دیتا ہوں میں اللہ کی توحید کی طرف عقل و سمجھ کے دلائل کے ساتھ میں بھی اور میرے ساتھی بھی اور اللہ پاک ہے۔ اور میں شریک بنانے والوں سے نہیں ہوں۔

ذرا غور و فکر کا مقام ہے کہ دلائل توحید کی یہ ہزاروں آیتیں اور مذکورہ الصلہ

بارہ نمبروں میں تقریباً بیسیوں آیتیں جن میں بار بار اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَ مَن
 آیتہ یہ بھی اور یہ بھی سب میری قدرت کے کمر شکنے اور نشانیاں ہیں حالانکہ
 وہ لوگ پہلے سے یہ یقین اور اعتقاد رکھتے ہیں کہ اس سارے عالم کے کارخانے
 کا بنانے والا اور ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ جو پہلے سے ہی اللہ کو مانتے ہیں
 ان کو بار بار یقین دہانی جیسے تاکید کی طرز سے سمجھانے کا کیا فائدہ ؟

اس سوال کا جواب، اس عہدہ کا حل اور دلائل کی روشنی میں توحید کا
 حقیقی اور صحیح مفہوم مذکورہ بالا تین آیتوں میں نہایت احسن پر ایہ میں بیان کیا گیا ہے
 پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے صاف ارشاد فرمایا ہے کہ مشرک لوگوں کا خدا کو ماننا
 محض سرسری طور پر ہے آیات اللہ قدرت کی ان نشانیوں میں دھیان ہی نہیں
 کرتے اور نہ عذر و فکر کر کے توحید الہی کا سبق حاصل کرتے ہیں

دوسری آیت میں فرمایا کہ رسمی طور پر عام عادت صرف زبانی خدا کو ماننے سے ایمان
 کہاں سے حاصل ہو جب کہ اللہ کے ساتھ اس کی مخلوق میں سے فرشتوں کو، جنوں کو،
 نبیوں کو، ولیوں کو، اماموں کو اس کا شریک بناتے ہیں۔ فرشتوں کو نحوذ باللہ خدا
 کی بیٹیاں، اور عورید علیسی پیغمبروں کو خدا کے بیٹے، جنات کو عیب دان سمجھ کر
 ان کی پناہیں اور دہا میں چاہتے، اور اللہ کے بڑے بڑے اولوالعزم اور شان والے
 حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل جیسے پیغمبروں اور ولیوں اور اماموں کو عالم نعیب
 اور مختار کل سمجھ کر کار ساز، حاجت روا، اور مشکل کشا سمجھتے اور علماء اور پیروں
 کو خدائی اختیارات دیتے اور سیکڑوں خدا کے پیارے اور نیک بندوں کی مورتیاں بنا کر
 ان کی روحوں کو حاجتوں اور مشکلوں میں پکانے کے حس و خاشاک جیسے شرک
 سے توحید کے صاف اور شفاف چشمہ کو مکدر کر دیتا تھا۔

آج اس دور اور زمانے میں بھی فخر و دو عالم سید المرسلین داعی
 افسوس! توحید صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کہلانے والے مسلمانوں کی اکثریت
 ایمان کے زبانی دعویٰ کے باوجود اسی شرک جلی، تغزیہ پستی، قبر پستی، پیر پستی، ولی

اما نبی پرستی وغیرہ میں مبتلا ہی نہیں بلکہ غرقاب میں تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ یہ واضح اعلان فرمادیں کہ میرا راستہ بھی خالص توحید کا راستہ ہے میں دُنیا بھر کو اسی "إِلَى اللَّهِ" توحیدِ الہی کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ اور اسی کی تبلیغ کرتا ہوں کہ سب الہیت و توحید کے صفات و کمالات صرف ایک اللہ ہی کے لئے ہیں۔ وہی کار ساز اور مشکل کشا متصرف و مختار ہے اور کوئی نہیں۔ اور باقی سب محتاج ہیں۔ میں اس سیدھے راستے دعوتِ توحید کو دلیل و برہان اور حجت و بصیرت کی روشنی میں اس طرح واضح کر کے بیان کرتا ہوں کہ کسی اندھی تقلید کی بجائے غور و فکر سے تدبیر و فہم سے خالص توحید کا راہ جو ادر راہِ رو (یعنی راستہ تلاش کرنے والا اور راستہ چلنے والا) ہر قدم پر اپنے باطن میں معرفت و بصیرت کی خاص روشنی اور مخلوق کی عبدیتِ مخضہ کی خاص لذت محسوس کر کے خود بخود پکار اٹھے کہ

سُبْحَانَ اللَّهِ وَ مَا آتَانَا مِنَ الْمُرْسَلِينَ ۝

اللہ شریک سے پاک ہے اور میں شریک بنانے والوں سے نہیں ہوں۔ یہ ہے اصل حقیقت قرآن مجید کے ان ہزاروں دلائلِ عقلیہ کی جو خدا کی ذات کے صرف وجود کے دلائل نہیں بلکہ اس کی توحید و وحدانیت کے دلائل ہیں کہ الہیت و ملکیت میں اکیلا ہے۔ اس کا کوئی شریک نہیں۔

توحید کا جامع تخیل و عقیدہ

واعیٰ توحید محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس توحید کی دعوت دی ہے اور اس کو علی وجہ البصیرت دلائل واضحہ اور براہین قاطعہ کی روشنی میں بیان فرمایا ہے اس کے متعلق جامع عقیدہ اور ریختہ ایمان ہونا چاہئے کہ صرف اللہ کی ذات کی ایک ہی ہستی ہے عا جس کے علم کی وسعت کی کوئی انتہا نہیں۔ آسمان وزمین اور

ماورائے آسمان و زیر زمین اور آسمان و زمین کے درمیان غرضیکہ عرش و فرش برد
بجرا کائنات کا ذرہ ذرہ اور اندھیرے اور اجالے کی ہر چیز سب اس کے علم میں
داخل ہے۔ دلوں کے اسرار، زبانوں کے الفاظ، اور ہاتھ اور پاؤں کے اعمال
و حرکات ہر لحظہ دہر لمحہ سب کے سب اس کے رُ دُبُر و ہی۔ کوئی ذرہ اس سے
پوشیدہ نہیں

۲ اور جس کی قوت و طاقت بھی غیر محدود ہے۔ آسمان و زمین دشت
و جبل صحراء و سمندر، شجر و حجر، جن و انس و ملک غرضیکہ کل مخلوق کا مختار کل ہے
ہر ذرہ پر اسی کی حکمرانی ہے اس کی مشیت کے دائرہ سے کوئی نقطہ باہر نہیں۔
بِسْمِ اللّٰهِ نظام عالم کا کنٹرول اور اس پر مکمل قبضہ اسی کا ہے فنا
کرنے تو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ پھر جب چاہے رچاے کوئی دم ماسنے والا نہیں
سب پر غالب زبردست ہے۔ مخلوق ساری کی ساری زیر دست اور بے دست ہے۔
ساری کائنات کا محافظ وہی ہے ہماری گردن میں شہ رگ (رگ حیات) سے بھی زیادہ
قریب ہے۔ اسی کی محبت کی یاد ہماری دلوں کی زندگی و راحت و سکون ہے، ہماری
تمام عقیدت، ہماری تمام محبت، ہماری تمام امیدیں، اور خوف، ہماری تمام دعائیں،
اور التجائیں، ہماری تمام عاجزیاں، کمزوریاں اور ذلتیں اسی کے سامنے ہوں،
ہماری زندگی کا ہر لمحہ ہر لمحے کا نشیب و فراز اوپر نیچے دکھ سکھ تکلیف و راحت
مشکل و آسانی سب کے سب غیر اللہ مخلوق کے آستانوں، درگاہوں، اور چوکوں
کے کمزور ترین سہاروں کو چھوڑ کر صرف اسی ایک ہی کے رحم و کرم کا سہارا اور
صرف اسی پر بھروسہ ہو۔

یہ تمام اوصاف کمالیہ صرف ایک اللہ بزرگ دبر ترستی کھیلے ہیں اور ان تمام
عبادات کے لائق بھی صرف ایک اسی کی ذات ہے اور کوئی نہیں۔
یہ ہے توحید کا جامع عقیدہ۔ اسی پر سارا قرآن و دلیل اور اسی کی
وضاحت ہے۔

ردِ شرک پر قرآنی آیات عقلی طرز استدلال

عقیدہ توحید کا مفہوم ہی شرک کی تردید کے لئے کافی ہے۔ لیکن شروع ہی سے لوگ اسی مسئلہ میں غلو اور زیادتی اور کج روی اور سخت سخت دلاپڑ ہی سے توحید سے انحراف اور شرک میں انہماک کرتے چلے آئے ہیں۔ اور دن پہ دن بجائے کمی کے ترقی کرتے ہوئے شرک کی عمارت میں نئی اینٹ لگاتے ہیں اور شرک بڑھتا رہتا ہے۔

اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس کا بل مکمل اور آخری صحیفہ قرآن میں شرک کا رد بھی اس زور سے فرمایا کہ انتہا فرمادی۔

قرآن پاک میں ہزاروں آیات میں صریحاً شرک کی تردید اور مذمت کا بیان ہے بطور نمونہ مختصراً چند آیات میں اس کی ایک جھلک ملاحظہ فرمائیں۔

توحید کا جامع مفہوم
کہ ہر چیز کا زمین و آسمان کے ذرہ ذرہ کا مالک
قادر محنت ر تنہا ایک اللہ ہے

اللہ ، مختار کل ، واحد ایک ہے۔

تشرک کا جامع مفہوم
عین توحید کے مفہوم کے مخالف عقیدہ کہ آدھ اور
بھی ہیں۔ اور ان کو اللہ نے اختیارات دے رکھے

ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس شرک کی تردید فرماتے ہیں کہ میں نے کسی کو بھی کوئی اختیارات دے کر
اللہ نہیں بنایا۔ اللہ میں ایک ہوں۔ دوسرا کوئی نہیں۔ ارشاد فرمایا

لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا (پارہ ۱۵، رکوع ۲)

اگر ہوتے زمین و آسمان میں اور بھی اللہ تو دونوں کا نظام برباد ہو جاتا۔

شرک کی تردید پر قرآن کریم نے اپنے مخصوص انداز میں کتنی زبردست نہایت پختہ اور واضح وسیلہ پیش فرمائی ہے جس میں عقلی طور پر شرک کا رد اور ابطال فرما کر اس کی سچائی فرمائی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا۔ بفرض محال اگر کوئی دوسرا ہو تو اس کے لئے دو صورتیں ہی ہو سکتی ہیں کہ اس کا اختیار محدود ہے یا مختار کل۔

پہلی صورت میں وہ محدود اختیار والا اللہ نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کا اختیار ناقص ہے اور ناقص اختیار والا عاجز و محتاج ہے فلہذا عاجز و محتاج کو اللہ بنانا بے کار ہے وہ ہرگز اللہ نہیں ہو سکتا۔

دوسری صورت۔ اگر اختیارات غیر محدود اور وسیع اختیارات ہیں تو دونوں مساوی و توازی برابر کے مختار کل ہوتے تو یہ نظام کو نہیں چلا سکتے۔ لامحالہ دو برابر کی طاقتوں میں ارادہ و مشیت اور تجویز میں اختلاف ضروری اور لازمی امر ہے تو معاذ اللہ تم معاذ اللہ وہاں اللہوں، تختیوں، مالکوں، قادروں کی رتہ کشی سے سرے سے عالم کی کوئی چیز موجود ہی نہیں رہ سکے گی۔ اور اگر موجود چیز پر زور آزمائی ہونے لگے تو اس کشمکش میں ٹوٹ پھوٹ کر نظام عالم تباہ و برباد ہو جائے۔ آسمان و زمین کے ذرہ ذرہ کا مستحکم نظام تباہ ہے کہ عرش سے فرش تک تخت بادشاہی کا اکیلا مالک ہے اس کے ملک میں شرکت کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں کیونکہ دو خود مختار بادشاہ جب ایک اقلیم میں نہیں سما سکتے جن کی خود مختاری بھی مجازی و عارضی ہے تو دو مختار کل ایک قلم رو میں جیسے شریک ہو سکتے ہیں

۲ دَمَا كَانَ مَعَهُ مِنَ الْإِلٰهِ إِذْ أَذْهَبَ كُلُّ الْإِلٰهِ بِمَا خَلَقَ دَلَعَلًا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ لَّهِ
اور نہیں ہے اس کے ساتھ کوئی اور اللہ۔ اگر ایسا ہوتا تو ہر اللہ اپنی مخلوق کو لے کر
ایک دوسرے پر چڑھائی کر دیتا۔

اس آیت میں بھی سابقہ آیت کی طرح شرک کا رد کیا گیا ہے۔ قرآن پاک نے صاف الفاظ میں اللہ واحد کے جلوے کا نمایاں اور واضح اعلان کیا ہے کہ آسمان کے اوپر سے لے کر زمین کے نیچے تک اللہ مالک و مختار ہے اس کے کاروبار میں کوئی دوسرا شریک نہیں۔ اس کی سلطنت اور شہنشاہی میں کسی دوسرے کا کوئی حصہ نہیں۔ اس کے کارخانہ قدرت میں کوئی

۱۰ پارہ ۱۰ المؤمنون (۱۰۵)

دوسرا سا بھی نہیں۔ کائنات کا کوئی ذرہ اس کے حکم سے باہر نہیں ہے۔
 اللہ اکبر! اس آیت کریمہ میں شرک کے خلاف عقلی دلیل کو اس انداز سے بیان فرمایا
 کہ شرک کے پرچے اڑا کر رکھ دئے۔ کہ اللہ مالک و مختار وہ ہو سکتا ہے جو خالق بھی ہو۔ جب
 خالق ایک ہی ہے باقی عرش، فرشی، نوری، ناری، غامی، سب مخلوق ہیں۔ ایک ذرہ کا بھی خالق
 دوسرا کوئی نہیں تو مختار کل تو درکنار ایک ذرہ کا بھی مالک و مختار کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا،
 اگر ایسا ہوتا تو ہر ایک اپنے دائرہ اختیار کی مخلوق در عایا کو علیحدہ کر کے دوسرے کے دائرہ
 اختیار کی جمعیت کے ساتھ لازمی مکرانا۔ سب پر ایک ہی کا تہنا حکم نہ چلتا اور اس طرح یہ
 مضبوط و محکم نظام ہرگز کسی صورت میں بھی قائم نہ رہ سکتا۔ عالم کا حیران کن ابدی وازی
 محکم تنظیمی نظام اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ قادر مطلق مختار کل مالک الملک ایک ہی
 ہے۔ اس کے ملک و قدرت اور اختیار میں کوئی دوسرا شرک نہیں۔

۳ قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَابْتَعُوا الْحَٰدِثَ الْغُرُبٰۤی سَبِيْلًا ؕ (پہا ۷)
 فرمادیجئے اے پیغمبر! اگر ہوتے اس کے ساتھ کوئی اور الٰہ جیسا کہ مشرک لوگ کہتے ہیں
 تو ضرور صاحب تخت کی طرف کوئی راستہ نکالتے۔

اس آیت میں بھی مضمون وہی ہے شرک کا بطلان اور اس کی تردید مگر قرآن مجید نے
 اپنے معجزانہ انداز بیان کی اس آیت میں حد ہی کر دی۔ اللہ ذوالجلال نے اپنے محبوب
 صاحب جمال صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ آپ اس ٹھوس دلیل عقلی کا گرز شرک کے
 ریتیلے مصنوعی پہاڑ پر اس زور سے لگائیں کہ شرک کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر اس کے ذرات
 فضا میں کبھر جائیں اور تاقیامت استدلالی حیثیت سے جڑ نہ سکیں۔

فرمایا اے محبوب! مصطفیٰ کریم محمد رسول اللہ داعی برحق صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان
 فرمادیں کہ صاحب عرش یعنی تخت شاہی کا مالک اللہ ہی اکیلا ہے وہی الامتصرف و مختار
 ہے۔ دوسرا کوئی نہیں۔ بالفرض جیسے مشرک لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے پیاروں کو
 فرشتوں، نبیوں اور ولیوں کو اختیارات دے رکھے ہیں۔ اگر ایسے کوئی الاختار ہوتے تو
 دوسرے کے محکوم رہنا کیوں پسند کرتے۔ ضرور الٰہ واحد کے تخت سلطنت کو ہاتھ مارنے

کا سوچتے۔ اور کوئی راستہ ڈھنڈوتے تاکہ اپنا حکم چلا سکیں۔
 اور اگر یہی کہا جائے کہ مختار تو ہیں مگر صاحبِ عرش عظیم مالک قادر کریم کے مقابلہ
 میں کچھ نہیں چلتی تو پھر مختار کیوں بنایا بے کار۔ پھر ایسی عاجز و بے بس محتاج و محکوم
 مخلوق کو الٰہ مختار کل کا درجہ دینا پر لے درجہ کی حماقت نہیں تو اور کیا ہے۔

شُرکِ پُرفی ہے

خداے بزرگ نے تمام انبیاء علیہم السلام کی زبانی اور فطرت انسانی اور واضح
 برہانی کی معرفت شرک کی تردید اس کی مذمت اور اس سے کامل بیزاری کا اظہار فرمایا
 پھر تعجب ہے کہ یہ احمق مشرک کس راستہ پر اندھا دھند چلے جاتے ہیں۔ ٹف ہے اس شرک پر
 کہ جن کو الٰہ مالک و مختار سمجھ کر حاجتوں میں پکارا جاتا ہے وہ خود اپنی حاجتوں مشکلوں میں رب
 العرش خالق و مختار کو پکارتے اسی کے سامنے گڑ گڑاتے روتے اپنی بے بسی، درماندگی، عاجزی
 اور خاکساری و ذلت کا اظہار کرتے اور امید و خوف کی ہر حالت میں اسی سے ڈرتے اسی کو
 خوش رکھتے اور اسی کا قرب حاصل کرنے کی فکر میں رہتے تھے۔

وَيَذُوقُونَ عَذَابًا دَسًا هَبًّا وَكَانُوا النَّاسَ شَاعِرِينَ ○ (پارہ ۷۱، رکوع ۶)
 اور پکارتے تھے ہم کو تو قوت اور ڈر سے اور ہمارے آگے وہ سب عاجز تھے۔

شُرکِ توہینِ خدا ہے

گذشتہ تین آیتوں میں کس قدر صاف شرک کا رد کیا گیا ہے۔ مقصود یہ ہے کہ الٰہ
 مختار کل ایک اللہ ہے دوسرا کوئی الٰہ مختار نہیں۔ جوتا تو گڑ بڑ مورتی۔ الٰہوں کا ٹکراؤ ہوتا
 اور جیسے مشرکین اللہ کے اختیارات کو تقسیم کرتے ہیں اور کئی الٰہ بناتے ہیں یہ اللہ کی توہین
 ہے اور اس کے ملک و اختیار اور اس کی قدرت کے صفات میں نقص ہے جس کو انہی تین

آیتوں کے آگے ساتھ قرآن پاک نے صاف صاف اس چیز کو بیان فرما کر نہایت واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا۔ شرکت جیسے نقص و عیب سے بالکل پاک ہے۔

چنانچہ آیت ۷۱ کے آگے ارشاد فرمایا ہے۔

سُبْحَانَہٗ وَتَعَالٰی عَمَّا یَقُوْنُوْنَ عَلُوًّا کَبِیْرًا ۝ (پارہ ۱۵ رکوع ۵)

وہ پاک ہے شرکیوں سے۔ اور بہت بلند ہے ان کی باتوں سے برتر نہایت بڑا۔

اور آیت ۷۲ کے بعد متصل ارشاد فرمایا

سُبْحَانَ اللّٰهِ عَمَّا یَصِفُوْنَ عَالِمِ الْغَیْبِ وَ الشَّہَادَةِ فَتَعٰلٰی عَمَّا یُشْرَکُوْنَ ۝ (پارہ ۱۵ رکوع ۵)

پاک ہے اللہ جو اس کے ساتھ شرک جیسی باتیں بیان کرتے ہیں۔ عالم الغیب و الشہادۃ عیب اور ظاہر کو جاننے والا ہے۔ وہ بہت ہی اونچا ہے ان سے جو یہ شرک بتلاتے ہیں۔

اور آیت ۷۳ کے ساتھ ہی یہ ارشاد فرمایا

فَسُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا یَصِفُوْنَ ۝ (پارہ ۱۵ رکوع ۲)

پس اللہ عرش کا مالک پاک ہے اس شرکت سے جو یہ بیان کرتے ہیں۔

سب جگہ سُبْحَانَ اللّٰهِ ، تَعَالٰی ، عَمَّا یَصِفُوْنَ ، عَمَّا یُشْرَکُوْنَ ، کہ مشرکین جو

اللہ کی صفات علم غیب اور قدرت و اختیار کو اللہ کے سوا فرشتوں، جنات اور

انبیاء و اولیاء کی طرف منسوب کر کے ان کو الٰہ بناتے ہیں یہ خدا کے لئے عیب اور

نقص ہے کہ اس کے ساتھ کوئی دوسرا بھی قادر و مختار ہو اور اس کی صفات میں اسکا

شریک ہو۔ اللہ تعالیٰ اس شرک سے پاک و منزہ ہے اور مشرکین جن کو خدا کا شریک بناتے

ہیں ان سے بھی اور اختیارات تقسیم کرنے والی شرکیہ باتوں سے بھی اللہ تعالیٰ بہت بلند

اور اس کی عظمت بہت بڑی اور اس کی شان نہایت ہی بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ خالق

ہے اور باقی سب مخلوق۔ وہ مالک باقی سب غلام۔ وہ حاکم باقی سب محکوم۔

آگے فرمایا کہ اللہ کسی کو مختار بناتا تو پھر اس پر حکم کیسے چلاتا۔ اور اس سے اس

کے اعمال کی باز پرس کیسے کرتا۔ کیونکہ حمار سے باز پرس کرنا بے معنی ہے۔

لَا یَسْئَلُ عَمَّا یَفْعَلُ وَ هُوَ یَسْئَلُ لَوْنًا ۝ (پارہ ۱۵ رکوع ۲)

نہ پوچھا جائے اس سے جو بھی وہ کرے۔ اور ان سے پوچھا جائے۔
 کس قدر مرتج بیان ہے کہ اللہ ہونا اس بہستی کے لائق شان ہے جو عالم الغیب
 ہر چیز ہر کام کی ابتداء سے انجام تک پوری طرح علم و واقفیت رکھتی ہو اور قادر
 مطلق مختار کل ہو کہ ہر چھوٹے بڑے کام کو کرنے نہ کرنے کا پورا اور مکمل اختیار رکھتی ہو
 اس کی قدرت و مشیت کو روکنا تو دور کنار کچھ پوچھ گوجھ کیلئے بھی دم نہ مار سکے۔ کہ
 مولیٰ کریم! آپ جل شانہ نے یہ فلاں کام کیوں کیا۔ اس وقت موزوں تھا یا نہیں۔ کسی
 اس کے سامنے اتنی جرات تک نہ ہو۔ ہاں اس اللہ العالمین کو سب سے باز پرس کرنے کا
 حق ہے اور اولیاء اللہ سے لے کر انبیاء و مرسلین تک بڑی سی بڑی شخصیت سے
 وہ پوچھ سکتا ہے۔ اور پوچھتا ہے اور اکثر نامناسب باتوں پر تنبیہ بھی فرماتا ہے اور کئی
 امور میں اپنے پیارے بندوں کے مضبوط اور نچتے ارادوں کو بھی کامیاب نہیں ہونے دیتا اور ان
 کاموں میں اپنے پیاروں کو ناکام فرما کر حکم فرماتا ہے کہ مجھے منظور نہیں تھا۔

قرآن پاک اور احادیث پاک میں بہت سے واقعات ہیں جو اس پر شاہد ہیں۔ اور حضرت سیدنا
 علی رضی اللہ عنہ کا مشہور مقولہ ہے عسفت دبی بغسغ الغن ائہد کہ میں نے تو اپنے رب کو اسی
 سے پہچانا ہے کہ میرے نچتے اور مضبوط ارادوں کو بھی وہ ناکام بنا دیتا ہے۔
 بہر حال آیت کریمہ میں صاف فرمایا کہ اللہ وہ ہے کہ ہر ذرہ جس کے حکم کے تابع ہو وہ
 وہ ہرگز اللہ نہیں ہو سکتا جس سے باز پرس اور مواخذہ ہو سکے۔

یوں تو یہ پوری سورۃ الانبیاء "ہی انبیاء علیہم السلام کی دعوت و تبلیغ کے مشن و تعہد
 کے اثبات اور شرک کی نفی اور تردید کے بیان میں ہے۔ مگر ان آیات میں شرک کی تردید
 کا انوکھا ہی طرز ہے۔

مشرکین سے دلیل کا مطالبہ

أَمَّا تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ قُلُوبًا مَبْرُوهًا نَكْرًا (پارہ ۱۷ رکوع ۲)

کیا بنا رکھے ہیں اللہ کے سوا بھی کئی الہ؟ فرمادیجئے کہ لاؤ اپنی دلیل پہلے تو شرک کے بطلان اور رد پر بہترین انداز سے عقلی دلیل بتائی گئی جو ابھی آپ ملاحظہ کر چکے ہیں۔ اب مشرکین سے ان کے دعویٰ پر دلیل صحیح کا مطالبہ ہے یعنی اللہ کے سوا جو الہ تم نے تجویز کر رکھے ہیں۔ اور جن الہ کی صفات سے متصف کرتے ہو اور خدائی اختیارات کا مالک اور قادر و متصرف مختار و کار ساز سمجھ کر ان کو حاجات و مشکلات میں پکارتے ہو اس پر تمہارے پاس اگر کوئی عقلی یا نقلی دلیل موجود ہو تو پیش کرو۔ شرک کی تائید میں نہ کوئی دلیل عقلی نہ نقلی ہی مل سکتی تھی اور نہ ہی وہ کوئی دلیل و سند پیش کر سکے۔ تو پھر ارشاد فرمایا۔

هَذَا ذِكْرٌ مِّنْ مَّعْبُودٍ ذَكَرْتُمْ مِّنْ قَبْلِي (پارہ ۱۷ رکوع ۲)

یہی بات ہے میرے ساتھ دالوں کی۔ اور یہی بات ہے مجھ سے پہلوں کی حضور کو حکم ہوتا ہے کہ ان کو فرمادو کہ میرے ساتھی صحابہ کرام اور پہلے خدا پرست سب کی یہ ایک ہی دعوت اور آواز اور بات اور ذکر ہے کہ اس رب العرش کے سوا کوئی الہ نہیں۔ اگر تمہارے پاس اس اجماعی اور متفق علیہ عقیدہ کے خلاف کوئی دلیل صحیح ہے تو پیش کرو۔ میرا دعویٰ ہے کہ قرآن کریم اور پہلی کتب سماویہ تورات و انجیل وغیرہ سب اس دعویٰ اور عقیدہ پر متفق ہیں۔ چنانچہ آج بھی باوجود بے شمار تحریفیات کے پہلی کتابوں کی ورق گردانی کرو تو توحید کا اعلان اور شرک کا رد صاف صاف پاؤ گے مگر مشرکین کے پاس بجز اوہام و فطنون اور سوائے باپ دادوں کی کوئی اور تعلقہ کے اور کچھ نہیں۔ اسی لئے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر مشرکین کے عوام و خواص، علماء و جہلاء سب سے دلیل صحیح کا مطالبہ کیا گیا ہے۔

ایک مقام پر قرآن پاک نے اس مطالبہ کو اس طرح بیان فرمایا
 قُلْ اِذْ اٰتٰیْتُمْ مَا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَمْ رُوٰی مَا ذَا اَخْلَقُوْا مِنَ الْاَمْرِ مِنْ اَمٍّ
 لَّهُمْ شُرَکَآءُ فِی السَّمٰوٰتِ اِیْتُوْنِیْ بِکِتٰبٍ مِّنْ قَبْلِ هٰذَا اَوْ اَنْزِلْ عَلَیْهِمْ
 کِتٰبًا مُّصَدِّقًا ﴿۱﴾ (پارہ ۲۷، رکوع ۱)

فرمائیے بھلا دیکھو جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا۔ دکھلاؤ مجھے انہوں نے زمین
 میں کیا بنایا یا ان کا کچھ سا جھا ہے۔ آسمانوں میں۔ لاؤ میرے پاس کوئی پہلی کتاب یا
 علم کی بات اگر تم سچے ہو

یعنی الہ العالمین اللہ رب العلمین خالق العلمین نے تو سب جہانوں کی کل مخلوقات
 کو پیدا کیا ہے۔ کیا سچے دل سے ایمان داری اور انصاف کے ساتھ بتا سکتے ہو کہ زمین کا
 کوئی ٹکڑا یا آسمان کا کوئی حصہ یا کوئی ایک چیز بھی کسی اور پر فقیر، من فرشتہ یا کسی ولی
 یا نبی نے پیدا کی ہو یا پیدا کرنے کی طاقت رکھتا ہو۔ پھر ان کو خدائے واحد کے ساتھ بلکہ اس
 سے بڑھ کر کیوں پکارا جاتا ہے۔ اور مشکل کشا اور حاجت روا کیوں سمجھا جاتا ہے اگر تم اپنے
 دعوے شرک میں سچے ہو تو کسی آسمانی کتاب کی سند صحیح لاؤ یا کوئی علمی صداقت کی حشر پیش
 کرو۔ جاہلانہ باتیں اور بے سند قول اور جھوٹی حکایات دکھانیوں سے شرک ثابت کرنا
 بڑی حماقت اور نہایت گمراہی ہے۔ جو کسی طرح قابل قبول نہیں۔

ایک اور مقام پر قرآن پاک میں اس مطالبہ کو اس طرح دُھرایا ہے
 قُلْ هَلْ عِنْدَکُمْ مِّنْ عَلَمٍ مَّا تَدْعُوْنَ لَنَا اِنْ تَتَّبِعُونَ اِلَّا الظَّنَّ وَاِنْ اَنْتُمْ اِلَّا تَخْرٰصُونَ ﴿۱﴾
 فرمائیے کہ کچھ علم بھی ہے تمہارے پاس۔ پس اس کو ہلکے سامنے نکالو۔ تم تو نری
 اٹکل پر چلتے ہو اور صرف تخمینے ہی کرتے ہو۔

یعنی شرک پر باپ دادا کی پرانی روش اور عادت و رسم اور جھوٹی اور بناوٹی بے
 سرو پا حکایتوں کی دلیلیں پیش کرنا بالکل جی داہی اور نوقسم کی بے سودہ حرکت ہے۔
 اگر تمہارے پاس کوئی علم کی بات ہے عقلی یا نقلی دلیل ہے تو لاؤ اس کو ہلکے سامنے باہر نکالو
 (پارہ ۲۷، رکوع ۱)

سچ فرمایا۔ دلیل تمہارے پاس کیا ہوگی۔ مشرک پر تو تم اپنے ظنِ فاسد، غلط گمانِ حسنِ عقیدت، اور خوش فہمی کے تخمینوں کی ہی پیروی کرتے ہو۔

قرآنی مثال سے شرک کی مذمت

ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِّنْ أَنْفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ شُرَكَاءَ فِيهَا
رِمْتُمْكُمْ فَمَا نَذَرْتُمْ فِيهِ سَوَاءً تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ
لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ○ (پارہ ۲، روم رکوع ۴)

بیان کی تمہارے لئے ایک مثال تمہاری جانوں سے۔ کیا تم اپنے غلاموں کو اللہ کی
دی ہوئی روزمی برابر کا سا بھی بنا کر گوارہ کرتے ہو۔ ڈرتے ہو ان سے اپنی جانوں جیسا
ڈر۔ اس طرح کھولی کہ ہم بیان کرتے ہیں دلیلیں لوگوں کیلئے جو سمجھیں۔

شرک کی برائی اور بطلان سمجھانے کے لئے اللہ تعالیٰ نے کتنی بہترین مثال بیان
فرمائی ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے غلام اور نوکر اور خادم جو تمہاری ہی جنس
کے ہیں۔ تمام اعضاء اور قوی میں تمہاری طرح کے آدمی ہیں جن کے تم محض ظاہری
مجازی اور صرف عارضی ان کے آقا و مالک ہو کیا تم اللہ کی دی ہوئی روزمی جائیداد
عزت و آبرو وغیرہ میں سے اپنے ادنیٰ غلاموں کو تقسیم کر کے اپنا حصہ دار بنانے کو
تیار ہو؟ حالانکہ تم دونوں مالک اور غلام خدا کی مخلوق اور اسی کی دی ہوئی روزمی
کھاتے ہو۔ اگر تم مجازی اور چھوٹے مالک اپنے غلام کو اپنے مال و متاع اور اختیار
میں شریک کرنے کیلئے، اگر تم تیار نہیں ہو تو حقیقی اور سچا مالک اللہ تعالیٰ اپنے غلاموں
اور خادموں اولیائے کرام انبیاء و عظام ملائکہ علیہم السلام کو اپنی صفات الوہیت
اور اختیارات سونپ کر کیسے اپنا شریک بنا سکتا ہے۔ یہ بالکل مہمل بات ہے جو کبھی بھی
ملکن نہیں ہو سکتی۔ اور نہ کوئی عظیمند اس کو قبول کر سکتا ہے

مشرکین اور موحد کی ایک اور مثال

صَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا تَرَجُلًا وَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مِثْلًا كَثُورًا دَمَا جُلًّا سَلَمًا
لَوْ جُلِبَ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا (پارہ ۲۳۳، رکوع ۷۷)

اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان فرماتے ہیں۔ ایک آدمی ہے کہ اس میں کئی شریک ہیں کئی ضدی۔ اور ایک مرد ہے جو پورا ایک شخص کا ہے۔ کیا دونوں کی مثال برابر ہے یہ مؤمن اور مشرک کی تمثیل ہے کہ ایک غلام میں کئی آدمی حصہ دار ہوں ان میں سے ہر ایک بوقتِ ضرورت اس کو اپنی خدمت کے لئے بلاتا ہے اب وہ غلام حیران و پریشان ہے کہ کس کے حکم کی تمیل کرے۔ ایک کو خوش رکھتا ہے تو دوسرا ناراض ہوتا ہے۔ اور ایک غلام وہ ہے جس کا صرف ایک ہی آقا اور مالک ہے۔ وہ پورے اخلاص اور محبت سے اس کی خدمت کرتا ہے اور صرف اسی ایک کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب خود ہی فیصلہ کر دو کہ یہ دونوں غلام برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا ان کا حال یکساں ہے؟ اگر نہیں اور یقیناً نہیں تو دونوں میں سے کس کا حال اچھا ہے؟

مشرک کی مثال پہلے غلام جیسی ہے جو کئی الہوں کو حاجت روا، اور مشکل کشا سمجھتا ہے اور ان کو پکارتا ہے۔ اور مؤمن موحد کی مثال دوسرے غلام کی سی ہے جو صرف الہ واحد ہی کو کارساز مالک و مختار سمجھتا ہے اور اسی کو پکارتا ہے اور اسے اسی کی رضا جوئی مقصود ہے

ظاہر ہے کہ موحد کا حال مشرک سے بدرجہا بہتر ہے

شُرک کی لغویت پر قرآنی دلائل کا انوکھا اندازہ

اَمَّنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضَ وَانزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاَنْبَتْنَا
 بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ اَنْ تَنْبِتُوْا شَجَرَهَا ؕ اَللّٰهُ مَعَ اللّٰهِ بَلَىٰ
 هُمْ كَوْمٌ يَعْبُدُوْنَ ۝ اَمَّنْ جَعَلَ الْاَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خَلْقَهَا اَنْهَارًا
 وَجَعَلَ لَهَا رَواسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ؕ اَللّٰهُ مَعَ اللّٰهِ بَلَىٰ اَلَمْ تَرَوْهُمْ
 لَا يَعْلَمُوْنَ اَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيُكْسِفُ السُّوْءَ وَيَجْعَلُ لَكُمْ
 خُلَفَاءَ الْاَرْضِ ؕ اَللّٰهُ مَعَ اللّٰهِ فَلَيْلًا مَا تَذَكَّرُوْنَ ۝ اَمَّنْ يَهْدِيْكُمْ
 فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلِ الرِّيَّاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهٖ ؕ اَللّٰهُ
 مَعَ اللّٰهِ تَعَالٰى اللّٰهُ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۝ اَمَّنْ يَبْدُءُ الْخَلْقَ ثُمَّ يَعْبُدُ مَا
 يُرْسِلُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ ؕ اَللّٰهُ مَعَ اللّٰهِ قُلْ هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ اِنْ
 كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ ۝ (پارہ نمبر ۱ رکوع ۱)

بھلا کس نے بنایا آسمانوں اور زمین کو اور اتارا تمہارے لئے آسمان سے پانی،
 پھر اگائے اس سے باغ رونق والے تمہارے لائق ہی نہ تھا کہ اگالیتے درخت۔ کیا
 کوئی اور الہ ہے اللہ کے ساتھ۔ نہیں۔ بلکہ مشرک یونہی خدا کی برابری بناتے ہیں
 بھلا کس نے زمین کو ٹھہرایا اور اس میں نہری چلائی اور رکھے پہاڑ بوجھ اور کر دیا دو
 دریاؤں میں پردہ۔ کیا ہے کوئی الہ اللہ کے ساتھ۔ نہیں۔ بلکہ اکثر مشرک جاہل ہیں۔
 بھلا کون قبول کرتا ہے مجبور دے کس کی پکار کو جب اس کو پکارتا ہے اور دور کر دیتا ہے
 تکلیف کو اور بنایا تم کو خلیفہ اگلوں کا زمین پر۔ کیا ہے کوئی الہ اللہ کے ساتھ۔ بہت کم نصیحت
 حاصل کرتے ہو۔ بھلا کون راہ دکھاتا ہے تمہیں اندھیرے جنگلوں اور دریاؤں میں اور کون
 چلاتا ہے جہازوں کو جو اس کی رحمت کی خوشخبری لاتی ہیں کیا ہے کوئی الہ اللہ کے ساتھ۔ اللہ
 بہت ہی اونچا ہے اس سے جس کو شریک بناتے ہیں۔ بھلا پہلے کس نے پیدا کیا اور کون دوبارہ

لوٹے گا۔ اور کون تم کو زمین و آسمان سے روزی دیتا ہے۔ کیا ہے اور اللہ اللہ کے ساتھ
فرما دیجئے لاؤ کوئی دلیل اگر سچے ہو۔

ان آیات میں بہت واضح دلائل اور صاف نشانات سے شرک کی قباحت لغویت
اور ناقصولیت کا بار بار ء اللہ مع اللہ تذکرہ فرمایا۔ اور آخر میں صاف اعلان فرمایا
اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو لاؤ پیش کرو۔ ابھی تمہارا جھوٹ سچ کھل جائے گا۔
مگر مشرکین کے پاس دلیل و برہان کا کیا کام؟ وہاں تو محض اندھی تقلید
وَجَدْنَا عَلَيْهِ الْآبَاءَ نَا - مشرک بلا دلیل خدا کے ساتھ شریک بناتا ہے

وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ (پارہ ۷۱ مؤمنون رکوع ۶)
اور جو شخص اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کو پکارتا ہے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں
قرآن پاک کا خاص الخاص موضوع
شک کی تحقیر و توہین اور اس کا ابطال ہے۔ قرآن مجید طرح طرح سے
نہایت مؤثر ترین پیراؤں میں شرک کی مذمت اور شرک کی بے ہودگی و حماقت کا
اظہار فرماتا ہے۔

قُلْ ءَأَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ
إِلَّا غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ ○ قُلْ ءَأَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ
اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَّا غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِظُلُمٍ
تَسْكُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ○ (پارہ ۷۲ غافر رکوع ۷)

فرما دیجئے کہ اگر تم پر اللہ قیامت تک ہی کرے تو ہے کوئی اللہ کے سوا الہ
جو تمہارے لئے روشنی کہیں سے لائے۔ کیا پس سنتے نہیں تم اس بات کو؟ فرما دیجئے،
کہ اگر کرے اللہ تم پر قیامت تک دن تو ہے کوئی الہ اللہ کے سوا جو تمہارے لئے
رات لائے لہذا کہ تم آرام کرو و بچھو کیا تم نہیں سوچتے۔

قُلْ ءَأَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَ أَبْصَارَكُمْ وَ خَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ
إِلَّا غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِهِ انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِمَنْ هُمْ يُصَدِّقُونَ ○
سہ پارہ ۷۳ سورہ الغام رکوع ۵

فرمادیجئے کہ دیکھو اگر اللہ تمہارے کان اور آنکھیں چھین لے۔ اور دلوں پر مہر سی لگا دے تو اللہ کے سوا ایسا کون ایسا ہے جو یہ چیزیں تمہیں لا دے۔ دیکھ ہم کس کس طرح پھیر پھیر کر سمجھاتے ہیں پھر بھی وہ کنارہ ہی کرتے ہیں۔

مشرکین کی احمقانہ روش کا تذکرہ اللہ تعالیٰ کی شرک سے تنزیہ

أَمْ لَكُمْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ○ (پارہ ۲۷، ج ۱)

کیا ان کیلئے اور الہ ہیں۔ اللہ کے سوا۔ اللہ پاک ہے ان کے شرک بنانے سے۔

مشرکین کی جہالت اور انتہائی حماقت پر سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعجب انگیز ناراضی

قُلْ أَفَعَبَدَ اللَّهُ تَمْرُودًا مِمَّنْ آتَتْهَا الْجَاهِلُونَ ○ (پارہ ۲۷، ج ۱)

آپ اعلان فرمادیجئے کہ مجھے بھی بتلاتے ہو کہ اللہ کے سوا کسی کو پکاروں اسے نادانو! جاہلو!

قُلْ أَفَعَبَدَ اللَّهُ ابْنِي سَابَأَ وَهُوَ سَابٌ كُلِّ شَيْءٍ ○ (پارہ ۲۷، ج ۱)

فرمادیجئے کہ کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں؟ حالانکہ ہر چیز کا رب وہی ہے۔

قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ اتَّخَذُوا لِيَأْخُذُوا فَاظْهَرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُهُمْ وَلَا يُطْعَمُونَ ○

فرمادیجئے کیا اللہ کے سوا کسی اور کو مددگار بناؤں جب کہ زمین و آسمان کا بنانے والا وہی ہے۔ اور سب کو وہی کھلاتا ہے اور کسی سے کچھ نہیں کھاتا۔

آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر عجیب مؤثر انداز اور نہایت سخت رعب و جلال کے پیرایہ میں مشرکین کی انتہائی درجہ کی بے وقوفی اور پرلے درجہ کی نادانی اور محض جہالت و حماقت کو ان پر واضح فرمایا کہ سب اسی کے محتاج ہیں وہ کسی کا محتاج نہیں

(پارہ ۲۷، سورہ الغام رکوع ۲)

ساری مخلوق کا پروردگار ہے۔ سب کو کھلاتا ہے اور خود ادنیٰ سے ادنیٰ چیز میں بھی کسی کا احتیاج نہیں رکھتا۔ نہ ہی کچھ مانگتا ہے نہ کھاتا ہے۔ سب چیزوں سے پاک ہے۔

اتنے بڑے مالک و مختار متصرف و پروردگار ذاتاً کو چھوڑ کر محتاجوں اور اس کے در کے بھکیاریوں سے مانگنا اور ان کو مددگار بنانا کھلی گمراہی، اور صریح جہالت و حماقت نہیں تو اور کیا ہے۔

سید المرسلین خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شرک سے نفرت اور بیزاری کا فیصلہ کن اعلان!

وَإِنكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ الْهَيْهَاتَهُ تَلَىٰ لَّا أَشْهَدُ تَلَىٰ إِنَّمَا هُوَ اللَّهُ وَاحِدٌ
وَإِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ۝ (پارہ نمبرہ رکوع ۵)

یہ تم ابھی بھی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی الٰہ نہیں۔ آپ فرمادیجئے کہ میں تو کبھی بھی اس کی گواہی نہ دوں گا۔ آپ یہ اعلان فرمادیجئے کہ بیشک ہواللہ واحد الٰہ ایک ہی ہے۔ اور میں تمہارے شرک سے بالکل ہی بیزار ہوں۔

آہ: کتنا عجیب و غریب اور لذیذ و لطیف پُر جوش و ولولہ انگیز لہجہ اور پیرایہ میں جناب سید المرسلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ کن اعلان ہے کہ میرے دعویٰ دعوت توحید کی صداقت کا خدا گواہ، اور خدا کا کلام (قرآن مجید) گواہ، اس لاریب اور محکم کتاب قرآن کی قطعی حجت اور اس کی ناطق اور ناقابل تردید شہادت کے بعد بھی تم ہی کہتے رہو کہ اللہ نے اپنے پیاروں کو اختیاراتِ الٰہیت میسے ہیں اور وہ الٰہ اور کارساز، مشکل کشا، حاجت روا، دانا، اور دستگیر ہیں تو تم اپنی جان کے خود ذمہ دار ہو۔ تمہیں اختیار ہے جو چاہو کہو۔ میں تو کبھی ایسا ایک حرف بھی زبان پر نہیں

لا سکتا بلکہ صاف صاف اعلان کرتا ہوں کہ ہو الا واحد کہ اللہ وہی ایک ہے اور جو کچھ تم شرک کرتے ہو اس سے قطعاً بیزاری اور حدودِ جبر کی نفرت کا اظہار کرتا ہوں۔

آنحضرتؐ کا اپنے متعلق امرِ وہبی کے حکمِ خداوندی کا اعلان

قُلْ اِنِّيْ اُمُوْتُ اَنْ اَكُوْنَ اَدُوْلٌ مِّنْ اَسْلَمٍ وَّلَا تَكُوْنُوْنَ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۝
 فرمایا دیجئے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے توحید کو مانوں اور تو شرک کرنے والوں سے ہرگز نہ ہو۔

قُلْ اِنِّيْ اُمُوْتُ اَنْ اَعْبُدَ اللّٰهَ مُخْلِصًا لِّهٖ الدِّيْنَ ۝ (پارہ ۲۳، نعرہ رکوع ۲)
 کہہ دیجئے کہ میں حکم کیا گیا ہوں کہ خالص اسی ہی کی بندگی اور پکار کروں۔
 قُلْ اِنِّيْ نُهَيْتُ اَنْ اَعْبُدَ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ (پارہ ۱، انعام رکوع ۶)
 فرمایا دیجئے کہ مجھے روکا گیا ہے اس سے کہ پکاروں میں ان لوگوں کو جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا۔

یہ بھی بیان کا کتنا صاف طریقہ ہے کہ دو جہانوں کے سردار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم واضح اعلان کر کے فرماتے ہیں کہ میرا صنمیر میری فطرت، میری عقل، میری بعیت، میرا نور و شہور اور کلام اللہ وحی اور پیغام الہی کا سرِ حشمہ یہ سب مجھے جادہ توحید پر پختہ اور مضبوط رہنے اور کامل طور پر اس کو لوگوں میں پہنچانے اور پھیلانے کا حکم کرتے ہیں اور مجھے اس شرک سے صاف اور کھلے طور پر روکتے ہیں کہ میں بھی تمہاری طرح غیر اللہ کی پکاریں کروں۔ یاد رکھو یہ محض تمہارا مصنوعی دین و مذہب ہے جو صرف تمہاری خواہشات کا گھڑا ہوا ہے، خواہ تم کتنے ہی جیلے بہانے اور مکر و فریب کی تدبیریں کرو۔ میں کبھی بھی تمہارے خود ساختہ شرکیہ عقائد و اعمال میں تمہاری خواہش کی پیروی کر کے کبھی تمہیں خوش نہیں کر سکتا

پیغمبر ہو کہ امتی، سب کو منع فرمایا

وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ (پارہ ۲ رکوع ۱۲)
اور مت ٹھہراؤ اللہ کے ساتھ کوئی اور کارساز

فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ ﴿۵﴾ (پارہ ۱۹ رکوع ۱۵)
پس مت پکار اللہ کے ساتھ دوسرا کارساز۔ پھر تو پڑے عذاب میں

لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَّخَذُومًا ۝ (پارہ ۱۵ رکوع ۲)
مت بنا اللہ کے ساتھ دوسرا کارساز پھر تو بد حال و سکیں ہو کر ٹھہرے گا

وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّدْحُورًا (پارہ ۱۵ رکوع ۲)
اور ٹھہر اللہ کے ساتھ کوئی کارساز پھر ڈالا جائے تو دوزخ میں ملات کیا ہوا دھکیلا ہوا۔

وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ (پارہ ۲۴ رکوع ۲)
اور مت ٹھہراؤ اللہ کے ساتھ کوئی اور کارساز

وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُدَّ لَهُ مِنْهَا إِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ
لَ يُضِلُّهُمُ الْكَافِرُونَ ۝

اور جو کوئی پکارے اللہ کے ساتھ دوسرا کارساز جس کی کوئی سند نہیں اس
کے پاس پس اس کا حساب اللہ کے نزدیک ہے بیشک وہ ایسے کافروں کو قطعاً نہیں ٹھوٹے گا

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ (پارہ ۱۹ رکوع ۴)
اور وہ لوگ کہ نہیں پکارتے اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا کارساز

موتدین جنتی ہیں

الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ
جو لوگ اللہ کے ساتھ دوسرا کارساز بناتے ہیں، وہ

مشرکین جہنمی ہیں

عنقریب جان لیں گے

الَّذِينَ جَعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَآلِهِمْ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ ﴿۱۰﴾ (پارہ ۲۶ رکوع ۲)
۱۰۔ وہ جو اللہ کے ساتھ دوسرا کارساز بناتے ہیں، وہ

جس شخص نے خدا کے ساتھ دوسرا کارساز بنایا پس اس کو جہنم کے سخت عذاب میں ڈال دیا

شُرک پر توحید کا ایٹم بم

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ (پارہ ۲) دَمَائِنُ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ (پارہ ۲ رکوع ۱۳)
پس سمجھ لے کہ بیشک اللہ کے سوا کوئی کارساز نہیں اور کوئی بھی کارساز نہیں اللہ کے سوا۔

وَالْهَكْمُ إِلَهُ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ (قرآن پارہ ۲ رکوع ۳)
تم سب کا کارساز ایک ہے۔ اس کے سوا کوئی کارساز نہیں۔
اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ (پارہ ۲ سورہۃ ال عمران رکوع ۱)
اللہ - کوئی کارساز نہیں مگر وہی جو زندہ اور نگہبان ہے۔

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ (پارہ ۲) إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ (پارہ ۲) اللہ - کوئی کارساز نہیں سوائے اس کے بیشک یقینی بات ہے کہ وہی ایک کارساز ہے
وَالْهَكْمُ إِلَهُ وَاحِدٌ (پارہ ۲) إِنَّ الْهَكْمَ لَوَاحِدٌ (پارہ ۲) اور تمہارا کارساز ایک ہی ہے بیشک تمہارا کارساز ایک ہے
دَمَائِنُ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ (پارہ ۲) هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ (پارہ ۲) کوئی کارساز نہیں مگر اللہ کیلئے بہت
وہی زندہ ہے۔ کوئی کارساز نہیں بجز اس کے

اب نہیں، رب ہے

مشرک قومیں یہود و نصاریٰ اور مشرکین عرب "جنت" کو اللہ تعالیٰ کی صفات میں شریک بناتے ان کو عالم الغیب اور متصرف و کارساز سمجھ کر ان کو حاجات میں پکارتے اور ان سے استعانت یعنی مدد مانگتے اور ان سے پناہیں چاہتے تھے۔ اور ملائکہ کرام کو (تخوذ باللہ) خدا کی بیٹیاں کہہ کر ان کو اپنی حاجات میں پکارتے اور ان کو خدا کے دربار

میں سفارشی سمجھتے تھے۔ اور اولیاء اللہ و انبیاء اللہ کو (نعوذ باللہ خدا کی پناہ) خدا کے بیٹے کہتے۔ اور خدائی اختیارات کا مالک سمجھ کر اللہ کے نائب اور اس کے مختار کہتے تھے۔ قرآن مجید کے متعدد مقامات پر ان کے اس بدترین غالیانہ شرکیہ عقیدے کا ذکر کیا گیا ہے۔

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا ۗ (پارہ ۷۱ سورہ مریہہ ص ۶)

اور کہتے ہیں کہ اللہ مہربان نے اولاد بنالی ہے۔

وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا آلَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَجَعَلُوا لِلَّهِ عُتَقَاءً مِمَّا صُنِعُوا وَبَاتُوا بَغِيضًا لِّمَا جَعَلَ

سُبْحٰنَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُصِفُونَ ۗ (پارہ ۷۷ سورہ انعام ص ۱۲)

اور جنوں کو خدا کا شریک بناتے ہیں۔ حالانکہ اسی نے ان کو پیدا کیا ہے اور گھڑتے

ہیں اس کے واسطے بیٹے اور بیٹیاں جہالت سے اوہ تو پاک ہے اور بہت بلند ہے اس

سے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں۔

مبلغ برحق داعی توحید حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ میں

اس غلو کا پر وہ چاک کیا اور خدائی قہر و غضب سے ڈرایا اور بتایا کہ یہ اس قدر

گستاخی ہے کہ قہر خداوندی جوش میں آجائے اور غضب الہی بھڑک اٹھے اور سارا

عالم تر و بالا ہو جائے اور آسمان و زمین اور پہاڑوں تک کے پر نیچے اڑ جائیں۔

قرآن کا ولولہ انگیز بیان ہے۔

تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَّقَطْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا

أَنْ دَعَا لِلرَّحْمَنِ ذُلًّا ۗ (پارہ ۷۱ سورہ مریہہ ص ۶)

ابھی اس بات سے آسمان پھٹ پڑیں اور زمین کے ٹکڑے ہو جائیں اور پہاڑ

گر پڑیں اس بات سے کہ رحمن کے نائب کہتے ہیں۔

آخری پیغمبر علیہ السلام پر جو خدا کا آخری پیغام قرآن مجید نازل ہوا اس میں بار بار

اس حقیقت کو واضح کیا کہ اللہ تعالیٰ کسی کا بھی ”اب“ یعنی باپ (نعوذ باللہ) نہیں

ہے۔ بلکہ سب جنوں کا، فرشتوں کا، ولیوں، نبیوں، اماموں سب انسانوں کا بلکہ

ساری کائنات کا، دنیائے عالم کی تمام مخلوقات کا رَبُّ رَبُّ الْعَالَمِينَ ہے۔
 وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ
 وہ کائنات کی ہر چیز کا رب ہے

انبیاء کرام علیہم السلام اور اولیاء کرام رحمہم اللہ اللہ کے نیک بندوں نے اپنے اپنے دور اور زمانے میں لوگوں کے سامنے دعوت و تبلیغ میں خدا کی توحید و وحدانیت پر سب سے بڑی دلیل اور اللہ کی جس صفت کا بار بار ذکر کیا ہے وہ یہی صفت ربوبیت ہے۔ حضرت نوحؑ، ہودؑ، صالحؑ، لوطؑ علیہم السلام سب کے وعظ و نصیحت میں ذکر ہے اِسْتَخْفِرُكُمْ وَارْتَبِعْكُمْ (اپنے رب سے معافی مانگو) حضرت ابراہیمؑ کے بیان میں ہے۔

سَأَسْتَعْفِرُ لَكَ رَبِّي..... وَادْعُوا رَبِّي (پارہ ۱۶، ایم رکوع ۳)

اے ابا جان! میں تیرے لئے اپنے رب سے معافی مانگوں گا..... اور
 میں اپنی حاجات میں اپنے رب کو ہی پکاروں گا۔

حضرت موسیٰؑ و ہارونؑ کے بیان میں ہے کہ فرعون کے سامنے پہلی تقریر ہی فرمائی
 اِنَّا سُّؤْلًا رَبِّكَ (پارہ ۱۹، شعراء رکوع ۲)

ہم دونوں تیرے رب کے رسول ہیں

قَالَ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ (پارہ ۱۹، شعراء رکوع ۲)

فرعون نے کہا رب العالمین کون ہے؟

قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْاَوْلَآئِنِ ○ (۱)

موسیٰ نے فرمایا جو تمہارا اور تم سے پہلے تمہارے باپ دادا کا رب ہے
 حضرت جیسی تم کا تو وعظ ہی یہی تھا۔

اِنَّ اللّٰهَ رَبِّيْ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ ○ (پہلا آل عمران رکوع)

میرا اور تمہارا سب کا رب صرف اللہ ہے۔ اسی کی بندگی کرو یہی سیدھا راستہ ہے۔
 اصحاب کہتے جو اللہ کے ولی تھے، قوم کے سامنے جب توحید کا وعظ فرمایا تو اسی

لفظ سے شروع فرمایا۔ اَسْمُوْا اِبْرٰهِيْمَ (وہ اپنے رب کے ساتھ ایمان لائے تھے
فَقَالُوْا رَبُّنَا رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَنْ نَّدْعُوْهُ مِنْ دُوْنِهٖ اِلٰهًا وَاٰهٰلِهَا
انہوں نے قوم کو کہا ہمارا رب تو وہی ایک ہی ہے جو زمین و آسمان کا رب ہے،
اس کے سوا کسی کو کارسازِ الہ نہیں سمجھتے۔

آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغی دلائل کا جو بیان قرآن کریم میں ہے -
بحرّت توحید کے اثبات میں اسی صفتِ ربوبیت کا ذکر ہے۔

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوْا الَّذِيْ خَلَقَكُمْ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ
تَتَّقُوْنَ ۝ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمْ الْاَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَآءَ بِنَآءٍ ۝ وَاَنْزَلَ مِنَ
السَّمَآءِ مَآءً فَاَخْرَجَ مِنْهَا لَبَنًا وَاَسْفَلَ لَكَوْمًا ۝ فَالْحَمْدُ لِلّٰهِ اِنَّكُمْ
تَعْلَمُوْنَ ۝ (پارہ ۱ رکوع ۳)

اے لوگو! رب کی بندگی کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو
پیدا کیا تاکہ تم بچو۔ رب وہ ہے جس نے تمہارے لئے زمین کو فرش، آسمان کو چھت
بنایا۔ اور آسمان سے پانی اتار کر زمین سے تمہاری رذری نکالی۔ پس مت بناؤ اللہ
کے ساتھ شریک اور تم جانتے ہو۔

اور بھی بہت آیات ہیں جن میں توحید کے ثبوت کے لئے اس صفت کا بیان ہے۔
کتاب لاریب پیام الہی صحیفہ محمدی قرآن مقدس کی ابتدائی سورت جس
کو خود قرآن کی زبان میں سب سے مثالی اور قرآن عظیم کا درجہ دیا گیا ہے
سورۃ فاتحہ شریف کی پہلی آیت کریمہ میں جہاں اللہ رب العزت نے اپنی ذات
پاک کا تعارف اپنی بے انتہاء غیر محدود تعریفوں سے کرایا ہے ان میں عظیم الشان
اور پہلی صفت بھی ارشاد فرمائی کہ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ
اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

سب (تمام) تعریفیں اللہ ہی کے لئے ہیں جو سب جہانوں کا رب ہے۔

معنی ربوبیت

ربوبیت (پرورش) بندہ و مالک، عبد و معبود، خالق و مخلوق کے درمیان اس تعلق کا نام ہے جو آغاز سے لے کر انجام تک، پیدائش سے لے کر وفات تک بلکہ وفات کے بعد سے اب تک قائم رہتا ہے جو ایک لمحہ کیلئے منقطع نہیں ہوتا نہ ہو سکتا ہے۔ جس کے بل اور سہائے پر دنیا اور دنیا کی مخلوقات کا وجود ہے وہ گوارہ عدم سے لے کر فائے بعض کی منزل تک ہر قدم پر ہر سانس پر ہر موجود کا ہاتھ تھامے رہتا ہے انسان ذرہ ہو یا بصورت غذا، قطرہ آب ہو یا قطرہ خون، مضغہ گوشت ہو یا مشتبہ استخوان، شکم مادر میں ہو یا اس سے باہر، بچہ ہو یا جوان، ادا چھڑے ہو یا بوڑھا، نیک ہو یا بد، عالم ہو یا جاہل، پیارا دوست سے دوست دلی ہو یا نافرمانوں میں سے نافرمان دشمن شیطان، بڑی سی بڑی شان والا پیغمبر ہو یا مخالفوں سے مخالف مشرک و کافر کوئی ہو کوئی آن کسی لمحہ رب کے مبر و کرم اور اس کے لطف و پرورش سے مستغنی اور بے نیاز نہیں ہو سکتا۔

اگرچہ اکثر لوگ اس رفر ربوبیت سے تغافل کر کے نا آشنائی اور حق ناشناسی کا ثبوت دیتے ہیں، مگر اهل اللہ، عباد اللہ، ولی اللہ، انبیاء اللہ سب کے سب اس کی جو دو بخشش، کرم و احسان، اور اس کے فضل و رحمت کی بے انتہا بارش کی مخمخ نہ ربوبیت سے سرشار شکر گزاری سے اپنی زبانوں کو اس کی وصف رب سے تر رکھتے ہیں۔ سپاس گزاری کا یہ پُر کیف نغمہ دنیائے سیدنا آدم سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام خدا کے برگزیدہ اور پسندیدہ اولوالعزم نسبیا و مسبین علیہم السلام کی مبارک زبانوں سے سنا۔ تسکین و حیات قلب اور تسلی و تسفی کا یہ روح افزا پیام سب انبیاء کرام کے مبارک زبانوں سے نکل کر ہونٹوں سے ٹکراتے ہوئے ان مقدس لبوں سے ادا ہوا۔ انعام و احسان، رحم و کرم کے بحر بیکراں

کا یہ ساحل انہی کے دکھانے سے ہمیں نظر آیا۔ اور ان پاکباز ذی شان غلاموں عابدوں
 محتاجوں اور بندوں مقبولانِ بارگاہِ پیغمبروں اور رسولوں کی پاک زبانوں سے ”رَبِّ“
 ”رَبُّنَا“ کہہ کر پکارتے تھے ہی شانِ ربوبیت اور عظمتِ ربوبیت ہم گنہگاروں کو
 معلوم ہوئی۔ کونسا ولی ہے یا کونسا پیغمبر ہے جس نے اللہ کو شانِ ربوبیت کے
 لفظ ”رَبِّ“ یا ”رَبُّنَا“ سے نہیں پکارا۔

قرآن مجید میں ان مخصوص دعاؤں کا ایک بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے جن میں
 اللہ کی صفتِ ”رَبِّ“ سے اس کو پکارا گیا ہے۔ جس سے مالک الملک احکم الحاکمین
 قادر مطلق مختار کل ”رَبِّ“ اسمائین کے سامنے عاجزی، بیکسی، محتاجی، درمندی،
 بے بسی، ذلت آمیزی، غلامی، بندگی کا بہترین مظاہرہ ہے۔ اگر ضروری ہو تو سیدنا
 آدمؑ سے نام بنام انبیاء علیہم السلام کی دعائیں، اصحابِ کہف اور بنی اسرائیل
 کی دعائیں اور مختلف دعائیں جن کی ابتداء میں ”رَبِّ“، ”رَبُّنَا“ ہو الگ الگ عنوان
 سے با ترجمہ دیکھیں اور یاد کریں۔

سُورَةُ اخْلَاصِ

توحید کا کھلم کھلا اعلان اور شرک کی علانیہ تردید

اللہ کے متعلق یہود و نصاریٰ اور اہل عرب مشرکین کا جو پست تخیل تھا
 اور جن معبودوں، ملائکہ، جنات اور اولیاء و انبیاء کو خدائی اختیارات کا درجہ
 دے رکھا تھا، عشق و محبت کے زنگ میں ان کی تعریفیں کرتے اور ان کی حمد کے
 ترانے گاتے گاتے غلو میں آگے بڑھ گئے کہ خدا سے بھی بڑھا دیا تھا۔

اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری رسولؐ پر قرآن مجید میں سب سے مختصر سورت
 نازل فرمائی جس میں توحید کی حقیقت کا کھلم کھلا بیان ہے اور شرک کا واضح بطلان ہے،

اسی وجہ سے اس چھوٹی سی سورت کا نام "سورۃ اخلاص" سے کہ دلوں کو شرک کی نجاست، گندگی اور پلیدی سے پاک و صاف کر کے توحید کی پہچان کے لئے خالص کرتی ہے۔ ہے تو سب سے مختصر، مگر توحید کے اثبات اور شرک کی نفی و تردید کا جو سمندر اس کوزے میں بند کیا گیا ہے یہ محض کلام الہی قرآن مجید ہی کا اعجاز اور اس سورت کو یہ درجہ حاصل ہے۔ اسی لئے صحیح احادیث میں اللہ تعالیٰ کے محبوب داعی توحید حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورۃ اخلاص کو قرآن مجید کا ایک تہائی حصہ بیان فرمایا ہے

غور کرو کہ جس سورت کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کا تیسرا حصہ فرماتے ہیں وہ آپ کی دعوت و تبلیغ کی صداقت کا کتنا عظیم نذرانہ ہے۔

ملاحظہ ہو :

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۝ وَأَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۝
 فرمادیں گے وہ اللہ ایک ہے . اللہ بے نیاز ہے . نہ کسی کو جنم، نہ کسی سے
 جنم لیا اور نہیں اس کے جوڑ کا کوئی .

صحیفہ الہی قرآن کریم کی اس چھوٹی سی سورت میں صفات الہی سے توحید کا تخیل کتنا پاک، اعلیٰ، اور بلند و عظیم انداز سے بیان کیا ہے جس سے مذہبی دنیا کی صدیوں کی اٹھری ہوئی بستی آباد ہوئی۔ جس سے مسعودان باطلہ کی جھوٹی عقیدت و محبت کی کایا پلٹ گئی اور اس کی جگہ سچے معبود حقیقی کے ساتھ ایمان و یقین کی دولت نصیب ہوئی۔ اس کا اندازہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے بیان سے ہو سکتا ہے جو اسی عرب میں نژاد قبیلہ کے ایک ممتاز فرد تھے۔

غور کیجئے کہ اب قرآن کریم کی تعلیم سے ان کا دل کتنا متور ہو چکا تھا کہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں اعلیٰ درجہ کے ماہر قرآن سمجھے جاتے تھے۔ وہ سورت اخلاص کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ "صمد" وہ ہے جو نہ جنتا ہو اور کیسی نے اسے جنتا ہو۔ کیونکہ جو جنتا جاتا ہے وہ مرتا بھی ہے اور جو مرتا ہے وہ اپنا وارث و جانشین بھی

چھوڑ جاتا ہے۔ اور خداوند تعالیٰ نہ مرتا ہے نہ اس کا کوئی جانشین ہے اور کوئی بھی اس کا ہمسرہ نہیں ہے یعنی کوئی اس کے برابر نہیں اور نہ ہی اس کے کوئی مثل ہے۔
 کذا فی المستدرک للمحاکم ابی عبد اللہ فی تفسیر سورۃ الاخلاص)

اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مبنی عرب کے فرد ہیں قرآنی تعلیمات سے پہلے حقائق توحید سے بے بہرہ تھے، لیکن اب وہ خدا کی تشریح و تقدیس کے موتی اپنے منہ سے اگل رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آدم کے بیٹے نے مجھے ٹھٹھلایا اور آدم کے بیٹے نے مجھے گالی دی۔ اس کا ٹھٹھلانا یہ ہے کہ اس نے کہا کہ خدا دوبارہ پیدا نہیں کریگا حالانکہ پہلی بار کے پیدا کرنے سے دوسری بار کا پیدا کرنا بہت آسان ہے۔ اور اس کا گالی دینا یہ ہے کہ اس نے کہا کہ خدا کی اولاد ہے حالانکہ میں ”ایک آدمی“ ہوں جس نے نہ کسی دوسرے کو جنا ہے اور نہ کسی دوسرے نے اس کو جنا ہے۔ اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسرہ ہے (صحیح بخاری تفسیر سورہ اخلاص)

غرض: اس مختصر سورہ میں سب سے چھوٹا لفظ ”حمد“ ہے لیکن حقیقت قرآن کی بلاغت نے اس ایک لفظ میں صفات الہی کا بے پایاں دفتر چھپا رکھا ہے۔
 حمد کے معنی انت میں اونچی پتھر ملی زمین یا چٹان کی چوٹی کے ہیں جو کسی ایسی داوی میں ہو جہاں جب سیلاب آتا ہے تو اس پکانی نہ چڑھتا ہو اور لوگ اس وقت دوڑ دوڑ کر اسی پر چڑھ کر اپنی جانیں بچائیں۔

اسی لغوی معنی کی حیثیت سے حمد اس سردار کو بھی کہتے ہیں جو بزرگی اور شرافت میں انتہائی معراج کمال پر ہو۔ جس کی موجودگی کے بغیر مجلس میں کوئی فیصلہ نہ ہو سکتا ہو جس کے اوپر کوئی دوسرا سردار نہ ہو اور ایسی جائے پناہ پر بھی مستعمل ہوا جو جو سب کو مصیبت کے وقت اپنے دامن پناہ میں لے سکے اور اس مرکز اور مرجع کے معنی میں بھی آیا ہے کہ جس کی طرف ہر شخص دوڑ دوڑ کر جاتا ہے

حمد ٹھوس شے کو بھی کہتے ہیں جس کے اندر خول نہ ہو۔ اسی سے اس کو بھی کہتے ہیں جو

کھاتا پیتا نہ ہو۔ اور جس کے آل اولاد نہ ہو۔

صمد اس کو بھی کہتے ہیں جو سب سے بے نیاز ہو اور اس سے کوئی بے نیاز نہ ہو
صمد اس بہادر کو بھی کہتے ہیں جس کو لڑائی میں بھوک اور پیاس نہ لگتی ہو۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ صمد وہ سردار ہے جو اپنی بزرگی
اور اپنی سرداری میں درجہ کمال پر ہو، وہ شریف جس کی شرافت کامل ہو، وہ بڑا جس
کی بڑائی میں کچھ نقص نہ ہو، وہ بزدل جس کی بزدلی بدرجہ اتم ہو، وہ بے پردا جس
کی بے پرداہی و بے نیازی کی کوئی حد نہ ہو، وہ زبردست جس کے جبروت کی کوئی
انتہا نہ ہو، وہ علم والا جس کا علم وسیع ہو، وہ حکیم جس کی دانائی کا کوئی جواب نہ
ہو، یعنی وہ بزرگی و بڑائی کے کمال کی ہر صفت اور صفت میں کامل ہو۔

ان معنوں کے علاوہ بھی صحابہ کرام، تابعین عظام نے صمد کے لفظ کی تفسیر
میں الفاظ فرمائے ہیں۔ تفسیروں میں حسب ذیل معانی بھی لکھے ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما: وہ جس کی طرف مصیبت کے وقت لوگ رجوع کریں
حضرت عبداللہ بن مسعود: جس کے اندر معدہ وغیرہ جسمانی اعضاء نہ ہوں

حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ: جس میں جوف (پیٹ) نہ ہو۔

حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ: جس میں سے کوئی دوسری چیز نہ نکلے۔

حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ: باقی غیر فانی

حضرت عکرمہ دمشقی: جو کھاتا نہ ہو

حضرت ربیع بن انس: جس کے اولاد نہ ہو نہ ماں باپ

حضرت حسن بصری: وہ حجت و قیوم جس کو زوال نہ ہو اور جو باقی ہو

تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ طبرانی نے بہت سے معانی نقل کئے ہیں۔ سب کو نقل

کر کے فرماتے ہیں وکل هذا صحیحۃ دھی صفات ربنا عز وجل هو الذی یصل الیہ

فی الخواجج الیٰ ذی یعنی یہ سب معانی صحیح ہیں اور یہ سب ہمارے رب کی صفات میں ڈوبے

جس کی طرف تمام حاجات میں رجوع کیا جاتا ہے سب اسی کے محتاج ہیں وہ کسی کا محتاج نہیں

لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ تمام معانی اس ایک لفظ کے اندر پوشیدہ ہیں۔ اور یہ سب کے سب معانی صرف ایک حقیقت کی مختلف تعبیریں ہیں۔ چٹان ہو سردار، مرکز ہو مرجع ہو یا جائے پناہ، سب کا پتھر اور خلاصہ جمل الیما فی الحوائج، مصیبتوں اور حاجتوں میں جس کی طرف رجوع کیا جائے۔ اور غالباً اسی نسبت سے اردو زبان کے پہلے مترجم جبرائیل ماہر روح القرآن مفسر قرآن شاہ عبدالقادر محدث دہلوی نے صمد کا ترجمہ ”بزا دھار“ کیا ہے جس کا واضح مفہوم یہ ہے کہ ساری کائنات کی تمام مخلوقات اپنی تمام حاجتوں میں اسی کی طرف محتاج ہوں اور وہ کسی دقت بھی کسی چیز میں کسی کا محتاج ہو اس سورت میں خدا کی صفت کے دو لفظ ہیں اَحَد (ایک) صَدَد (جائے پناہ) اور یہ دونوں خدا کے ایسے کمالی اوصاف کو حاوی ہیں کہ اس کی یکتائی اور شانِ صمدیت کا نتیجہ تو یہی ہے کہ اس جیسا کوئی نہیں۔ نہ اس کو کسی کی حاجت نہ اس کو کسی سے غرض، وہ یکتا و تنہا اکیلا، بے نیاز، بے پردہ، سب سے مستغنی اور سب سے الگ ہے۔ لیکن کمال اوصاف کا تقاضا یہ ہے کہ وہ سب کے ساتھ سب کا دستگیر، سب کی جائے پناہ، سب کا محتاج الیہ، سب کا مرکز، سب کا مرجع، سب کا ملجا، سب کا ماٹھے، یعنی سب کی چٹان ہے جو مصیبتوں میں سہارا، بلاؤں میں تسلی، اور اضطرابوں اور پریشانیوں میں تشفی، مشکلوں میں ڈھارس ہے۔

فَقَدْ وَاٰ اِلٰى اللّٰهِ (ہر حاجت میں دوڑ کر اللہ کی طرف رجوع کرو۔)

باقی اس سورت میں لَمْ يَلِدْ و لَمْ يُولَدْ و لَمْ يَكُنْ لَهٗ كُفُوًا اَحَدٌ تو صرف شرک کے ”شجرہ خبیثہ“ کے پرنے اور کھوکھلے تنے پر تیز دار آ رہے جس نے شرک کے ٹکڑے کر کے اس کے جاہلانہ کھوکھلے پن کو ظاہر کر دیا ہے۔ شرک مار بھگانے کیلئے سورہ اخلاص کا مضبوط ڈنڈا آنا زبردست کامیاب ہتھیار ہے کہ اس کی ایک ہی ضرب سے شرک کا کچھوڑ کر نکل جاتا ہے یہ سورہ مقدمہ توحید باری کے ہر شعبہ کو حاوی ہے۔ اور اسی لئے اس کو ثلث القرآن (تہائی حصہ قرآن) کا درجہ دیا گیا ہے۔

سورۃ اخلاص سے صحابہؓ کی محبت

صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اس سورۃ اخلاص سے کتنی محبت تھی اور ان کو اس سورت کے پڑھنے میں کتنا وجد اور کس قدر مزہ آتا تھا۔ اس کا اندازہ چند واقعات سے ہی لگائیں۔

ایک صحابیؓ فرماتے جو نماز کی ہر دو رکعت میں قراءت کے اخیر میں سورۃ اخلاص کو پڑھا کرتے تھے۔ لوگوں نے یہ بات آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی۔ آپ نے اس سے اس کی وجہ دریافت کی۔ اس نے کہا۔ اس سورت میں میرے رب کی صفیتیں بیان ہوئی ہیں جو مجھ کو بہت ہی محبوب ہیں۔ آپ فرمایا بشارت ہو کہ خدا بھی تم سے محبت کرتا ہے (صحیح بخاری شریف کتاب التوحید ۱۹۵)۔

ایک اور صحابیؓ انصاری تھے جو مسجد قبا میں امامت کرتے تھے، ان کا یہ حال تھا کہ ہر رکعت میں فاتحہ کے بعد پہلے سورۃ اخلاص کو پڑھ لیتے تھے تب کوئی دوسری سورت پڑھتے تھے صحابہ نے اس پر اعتراض کیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے تمہاری امامت چھوڑنی منظور ہے مگر اپنی روش بدل کر سورۃ اخلاص کی تلاوت چھوڑنی منظور نہیں۔ لوگ بھی ان کی امامت پر ہی راضی اور خوش تھے اور چاہتے تھے کہ یہی امام رہیں کیونکہ وہ ان سب میں قرآن کے زیادہ عالم و ماہر تھے۔ آخر مقتدی صحابہؓ نے اپنا اعتراض و اضطراب اور ان کا جواب سب واقعہ کا تذکرہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کیا، آپ نے اس صحابی سے جو امام تھے ان سے پوچھا کہ اس کی کیا وجہ ہے۔ تم مقتدیوں کی بات کیوں نہیں مانتے اور ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو اس نے عرض کی۔ لے اللہ کے پیارے رسولؐ مجھے یہ سورۃ بہت ہی محبوب ہے۔ اس پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ محبت تمہیں جنت میں لے جائیگی (صحیح بخاری کتاب الصلوٰۃ باب الجمع بین السورتین ۱۷۱)۔

اور اس سے قدرے دوسرے انداز میں اسی طرح کا ایک واقعہ مسلم شریف میں ہے،

کہ ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو ایک جماعت کا امیر بنا کر بھیجا وہ جب نماز پڑھتے تو ہر سورۃ کے آخر میں سورۃ اخلاص کُلُّهُوَ اللَّهُ أَحَدًا ضرور پڑھتے۔ جب یہ جماعت سفر سے لوٹ کر آئی تو خدمت اقدس میں یہ واقعہ عرض کیا۔ آنحضرتؐ نے فرمایا ان سے پوچھو وہ ایسا کیوں کرتے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا، تو جواب دیا کہ میں اس لئے ایسا کرتا ہوں کہ اس سورت میں رحم والے خدا کی صفت کا بیان ہے تو مجھے اس کے پڑھنے سے محبت ہے۔ آنحضرتؐ نے فرمایا کہ جاؤ اس کو بشارت دو کہ رحم والا خدا بھی تم سے محبت کرتا ہے (صحیح مسلم کتاب صلوة المسافر و قصرہ) حضرت قتادہ بن النعمان رضی اللہ عنہما ایک صحابی تھے جو رات بھر اسی ایک سورۃ اخلاص کو دہراتے اور لطف حاصل کرتے رہتے تھے۔ لوگوں نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا۔ تو آپؐ نے فرمایا یہ قرآن کا تہائی حصہ

اور بھی بہت ہی احادیث ہیں۔

بتانا صرف یہ مقصود ہے کہ یہ سب توحید کی محبت تھی کہ اتنا لطف اور مزہ آتا تھا۔ دراصل اس حقیقت کا صحیح اندازہ وہی لگا سکتا ہے جس کو حلاۃ ایمان کا ذوق ہو اور خدا کی توحید کے سمندر کی لہریں اس کے دل میں موجیں مار رہی ہوں۔

اس سورۃ کی تلاوت میں مزہ تھا جس میں توحید باری کی صفات کا ذکر تھا۔ اگر اس لڑا ہی اور تاریکی کا اندازہ لگائیں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عرب میں چھائی ہوئی تھی۔ اور جب آنحضرتؐ تشریف لائے اور خدا کی توحید کا پیغام پہنچایا جن نفوس قدسیہ کے دل و دماغ میں توحید الہی کی حقیقت جم گئی اور اس کی محبت جن کے دلوں میں رچ گئی۔ پھر اندازہ لگاؤ گاؤگ کے انکلا سے بھی اس کا ادنیٰ سا نشان بھی نہ مٹا سکے کوٹلوں کی آگ تو ان کے جسم اطہر کے خون و پسینہ سے ٹھنڈی ہو گئی۔

مگر توحید کی محبت ٹھنڈی نہیں پڑی۔ وہ ولولہ توحید کا جوش وہ لطف و مزہ اور زیادہ ہوتا گیا۔ کیا یہ توحید کا روحانی لطف اور نورانی مزہ نہیں جو توحید کیلئے آگ پر لیٹنے میں ہی اور مصیبتوں اور تکلیفوں کے تختہ مشق بننے میں ہی آتا تھا۔

محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ سے توحید کی معرفت و محبت کے خمار اور نشہ سے صحابہ کرام کس قدر سرشار تھے اور اس حقیقت سے کتنے آشنا اور اس لطف و مزہ سے کس طرح بہرہ اندوز تھے کہ حضرت بلالؓ دیکھو، ٹھیک دوپہر کے وقت عرب کی جلتی ہوئی ریت پر ان کو ٹٹایا جاتا ہے ایک گرم پتھر سینہ پر رکھا جاتا ہے۔ اور خدا کی توحید سے انحراف کیلئے ان کو مجبور کیا جاتا ہے وہ سب تکلیفیں برداشت کرتے ہیں۔ مصیبتیں جھیلتے ہیں۔ مشکلات اٹھاتے ہیں۔ ہر قسم کا ظلم و ستم سہتے ہیں۔ مگر زبان سے وہی احد، احد، ایک، ایک، کا ترانہ نکلتا ہے۔ مکہ کا ذرہ ذرہ صدائے توحید کا مخالف و دشمن ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ جان کر بھی جوش و خروش سے سرشار ہو کر صحیح کعبہ میں کلمہ توحید کا آواز بلند اعلان کرتے ہیں۔ ہر طرف سے پتھروں، ہڈیوں، جوتوں وغیرہ کی بارش ہوتی ہے۔ خوب مار پڑتی ہے۔ بعض لوگ آکر چھڑا دیتے ہیں۔ لیکن جب دوسرے دن کی صبح نمودار ہوتی ہے تو پھر توحید الہی کی معرفت و محبت اور لطف و مزہ کے کیف و مستی کا وہی عالم نظر آتا ہے۔ اور مشرکین کی طرف سے وہی نرا ملتی ہے۔

سیکڑوں نہیں ہزاروں ایسے واقعات ہیں۔ خدا کی قسم بعض صحابہ نے توحید کے جوش جنون میں اور اس کے لطف و مزہ کی کیف و مستی کے نشہ میں فُوتِ بَرَبِّ الْکَعْبَةِ کا حقانی نعرہ لگاتے ہوئے جان کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے فخر محسوس کیا کہ اللہ کی قسم میری جان توحید کی خاطر قربانی ہوئی میں کامیاب ہو گیا۔

یہ نامکمل سلسلہ یہیں چھوڑتا ہوں۔ اور آخر میں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ کا خاص الخاص موضوع توحید اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلیم میں اس کی خاص اہمیت اور توحید کی عظمت پر قرآن عظیم کی شہادت کی ایک ہی آیت پیش کر کے اس باب کو ختم کیا جاتا ہے۔

آخری قاصد و مبلغ اور داعی توحید مصلح برحق سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم

کو نصاب تبلیغ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے کہ اعلان فرمادو

قُلْ اِنِّي شَيْءٌ اَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللّٰهُ (پارہ ۳۷، الفہم رکوع ۲)
میرے محبوب! تو پوچھ سب سے بڑی گواہی کس کی ہے۔ قُلْ کہہ دے اللہ کی
وہ گواہی کیا ہے۔ اور کہاں ہے

ساری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے اسی گواہی کے لئے پیدا کیا، فرشتوں پیغمبروں
سب کو اسی گواہی کے لئے بنایا۔ اور سب کتابیں اور صحیفے اسی گواہی کے لئے
آئے۔ وہ گواہی کیا ہے، فرمایا۔

شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ وَالْمَلٰئِكَةُ وَاُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا
بِالْقِسْطِ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝ (پارہ ۳۷، آل عمران رکوع ۱)
اللہ نے خود شہادت دی ہے کہ اس کے سوا کوئی کارساز نہیں ہے۔

باب ششم

مُعْجَزَاتُ النَّبِيِّ ﷺ

وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ (پارہ ۳، رکوع ۱۳)
 اور کسی رسول کے بس میں یہ بات نہ سمی کہ وہ حکم الہی کے بغیر کوئی نشان لاسکے۔
 قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَنْ يُنْزِلَ آيَةً ۚ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ○
 فرمادیجئے کہ اللہ تو قادر ہے کہ وہ منہ مانگی نشانی اتارے لیکن اکثر اس کے نتائج سے واقف نہیں
 ○ (پارہ ۳، رکوع ۱۳)
 دَمَا تَعْنِي الْآيَةُ وَاللُّذُمَا عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ ○ (پارہ ۳، رکوع ۱۳)
 اور جو ایمان لانے والے نہیں ان کو نہ دلائل کچھ سود مند ہوتے ہیں اور نہ ڈرانے والے
 حضرات گرامی! اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے پہلے پانچ ابواب
 کی تکمیل کی تو نسیق بخشی (۱) ضرورت رسالت (۲) منصب رسالت (۳) بشریت
 اور رسالت (۴) وحی اور علم غیب (۵) دعوت و تبلیغ
 ان کی تفصیل آپ ملاحظہ کر چکے ہیں۔ اب یہ چھٹا باب معجزات النبی صلی اللہ
 علیہ وسلم شروع ہے۔ جس کی تفصیل ہدیہ ناظرین کر رہا ہوں
 اس حقیقت سے ہر شخص بخوبی واقف ہے کہ مذہب میں اعتقادات کی
 حیثیت کتنی اہم اور ضروری ہے۔ خصوصاً معجزات جو کہ اسلامی عقائد کا بہت
 ضروری حصہ ہیں۔ ان کی بحث کتنی نازک ہے۔ اس وادئی خارزار سے عقیدہ

توحید کے ازک ترین دامن کو بغیر الجحائے کے صحیح و سلامت بچا کر گزر جانا کس قدر مشکل ہے۔ ساتھ ہی اس عاجز بندہ ناہم و ہیچیدان کو اپنی علمی بے مائیگی کا پورا پورا اعتراف ہے۔ اس کے باوجود اس پر خطر میدان میں محض اللہ تعالیٰ کے فضل و رحمت پر بھروسہ کر کے قدم رکھتا ہوں۔ مجھے اپنے رب کریم رحمن و رحیم کی ذات پاک بابرکات پر پورا یقین ہے کہ وہ مجھ کمزور و ناتواں کی مدد فرما کر منزل مقصود تک پہنچائے گا

اہم معجزات کے متعلق مسائل و نظریات کی بحث و تحقیق اور جدوجہد اور محنت و کاوش اور پوری طرح دیدہ ریزی کی جو حقیر سی کوشش اور ادنیٰ اور معمولی سعی کی گئی ہے اس کا ایک ہی جذبہ محرکہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حق کو صحیح حق سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور باطل اور گمراہی سے اللہ تعالیٰ بچائے۔ اور جو بھائی کسی غلط فہمی یا گمراہی میں مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے انہیں راہ راست نصیب فرمائے۔ اور اس مقصدِ عظیم میں کامیابی کا سب سے بڑا اصلہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں ثواب کا بہترین ذخیرہ بنا دے اور مجھ کو وسیاہ بدکار و گنہگار کے گناہوں کو اپنی رحمت سے بخش دے اور معاف فرمائے۔

مسئلہ معجزات کی عقیدہ کی حیثیت کے پیش نظر اس کی پوری احتیاط کی گئی ہے کہ مسئلہ کی تشریح و توضیح میں قدم صراط مستقیم سے ہٹنے نہ پائے اور حقیقت سے تجاوز نہ ہو۔ تاکہ منزلِ دور تو کیا گم ہی نہ ہو جائے۔

پھر بھی اس رب کریم غفور رحیم کی بارگاہِ اقدس میں نہایت عاجزی، و درمانگی سے دعاء ہے کہ اللہ تعالیٰ غلطیوں سے بچائے۔ اور تو ہی عالم الغیب و الشہادہ علیم خبیر ہے۔ جانتا ہے کہ قدم نے کہاں ٹھوکر کھائی ہے۔ تو میری غلطیوں اور خطاؤں کو معاف فرما۔ اور اے پروردگار! تو میری غلطی و لغزش کو دوسروں کی لغزش کا سبب نہ بنانا۔ اور ہم سب کو سیدھی راہ

دکھانا اور اسی پر قائم رکھنا رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا اِنْ لَّمْسِنَا اَوْ اَخْطَاْنَا
 اٰمِيْنَ يَا اِلٰهَ الْعٰلَمِيْنَ ۝

قارئین حضرات سے ہمدردانہ گزارش ہے کہ انسان انسان ہے۔ خطاً
 و نسیان کا پتلا ہے۔ بندہ ناچیز کو کوئی دعوے نہیں۔ اگر ناظرین کرام کو مسئلہ
 معجزات میں یا کتاب کے کسی بھی مقام پر کوئی بات بھی جاوے مستقیم مسلک
 اہل السنۃ و الجماعت کے خلاف کوئی بھی غلطی معلوم ہو تو بغرض اصلاح
 ضرور بالضرور با دلیل مطلع فرما کر ممنون کرم کریں۔ بندہ خاکسار کو اس کے
 قبول کرنے اور سچی کو تسلیم کرنے میں کوئی عذر نہیں اور نہ ہی کسی قسم کا کوئی
 پس و پیش۔ اور نہ باعث خجالت و ندامت ہے۔ بلکہ غلطی کی اصلاح پر
 بندہ کو فخر محسوس ہوگا۔

حقیقت معجزہ

سب سے پہلے معجزہ کے متعلق یہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ
 (۱) معجزہ کی اصل حقیقت کیا ہے۔

(۲) اور معجزہ کی شرعی حیثیت کیا ہے۔

معجزہ کی عام فہم تعریف یہ سمجھنی چاہئے کہ جو فعل خارق عادت یا
 ما فوق العادت اللہ کی طرف سے پیغمبر علیہ السلام سے صادر ہو اس کو معجزہ
 کہتے ہیں۔

مزید اس کی حقیقت کی وضاحت اس طرح سمجھیں کہ عالم کائنات ایک خاص
 نظام پر قائم ہے۔ مادی دنیا کی ہر ایک چیز اسی نظام خاص پر چل رہی ہے۔
 اہل علم کے بعد دن نمودار ہوتا ہے، خزاں کے بعد بہار آتی ہے، موسم کے حساب
 سے گرمی اور سردی آتی جاتی ہے۔ ہر شے کی ایک علت اور ہر حادثہ کا ایک سبب

ہے۔ علت اور سبب کے بغیر کوئی شے پیدا نہیں ہوتی۔ علت و معلول کا جو سلسلہ اشیا میں نظر آتا ہے ان میں باہم اس قدر لزوم ہے کہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے۔ ہر چیز میں ایک خاصیت ہے جو اس سے الگ نہیں ہو سکتی۔

عام طور پر عادت یہی ہے کہ جس چیز میں جو خاصیت نہیں ہے اس کا ظہور و صدور بھی اس سے نہیں ہو سکتا۔ مثلاً آگ جلاتی ہے، سمندر بہتا ہے۔ درخت و پتھر ساکن ہیں چلتے اور بولتے نہیں۔ سنگھیا نہ ہر قاتل ہے۔ انسان مرنے کے بعد قیامت سے پہلے پھر جیتا نہیں۔

اب اگر آگ نے کسی کو نہیں جلایا (جیسا کہ نارِ مخروہ نے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کو نہیں جلایا) یا سمندر دفعۃً تھم گیا ہو اور درمیان سے صاف خشک راستے بن گئے ہوں اور پھر دفعۃً چل پڑے (جیسے دریائے نیل حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کے لئے تھم گیا اور راستے بن گئے۔ اور فرعون کے لئے چل پڑا اور فرعون اور اس کا سارا لشکر غرق ہو گیا) اور یا مُردوں کا دوبارہ قیامت سے پہلے جی اٹھنا (جیسے حضرت غزیر علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بیان میں)

عام عادت کے مطابق ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک ملک سے دوسرے ملک تک سفر میں دنوں اور مہینوں کا وقت لگ جاتا ہے۔ مگر آن حضرت سرورِ کائنات فخرِ موجودات خاتم النبیین سید المرسلین محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے مختصر وقت میں بیت اللہ خانہ کعبہ سے بیت المقدس شام تک اور زمین سے آسمانوں اور سدرۃ المنتہیٰ جہاں تک اللہ نے چاہا سفر کیا، یہ اس نظام کائنات کی عام عادت اور اسباب کے خلاف ہے اسی کو خارق عادت، مافوق العادت کہتے ہیں

یاد رکھئے معجزہ کے لئے مافوق العادت، خارق عادت ہونا ضروری ہے

در نہ جو عمل اسباب و عادت جاریہ کے مطابق ہو تو معجزہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اور اس پر معجزہ کا اطلاق کیسے درست ہو سکتا ہے۔ اس مختصر سی حقیقت کے سمجھنے کے بعد اس امر پر سوچنا بہت ہی ضروری ہے کہ

معجزہ کی شرعی حیثیت کیا ہے

حضرات انبیاء کرام علیہم السلام سے جو یہ مافوق العادت امور صادر اور ظہور پذیر ہوتے ہیں اس کے باوجود بھی وہ اللہ کے محتاج و عاجز بندے اور بشری ہوتے ہیں اور یہ جو کچھ عجائب قدرت افعال ظاہر ہوتے ہیں وہ ان کے نہیں بلکہ ان کے رب کا فعل ہوتا ہے۔ اکثر ان کے ارادے کا اور ان کی مشیت اور قدرت کا تو قطعاً اس میں دخل تک نہیں ہوتا۔ وہ صرف ان کے رب ہی کی مشیت و قدرت سے ان کے دعویٰ کی تصدیق کیلئے صادر اور ظاہر کیا جاتا ہے۔

معجزہ اس بات کی دلیل و برہان اور اس دعویٰ کی صداقت و ثبوت کی نشانی ہوتی ہے کہ پیغمبر علیہ السلام جو دعویٰ بیان کر رہے ہیں وہ بالکل سچا اور برحق ہے تمام انبیاء علیہم السلام کا متفقہ دعویٰ ایک ہی تھا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اس نظام عالم میں اللہ کے سوا کوئی متصرف و کار ساز مالک و مختار نہیں ہے معجزات حقیقہٴ دعوة الی التوحید اور مشن نبوت کی نشانی اور دلیل ہیں۔ اسی لئے قرآن مجید میں بجائے ”معجزہ یا معجزات“ کے الفاظ کے بار بار اس کی جگہ ”آیت“ ”آیات“ ”برہان“ کے الفاظ استعمال کئے گئے ہیں۔ جو اپنے اصلی اور حقیقی مفہوم کو زیادہ صحیح طریقہ سے وسیع طور پر نہایت خوبی سے ظاہر کرتے ہیں۔

إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ (سورۃ النعام رکوع ۱۳ و عنکبوت رکوع ۵)

بے شک نشانیاں خدا کے قبضہ میں ہیں۔

بُرْهَانَكَ مِنْ رَبِّكَ (پارہ ۷۱ ص ۳۰۷)

یہ دلیل بھی تمہارے رب کی طرف سے ہی ہے

معجزہ کے متعلق اندر اور تفسیر

حضرات اہل بسیرت اچھی طرح جانتے ہیں کہ معجزہ کی ایک اصطلاح اور اس کے عام استعمال اور اس کے مفہوم حقیقی سے ناواقفیت کی بنا پر اکثر لوگ افراط و تفریط کا شکار ہیں

ایک گروہ مادہ پرست فلسفہ پرست، عقل پرست محض اپنی عقل اور فلسفہ کے زور سے صرف اسباب و علل کے اختیارات کو ہی تسلیم کرتا ہے اور خسرق عادت کو ممتنع و محال سمجھ کر ان کے وقوع تک کا انکار کر دیتا ہے۔ باوجود مدعی اسلام ہونے کے اور مسلمان کہلانے کے معجزات پر عقلی حیثیت سے اعتراضات وارد کر کے ان کی حقیقت کو تاویلات رکیکہ سے رد بلکہ مسخ کرنے کی ناپاک کوشش کرتا ہے اور دوسرے گروہ نفس پرست رسمی مذہب پرست۔ شرک پرست لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ معجزہ خود بخود کا فعل ہوتا ہے جس کا ظہور و صدور خاص اس کے اعضا و جوارح سے ہوتا ہے اور خاص لوازم ذہنی سے یہ اختراع یعنی گھڑ کے فرض کر لیا کہ انبیاء علیہم السلام کو یہ خدائی اختیارات مل جاتے ہیں جس طرح چاہیں وہ تصرف کرتے ہیں۔

عقل پرست اور معجزات

معجزہ کے الفاظ سننے کے ساتھ ہی دلوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ حیرت انگیز عجائبات معجزات عقل و فلسفہ کے ترازو میں صحیح ہیں یا نہیں؟ صدیوں سے عقل و نقل اور فلسفہ و مذہب کی یہ جنگ تازہ نوز چلی آرہی ہے۔ اس پر بڑی بڑی معرکہ الآراء بحثیں ہوتی چلی آئی ہیں اور ہوتی جا رہی ہیں۔ فلسفیوں کی ایک

بڑی جماعت اسی پر اپنا پورا زور صرف کر رہی ہے کہ معجزات کوئی چیز نہیں وہ عقلی طور پر ان کو محال قطعی تصور کرتے ہیں اور بعد کو آنے والے موجودہ زمانے کے عقل پرست مدعیانِ فلسفہ انہی کی تقلید کرتے ہوئے اسی بات کو دہراتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں

اور اکثر محققین متکلمین و مفکرین علمائے اسلام نے معجزات کے وقوع اور برحق ہونے کو عقل و نقل سے ملل طور پر ثابت کیا ہے اور نہایت عجیب نفیس بحثیں کی ہیں۔ عقل و فہم کا یہ اختلاف دنیا میں ہمیشہ سے قائم تھا اور قائم ہے اور قائم رہے گا۔ مجھے اس وقت ان بحثوں میں پڑنا نہیں ہے اور نہ ہی حقیقت اس کے اہل ہوں۔ عین ممکن ہے کہ میں کج فہمی کی خوشش فہمی سے اس پر تسلیم اٹھاؤں۔ اور اس پورے تانے کو اوراق پر بکھیر دوں اور پھر ان منتشر تاروں کو آپس میں جوڑی نہ سکوں۔ میں اپنی نفس کو کسی غلط فہمی میں مبتلا نہیں کرتا۔ صاف کہتا ہوں کہ یہ انہی بزرگوں کے لائق شان تھی کہ جنہوں نے ارسطو اور افلاطون کے دانت کھٹے کر دیئے۔ اور فارابی اور بوعلی سینا جیسے کٹر مذہبی فلسفیوں کے نظریات کی اصلاح کی۔

البتہ بقدر ضرورت بفضل اللہ تو فیقہ معترض کے خلاف دفاع کی سکت رکھتا ہوں۔ بہر حال ان اوراق میں مجھے ان عوام الناس کی اصلاح کے لئے معجزات کے بارے میں کچھ کہنا ہے جو ان کے متعلق غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔ عقلی لحاظ کی تردید بھی اسی عوامی سطح پر محدود رہے گی۔ تاکہ بات صحیح واضح ہو کر سمجھ آجائے۔ اور ان شاء اللہ العزیز اسی مختصر سی تحریر میں فائدہ کے لئے بہت کچھ آجائے گا۔

نقل کی تردید عقل سے

جو حضرات محض عقل سے معجزات کا مذاق اڑاتے ہیں کہ صاحبِ باریہ کیسے ہو سکتا ہے۔ یہ بالکل عقل کے خلاف ہے وغیرہ۔ درحقیقت یہ ان کی طفل مزاج عقل پرستی کا ثبوت ہے۔ جیسے بچوں کو اعلیٰ مقاصد سے زیادہ مٹھائی سے لگاؤ ہوتا ہے اور بار بار اسی کا مطالبہ کرتے ہیں، یہ حضرات بھی اعلیٰ حقیقت کی طرف ملتفت نہیں ہوتے اور اس طرف دھیان تک ہی نہیں کرتے اور صرف عقل عقل کی رٹ لگا کر نقل کو رد کرتے ہیں۔ اگر اسی کا نام عقل ہے تو پھر بے عقل کا وجود کہاں ہے۔

گذشتہ واقعات و حالات پر اپنی عقلی اور خیالی حاشیہ آرائی کرنا خود بے اصل اور مضحکہ خیز چیز ہے۔ اگر یہ سب معجزات عقل کے زاویے میں آنے والی حقیقت تھی تو منکرِ سحر (جادو) کیسے کہتے تھے۔ ایسی عقل تو عقل کے نام سے بھی وحشت و مرعوبیت آتی ہے کہ خود عقل تک رسائی نہیں ہوتی ذرا بہ نظر عمیق جب اُترہ لیجئے اور غور کیجئے تو معلوم ہوگا کہ عقل کے لفظی یا نیندوں نے جس چیز کو اپنی عقل کے زاویے میں ایک ناقابلِ تردید حقیقت سمجھ کر اس کو مذہب کی حد تک درجہ دے رکھا ہے۔ وہ بھی دراصل ان کی عقل ناقص ہی کا فتور و تصور ہے۔

اس کی مثال اسی طرح سمجھ لیجئے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ غریب و مسکین اور غلام ہونے کے باوجود لا الہ الا اللہ کی حقیقت کو پا گئے۔ اور ابو جہل جو مکہ کا بڑا سردار، چوہدری، ابو الحکم، یعنی داناؤں کا باپ جس سے لوگ بڑے بڑے فیصلے کرتے تھے اور مانا ہوا عقل مند تھا لا الہ الا اللہ کی حقیقت کو نہ پاسکا۔ اور اسلام میں ابو جہل "جاہلوں کا باپ لقب لے کر مرا۔ عقل کے یہ مدعی بھی جس گورکھ دھندے میں پھنسنے ہوئے ہیں وہ صرف

یہی ہے کہ ان کا یقین صرف اسباب اور علل معلول پر ہے اور یہ سمجھ رکھا ہے کہ یہ تمام کائنات کا نظام صرف باہمی تاثیر و تاثر کا نتیجہ ہے۔ اور یہ فرض کر لیا ہے کہ نظام عالم کا سلسلہ اسباب ناقابل شکست ہے۔ اور عجیب طرفہ و تماشا یہ ہے کہ اپنے اس عقیدہ باطل کے ضمن میں چند اور مہموم باتوں کو بھی بلا دلیل تسلیم کئے بیٹھے ہیں۔ اور اسی زعم و غرور میں خرق عادت معجزات کے قبول کرنے کی جرات نہیں کرتے۔ مثلاً

① گویا انہوں نے اپنے ذہن میں یہ تسلیم کر لیا ہے کہ کائنات کے علل اور اشیاء کے جو خواص انہوں نے دریافت کر لئے ہیں وہ نظام کائنات کے چلانے کے لئے کافی ہیں۔ اس کے لئے کسی اور کی دست اندازی کی ضرورت نہیں

② کائنات کے چہرہ اسرار کو انہوں نے تا متر یہ نقاب کر لیا ہے اور ہر شے کی علت اور خاصیت انہوں نے دریافت کر لی ہے۔ حالانکہ انسانی معلومات اس کے مجہولات کے مقابلہ میں بہت ہی کم ہیں۔ آسمانوں سے لے کر زمین کی تہوں تک اس فضا کے کائنات کی بے شمار آبادیوں میں معمولی سی بعض اجزائے کائنات تک ان کی رسائی ہو سکتی ہے۔ اتنے سے مبلغ علم پر اتنا بڑا عظیم الشان دعویٰ کسی طرح بھی زیب نہیں دیتا۔ اور جن چیزوں تک ان کی رسائی ہوئی بھی ہے ان کے متعلق جو کچھ ان کی معلومات میں وہ بھی کیسے؟ اور کیوں؟ کے پتے میں آکر نہیں اور الجھ کر رہ جاتی ہیں۔ اور آج تک کوئی ایک متحدہ انجیال جماعت قائم نہیں رہ سکی۔ اتنے مختلف انجیال گر وہ ہوئے کہ ایک نے پہلے کے خیال و تحقیق کو رد کر کے دوسرا خیال قائم کر دیا اور ان میں آراء اور خیالات کا اتنا شدید اور وسیع اختلاف ہے کہ اس کا احاطہ بھی مشکل ہے اور کسی کو بھی اس اختلاف سے اختلاف نہیں اور نہ ہی اس کا انکار۔

حقیقت یہ ہے کہ کردہ عقل کی سب سے اونچی سطح پر بسنے والے ان فلاسفہ کے باہمی اختلافات بلکہ تضاد آراء کا یہ عالم ہے کہ جتنے منہ اتنی باتیں۔ بظاہر مہل

سے مہل بات بھی تم کو ایسی نہ ملے گی جس کا باور کرنے والا کوئی عاقل سے عاقل
فلسفی نہ ملتا ہو۔

دعیانِ عقل نے جس رنگ میں عقیدہٴ معجزات کا مضحکہ اڑایا ہے اور غلط
تاویلات کر کے اس عقیدہ کو سہمی مذاق میں اڑا دیا ہے۔ انہوں نے اسی نظامِ
علل و اسباب میں ہی مختلف حیران کن اور تعجب و حیرت میں ڈالنے والی باتوں
کو سوچنے کی کنبھی زحمت ہی گوارا نہ کی۔

سوچئے! اس عالم میں جس قدر انسان ہی ان کے نفسانی خصوصیات میں
نہایت عجیب و غریب اختلافات نظر آتے ہیں۔ اور اگر غور سے دیکھا جائے تو آدمی
کو حیران کرتے ہیں کہ ایک نم فہم اور کو دن ہے، تو دوسرا زیرک اور ذی فہم ہے
ایک کو بولنے کا شوق ہے تو دوسرا سننے کا عادی ہے۔ ایک علم کا عاشق ہے تو دوسرا
جہالت کا پروانہ، ایک کے بلند غم و ہمت کے سیلاب کے سامنے مشکلات کے بڑے بڑے
پہاڑ بھی خس و خاشاک ہیں، دوسرا تاپست ہمت اور ضعیف الارادہ ہے کہ وہ تنکے
کو بھی پہاڑ جانتا ہے، ایک اس قدر قوی الحافظ ہے کہ عرصہ دراز کی باتیں ذہن میں محفوظ
ہیں، دوسرے کو وقت کا کھانا بھی یاد نہیں رہتا، پھر علم و فن کے عشاق میں بھی کو ادبیات
سے لگاؤ ہے کسی کو عقلیات کا چسکا ہے کسی کو معقولات میں مزہ ملتا ہے، قوتِ شہوانیت
کے لحاظ سے دیکھو تو کسی کو سواری کا ٹھکر ہے، کسی کو لباس پوشاک اور وضع و قطع کا
کسی کو کھانے پینے کا شوق ہے، ایک دولت جمع کرنے میں مزہ ملتا ہے، تو دوسرے کو
اس کے اڑانے میں لطف حاصل ہوتا ہے، کوئی طبعا حلیم ہے تو دوسرا غضب کا
شعلہ ہے، ایک خلقی طور پر قانع و صابر ہے تو دوسرا حرص و طماع، کوئی بزرگان ہے
مگر بدکر و انہیں، دوسرا نفاہر سنجیدہ اور متین نظر آتا ہے مگر بیاطن نہایت خمیشت اور
خفیف الحکر ہے، ان میں سے بھی ہر وصف و خاصیت کے سینکڑوں مدارج و مراتب
ہیں۔ الغرض صفات و خواص انسانی کے منظر اس قدر گونا گوں اور بوقلموں ہیں کہ
وہ حصہ و تحدید میں بھی نہیں آسکتے۔ غور کرو تو معلوم ہو گا کہ ہر انسان کے عین میں جو

خصوصیات ہیں ان کے مطابق جو اعمال و آثار اس سے صادر ہوتے ہیں ان پر اس کو مطلق تعجب نہیں آتا۔ لیکن دوسرے اعمال و آثار جن کے خصائص اس کے نفس میں نہیں ہیں ان پر اس کو سخت تعجب آتا ہے، بلکہ اگر ان اشخاص کو اس نے خود دیکھا نہ ہو تو اس کو ان خصائص کا یقین مشکل سے آئے گا۔ مثلاً ایک بھلی و کجسوس کے نزدیک بذل و کرم اور سخاوت کی راہ میں تمام گھر لٹا دینا ایک مافوق البشریہ جیسا کارنامہ ہے۔ ایک دنیا دار جاہ پسند اور حرصی آدمی کو ایک زاہد فایز اور متواضع آدمی کو دیکھ کر تعجب آئیگا، گند ذہنوں سے کوئی کہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کو چھ لاکھ (۶۰۰,۰۰۰) حدیثیں مع ان کے طرق کے یاد تھیں، اور انڈس کے ایک نابینا ادیب کو آغانی کی بیس جلدیں نوک زبان یاد تھیں تو ان کو یقین نہیں آئیگا، سکندر، تیمور، بابر، نپولین، ہٹلر وغیرہ کی قوت عزم کے واقعات و قصے کمزور اور ضعیف الارادہ آدمیوں کو تعجب انگیز معلوم ہوں گے۔ ایک کمزور دماغ کا آدمی خود اپنی اولادِ اغرہ و اقارب اور خدام وغیرہ کو بھی قابو میں نہیں رکھ سکتا۔ لیکن غیر معمولی عزم و ارادہ کے لوگ ہزاروں اور لاکھوں آدمیوں پر سالوں مسلط رہتے ہیں۔ یہی حال دوسرے بہت سے خصائص کے اختلاف کا ہے۔

سوال تو یہ ہے کہ کبھی بنظر انصاف اس پر غور و فکر کیا اور غائر تدبیر سے سوچا کہ تمام نفوس انسانی کے اتحاد و ماہیت کے باوجود یہ ان گنت اختلافات کہاں سے آئے؟ اور کیسے آئے؟ اور کیوں آئے؟ یقیناً آخر میں مسبب الاسباب کی حکمت و قدرت اور اسی کے علم و تصرف پر بات ختم ہوگی تو خرق عادت یا مافوق العادت بھی مخلوق کے لئے یعنی انسانوں پیغمبروں اور ولیوں کے لئے خرق عادت ہے جو ان کے لئے بظاہر ان کے عام قانون عادت کے خلاف ہے خالق کے لئے کوئی چیز بھی خلاف قانون نہیں اور نہ اس کی ذات کسی قانون و عادت کی پابند ہے۔ غالباً اسی نسبت سے معجزہ کی اصطلاح عام طور پر مستعمل ہے کہ مخلوق خرق عادت کے امور کے کرنے سے بالکل ہی عاجز ہے حتیٰ کہ انبیاء علیہم السلام بھی

اس سے عاجز نہیں۔ یہ صرف اس قادر مطلق کی مشیت و قدرت سے ہوتا ہے جب چاہتا ہے اپنی قدرت کی نشانی ظاہر فرماتا ہے۔

مذہبی دلیل

یہاں تک جو کچھ عرض کیا گیا ہے اگرچہ وہ اہل منطق اور صاحب فلسفہ حضرات کے لئے ناکافی ہے کیونکہ براہ راست وہ مخاطب نہیں ہیں اور نہ ہی ان کو قابل ہی کرنے کیلئے یہ جہد و جد سے بلکہ عام پڑھے لکھے سمجھ دار لوگوں کو اس خوش فہم مگر گمراہ کن نظریے سے ہشیار کرنا مقصود ہے۔

یہ عقل کے دھوے دار فلسفی حضرات انسانی افکار و خیالات کی ہر ممکن دسترس تک تشریحات و کوشش کرنے کے باوجود جب محسوس کرتے ہیں کہ لوگوں کے اذہان و قلوب کی تسکین و تسلی اور طمانینت نہیں ہوتی بلکہ ان کے دل مذہبی دلیل کے لئے تشنہ ہیں کیونکہ یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ علی دنیا کا کاروبار افلاطون یا ارسطو کے بنائے ہوئے اصول و قواعد پر نہیں چل رہا اور نہ یہ نظام عالم ان کے وضع کردہ قوانین کا پابند ہے۔ بلکہ خالق فطرت اپنی قدرت کے اصول و قواعد پر اس کو چلا رہا ہے۔ واقعات کسی حد تک تعجب انگیز اور دور از عقل ہوں تاہم انسانوں کی بڑی تعداد دلیل و برہان منطقی کے بغیر صدق دل سے ان پر یقین رکھتی ہے۔ ان کے نزدیک کسی واقعہ پر یقین رکھنے کے لئے اس کا فہم انسانی میں جانا اور عقل و استدلال کی میزان میں اس کا پورا اتر جانا ضروری نہیں ہے۔ بلکہ عقل سے زیادہ مذہبی دلیل مضبوط اور بچتے ہے۔ اگرچہ مذہب اسلام عقل کے کلیتہً مخالف نہیں لیکن مسلمانوں کے نزدیک رشد و ہدایت کا اصلی محرک و حقیقی قواں مجید ہے اس لئے مذہبی عقائد و نظریات کے متعلق آخری فیصلہ اسی کی عدالت کا معتبر ہے جو قطعی و یقینی اور محکم و دائم ہے۔

قرآنی آیات

فطرۃ اللہ - سنۃ اللہ سے غلط استدلال!

چنانچہ آیات و دلائل (یعنی معجزات) کے خلاف مدعیان عقل کا گروہ پورے قرآن پاک سے فطرۃ اللہ اور سنۃ اللہ والی آیات ہی کو اپنے ثبوت و استدلال میں پیش کرتا ہے۔ اور عام پڑھے لکھے لوگوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کرتا ہے کہ عالم میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اپنی مادی علل و اسباب کے ماتحت ہوتا ہے اور ان میں کسی قسم کا رد و بدل اور نسخ و تغیر نہیں ہو سکتا۔ اور محجزہ چونکہ عام قانونِ عادت کے خلاف چیز ہے اس لئے یہ محال ہے یعنی واقع نہیں ہو سکتا۔

① فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ (پارہ ۲، رکوع ۵)

خدا کی فطرۃ جس پر اس نے لوگوں کو بنایا خدا کے بنائے میں بدلنا نہیں

② سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا (پارہ ۲، رکوع ۵)

دستور پڑا ہوا ہے اللہ کا ان لوگوں میں جو پہلے ہو چکے ہیں اور نہ دیکھے گا تو

اللہ کا دستور بدلتا۔

یہی دو قسم کی آیات ہیں پورے قرآن میں جن کو یہ لوگ بیان کرتے ہیں اور بڑے زور و شور سے ان سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ نظامِ عالم خدائے جس فطرت اور سنت پر بنایا ہے اس میں کو تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا۔ معجزہ کا قائل ہونا فطرۃ اللہ اور سنۃ اللہ کو بدلنا ہے۔ اور ساتھ ہی آج کل کے عقلی و معنوی دایرہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ معجزات کو ماننا قرآن کے خلاف ہے اور (نعوذ باللہ) قرآن کو جھٹلانا ہے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ محض ان حضرات کی دانستہ یا نادانستہ طور پر دھوکہ دہی اور فریب کاری ہے، قرآن پاک کی آیات کو یہ کہہ کر قطعاً یہ مفہوم نہیں کہ خرقِ عادت

سے فطرتِ الہی اور سنتِ الہی کی تبدیلی ہوتی ہے۔ بلکہ پورے قرآن مجید کا غور و فکر سے مطالعہ کیا جائے تو یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ ان آیاتِ قرآن کا ایسا مفہوم خود قرآن کی معنوی تحریف ہے۔

آئیے! ذرا غور کیجئے کہ قرآن پاک میں فطرۃ اللہ اور سنۃ اللہ کا کیا مطلب ہے؟

فطرۃ اللہ کا صحیح مفہوم

قرآن مجید کی اصطلاح میں فطرۃ اللہ سے مقصود توحید ہے جس کو وہ دینِ فطرۃ سے تعبیر کرتا ہے۔ آیت کا سابق سیاق پوری طرح اگر پیش نظر رکھ کر پوری آیت کو سامنے رکھ کر غور کیا جائے تو یہ مفہوم و مقصود خود بخود صاف آئینہ ہو جاتا ہے۔

پوری آیت ملاحظہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَدِيمُ وَلَكِن كَثُرَ النَّاسُ لَا يَعْلَمُونَ
پس سیدھا رکھ اپنے آپ کو دین پر یک سو ہو کہ وہی اللہ کی فطرت جس پر اس نے لوگوں کو بنایا ہے۔ خدا کے بنائے میں تو کوئی بدلنا نہیں۔ یہی سیدھا دین ہے۔ لیکن بہت سے لوگ نہیں جانتے۔

اس آیت کریمہ سے پہلے اور بعد والی آیات میں توحیدِ باری تعالیٰ کو مختلف شواہد و دلائل اور بہت عمدہ عنوانات میں بتلایا گیا جو ہر انسان کے دل میں اتر جائے۔ اور آیت مذکورہ میں بھی یہی خطاب ہے کہ شرک کا جیب کہنا معقول اور ظلمِ عظیم ہونا واضح ہے تو سب خیالاتِ مشرکانہ کو بھٹوڑ کر اپنا رخ صرف توحید کی طرف قائم رکھو۔ کیونکہ توحید وہ دینِ فطرت ہے جس کی اجالی معرفت کی ایک چمک انسان کی پیدائشی فطرت میں بطور تخمِ ہدایت کے ڈال دی ہے۔ کہ اگر گرد و پیش کے احوال اور

تہ پارہ ۲، رکو ع ۴

ماحول کے خراب اثرات سے متاثر نہ ہو اور اصل طبیعت پر چھوڑ دیا جائے، تو یقیناً دین حق کو اختیار کرے کسی دوسری طرف متوجہ نہ ہو۔ عہدِ اَلسَّنَةِ بِرَبِّكُمْ میں اسی کی طرف اشارہ ہے۔ تمام انسانوں کی فطرت اللہ تعالیٰ نے ایسی ہی بنائی ہے جس میں کوئی تفاوت اور تبدیلی نہیں ہے۔ مشرک سے مشرک، کافر سے کافر، ملحد سے ملحد کا توحید کو کسی نہ کسی رنگ میں جاننا اور اپنی زبانوں سے نکالنا فطرتِ انسانی کی اسی یکسانیت کا اثر ہے۔

قرآن مجید کی اس آیت کی تفسیر و تشریح ایک صحیح حدیث سے پوری طرح ہو جاتی ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
 مَا مِنْ مَوْلُودٍ يُولَدُ اِلَّا عَلٰى الْفِطْرَةِ فَاَبَوْاْ اَكْفُرُوْا بِهٖ اَوْ يَهٰنُوْا بِهٖ اَوْ يمجِسُوْا بِهٖ اِلَّا اَنْ قَالَ ثُمَّ يَقُوْلُ فِطْرَةَ اللّٰهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا (صحیح الجامعی باب التفسیر سورۃ الروم ص ۳۶ طبع مجتہدانی دہلی)

کوئی بچہ ایسا نہیں جو فطرت پر پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن ماں باپ اس کو یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ جس طرح ہر جانور صحیح و سالم بچہ جنتا ہے۔ کیا تم نے دیکھا کہ کوئی کان کٹا بچہ بھی جنتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ آیت پڑھی خدا کی فطرت جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا (آخر آیت تک)

سُنَّتِ اللّٰهِ كَالْمِصْرِيِّ

وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِيْلًا جیسی آیات سے خرق عادت (معجزات) کے عدم وقوع پر جو استدلال پیش کیا جاتا ہے کہ چونکہ یہ خلاف اسباب ہے۔ اور اسباب و علل سُنَّتِ الٰہی ہیں۔ اور سُنَّتِ الٰہی میں تبدیلی نہیں ہو سکتی یہ مفروضہ مفہوم دیدہ و دانستہ قرآن پاک سے زیادتی ہے اور قرآنی اسلوب بیان کے

سراسر خلاف ہے۔ اور قرآن کے مفہوم کی ایک قسم کی کھلی تحریف ہے، کیونکہ قرآن مجید میں ”سنتہ الہیہ“ کا بھی ایک خاص مفہوم ہے اور اسی اصطلاح خاص میں یہ لفظ کئی جگہ قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے۔ حق و باطل، کفر و اسلام، خیر و شر، ظلم و انصاف جب باہم مکرراتے ہیں تو بالآخر اللہ تعالیٰ خیر کو شر پر، حق کو باطل پر، اسلام کو کفر پر، انصاف کو ظلم پر، فتح اور کامیابی عطا فرماتا ہے۔ مشرک و مجرم قومیں جب دعوتِ حق کو قبول نہیں کرتیں اور موغلت و نصیحت ان کے لئے مؤثر نہیں رہتی اور ان کا کفر و نفور، ترو و سرکشی حد سے بڑھ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان قوموں پر اپنا عذاب نازل کرتا ہے اور وہ بالآخر کجلی کی کرک آسمان کی گرج زلزلہ و آندھی کی تباہ کن تھر تھراہٹ، دریا کے طوفان، پہاڑ کی آتش قسانی یا دشمن کی تلوار سے ہلاک اور برباد ہو جاتی ہیں۔ اور انبیاءِ علیہم السلام اور ان کے ساتھی توحید کے ساتھ کامل ایمان لانے والے مؤمنین و مسلمین صحیح و سلامت بچائے جاتے ہیں ”سنت الہی“ سے جو ہمیشہ سے قائم ہے اور ہمیشہ قائم رہے گی۔ اس میں کبھی کوئی فرق پیدا نہیں ہوا اور نہ ہوگا۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر یہ الفاظ آئے ہیں چنانچہ ان تمام آیات کو ایک نظر ملاحظہ کریں کہ کبھی قسم کا شک و شبہ باقی نہ رہے

اس مفہوم کو واضح کرنے کے لئے سورہ فاطر کی حسب ذیل آیت سے بڑھ کر اور کونسی آیت ہو سکتی ہے جس میں دو دفعہ ”سنت اللہ“ کی عم تبدیل کا ذکر ہے

مَا زَادَهُمُ إِلَّا فُورًا اسْتِكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرُ السَّيِّئِ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئِ إِلَّا بِأَهْلِهِ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ ○ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ○ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا ○ أَدَّكَرَّ يَسِيرًا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُ وَكَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ دَكَاوًا أَشَدًّا مِنْهُمْ قَوَّةً (پارہ ۲۲ فاطر)

ہی کے آنے سے بس ان میں نفرت کے جذبات کو ہی ترقی ہوئی وہ یہ کہ ملک میں فرید کرکشی اور بری بری تبدیلی کرنے لگے حالانکہ برنی چال اس چال چلنے والے ہی کو گھیر لیا کرتی ہے سو کیا اب یہ لوگ پہلی قوموں کے دستور کی راہ دیکھتے ہیں تو تم اللہ کے دستور کو برگز بدلتے

نہ پاؤ گے۔ اور کبھی اللہ کے دستور کو ملتے نہ پاؤ گے۔ کیا وہ زمین میں پھرے نہیں کر دیکھتے کہ ان سے پہلی قوموں کا کیا انجام ہوا جو ان سے بہت زیادہ سخت طاقت والے تھے۔ قریش مکہ داعی توحید حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق کو قبول کرنے سے علانیہ انکار کر دیتے ہیں اور آپ کو شہر مکہ سے نکالنے کی تیاری کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں۔

وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُّوكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلاَفَكَ إِلَّا قَلِيلًا ۝ سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا ۝ (پارہ ۱۵، رکوع ۸)

اور کفار آپ کو گھبرانہ پاتے ہیں اس زمین میں تاکہ آپ کو یہاں سے نکال دیں۔ اور اگر ایسا ہو تو وہ بھی تیرے بعد تھوڑا ہی ٹھیریں گے۔ یہ دستور پڑا ہوا ہے ان رسولوں کا جو آپ سے پہلے ہم نے بھیجے اور تو اللہ کے دستور کو ملنے نہ پاوے گا۔

مدینہ منورہ کے منافقین اپنی خباثتوں اور شرارتوں سے باز نہیں آتے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں

أَيْنَمَا تَقِفُوا أَخِذُوا وَقْتًا لِقَابِنَا ۝ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ ۝ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ۝ (پارہ ۲۲، رکوع ۵)

وہ جہاں پائے گئے اور ما سے گئے۔ دستور پڑا ہوا ہے۔ اللہ کا ان لوگوں میں جو پہلے گذر چکے اور تو اللہ کے دستور کو بدلتا نہ پائے گا۔

صالح حدیبیہ کے موقع پر مسلمانوں کو تسلی و سکین دی جاتی ہے اور مشرک قریش کو تہمت کی جاتی ہے۔ ارشادِ ربانی ہے۔

وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوْا الْأَرْضَ بَارِئِينَ لَوْلَا إِلَهُكُمْ إِلَّا مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ ۝ سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ۝

اور کافر تم سے لڑتے تو بچھڑ پھرتے۔ پھر نہ کوئی حامی پاتے اور نہ کوئی مددگار۔ اللہ کا دستور پہلے سے چلا آتا ہے اور تو اللہ کے دستور کو ہرگز بدلتے نہ پائے گا۔

اب ان آیات کو پڑھ لینے کے بعد بھی سنت اللہ کے مفہوم میں کسی کو غلطی ہو سکتی ہے یا

۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲

ایک ضروری وضاحت گذشتہ تحریر سے ہمیں یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ ہمارا مقصد اس نظام انکارِ جہالت اور قرآن سے ناواقفیت کا ثبوت ہے۔ قرآن مجید اسباب و عللِ مصالح و حکم اور طبائع و خواص کے وجود کو صرف تسلیم ہی نہیں کرتا بلکہ قرآن ان عجائباتِ قدرت کو بھی آیات اللہ کے نام سے تعبیر کرتا ہے اور ان کے اسرار و خواص پر غور و فکر کرنے کا حکم دیتا ہے اور جا بجا قرآن مجید نے مخلوقِ الہی میں تدبیر و تفکر کی دعوت دیتا ہے۔ بلکہ حقیقتاً انہی حکم اور کھلی نشانیوں کو قرآن خدا کے واحد کی توحید پر دلیل پیش کر کے ان سے خدا کی اہمیت پر استدلال کرتا ہے۔ اگر یہ صحیفہ قدرت اسباب و علل اور مصالح و حکم سے خالی ہوتا تو اس میں غور و فکر کرنا ہی بے کار ہوتا۔

قرآن مجید میں بے شمار آیات ہیں جن میں آسمانوں اور زمین پہاڑوں تک کی پیش کی مصلحت کا بیان ہے چاند، سورج، ستاروں، رات، دن، سایہ، دھوپ وغیرہ کی غرض و غایت نہایت وضاحت کے ساتھ بیان کی گئی ہے۔ قرآن مجید میں جا بجا بارش اور پانی کو کھیتی اور پھل پھول اور ہر قسم کے نباتات کے پیدا ہونے اور اگانے کا سبب بتایا ہے۔ پانی پیاس بجھاتا ہے۔ توغٹہ اور پھل غذا بنتے ہیں۔ آگ جلاتی ہے تو آندھی اور زلزلہ ہلاکت و بربادی کا ذریعہ ہیں۔ یہاں تک بیان فرما دیا کہ بھٹیروں کے بالوں (اؤن) میں گرمی کی خاصیت ہے۔

غرضیکہ قرآن مجید نے آسمان و زمین، چاند، سورج، بادل، ہوا، پھول، پھل، جسم و جان، رنگ اور زبان کے فرق ان میں سے ہر شے کو اللہ کی وسیع قدرت اور دقیق مصلحت کا اعلان عام قرار دیا۔ اور انسان کو بار بار ادھر متوجہ کیا ہے کہ اشیاء اسباب و علل سے پیدا ہوتی ہیں اور ان میں طبائع اور خواص ہیں۔

لیکن یہ اسباب و علل اور طبائع و خواص خود خلاقِ عالم کے پیدا کردہ اور مقرر کردہ ہیں۔ قرآن مجید کی ایسی تمام آیات میں غور کرو تو صاف ظاہر ہوگا کہ ان سب میں فعل کی نسبت اللہ تعالیٰ نے خود اپنی طرف کی ہے جس کا یہ مطلب

ہے کہ ان مستیبات کے اسباب و علل اور شیاؤ کے طبائع و خواص خود اس نے اپنی مشیت اور ارادہ اور اپنے امر اور حکم سے بنائے ہیں اور ہر جگہ اس کی توضیح کر دی ہے تاکہ ظاہر میں انسان ان ظاہری اسباب کو ہی مستقلاً شریک تاثر مان کر الحاد پرستی کا شکار نہ ہو جائیں۔ قرآن حکیم کی تعلیم کا یہ خاص انداز و طریقہ ہے کہ علت حقیقیہ قدرِ مطلق کی مشیت و ارادہ کو قرار دیتا ہے اور متنبہ کرتا ہے کہ وہ اپنی مشیت و ارادہ کو نظام عالم میں نافذ و کامیاب کرنے کا پورا پورا اختیار اور قدرت کاملہ رکھتا ہے۔ وہ اسباب کا اس درجہ مجبور و پابند نہیں کہ وہ ان میں تغیر نہ کر سکتا ہو اور وہ کبھی خاص اپنے حکم و ارادہ سے بھی ان کو شکست نہ کر سکتا ہو۔ کیونکہ اس عقیدہ سے کفر پر درش پاتا ہے اور خدا کی قدرت و عظمت میں فرق آتا ہے اور اس کی توحید کے خلاف ہے اسی لئے ہر موقعہ پر قرآن مجید اپنی تعلیم میں اس نکتہ خاص کو ملحوظ رکھ کر اس کو بری اہمیت دیتا ہے کہ اسباب و علل پر خدا کی مشیت و ارادہ کی سلطنت ہے اور اسی کو فوقیت ہے گی۔ دسیوں پچاسیوں جگہ قرآن اس دعویٰ پر حسب ذیل حاکمانہ انداز میں دسیلیں پیش فرماتا ہے۔

فَعَالَىٰ لَمَّا يُرِيدُ (بروج) إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُشَاءُ (حج)

وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے بیشک اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے

وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ (ابراہیم) إِنَّ اللَّهَ يُحْكِمُ مَا يُرِيدُ (مائدہ)

اور خدا جو چاہتا ہے وہی کچھ کرتا ہے بیشک اللہ اپنی مرضی کا فیصلہ کرتا ہے

إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ (حج) وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ (بقرہ)

بیشک اللہ اپنی مرضی کرتا ہے اور لیکن اللہ تعالیٰ اپنی مرضی کے مطابق کرتا ہے

كَذَلِكَ يَفْعَلُ مَا يُشَاءُ (ال عمران) وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

اسی طرح جو خدا چاہتا ہے وہی کرتا ہے اور اللہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔

إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (مومنین) (مومنین)

جب کسی چیز کا فیصلہ کرے تو حکم کرنے کی دیر ہوتی ہے پس وہ ہو جاتی ہے۔

آیات قرآنی کا صحیح محل اور اس نکتہ عجیبہ کی تصریح

نہایت دلچسپ اور بہت پر لطف اور عجیب اتفاق کی بات ہے کہ قرآن مجید میں جہاں بھی اس نکتہ عجیبہ کا ذکر ہے اکثر وہاں انبیاء کرام اور بزرگان خاص کا ذکر ہے۔ کہ ان اللہ کی برگزیدہ ہستیوں کو بھی جب عادت جاریہ اور ظاہری اسباب کے خلاف پرستعجاب و استبعاد ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت و مشیت کے عملی مشاہدات سے ان کے استعجاب و استبعاد کو رفع کر دیا اور اپنی مشیت و ارادہ کے حاکمانہ فیصلے سے ان کو متشبہ فرما دیا۔

حضرت عزیر علیہ السلام جو بنی اسرائیل میں بڑے اولوالعزم بڑی شان والے پیغمبر تھے۔ سفر کے دوران راستہ میں برباد شدہ شہر کو دیکھ کر تعجب میں کہنے لگے

قَالَ اِنِّي يَحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَاَفَاةَ اللَّهُ يَا نَبِيَّ مَا تَرَى بَعَثَهُ (پارہ ۳)

بولا کیونکہ زندہ کرے گا اللہ اس کو مرے پیچھے، پھر مردہ رکھا اللہ نے اس کو

تو سال۔ پھر اٹھایا۔

حالانکہ سیدنا حضرت عزیرؑ کا کھانا پانی بھی ساتھ تھا اور گدھا بھی تھا۔ خود بھی فوت ہو گئے اور سو سال مردہ حالت میں رہے اور گدھے کا تو نشان بھی نہ رہا۔ مگر کھانا اور پانی صحیح و سالم رہا۔ بُو تک نہیں ہوئی۔ اب حضرت عزیرؑ کو اللہ نے زندہ کیا اور فرمایا کتنی دیر ٹھیرے ہو؟ عرض کی ایک دن یا آدھا دن اللہ نے فرمایا نہیں تم تو تو سال ٹھیرے ہو۔ گدھا بھی ان کے دیکھتے ہی دیکھتے بڑیاں ظاہر ہوئیں پھر گوشت لگ کر زندہ ہو گیا۔ تو عزیرؑ یہ منظر دیکھ کر کہنے لگے

قَالَ اَعْلَوْهُ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ (پارہ ۳ رکو ۵۳)

کہا معلوم ہوا مجھ کو کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قوت دار ہے۔

سیدنا عزیرؑ دنیا میں ہونے والے تمام واقعات و انقلابات سے بے خبر تھے نہ تو رات دن کے اختلاف سردی گرمی کے انقلاب کا ان کو تپہ چلا اور نہ ہی انہیں

بیرونی آوازیں ہی سنائی دیں۔ مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ منظر دکھا کر اپنی قدرت و مشیت اور توحید کی نشانی بنا دیا

وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ (پارہ ۲، رکوع ۳)

اور ہم نے تجھے لوگوں کے لئے اپنی توحید کی نشانی بنایا ہے۔

اسی طرح سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کو اللہ کی قدرت علی الاحیاء کا پورا پورا یقین تھا، وہ اس کی کیفیت کا مشاہدہ کر کے مزید اطمینان قلب حاصل کرنا چاہتے تھے تو تعجب کے لمحے میں عرض کی۔

رَبِّ اَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى (پارہ ۲، رکوع ۳)

اے میرے رب مجھے دکھلا دے تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔

تو چار پرندے اپنی طرف خوب مانوس اور ہلایینے کا حکم ہوتا ہے پھر انہیں ذبح کر کے ان کے ٹکڑے الگ الگ رکھنے کا حکم ہوتا ہے کہ جب تم انہیں اپنی طرف بلاؤ تو وہ دوڑتے ہوئے تمہارے پاس آئیں۔ یہ کیفیت دیکھ کر تمہیں عین الیقین ہو جائیگا کہ

وَاعْلَمَ اَنَّ اللّٰهَ عَزِيزٌ حَكِيْمٌ (پارہ ۲، رکوع ۳)

اور جان لے کہ بے شک اللہ بڑا زبردست حکمت والا ہے

اور حضرت ابراہیم کی اہلیہ محترمہ حضرت سارہ کو پورا نہ سالی میں جب حضرت اسحاق کی پیدائش کی بشارت دی گئی تو اس پر سخت متعجب ہو کر کہنے لگیں

يَا دَيْلِي ءَالِدٌ وَاَنَا جُفَىٰ ۗ هٰذَا بَعْلِي شَيْخَانٌ هٰذَا الشَّيْءُ عَجِيْبٌ (پارہ ۲، رکوع ۳)

اے خرابی! کیا میں جنوں کی بچہ اور میں بڑھیا اور یہ میرا خاندن بوڑھا۔ یہ تو

بڑے تعجب کی بات ہے۔

جواب ملتا ہے جو ان کے ایمان کامل اور یقین راسخ کی تازگی کے لئے کافی تھا۔

اَتَعْجَبِينَ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ (پارہ ۲، رکوع ۴)

(اے سارہ) کیا تو خدا کے کام میں تعجب کرتی ہے؟

اور حضرت زکریاؑ خدا کے حبیب اللہ نبی جو بہت بوڑھے ہو گئے تھے اور ان کی بیوی بانجھ تھیں۔ حضرت زکریاؑ کو اپنی اور اپنی بیوی کی اس حالت کا بخوبی یقین ہے مگر اس قادر مطلق کی قدرت و مشیت سے ناامید نہیں چنانچہ اسی حالت میں اپنے رب کی قدرت کی امید و بھروسہ پر دعا مانگی۔

قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا ۝ (پارہ ۷۱ سورہ مریم رکوع ۱)

کہا لے میرے رب میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں اور سر سے بڑھا پاٹا ظاہر ہو گیا اور تجھ سے مانگ کر لے میرے رب میں کبھی محروم نہیں رہا۔

وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا (پارہ ۷۱ مریم ع)

اور عورت بھی میری بانجھ ہے پس تو اپنی پاس سے ہی وارث بنا لے۔

مگر جب ان کی دعا قبول ہو گئی اور لڑکے کی خوشخبری مل گئی تو پھر بتقاضائے بشریت تعجب کا اظہار کرتے ہیں۔

رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا

لے میرے رب! کہاں سے میرے لڑکا ہو گا۔ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بہت ہی بڑھاپے میں پہنچ گیا ہوں۔

اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں صرف اسی قدر فرمایا جس سے ان کا تعجب کا فور ہو گیا

قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ (پارہ ۷۱ آل عمران رکوع ۴)

کہا اسی طرح اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے

قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّئًا ۝ (پارہ ۷۱ مریم رکوع ۱)

کہا یوں ہی تیرے رب کا حکم ہے کہ یہ مجھ پر آسان ہے۔

حضرت مریمؑ کو جب حضرت عیسیٰؑ کی خوشخبری دی گئی تو انہوں نے بھی ظاہری سبب

کے خلاف ہونے پر سخت تعجب اور حیرت کا اظہار کیا

قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا ۝ (پارہ ۷۱ مریم ع)

۷۱ پارہ ۷۱ مریم ع

کہنے لگی میرے لڑکے ہو گا۔ اور نہ تو مجھ کو کسی آدمی نے چھو آ اور نہ میں بدکار تھی،
جواب ملتا ہے

قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّئًا (پارہ ۱۳ ص ۱۷۷ ر کوع ۲)

کہا اسی طرح تیرے پروردگار کا فرمان ہے کہ وہ مجھ پر آسان ہے۔

قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يُخَلِّقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ

کہا اسی طرح اللہ جو چاہے پیدا کرتا ہے۔ جب ارادہ فرماتا ہے کسی کام کا تو یہی فرماتا ہے اس کو کہ جو چاہے وہ ہو جاتا ہے۔

کس قدر آیات مذکورہ بالا ان واقعات پر صاف چسپاں ہو کر اس حقیقت کو واضح کر رہی ہیں کہ خدا کی قدرت کی کوئی حد بندی نہیں ہو سکتی ایک کام کا فیصلہ اور امور کیا اور ہو گیا نہ وہ مادہ کا محتاج، نہ اسباب کا پابند۔

خلاصۃ الکلام: قرآن مجید نہ تو اسباب عادیہ کا منکر ہے۔ اور نہ اسباب کو مسبب کا درجہ دیتا ہے۔ بلکہ مسبب قادر مطلق اور ذی ارادہ ہستی کو قرار دیتا ہے اور اسی ہستی کو فرمان روائے کل یقین کرتا ہے، جن کی مشیت ارادہ کی قوت سے کارخانہ کائنات کی یہ ساری مشینیں چل رہی ہے۔

مہجرات انبیاء علیہم السلام براہ راست صرف اللہ ہی کی مشیت ارادہ نظر ہوتے ہیں جن سے انبیاء کے اس دعویٰ کی تصدیق ہوتی ہے جو ان کی زندگی کا مشن ہوتا ہے تو حیدر کر یہ سارا نظام ایک اللہ ہی کے حکم اور امر کے تابع ہے۔ وہی اکیلا کارساز و متصرف اور مالک و مختار ہے۔ باقی سب مخلوق کیا فرشتے کیا جنات کیا انبیاء کیا اولیاء سب کے سب محتاج و غلام عاجز و بے بس ہیں۔

معجزہ: حقیقت یہی دعویٰ تو حید کے ثبوت کی نشانی ہوتی ہے جو خلاف عاقل و فاضل اسباب ہوتی ہے۔ جب عادت جاریہ کے مطابق ہو تو معجزہ کیسے کہلائے۔ اور اسباب کے تحت ہو کہ یہ فلاں سبب سے ہوا ہے تو خدائی مشیت ارادہ کا نشان ہونے کا کیسے ثبوت بن سکتا ہے۔

پارہ ۱۳ ص ۱۷۷ ر کوع ۵

مذہب پرست اور معجزات

اس سے پہلے چند صفحات میں جو کچھ پھیلا یا گیا ہے وہ عوام الناس کی راہنمائی کیلئے معجزات پر عقل پرستی کے عامیانه اور احمقانہ حملہ کا دفاع تھا۔

اب معجزات کی نسبت مذہب پرستوں کے عقائد و نظریات اور خیالات کی مختصر وضاحت ملاحظہ ہو۔ کیونکہ معجزات کے بارے میں بچائے عقل پرستوں کو تو خواہ مخواہ گھسیٹا جاتا ہے۔ اکثر عقل پرست فلاسفہ اور مادہ پرست لمحہ (نعوذ باللہ) خدا کے وجود ہی کے منکر ہیں۔ اور اگر کچھ قائل ہیں بھی تو نامکمل۔ اللہ تعالیٰ کو قہر اور ذی ارادہ ہی نہیں مانتے۔ ناقابل شکست سلسلہ علل و معلول کے چکر میں ہی پڑے ہوئے ہیں۔ ان سے معجزات کی بات ہی بالکل بے سود و بے معنی ہے۔ اسی لئے قرآن نے ان کو کوئی خاص اہمیت نہیں دی۔ اور نہ ہی ان کو کسی گنتی میں شمار کیا۔ بلکہ قرآن مجید نے اپنی عدالت میں ان کو فریق ہی نہیں سمجھا۔ اس لئے قرآن پاک میں اس پر زیادہ بحث نہیں کی گئی بلکہ مذکورہ بالا قسم کے استدلالی اشارات و اعلانات کر دینا ہی کافی سمجھا گیا۔ اور یہی کچھ ہونا بھی چاہئے تھا۔ کیونکہ اس مسئلہ کو موضوع بحث بنا کر اس پر لمبے چوڑے دلائل پیش کرنا اصولی حکمت کے بھی خلاف ہے اور ان کے نشہ عقل کو مخمور کرنا ہے۔ اور ایسا کرنے سے ایک آسان اور صاف سیدھا سادہ مسئلہ خواہ مخواہ مشکل اور نظری بن جاتا۔

قرآن پاک نے زیادہ تر معجزات کے بارے میں مذہب پرستوں کے خیالات و نظریات پر ہی بحث کی۔ اور بڑی کافی طویل تفصیل سے مختلف انداز اور عنوانات میں اس کا ذکر کیا۔ قرآن نے اس مسئلہ کو کس طرح وضاحت سے بیان کیا ہے اور اس مسئلہ کے اہم پہلوؤں کو اس قدر صاف تصریحات سے پیش کیا ہے جو مزید کسی تشریحات کی قطعاً محتاج نہیں۔ آپ معمولی سی جھلک سے اس کا اندازہ لگالیں کہ قرآن پاک کے تقریباً

ہر پارہ میں خاص کر سورہ بقرہ، آل عمران، نساء، رکوع ۲۲، مائدہ، انعام، اعراف، یونس، ہود، رعد، حجر، نمل، بنی اسرائیل، مریم، طہ، انبیاء، حج، فرقان، شعراء، نمل، قصص، عنکبوت، روم، غرضیکہ آگے کی تقریباً سب سورتوں میں خصوصاً سورہ دُحْر، وغیرہ قرآن مجید میں اس کی عجیب تفصیلی بحث ہے۔ حتیٰ الوسع ان شاء اللہ۔ اس کا مختصر خلاصہ اور مختلف مثنویات کا جامع خاکہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمادیں۔ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ .

معجزات کی ضرورت اور تین گروہ

جس طرح کارخانہ قدرت نظام کائنات کی ہر چیز کو اور خصوصاً انسان کے اپنے وجود کو اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کی نشانی اور دلیل میں پیش فرمایا اور لوگوں پر اتمام حجت کیا۔ اور ان دلائل و آیات سے تین گروہ وجود میں آئے۔

① منیبین موقنین جو لوگ سلیم الفطرت، طالبانِ حق، منیب اور رجوع کرنے والے ہیں ان کے لئے یہ دلائل اور قدرت کی نشانیاں ایمان و یقین کا سبب بنتی ہیں وہ ان میں غور و فکر کرتے ہیں اور خدا کی توحید پر ایمان لاتے ہیں۔ بہت سی آیات میں اس کا بیان ہے۔

وَفِي الْأَمْثَلِ آيَاتٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۝ (پارہ ۲۷، الذاریات دکوہ ۱)

اور یقین لانے والوں کیلئے زمین میں ہماری بہت سی نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں۔

② مؤمنین کاملین جو ایمان لے آتے ہیں پھر انہیں اپنے رب کی صفات و تعریفیں اور قدرت کی نشانیوں اور کاریگریوں کی آیات اور بیانات سننے میں لطف و مزہ آتا ہے اور ان کے ایمان تازہ ہوتے ہیں۔

وَإِذَا تَلَّيْتُمْ عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا (پارہ ۹، سورہ انفال دکوہ ۱)

اور جب ان کے سامنے رب کی تعریف والی آیات و نشانیاں بیان کی جائیں تو ان کے ایمان تازہ ہو جاتے ہیں۔

(۳) مشرکین و منکرین: جو لوگ ایسے دلائل سن کر بھی ایمان نہیں لاتے اور ضد اور عناد میں شرم و کفر پر ہی ڈٹے رہتے ہیں۔ ان کی توحید کی مخالفت اور شرک پرستی کا اظہار اور ان کے لئے تمام حجت ہوتی ہیں کہ خالص خدا کی توحید و قدرت کی آیتیں اور صرف اکیلے خدا کی تعریفیں سن کر مشرکین غصے میں آتے ہیں اور انہیں پڑھ لگتی ہے اور نفرت کر کے بھاگتے ہیں، سننا تک گوارا ہی نہیں کرتے

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ (پارہ ۵، ص ۱۶ رکوع ۳)

یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی نشانیوں کا انکار کیا۔

الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ (پارہ ۵، ص ۱۶ رکوع ۱)

جن لوگوں نے خدا کی نشانیوں کو جھٹلایا۔

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَبَ بِآيَاتِ اللَّهِ (پارہ ۵، ص ۱۶ رکوع ۲)

اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو گا جس نے خدا کی نشانیوں کو جھٹلایا۔

دَبَّلَٰكَ عَادٌ جَحَلُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ (پارہ ۵، ص ۱۶ رکوع ۵)

اور یہ عاد کا قبیلہ ہے جس نے اپنے پروردگار کی نشانیوں کا انکار کیا

قُلْ أَنْظَرُوا مَاذَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَكَانَتِ الْاٰیٰتُ وَالنُّجُوْمُ عَن قَوْمٍ

لَا يُؤْمِنُوْنَ ○ (پارہ ۵، ص ۱۶ رکوع ۱۱)

کہہ کہ دیکھو آسمان و زمین میں کس قدر نشانیاں ہیں اور نشانیاں اور سمجھانا نہ ماننے

دلوں کے لئے کچھ بھی مفید نہیں

اسی طرح معجزات بھی اللہ کی طرف سے توحید کے لئے مخصوص آیات یعنی علامات اور

نشانیاں ہیں ان کے ذریعہ اللہ تعالیٰ اپنی صفات الہیہ کو نمایاں فرماتا ہے اور ہدایت و

گمراہی کے لئے تمام حجت بناتا ہے

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ

يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أُنَابَ ○ (پارہ ۵، ص ۱۶ رکوع ۳)

اور کافر کہتے ہیں کہ کیوں نہیں اترتا اس پر معجزہ رب کی طرف سے فرما دیجئے کہ خدا جس

کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جو اس کا طرف رجوع کرتا اس کو ہدایت دیتا ہے۔

وَكَانُوا سَبِيلًا بِالْآيَاتِ الْأَتْخَوِيفًا ۝ (پارہ ۱۵، رکوع ۶)

اور نہیں بھیجتے ہم نشانیاں مگر صرف سمجھانے کو۔

وَمَا جَعَلْنَا التُّورَةَ إِلَّا لِمَنْ أَرَادْنَا أَنْ يَتَّقِيَكَ الْآفِتْنَةَ لِلتَّاسِ (پارہ ۱۵، رکوع ۶)

اور نہیں بنایا اس دھکلا دے کو جو ہم نے تجھے دکھا یا مگر صرف لوگوں کے امتحان کیلئے۔

معجزات کے دلائل و نشانوں سے بھی تین گروہ وجود میں آتے ہیں۔ ۱۔ مؤمنین

و مخلصین ۲۔ منیبین یعنی طالبانِ حق ۳۔ مشرکین و کافرین۔

① مؤمنین و مخلصین: اعلیٰ درجے کے سلیم الفطرت، راسخ الیقین لوگوں کو اگرچہ

معجزات کی ضرورت نہیں ہوتی اور نہ ہی وہ معجزات کے طالب ہوتے ہیں بلکہ وہ

خدا کی توحید یعنی پیغمبر علیہ السلام کی دعوت کی تصدیق دوسرے دلائل و براہین کی

روشنی میں کرتے ہیں اور دعوتِ حق کو قبول کر کے اس پر ایمان لاتے ہیں تاہم معجزات

ان کے لئے بھی باعثِ امتحان بنتے ہیں کہ کیا جس داعیِ توحید کے زبانِ پاک سے لا الہ

الا اللہ، خدا کی خالص توحید کا پیغام سن کر اس کو قبول کیا آج ہی پیغمبر کے دست

پاک سے غیر معمولی خلافِ عادت و واقعات کو دیکھ کر اس عقیدہ توحید میں کچھ متزلزل

تو نہیں ہوتے یا ان کے ایمان میں طمانیت اور تسکین و تسلی اور تازگی اور زیادہ بڑھ جاتی

ہے کہ یہ جو کچھ امور ہیں خدائے واحد کی قدرت و طاقت ہی کی نشانیاں ہیں۔ پیغمبر کو قطعاً

کوئی اختیار نہیں۔ معجزات کو دیکھ کر پیغمبر کی دعوت پر ان کے ایمان اور پختہ و مضبوط

ہو جاتے ہیں اور یقین کامل ہو جاتا ہے۔

② طالبانِ حق: حق کے متلاشی لوگ جو حقیقتاً نرم دل نرم مزاج، حق کی طرف

رجوع کرنے والے اس کی ڈھونڈ اور ٹوہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ اگرچہ یہ نیک طینت

انسان معجزہ کے طالب نہیں ہوتے تاہم ان کو معجزات سے فائدہ پہنچتا ہے۔ وہ ان

نشانوں کو دیکھ توحید کو قبول کر لیتے اور سمجھ لیتے ہیں کہ پیغمبر بھی اگرچہ ہماری طرح کا

انسان ہے یہ فعل اس کا نہیں اور اس کے بسبب اختیار کی بات، بلکہ جس رب کی طرف

سے یہ رسول اور پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہے اور جس کا پیغام ہے بس یہ فعل بھی اسی کی قدرت کا کرشمہ ہے اور سب کچھ اسی کے اختیار میں ہے۔ باقی سب اسی کے محتاج ہیں۔ تو وہ لوگ متلاشیانِ حق اس حقیقت اور واضح دلیل کو دیکھ کر پیغمبر کی تصدیق کر دیتے ہیں۔ اور دعوتِ حق ”توحیدِ الہی“ کو قبول کر لیتے ہیں۔ جیسے سیدنا موسیٰ ؑ کے مقابلہ میں فرعون کے جادو گر تھے مگر ضدی نہ تھے حق دیکھ کر قبول کر لیا۔ قرآن کے مختلف مقامات پر سورہ اعراف، طہ، شعراء، قصص وغیرہ میں اسکی بڑی عجیب دلچسپ اور پُر لطف تفصیل ہے جس کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ

جب موسیٰ نے فرعون کے سامنے دعویٰ توحید پیش کر کے اس پر ایمان لانے کی اس کو دعوت دی تو کہنے لگا وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ (موسیٰ! رب العالمین کون ہے؟) پھر موسیٰ نے دلائل دئے کہ جو آسمان وزمین اور تھاہ اور تھاہ سے باپ دادا سب کا رب ہے وہ ہے رب العالمین۔ تو فرعون نے کہا اس پر کوئی نشانی بھی ہے؟ پھر معجزہ دکھایا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا تھا۔ لاتھی زمین پر ڈالی، بہت بڑا سانپ اڑھا بن گیا۔ تو فرعون گھبرا گیا۔ اور اس نے کہا اچھا بہت بڑے ماہر جادو گر ہو۔ جادو کے ذریعے حکومت پر قابض ہونا چاہتے ہو۔ ہم تمہیں جادو کے مقابلہ میں ہی شکست دے کر تمہارا بھانڈا چھوڑ دیں گے۔ چنانچہ فرعون نے بڑی فراخ دلی سے کہا کہ موسیٰ! مقابلہ کے دن اور میدانِ مقابلہ کا تعین تو خود ہی کر دے۔ مقابلہ صاف ستھرے ماحول میں اضاف کے تقاضوں پر ہوتا کہ تیری شکست و فتح کا سب لوگ بے تکلف مشاہدہ کر سکیں۔

آخر ان کے سالانہ فرعون کی سالگرہ کے جشن کا دن مقرر ہوا جو ایک بہت بڑا میلہ اور پوری مملکت کے دور دراز سے وسیع اجتماع کا دن تھا۔ لمبی بات ہے۔ مقابلہ شروع ہو گیا۔ جادو گروں کو ناز و غرور تھا۔ فرعون سے اپنی کامیابی سے پیشتر ہی انعام و اکرام کے عہد و اقرار کر چکے تھے۔ کہنے لگے موسیٰ! تو مظاہرہ کر اپنے فن کا یا ہم کریں۔ موسیٰ نے فرمایا تم ہی پہل کرو

قَالَ بَلْ أَلْقُوا فَأَذَابُكُمْ أَوْ أَجِزَالِكُمْ وَعَصِيْبُهُمْ يُجْعَلُ إِلَيْهِمْ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهُ اسْتَسْتَأْذِنُوا

فَاَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُّوسَى ۝ قُلْنَا لَا تَخَفْ اِنَّكَ اَنْتَ الْاَعْلَى ۝ (پاٹھو)
 موسیٰ نے کہا۔ نہیں بلکہ تم ڈالو۔ پھر ان کی رسیاں اور لاٹھیاں جادو سے
 دوڑتی ہوئی معلوم ہوئیں۔ پس موسیٰ نے اپنے دل میں ڈر پایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
 مت ڈرتو ہی اور پرے سے گا۔

پس اللہ کے حکم سے جب موسیٰ نے لاٹھی ڈالی تو اڑدھابن کر ان کے بنائے
 ہوئے سائے سانپ کو نکل گیا۔ جادو گروں نے دیکھا کہ یہ ہرگز جادو نہیں۔ یہ اوپر
 اور ہی کوئی طاقت ہے جو کام کر رہی ہے۔ چنانچہ وہ فوراً مسجد میں گھر پڑے اور ایمان کا
 اقرار کیا۔ قَالُوا اَلَمْ يَأْتِ الْعَالَمِينَ رِبِّ مُوسَى وَهَارُونَ (پارہ ۹ رکوع ۴)
 کہنے لگے ہم رب العالمین پر ایمان لائے جو موسیٰ و ہارون سب کا رب ہے۔

رحمت البیہ کا کیا کہنا اور کیا ٹھکانا کہ جو لوگ ابھی پیغمبر خدا سے نبرد آزمانی کر رہے تھے
 مسجد سے سر اٹھاتے ہی توحید اللہ اور تمناؤں تھا، اللہ کی شراب میں مخمور ہو کر اولیاء اللہ اور
 عارف اللہ کامل بن چکے تھے۔ فرعون نے انہیں سخت سے سخت عذاب اور تکالیف کی دھمکیاں
 دیں کہ اچھا اساذ شاگرد صبل کر حکومت پر قبضہ جانا چاہتے ہو تمہیں مزا چکھا دوں گا۔
 تمہارے جسم کے کڑے کر کے سولی پر لٹکا دوں گا۔ تم نے کیا سمجھا ہے۔ تو ان اللہ والوں نے
 ایک ہی جواب دیا۔

قَالُوا لَنْ نُؤْتِكَ عَلَىٰ مَلَجَاءِنَا مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي فَطَرْنَا فَاقْضِ مَا اَنْتَ قَاضٍ ۝
 کہنے لگے ہم تجھ سے ہرگز متاثر نہیں ہوں گے اس چیز پر جو ہم کو صاف دلائل سے معلوم

ہو گیا ہے۔ اور وہی ذات ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ پس تو کر لے جو کچھ کرنا ہے۔
 اللہ اکبر! زبانی دعویٰ کرنا تو آسان ہے مگر جب منظر بالکل سامنے ہو تو جان ہتھیلی
 پر رکھ کر صاف مصائب و مشکلات اور ظالموں کے بے رحمانہ ظلموں سے ٹکرانا معمولی
 بات نہیں۔ اور نہ ہی کوئی حلوہ یا کھیر کی پلیٹ ہے کہ باسانی گلے سے اتر جائے۔ آہ۔ ان
 توحید کے پر والوں، ممتوالوں نے کیا ہی خوب جواب دیا۔ اتنے بڑے جابر و ظالم مغرور و متکبر
 کافر بادشاہ فرعون کو صاف کہہ دیا کہ ہم صاف دلائل سے جس توحید کو مان چکے ہیں تیرے

۹ پارہ ۷ اظہ رکوع ۳)

رعب و کبر سے ہم متاثر و مرعوب ہو کر اسے ہرگز کبھی نہیں چھوڑ سکتے۔ اور اپنے خالق حقیقی کی خوشنودی کے مقابلہ میں تیری قطعاً کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ اب جو تو کر سکتا ہے کہ گزر۔ تیرا سب سے بڑا زور یہی چل سکتا ہے کہ ہماری اس فانی زندگی کو ختم کرنے سے کچھ مضائقہ نہیں ہم پہلے ہی دارالفساد کے مقابلہ دارالبقاء یعنی دارالقرار کو اختیار کر چکے ہیں ہم کو اب یہاں کے غم و رنج یا راحت و آرام کی فکر نہیں اب تو تمنا صرف یہ ہے کہ ہمارا رب سچا مالک محتار ہم سے راضی ہو جائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ رہی انعام و اکرام کی بات تو جس قدر تو ہم کو دیتا ہے اس سے کہیں زیادہ اور بہت بہتر اور پائیدار اجر و ثمنین کو خدا کے ہاں ملتا ہے۔

حضرات! اس ایک ہی عجیب و غریب واقعہ سے اندازہ لگالیں کہ معجزات سے کن

لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے اور کیسے پہنچتا ہے

۳) مشرکین و کافرین: مذہب پرستوں کا یہ تیسرا گروہ ہے جس کا معجزات کے بارے میں بہت زیادہ بیان ہے۔ معجزات کی ساری بحث و تمحیص کا دار و مدار اور مرکز و محور یہی گروہ ہے۔ قرآن پاک بار بار انہی کا ذکر کرتا ہے۔ انہی سے سوال کرتا ہے۔ انہی کو جواب دیتا ہے۔ انہی کا سکودہ کرتا ہے۔ انہی کی تردید کرتا ہے۔ انہی پر حجت قائم کرتا ہے۔ یہی مشرکین و کافرین ہیں کہ کبھی معجزہ کا مطالبہ کرتے ہیں لیکن معجزات کو دیکھ کر انکار کرتے ہیں اور جادو بتاتے ہیں۔ سائے قرآن پاک میں جگہ جگہ یہی بحث پھیلی ہوئی ہے۔ اگرچہ اس تفصیل کے کئی عنوانات ہیں۔ مگر یہاں ان سب کا مشترک خلاصہ پیش کیا جاتا ہے تاکہ مسئلہ کی وضاحت ہو جائے۔

مطالبہ معجزات

قرآن پاک معجزات کے سلسلہ میں زیادہ تر جس بات پر زور دیتا ہے وہ یہ ہے کہ معجزات کے طلبکار

اکثر و بیشتر مشرکین و کافرین ہی ہوتے ہیں۔ جن کے دل توحید کے خلاف شرک کی گندگی سے بھرے ہوتے ہیں۔ ضد و عناد اور جہالت و تعصب کے توہر توہر دلوں کی وجہ سے ان کے دلوں پر غلاف پڑے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کی آنکھیں اندھی ہوتی ہیں

کانوں میں بوجھ ہوتے ہیں۔ وہی زیادہ تر بار بار معجزات کا مطالبہ کرتے ہیں۔
قرآن پاک جہاں انبیاء کرام علیہم السلام اور ان کی دعوت و تبلیغ اور اس پر
ایمان لانے والوں کے حالات اور مشکین و کافرن کے واقعات کا تذکرہ بیان کرتا
ہے تو اس بات کی واضح نشان دہی کرتا ہے اور طلب معجزات کی نسبت کفار کی طرف کرتا ہے

ذِي قَوْلٍ الَّذِينَ لَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ (پارہ ۱۳۷، ساعد رکوع ۴)
اور کفار کہتے ہیں کہ اس پیغمبر پر نشانی کیوں نہیں اترتی۔

ذَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بآيَةٍ (پارہ ۱۷۱، طہ رکوع ۸)
اور کفار نے کہا کوئی نشانی ہمارے پاس کیوں نہیں لاتا

ذَقَالُوا لَوْلَا نُنزِّلُ عَلَيْهَا آيَةٌ (پارہ ۱۷۱، انعام رکوع ۴)

اور کفار نے کہا اس پیغمبر پر کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی۔

ذَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ نُنزِّلُ آيَةً (پارہ ۱۵، رکوع ۱۵)
اور جاہلوں نے کہا کہ خود خدا ہم سے باتیں کیوں نہیں کرتا یا کوئی نشانی ہمارے پاس
کیوں نہیں آتا۔

ذکورۃ الصدر اور ان جیسی دوسری آیات بیانات سے یہ حقیقت تو پوری طرح
کھل جاتی ہے اور اس بات کی بالکل پوری تصریح کر دی ہے کہ معجزات کے طالب
مؤمنین نہیں بلکہ ہمیشہ مشرکین و کفار ہوتے تھے۔

دیکھو حضرت سیدنا صالح ؑ ہیں یا موسیٰ ؑ ہیں۔ ایمان داروں نے یا نبی اسرائیل
نے سچے کہ ان متلاشیان حق ساحر و جادو گروں) نے بھی معجزہ کا مطالبہ نہیں
کیا تھا۔ بلکہ مطالبہ فرعون نے ہی کیا تھا۔ خَاتِ بِهَا أَنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (پارہ ۱۷، ع)
اگر کوئی نشان لایا ہے تو دکھا اگر تو سچا ہے۔

اور آن حضرت خاتم النبیین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سے صدیق اکبر فاروق عظیم،
عثمان غنی، حیدر کرار رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نہیں بلکہ ابو جہل و ابولہب وغیرہ
کفار نے معجزہ مانگا تھا۔

مشرکین کا عقیدہ معجزات کے بارے اصولی اختلاف

آپ نے کبھی غور کیا کہ معجزہ کے طلبکار مؤمنین نہیں بلکہ مشرکین و کافرین تھے آخر وہ کیوں؟ بار بار معجزات کا سوال کرتے تھے۔

آئیے! اس بات کو معتمد نہ سمجھنے دیں۔ بلکہ سوچ بچار اور تدبر و تفکر کر کے اس کی گرہ کھول دیں۔

یاد رکھیں یہی وہ اصلی اور مرکزی گرہ ہے جس نے اس پورے تانے بانے کو الجھا رکھا ہے۔ ان شاء اللہ اس گرہ کے کھل جانے کے بعد اس مسئلہ پر جس قدر بھی غلط فہمیوں یا گمراہیوں کے پردے پڑے ہوئے ہیں جنہوں نے مسئلہ معجزات کا چہرہ داغدار کر کے چھپا رکھا ہے۔ اس کی پوری طرح نقاب کشائی ہو جائے گی۔ اور اس کا چہرہ آئینہ کی طرح صاف نکھر کر سامنے آجائے گا۔

غور کیجئے! مؤمنین معجزات کا سوال نہیں کرتے۔ مشرکین و کافرین معجزات مانگتے ہیں۔ حالانکہ معجزات اگر صرف نبی کی فضیلت اور رسول و پیغمبر کی شان بڑھانے کے لئے ہوتے اور نبی اور رسول کا جلیل القدر اور عظیم الشان مقام کا دار و مدار اگر معجزات پر ہی ہوتا تو یقیناً معجزات کے طالب سب سے پہلے مؤمن ہوتے کہو کہ نبی کے اور نبی کے مقام کو اونچے سے اونچا دیکھنے کے خواہشمند یا انداز مؤمنین و مخلصین سے زیادہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ کفار تو نبی کی شان گھٹاتے اور تمسخر و مذاق اڑاتے۔ اور پیغمبر سے ہر گز گویں مفتحہ خیز طرز و انداز اختیار کرتے تھے۔ یہ کیا وجہ ہے کہ معجزہ نبی کی شان ہو اور مطالبہ کفار کریں؟ زیادہ بات کو بڑھائے اور لمبا کئے بغیر ہی مؤمنین اور مشرکین کے اصولی اختلاف کو مد نظر رکھیں ساری بات کھل کر سامنے آجائے گی۔

مؤمن توحید کے ساتھ ایمان لانے والا۔ مشرک شرک کرنے والا۔ سیدھے

سائے نفلوں میں مؤمن وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ کی صفات و کمالات کا صحیح علم اور پہچان ہو جائے۔ اور مشرک وہ ہے جس کو صفاتِ خداوندی کا صحیح علم اور پہچان نہ ہو

یہی وجہ ہے کہ مؤمن خدا کی صفات میں ذرہ برابر کسی کو شریک نہیں کرتا۔

لَا يُشْرِكُ كُونَ بِهٖ شَيْئًا اِیك ذرہ میں بھی کسی فرشتے، نبی، ولی کو خدائی اختیارات میں قطعاً شریک نہیں کرتا۔ باعلانِ قرآن مؤمن خدا کے ملک میں کھجور کی گٹھلی پر باریک پتلے سے پردے میں بھی کسی دوسری ہستی کو شریک نہیں کرتا یہ مطابق ارشادِ خداوندی مؤمن کا رخاۃ قدرت میں اختیارات و ملک تو درکنار مکھی کا پر بنانے میں بھی کسی فرشتے اور کسی نبی، ولی کو خدا کا شریک نہیں بناتا۔

مؤمن یہ مطابق فرمانِ الہی یہی سمجھتا ہے کہ

بِسْمِ اللّٰهِ مَلَكُوتٌ كَلِمَةٌ شَيْءٌ (سورہ یس رکوع ۵)

ہر چیز کا اختیار اسی کے قبضہ میں ہے۔

لَهُ مَقَالِيدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ (پارہ ۲۵ سورہ شوریٰ رکوع ۲)

زمین و آسمان کے سب خزانوں کی کنجیاں صرف اسی کے پاس ہیں

بہر حال مؤمن خدائی اختیارات میں کسی کو بھی شریک نہیں کرتا۔ اور

مشرک اللہ تعالیٰ کی صفات سے لاعلم اور غافل ہے۔ وہ اپنی جہالت و نادانی

اور مٹ دھری سے اللہ کے برگزیدہ پیغمبروں اور اس کے نیک بندوں و ولیوں کو

خدائی ملک و اختیارات میں شریک بناتا ہے۔ اور سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ان پیاروں

کو اختیارات دئے جس سے یہ جس طرح چاہیں بناؤ اور بگاڑ کر سکتے ہیں۔

یہ تھا مؤمن اور مشرک کے عقیدہ کا اصولی اختلاف۔ اور اسی اختلاف کی وجہ سے

مؤمن اور مشرک کے نظریات و خیالات میں عقیدے کے ہر اہم مسئلہ میں اختلاف تھا۔

اور اسی عقیدے کی جنگ نے مؤمن اور مشرک کے عقائد و اعمال کی سرحدوں کو جدا

جدا کر رکھا تھا۔ اسی عقیدہ کے اختلافی اثرات ہی تھے کہ مؤمن کبھی پیغمبر سے معجزہ دکھانے

کا تقاضا نہ کرتے تھے۔ اور جو معجزہ پیغمبر علیہ السلام سے صادر ہوتا تھا اس کو اس عقیدہ

کا ثبوت و نشانی سمجھتے تھے کہ یہ سب کچھ اللہ ہی کے اختیار میں ہے جب چاہے جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اور اگر وہ ذکر سے تو اسے کرنے کی کوئی طاقت نہیں رکھتا

اور مشرک و کافر اپنی خرابی عقیدہ کی بنا پر بار بار معجزات کا اور عجیب و غریب معجزات کا سوال کرتے تھے۔ اور یہی وجہ تھی کہ ان کے غلط شرکیتہ عقائد کے معیار کے مطابق جب معجزات نہیں دکھائے جاتے تھے اور صحیح عقیدہ توحید کے ثبوت کے لئے اللہ تعالیٰ اپنی حکمت و مشیت کے مطابق جو معجزات و نشانیاں ظاہر و صادر فرماتے تو مشرک ان کو یہ کہہ کر انکار کر دیتے کہ جن معجزات میں پیغمبر کا اختیار نہیں وہ معجزات ہی نہیں ہیں بلکہ وہ جادو ہے (خوف باللہ)

قرآن پاک کی بہت سی آیات میں ہے کہ کفار و مشرکین ایسے معجزات کو جادو کہہ کر انکار کر دیتے تھے اور یہ بھی دراصل مشرکین کا ضد اور جہالت سے مسئلہ توحید سے اعراض کی بنا پر تھا۔ چنانچہ قرآن پاک کی تصریحات ملاحظہ ہوں۔

حضرت صالح علیہ السلام کو بھی قوم نے یہی کہا تھا کہ تو ہماری طرح کا ہی ایک آدمی ہے۔ اگر کوئی نشانی ہو تو دکھاؤ تو اللہ کی طرف سے نشانی صادر کی جاتی ہے۔ جس کا عجیب و غریب ذکر سورہ ہود میں اور پارہ ۷۷ سورہ شعراء و قمر میں ہے

يَا قَوْمِ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ (سورہ ہود رکوع ۶)

صالح نے فرمایا اے قوم! یہ اونٹنی اللہ کی توحید کی نشانی ہے

مگر وہ نے پھر بھی نہ مانا۔ اور مسلسل ضد و عناد میں توحید کی مخالفت کرتے رہے اور خدا کی نشانی کی بھی توہین کی اور برباد ہوئے۔

حضرت موسیٰ کے عصا کے معجزہ کا کچھ اوپر ذکر ہو چکا ہے۔ فرعون نے یہی جواب دیا

هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ (کہ یہ کھلا جادو ہے) اِنْ هَذَا اِنْ لَسَا حِرَانٍ (موسیٰ اور ہارون دونوں جادوگر ہیں) فرعون اور اس کی قوم کی نصیحت کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عبرت اور تنبیہ کی نشانیاں جب ظاہر کی گئیں تو

فَارْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَاللَّحَمَّ اَيْتٍ

مُفَصَّلَاتٍ (پارہ ۷۷ رکوع ۶)

تو ہم نے فرعون کی قوم پر طوفان اور ٹڈی اور جوئیس اور مینڈک اور خون
یہ سب کھلی نشانیاں بھیجیں۔

فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّفْتَرَىٰ (پہلے رکوع ۲)

پس جب موسیٰ ان کے پاس ہماری نشانیاں لے کر آئے تو انہوں نے کہا
یہ بنایا ہوا جادو ہے

آن حضرت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مشرکین عرب قریش مکہ
نشانیاں دیکھ کر اعراض کرتے اور آپ کو کاہن، مجنون، اور جادوگر بتاتے۔

وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ (پہلے رکوع ۲)

اور اللہ کی نشانیوں سے ان کے پاس کوئی نشانی نہیں آتی مگر وہ اس سے اعراض کرتے ہیں

معجزہ شوق القمر بھی دیکھ کر کفار نے اس کو جادو بتایا

اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ ○ وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ
مُّسْتَمَرٌّ ○ (پارہ ۷۷ سورتہ قمر رکوع ۱)

قیامت قریب آگئی۔ اور چاند پھٹ گیا۔ اور اگر وہ کوئی نشانی بھی دیکھیں
تو منہ پھیر کر ہی کہیں کہ یہ تو جادو ہے جو ہمیشہ سے ہوتا چلا آیا ہے۔

کفار و مشرکین آپ کو جادوگر بتایا کرتے تھے اور ایک دوسرے کو منع کیا کرتے
کہ جادوگر کے پاس نہ جانا۔

ذَقَالَ الْكٰفِرُونَ هٰذَا سِحْرٌ كٰذِبٌ ○ (پارہ ۷۷ سورتہ ص رکوع ۱)

اور کافروں نے کہا یہ جادوگر ہے بڑا جھوٹا۔

فَقَالَ اِنَّ هٰذَا اِلَّا سِحْرٌ يُؤْتٰرُ ○ (پارہ ۷۷ سورتہ مدثر رکوع ۱)

کافر کہنے لگے کہ یہ تو جادو ہے جو اگلے وقتوں سے چلا آتا ہے

هَلْ هٰذَا اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ اَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَاَنْتُمْ تَبْصِرُونَ ○ (پہلے رکوع ۲)

یہ (محمد) تمہارے جیسا آدمی ہے کہ تم دیکھتے ہوئے بھی جادو کے پاس آتے ہو؟

قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿٢٦﴾ (پارہ ۲۷ رکوع ۱)

کافروں کے پاس جب حق آیا تو انہوں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے

قَالَ الْكٰفِرُونَ اِنَّ هٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿٢٧﴾ (پارہ ۲۸ سورہ یونس رکوع ۱)

کافروں نے کہا یہ تو کھلا جادو گر ہے

معجزات اور نشانیوں کو دیکھ کر اُلٹا مذاق کرتے ہیں۔

وَ اِذَا رَاوْا اٰیٰةً یَسْتَسْخِرُوْنَ ﴿٢٨﴾ وَ قَالُوْا اِنْ هٰذَا اِلَّا سِحْرٌ مُّبٰیْنٌ ﴿٢٩﴾

اور جب کوئی نشان دیکھتے ہیں تو ہنسی میں ٹال دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ کچھ بھی

نہیں صرف جادو ہے

مشرکین اور مطالبہ معجزات

مشرکین و کافرین کا پیغمبر علیہ السلام سے معجزات کا بار بار بڑے اصرار کے ساتھ مطالبہ کرنا اور جب کوئی معجزہ ظاہر ہوتا ہے تو انکار کرنا اور اس کو جادو اور پیغمبر کو جادو گر بتا دینا یہ اس قدر حیران کن تضاد ہے کہ آدمی حیرت زدہ ہو جاتا ہے۔ بلکہ بعض نا فہم اور نادان کفار کے اس بار بار کے اصرار سے کہ پیغمبر ہم کو معجزہ کیوں نہیں دکھاتے، یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ان کو کوئی معجزہ دکھایا ہی نہیں گیا۔ اگر وہ کوئی معجزہ دیکھ چکے ہوتے تو بار بار معجزہ کے لئے اصرار کیوں کرتے؛ اس بات کو وہ معجزات کی نفی پر دلیل بناتے ہیں۔ لیکن یہ استدلال سرتاپا غلط ہے۔ جیسے ادھر واضح ہو چکا ہے کہ معجزہ دیکھنے کے بعد جادو کہہ دیتے تھے۔

قرآن مجید صاف طور پر اس کی اصل وجہ ان کے عقیدہ کی خرابی بتاتا ہے۔ قرآن مجید اس کی نہایت واضح انداز میں تصریح کرتا ہے کہ کفار و مشرکین کا عقیدہ تھا کہ خدا کی طرف

سہ پارہ ۲۳ سورہ صفت رکوع ۱

سے جو رسول اور قاصد بن کر آتا ہے وہ اس رتبہ بشریت سے بہت بالاتر ہوتا ہے اور اس کو بے انتہا، خدائی قدر میں اور طاقتیں حاصل ہوتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ اس کو ہر قسم کے اختیارات دے کر مختار کل بنا کر بھیجتا ہے۔ وہ جس طرح چاہے بگاڑ اور بنا سکتا ہے۔ اور امیری و غریبی، عزت و ذلت، آبادی و بربادی سب چیز کا پیغمبر کو مکمل اختیار حاصل ہوتا ہے۔

چنانچہ قرآن کریم کی متعدد آیات میں اس کا ذکر ہے کہ مشرکین کا معجزات پر اصرار اور بار بار مطالبہ کا اصلی اور حقیقی سبب یہی ان کا شرکیتہ عقیدہ تھا۔

وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونُ مَعَهُ نَذِيرًا ۝ أَوْ يُلْقَى إِلَيْهِ الْكِتَابُ أَوْ يَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا (پارہ ۷، سورہ فرقان، رکوع ۱)

اور مشرکین نے کہا کہ یہ پیغمبر کیسا ہے جو روٹی کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے۔ اس کے ساتھ کوئی فرشتہ رعب و اب کے لئے کیوں نہیں اور اس کے لئے کوئی خزانہ کیوں نہیں اور باغ کیوں نہیں جس سے کھائے۔

حیرت انگیز مناظر دکھانے کی طاقت کے لئے فرشتوں کے ہونے اور اترنے کا تو بہت ذکر ہے۔

لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ آلِ فِرْعَوْنَ ۚ يَوْمَ أَن نَحْمِلُهُم بِالْغَمْرِ ۚ أَوَلَمْ نَسْمَعْ كَلِمِةً مِّنْهُم أَن سَأَلْنَا فِرْعَوْنَ أَن يَأْتِيَ بِآيَاتِنَا ۖ فَيُؤْتِنَا سِجِّينَ ۚ أَوَلَمْ نَجْعَلِ لَعْنَتَنَا عَلَيْهِمْ أَجْرًا ۚ وَأَن نَّجْعَلِ لَهَا جَنَّةً مِّنْ قَدْحِ السَّعِيرِ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا فِيهَا مَصْرُورِينَ ۚ (پارہ ۷، سورہ اعراف، رکوع ۹)

فرشتے کیوں نہیں لے آتے اگر تم سچے ہو۔

اور عذاب کے مطالبہ کا ذکر بھی قرآن مجید میں متعدد بار ہے۔

فَأْتَيْنَا بِمَا تَعِدُنَا ۖ إِنَّ كُنْتُمْ مِنَ الصَّادِقِينَ ۚ (پارہ ۷، سورہ اعراف، رکوع ۹)

پس تو جس عذاب کا وعدہ دیتا ہے وہ لے آ کر تو سچا ہے۔

اور کئی آیتوں میں بیان ہے کہ جب ہم تیری دعوت کو نہیں مانتے اور عرصہ سے

روزانہ تیری مخالفت اور تیرے ساتھ ٹکرا رہے ہیں۔ ہمیں مہلت کیوں دے رہا ہے تو جلدی عذاب کو ہم پر ڈال کر ہمیں برباد کیوں نہیں کر دیتا۔

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ (پارہ ۲ رکوع ۲)

یہ لوگ آپ سے عذاب کی جلدی کرتے ہیں۔

یہاں تک کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہتے کہ آسمان سے جلدی ہم پر عذاب لا۔ اور ایک پیغمبر کو تو قوم نے کہہ دیا کہ

وَإِنْ تَطَّلْنَاكَ لَكِنَّ الْكَلْبِ بَيْنَ ۝ فَاسْقِطْ عَلَيْنَا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِنْ كُنْتَ

مِنَ الصَّادِقِينَ ۝ (پارہ ۱۹ سورہ شعراء رکوع ۱۰)

اور ہمارے خیال میں تو بھوٹا ہے۔ اگر سچا ہے تو ہم پر آسمان سے ایک ٹکڑا گرا دے

مشرکین فرشتوں نے تو اپنے عقیدہ شرک کی دباطلہ کے مطابق سید المرسلین خاتم

النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عجیب و غریب معجزات کی ایک طویل فہرست پیش کر کے ان کا مطالبہ کیا

فہرست مطالبات

① ہمارے لئے زمین سے چہتر جاری کر دو

② تیرے لئے کھجور اور انگور کا باغ ہو۔

③ اس باغ میں تم نہریں جاری کر دو۔

④ ہم پر آسمان سے کوئی ٹکڑا گرا دو۔

⑤ فرشتوں کا پیرا تیرے ساتھ ہو۔

⑥ کبھی کبھی خود خدا اس کی عنایت کے لئے سامنے آکر نمایاں ہو (نوحو باللہ)

⑦ تیرا محل ہو سونے کا عجیب و غریب۔

⑧ تو ہمارے سامنے آسمان پر چڑھے۔

④ صرف آسمان پر تیرا چڑھنا قابل یقین نہیں جب تک کتاب ساتھ نہ لائے۔

اس طویل فہرست کے ان معجزات کے متعلق قرآنی الفاظ

وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا أَوْ تَكُونَ لَكَ

جَنَّةً مِّن تَحِيْلٍ رَّعِيْبٍ فَتَفَجَّرَ الْأَنْهَارُ جَلَالًا لَهَا تَفَجُّرًا ۖ أَوْ تَسْقِطُ
السَّمَاءُ كَمَا زَعَمَتَ عَلَيْنَا كَيْفًا أَوْ تَأْتِي بِلِلِّهِ وَالْمَلَائِكَةُ قَبِيْلًا ۝ أَوْ يُكُونُ
لَكَ بَيْتٌ مِّن زُرْحُوفٍ أَوْ تَرْقَى فِي السَّمَاءِ وَلَنْ نُؤْمِنَ بِرُؤْيَاكَ حَتَّىٰ تُنَزِّلَ
عَلَيْنَا كِتَابًا نَّقْرَأُكَ (پارہ ۵۷، سورہ یٰس، اسوئل رکوع ۱۰)

اور مشرکین نے کہا ہم تم پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہمارے
لئے زمین سے ایک چشمہ نہ بہا دو یا تمہارے قبضہ میں کھجور و انگور کا ایک باغ نہ ہو۔
اور تم اس باغ میں نہریں نہ بہا دو۔ یا آسمان سے ٹکڑے نہ گراؤ جیسا کہ کہا کرتے ہو
یا خدا اور فرشتوں کو ضامن بنا کر نہ لے آؤ یا تمہارے لئے سونے کا ایک گھرنہ ہو جائے
یا تم آسمان پر نہ چڑھ جاؤ اور اس وقت تک تمہارے آسمان پر چڑھنے کا ہرگز یقین
نہیں کریں گے جب تک کتاب نہ لاؤ جس کو ہم پڑھ سکیں۔

عقیدہ فاسدہ پر دلیل فاسدہ

مشرکین کا انبیاء کرام علیہم السلام کی نسبت یہ غلط اور فاسد و باطل عقیدہ پیدا
ہو گیا تھا کہ پیغمبر عالم کائنات کے تصرف پر قادر ہیں۔ سابقہ انبیاء و مرسلین علیہم
السلام کے معجزات سے اسی شرکیہ عقیدہ پر یہ دلیل فاسدہ پیش کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ
علیہ السلام یا پہلے انبیاء کے جو معجزات ہیں وہ ان کے اختیارات سے تھے اور وہ جس
طرح چاہتے تھے تصرف کرتے تھے گویا تمام کائنات کی بادشاہی ان کے سپرد تھی وہ
جو کچھ چاہتے اسی طاقت اور اختیار سے کر دیتے تھے۔

حقیقت یہی وہ بنیادی پتھر ہے جس پر مشرکین نے عقیدہ معجزات کی مذہبی عمارت کج
کھڑی کر رکھی تھی۔ اور اسی کا نتیجہ تھا کہ ان سے اس عقیدہ فاسدہ اور اس کی دلیل فاسدہ
کے ہوتے ہوئے توحید کی عمارت قائم نہ ہو سکی۔ اور ہمیشہ وہ توحید کے مخالف رہ کر
انبیاء کرام علیہم السلام سے ٹکراتے اور جھگڑتے رہے۔
چنانچہ ان کا مطالبہ تھا۔

وَإِذَا جَاءَ تَنْزِيلُ آيَاتِنَا قَالَ أَلَمْ يَأْتِ الْبَشَرُ مِنْ قَبْلِي نَسِئًا كَمَا أَتَى الْبَشَرُ مِنْ قَبْلِي فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ إِنَّكَ أَنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ
اور جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے تو کہتے ہیں ہم اس وقت تک نہیں مان سکتے
جب تک پہلے رسولوں کی طرح نہ دیا جائے۔
اس سے بھی واضح انداز میں

فَلْيَأْتِنَا بَيِّنَاتٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوْلُونَ ○ (پارہ ۷۱، رکوع ۱)
پس چاہئے کہ ہمارے پاس نشانی لائے جیسے پہلے پیغمبر بھیجے گئے

مشرکین کے اصرار معجزات کے عقیدہ فاسدہ کی تردید

اور اس کی دو وجوہ

وجہ اول ظاہر بین نکا ہیں مشرکین کی اس سہم طلب اور زور دار اصرار سے
خیرہ ہو سکتی تھیں۔ اور ان کا اس قدر بار بار مطالبہ اور سوال سے
عام خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ اگر ان کو کوئی معجزہ دکھایا جائے تو وہ شاید ایمان لے
آئیں۔ مگر جب غور سے مطالعہ کیا جائے تو قرآن مقدس کی تاریخ صادق میں تمام انبیاء
کرام علیہم السلام کی سیرتیں شہادتیں دیتی ہیں اور ان کی قوموں کے حالات اس پر گواہ
ہیں کہ ایسا نہیں ہوا۔ انہوں نے معجزات بھی دیکھے مگر پھر بھی توحید کو قبول نہیں کیا اپنے عقیدہ
شرک پر ڈٹے رہے اور انکار و اعتراض پر نہایت استقلال سے قائم رہے۔ اسی لئے قرآن
کریم اس نکتہ کو اس جامع انداز میں بیان فرماتا ہے کہ ان کو ان کے مطلوبہ معجزات کیوں
دکھائیں۔ کیا مان لیں گے۔ ہرگز نہیں پہلے مشرک لوگوں نے کب مان لیا۔ ان کو بھی
شرک و جہالت کی بیماری تھی۔ ان کو بھی وہی بیماری ہے

وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوْلُونَ ○ لہ
اور ہم کو نشانیوں کے بھیجنے سے صرف اسی بات نے باز رکھا کہ پہلے لوگوں نے
ان کو جھٹلایا۔

فرض کر دو کہ وہی ان کے مطلوبہ معجزات دکھا بھی دئے جائیں تو بھی ان کی مشرکانہ

لہ پارہ ۷۱، رکوع ۱) لہ پارہ ۷۲، رکوع ۲)

طبیعت ان سے کب تسلی؟ اپنے مشرک پیشروں کی طرح یہ بھی فوراً یہ کہیں گے کہ یہ محض ساحرانہ کرشمہ ہے۔

لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ ○ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا
مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ ○ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكَّرَتْ أَيْصَانَنَا بَلْ نَحْنُ
قَوْمٌ مُّسْحَرُونَ ○ (پارہ ۱۴، رکوع ۱)

وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے یہ رسم انگلوں سے ہوتی آئی ہے اور اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ بھی کھول دیں۔ اور وہ اس میں چڑھ بھی جائیں تو یہ کہیں گے کہ ہماری آنکھوں کو متوالا بنا دیا گیا ہے بلکہ ہم پر جادو کر دیا گیا ہے۔

مشرکین اگر جو قسمیں بھی اٹھاتے رہیں تب بھی قابل اعتبار نہیں۔ اور ہرگز ان کے دلوں کو معجزات کے دیکھنے پر اطمینان حاصل نہیں ہوگا۔ کیونکہ ان کے دل شرک کی محبت میں گرفتار ہیں۔ توحید کی طلب و تڑپ نہیں رکھتے۔ اگر حق طلبی مقصود ہوتی تو پہلے ہی دفعہ دیکھ کر ایمان لے آتے۔ کبھی شکوک و شبہات سے توحید کی نشانیوں کو نہ ٹھکراتے
وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَنَّهُمْ آيَةٌ لِّيَوْمِئِذٍ بِهَا (پارہ ۱۴، آخری رکوع)
یہ مشرک خدا کی بڑی بڑی قسمیں کھاتے ہیں کہ کوئی نشانی ان کے پاس آجائے تو وہ ایمان لے آئیں گے۔

اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ابی ارشاد ہوتا ہے
ذُكِرْنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْقُوتِ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ
قَبْلًا مَا كَانُوا لِيَوْمِئِذٍ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ ○ (پ ۱، ع ۱)
اور اگر ہم ان کی طرف فرشتے بھیجیں اور مرنے بھی ان سے باتیں کریں اور ہر چیز ان کے سامنے کر دی تو وہ ایمان لانے والے نہیں مگر اللہ چاہے تو۔ لیکن یہ اکثر ہی نادان ہیں۔

ہو سکتا ہے کہ کوئی شرک کا مریض متعفن الدماغ یہ سوچے اور کہے کہ محبوب کبریا جیبِ خدا محمد مصطفیٰ اصلی اللہ علیہ وسلم نے شاید نہ چاہا ہو۔ اگر چاہتے تو

کیسے یہ نہ ہو سکتا۔ تو قرآن اس کی تصریح فرماتا ہے کہ مصطفیٰ اکرم آئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمتہ للعالمین ہونے کی فطر شہقت و محبت سے یہ خیال بار بار آتا تھا کہ رُوسائے قریش ایمان کی دولت سے محروم نہ رہنے پائیں۔ مگر حکمتِ خداوندی کہ شرک میں سر کی چوٹی سے پاؤں کے ناخنوں تک ڈوبے ہوئے اور اس پر پوری طرح ڈٹے ہوئے لوگوں کی قسمت میں ایمان کی سعادت کہاں سے ہے۔ ایمان کی سعادت تو انہیں کے نصیب میں ہے جو حق کے طالب ہیں ایمان انہیں کو ملتا ہے ہدایت دہی پاتے ہیں جو دل کے کانوں سے حق کی آیتیں سنتے اور قبول کرتے ہیں۔ ضدی اور عناد ہی یہ قسموں کے لئے معجزات بے کار ہیں۔ ارشاد خداوندی ہوتا ہے لے سیر محبوباً دَانَ كَانْ كُذِبَ عَلَیْكَ اِعْرَا اَصْحَمَ فَاِنْ اِسْتَطَعْتَ اَنْ تَبْتَغِی نَفَقَا فِی الْاَرْضِ اَوْ سَلْمًا فِی السَّمَا فَاْتِیْهِمْ بَايَةً وَاَوْشَاءَ اللهُ لَجَمْعِهِمْ عَلَی الْهُدَىٰ اور اگر تجھ پر ان مشرکین کی روگردانی بھاری ہو تو اگر تجھ میں طاقت ہو، تو زمین میں کوئی سرنگ یا آسمان میں کوئی سیڑھی ڈھونڈ کر ان کو نشانی لاسے ہاں خدا چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر اکٹھا کر دیتا۔

چونکہ مشرکین شرک کی محبت اور توحید کی مخالفت میں ضد و عناد، تعصب اور ہٹ دھرمی میں اس قدر حد سے بڑھ جاتے ہیں کہ ان کو حق و باطل میں تمیز کی قوت نہیں ہوتی اور وہ یقین کی دولت و سعادت سے محروم ہوتے ہیں۔ اس لئے بڑی سے بڑی بھی شرکتیہ شکوک و شبہات کے گرداب سے ان کو باہر نہیں نکال سکتی، اس لئے قرآن پاک مشرکین کے شرکتیہ عقیدہ کی وجہ سے مرے سے ان کے ہاں جابلانہ، باطلانہ، مفسدانہ مطالبہ کو رد کر دیتا ہے کہ حید لوگوں کے ایمان و عدم ایمان کی خاطر نفسِ پنجام و دعوتِ توحید کے اصول کی بیخ کنی نہیں کی جاسکتی۔

وجہ دوم قرآن مجید نے نہایت فصیح الفاظ میں مشرکین کے اس عقیدہ کے اصرار کی تردید کی ہے کہ معجزات اور نشانات میں کسی بھی پیغمبر کی قوت و اختیار و ارادہ کا قطعاً کوئی دخل نہیں، بلکہ خدا کی مشیت اور صرف اسی کے حکم سے ہوتا ہے

لے پارہ بی

ارشادِ باری تعالیٰ ہے

وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ (پارہ ۱۳ رکوع ۱۲)

کسی رسول کے لائق شان نہیں کہ وہ کوئی نشانی لاسکے مگر خدا کے حکم سے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات قرآن پاک کی زبان و الفاظ میں جس

لب و لہجہ میں بیان ہوئے ہیں نہایت شدت اور نہایت اصرار کے ساتھ اس عقیدہ

باطلہ کو رد کر دیا ہے۔ اور صاف تصریح کے ساتھ اس حقیقت کو واضح کر کے یہ

ظاہر کر دیا کہ جو کچھ تھا خدا کی قدرت سے تھا۔ حضرت عیسیٰ ؑ کے اختیار میں نہیں تھا

خود حضرت عیسیٰ ؑ کی زبان سے بار بار قرآن کہتا ہے۔ باذنِ اللہ، باذنِ اللہ،

بِإِذْنِ اللَّهِ، اور حضرت عیسیٰ ؑ کے بائے میں خود ان کی زبان سے قرآن کے الفاظ

یہ ہیں اِنِّي عَبْدُ اللَّهِ (میں تو اللہ تعالیٰ کا محتاج بندہ ہوں) اور حضرت عیسیٰ کی

تعلیمات کا جامع خلاصہ قرآن ان الفاظ میں بیان فرماتا ہے

وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ ط هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ۝ ۱۷

اور بیشک لوگو! میرا کارساز اور تمہارا کارساز سب کا ایک اللہ ہی ہے۔

اسی کی بندگی کرو۔ یہی صراطِ مستقیم ہے۔

خصوصاً سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک سے قرآنِ مشرکین کے

عقیدہ شرکیہ باطلہ کی تردید کرتا ہے۔

وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنَزِّلَ

آيَةً وَ لَنْ يَكُنْ أَكْثَرُهُمْ لَ يَعْلَمُونَ ۝ (پارہ ۷ سورہ انفصاح رکوع ۴)

مشرکین کہتے ہیں کہ پیغمبر پر رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی

کہہ دے پیغمبر! خدا کے اختیار و طاقت میں ہے نشانی اتارے۔ لیکن اکثر

لوگ نادان ہیں۔

قرآنِ مقدس بار بار ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کرتا ہے کہ معجزات

پیغمبر کے قبضہ و اختیار میں نہیں۔ بلکہ خدا کے اختیار میں ہیں۔

پارہ ۷ سورہ انفصاح رکوع ۲۔ قلت و منکذی سورۃ آل عمران رکوع ۵ و سورۃ الزخرف رکوع ۶ (دیوبند)

قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ (پارہ ۱ سورہ انفام رکوع ۱۳ و پانچواں رکوع ۱)
کہہ دے پیغمبر! کہ نشانیاں خدا کے اختیار میں ہیں۔

پیغمبر علیہ السلام سے اعلان کرایا جاتا ہے کہ پیغمبر کا کام تعلیم ہدایت ہے۔
معجزات دکھانا نہیں۔

وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ إِنَّمَا أَنْتَ
مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ○ (پارہ ۱۳ سورہ مدد رکوع ۱)

اور کافر کہتے ہیں کہ پیغمبر پر کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری جاتی اللہ کی طرف سے
اے پیغمبر! تو تو سمجھانے والا ہے۔ اور ہر قوم کے لئے ہدایت دکھانے والا۔
قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ ○ (پارہ ۲ رکوع ۱)
کہہ کیجئے کہ نشانیاں تو خدا کے قبضہ میں ہیں۔ اور میں تو واضح سمجھانے والا ہوں۔

عذاب کی نشانی لانا بھی میرے اختیار میں تو کیا میرے علم میں بھی نہیں۔ خدا کو معلوم ہے۔
وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانظُرُوا
إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ○ (پارہ ۱ سورہ یونس رکوع ۲۷)

اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ خدا کی طرف سے اس پر نشان کیوں نہیں اترتا؟ پس
فرمادیجئے کہ غیب صرف اللہ کے ساتھ مخصوص ہے تم لوگ بھی انتظار کرو۔ میں بھی تمہارے
ساتھ منتظر ہوں۔

مشرکین نے طویل فہرست جس میں نو معجزات کا مطالبہ کیا تھا، اس کے جواب
میں قرآن مجید خود سیدہ کائنات خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے نہایت وضاحت
کے ساتھ اس حقیقت کا اعلان کر لیا کہ پیغمبر علیہ السلام بشر اور خالص بشر ہیں ان
میں الوہیت (یعنی خدائی اختیارات) کا کوئی شائبہ نہیں ہے۔

قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيَ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَ سُوْلَا ○ (پارہ ۱ رکوع ۱۱)
فرمادیجئے اے پیغمبر! میرا رب شرکیوں سے پاک ہے۔ میں کون ہوں ایک آدمی رسول ہوں
باقی قرآن مجید میں متعدد آیات میں تکرار کے ساتھ اس حقیقت کا اعادہ کیا گیا،

کہ مختار کل اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نہیں ہیں۔
 قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ
 لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ ۚ إِن أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ ۖ وَإِنِّي مِنَ الْمُرْسَلِينَ (پاس آواز سوچ انعام رکوع ۵)

اے پیغمبر کہہ دو کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس خدا کے خزانے ہیں اور
 نہ میں غیب جانتا ہوں اور نہ تم سے کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ میں تو صرف اس
 کے حکم کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کیا جاتا ہے۔

قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ
 لَأَسْتَكْبَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ ۗ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

فرمادیجئے کہ خود میرا نفع اور نقصان بھی میرے اختیار میں نہیں۔ لیکن جو اللہ
 چاہے۔ اور اگر میں غیب جانتا تو بہت سا فائدہ کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی
 میں تو صرف ڈرانے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں یقین والے لوگوں کو۔

کتنا واضح اعلان ہے۔ سب سے زیادہ صاف اور صریح آیت ہے۔
 قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ ذَا جَدِّ (پارہ ۱۶ رکوع ۶)

فرمادیجئے اے پیغمبر میں تمہاری طرح ایک آدمی ہوں۔ مجھ پر وحی کی جاتی
 ہے کہ تمہارا کارساز مالک و مختار ایک ہی ہے۔

آخری گذارش

حقیقت تو یہ ہے کہ جہاں مشرکین نے ہمیشہ اپنے فاسد عقیدہ
 کے مطابق انبیاء علیہم السلام خدا کے برگزیدہ اور پسندیدہ
 بزرگوں میں الوہیت اور خدا کے اختیارات و تصرفات کا عنصر تسلیم کرنا تو حید اور
 نبوت کی اصل حقیقت جس پر دین الہی کی بنیاد ہے متزلزل کرنے کی ناپاک
 کوشش کی اور اس دین کی عمارت کو ہی گرا نا چاہا۔ قرآن مجید کے نہایت صاف اور
 واضح اور نہایت صریح بیان کے مطابق حقیقت ”معجزات“ ہی نے ہمیشہ مشرکین کی اس
 غلط فہمی کا پردہ چاک کیا اور دنیا میں توحید اور نبوت کی اصل حقیقت اس استواری اور
 (پارہ ۱۶ رکوع ۳)

مضبوطی کے ساتھ قائم کر دی کہ فساد اور سوء عقیدہ کے سیل و طوفان سے اس کو کوئی گزند پہنچنے کا خطرہ باقی نہ رہے۔

اد پر قرآن پاک کے واضح اور غیر مبہم الفاظ میں جس طرح معجزات کے بارے میں اور خاص کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے متعلق اعلانات کا ذکر ہے۔ یہ قرآن مجید کے اسی اظہار حقیقت اور خالص تعلیم قرآنی کا اثر ہے کہ اسلام میں توحید اور نبوت کی حقیقتیں مشتبہ نہ ہو جائیں اور نہ ہو سکتی ہیں اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم میں الوہیت و خدائی اختیارات کا ادنیٰ سا شائبہ بھی مسلمانوں نے کبھی تسلیم نہیں کیا۔ اور تمام دنیا کے مذاہب میں توحید کامل کی علمبرداری آخر اسلام کے دست و بازو کو سپرد ہوئی۔ وما علینا الا البلاغ

مذہب پرست اور معجزات

آخر میں اس حقیقت کو واضح کر دینا بھی ضروری ہے کہ معجزہ جس طرح عجیب و غریب امر کے صادر و ظاہر ہونے کا نام ہے، سحر یعنی جادو سے بھی اس قسم کی عجیب و غریب باتیں دکھانی جاسکتی ہیں۔ اس صورت میں معجزے اور سحر میں، اور پیغمبر اور ساحر میں کیا فرق ہو گا۔

اگرچہ اس پر اہل کلام نے بڑی بڑی بحثیں کی ہیں۔ بعض حضرات بڑے دعویٰ سے کہتے ہیں کہ سحر صرف طلسم، شعبدہ بازی، اور ہاتھ کی صفائی سے عجیب و غریب حیران کن اور حیرت انگیز کرتب دکھانے کا نام ہے۔ اس کے سوا جس کی کوئی اصلی حقیقت نہیں ہے مگر بجائے خود یہ ایک دعویٰ ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں۔ کیونکہ قرآن و سنت میں جادو کو کفر کہا گیا ہے اور محض ہاتھ کی صفائی کے کرمشوں پر کفر کا اطلاق کرنا صحیح نہیں ہے۔ اور اکثر مفکرین اسلام نے معجزہ اور سحر میں خیر اور شر کا فرق بیان کیا ہے۔ کہ گو معجزہ اور سحر میں ظاہر اُکسی قدر اشتباہ اور التباس ہوتا ہے۔ مگر صاحب معجزہ نبی و پیغمبر، اور ساحر و جادو گر ان دونوں کی زندگی کے آثار و خصائص میں بہت بڑا نمایاں

فرق ہوتا ہے جس سے ایک دوسرے کے حدود اور فرق و امتیاز کو فوراً پہچان لے جاتے ہیں۔

نبی: اخلاق و اعمال کا مجسمہ، تقویٰ و طہارت اور پاکیزگی کا نمونہ، شریعت کا حامل گنہگاروں کا طبیب اور زندگی آلودہ قلوب کا مُعالج ہوتا ہے۔ اس کے برعکس ساحر (جادوگر) گندے ناپاک اور اللہ کے نام اور اس کی عبادت سے دور رہتے ہیں معجزہ اور سحر ہی کیا، دنیا کی بے شمار حقیقتیں اسی طرح اپنے مقابل سے مشتبہ اور بلی جلی ہوتی گئیں جن کا صرف علامات و قرآن سے ہی اعلانیہ فرق محسوس کیا جاتا ہے۔ علامہ روغنی نے اس فرق مراتب کو ثمنوی میں نہایت عمدہ تشبیہات سے ظاہر کیا ہے۔ فرماتے ہیں:

فرقِ شافی ہفتاد سالہ راہ میں لیکن ان میں کوسوں کا فاصلہ ہے آبِ تلخ و آبِ شیریں را صفاست میٹھا اور کڑوا پانی ہر دو کا رنگ صاف ہے	صد ہزاراں این چنینی اشباہ ہیں اس طرح لاکھوں شکل چیزیں ہیں ہر دو صورت گہرہم ماند رواست دونوں کی صوٹیں ایک جیسی ہوں تو کیا فرق
--	---

اسی طرح صبر اور بے حییتی، توکل اور کاہلی، کفایت ستھاری اور بخل و کنجوسی، سخاوت اور اسراف، حق گوئی اور گستاخی دے باقی۔ ان کے آثار و حالات سے پہچان ہوتی ہے۔

لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان جوابات سے اس اشکال کی اصلی گہرہ نہیں کھلتی، کیونکہ ان عظیم الشان کوششوں اور عجائب کارناموں کے ڈانڈے باہم کچھ اس طرح ملے ہوئے ہیں کہ اس سے انسان اور بھیر خاص کہ شرک کے مریض انسان کی طبیعت اور قوت ممیزہ دھوکہ کھا سکتی ہے۔ اگرچہ اہل نظر سلیم الطبع انسان ان دونوں حقیقتوں کے ظاہری تشابہ سے فریب میں نہیں آتے۔

محققین مفسرین و محدثین علماء اسلام نے نہایت محققانہ بحث میں ان کی الگ حقیقت اور حیثیت سے ایسی تعیین کر دی ہے۔ جس سے کبھی بھی کسی کو اختلاط و

اشتباہ نہیں رہ سکتا۔

فرق بین معجزہ توحید کی نشانی ہوتا ہے کہ یہ خرق عادت، مافوق العادت یعنی اسباب طبعیہ عادیہ جاریہ کے بلا واسطہ براہ راست اللہ تعالیٰ کے قبضہ و اختیار اسی کی مشیت و ارادہ کا فعل ہوتا ہے۔ اس میں کسی پیغمبر کے اختیار و قدرت کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ اسی لئے معجزہ کے فعل کی نسبت بھی پیغمبر کی طرف نہیں ہوتی۔ بلکہ اس قسم کا عامیانه تغافل ہرگز جائز نہیں۔

یاد رکھیں: کہ معجزہ کا خوشبودار بھول کانٹوں کے درمیان ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بھول حاصل کئے بغیر اپنے دامن ایمان کو زخمی کر کے خون آلود کر لیں۔ جیسا کہ پہلے تفصیل ملاحظہ کر چکے ہو۔

معجزہ کے صدور کی نسبت قرآن پاک جا بجا اللہ کی طرف کرتا ہے ایۃ اللہ، انما الایات عند اللہ، الاباد ان اللہ،

اور سحر کی اصل شمرک ہے۔ سحر (جادو) اسباب عادیہ مخفیہ کا اثر ہوتا ہے۔ قرآن و سنت کی اصطلاح میں سحر جادو کے اسباب مخفیہ شریکۃ اعمال و کلمات و وظائف میں جن سے غیر اللہ کو پکار کر شیطان کو خوش کیا جاتا ہے۔ اسی لئے سحر کے فعل کی نسبت بھی ساحر (جادوگر) اور شیطان کی طرف کی جاتی ہے۔ تفصیل کے لئے کتب تفسیر تفسیر روح المعانی وغیرہ کو ملاحظہ کریں۔

اس بحث کو نہایت جامع اور پر مغز انداز میں سنہ المحدثین عمدۃ المفسرین حضرت العلامة شاد عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ خلاصہ نکال کر فرماتے ہیں کہ ”جادو کی تیرہ قسمیں ہیں اور سب کا خلاصہ غیر اللہ کو پکارنا اور غیر اللہ کو قادر اور عالم الغیب سمجھنا ہے۔“ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ

جادوگر کی سزاقتل ہے اور قتل کے بعد نہ اس کا جنازہ پڑھا جائے اور نہ ہی اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے (فتح العزیز ص ۳۱۵ پارہ الم) (جواہر القرآن ص ۳۵) جس طرح معجزہ اور سحر میں توحید و شمرک کا یہ فرق ہے۔ مؤمنین و مشرکین، پیغمبر اور

جادوگر میں۔ اسی نسبت سے فرق کرتے تھے

مؤمن باوجود معجزہ دیکھنے کے نبی کو نبی اور رسول اور اللہ کا عاجز و فرمان بردار اور محتاج بندہ ہی مانتے تھے۔ اور کبھی رسول کو آلہ کار ساز و مشکل کشا نہیں سمجھا۔ اور مشرکین اسی نسبت سے کہ معجزہ چونکہ نبی کی طاقت نہیں۔ یہ گویا نبی ہی نہیں بلکہ (معاذ اللہ) جادوگر ہے۔ اور جادوگر چونکہ فعل کو اپنی طرف منسوب کرتا ہے (نحوذ باللہ) و اعادنا اللہ) مشرک جادوگروں کو مقدس بزرگ 'نبی' قابل اتباع اور الہیت کے درجہ کی حد تک سمجھ کر پوجنے لگ جاتے ہیں۔

مشرکین نبی کو نبی نہیں مانتے اور ساحر و جادوگر کو نبی سے بڑھا کر خدا ماننے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ بلکہ اکثر تو ان کو خدا مان ہی لیتے ہیں۔ یہ سب "توحید" کی مخالفت اور شرک کی محبت کا کرشمہ ہے

اے اللہ توحض اپنے فضل و رحمت سے ہمیں توحید پر پختہ فرما۔ اور شرک سے بچا، اور ہمارے سب بھائیوں کو اس کی طرف ہدایت نصیب فرما۔

معجزات سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم

حضرات! معجزات کی بحث کچھ اندازہ سے زیادہ ہو گئی ہے۔ تاہم خدا کا شکر ہے کہ معجزات کے متعلق اصولی اور ضروری گفتگو ہو چکی ہے۔ ارادہ تو تھا کہ آنحضرت سید المرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان سیکڑوں معجزات میں سے چند اہم معجزات کا ذکر کروں گا۔

مثلاً خود معجزہ قرآن جس کے متعلق خود اس کی اپنی زبان کا فیصلہ ہے کہ
 قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ
 لَآيَأْتُوهُ لَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ﴿۱۰﴾ (پارہ ۵، رکوع ۱۰)
 اے پیغمبر! آپ فرما دیجئے کہ اگر تمام انسان اور جنات سب اس کے لئے جمع ہو

جائیں کہ اس جیسا قرآن بنا لائیں تو بھی اس جیسا قرآن نہ لاسکیں گے۔ خواہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ بن جائیں۔

② اور معجزہ اسراء و معراج جیسے اہم اور بڑے بڑے معجزات کا ذکر ارادہ کے باوجود ملتوی کر رہا ہوں۔ کیونکہ کتاب کی ضخامت بہت طویل ہو رہی ہے۔ ابھی دو باب اور بھی باقی ہیں۔ ان شاء اللہ معجزات کے سلسلہ میں ایک الگ رسالہ مرتب کر دوں گا۔ اس باب کو انہی الفاظ پر ختم کرتے ہوئے اگلی منزل کی تیاری کی طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہی اپنی مہربانی و کرم نوازی سے کامیابی عنایت فرما کر منزل مقصود تک پہنچائیں گے

وَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ

باب ہفتم

مَعْمُولَاتِ النَّبِيِّ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ
 عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا (پارہ ۱ سومہ المائدہ رکوع ۱)
 قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ (پارہ ۱ سوال عمران رکوع ۳)
 لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ (پارہ ۱ سومہ الاحزاب رکوع ۳)
 حضرات گرامی! الحمد للہ تم الحمد للہ کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے چھ ابواب کو
 پورا کرنے کی توفیق مرحمت فرمائی ① ضرورت رسالت ② منصب رسالت
 ③ بشریت و رسالت ④ وحی اور علم غیب ⑤ دعوت و تبلیغ ⑥ معجزات
 النبوی

اب یہ ساتواں باب ہے جو معمولات النبوی سے موسوم کیا گیا ہے۔ یہ باب
 تعلیمات نبوی کا ایک سمندر ہے کہ اس سے جس کو حتی المقدور بمصدق سمندر کو ایک
 کوزے میں بند کر کے ہدیہ ناظرین کر رہا ہوں۔ کیونکہ

”معمولات النبوی“ سے ہماری مراد ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری
 کامل و مکمل سیرت طیبہ ہے جو مسلمانوں کی روحانی حیات ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی
 محبت و رحمت اور مغفرت کا دار و مدار اسی کی اتباع پر ہے۔ اور آپ کی سیرت پاک
 کا ایک ایک خدو خال اور سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب مقدس کا ایک ایک

صفحہ اور اس کا ایک ایک لفظ کامل دین اسلام کا ایک مکمل اور بہترین نمونہ ہے۔ ہر زمانہ میں عموماً اور آج کل کے پُر فتن دور میں مسلمانوں کی زندگی بہت سے خطروں سے دوچار ہے۔ شہرِ بشہر گلی ہو یا بازار، گھر ہو یا مسجد نئی الجھنوں اور نئی مصیبتوں کا سامنا ہوتا ہے۔ جگہ بہ جگہ بے دینی و گمراہی کے جال پھیلے ہوئے ہیں۔ قدم قدم پر لغزش اور ٹھوکر کا سامنا ہے۔ ہر طرف مایوسی اور ناکامی کے خطرات لاحق ہیں۔ یہ مطابق فرمانِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بَطْنُ الْأَرْضِ خَيْرٌ لَّكُمْ مِمَّنْ ظَهَرَهَا اذْكَالِ الْفِتَنِ اور فساد کا ایسا ماحول ہو گا کہ زمین پر زندہ رہنے سے مرکز زمین کی خاک میں مل جانا بہتر ہو گا۔

شہروں اور آبادیوں سے جنگل دیباہان کی زندگی بہتر ہوگی ایسے خطرناک فتنوں اور پریشانی کن حالات میں ہمت ہار بیٹھنا بھی کسی طرح مناسب اور ٹھیک نہیں۔ اس سے تو دینی و مذہبی اور روحانی حالت خراب و برباد اور زیادہ اتر ہو جاتی ہے۔ آج ہی آپ اگر اپنی اصلاح اور دینی ترقی اور روحانی حیات کے لئے کمر ہمت باندھ لیں تو ہر مشکل اور ہر پریشانی کا حل ڈھونڈا جاسکتا ہے اور آپ بفضلہ تعالیٰ آسانی آخرت کی کامیابی حاصل کر کے دربارِ خداوندی میں سرفروغ حاصل کر سکتے ہیں۔

اَسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّعِبَادِ اللَّهِ

آج ہمیں پوری طرح نئی قیامت و ہمت اور نئے دلوں و جذبے اور نئی قابلیت و لیاقت سے اس طرف توجہ کرنی پڑے گی کہ جب تک ہم سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتِ طیبہ کے اسواہ حسنہ کو اپنا زندگی میں ”عمدہ نمونہ“ کی حیثیت سے نہیں اپناتے تو ہم ان مشکلات کے گزداب سے کبھی نہیں نکل سکتے اور نہ ہی ہماری دینی و مذہبی اصلاح اور نہ روحانی ترقی ہو سکتی ہے۔ کیونکہ تمام شعبہ ہائے زندگی میں

آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و ہدایات ہمارے راہنمائی کے لئے کافی ہیں۔ ہماری زندگی کا ہر پہلو اور ہمارا کوئی معاملہ ایسا نہیں جس سے متعلق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری راہنمائی نہ فرمائی ہو۔ اسی لئے قرآن کریم میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کو سب مسلمانوں کے لئے اسوہ حسنہ (بہترین نمونہ) قرار دیا ہے۔ رہنے سہنے، اٹھنے بیٹھنے، چلنے پھرنے، ملنے جلنے، کھانے پینے، نہانے دھونے، کام کرنے اور آرام کرنے، عبادت و ریاضت، اخلاق و معاشرہ، عقائد و اعمال، تہذیب و تمدن، غرضیکہ ہماری زندگی میں پیدائش سے لے کر موت تک کے ہر مرحلے اور ہر معاملے سے متعلق آنحضرت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی تصویر اور قوی ارشاد کی راہنمائی موجود ہے۔ اور اسی کی اطاعت و پیروی اللہ تعالیٰ کو محبوب اور پسند ہے۔

تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی پاکیزہ سیرتوں میں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا امتیازی نشان

یہ بات اپنی جگہ ایک مسلم حقیقت ہے کہ تاریخ کی دنیا میں ہزاروں اشخاص نمایاں ہیں۔ جنہیں آنے والی نسلیں بطور نمونہ یاد کرتی رہتی ہیں۔ شاہان عالم کی شان و شوکت اور سپہ سالاروں کے جنگی کارنامے، حکمائے دفا سرفروں کے دماغی حیرت انگیز نظریے اور بلند خیالی کے عجیب دقیق نکتے یہ سب اپنے اندر زندگی کی ایک کشش رکھتے ہیں۔ لیکن انسان کی سعادت، فلاح و ہدایت کے ضامن نہیں ہو سکتے۔ اور روحانی زندگی کیلئے قابل تقلید نہیں بن سکتے۔ کیونکہ ان میں دلوں کے علاج کے لئے کوئی روحانی دوا نہیں۔ دلوں کی دنیا کے انقلاب کے لئے اگر شعور و شعاعی اور خوش الحانی کو بڑا دخل ہے مگر دنیا میں بڑے بڑے شاعر بھی پیدا ہوئے ہیں لیکن خیالی دنیا کے یہ شہنشاہ عملی دنیا میں روحانیت کے علاج میں بالکل بے کار ثابت ہوئے ہیں۔ اسی لئے انسانی زندگی میں فوری جوش و ہنگامہ برپا

کرنے والے سب سے بڑے گروہ شاعروں کے متعلق ارشادِ باری تعالیٰ ہے۔

وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ ۝ اَلَمْ تَرَ اَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَّهْمُونَ ۝

اور شاعروں کی پیروی گمراہ لوگ کرتے ہیں۔ کیا تو نہیں دیکھتا کہ وہ ہر وادی میں بھٹکتے ہیں۔

ان سب طبقوں میں انسانوں کی بھلائی و ہدایت کا مظاہرہ اور خلوص اور اپنے دل کی صفائی کا اجلاسب سے بلند اور سب سے اعلیٰ طبقہ انبیاء کرام علیہم السلام کا ہے دنیا کے کونے کونے میں اس برگزیدہ جماعت اور عظیم القدر گروہ کی تعلیمات کی روشنی کے اثرات دکھائی دیتے ہیں اور وہ جگہ جگہ اپنے نقش قدم چھوڑ گئے جو ان کی صداقت و حقانیت کا زندہ و تابندہ ثبوت ہے۔ تاہم اس طبقہ انبیاء میں ہر فرد انسانی فلاح و نجات کے اوصاف و کمالات میں کسی خاص وصف میں نمایاں ہے اور ہر ایک کو دوسرے پر فضیلت دہرتی ہے۔ جیسے قرآن کا واضح اشارہ ہے **مِثْلِكَ الرَّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ** ، **وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ** ، اہم نے رسولوں میں بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ اور اسی فضیلت کا ایک مقام پر اکثر انبیاء کا تذکرہ فرمایا کہ ان کے خصوصی اوصاف کو نمایاں فرمایا۔ مثلاً

نوح علیہ السلام کا جوشِ تبلیغ ، ابراہیم علیہ السلام کا ولولہٴ توحید ، اسحاق علیہ السلام کی وراثتِ پدری ، اسماعیل علیہ السلام کا ایثار ، موسیٰ علیہ السلام کی سعی و کوشش ، ہارون علیہ السلام کی رفاقتِ حق ، یعقوب علیہ السلام کی تسلیم و رضا ، داؤد علیہ السلام کا زہد و ذکر ، سلیمان علیہ السلام کا سرورِ حکمت و سلطنت ، زکریا علیہ السلام کی عبادت ، یحییٰ علیہ السلام کی عفت ، عیسیٰ علیہ السلام کا زہد ، یونس علیہ السلام کا اعترافِ عجز ، لوط علیہ السلام کی جانفشانی ، اور ایوب علیہ السلام کا صبر۔

یہی وہ حقیقی نقش و نگار ہیں جن سے ہماری روحانی اور اخلاقی دنیا کا ایوان آراستہ و پرآستہ ہے۔ اور جہاں کہیں ان صفاتِ عالیہ کا وجود ہے وہ انہی بزرگوں سے پارہ ۱۹ سورۃ شعراء آخری رکوع،

کی مثالوں اور نمونوں کا ادنیٰ سا عکس ہے۔

لیکن یہ حضرات انبیاء کرام نفوسِ قدسیہ اپنے اپنے وقت میں آئے اور گذر گئے اس عالمِ فانی کی کوئی چیز ابری نہیں۔ ان کی ہستیاں کتنی ہی مقدس و معصوم تھیں تاہم وہ دوام و بقا کی دولت سے سرفراز نہ تھیں۔

اس لئے ایک ایسی برگزیدہ ہستی کی ضرورت تھی جو سلسلہ نبوت کی آخری کڑی (یعنی خاتم النبیین) آخری پیغمبروں اور ان کی سیرت پاک اتنی کامل و جامع ہو کہ بے شک وہ ہستی تو دنیائے فانی سے دارالبقا کی طرف رخصت ہو جائے مگر ان کی سیرتِ طیبہ قیامت تک قابلِ تقلید نمونہ ہو۔

یہ ہستی کامل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ کہ آپ کی حیاتِ طیبہ میں تمام انسانی طبقے مختلف صلاحیتوں کے افراد آپ کے سامنے آکر نہ انوشے ادب تہہ کرتے ہیں اور اپنے اپنے ذوق و فکر کے مطابق آپ کی تعلیمات سے بہرہ اندوز ہوتے ہیں۔

مدینتہ النبوی کی اس درگاہِ اعظم کو محور سے دیکھو جس کی چھت کھجور کے پتوں سے اور ستون کھجور کے تنوں سے بنائے گئے، جس کا فرش زمین کی مٹی تھا۔ اکثر بارش کے دنوں میں چھت ٹپکتی تھی۔ جس سے سجدہ ریز پیشانیوں کو کچھڑ میں خاک آلود ہو جاتی تھیں۔ اسی کا نام مسجدِ نبوی تھا۔ وہیں حضرت ابو بکرؓ، عمرؓ، عثمانؓ، علیؓ جیسے فرمان روا خلفاء، زبیرؓ، طلحہؓ، زبیرؓ، معاویہؓ، سعد بن معاذؓ، سعید بن جبیرؓ جیسے اربابِ رائے اور صاحب تدبیر، وہیں فیضِ پاسے ہیں، حضرت خالدؓ، ابو عبیدہؓ، سعد بن ابی وقاصؓ اور عمرو بن العاصؓ جیسے سپہ سالار وہیں کے تربیت یافتہ ہیں۔ جو بعد میں صوبوں کے حکمران، عدالتوں کے قاضی اور قانون کے مفسر بنے۔ وہیں زہاد و عباد کا مجمع جما ہوا ہے جن کے دن روزوں میں اور راتیں نمازوں میں گنتی تھیں۔ حضرت ابو ذرؓ، سلمان فارسیؓ، اور ابوالدرداءؓ جیسے وہ درویش خرقہ پوش ہیں جو صحیح اسلام کہلاتے

تھے۔ اور اصحابِ صفحہ کے طالبِ علم مہمانِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت تو اتنا یازی شان اور حیثیت سے مسجدِ نبوی کے اس چبوترے کو ہی اپنا مسکن دارِ الاقامت سمجھتے ہیں اور دن رات علم کے حصول و طلب میں مصروف رہتے ہیں، جنگل سے لکڑیاں لاکر بیچ کر مشرکہ گزارہ کرتے ہیں اور کچھ مل جائے تو کھا لیتے ہیں۔ اکثر فاتحہ برداشت کر کے صبر کرتے ہیں۔ اور کسی سے کھلے طور پر بول نہیں کرتے۔ انہی کے حق میں قرآن پاک کا اشارہ ہے

الَّذِينَ أَحْصَوْا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ
الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعْقُفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ
الْعَاقِبَاتِ (پارہ ۵، رکوع ۵)

جو اللہ کی راہ میں بند کر دئے گئے ہیں۔ یہ لوگ کہیں ملک میں جا نہیں سکتے۔ ان کے سوال نہ کرنے کی وجہ سے ناواقف شخص ان لوگوں کو مالدار سمجھتا ہے۔ اے مخاطب! تو ان کے فقر کو ان کے چہرے کی علامت سے پہچان سکتا ہے۔ وہ لوگوں سے پیٹ پیٹ کر سوال نہیں کرتے پھرتے۔

اور حضرت علی، حضرت عائشہ، حضرت ابن عباس، حضرت ابن مسعود، حضرت زید بن ثابت (رضی اللہ عنہم اجمعین) جیسے فقیہ و محدث و مفسر ماہر القرآن صاحب اجتہاد اصحاب بھی اس درس گاہِ محمدی کے تعلیم یافتہ ہیں۔

غرضیکہ آن حضرت کی حیاتِ طیبہ میں یہ سب پر وانی صداقت کی ایک ہی شمع کے گمہ و جمع ہیں سب پر توحید کا یکساں نشہ چھایا ہے۔ اور ان کے سینوں میں حق پرستی کا ایک ہی دلولہ موصی لے رہا ہے۔ اور سب اخلاق و اعمال کے ایک ہی آئینہ قدس کا عکس بننے کی کوشش میں ہیں۔

آن حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ کے بعد آپ کی سیرتِ طیبہ کا بعینہ وہی مقام و حیثیت ہے کہ آپ کی سیرتِ پاک ایک عام ایماندار آدمی، ایک باپ، ایک شوہر، ایک خانہ دار، ایک دوست، ایک تاجر، ایک فخر،

حاکم، قاضی، سپہ سالار، اور بادشاہ، اور ایک امام، مُرشد، استاد، واعظ اور زاہد و عابد کی حیثیت میں سب کے لئے جووں کی توں قابلِ تقلید نمونہ ہے۔

اور یہ نمونہ اس پاکیزہ ہستی کی سیرتِ طیبہ کا ہے جسے اپنی سوانح میں کسی بھی معاملہ میں مبالغہ آمیزی قطعاً پسند نہیں۔ بلکہ بڑی سختی کے ساتھ تہدیدی رنگ میں اس سے منع فرمایا کہ خبردار! جس نے جان بوجھ کر میری طرف میرے متعلق کسی جھوٹی بات کو منسوب کیا تو اس کا ٹھکانا جہنم میں ہے

غور کیجئے موائے انبیاء علیہم السلام کے اور خصوصاً سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے کون اپنی قولی و عملی زندگی کو اس ترانہ پر تلوانے کے لئے آگے بڑھ سکتا ہے؟

اس عاجز دگنہ گار بے چارہ و مسکین کی دعا ہے کہ لے رب العزّة وہی بات آن حضرتؐ کی طرف منسوب کرنے کی توفیق عطا فرما جو آپ سے محقق طریقے سے ثابت ہے۔ اور اس بات سے بچا جس کی نسبت کاثبوت آپ کی طرف کمزور و غریب ہو کیونکہ اس ناکارہ نسلوق کے اعمال نامے میں اور بے شمار گناہ ہیں جو محض لے غفور و رحیم تیری رحمت اور مغفرت سے پر امید ہوں۔ لیکن اس رُوسیاہ کے نامہ اعمال کو اس مجرمِ عظیم سے اور گناہ کبیرہ سے بچا کہ ہر سنی سنائی بات کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کروں۔

بیتہ دو عالم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت انسان کامل

سب سے پہلے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کی زندگی بحیثیت انسان کے ملاحظہ کیجئے۔

کیا اس وقت پورے عرب میں کوئی ایسا انسان ہے جو اپنے بچپن کے طفلانہ حرکتوں سے اور جوانی کے جنونی نشہ کی بے اعتدالیوں سے مکمل طور پر صفائی کے لئے

بڑے دعویٰ اور اعلان کے ساتھ اپنے معصروں کے سامنے عمر کا ایک طویل حصہ تقریباً پالیس سال کے عرصہ کی زندگی کو لوگوں کے سامنے نقد و تمبرہ اور جسرج و تبدیل کے لئے بلا خوف و خطر پیش کر سکے؟

یقیناً محمد عبد اللہ و رسولہ کے سوا یہ عظیم الشان مقام کسی دوسرے کو نصیب نہیں ہو سکتا۔ اس معیار پر پورا اترنے کی صرف آپ ہی کو جسرات ہو سکتی ہے۔ کیونکہ آپ کی زندگی اخلاق اور اخلاص، تقویٰ اور طہارت کا مجموعہ اور قابل تقلید نمونہ تھی۔ اور ہر قسم کے عیب و نقص اور گناہ و برائی سے بالکل مبرا، پاک، اور بے داغ تھی۔

فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمْرًا مِّنْ قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ○ (بارہ بار پورے کوئی)

میں تمہارے درمیان اس سے قبل ایک عرصہ گزار چکا ہوں کیا تم نہیں سمجھتے۔

۳۔ مکہ معظمہ میں چونکہ کھیتی باڑی نہیں تھی بواحد غیر ذمی ذمیع بحیثیت تاجر (زمین جو کھیتی کے قابل نہیں) عام لوگوں کی زندگی کے گذر اوقات کے لئے عموماً بھڑ بھڑیاں پانا، ان کو چرانا، اور ان کے دودھ سے گذر بسر تھی۔ اور زیادہ تر لوگ تجارت پیشہ تھے۔ تجارت کے لئے بہت دور دور ملکوں اور علاقوں میں نکل جاتے تھے۔ مردیوں اور گرمیوں میں گرم و سرد علاقوں میں آتے جلتے تھے رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ۔ اکثر لوگ اپنا سرمایہ کسی تجربہ کار اور دیانت دار اور امین شخص کے ہاتھ دے کر تجارت کراتے اور نفع میں اس کو شریک بناتے تھے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بچپن میں مکہ یا مدینہ کے محلے اب جوانی میں جب فکر معاش کی طرف توجہ ہوئی تو آپ کو کسب حلال کے لئے تجارت سے بہتر کوئی پیشہ نظر نہ آیا۔ آپ نے اپنے چچا ابوطالب کے ساتھ چند بار تجارتی سفر کیلئے جن سے تجارت میں آپ کو کافی تجربہ ہو گیا۔ اور تجارت میں آپ لین دین خرید و فروخت میں اپنا معاملہ بالکل صاف ستھرا رکھتے تھے۔ جو لوگ آپ کے رفیق کار تھے اور جن سے

تجارت میں آپ کا سابقہ اور واسطہ تھا۔ ان کو کسی معاملہ میں ادنیٰ اسی شکایت کبھی نہیں ہوئی۔ وہ بھی آپ کی راستبازی معاملہ کی شہادت دیتے تھے۔

حضرت سائب نامی ایک صحابی جب مسلمان ہو کر خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو لوگوں نے ان کی تعریف کی۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں ان کو تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ سائب نے کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں آپ میرے شریک تجارت تھے۔ لیکن ہمیشہ معاملہ صاف رکھا۔ کبھی اختلاف اور جھگڑے کی بات نہیں کی اسی طرح ایک اور صحابی قیس بن سائب مخزومی جو آپ کے شریک تجارت تھے انہی الفاظ کے ساتھ آپ کے حسن معاملہ کی شہادت دیتے ہیں (ابوداؤد ص ۴)

کاروباری تاجر کی حیثیت سے آپ کے حسن معاملہ کی احسن کارکردگی، راست بازی ایفا، عہد اور اتمام وعدہ، صدق و وفا، امانت و دیانت، اور کردار کی پاکیزگی جیسے نادر المثال محاسن اخلاق کی شہرت کا عام چرچا ہو چکا تھا۔ یہاں تک کہ سیکڑوں ہزاروں تاجروں میں صرف آپ کو ہی لوگ عرب میں الصادق الامین کا خطاب دیتے تھے، حضرت خدیجہ جو ایک معزز خاندان (بنی مخزوم) کی بزرگ ترین خاتون تھیں دو شادیاں ہونے کے بعد جو یہ تھیں۔ چونکہ نہایت شریف نفس اور پاکیزہ اخلاق تھیں لوگ ان کو الطاهرۃ کے نام سے پکارتے تھے۔ بہت بڑی دولت مند خاتون تھیں۔ اہل مکہ میں سب سے زیادہ تجارت میں انہی کا کاروبار تھا۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت و دیانت کی غیر معمولی شہرت سن کر آپ کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ میرا مال تجارت لے کر شام کو جائیں جو معاوضہ میں ادروں کو دیتی ہوں آپ کو دو گنا دوں گی۔ آپ نے قبول فرمایا۔ اور مال تجارت لے کر بھڑے تشریف لے گئے۔ بہت خوب نہایت شاندار کامیابی کے ساتھ جب واپس آئے، تو حضرت خدیجہ آپ کے محاسن اخلاق سے آپ پر فدا ہو گئیں اور آپ کے پاس شادی کا خود پیغام بھیجا۔ حالانکہ اس سے قبل خاندان کے بڑے بڑے معزز اور رؤساء ان کو شادی کا پیغام دے چکے تھے کسی کا پیغام منظور نہیں کیا تھا۔ امین مکہ

مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کی پاکیزہ خوبیاں اور اخلاق کی اعلیٰ صفات کو دیکھ کر خود شادی کا مطالبہ کیا۔ اس وقت حضرت خدیجہؓ کی عمر چالیس برس کی تھی اور سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر پچیس برس کی تھی۔ عمر کے اتنے تفاوت اور کمی مہاشی کے باوجود آپ نے ان سے شادی پر انکار کا ادنیٰ سا اشارہ تک بھی اظہار نہیں فرمایا۔ بلکہ بڑی خوشی سے شادی کی اور آپ کی یہ پہلی شادی تھی۔

پچیس برس تک آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں زندہ رہیں۔ اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے چھ (۶) اولاد ہوئیں۔

دو (۲) صاحبزادے (عبداللہ وقاسم) جو بچپن ہی میں انتقال کر گئے۔ اور چار صاحبزادیاں (حضرت رقیہ، زینب، ام کلثوم، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہن)

عمر کے اتنے بڑے حصے میں ایک دن بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اخلاقی عجزہ ہی نہیں دیکھی۔ بلکہ آپ کے اخلاق و کردار کی پاکیزگی اور بلندی ہی کے سبب وہ مسلمان ہوئیں

تجارت کے کارآمد اصول اور تاجر کے عمدہ خصائل و اخلاق میں نبوت سے پہلے مکہ کا تاجر صادق الامین، سب محسن اخلاق کی منفرد اکیلے عدیم المثال تصویر اور اخلاقی نظیر کا بہترین نمونہ تھا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔

یہ ایک واضح حقیقت ہے کہ انسانی آبادی کی اصلی بنیاد بحیثیت شوہر مایاں، بیوی یعنی مرد، عورت کا جوڑا ہے۔

اگر حقوق کے لحاظ سے ماں باپ کا درجہ سب سے زیادہ ہے مگر قریب ترین تعلقات کی وجہ سے عورت و مرد کا رشتہ نرالا اور عجیب ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ باپ اور بھائیوں کے لئے باعث نفرت و شرمندگی ہے جو بات مرد کے لئے باعث سروں ہے۔ اور مرد کے لئے ماں اور بہن سے وہ تصور تک نہیں ہو سکتا

جس میں عورت ہمزاد اور رفیقہ حیات ہے۔ قرآن کریم کا کتنا مختصر جملہ ہے مگر کتنا جامع،
 هُنَّ لِبَاسٍ لَّكُمْ وَاَنْتُمْ لِبَاسٍ لَّهُنَّ (پاسا ۷۷، سکو ۷۷)
 عورتیں مردوں کا اور مرد عورتوں کا لباس ہیں (وہ گویا تمہاری چولی ہیں،
 اور تم گویا ان کے دامن ہو یعنی چولی دامن کا ساتھ)
 عورت مرد کی تسکین و راحت اور اسباب زندگی کی جان ہے۔

پہلے فرد انسانی ابو البشر سیدنا حضرت آدمؑ کو بھی جنت جیسے اعلیٰ اور بہترین
 مقام پر جہاں عیش و بہار کی کسی چیز کی کمی نہیں تھی، اسی عورت کے جوئے سے تسکین پائی
 دَخَلَتْ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا (پاسا ۷۷، سکو ۱۳)
 اور اسی ہی ہم جنس اس کی بیوی پیدا کی تاکہ اس کی طرف آرام و تسکین حاصل کرے
 دنیا کی آبادی کا لطف و مزہ اور جوانوں سے بوڑھوں تک ہر گھر کے عیش و مسرت
 کا انحصار و مدار اور شخصی مسرت کی تکمیل کا راز رفیقہ حیات کی رفاقت میں ہے۔ یہ
 قدرتی بات ہے اس کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہو سکتا۔ ہر انسان کو اپنی رفاقت
 کے لئے اپنے ہم جنس کی تلاش ہوتی ہے۔ یہ ایک فطری امر ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی
 قدرتِ کاملہ سے عالم کے اتنے بڑے مسئلہ کو ایک مختصر سے راز میں پنہاں کر دیا ہے
 ارشادِ باری تعالیٰ ہے۔

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
 وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً (پاسا ۷۷، سوماۃ الروم رکوع ۳)

اور خدا کی قدرت ہے کہ اس نے تمہاری جنس سے تمہاری بیویاں پیدا کیں،
 تاکہ تم ان کے پاس سکون و آرام پاؤ۔ اور تمہارے آپس میں پیار و محبت پیدا کر دی۔
 قرآن پاک نے ایک لفظ سکون سے بیوی کی رفاقت و ضرورت کی جس حقیقت
 کو ظاہر کیا ہے وہ اس از دو حاجی تعلق کے فلسفہ کے پورے دفتر کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے
 ہے۔ عورت انسان کے خلوت خانہ عالم کی کشاکش ہے۔ اس دنیا کے حوادث
 و مشکلات کے تلاطم میں امن و سکون ہے۔ اور اس کے دکھ درد میں چین کا گوشہ

مرد و عورت کا جوڑا معاشرتی، تمدنی، اور معاشی زندگی کی تکمیل کا نہایت ضروری اور اہم ذریعہ ہے۔ غور سے دیکھو تو معلوم ہو گا کہ ہر قسم کی قرابتوں اور رشتہ داریوں کی جڑ نکاح ہے۔ یہ نہ ہوتا تو دنیا کا کوئی رشتہ پیدا نہ ہو سکتا۔ اس لئے دنیا کی ہر قرابت اور تعلق کا رشتہ اسی کی بدولت وجود میں آیا ہے۔

اور اس نقطہ خیال سے بھی دنیا میں نکاح کی اہمیت و ضرورت بہت بڑی ہے کہ اسی سے ساری دنیا کے عزیزانہ مہر و محبت اور الفت و مودت کا آغاز ہوتا ہے۔

نکاح کی اصلی غرض اور مقصد جس سے اکثر دماغ خالی ہیں اور جس کی حقیقی لذت سے اکثر دل محروم ہیں اور جس کی اصلی چمک سے آنکھیں چشم پوشی کرتی ہیں وہ عنصرِ نکاح قرآن پاک کے الفاظ میں یہ ہے

مُحْصِنِينَ غَيْرِ مُسَافِحِينَ (پاماء ۷۵ دکو ۱)

عزت کی حفاظت کے لئے، نہ مستی نکالنے کے لئے۔

حقیقت میں ان دو لفظوں کی تشریح میں اسلامی صداقت کی ایک پوری کتاب لکھی جاسکتی ہے۔ نکاح کا یہ اتنا بلند ترین مقصد اور تصور ہے کہ نکاح پاکدامنی کے لئے ہے۔ شہوت رانی اور شہوت پرستی کے لئے نہیں ہے۔ نکاح سے انسان کامل بنتا ہے کہ اس سے نکاح نہیں نیچی اور شرمگاہیں محفوظ ہوتی ہیں۔ لیکن دنیا کے اکثر انسان نکاح کے اس حقیقی اور اسلامی تصور و غرض سے نابلد اور غافل ہیں بلکہ اس کے بالکل برعکس ہیں۔ وہ نکاح کو محض جنسی عمل کی تکمیل اور شہوت پرستی کا ذریعہ سمجھتے ہیں، حالانکہ نکاح صرف اصلاحِ نفس، عزتِ نفس، اور عفت و تقویٰ کا ذریعہ ہے۔

آئیے! ذرا سیرتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کریں کہ آپ اس معاملہ میں کس قدر بلند معیار پر تھے۔ جہاں دنیا کے انسان حیرت زدگی اور حیرانگی میں پڑ جاتا ہے کہ یہ قابلِ تقلید نمونہ کسی اعلیٰ ترین صاحب منصب آدمی کا ہی ہو سکتا ہے چنانچہ نبوت سے پہلے عین اس وقت جب کہ ایک لے جوان کے تمام دلوں پر انگریز ہوتے ہیں۔ بھرپور جوانی کی طوفانی لہروں اور موجوں میں بہتر سے بہتر اور نوجوان

سے نوجوان عورت کا مشتاق و ممتحن ہوتا ہے آپ نے پچیس برس کی شبابی عمر میں چالیس برس کی ایک ادھیڑ عمر میوہ عورت سے شادی کی۔ اور شوہر ہونے کا بے مثال نمونہ اس طرح پیش فرمایا کہ اگرچہ آپ کا ریمان شباب تھا۔ اور حضرت خدیجہ کا بڑھا پاتا تھا۔ لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ سے بے انتہا محبت تھی۔ یہاں تک کہ نکاح کے بعد وہ پچیس سال تک زندہ رہیں ان کی زندگی کے اتنے عرصہ میں آپ نے کوئی دوسری شادی نہیں کی۔ ان کی وفات کے بعد بھی جب کبھی ان کا ذکر آجاتا تو جوشِ محبت سے آپ بے تاب ہو جاتے۔ اور ان کی زندگی کے ان خوشگوار لمحوں کی یاد تازہ فرماتے ہوئے اس حقِ رفاقت کی پیاس اس طرح بجھاتے کہ آپ کا معمول تھا کہ گھر میں جب کبھی گوشت پکتا تو حکم فرماتے کہ پانی زیادہ ڈال کہ خدیجہ کی سہیلیوں کو بھی بھیجنا ہے۔ چنانچہ آپ ڈھونڈ ڈھونڈ کر حضرت خدیجہ کی ہمنشین عورتوں اور سہیلیوں کے پاس گوشت بھجاتے۔

حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد ایک دفعہ ان کی بہن ہالہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئیں اور اذن لینے کے قاعدہ سے اندر آنے کی اجازت مانگی۔ ان کی آواز حضرت خدیجہ سے ملتی تھی۔ آپ کے کانوں میں آواز پڑی تو حضرت خدیجہ یاد آگئیں اور آپ جھجک اٹھے اور فرمایا کہ ہالہ ہوں گی؟ (بخاری)

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ گو میں نے خدیجہ کو نہیں دیکھا لیکن مجھ کو جس قدر ان پر رشک آتا تھا کسی اور پر نہیں آتا تھا۔ کیونکہ ان حضرت ہمیشہ ان کا ذکر محبت سے کیا کرتے تھے اور فرمایا کہ خدا نے مجھ کو ان کی محبت دی ہے (صحیح مسلم فضائل خدیجہ رضی اللہ عنہا) کبھی سوچا اور غور کیا؟ کہ جوانی میں بوڑھی عورت سے نکاح کر کے اس طرح اس کے ساتھ کامل رفاقت و محبت کہ اس کی وفات تک کسی عورت سے شادی نہ کرنا کیا خدیجہ کے شوہر مکہ کے امین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتِ طیبہ کا ملکہ کے نمونہ کے بغیر کوئی اور مثال پیش کر سکتا ہے؟

حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد وقتاً فوقتاً آپ نے دس عورتوں سے نکاح کئے،

جن میں سے آٹھ حرم (حضرت سودہؓ، حفصہؓ، زینبؓ ام المساکین، ام سلمہؓ، جویریہؓ، ام حبیبہؓ، میمونہؓ، صفیہؓ) یہ سب بیوہ تھیں۔ اور حضرت زینبؓ رضی اللہ عنہا کا نکاح تو اگرچہ حضرت زیدؓ سے ہوا مگر آپس میں بنی نہیں۔ تو اسی حالت میں طلاق ہو گئی اور آنحضرتؐ کے عقد نکاح میں آ گئیں۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہا جو بہت چھوٹی عمر کی تھیں تو آپؐ سے نکاح ہوا۔ ان سب ازواجِ مطہرات سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بہ حیثیت شوہر و خاوند ہونے کے معاشرت کے بے مثال اور دلچسپ واقعات ہیں جن کی معمولی جھلک بطور نمونہ ملاحظہ ہو۔

عام اصولِ فطرت اور قاعدہٴ قدرت کے موافق ازواجِ مطہرات میں ہر مزاج و طبیعت کی عورتیں تھیں۔ باہم نمکین والا رشک و منافست بھی تھی۔ اور ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ہمیشہ فقر وفاقہ سے بسر کرتے اور اسی حالت کو زیادہ پسند فرماتے جس کی وجہ سے ان کی خور و درو پوشش کا انتظام بھی خاطر خواہ نہیں ہو سکتا تھا۔ اس لئے ان کو شکایت کا موقع ملتا تھا۔ ان تمام حالات کے ساتھ آپؐ کی جبینِ خلق پر کبھی شکن نہیں پڑتی تھی۔

اس میں قطعاً شک نہیں کہ حضرت خدیجہؓ کے بعد ازواجِ مطہرات میں سب سے زیادہ حضرت عائشہؓ رضی اللہ عنہا محبوب ترین تھیں۔ لیکن خود حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ اتنی محبت کے باوجود بھی بہ حیثیت شوہر کے سب عورتوں میں انصاف و برابری کے اصول کو ملحوظ خاطر رکھتے۔ حقوق کو عدل و انصاف کے تقاضوں کے مطابق پورا فرماتے۔ اور بے یک زمانہ تو بیویوں میں کسی کو اس معاملہ میں قطعاً شکایت کا کوئی موقع نہیں ملتا تھا۔ سفر و حضر، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، کھانا پینا، لباس و پوشاک، گفتگو، مجلس اور لطف مزاجی اور دلجوئی وغیرہ سب باتوں میں سب کے ساتھ یکساں سلوک فرماتے تھے۔

باوجودیکہ حضرت عائشہؓ کم عمر جوان اور سب سے زیادہ محبوب تھیں لیکن جو لباس

تمام بیبیوں کا تھا وہی لباس حضرت عائشہ رضی کا تھا۔ چنانچہ وہ خود فرماتی ہیں

مَا كَانَتْ لِاحَدِنَا الْاَثْوَبَ وَاحِدًا (صحیح بخاری شریف ج ۴)

ہم تمام نبی بیویوں کے پاس ایک ہی قسم کا کپڑا ہوتا تھا۔

اٹھنے بیٹھنے اور سونے وغیرہ میں بھی آپ ام النصف اور برابری فرماتے۔ اور اگر کسی کی باری کا دن ہوتا تو اس کی مرضی کے خلاف تبدیلی نہیں فرماتے تھے۔

حضرت عائشہ رضی فرماتی ہیں کہ آپ ازواجِ مطہرات میں باری کی تقسیم فرماتے اور حضرت سودہ رضی نے بہت بڑھاپے کی وجہ سے اپنی باری کا دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی کو دے رکھا تھا۔ یہاں تک النصف و برابری فرماتے کہ سفر میں ساتھ جانے کے لئے عورتوں میں قرعہ ڈالتے، جس کا نام نکلتا وہی ساتھ جاتی تھیں۔ تاکہ کسی کو کسی پر ترجیح نہ ہو۔ اور کسی کی دل سکتی نہ ہو۔ حضرت عائشہ رضی فرماتی ہیں کہ

اِذَا ارَادَ سَفَرًا اُقْرِعَ بَيْنَ نِسَائِهِ (بخاری ج ۴) و مسلم

آپ جب سفر کا ارادہ فرماتے تو عورتوں میں قرعہ ڈالتے جس کا نام نکلتا وہی ساتھ جاتی تھیں بہر حال عدل و انصاف کے تقاضوں کو خوب سے خوب تر پورا کرنے کے باوجود بھی دلی محبت کی کمی بیشی کو اللہ ہی کے سپرد فرماتے کہ یہ میرے اختیار کی بات نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی فرماتی ہیں۔

اِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْسِمُ بَيْنَ نِسَائِهِ فَيُعَدُّلُ وَيَقُولُ اللّٰهُمَّ هَذَا قَسْمِيْ فَيَمَّا اَمْلِكُ فَلَا تَلْمِزْنِيْ فَيَمَّا تَمْلِكُ وَلَا اَمْلِكُ (ترمذی و ابوداؤد و ابوالمشكوة ص ۴۹)

نبی پاکؐ اپنی بیویوں میں نہایت انصاف سے تقسیم فرماتے اور فرماتے جو مان و نفقہ اور باری وغیرہ میں تقسیم میرے بس کی تھی انصاف سے کر دی اور دلی محبت کی کمی بیشی میرے اختیار نہیں۔ دل کا تو مالک ہے اس پر میرا مؤاخذہ نہ فرمانا

آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمام ازواجِ مطہرات کی یکساں طور پر دلجوئی فرماتے۔ ایک بار آپ اپنی زوجہ مطہرہ حضرت صفیہ رضی کے پاس تشریف لے گئے دیکھا کہ وہ رو رہی ہیں۔ آپ نے رونے کی وجہ پوچھی۔ انہوں نے بتایا کہ حضرت عائشہ اور زینب

کہتی ہیں کہ ہم ازدواج میں افضل ہیں۔ ہم آپ کی زوجہ ہونے کے ساتھ آپ کی بھوپھی زاد بہن بھی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے ان کو یہ کیوں نہ کہہ دیا کہ ہارون میرے باپ موسیٰ امیرے چچا ہیں اور محمد امیرے شوہر ہیں۔ اس لئے تم لوگ مجھ سے کیونکر افضل ہوتی ہو؟

حقیقت یہ ہے کہ اس صفحہ ہستی پر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی خلیق شوہر نہیں ہو سکتا جس کی زوجیت پر ازدواجِ مطہرات کو فخر تھا۔ اور بارشادِ قرآنی ازدواجِ مطہرات نے دنیا کی ہر نعمت و خوشی پر آپ کے وجودِ مسعود اور آپ کی رضا و خوشنودی اور آپ کی رفاقت و معیت میں آپ کی کفخس برداری کو پسند فرمایا۔ اور غالباً یہ امتحانی پرچہ بھی ازدواجِ مطہرات کی اسی محبت و فریفتگی کے اظہار کا بہانہ تھا۔ اور دنیا کے باقی شوہروں کو اچھا شوہر بنانے کے لئے جہاں آپ کا بہترین عملی نمونہ ہے۔ وہاں قولی ارشاد بھی ہے۔ آپ نے فرمایا۔

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ (ترمذی) تم سب سے بہتر وہ ہے جو بوی کیلئے سب سے بہتر ہے)
 خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِلنِّسَاءِ (ترمذی) تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی عورتوں کیلئے بہتر ہے،
 انسان کے بہتر اور خوب ہونے کی یہ ایک ایسی پہچان بنا دی گئی ہے کہ اس آئینہ میں ہر شخص اپنا چہرہ آپ دیکھ سکتا ہے جو اپنوں کے ساتھ انصاف و احسان نہیں کر سکتا وہ دوسروں کے ساتھ کیا کر سکتا ہے کیونکہ نیکی و بھلائی گھر سے شروع ہونی چاہئے۔

آخری بات یہ بھی ذہن نشین کر لیں کہ اکثر عورتوں میں نا سبھی اور ضد اور ہٹ ہوتی ہے جو شاید ان کی فطری کمزوری اور عدم تربیت کا نتیجہ ہو۔ بعض مرد یہ چاہتے ہیں کہ ان کی ضد اور ہٹ کے مقابلہ میں سختی اور درشتی سے کام لے کر ان کی یہ ٹیڑھ نکال دیں آپ نے ان کو ایک نہایت عمدہ تشبیہ دے کر نصیحت فرمائی کہ عورتوں کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کر دو کہ ان کی پیدائش پسلی کی سی ہے جس سے اس کے اسی ٹیڑھاپن کے ساتھ کام لے سکو تو لے سکتے ہو اور اگر اس کے سیدھا کیونہی ٹکڑے تو تم اس کو توڑ

ڈالو گے۔

آپ نے مردوں کو بیویوں کے معاملہ میں خوش خلقی اور راضی و قانع رہنے کا ایک نہایت عمدہ نسخہ بتایا۔ فرمایا۔ اپنی بیوی میں کوئی برائی دیکھ کر اس سے نفرت نہ کرو۔ کیونکہ غور کرو گے تو اس میں کوئی دوسری اچھی بات بھی نکل آئے گی (یہ دونوں حدیثیں صحیح مسلم میں ہیں)

آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نصیحت درحقیقت قرآن پاک ہی کا حکم ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا
وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا (پارہ ۱۷، سورہ نساء، رکوع ۳)

اور عورتوں کے ساتھ اچھی طرح گزارا کرو۔ اگر تم کو وہ نہ بھائیں تو ممکن ہے

کہ تمہیں ایک چیز پسند نہ آئے اور خدا نے اسی میں بہت بہتری رکھی ہو۔

آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم باوجودیکہ فخر کائنات امام الانبیاء اور سید المرسلین ہیں مگر آپ کی گھر پر زندگی کا عام معمول اور سادگی کا کام کار میں گھر والوں کا ہاتھ بٹانے میں جس غیر معمولی شفقت اور کارکردگی کا مظاہرہ فرماتے اس کا محقر مگر جامع بیان ان کی محبوبہ رفیقہ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ سردارِ دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم

يَخْصِفُ نَعْلَهُ وَيَخِيطُ ثَوْبَهُ وَيَعْمَلُ فِي بَيْتِهِ كَمَا يَعْمَلُ أَحَدُكُمْ فِي بَيْتِهِ وَ

قَالَتْ كَانَ بَشْرًا مِنَ الْبَشَرِ يَغْلِي ثَوْبَهُ وَيَغْلِبُ شَاتَهُ وَيَخْدِمُ نَفْسَهُ (ترمذی بحوالہ مشکوٰۃ)

آپ اپنی جوتی خود کاٹھ لیتے اور اپنا کپڑا بھی سی لیتے اور باقی گھر کا کام بھی کرتے

جیسے تم میں ہر آدمی اپنے گھر کا کام کرتا ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ

آدمیوں میں سے آدمی ہیں اپنے کپڑے سے جوئیں بھی نکالتے اور بکری کو دودھ لیتے

اور اپنے کام خود سرانجام فرماتے۔

محبت والد
 فطری طور پر والدین کے دل میں اولاد کی محبت کا جذبہ ہوتا ہے مگر ماں کی ماما کی تو شان ہی نہ الی ہے۔ انسان تو انسان رہے حیوانوں اور درند و چرند و پرند میں بھی بچوں کی محبت کی تڑپ موجود ہے۔ اس کا اندازہ اس سے بھی لگایا جاسکتا ہے کہ جب بھڑ بھڑیوں کا ریوڑ شام کو واپس لوٹتا ہے تو بچوں والی یکر یوں کی چال میں والہانہ بے تابی ہوتی ہے اور پرندے اپنے ننھے بچوں کو جب چوگ کھلاتے ہیں تو دیکھنے والے نرم دل انسان کے اس منظر کی کیفیت سے وجدانی طور پر آنسو بھرتے ہیں۔

مثالیں تو کافی ہیں مگر ایک ہی واقعہ ملاحظہ کیجئے کہ ایک دفعہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس ایک غریب عورت سائل بن کر آئی تو اس کے ساتھ اس کی کمسن و دبچیاں بھی تھیں۔ اس وقت کاشانہ نبوی میں ایک کھجور کے سوا کھانے کو کچھ اور چیز نہ تھی۔ وہ کھجور ہی اس سائلہ کو دے دی۔ اس عورت نے کھجور لے کر ماما کی محبت سے یہ گوارا نہ کیا کہ وہ کھجور خود ہی کھائے اور ان ننھی جانوں کو اس سدرتق سے محروم رکھے اس نے کھجور کے دو حصے کر کے دونوں بچیوں کو ایک ایک حصہ دے دیا۔ حضرت عائشہؓ کو غریب ماں کی محبت بھرے اس جذبے اور دلوں کو دیکھ کر بہت ہی تعجب ہوا۔

آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب دولت کدہ میں تشریف لائے تو یہ واقعہ عرض کیا، تو حضورؐ نے فرمایا کہ محبت دوزخ کی آگ سے آڑ بن جائے گی۔

بہر حال وہ بہر کیف والدین کو اپنی اولاد سے محبت ہونا ایک فطری بات ہے۔ لیکن ہر ایک کی محبت ایک جیسی نہیں۔ اور نہ ہی محبت کا انداز ایک جیسا ہے۔ بلکہ بہت سے والدین اولاد سے محبت کا غلط انداز اختیار کرتے ہیں جس سے اولاد بے باک اور خراب ہو جاتی ہے۔ یا اولاد کی محبت میں ان کی بہتری کے لئے والدین ناجائز ذرائع سے دولت اور اسباب زینت و تعیش اکٹھا کر کے اپنے اور اولادوں کیلئے دنیا اور آخرت میں ہلاکت و مہربادی کا باعث بنتے ہیں۔

اولاد کے ساتھ اعلیٰ درجہ کی محبت یہ ہے کہ دنیا داری کے ساتھ ان کی دینداری کا

بھی خیال رکھا جائے۔

آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی تمام اولاد سے بہت زیادہ محبت تھی۔ اور اس محبت میں ہر موقع پر آپ ان کی دینداری اور اصلاحِ روحانیت کا خیال فرماتے اور ان کی تربیت بھی فرماتے۔

اگرچہ آپ کی اولاد کی تعداد میں سخت اختلاف ہے کہ کل اولاد چھ (۶) ہی یا آٹھ (۸) یا بارہ (۱۲)۔ لیکن آپ کی لڑکیوں کی تعداد میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں۔ بیٹیاں چار (۴) تھیں۔ حضرت زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ رضی اللہ عنہا۔ البتہ صاحبزادوں یعنی لڑکوں کی تعداد میں ہی سخت اختلاف ہے۔ صاحبزادوں میں بھی دو صاحبزادے حضرت قاسم اور ابراہیم میں تو کوئی کسی کو اختلاف نہیں البتہ طیب اور طاہر میں بعض کا اختلاف ہے۔ بہر حال یہ دوسری الگ بحث و موضوع ہے۔ آپ کی متفق علیہ اولاد چار صاحبزادیاں اور دو صاحبزادے ہی۔ دونوں صاحبزادے باقتضائے حکمت ربانی بچپن ہی میں انتقال فرما گئے۔ تاہم صاحبزادے ابراہیم کے متعلق احادیث صحیحہ بخاری و مسلم شریف میں بھی بیان آتا ہے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کسی کو اپنے خاندان سے اتنی محبت کرتے نہیں دیکھا جس قدر کہ آپ کرتے تھے کہ آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم جو عموالی مدینہ میں ام سیف حن کے شوہر لوہار تھے ان کے گھر میں دھواں اکثر بھرا رہتا، ان کے ہاں پرورش پاتے تھے۔ یہ جگہ مدینہ منورہ سے تین چار میل پر تھی۔ آن حضرت ص فرط محبت سے صاحبزادے ابراہیم کو دیکھنے کیلئے پیدل تشریف لے جاتے۔ باوجود نظافتِ طبع کے دھواں بھی گوارا فرماتے۔ حضرت ابراہیم کو گود میں اٹھالیتے اور چومتے۔ پھر مدینہ واپس تشریف لاتے۔

صاحبزادہ ابراہیم نے وہی ام سیف کے ہاں ہی انتقال فرمایا۔ آن حضرت کو صاحبزادوں کی بیماری اور تکلیف کی خبر دی گئی۔ آپ تشریف لے گئے تو آپ کے ساتھ حضرت عبدالرحمن بن عوف بھی تھے۔ صاحبزادے کی نزع کی حالت تھی۔ گود میں اٹھالیا۔ جب رُوح پرواز کر

گئی اور نہ تھا جسم ہاتھوں پہ رہ گیا تو بے ساختہ آنسو جاری ہو گئے اور زبان مبارک سے
 اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھتے ہوئے یہ فرمایا اِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا اَبْرَاهِيْمَ لَمُنْجِدُوْنَ
 ادکمال ذکر لے ابراہیم! تیری جدائی سے ہم بہت منگوم ہیں۔

اور قدرت خداوندی کی شان کبریائی کا عجیب اتفاق کہ اسی دن سورج گہن لگ گیا
 عرب کے خیال کے بموجب کہ جب کوئی بڑا عظیم شخص مرجاتا ہے تو سورج یا چاند کو گہن لگ
 جاتا ہے، عام مشہور ہو گیا کہ صاحبزادے ابراہیم کی موت کا اثر ہے کہ حضور بھی غلین میں
 اور سورج میں بھی گہن لگ گیا۔ آن حضرت کو معلوم ہوا تو فرمایا کہ چاند اور سورج خدا
 کی نشانیاں ہیں۔ کسی کی موت سے ان میں گہن نہیں لگتا۔

حضرت زینب جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں میں سب سے بڑی صاحبزادی
 تھیں، آپ کو ان سے بڑی محبت تھی۔ حضور کے تقاضے پر مکہ سے مدینہ پہنچائی گئیں۔ کیونکہ
 مسلمان تھیں اور ان کے شوہر ابو العاص اُس وقت مشرک تھے۔ حضرت زینب کی ایک بچی
 تھی جس کا نام امامہ تھا۔ آپ کو نواسی امامہ سے نہایت محبت تھی آپ ان کو بسا اوقات
 ناز میں بھی جدا نہیں کرتے تھے۔ کتب صحاح میں خاص کر بخاری شریف میں بھی ہے۔ کہ
 حضرت ابو قتادہ رضی بیان فرماتے ہیں کہ ہم لوگ مسجد نبوی میں حاضر تھے کہ دفعتاً رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم امامہ کو کندھے پر چڑھائے سوار کئے ہوئے تشریف لائے۔ اور اسی
 حالت میں نماز پڑھائی۔ جب رکوع میں جاتے تو ان کو اتار دیتے پھر کھڑے ہوتے تو
 چڑھالیتے۔ اسی طرح پوری نماز ادا کی۔

آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک مرتبہ کسی نے کچھ پیڑیں ہدیہ
 میں بھیجیں۔ جن میں ایک زرین ہار بھی تھا۔ امامہ ایک گوشے میں کھیل رہی تھیں
 آپ نے فرمایا کہ ہار کو میں اپنی محبوب ترین اہل کو دوں گا۔ ازواج مطہرات نے سمجھا
 کہ یہ شرف شاید حضرت عائشہ کو حاصل ہوگا۔ لیکن آپ نے امامہ کو بلا کر ہار خود اپنے
 دست مبارک سے ان کے گلے میں ڈال دیا۔

اور حضرت زینب کا ایک بچہ تھا آخری نزع کے عالم میں انہوں نے حضرت کو بلایا

تو آپ نے پیاری بیٹی کو سلام کہلا کے جواب بھیجا کہ ”مٹی! ہر چیز کا وقت مقرر ہے اور سب کچھ اللہ کا ہے چاہے جسے، چاہے لے لے۔ تم صبر کرو۔ اور اللہ سے اجر پاؤ۔ عاجز بنی نیچے کی حالت نازک میں پریشان تھیں۔ دوبارہ پیغام بھیجا کہ حضور ضرور تشریف لائیں۔ آپ اٹھ کر چل گئے تو آپ کے اصحاب سعد بن عبادہ، معاذ بن جبل، ابی بن کعب، زید بن ثابت اور بھی بعض اصحاب ساتھ ہوئے۔ جب پہنچے تو آپ نے نیچے کو گود میں لیا۔ بچے کا سانس اکھڑ رہا تھا۔ یہ حالت دیکھ کر آپ کے آنسو بہنے لگے تو صحابہ کے جواب میں فرمایا ”یہ رحمت ہے“

آپ کی دوسری صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا تھیں۔ ان کے ساتھ آپ کی فریفتگی اور محبت کا یہ عالم تھا کہ جب یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھیں اور مسلمانوں نے پہلی بار ملک حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ تو اس میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بھی ہجرت کی اور حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا بھی ساتھ گئیں۔ مدت تک ان حضرت کو ان کا حال معلوم نہ ہوا۔ جب ایک عورت نے آکر خبر دی کہ میں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور رقیہ رضی اللہ عنہا کو دیکھا ہے۔ تو آپ بہت خوش ہوئے اور عادی اور فرمایا کہ ابراہیم اور لوط کے بعد یہ پہلا جوڑا ہے جس نے اکٹھے ہجرت کی۔

دوبارہ مدینہ منورہ کی طرف بھی ہجرت کی۔ مدینہ میں آکر بیمار ہو گئیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے اتنی محبت تھی کہ ان کی تیمارداری کا خاص خیال فرماتے۔ اور جنگ بدر جو عظیم الشان کفر و اسلام کی فیصلہ کن جنگ اور اصحاب بدر کی بہت بڑی شان ہے۔ چنانچہ غزوہ بدر کے موقع پر حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا بیمار تھیں تو حضرت امیر عثمان رضی اللہ عنہ کو حضور نے جہاد میں جانے سے روک دیا۔ اور فرمایا تم اپنی بیمار اہلیہ کی تیمارداری کرو۔

یہی حال ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا سے تھا۔ حضرت رقیہ کے وفات کے بعد ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ کر دیا۔ یوں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو یہ

اتنا بڑا اعزاز نصیب ہوا کہ شاید دنیا میں کسی دوسرے شخص کو نصیب نہیں ہوا کہ یکے بعد دیگرے پیغمبر کی دو صاحبزادیوں سے نکاح کا شرف حاصل ہوا۔ اور اس نکاح کی رو سے دوسری بھاری شریفی میں بڑی دلچسپی انداز میں ہے۔

باقی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور ان کی اولاد حضرت امام حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے جو محبت تھی وہ تو اس قدر مشہور ہے کہ آج کل مسلمانوں میں صرف اسی کا چہرہ چاہیے۔

حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور حضرات حسنین رضی اللہ عنہما سے آپ کی محبت کی کچھ انتہا نہ تھی۔ اکثر حضرت فاطمہ گھر تشریف لے جاتے تو آپ فرماتے ”میرے بچوں کو لانا وہ صاحبزادوں کو لائیں تو آپ ان کو چومنے اور سینے سے لگاتے اور فرماتے کہ ”میرے گلہ سترہ ہیں“ مگر ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا یہ انداز بہت بڑا اور انوکھا مثالی نمونہ تھا۔ کہ آپ نے اتنی محبت کے باوجود اپنی اولاد کو دنیاوی فوائد اور ٹھاٹھ باٹھ کی زندگی کی طرف مائل تک نہیں ہونے دیا۔ کوئی ایسی بات ہوئی تو ناراضی کا اظہار فرما کر اس کی اصلاح فرمادی۔

حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جو آپ کی محبوب ترین اولاد تھیں۔ گھر کا سارا کاروبار خود کرتیں چسکی وغیرہ خود پستی تھیں۔ اگر کبھی خادمہ کا مطالبہ بھی کیا تو انکار فرمادیا۔

ایک دفعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے آپ کے لئے بطور خیر مقدم گھر کے دروازوں پر پردہ لٹکایا۔ اور حسنین کو چاندی کے کنگن پہنائے۔ تو آپ یہ منظر دیکھ کر دلپس تشریف لے گئے۔ حضرت فاطمہ کو آپ کی ناپسندگی کا حال معلوم ہوا، تو پردہ ہٹا دیا، اور بچوں کے کنگن اتار دئے۔

اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس محبت سے کچھ حصہ نصیب فرمادیں کہ ہماری اولادیں بھی ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں۔

سکینت و مسر جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اور نواسوں نواسیوں تک اس قدر محبت و الفت تھی تو دامادوں کے ساتھ کیا سلوک

۱۱۱۔ المذکورہ صرف حضرت علی رضی کے متعلق ہی آشنا ہیں۔ حالانکہ دوسرے دامادوں کے ساتھ بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حد درجہ محبت تھی۔

حقیقت یہ ہے کہ دامادوں کے ساتھ بھی آپ کا تعلق اعلیٰ مثالی نمونہ تھا۔ آپ بچیوں کی وجہ سے اپنے دامادوں پر بے انتہا شفقت فرماتے۔ اور ان کی بہت قدر کرتے تھے۔

چنانچہ حضرت علی رضی اور حضرت فاطمہ رضی میں کبھی کبھی خانگی معاملات میں نخش ہو جاتی تھی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے تعلقات میں خوشگوااری پیدا کرنے کی کوشش فرماتے اور دونوں میں صلح کرا دیتے۔ اور بعض دفعہ حضرت علی رضی کی طرف ذاری فرماتے۔

دامادوں کے ساتھ شفقت و محبت کا اندازہ اس ایک ہی واقعہ سے لگائیں جو صحیح حدیثوں میں مذکور ہے کہ

ایک دفعہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی کے گھر تشریف لے گئے تو حضرت علی رضی گھر موجود نہ تھے۔ آپ نے پوچھا کہ علی کہاں ہیں؟ حضرت فاطمہ رضی نے عرض کی کہ آپ کے چچا کے بیٹے (یعنی علی رضی) مجھ سے ناراض ہو کر گھر سے نکل گئے ہیں

اور میرے پاس ٹھہرے بھی نہیں۔ اور نہ ہی میرے پاس قیلوہ کیا۔ آپ نے ایک صحابی کو ان کی تلاش میں بھیجا۔ اس نے واپس آ کر بتایا کہ وہ مسجد میں ہیں۔ آپ مسجد میں تشریف لے جاتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی مسجد کے فرش پر لیٹے ہوئے ہیں،

آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی کو بڑے پایسے انداز سے یہ کلمات فرماتے ہوئے اٹھایا کہ

قم یا ابا تراب، قم یا ابا تراب

اے مٹی کے باپ اٹھو۔ اے مٹی کے باپ اٹھو

حضور نے اپنے پاک و معصوم ہاتھوں سے حضرت علی رضی کے جسم سے مٹی جھاڑ دی

اور گھر لے آئے۔ اور میاں بیوی میں صلح کرنا کہ بہت ہی مسرور ہوئے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہما پر تو رشتہ دامادی کی وجہ سے اس قدر بہران تھے کہ حضرت رقیہ فوت ہوئیں تو دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا نکاح دیدیا اور بعض روایتوں میں ہے کہ جب ام کلثوم رضی اللہ عنہا فوت ہوئیں تو فرمایا کہ عثمانؓ؟ کاش میری اور کوئی صاحبزادی نہیں۔ اگر اس وقت کوئی صاحبزادی ہوتی تو تیرے نکاح میں دیتا۔

انذہ لگائیے! ذرا داماد کے ساتھ شفقت و محبت اور اس کی قدر کا۔ یہی محبت اور قدر حضرت عثمان رضی اللہ عنہما کی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک دل میں تھی جس کی وجہ سے تقریباً پندرہ سو (۱۵۰۰) صحابہ کرامؓ سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہما کے خون کا بدلہ لینے کے لئے حدیبیہ کے مقام پر ہجرت لی تھی۔ آخر حضرت عثمان رضی اللہ عنہما کی زندگی کا علم ہوا اور پھر صلح ہو گئی۔

حضرت علی رضی اللہ عنہما اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہما تو دونوں مؤمن اور مسلمان داماد تھے، ذرا دامادی رشتہ کی نئی اور دلولہ انگیز مشالی داستان ملاحظہ کیجئے۔

حضرت زینبؓ جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی تھیں ان کی شادی ابو العاص بن ربیع لقیط سے ہوئی جو ان کی خالہ کا بیٹا تھا۔ یہ کافر مشرک تھا اور حضرت زینبؓ مسلمان تھیں۔ زمانہ جاہلیت میں نکاح ہوا تھا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ داماد ابو العاص جب جنگ بدر کے قیدیوں میں گرفتار ہو کر آئے۔ اور فدیہ لے کر قیدیوں کو رہائی کا حکم ہو گیا تو ان کے پاس فدیہ کی رقم نہ تھی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت زینبؓ کو کھلا بھیجا کہ فدیہ کی رقم بھیج دیں۔ حضرت زینبؓ نے اپنے گلے کا ہار بھیج دیا۔ یہ وہ ہار تھا جو ان کی والدہ ماجدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے دیا تھا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہار دیکھا تو بے تاب ہو گئے۔ پچیس سال کا محبت انگیز واقعہ یاد آ گیا اور آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل پڑے۔ اور صحابہؓ سے فرمایا کہ اگر تم راضی ہو تو یہ ہار زینبؓ کو بھیج کر بیٹی کو ماں

کی یادگار واپس کر دوں؟ سب صحابہ نے بسر و چشم منظور و قبول کیا۔ اور آپ نے ہار واپس فرما دیا۔

ابوالعاص جب رہا ہو کر واپس گئے آئے تو حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو مدینہ بھیج دیا۔ ابوالعاص بڑے تاجر تھے کچھ عرصہ کے بعد تجارت کے سفر میں مسلمان سپاہیوں نے ان کو گرفتار کر کے ان کا مال و اسباب بھی تقسیم کر لیا۔ یہ چھپ کر حضرت زینب کے پاس پہنچے۔ تو حضرت زینب نے پناہ دی۔ اور ان حضرت صلے اللہ علیہ وسلم سے ان کے لئے سفارش کی۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا تو سب نے ان کا مال واپس کر دیا اور انہیں مال و اسباب کے ساتھ رہا کر دیا۔

جب ابوالعاص مکہ واپس پہنچے تو اسلام و توحید سے متاثر تھے۔ لوگوں کے لین دین اور امانتیں واپس ان کے حوالے کیں۔ اور خود ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے۔ دوبارہ حضرت زینب کے ساتھ جدید نکاح ہوا۔

اس سے اندازہ لگائیے کہ آپ داماد سے کتنی محبت و شفقت فرماتے تھے اور ابوالعاص رضی اللہ عنہ کا حضرت زینب کے ساتھ نہایت شریفانہ سلوک و برتاؤ تھا۔ آپ ہمیشہ اس کے شریفانہ تعلقات کی قدر اور تعریف فرماتے تھے۔

رشتہ دامادی کی لاج رکھنا، اور شفقت و محبت کا سلوک کرنا اور اس کے شریفانہ سلوک و برتاؤ کی تعریف و قدر کرنا یہ بے مثال قابل تقلید نمونہ صرف اسوۂ حسنہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ہو سکتا ہے۔

سچیت معلم اخلاق آن حضرت صلے اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا سب سے زیادہ نمایاں پہلو اور آپ کے حسن تعلیم میں عظیم الشان اور اعلیٰ داعی کارنامہ تعلیم اخلاق ہے۔

معلم اخلاق کی حیثیت سے آپ تمام انبیاء کرام علیہم السلام میں ممتاز ہیں آپ نے اپنے قول و عمل سے اخلاقی تعلیم کو تکمیل کے اس نکتہ عروج تک پہنچا دیا کہ جس کی مثال پہلے بھی نہ تھی۔ اور آئندہ قیامت تک تو یہی ایک مشعل ہے جس کی روشنی

میں راستہ کی صحیح نشاندہی اور راہنمائی ہو سکتی ہے۔

ان اوراق میں رحمتاً للعلیین صاحب خلق عظیم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی تعلیمات کے تعارف کی ابتداء ان مختصر الفاظ سے شروع کرتے ہیں جو ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ارشاد فرمائے،
یا ایہا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الناس نیام تداخلو الجنة بسلام (ترمذی)
لوگو! سلام کو پھیلاؤ اور کھانا کھلاؤ اور نماز پڑھو جب کہ لوگ سو رہے ہوں، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو گے۔

دین میں تھوڑی بہت سوچ بوجھ رکھنے والا آدمی بھی جانتا ہے کہ مکہ مکرمہ کی سرزمین پیغمبر اور مسلمانوں کے لئے مشکلات اور تکلیفوں کا گھر تھا۔ اور کئی زندگی بڑی مصیبتوں اور دکھوں کی زندگی تھی۔ کسی وقت چین اور آرام نہیں تھا۔ ہر موقع پر مسلمان موحدین، مشرکوں اور کافروں کے مظالم کا تختہ مشق بنے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو اسلام دنیا کے کونے کونے میں پہنچانا تھا اور اس دین کو دنیا میں غالب کرنا تھا۔ اس کے لئے مدینہ منورہ کی سرزمین کو قدرت خداوندی نے انتخاب فرما کر مدینہ اور اہل مدینہ (انصار) کو یہ شرف اور اعزاز نصیب فرمایا کہ اسلام کی کامیابی اور مسلمانوں کیلئے سکون و آرام کا گہوارہ بنا دیا۔

خوب غور کیجئے کہ عام مسلمانوں سے لے کر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم تک مشرکین اہل مکہ سے تنگ آ کر چھپ چھپا کر ہجرت کر کے مدینہ پہنچ رہے ہیں۔ اب اسلامی زندگی کا عظیم انقلاب آنے والا ہے۔ دنیا میں اسلامی سلطنت قائم ہونے والی ہے۔ حزب اللہ کی فوجیں دنیا کی عظیم سلطنتوں اور کفر کی طاغوتی طاقتوں سے ٹکرا کر اسلامی چیم لہرانے والی ہیں۔ سوچئے کہ کمزوری کی ہجرت کے بعد اسلامی سلطنت کے پایہ تخت، دار الخلافہ اور لشکر اسلام کے مرکز و ہیڈ کوارٹر مدینہ میں پیغمبر اسلام سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل عمارت کی بنیاد کی پہلی اینٹ اور اسلام کی ترقی کا راز اور پہلا گڑ یہ بتاتے ہیں کہ لوگو! سلام پھیلاؤ، کھانا کھلاؤ، لوگ جب سوئے ہوئے ہوں

تو تم نماز پڑھو۔ تم حجت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔

یہ تھی معلم اخلاق کی پہلی تعلیم جو مدینہ میں داخل ہوتے ہی تعلیم ارشاد فرمائی۔ سوچنا تو یہ ہے کہ اس میں کیا راز تھا اور یہ کیا گرتھا جب کہ پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام آخری معلم اخلاق ہیں اور اخلاق کے تمام پہلوؤں اور پورے گوشوں کو مکمل کرنے والے ہیں۔ تمام پیغمبروں میں خاتم الانبیاء کا ہی اعلان و ارشاد ہے کہ لوگو!

إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ (مسند احمد منقول از معارف الحدیث)

میں تو اسی لئے بھیجا گیا ہوں کہ اخلاقِ حسنہ کی تکمیل کروں

بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ حَسَنَ الْأَخْلَاقِ (مؤطا امام مالک رحمہ اللہ)

میں حسن اخلاق کی تکمیل کے لئے بھیجا گیا ہوں۔

اگرچہ آپ مکہ مکرمہ میں نبوت کے تیرہ سال (۱۳) زیادہ تر ایمانیات، قیامت رسالت کا بیان اور خاص کر توحید کی تبلیغ فرماتے تھے۔ لیکن ساتھ ساتھ اخلاقِ حسنہ کی بھی تعلیم فرماتے تھے۔ جیسا کہ حضرت ابو ذرؓ کے بھائی انیس نے واپس بھائی کو جا کر بتایا کہ

كَانَتْهُ يَا مُرُومًا بِمَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ (صحیح مسلم مناقب ابی ذرؓ)

میں نے اس پیغمبر کو دیکھا کہ وہ لوگوں کو اخلاقِ حسنہ کی تعلیم دیتا ہے۔

بے شک ایمان بڑی اور بہت بڑی دولت ہے اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے

لیکن ایمان کامل اخلاقِ حسنہ سے ہی ہوتا ہے۔

اكمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلفا (ترمذی)

مؤمنوں میں ایمان کامل اس کا ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے۔

حسن اخلاق اعلیٰ ترین عطیہ الہی ہے۔ جو سب نعمتوں سے بڑھ کر ہے۔

خیر ما اعطی للناس خلق حسن (نسائی وابن ماجہ)

لوگوں کو جو کچھ انعام اللہ کی طرف سے عطا ہوئے ہیں ان میں سب سے بہتر

اچھے اخلاق میں۔

اسی لئے قیامت کے روز میزانِ عدل میں اعمال میں حسنِ اخلاق سے زیادہ کوئی بھاری اور وزنی چیز نہیں ہے۔

مَا مِنْ شَيْءٍ يُؤْتَعَمَّرُ فِي الْمِيزَانِ أَنْ تُقْتَلَ مِنْ حُسْنِ الْخُلُقِ (ابوداؤد)

عمل کے ترازو میں حسنِ خلق سے زیادہ بھاری کوئی چیز نہیں ہے۔

شب بیدار یعنی تہجد خوان اور صائمِ انہار یعنی روزہ دار یعنی نقلی عبادت تہجد یا فضلی روزے کے مقابلہ میں احساقِ حسنہ کا درجہ کم نہیں بلکہ اس کی اہمیت زیادہ ہے

إِنَّ الرَّجُلَ لَيُكْتَبُ لِكُلِّ حَسَنَةٍ خَلَقَهُ دَرَجَةٌ قَائِمٌ اللَّيْلِ وَصَائِمٌ النَّهَارِ (ابوداؤد)

انسان حسنِ اخلاق سے وہ درجہ پاسکتا ہے جو دن بھر روزہ رکھنے اور رات بھر عبادت کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔

آدمیوں میں بھی اسی کا رتبہ اور درجہ بڑا ہے جو اخلاقی معیار میں اچھا ہے نہ

خياركم احسنكم اخلاقاً (بخاری)

تم میں بہت اچھا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔

خدا کا محبوب ترین بندہ بھی وہی ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔

احب عباد الله الى الله احسنهم اخلاقاً (طبرانی)

اللہ کے بندوں میں اللہ کا سب سے پیارا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں

باوجودیکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صاحبِ خلقِ عظیم تھے اور حسنِ اخلاق کا

مثالی نمونہ تھے تاہم امت کی تعلیم کے لئے اخلاقِ حسنہ کی اہمیت و خصوصیت کے پیش

نظر آئے اپنے پروردگار کے سامنے خاص انداز میں حسنِ اخلاق کی دعا فرماتے۔

اللهم احسن خلقي فا حسن خلقي (سواہ احمد)

اے میرے اللہ! تو نے اپنے کرم سے میرے جسم کی ظاہری بناوٹ اچھی بنائی ہے

سی طرح میرے اخلاق بھی اچھے کر دے۔

رات میں تہجد کی نماز میں خاص دعاؤں میں یہ دعا بھی فرماتے تھے

وَأَهْلًا فِي الْأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ لَا يَهْدِي لِأَحْسَنِ الْأَلْوَانِ وَأَصْرَفَ عَنِّي سَيِّئَهَا
 لَا يَصْرَفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ (صحیح مسلم)

اے میرے اللہ! تو مجھ کو بہتر سے بہتر اخلاق کی راہنمائی فرما۔ تیرے سوا کوئی اچھے
 اخلاق کی راہ نمائی نہیں کر سکتا۔ اور مجھ سے اخلاق کو میری طرف سے ہٹانے۔ ان کو
 تیرے سوا کوئی ہٹا بھی نہیں سکتا۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مذکورہ دعا نے اخلاق کی وسعت کو واضح کر دیا ہے
 کہ چند اچھی باتوں کو اپنالینا ہی اخلاق حسنہ نہیں ہے بلکہ تمام نیکیوں پر عمل اور
 تمام برائیوں سے بچنا سب اخلاق حسنہ میں داخل ہے۔

مزید اس کی تشریح و تائید اس سے بھی ہو جاتی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم کے عہد مبارک میں دو صحابی عورتیں تھیں۔ ایک رات بھر نماز پڑھتیں دن کو
 روزہ رکھتیں اور صدقہ دیتیں۔ مگر اپنی زبان درازی سے پڑوسیوں کو تکلیف اور
 دکھ پہنچاتی تھیں، اور دوسری عورت صرف نمازیں پڑھتیں اور غریبوں کو چند
 کپڑے بانٹ دیتیں۔ مگر کسی کو تکلیف نہ دیتیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے
 دونوں کی بابت پوچھا گیا۔ تو آپ نے پہلی کی نسبت فرمایا کہ اس میں نیکی نہیں ہے
 وہ اپنی بد خلقی کی سزا بھگتے گی۔ اور دوسری کی نسبت فرمایا کہ وہ جنتی ہوگی۔

ان دونوں عورتوں کے حالات (کہ ایک کے لئے سزا اور ایک کیلئے جنت)
 کا نتیجہ جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان فیض تر جان سے اظہار فرمایا
 درحقیقت اخلاق حسنہ کی تشریحی حیثیت کو پوری طرح نمایاں کر دیا ہے۔

قرآنی آیات میں ذرہ بھر بھی توجہ دی جائے تو یہ حقیقت بالکل واضح ہو جاتی
 ہے کہ قرآنی ہدایات و تعلیمات کا مدعا نیکی پر عمل کا حکم دینا اور برائی سے بچانا
 اس کی اصلی غرض ہے۔

قرآن مجید میں متعدد مقامات پر اس کی تشریحات موجود ہیں۔ خاص کر دوسرے
 پارہ سورہ بقرہ کے رکوع ۲۲ اور پارہ ۱۵ کی ابتدائی آیات میں اور سورہ

سورہ شُورائے رکوع ۴۲ اور سورہ فرقان کے آخری رکوع میں بڑی تفصیل کے ساتھ اخلاقِ حسنہ کی یہ تشریح و توضیح پیش کی گئی ہے۔

سورہ فرقان کے آخری رکوع میں تو ابتدا ہی جَبَّادُ التَّوَّابِينَ کہ اللہ کے بندے کون ہیں پھر ذَالِّیْنَ، وَالَّذِیْنَ، وَالَّذِیْنَ سے ان کے ایک ایک نقش و نگار اور ایک ایک خد وخال کو بیان کیا گیا ہے

اگر ذوقِ طبع پر گراں نہ ہو تو اسلامی تعلیمات کا بہت مختصر اجمالی نقشہ پیش خدمت ہے۔ اگر درست ہو تو یہ میرے رب کی مہربانی و کرم فرمائی اور ذرہ نوازی ہے۔ میرے اور میرے اساتذہ و مشایخ کھیلنے دعا فرمائیں۔ اور اگر کوئی غلطی ہو تو اس کو میرے نفس کی کوتاہی و لغزش سمجھیں اور میری اصلاح کیلئے مفید اور بہترین مشورے سے نوازیں۔

بہر کیف اسلامی تعلیمات کا اجمالی نقشہ یہ ہے کہ

اسلام ایمان و اعمالِ صالحہ کا نام ہے اور انہی دو چیزوں پر نجات و فلاح کا دار و مدار ہے، اور اعمالِ صالحہ عبادات و معاملات کا نام ہے اور معاملات میں حقوق و فرائض، معاشیات و معاشرات، فضائل و رذائل سب کچھ اسی میں ہے اور انہی معاملات کے مجموعہ کا نام اخلاقیات ہیں۔

گویا اسلام دو چیزوں کا نام ہے ایمان اور اعمالِ صالحہ۔ پھر اعمالِ صالحہ دو چیزیں ہیں عبادات اور اخلاقیات۔ اگرچہ اخلاقیات کا سلسلہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بہت وسیع ہے کتب احادیث کے بہت بڑے ذخیرہ میں یہ اس قدر کثرت سے پھیلا ہوا ہے کہ جس کا احاطہ کرنا ایک بہت بڑا طویل اور مشکل کام ہے، احباب کی طبعِ فہم کی خاطر اس کی اجمالی فہرست پر اکتفا کروں گا

اخلاقیات میں دو چیزیں ہیں ۱ فضائل یعنی نیکی اور اچھے کام جن کا کرنا باعث برکت اور ثواب اور بہت بڑے درجے اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور محبوبیت اور پسندیدگی کا باعث ہیں ۲ رذائل بُری اور گھٹیا باتیں جن سے پرہیز

یعنی بچنا از ضروری ہے ورنہ نیکی کا کوئی اثر باقی نہیں رہتا۔ یہ ذرائع خدا تعالیٰ کی ناراضی اور غضب اور اس کے عذاب اور سزا کے باعث ہیں۔
آئیے! اب ذرا پہلے فضائل کی غیر مکمل فہرست ملاحظہ فرمائیں۔

عفت و پاکبازی ، امانت و دیانت داری ، رحم ، عدل و انصاف ،
عہد کی پابندی ، صداقت ، زبان کی سچائی ، دل کی سچائی ، عمل کی سچائی ،
سخاوت ، شرم و حیا ، احسان ، عفو یعنی معافی و درگزر ، حلم و بردباری ،
رفق یعنی نرمی اور لطف ، تواضع و خاکساری ، خوش کلامی ، خوش روئی ،
ایشاء ، اعتدال و میانہ روی ، خود داری یعنی عزت نفس و شجاعت و بہادری ،
تعداد کی قلت و کثرت ، توکل ، صبر ، شکر ، رضا بالقضاء ، اخلاص اور
للہیت ، حق گوئی ، استغناء ،
ذرائع کی غیر مکمل فہرست :

بھوٹ ، جھوٹی قسم کھانا ، وعدہ خلافی ، خیانت و بددیانتی ، غداری و دغا
بازی ، بخش و بے حیائی ، بہتان بازی ، چیل خوردی ، غیبت و بدگوئی ، دوغلا پن
، بدگمانی ، تجسس اور لٹوہ ، منہ پر کسی کی خوشامد و مداحی ، بخل ، حرص ، طمع
بے ایمانی ، چوری ، ناپ تول میں کمی بیشی ، چھپا کر لینا ، دھوکہ دہی ، لوٹ
گھسٹ ، رشوت ، سود خوردی ، شراب خوردی ، جوا بازی ، فضول خرچی ، حسد ،
بعض و کینہ ، غیظ و غضب یعنی غصہ ، فخر و غرور و تکبر ، ظلم و بناوٹ ، ریاکاری
خود بینی اور خود نمائی یعنی اپنی تعریف آپ کرنا اپنے منہ میاں مٹھو ، بخش گوئی یعنی
بزرگبانی و بدکلامی ۔ وغیرہ ۔

یہ فضائل و ذرائع کی فہرستیں جن کی تفصیلات قرآن و حدیث کے دفتر میں بہترین
نحو صورت اصلاحی انداز میں بیان کی گئی ہیں۔ روحانیت کی مرہین طبیعت کی صحت و
شفا اور تسکین و تشریف کے لئے کتب احادیث کا مطالعہ کریں خاص کر ”معارف الحدیث“
مصنفہ و مرتبہ مناظر اسلام محقق دوران علامہ العصر مولانا محمد منظور احمد نعمانی مدظلہ کا مطالعہ

دریں جو ہر طبقہ فہم کے لئے مفید اور قابل فہم ہے۔ اللہ تعالیٰ استفادہ کی توفیق عطا فرمائیں
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں اخلاق حسنہ کی جھلک چند بیانات
سے ملاحظہ ہو۔

پیغمبر اسلام نبوت کے دور سے پہلے ہی اخلاق حسنہ کے مجموعہ تھے۔ چنانچہ آغاز
وحی میں جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے کچھ گھبرائی ہوئی حالت میں گھر
تشریف لاتے ہیں۔ اور اپنی محبوبہ، محرم راز، رفیقہ حیات، تسکین جان، زوڑجہ مطہرہ
حضرت طاہرہ خدیجہؓ کو وہ ماجرا بیان فرماتے ہیں تو وہ آپ کو ان الفاظ سے تسلی
دیتی ہیں کہ خدا آپ کو ضائع اور نکلین نہیں فرمائے گا کیونکہ آپ اعلیٰ ترین اخلاق
والے ہیں۔ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ مقررہ وضو کا بار اٹھاتے ہیں، غریبوں کی اعانت
کرتے ہیں، مہانوں کی خدمت و صیافت کرتے ہیں، حق کی حمایت اور مصیبت
زدوں کے کام کرتے ہیں (بخاری)

نبوت کے ابتدائی زمانہ میں جب مکہ میں تبلیغی مشن سخت مشکلات کے مرحلہ
میں تھا، کچھ مسلمان ہجرت کر کے ملک حبشہ میں پہنچ گئے۔ وہاں کے بادشاہ نجاشی نے
جب مسلمانوں کو اپنے دربار میں بلوایا تو اسلام اور پیغمبر اسلام کے متعلق پوچھا تو حضرت
جعفر طیارؓ نے جواب میں جو تقریر فرمائی اس کے چند جملے یہ ہیں۔ کہ

”اے بادشاہ! ہم لوگ ایک جاہل قوم تھے، غیر اللہ کو پوجتے تھے، مردار
کھاتے تھے، بدکاریاں کرتے تھے، ہمسایوں کو ستاتے تھے، بھائی بھائی پر ظلم
کرتا تھا، زبردست کمزوروں کو کھا جاتے تھے، ایسی حالت میں ایک شخص ہم میں
پیدا ہوا۔ اس نے ہم کو سکھایا کہ ایک اللہ کی عبادت کریں، غیر اللہ کی عبادت چھوڑ دیں
بیچ بولیں، خونریزی سے باز آئیں، یتیموں کا مال نہ کھائیں۔ ہمسایوں کے ساتھ اچھا
سلوک کریں، عقیقت نیک عورتوں پر بدنامی کا داغ نہ لگائیں“

اسی طرح قیصر روم کے دربار میں خود ابو سفیانؓ جو اس وقت ابھی اسلام نہیں لانے
تھے بلکہ اسلام اور پیغمبر اسلام کے سخت مخالف تھے، ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتنا

اور اصلاحی مشن کا جو مختصر خاکہ کھینچا اس میں یہ تسلیم کیا اور بھرے دربار میں صاف طور پر اقرار کیا کہ پیغمبر اسلام توحید کے ساتھ یہ بات بھی لوگوں کو سکھاتے ہیں کہ پاکدامنی اختیار کریں، سچ بولیں، اور قربت کا حق ادا کریں (صحیح بخاری)

آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی میں جہاں مختلف المزاج ہر قسم کے لوگوں سے دوست دشمن، کافر مسلمان، مخلص مؤمنین اور بد باطن منافقین یہاں تک کہ بعض سخت کج طبیعت اور کئی نرم طبیعت سبھی سے زندگی کے مختلف شعبوں میں واسطہ پڑتا تھا، ایسے حالات و ماحول میں آپ کا حسن اخلاق کا بیان حضرت عائشہؓ، حضرت علیؓ، حضرت انسؓ، حضرت ہند ابی ہالہ وغیرہ حضرات جن کو آپ کی اکثر خدمت گزاری کا اور خدمت اقدس میں شرفِ باریابی نصیب ہوتا تھا ان سب کا متفقاً بیان ہے کہ آپ نہایت نرم مزاج، خوش اخلاق اور پاکیزہ سیرت تھے۔ آپ کا چہرہ ہنستا کھلتا تھا، وقار اور متانت سے گفتگو فرماتے تھے۔ کسی کی دل شکنی نہیں فرماتے تھے۔ آپ کا معمول یہ تھا کہ کسی سے ملتے وقت ہمیشہ سلام میں پہل فرماتے اور مصافحہ فرماتے۔ کوئی شخص جھک کر آپ کے کان میں کچھ بات کہتا تو اس وقت تک اس کی طرف سے رُخ نہ پھیرتے جب تک وہ خود مُنہ نہ ہٹائے۔ مصافحہ میں بھی یہی معمول تھا کہ کسی سے ہاتھ ملاتے تو جب تک وہ خود نہ چھوڑے اس کا ہاتھ نہ چھوڑتے۔ مجلس میں بیٹھے تو آپ کے زانو کبھی ہمنشینوں سے آگے نکلے ہوئے نہ ہوتے (جامع ترمذی و سنن ابی داؤد)

سب سے زیادہ آپ کے اخلاقِ حسنہ کی تفصیل ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی ہے جو احادیثِ پاک کی مختلف کتابوں میں ہے فرماتی ہیں کہ
آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کسی کو بُرا بھلا کہنے کی نہ تھی۔ برائی کے بدلے برائی نہیں کرتے تھے بلکہ درگزر کرتے تھے اور معاف فرمادیتے تھے۔ آپ کو جب دو باتوں میں اختیار دیا جاتا تو ان میں سے جو آسان ہوتی اس کو اختیار فرماتے بشرطیکہ وہ گناہ نہ ہو ورنہ آپ اس سے بہت دُور ہوتے۔ آپ نے کبھی کسی سے اپنے ذاتی

ایک دوسرے پر بغض اور حسد نہ کر دو۔ اور نہ ایک دوسرے سے منہ پھیرو۔
 اور اللہ کے بندو! سب آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔
 احب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلماً (ترمذی)
 جو چیز اپنے لئے پسند کرتے ہو لوگوں کیلئے بھی وہی پسند کرو تو مسلمان ہو گے۔
 لا يؤمن احدکم حتى یحب للناس ما یحب لنفسه وحق یحب المرء لایحبہ الا للہ
 عزوجل (مسند احمد)

تم میں سے کوئی آدمی اس وقت کامل ٹومن نہیں ہو سکتا جب تک لوگوں کے
 لئے اس چیز کو پسند نہ کرے جس کو اپنے لئے پسند کرتا ہے اور یہاں تک کہ وہ صرف
 اللہ کی رضا کے لئے کسی سے پیار نہ کرے۔
 نیکی اور برائی کے اخلاقی نتائج کو سمجھانے اور اچھی طرح ذہن نشین کرانے کے
 انوکھے انداز :

ایک دفعہ صحابہ کرام کی محفل و مجلس میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
 کہ مجھ سے یہ باتیں سیکھ کر کون عمل کرتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے کہ وہ ان پر
 عمل کریں۔ حضرت ابو ہریرہؓ نے کہا میں نے اللہ کے رسول! ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان
 کرتے ہیں کہ آپ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ پھر پانچ باتیں گن کر فرمائیں
 ۱ گناہوں سے پرہیز کر دو تو تم سب سے زیادہ عبادت گزار ہو جاؤ گے
 ۲ خدانے جو تم کو دیا ہے اسی پر راضی رہو تو سب سے بڑھ کر دولت مند ہو جاؤ گے
 ۳ اپنے پڑوسی کے ساتھ احسان کر دو تو مؤمن بنو گے۔
 ۴ لوگوں کے لئے وہی چاہو جو اپنے لئے چاہتے ہو تو مسلمان بن جاؤ گے۔
 ۵ زیادہ ہنسنا نہ کرو کہ زیادہ ہنسنے سے دل مُردہ ہو جاتا ہے (ترمذی)
 ایک دفعہ صحابہ رضی اللہ عنہم میں ارشاد فرمایا کہ کون مجھ سے ایک بات کا وعدہ کرتا ہے ،
 میں اس لئے جنت کی ضمانت کرتا ہوں۔ آپ کے غلام ثوبان رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر عرض
 کی کہ اے اللہ کے رسول! میں ”فرمایا کسی سے کچھ مانگنا نہ کرو۔ چنانچہ انہوں نے

کبھی کسی سے سوال نہیں کیا (مسند احمد)

ایک دفعہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی مجلسِ حجی ہوئی تھی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اور دریافت فرمایا کہ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ تم میں سے اچھا کون ہے؟ اور بُرا کون ہے؟ حاضرین خاموش رہے (شاید یہ سمجھے ہوں کہ آپ اس جماعت کے اچھے اور برے لوگوں کے متعلق فرمائیں گے) آپ نے دوسری بار پھر یہی سوال کیا پھر بھی حاضرین چُپ رہے۔ تیسری بار آپ نے پھر پوچھا تو ایک شخص نے عرض کی ہاں اے اللہ کے رسول فرمائیے! تو آپ نے ارشاد فرمایا: تم میں سب سے اچھا وہ ہے جس سے اچھائی کی امید کی جائے اور جس کی بُرائی سے لوگ امن میں ہوں۔ اور تم میں سب سے بُرا وہ ہے جس سے کسی اچھائی کی امید نہ کی جائے اور جس کی بُرائی سے کسی کو امن نہ ہو (جامع ترمذی)

ایک دفعہ صحابہ کرام سے آپ نے دریافت فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کی کہ ہم میں مفلس وہ ہے جس کے پاس نہ روپیہ نہ پیسہ نہ سامان ہو۔ فرمایا میری امت میں مفلس و غریب وہ ہے جو قیامت میں اگرچہ نماز روزہ اور زکوٰۃ کی نیکیاں لے کر آئیگا لیکن اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، اس پر تہمت لگائی ہوگی، اس کا مال کھایا ہوگا، اس کا خون بہایا ہوگا، اس کو مارا ہوگا، تو اس کی نیکیوں میں سے کچھ کھچھ ان کو ضے دیا جائیگا۔ اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں اور اس کے ذمے لوگوں کا کوئی حق باقی ہوگا تو ان کی بُرائیاں اس کے نام کر دی جائیں گی پھر وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا (صحیح مسلم کتاب البر باب تحریم الظلم)

اندازہ لگایا! مفلس کی یہ حقیقت کس اثر انگیز انداز میں بیان فرمائی۔ اسی طرح ایک دفعہ آپ نے یہ پوچھا کہ تم پہلوان کس کو کہتے ہو؟ صحابہ رض نے کہا جس کو لوگ کشتی میں بچھاؤ نہ سکیں۔ فرمایا نہیں! یہ پہلوان نہیں ہے۔ پہلوان وہ ہے جو غصے میں اپنے نفس پر قابو پاسکے (صحیح مسلم)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا بلوغت انداز بھی عجیب تھا۔ ایک صحابی رض حضرت جابر بن سلیم دربارِ نبوت میں اپنی پہلی حاضری کا واقعہ اور قصہ بیان کرتے ہیں،

کہ میں جب مسجد میں داخل ہوا اور دیکھا کہ مجلس میں ایک شخص بیٹھا ہے جو وہ کہتا ہے اس کو سب لوگ بجالاتے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ بتایا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں“ میں نے دودفعہ آپ کو اس طرح سلام کیا علیک السلام (آپ پر سلام ہو) تو آپ خاموش رہے۔ دوسری بار کے بعد ارشاد فرمایا کہ اس طرح نہ کہو یہ مُردہ کا سلام ہے۔ السلام علیک کہو۔ جابر بن سلیم کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ کیا آپ اللہ تم کے رسول ہیں؟ فرمایا ہاں میں اس اللہ کا رسول ہوں جس کو تم تکلیف میں پکارتے ہو تو وہ اس تکلیف کو دور کر دیتا ہے۔ اور جس سے خشک سالی میں مانگتے ہو تو وہ آگا دیتا ہے۔ اور جس سے تم جنگل یا بان بے نشان بنجر زمین میں ہو تمہاری سواری وہاں گم ہو جائے تم دعا کرتے ہو تو وہ اس کو تمہارے پاس لوٹا دیتا ہے۔ میں نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول مجھے کچھ نصیحت فرمائیے۔ ارشاد فرمایا کسی کو بُرا نہ کہو! جابر بن سلیم کہتے ہیں کہ اس فرمان کا اثر یہ ہوا کہ پھر میں نے کسی جانور تک کو بھی بُرا نہیں کہا۔ آپ نے پھر یہ نصیحت فرمائی کہ تم کسی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی حقیر نہ جانو! اور جب کسی بھائی سے بات کرو تو تمہارا چہرہ کھلتا ہوا ہو۔ یہ بھی نیکی ہے۔ اور اپنا تہ بند آدھی پنڈلی تک اونچا رکھو۔ اگر یہ نہیں تو ٹخنے سے اونچا ضرور رہے۔ کیونکہ تہ بند کو بہت نیچے لگانا غرور و تکبر کی نشانی ہے۔ اور اللہ غرور کو پسند نہیں فرماتا۔ اور اگر کوئی تمہیں گالی دے اور تم میں جو برائی ہو وہ جانتا ہے تم کو اس کی عار دلائے تو تم اس کو اس برائی سے جو تم جانتے ہو اس کو عار نہ دلاؤ کہ اس کا وبال اسی کی گردن پر ہوگا۔ (سنن ابی داؤد)

اس طریقہ تعلیم کی بلاغت پر غور کیجئے کہ آپ نے نو دار و دیہاتی کو خدا کی معرفت پہچان اور اس کے آگے جھکنے اور اس سے گہر گہرا کر مانگنے کو وہی موقعے یاد دلائے جو اس کی زندگی میں خدا جانے کتنی دفعہ پیش آئے ہوں گے۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ اس کا دل صداقت کیلئے پکار اٹھا اور حضور اقدس ﷺ کا مطیع و مرید ہو گیا۔ ایک دفعہ صحابہ سے فرمایا کون مجھ سے اپنے دو جیڑوں اور دونوں پاؤں کے بیچ

کی حفاظت کی ضمانت دیتا ہے۔ میں اس کیلئے جنت کی ضمانت دیتا ہوں دمیح بخاری
(باب حفظ اللسان)

ذرا ان فقرہوں کی بلاغت پر غور کرو۔ دنیا کی عقلیں دنگ اور حیران رہ جائیں
دو نو جیٹروں کے بیچ میں زبان ہے جو ہر قسم کے جھوٹ اور بُرائیوں کی بڑھے اور فتنوں
فساد کی بنیاد بنتی ہے۔ اور دونوں ٹانگوں کے درمیان شرمگاہ ہے جو ہر قسم کی
بے حیائیوں اور بدکاریوں کی جگہ ہے جس سے قتل و جہال کا بازار گرم رہتا ہے۔ اگر
زبان اور شرمگاہ دونوں کی حفاظت کی جائے تو انسان کی اصلاح بالکل آسان ہے
عورتیں چونکہ عموماً نازک طبع اور ضعیف القلب ہوتی ہیں۔ ان کی اسی نازک طبع
کے باعث ایک صحابی نے کو اس طرح فرمایا انجشہ نام کے ایک حبشی غلام حدی خوان تھے
یعنی اونٹوں کے آگے سرطلی آواز میں پڑھتے تھے جس سے اونٹ تیز چلتے ہیں۔ ایک دفعہ
سفر میں ازواج مطہرات ساتھ تھیں۔ انجشہ حدی پڑھتے جاتے تھے۔ اونٹ زیادہ تیز
چلنے لگے تو آپ نے فرمایا انجشہ! دیکھنا۔ خیال کرنا کہیں شیشے (یعنی عورتیں)
ٹوٹنے نہ پائیں۔

یہی فصاحت و بلاغت اس مختصر سے فقرہ میں ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
نے مدینہ منورہ میں آکر سب سے پہلے زبان مبارک سے ارشاد فرمایا تھا جس کو ابھی قریبی
صفحہ پر محکم اخلاق کی ابتدائی سطور میں ذکر کیا گیا ہے پھر ملاحظہ کر لیجئے!
مدینہ میں پہلا فقرہ جو زبان مقدس سے نکلا۔ يَا أَيُّهَا النَّاسُ
أَفْشُوا السَّلَامَ وَأَطِعُوا الطَّعَامَ وَصَلُّوا وَالنَّاسَ نِيَامًا تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ (ترجمہ)
اے لوگو! سلام کو پھیلاؤ اور کھانا کھلاؤ اور نماز پڑھو جب کہ لوگ سو رہے ہوں
جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔

پورے اسلام کی تعلیم کا جامع بیان اس میں فرمایا۔ اس کی تشریح و تفصیل میں
مستقل رسالہ تیار ہو سکتا ہے۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی جامع تعلیم اخلاق حسنہ
کی تکمیل سے ہوتی ہے۔

جیسا کہ قرآن پاک کا اعلان ہے ”لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ“ کہ قرآن کا بحیثیت خطیب جواب نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ”بُعِثْتُ بِجَوَاصِعِ الْكَلِمِ“ میں کلماتِ جامعہ کے ساتھ مسوت ہوا ہوں۔ عرب میں اگرچہ ہر قبیلہ فصاحت و بلاغت کا مدعی تھا۔ اور بڑے فصیح و بلیغ آدمی تھے۔ مگر خطابتِ نبوی کا جواب نہ ہو سکتا تھا اور نہ تھا۔

آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خطاب کا طرز نہایت سادہ مگر پُر اثر۔ خطاب مختصر ہوتا مگر جامع، ہر موقع اور محل کے مطابق خطاب فرماتے۔ اسی طرح آپ نے منبر کے علاوہ زمین کے سادہ فرش اور اونٹ پر جس جگہ جیسا موقع پیش آیا ضرورت کے لحاظ سے فی البدیہہ خطبہ ارشاد فرماتے۔

آپ کے خطاب اور زورِ بیان کا اندازہ اس مختصر خطاب سے بھی ہو سکتا ہے جو سرزمینِ مکہ میں سب سے پہلے خطاب فرمایا۔ خطاب کیا تھا مذہبی دنیا میں انقلاب کا پہلا دھماکہ اور بجلی کا ایک کڑکا تھا جس نے سارے عرب میں ہل چل مچادی۔ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوتِ ہادی

عرب کی زمین جس نے ساری ہلادی (حالی مرحوم)

یہ خطاب صفا پہاڑی پر چڑھ کر آپ نے پکارا يَا صَبَاحَا

عرب میں کسی غارت گری یا عظیم حادثے کے موقع پر قوم کو خبردار کرنے کے لئے کہا جاتا تھا۔ یہ سنتے ہی لوگ چونک اٹھے اور آپ کے گرد تمام پیر و جوان، عورتیں اور بچے جمع ہو گئے۔ آپ نے پھر کس انداز سے اپنی صداقت کا اقرار کروایا۔ اور پھر دفعۃً ارشاد فرمایا

قُلُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تَفْلِحُوا

لوگو! ایک اقرار کرو کہ اللہ کے سوا کوئی کارساز و مشکل کشا نہیں نجات پا جاوے گا اگرچہ آپ کے حقیقی چچا ابوہب نے اپنے آبائی مذہبِ شرک پرستی کے خلاف سمجھ کر پتھر مار کر خطبہ آگے نہیں بڑھانے دیا اور یہ کہہ کر ختم کر دیا اور سالارِ مجمع اکھڑ گیا۔

تَبَّالِكَ سَاءَ الْيَوْمِ الْهَذَا اَدْعَا تَنَا
تیرے لئے ہلاکت ہو۔ اسی لئے ہمیں بلایا تھا

اعتماد بالسنۃ اور رد بدعت: یعنی سنت نبوی کی تشریف اور بدعت کی برائی
میں کتنا مختصر خطاب ہے

اصابع فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد (صلی اللہ علیہ وسلم)
وشر الامور محدثا تھا دکل بدعتہ ضلالہ (صحیح مسلم)

پس بے شک بہترین بات اللہ کی کتاب ہے۔ اور بہترین تحفہ محمد رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور بدترین کاموں میں نئی بدعات ہیں اور بدعت گمراہی ہے
سب سے عظیم و طویل اور مہتمم بالشان خطبہ وہ ہے جو آپ نے حجۃ الوداع میں
دیا۔ گویا آپ دنیا کے عالم کو اپنی آخری پیغام لے کر رخصت ہونا چاہتے ہیں۔
اس خطبہ کی اہمیت ابتدائی الفاظ سے ہی ظاہر ہو جاتی ہے۔ فرمایا

ایہا الناس اسمعوا ذانی لا ادری لعلی لا القا کم بعد عامی ہذا

لوگو! خوب سن لو کیوں کہ پھر میں نہیں جانتا کہ شاید پھر میں آپ لوگوں سے
اس سال کے بعد اس جگہ نہ مل سکوں۔

پوری دنیا کے مسلمانوں کو بلکہ قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کو فرمایا۔ کہ
مسلمانوں کی عزت آبرو، جان، مال، سب مسلمانوں پر حرام ہے۔
اور تقوے اور پرہیزگاری کیلئے ارشاد فرمایا۔

ان ربکم واحد وان اباکم واحد کلکم من ادم وادم من تراب وان اکوہم عند اللہ تقبکم
بیشک تمہارا رب ایک، تمہارا باپ ایک، تم سب آدم کی اولاد ہو۔ اور آدم مٹی
سے تھے۔ خدا کے نزدیک تم میں سے شریف و بزرگ وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہو۔
یہاں تک اس خطبہ میں اس اعلان سے تعلیم و تبلیغ کا ایک نیا رنگ بھر دیا۔

فلیبلغ الشاہد الغائب

کہ میری بات کو سننے والے اس پیغام کو دنیا میں پہنچادیں
اور ان الفاظ سے تو رقتِ قلبی کا ایسا اثر پذیر طرز اختیار فرمایا کہ آنکھیں نہ ہو گئیں
الَاھل بَلَّغْتُ الْاَھل بَلَّغْتُ (کیوں۔ میں نے پیغامِ خدا پہنچا دیا؟)
سب زور سے کہہ رہے ہیں

قد بَلَّغْتُ وَادَّيْتُ (بیشک اپنے پیغامِ خدا پہنچا دیا۔ اور فرضیہ تبلیغ کا حق ادا کر دیا)
تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر آسمان کی طرف اور لوگوں کی طرف
اشارہ کر کے تین بار فرمایا

اللھم اشھد (اے اللہ! گواہ رہ۔ میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا)
بہر حال یہ خطبہ قدرے طویل ہے اور بہت سی اہم باتیں دین و دنیا کی اہم امور
کا ذکر ہے صرف اشارہ کیا گیا ہے۔ ورنہ یہ خطبہ کیا ہے دینِ کامل کا مختصر کتابچہ ہے۔
اور صحیح بخاری و مسلم میں یہ تقریح موجود ہے کہ عین اس وقت جب آپ یہ فرض
نبوت ادا کر رہے تھے تو یہ آیت اتری۔ ارشادِ خداوندی

الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَانْتُمْ عَلَيْكُمْ تَمَتَّقُوا وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْاِسْلَامَ
دِينًا (پامہ ۷۷ سورۃ المائدہ دکو ۱)

کہ آج میں نے تمہارے لئے دین کو مکمل کر دیا۔ اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی
اور تمہارے لئے اسلام کو پسند کیا۔

جمعہ کے خطبہ میں عموماً اور وعظ و نصیحت میں اکثر جو خطاب آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے ان میں توحید اور صفاتِ الہی، خوفِ قیامت، عذابِ قبر،
زہد و رفاق اور حسنِ اخلاق بڑے مؤثرانہ انداز میں بیان فرماتے تھے۔ تاثیر اور
رقت انگیزی کی اس قدر شدت ہوتی کہ سخت سے سخت دل بھی ان کلمات کو سن کر چند
لمحوں میں موم ہو جاتے تھے۔ اور کوئی آنکھ ایسی نہ ہوتی جو آنسوؤں سے تر نہ ہوتی
ایسے موقع کی جو تصویریں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کھینچی ہیں ان میں سے دو تین ملاحظہ کریں
ایک صحابی فرماتے ہیں:

و عطا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً بعد صلوة العداة موعظة بليغة
 ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب (ترمذی و ابوداؤد)
 ایک دن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز کے بعد ایسا بلیغ اور
 مؤثر وعظ فرمایا کہ آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے اور دل کانپ اٹھے۔
 ایک اور موقع پر مجلس وعظ کے تاثر کی کیفیت حضرت اسماء بنت ابی بکر رضہ
 بیان کرتی ہیں۔

قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيباً فذا كرفنة القبر التي يفاتن بها المرء
 فلما ذكر ذلك خجرت المسلمون صجعة (بخاری)
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کھڑے ہوئے اس میں قبر کے فتنہ
 اور آزمائش کا بیان کیا تو مسلمان چیخ اٹھے۔

حضرت ابو ہریرہؓ اور ابو سعید خدری رضہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ
 خطبہ دے رہے تھے کہ آپ کی زبان مقدس سے یہ الفاظ نکلے

والذی نفسی بیداء (قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے)
 یہ الفاظ آپ نے تین بار ارشاد فرمائے اور پھر جھجک گئے۔ صحابہ کرام رضہ پر یہ اثر
 ہوا کہ جو جہاں بیٹھا تھا وہیں سر جھکا کر رونے لگا۔ صحابہ کرام پر یہ حالت طاری
 تھی کہ یہ ہوش ہی نہ رہا کہ آپ قسم کس بات پر کھاسے ہیں (سنن نسائی)

حضرت انس رضہ نے ایسے منظر کی جو تصویر کھینچی ہے بڑی عجیب ہے۔ فرماتے ہیں،
 کہ ایک دن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا یہ خطبہ اس قدر مؤثر تھا کہ میں نے ایسا
 خطبہ نہیں سنا۔ آپ نے خطبہ کے دوران ارشاد فرمایا اے لوگو! جو میں جانتا ہوں اگر تم جانتے
 لضحکتہ قلیلاً ولبکیتم کثیراً (تو تم کم ہنستے اور زیادہ روتے)

اس فقرہ اور جملہ کا ادا ہونا تھا کہ صحابہ کرام کی حالت یہ ہو گئی کہ منہ پر کپڑے ڈال کر
 بے اختیار رونے لگے (بخاری)

اس کے علاوہ بھی سخت سے سخت اشتعال انگیز اوقات اور رنجیدہ کن حالات میں آپ

کے خطاب کے چند فقرے معاملہ کو رفع دفع کر کے جوشِ محبت کا دریا بہا دیتے۔ اور حالات کا کیسر رخ بدل جاتا اور دلوں کی کا یا ایسی پلٹ جاتی کہ چند لمحوں میں روحانیت کی نئی دنیا آباد ہو جاتی۔ جیسے

غزوة بنی نضیر میں مالِ غنیمت کی تقسیم پر انصار کے چند نوجوانوں نے کہا کہ پیغمبر قریش کو دیتا ہے اور ہمیں چھوڑ دیتا ہے۔ حالانکہ ہماری قواروں سے خونِ شہیک رہا ہے۔ آنحضرت کو معلوم ہوا تو آپ نے انصار کو جمع کر کے حقیقت دریافت فرمائی تو انصار نے اقرار کیا کہ ہم میں صائب الرائے بزرگ اور سردار لوگوں نے تو ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ البتہ چند نوجوانوں نے یہ کہا ہے۔ آپ نے اس موقع پر کھڑے ہو کر خطاب فرمایا کہ اے انصار! کیا تم گمراہ نہیں تھے۔ خدا نے میری وجہ سے تمہیں ہدایت کی۔ تم الگ الگ تھے۔ خدا نے میری وجہ سے تمہیں اکٹھا کیا۔ تم محتاج تھے۔ خدا نے میری وجہ سے تم کو غنی کر دیا۔ انصار ہر بات پر اقرار کر رہے تھے۔ تو پھر آپ نے دوسرا رخ بیان کیا کہ اے انصار! تم یہ کیوں نہیں کہتے، کہ اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) لوگ تمہاری تکذیب کرتے تھے، ہم نے تصدیق کی۔ تمہارا کوئی جاتی نہ تھا ہم نے ساتھ دیا۔ تم گھر سے نکالے گئے ہم نے تمہیں گھر دیا۔ تم محتاج تھے، ہم نے غمخواری کی۔ اس کے بعد ان نوجوانوں کے اصل اعتراض کا جواب دیا۔ جواب کیا تھا اختلافی موج کی ایک لہر تھی۔ جس نے دفعہ سب کو سلامتی کے کنارے لگا دیا۔ فرمایا

اَسْرَضُونَ اَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِاللَّيْلِ وَالْبَحِيرُ وَتَذْهَبُونَ بِاللَّيْلِ حَلِيٌّ لِّلَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ فِرَاقَ النَّاسِ لَمَّا تَنْقَلِبُونَ بِهٖ خَيْرًا مِّمَّا يَنْقَلِبُونَ (صحیح البخاری)

کہ تم اس کو پسند نہیں کرتے کہ لوگ بکریاں اور اونٹ لے کر جاؤں اور تم اپنے گھروں میں پیغمبر کو لے کر جاؤ۔ خدا کی قسم تم جو چیز واپس لے کر جاتے ہو وہ لوگوں کے سامان سے بہتر ہے۔

وہی انصار جو چند لمحے پہلے ذرا اکبیدہ خاطر ہو رہے تھے یہ مختصر کلمات سنتے ہی رضینا، رضینا پکار اٹھے کہ ہم سب راضی ہیں۔ راضی ہیں۔

یہ کلمات آپ کے ان کسے آپ کو ثمر کے قطرات تھے جن سے ان کا گرد و غبار دفعۃً دھل گیا اور دل صاف ہو گئے اور اس قدر اثر ہوا کہ اتنے روئے کہ ان کی اڑھیاتر ہوئیں اسی قسم کا واقعہ فتح مکہ کے موقع پر پیش آیا جب کہ قریش کی جان بخشی فرمائی تو بعض زبانوں سے یہ نکل گیا کہ آخر پیغمبر کو اپنے وطن اور خاندان کی محبت آہی گئی۔ آپ کو معلوم ہوا تو آپ نے انصار کو جمع کر کے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے۔ بلکہ میں تمہارا ہوں اور تم میرے ہو۔ میرا جینا تمہارا جینا ہے اور میرا مرننا تمہارا مرننا ہے۔ ان کلمات میں حقیقی محبت کا وہ کرنت تھا کہ سب انصار پر رقت طاری ہو گئی اور رونے لگے۔

بحیثیت سپہ سالار و جرنیل و قاضی اور حاکم بادشاہ

حقیقۃً سیرۃ خیر الانام سید الرسل صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ بہت طویل ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق و مدد سے ان شاء اللہ آپ کی سیرت طیبہ پر مستقل ایک کتاب سیرت کے مستقل عنوانات و ابواب کی ترتیب پر مرتب کروں گا۔ سیرت کے بہت سے اہم پہلو جو خوف طوالت چھوڑ رہا ہوں۔

ذکورہ تین عنوانات پر بھی اشارہ کر کے اس باب کو ختم کر رہا ہوں

المشکر بہت سے چھوٹے چھوٹے غزوات و سرایا ایسے بھی ہیں کہ جن کے سپہ سالار امیر شکر اکابر صحابہ رض کو نبایا گیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کو مقرر فرما کر اور ہدایات فرما کر روانہ فرماتے تھے۔ لیکن جو بڑے بڑے معرکے پیش آتے تھے۔ ان کی قیادت آپ خود بہ نفس نفیس فرماتے تھے۔ بدر، احد، خیبر، غزوہ حنین غزوہ تبوک، فتح مکہ، وغیرہ میں آپ خود ہی امیر العسکر تھے۔

میدان جنگ میں دشمن پر کامیابی کا سب سے بڑا حربہ اللہ تعالیٰ پر مکمل توکل اور بھروسہ دَمَا النَّصْرُ اِلَّا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ دَفْعَ وَنَصْرَ اللّٰهِ كَے اختیار میں ہے، فلہذا میدان جنگ میں یاد الہی گریہ و زاری اور دعا، التجا، پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام کا عجیب و سوز پر کیفیت اور رقت آمیز وظیفہ اور ایک مثالی نمونہ تھا۔

جنگ بدر کے اس ریتیلے فرش کا کیا منظر تھا جو محبوب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسوؤں سے تر ہو گیا تھا۔ محویت اور بے خودی کا یہ عالم ہے کہ ردا مبارک یعنی چادر مونڈھوں سے گر پڑتی ہے۔ اور آپ کو خبر تک نہیں ہوتی۔ حضرت علیؓ تین بار میدان جنگ سے آکر دیکھتے ہیں کہ وہ پاک و مقدس پیشانی خاک پر ہے۔ حضرت ابو بکرؓ آہوں اور زاریوں کے دل سوز آواز سے وجد میں آجاتے ہیں اور یہ عرض کرتے ہیں کہ لے اللہ کے پیارے رسول! اللہ تعالیٰ یقیناً مدد فرمائیں گے۔ غرض کہ دنیا کے سپہ سالاروں کو معرکہ ہائے جنگ میں اپنے سامان حرب اور بہادر سپاہیوں اور کثرت سپاہ اور ہر قسم کی ظاہری قوت و شوکت پر ناز ہوتا ہے۔ لیکن اسلام کے سپہ سالار اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف خدائے واحد و ذوالجلال کی طاقت و نصرت پر ناز تھا۔

چنانچہ اپنی ذات مقدس کے علاوہ آپ نے مجاہدین اسلام کی اس سلسلہ میں اخلاقی اور روحانی خاص طور پر نگرانی فرمائی۔ کہیں ذرا بے اعتدالی ہوئی تو اس پر گرفت و تنبیہ فرماتے ہوئے اصلاح فرمائی۔

دنیاۓ عالم میں ایسا عظیم سپہ سالار و جرنیل پیدا نہیں ہوا۔ اور قیامت تک تو اسی ماہر فن کے حیرت انگیز صلاحیتِ جنگ اور عجیب جنگی کارناموں کو ہی مثالی نمونہ بنایا جاتا رہے گا۔ قرآن کریم بڑے سادے اور صاف الفاظ میں آپ کی جنگی صلاحیت و ماہریت کا ان الفاظ میں تذکرہ فرماتا ہے۔

وَاذْعَدَّ دُونَكَ مِنْ أَهْلِكَ تَبَوُّؤُا الْمُؤْمِنِينَ مَعَ اَعْدَاءِ الْقِتَالِ (پارہ ۷، رُكُوع ۴)
اور جب صبح کو نکلا تو اپنے گھر سے۔ بٹھلانے لگا مسلمانوں کو لڑائی کے ٹھکانوں پر یہ آیت کریمہ کس قدر تشریح کے ساتھ اس بات کو واضح کر رہی ہے کہ آپ نے یہ نفس نفیس خود فوجی قاعدہ سے مجاہدین کی صفیں ترتیب دیں۔ ہر ایک دستہ کو اس کے مناسب جگہ اور ٹھکانے پر بٹھلایا اور نہایت اعلیٰ ترین ہدایات دیں۔

آنے والا ہر جنیل میدان اُحد کے اس نقشہ کا بغور مطالعہ کرتا ہے جس کا قرآن پاک نے ان الفاظ میں مختصر سا اشارہ فرمایا ہے۔

مسائل کے استفتاء پر جس وقت بھی لوگ آپ سے احکام اسلام کے متعلق سوالات کرتے تھے۔ آپ ان کا جواب دیتے تھے۔

قاضی

امام بخاری رحمہ نے صحیح بخاری کے کتاب العلم میں ان فتاویٰ کو متعدد ابواب میں تقسیم کر کے ذکر کر دیا ہے۔

صحابہ کرام خصوصاً روتی دور اور اس کے بعد آج تک یہ ایک مستقل شعبہ دارالافتاء کا اسی مثالی نمونہ کا عکس ہے۔

فیصلے۔ لوگوں کے معاملات میں جھگڑوں کی صورت میں جو فیصلے آپ کی خدمت میں آتے تھے اور آپ فضل تظایا ان جھگڑوں میں فیصلے فرماتے

قضا

احادیث پاک میں ان مقدمات و خصومات کا ذخیرہ موجود ہے۔ عورتوں سے ، مردوں اور بچے سے بوڑھوں تک کے۔ دیوانی سے فوجداری تک سب مقدمات کے جو فیصلے فرماتے ان کا ذکر موجود ہے۔

کتاب القصاص والدیات مستقل اس سلسلہ کا عنوان ہے۔

لیکن اس میں خاص طور پر جو بات قابل ذکر ہے کہ ہر انسان کو بوقت طلب انصاف عدل و انصاف اور مفت عین ضرورت کے وقت انصاف مہیا ہو سکے ان سب باتوں کی مثال بھی سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی اپنے عمل سے پیش فرمائی۔ جن کے عدل و انصاف کے پیمانے پر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جگر گوشہ نبوت اور فاطمہ بنت جحش کا کوئی فرق نہیں۔ سب کے لئے انصاف کا ایک ہی ترازو ہے۔ رہا مفت اور بوقت ضرورت تو مدینہ منورہ کے قاضی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت کا کوئی وقت مقرر نہ تھا۔ گھر میں اور مسجد میں جس وقت بھی ضرورت مند آتا اس کے لئے کسی وقت کسی قسم کی کوئی روک ٹوک اور کسی طرح کی کوئی پابندی نہ تھی۔

امام بخاری نے ایک مستقل خاص باب باندھا ہے۔ جس کا عنوان یہ ہے۔
باب ما ذکر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن لہ بواب
یعنی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازہ پر کوئی دربان نہ تھا۔

حاکم و بادشاہ مرکز داسرا الحکومت (پایۂ تخت)، مدینہ منورہ کا اور
مختصر سے عرصہ میں ہی اسلامی حکومت قائم ہوتی ہے جس کا
اس کی مسجد نبوی ہے۔ جہاں بیٹھ کر آپ مسلمانوں کی عام دینی و مذہبی زندگی سے
متعلق مسائل شرعیہ میں افتاء سے لے کر معاشرتی زندگی کے لئے جرائم کے لئے اجراء
تعمیر، نو مسلموں کے انتظامات، غریبوں سے مصالحت، اور مسلمان قبائل کی
خانہ جنگیوں کا افسار، مسلمان قبائل میں جائیدادوں کی تقسیم، وفد اسلام کھلنے
تعیین وظائف، ولایت و عمال کا تقرر، ائمہ و مؤدنین کا تعین، محصلین زکوٰۃ و جزیرہ
کی نامزدگی، اسلامی فوجوں کو ہدایات، اور ملک کے بڑے بڑے سیاسی انتظامات
کے عہدہ داروں کی خیر گیری اور احتساب، دور دور کے صوبوں میں گورنروں،
اور والیوں کو نصیحت آمیز تشبیہات، اور احکامات و فرامین کا اجراء، اور خاص طور
پر دنیا کے نامور امراء و سلاطین اور بڑے بڑے بادشاہوں اور شہنشاہوں کے
نام اسلامی اطاعت کے خطوط و پیغامات،

یہ سب کچھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ذات تھی جو ہر فرض و
خدمت کی خود ذمہ دار تھی۔ اور آپ خود حکومت کے یہ سب فرائض سر انجام دیتے
تھے۔ مگر اسلامی سلطنت کے فرمان روا اور حاکم کی بادشاہی کا تعجب انگیز مثالی
نمونہ یہ تھا۔ کہ سلطنت اسلامی کے چار دانگ عالم میں ڈکناج رہا ہے۔ حکومت
اسلامی کی سرحدوں میں دن دگنی رات چوگنی وسعت و ترقی ہو رہی ہے۔
قیصر و کسریے مغرور و متکبر عظیم شہنشاہ کفر اپنے پایۂ تخت پر بیٹھے نام سن
کر کہہ کانپ رہے ہیں۔

اور شہنشاہ عرب صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی گلیوں میں پھٹے پڑنے کیڑوں

نیں علاموں اور مسکینوں کے کام کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ وہ تاج و تخت، نظاہری شان و شوکت، نکتے رعب و جلال سے بے نیاز، قصر والوں سے مستغنی، حاجب و دربان سے بے پروا، مال و زر سے خالی، خدم و حشم کے بغیر دلوں پر حکومت کر رہا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی شہنشاہ نبوت کی نرالی اور عجیب شان تھی جس کو دیکھ کر حضرت ابوسفیان رضی اللہ عنہ بھی نہر سکا۔ حضرت ابوسفیان رضی اللہ عنہ جس کو نہ تو معجزات و خوارقِ عادات ہی متاثر کر سکے اور نہ بدر و آعد و خندق کی تلواروں نے اس کو مرعوب کیا۔ نہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ داری و امادی اس کے سخت دل کو نرم کر سکا۔ وہ صرف اس نظارہ کو دیکھ کر اپنے ضمیر کے اعتراف کو نہ روک سکا اور مسلمان ہو گیا کہ قیصر روم اپنے تختِ جلال پر بیٹھ کر مکہ کے بوریا نشین پیغمبر کے پاؤں دھونے کی آرزو رکھتا ہے۔ دنیائے اسلام کا بادشاہ و حکمران ہو کر ننگے جسم لیٹے ہوئے چٹائی کے داغ کے نشانِ جسم اظہر پہ پڑ جائیں، ایسا شہنشاہ یہ دنیا میں کیسا ہی گنہگار ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، فاروق اعظم حضرت امیرِ عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ تو اس کی سادگی اور اس مثالی نمونہ کی ادنیٰ سنی تصویریں تھیں۔

حضرات! میں آخر میں معذرت چاہتا ہوں کہ سیرۃ النبی ص کے اہم عنوانات رد گئے۔ صبح و شام، عبادت و ریاضت، سفر و جہاد، ملاقات و مجالس وغیرہ، ان شاء اللہ یہ سلسلہ الگ کتاپچہ میں پیش کروں گا۔

آپ بھی دعا فرمادیں کہ اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و رحمت سے توفیق عنایت فرمائیں

دَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ

باب ہشتم

وَفَاتِ النَّبِيِّ

صَلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ (القرآن)

مَا جَعَلْنَا لِلْبَشَرِ مِنْ مِّمْلَكِ الْخُلْدِ (القرآن)

إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَمِيَّتُونَ (القرآن)

حضراتِ گرامی! اس سے پہلے سات ابواب کی کچھ تفصیل آپ پڑھ چکے ہیں ، پہلا باب ضرورتِ رسالت ، دوسرا باب منصبِ رسالت ، تیسرا باب بشریت اور رسالت ، چوتھا باب وحی اور علمِ غیب ، پانچواں باب دعوت و تبلیغ ، چھٹا باب معجزاتِ انبیا صلی اللہ علیہ وسلم ، ساتواں باب معمولاتِ انبیا صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ آٹھواں باب وفاتِ انبیا صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور یہی کتاب کا آخری باب ہے۔

اس باب کا بیان ایک درد انگیز، دل گداز، اور پُر سوز حقیقت کا اظہار ہے۔

لیکن اس حقیقت سے کون نا آشنا ہے کہ

خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتِ لِيُبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا (پارہ ۲۹، رکوع ۱)

موت و حیات کو پیدا کیا تاکہ تمہارا امتحان لے کہ کون اچھے عمل کرتا ہے۔

اس حقیقت سے غفلت تو اکثر انسانوں سے ہو سکتی ہے مگر نادانانہ حقیقت نہیں

کیونکہ موت کے لفظ کو حیات سے مقدم یعنی پہلے ذکر کیا۔ حالانکہ حیات پہلے ہے اور

موت بعد کو۔ یہ لفظوں کا تقدم و تاخر اس بات کی کھلی شہادت ہے کہ حیات، موت کا مقدم ہے: كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ (یاد رکھو) ہر جان کے لئے موت کا مزہ چکھنا ہے

اگر دوسرے پہلو سے غور کریں تو بات بہت آگے نکل جاتی ہے۔ اور الفاظ کا تقدم تاخر اپنی اصلی حقیقت کو پوری طرح واضح کر دیتا ہے کہ ابتدا، موت ہے اور انتہا، حیات ہے۔ قرآن نے اس کی وضاحت ان الفاظ میں بیان فرمائی ہے

كُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ مِمَّا كُنْتُمْ مَيِّتًا ثُمَّ مَحْيَاكُمْ (پارہ ۱۲، کو ع ۳)

تم پہلے مردہ تھے، تمہیں زندہ کیا پھر تمہیں موت آئے گی، پھر زندہ ہو گے کفار اسی حسرت میں کہیں گے کہ موت سے شروع ہو کر حیات تک دوبار موت اور دوبار زندگی کا سلسلہ پورا ہو چکا۔ عمل کا وقت ختم ہو چکا۔ اب جہنم سے نکلنے کا کونسا وقت ہے اَمْتَنَا اَلْاٰثْنَيْنِ وَ اَحْيَيْتَنَا اَلْاٰثْنَيْنِ (کہ دوبار موت اور دوبار زندگی مل چکی)

اسی موت اور حیات کا اصلی قالب دنیا اور آخرت ہے۔ یہ دو جہان ہیں، ایک دنیا دوسرا آخرت۔ پہلے کا نام دار الفناء ہے اور دوسرے کا نام دار البقاء ہے ایک جہان فانی ہے، دوسرا جہان باقی ہے، ایک عارضی ہے دوسرا دائمی، یہ دنیا اور اس کی ہر چیز فانی ہے۔ بخلاف آخرت کے کہ وہ غیر فانی اور جاودانی ہے۔ وہاں پہنچنے کے بعد انسان بھی غیر فانی بنا دیا جائے گا اور اس کو کبھی نہ ختم ہونے والی حیات یعنی زندگی دی جائے گی۔ اسی طرح وہاں اللہ کے نیک اور صالح خوش نصیب بندوں کو جو نعمتیں عطا ہوں گی ان کا سلسلہ بھی دوامی ہو گا جو کبھی ختم نہ ہو گا

عَطَاءٌ غَيْرُ مَجْدُوذٍ (پارہ ۱۲، کو ع ۵)

خدا کی نعمتوں اور بخششوں کا سلسلہ ختم نہیں ہو گا۔ اور بد بختوں کی نافرمانی، تکبر، سرکشی، اور بغاوت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا غضب اور عذاب کا سلسلہ بھی ہمیشہ کا ہو گا جو کبھی ختم نہ ہو گا۔ خَالِدِينَ فِيهَا اَبَدًا (دوزخ کے عذاب میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے)

اگرچہ یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ دنیا کی نعمتوں اور لذتوں کے مقابلہ میں آخرت کی لذتیں اور نعمتیں بے انتہاء فائق ہیں۔ بلکہ اصلی اور دائمی لذتیں اور نعمتیں آخرت ہی کی ہیں اور دراصل دنیا کی ظاہری اور نقلی تصویر سے آخرت کی اُن دیکھی اور بے مثال حقیقت کی طرف انسان کا رُخ موڑنا ہے

اللَّهُمَّ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْآخِرَةِ (مَدَنِيًّا) (اے اللہ! زندگی تو آخرت کی ہے) مگر انسانوں کا عام حال یہ ہے کہ دنیا چونکہ ہر وقت ان کے سامنے ہے اور آخرت سرسبز عنیب اور آنکھوں سے اوجھل اور پوشیدہ ہے۔ اس لئے اکثر انسانوں کو دنیا ہی کی فکر و طلب غالب رہتی ہے اور دنیا ہی سے مانوس اور اسی کو ترجیح دیتے ہیں، یہ انسان کی بہت بڑی غفلت و نادانی ہے۔ بلکہ عقلی لحاظ سے طفلانہ سوچ و سمجھ ہے، جیسے بچے بچپن میں اپنے کھیل کھلونوں سے دلچسپی کو مستقبل کی خوشگوار اور شاندار زندگی کے تعلیمی و تربیتی مشاغل پر ترجیح دے جاتا ہے اور نفرت سے ٹھکر کر اپنی ناسمجھی کا ثبوت دیتے ہیں اسی طرح آخرت سے غافل اور بے پرواہ انسان بھی اپنی جہالت و کم عقلی کا مظاہرہ کرتے ہیں جس کا ذکر قرآن پاک میں ملاحظہ کیا گیا ہے

بَلْ تُوَسْوِسُونَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ خَيْرًا ۗ لِّمَنِ الْبَاقِي (پارہ ۳۰ سورہ الاعلیٰ)

انسانو! تم دنیا کی زندگی کو مقدم رکھتے ہو حالانکہ آخرت بہتر اور زیادہ پائیدار و متاع الدنیا قلیل و الآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ الْبَاقِي (پارہ ۵۷ دکوہ ۸)

دنیا کا سرمایہ بالکل قلیل ہے اور آخرت بہتر ہے پر سرمایہ کاروں کے لئے اِنَّمَا هٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ ۗ وَاِنَّ الْآخِرَةَ لَهِيَ دَارُ الْقَرَارِ (۳۱ دکوہ) یہ زندگی دنیا کا مال و متاع تو وقتی گزران ہے اور اصل رہنے کا گھر تو

آخرت ہے۔

چاہئے تو یہ تھا کہ ہم دنیا سے دل نہ لگاتے بلکہ جیسے دلوں کی لگن دار القرار اصلی گھر کے ساتھ ہوتی۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آج اکثریت انسانوں کا دنیا کے ساتھ تعلق اور محبت و انہماک حد سے زیادہ بڑھ گیا ہے تو آئیے سوچئے۔ اور غور کیجئے کہ جس دنیا

میں ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ اور جس کو ہم اپنے کانوں اور آنکھوں وغیرہ سے محسوس کرتے ہیں۔ جس طرح یہ ایک واقعی ناقابل تردید حقیقت ہے، اسی طرح آخرت بھی ایک قطعی اور یقینی حقیقت ہے۔ اور اپنی زندگی کے اس دور میں ہمارا اس کو نہ دیکھنا اور نہ محسوس کرنا ایسا ہی ہے، جیسا کہ ماں کے پیٹ میں ہونے کے زمانہ میں ہم اس دنیا کو نہیں دیکھتے تھے اور نہ ہی محسوس کر سکتے تھے۔ جس طرح ہم نے یہاں آکر اس دنیا کو دیکھ لیا اور زمین و آسمان کی ہزاروں لاکھوں چیزیں ہمارے مشاہدے میں آگئیں جن کا ہم ماں کے پیٹ میں تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اسی طرح موت یعنی مرنے کے بعد عالم آخرت میں پہنچ کر جنت و دوزخ اور اس عالم کی تمام چیزوں کو دیکھ اور پالیں گے جن کی اطلاع اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے رسولوں اور کتابوں کے ذریعہ دی ہے۔

الغرض دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں بلکہ مسافر خانہ ہے۔ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے موٹے پکڑ کر مجھے ارشاد فرمایا کہ

کن فی الدنيا كانك غريباً او عابراً سبیل (بخاری)

دنیا میں ایسے رہ جیسے تو اجنبی پر دیسی یا راہ چلتا مسافر ہے۔

دنیا عیش و عشرت کا مقام نہیں بلکہ ایک قید خانہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بیان فرماتے ہیں

الدنيا سجن المؤمن و جنة للكافر (مسلم شریف)

دنیا مومن کے لئے قید خانہ اور کافر کے لئے جنت ہے۔

کوئی مسافر سفر میں غیر ضروری قیام کر کے اپنا وقت و مال ضائع کرنے کو تیار نہیں اور نہ ہی اس سے خوش ہوتا ہے اور کوئی معقول آدمی قید خانہ کو مسرت خانہ نہیں سمجھتا بلکہ ہر عزت دار شریف انسان قید خانہ سے نفرت کرتا ہے اور قید خانہ کے لفظ سے ہی اسے گھن آتی ہے۔ مسافر خانہ سے اپنے وطن اصلی میں اور قید خانہ سے عیش و نشاط کے مسرت خانہ میں پہنچنے کا سبب اور پھانک و درد و آزارہ موت ہے اگرچہ منزل آخرت کا ہر

مسافر اس گھاٹی کو عبور کرتا ہے مگر گا فرٹری بے دلی پریشانی اور تکلیف و حسرت سے عبور کرتا ہے اور مومن خوشی سے اس وادی سے گزرتا ہے۔

قرآن پاک نے ایسے مسافروں کی انہی دو حالتوں کا عجیب و غریب نقشہ کھینچا ہے ایک ریح کو ملائکہ الموت سختیوں اور تشدد آمیز حالت سے نراٹیں دیتے ہوئے نکال کر لے جاتے ہیں

وَلَوْ تَوَيْتُ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي عُمرَاتِ المَوْتِ وَالمَلَكَةُ بِاسِطُوا اَبْدِيهِمْ
اَخْرَجُوا اَنْفُسَكُمْ رِبَارَهُ سوره الغام رکوع ۱۱

اور اگر تو دیکھے جس وقت ظالم موت کی سختیوں میں اور فرشتے ہاتھ بڑھائیں گے کہ نکالو اپنی جانیں۔

دوسرے کو بشارتوں اور خوشیوں میں لے جاتے ہیں

يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً (پارہ ۳ صفحہ ۳۰)

اے نفس مطمئنہ! اپنے رب کی طرف چل۔ تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی

اس وجہ سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کو مومن کے لئے بہتر فرمایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ دو چیزوں کو آدم کا بیٹا (یعنی آدمی) ناپسند کرتا ہے ایک موت و دگر مفلسی

بیکرہ الموت و الموت خیر للمؤمن من الفتنة

آدمی موت کو ناپسند کرتا ہے اور موت مومن کے حق میں فتنہ کے لحاظ سے بہتر ہے۔

دیکرہ قتلة المال و قتلة المال اقل للحساب (مسند احمد)

اور مال کی کمی کو ناپسند کرتا ہے اور مال کی کمی آخرت کے حساب کو بہت مختصر اور ہلکا کرنے والی ہے۔

اسی لئے مومن موت سے نفرت نہیں کرتا کیونکہ یہ اس کا مطلوب ہے اور نافرمان و ظالم موت سے بھاگتا ہے۔ مگر بھاگ نہیں سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ بعض دفعہ دنیا کے مصائب و پریشانیوں سے تنگ آکر انسان موت مانگتا ہے کہ یہ شاید یہ مشکلات سے نجات و چھٹکارے کا سبب ہو۔ مگر اس کے لئے چین نہیں ہو سکتا۔ اور موت مانگنا گناہ اور باعث عذاب ہے،

اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مرحبا میں گے
 مر کر بھی چین نہ پایا تو کدھر جبا میں گے
 اس نکتہ کو یاد رکھیں کہ موت مانگنا نافرمانی، اور عیش و خوشی
نکتہ عجیبہ میں موت سے غفلت اس کو بالکل بھول جانا گناہ ہے۔
 اور موت کی آرزو، متناسق، اور شوق، اور اس کی یاد باعث ثواب اور ایمان
 کی نشانی ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضہ کو ان کی اصلاح کے لئے یہی نسخہ
 تجویز فرمایا۔ اور اسی کو ان کی شفاء روحانی کے لئے اکسیر اعظم قرار دیا۔ اور
 ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اگر تم لوگ لذتوں کو توڑ دینے والی موت کو
 زیادہ یاد کرو تو وہ تمہیں اس غفلت میں مبتلا نہ ہونے دے۔ بہت طویل اور
 پُر اثر حدیث ہے

فَاكْثُرُوا ذِكْرَ هَذِهِ اللَّذَاتِ الْمَوْتِ (جامع الترمذی)

لہذا لذتوں کو توڑ دینے والی "موت" کو زیادہ یاد کیا کرو۔

یہ ہے موت کی حقیقت کہ اس وقت جوانی اور بڑھاپے کے تمام بھلے اور
 برے اعمال زندگی کے حساب کے لئے تیاری کا ایک قدم ہے۔

اب یہ ایک مسلم بات ہے کہ جس کو جس قدر زیادہ امید اور قوی یقین ہوگا
 اسی قدر اس کا قدم خوشی سے اٹھے گا۔ یہ تو عام مسلمانوں اور ایمان داروں کا
 حال ہے۔ پھر خاقانِ خدا کا کیا کہنا۔ اور انبیاء کرام علیہم السلام کا تو رنگ ہی اور
 ہے۔ اور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی تو محبوبیت ہی الگ ہے۔

یہ تو تھی موت و حیات کے اصلی مقصد کی مختصر سی گفتگو

اگر دوسرے پہلو پر سوچیں تو موت چاہے بچے کی ہو یا جوان کی، اور طیر عمر والے
 کی ہو یا بوڑھے کی، مرد کی ہو یا عورت کی، ادنیٰ کی ہو یا اعلیٰ کی، نیک کی ہو یا بد کی،
 غرض کہ کسی کی بھی جو موت میں بڑی عبرت، مصلحت، اور حکمت الہیہ ہوتی ہے اور موت

کے ساتھ سیگٹروں دینی و دنیاوی امور و مسائل کا تعلق ہے۔ کیا منکبہ سے منکبہ فرعون کی موت عبرت نہیں تھی؟ اور کتنے احکامات اس کے ساتھ متعلق ہیں۔ اور پھر اللہ کے پیاروں کی موت اپنی اعلیٰ حیثیت سے کیوں قابل عبرت و نصیحت نہیں؟

سرورِ عالم سرورِ انبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام کی مرضی و وفات کے ایام اور ان کی ہر صبح و شام اور آخری وقت کچھ درد انگیز چند لمحات اور درد و عبرت کے چند جملوں تک سب عبرت و نصیحت کا نر الا نمونہ ہیں۔ اسی لئے کتبِ احادیث میں خاص کر امام بخاری رحم نے ان تمام چیزوں کو نہایت ترتیب اور حسن انداز میں بیان فرمایا ہے اور کتنے مسائل شرعیہ ان سے وابستہ ہیں۔ لیکن ہماری اس کتاب المسمیٰ ”بیت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم“ کا موضوع چونکہ رسالت کے ہر باب اور ہر عنوان میں خاتم النبیین ص کی فضیلت و خصوصیت ہے اس لئے ”وفاتِ انسبی صلی اللہ علیہ وسلم“ میں بھی اسی امتیازی شان کا بیان کرنا مقصود ہے۔ اگرچہ ضابطہ موت نیک و بد سب کے لئے برابر ہے مگر نیک اور بد کے درجاتِ موت میں بڑا فرق ہے۔ اور نیکوں سے زیادہ شہداء و صدیقین کے موت کے درجات ہیں۔ ان سے بھی اعلیٰ انبیاء کرام علیہم السلام کی موت کے مدارج ہیں۔ پھر تمام انبیاء اور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی موت

میں جو درجات کا فرق ہے۔ اگر غور کریں تو وہ بڑا نمایاں فرق ہے۔ حضرت عیسیٰ اور یحییٰ علیہما السلام کی موت کے دن کی سلامتی کی دعاؤں کا ذکر قرآن پاک میں ہے

وَالسَّلَامُ عَلٰی يَوْمِ وُلْدَتِ وَيَوْمِ اَمُوْتُ وَيَوْمِ اُبْعَثْتُ حَيًّا
اور محمد پر خدا کی جانب سے سلامتی ہے جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مرے گا اور جس دن دوبارہ اٹھایا جائے گا

وَسَلَامٌ عَلَیْهِ يَوْمِ وُلْدِهِ وَيَوْمِ يَمُوْتُ وَيَوْمِ يَبْعَثُ حَيًّا

اور اولوالعزم پیغمبر سیدنا یعقوب علیہ السلام کی موت اور ان کے دینی باغیچے کا ذکر ہے کہ وہ صرف موت کے وقت اپنے صاحبزادوں کو ہی وصیت کر رہے تھے اور

صاحبِ ملک بادشاہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کی موت کا ذکر عجیب و غریب ہی ہے کہ اتنی سلطنت و حکومت کے باوجود مسجد اقصیٰ بیت المقدس کی تعمیر ہی مکمل نہ کر سکے

اور یوں لاٹھی کے سہارے بند کمرے میں کھڑے ہوئے موت آگئی۔

دوسری طرف سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ہے، کہ آپ کی وفات سے اندازاً ایک سو (۸۱) دن پہلے ہی خالق کل نے قیامت تک کیلئے دین کی تکمیل کی خوشخبری کا مشرکہ سنا دیا۔ اور تکمیل شریعت کا عام اعلان فرما دیا

اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي

آج کے دن میں نے تمہارے لئے دین کو کامل کر دیا ہے اور میں نے اپنی نعمت تم پر پوری کر دی ہے۔

یہ آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی ہے جب کہ پیغمبر اسلام لاکھوں کی تعداد میں سمندر کی موجوں کی طرح ٹھاٹھیں مارتے ہوئے انسانوں کے ہجوم کو حجۃ الوداع کا آخری خطبہ کر الوداع کر رہے ہیں

آخری الوداعی تقریب جو عرفات کی پہاڑی کے سنگریزوں والے سادے میدان میں منعقد کی گئی آج داعی توحید الوداعی کے پر وقار جلال کے انداز میں ناقہ (ادٹنی) پر سوار ہو کر اپنے ساتھیوں کے بے پناہ ہجوم کو اپنے چہرہ انور کی جھلک دکھاتے ہوئے بہت ہی مسرور انداز میں اپنی کامیابی کی مبارک خوشخبری کا اعلان فرماتے ہیں

الأكل شيء من امر الجاهلية تحت قدمي موضوع (صحیح مسلم)

ہاں جاہلیت کے تمام دستور میرے قدموں کے نیچے مٹ گئے۔

اس تاریخی اور الوداعی اجتماع سے واپسی کے بعد

مرض فالتنبی ماہ صفر کے آخری تاریخ میں علالت کا آغاز ہو گیا اسی کو مرض وفات النسبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جس بیماری میں آپ کی وفات ہوئی۔ یہ مرض بھی عجیب تھی اور اس کے خصوصیات بھی عجیب ہیں۔ ایک طرف بیماری تھی اور ایک طرف وہ خیر میں جو یہودیہ عورت نے زہر دی تھی اس کا اثر تھا موت اور شہادت کا امتزاج انوکھی چیز ہے۔

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر رومال بندھا تھا۔ میں نے ہاتھ لگا یا تو اس طرح جل رہا تھا کہ ہاتھ کو برداشت نہ ہوتی تھی۔

مرض کچھ بڑھتا گیا لیکن آپ نے پانچ دن تک اس حالت میں بھی ازراہ عدل و انصاف برابر ایک ایک بوی کی باری میں ان کے پاس حجرہ مقدسہ میں جاتے رہے صاحب خلق عظیم اور سپیکر عدل و انصاف باوجود دلی خواہش اور تمنا کے ظاہراً صاف اور علانیہ حضرت نبی عائشہ کے گھر قیام کی اجازت ازواج مطہرات سے طلب نہیں فرماتے۔ بلکہ دلی خواہش کو یوں دہراتے اور اس کا اظہار اس طرح فرماتے ہیں کہ کل کس کی باری ہے، میں کل کس کے گھر رہوں گا۔

ازواج مطہرات نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی مقدس کو پایا اور بخوشی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ہاں قیام فرمانے کی اجازت دینے کی عرض کی کہ آپ جہاں چاہیں قیام فرمائیں۔ اس وقت مزاج اقدس پر ضعف اس قدر ہو گیا تھا کہ خود قدم مبارک سے چل کر حجرہ عائشہ تک تشریف نہیں لے جا سکے۔ حضرت علیؑ اور حضرت عباسؑ دونوں نے آپ کے بازو تھامے اور بڑی مشکل سے حجرہ صدیقہ میں رونق افروز ہوئے۔ خدا کو منظور ہی تھا کہ قیامت تک یہاں ہی جلوہ افروز ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی بیمار ہوتے تھے تو یہ دعا اپنے ہاتھوں پر پڑھ کر دم کر کے جسم اطہر پر ہاتھ پھیر لیتے

أَذْهَبَ الْيَاسَ رَبِّ الْمَنَاسِ وَأَشْفِ أَنْتَ الشَّافِيَ لِأَشْفَاءِ الْأَشْفَاءِ إِنَّكَ شَافِعٌ

لَا يَبْدَأُ رَسْمًا

لے سب انسانوں کے شفا دینے والے رب! شفا عطا فرما۔ تو ہی ہے شفا دینے والا تیرے سوا کوئی شفا نہیں۔ ایسی شفا و صحت عطا کر کہ کوئی بیماری نہ رہے حضرت صدیقہ فرماتی ہیں کہ اس مرتبہ میں نے یہ دعا پڑھی اور پیغمبر خدا ص کے ہاتھوں پر دم کر کے یہ چاہا کہ جسم اطہر پر مبارک ہاتھ پھیر دوں۔ مگر سرور کائنات ص

نبی الرحمتہ نے ہاتھ پیچھے ہٹائے اور یہ الفاظ پڑھے

اللهم اغفر لي والحقني بالرفيق الاعلى

اے اللہ! معافی اور اپنی رفاقت عطا فرمائے۔

اب صرف اور صرف اللہ کی طرف جلد ملنے کی کو اور لگن
لِقَالِ اللّٰهِ كِي تِيَارِي اَلِكْ چکی ہے۔ اب آپ کسی دعا کو اور دو کو اس کے
درمیان حائل کرنا نہیں چاہتے اور نہ ہی اب اس میں کوئی اس کی گنجائش
ہی باقی ہے۔

وفات طیبہ کی چند خصوصی جھلکیاں ملاحظہ ہوں

آخری نماز جو آپ نے پڑھائی پھر حضرت صدیق اکبر کو مقرر فرمایا

مرض دن بہ دن ہر آن شدت اختیار کرتی جاتی تھی اور طبیعت مبارکہ میں
لمحہ بہ لمحہ ضعف بڑھ رہا تھا مگر سرورِ کائنات فخر موجودات رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم تکلیف و بے چینی کے باوجود گیارہ روز تک برابر مسجد میں تشریف لاکر نماز پڑھتا
ہے۔ سب سے آخری نماز جو آپ نے خود پڑھائی جمعرات کے روز نماز مغرب تھی۔
جس میں آپ نے سورت مسلات تلاوت فرمائی۔ عشاء کے وقت جب آپ نے
آنکھ کھولی تو دریافت فرمایا کیا نماز ہو چکی؟ عرض کی گئی کہ سب مسلمان حضور
کے منتظر بیٹھے ہیں۔ آپ نے پانی بھرا کر غسل فرمایا اور بہت فرما کر اٹھے مگر غش
آگیا۔ تھوڑی دیر جب ہوش آیا تو پھر فرمایا کیا نماز ہو چکی؟ پھر عرض کی گئی کہ
اللہ کے پیارے رسول! مسلمان آپ کی انتظار میں ہیں۔ آپ نے پھر غسل فرمایا۔
اور نماز کیلئے اٹھنا چاہا پھر غش آگیا۔ کچھ افاقہ ہوا تو پھر وہی سوال فرمایا کہ کیا نماز ہو چکی؟
پھر وہی جواب عرض کیا گیا کہ حضور! آپ کا انتظار ہے۔ تیسری مرتبہ مجسم مبارک پر پانی
ڈالا۔ پھر اٹھنے کا ارادہ فرمایا تو پھر غشی طاری ہو گئی۔ اب کی بار جب افاقہ ہوا تو ارشاد

فرمایا کہ ابو بکرؓ کو کہو کہ نماز پڑھائیں۔ حضرت عائشہؓ نے عرض کی کہ حضور! کسی اور کو ارشاد فرمائیں۔ حضرت عمرؓ نہیں مضبوط دل والے ہیں انہیں حکم دین کہ نماز پڑھائیں ابو بکرؓ نہایت رستیق القلب نرم دل کے آدمی ہیں۔ آپ کی جگہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھا سکیں گے۔ آپ نے حکم دیا کہ ابو بکرؓ کو نماز پڑھائیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اصراری حکم پر کہ نہیں، نہیں، نہیں ابو بکرؓ ہی نماز پڑھائیں تو آپ کی حیات طیبہ کے باقی غالباً تین دنوں میں حضرت ابو بکرؓ ہی نماز پڑھاتے رہے۔

یہ تھا امامت کا حقدار جس کو پیغمبرؐ خدا نے خود اپنے حکم سے امامت پر مقرر فرمایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منبر مبارک تو چند روز پہلے ہی خالی ہو چکا تھا، آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مصلے بھی خالی ہو گیا۔

اگرچہ حضرت ابو بکر صدیقؓ رضی اللہ عنہ نے نبوت پر کھڑے ہوئے تو لڑکھڑائے اور صحابہؓ پر بے چینی کے عالم کا منظر تھا، تاہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اور اللہ تعالیٰ کی توفیق و مدد کے ساتھ یہ مشکل ترین گھڑی بھی گزر گئی اور اس طرح حیات نبوی میں صدیق اکبرؓ نے سترہ (۱۷) نمازیں پڑھائیں۔

مذہب آخری خطبہ

مذہب اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ سکون ہوا تو آپ پتھر کے ایک ٹپ میں بیٹھ گئے اور سر مبارک پر پانی کی سات مشکیں ڈلوائیں۔ طبیعت میں تسکین پیدا ہو گئی تو حضرت علیؓ اور عباسؓ کے درمیان سہارا لئے ہوئے مسجد میں تشریف لائے۔ جماعت کھڑی ہو چکی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھا ہے تھے۔ حضرت ابو بکرؓ نے مصلے سے پیچھے ہٹنا چاہا مگر آپ نے دست مبارک سے اشارہ فرما کر روک دیا اور آپ ابو بکرؓ کے پہلو میں برابر بیٹھ گئے اور نماز ادا فرمائی۔ نماز کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ دیا جو آپ کی زندگی کا سب سے آخری خطبہ تھا۔ ارشاد فرمایا کہ

”مسلمانو! تم سے پہلے قوم گذر چکی ہے جس نے اپنے انبیاء اور صلحاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ تم ایسا نہ کرنا۔ میری قبر کو میرے بعد پوجا گاہ اور سجدہ گاہ نہ بنا لینا

مسلمانو! وہ قوم خدا کے غضب میں آجاتی ہے جو اللہ کے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لے، پھر آپ نے یہ ارشاد فرمایا۔

”اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا ہے کہ وہ دنیا و ما فیہا کو قبول کرے یا آخرت کو۔ مگر اس نے صرف آخرت ہی کو قبول کر لیا ہے“

یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہما نے آنسو بھر لائے اور رونے لگے اور عرض کی کہ اے اللہ کے رسول! ہمارے ماں باپ، ہماری جانیں اور مال سب کچھ قربان ہو جائیں۔

صحابہ کرام نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہما کو بڑے تعجب سے دیکھا کہ اس میں رونے کی کونسی بات ہے۔ آپ تو عام ایک شخص کا واقعہ بیان فرما رہے ہیں۔ مگر یہ بات وہی سمجھ رہے تھے جو رو رہے تھے۔ کیونکہ حضرت صدیق رضی اللہ عنہما نے مرثیہ سنائی تھی۔ اس رازدار نبوت نے سمجھ لیا تھا کہ وہ بندہ خود حضرت سید المرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اسی پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ

”سب سے زیادہ لوگوں میں جس شخص کی دولت اور رفاقت کا مجھ پر احسان ہے وہ ابو بکر صدیق ہیں۔ اگر میں دنیا میں اپنی امت سے کسی کو اپنا دوست بناتا تو

لَا تَخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا (صرف ابو بکر رضی اللہ عنہما کو دوست منتخب کرتا) لیکن اب رشتہ اسلام میری دوستی کی بنیاد ہے اور وہی کافی ہے۔ دیکھو! مسند کی طرف سب کھڑکیوں اور دروازوں کو بند کر دو سوائے ابو بکر رضی اللہ عنہما کے کہ ان کا در کچھ کھلا ہے اس کے سوا کوئی دروازہ باقی نہ رکھا جائے۔“

انصارِ مدینہ کے متعلق مسلمانوں کو تاکید فرمائی کہ انصار میرے جسم کا کرتہ اور میری زندگی کے سفر کا توشہ ہیں ان کے حقوق کا خیال رکھنا۔ اور حضرت اسماء بنت زید رضی اللہ عنہا کی سرداری پر جن منافقین کو اعتراض تھا اور ان کی شکایات آپ تک پہنچ چکی تھیں تو ان کو تنبیہ فرمائی اور حضرت اسماء اور ان کے شہید باپ زید کی شان میں ارشاد فرمایا کہ ”خدا کی قسم اس کا باپ (یعنی حضرت زید رضی اللہ عنہما) بھی اس منصب کا مستحق تھا اور یہ بھی مستحق ہے وہ بھی مجھے سب سے محبوب تھا اور یہ بھی سب سے محبوب ہے۔ پھر

حلال و حرام کے متعلق ارشاد فرمایا کہ

حلال و حرام کی نسبت میری طرف نہ کی جائے۔ میں نے اسی چیز کو حلال بتایا ہے جس کو خدا نے قرآن میں حلال کیا ہے۔ اور اسی کو حرام بتایا ہے جس کو خدا نے حرام کیا ہے اب آپ اپنے خطاب خاص کا رخ اہل بیت کی طرف پھیرتے ہیں کہ کہیں رشتہ نبوت انہیں عمل و سعی سے بیگانہ نہ بنا دے۔ انسان کی نجات کا مدار سبھی اور سبھی تعلق اور خاندانی رشتہ پر نہیں۔ بلکہ خود انسان کے ذاتی عمل و کردار پر ہے آپ نے ارشاد فرمایا ”اے دختر رسولِ فاطمہ! اور اے رسولِ خدا کی بھوپھی صفیہ! خدا کے ہاں کے لئے کچھ کر لو میں تمہارے کچھ کام نہیں آسکتا۔“

آہ! اس خطبہ در دو عبرت کے بعد پھر مسجد نبوی میں مجلس خطاب نہ جم سکی۔ اختتام خطبہ کے بعد خطیب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ عائشہ میں پس پردہ ہو گئے۔ اور انہی دنوں حجرہ مقدسہ میں قیامت تک رُپوش ہو گئے کہ دنیا کی آنکھیں زیارت کو ترس گئیں۔

آج آخری دن ہے۔ اور آخری دیدار ہے یہ نو (۹) ربیع الاول کی صبح ہے۔ مزاج اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں اچانک سکون ہے۔ صبح نماز ادا کی جا رہی تھی کہ آپ نے مسجد کی طرف حجرہ مبارکہ کے دروازہ کا پردہ اٹھایا۔ چشم اقدس کے ردبرہ و نمازیوں کی صفیں مصروف قیام و رکوع و سجود تھیں۔ سردارِ دو عالم نے اس نظارے کو جو حضور کی تعلیم پاک کا نتیجہ تھا بڑے اشتیاق و محبت سے دیکھا اور جو شش مسرت سے ہنس مٹے نمازیوں نے خیال کیا کہ آپ باہر آنا چاہتے ہیں۔ بس خوشی کے ماسے نمازی رضا بے اختیار سے ہو گئے اور قریب تھا کہ نمازیں ٹوٹ جائیں۔ اور حضرت صدیق اکبرؓ نے امامت کراہے تھے چاہا کہ پیچھے ہٹ جائیں مگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ مبارک سے سب کو تسلی و تسکین دی اور چہرہ انور کی ایک جھلک دکھا کر پھر حجرہ کا پردہ ڈال دیا۔ شمع نبوت کے پردوں، توحید کے ستاروں، اور اجتماع اسلام کے

ان فرزندوں کے لئے جمالِ اقدس کا یہ جلوہ زیارتِ آخری دیدار تھا۔ اور شاید یہ تپانگ بھی خود قدرت کی طرف سے بڑا ہو کہ رفیقانِ صلوة اور خدامِ رسالت مآب جمالِ جہاں آرا کی آخری جھلک دیکھتے جائیں۔

آخری نصیحتیں
سورج جیسے جیسے چڑھتا جاتا تھا ایسے ایسے دن بڑھ رہا تھا۔ اور آپ پر بلا بار اب عنشی طاری ہوتی تھی، انہیں تکلیفوں کو دیکھ کر حضرت فاطمہؓ بولیں ”واللہ ایباہ“ آہ میرے باپ کی بے چینی!! فرمایا: بیٹی! آج کے بعد تیرا باپ کبھی بے چین نہیں ہوگا۔ حضرت فاطمہؓ مزاجِ اقدس کی اس بے چینی سے سینہ مبارک سے لپٹ گئیں اور رونے لگیں تو آپ نے ارشاد فرمایا: بیٹی! رو نہیں۔ میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو انا اللہ وانا الیہ راجعون کہنا۔ رحمت للعلین نے اسی شدتِ تکلیف میں جب زیادہ اونچی بات نہیں فرما سکتے تھے۔ صاحبزادی حضرت فاطمہؓ سے کالوں کو اپنے مبارک لبوں کے ساتھ لگا کر فرمایا: میں اس دنیا کو چھوڑ کر رخصت ہو رہا ہوں۔ حضرت فاطمہؓ رونے لگیں۔ پھر فرمایا: فاطمہ بیٹی! میرے اہل بیت میں تم مجھے سب سے پہلے لوگی۔ حضرت فاطمہؓ بے اختیار مہنس پڑیں کہ یہ جدائیِ قلیل ہے۔ آپ نے ازواجِ مطہرات کو بھی نصیحتیں فرمائیں۔

آخری تنبیہ
عین شدتِ کرب اور بے چینی و تکلیف میں جب کہ چادر مبارک کبھی منہ پر ڈال لیتے تھے۔ اور کبھی گرمی سے گھبراکر الٹ دیتے تھے۔ شدتِ مرض کی حالت یہ تھی کہ آپ عالم بے تاب میں کبھی ایک پاؤں پھیلاتے تھے اور کبھی دوسرا سمیٹتے تھے۔ ایسی حالت میں حضرت عائشہ صدیقہؓ نے زبانِ مبارک سے یہ الفاظ سنے کہ آپ بے تاب ہو کر ان کو دوہرا رہے ہیں۔

لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبياءهم مساجد

یہود و نصاریٰ پر خدا کی لعنت ہو انہوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو

سجدہ گاہ بنا لیا۔

آخری فعل

وفات سے کچھ دیر پہلے حضرت عائشہ صدیقہؓ کے بھائی حضرت عبدالرحمن بن ابی بکر الصدیقؓ رض خدمت اقدس میں آئے ، تو تازہ مسواک ان کے ہاتھ میں تھی۔ آپ حضرت عائشہ صدیقہؓ کی گود میں سر مبارک عائشہ کے سینہ سے ٹیک لگائے ہوئے تھو۔ آپ کی نظر مسواک پر پڑی جو حضرت عبدالرحمن کے ہاتھ میں تھی۔ آپ نے مسواک پر نظر جمادی۔ حضرت عائشہ رض سمجھ گئیں کہ مسواک فرمائیں گے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رض نے بھائی سے مسواک لے کر دانتوں میں نرم کر کے پیش خدمت اقدس کی۔ آپ نے بالکل تندرستوں کی طرح مسواک فرمائی۔ وہاں مبارک تو پہلے سے ہی طہارت کا سراپا تھا تاہم آخری وقت میں محبوب کی ملاقات کھلے دامن اور محبوب ترین سنت مسواک سے مشرف ہو کر وہاں مبارک اور بھی جھلا برگیا۔ اب وفات شریفہ کا وقت قریب آ رہا ہے سپر ہو چکی

آخری وصیت

تھی۔ سینہ مبارک میں سانس کے اکھڑنے کی آواز محسوس ہوتی تھی۔ اتنے میں لب مبارک ہلے تو یہ الفاظ سنائی دیتے۔

الصلاة ، الصلوة و ما ملکت ایمانکم

نماز۔ نماز۔ اور تمہارے ماتحتوں کے حقوق۔

اب نزع کا وقت تھا پاس پانی کا برتن رکھا ہوا تھا اس میں آپ بار بار ہاتھ ڈالتے اور چہرہ انور پر ملتے

آخری کلمات

روئے انور کبھی سرخ ہو جاتا کبھی زرد پڑ جاتا۔ زبان مبارک آہستہ آہستہ ہل چکی

لا الہ الا اللہ ان للموت لسکرات

خدا کے سوا کوئی کارساز نہیں۔ موت کے لئے سختیاں ہیں۔

پھر آپ نے یک لخت ہاتھ اونچا کیا کہ گویا کہیں تشریف لے جا رہے ہیں۔ او۔

انگلی سے اشارہ کیا اور زبان مقدس سے تین دفعہ یہ الفاظ نکلے۔

بل الرفیق الاعلیٰ۔ بل الرفیق الاعلیٰ۔ بل الرفیق الاعلیٰ

اب کسی کی ضرورت نہیں۔ صرف اسی کی رفاقت منظور ہے۔

یہ کہتے ہوئے تیسری آواز پر ہاتھ نیچے لگ آئے اور آنکھوں کی پتلیاں اوپر کھڑکھڑائیں اور روح مطہرہ عالم قدس کو ہمیشہ کھیلنے پر واز کر گئی انا للہ وانا الیہ راجعون ، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و بارک و سلم علیہ

چونکہ اس کتاب کے ابواب بھی آٹھ (۸) ہیں۔ حیات النبی ص کی آخری جھلکیاں بھی آٹھ (۸) ہی ذکر کی گئیں ہیں۔

مدینہ منورہ میں اضطراری کھرام

آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اچانک وفات کی خبر نے مدینہ منورہ کی آبادی کا نقشہ بدل دیا۔ حیرت و افسردگی سے سناٹا چھا گیا۔ مدینہ اور اسکی گلیاں عجیب سی ویرانگی کا منظر پیش کر رہی تھیں۔ مسلمانوں کے قدم لڑکھڑا گئے۔ چہرے بچھ گئے۔ دل صدمے کی تاب نہ لاتے ہوئے غم سے پھلک پڑے۔ آنکھوں سے آنسوؤں کی دھاریں تھیں جو تھمنے میں نہیں آتی تھیں۔ کئی صحابہ رضی اللہ عنہم دگر گردن ہو کر آبادیوں سے نکل گئے، کوئی بنگل کی طرف نکل گیا۔ برسرِ سیگی کا یہ عالم تھا کہ جو بیٹھا تھا بیٹھا رہ گیا جو کھڑا تھا اس کو بیٹھنے کا دم نہیں رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جہزی اور دیگر عقیدت مندوں کے ہوش اُڑ چکے ہیں۔ کسی طرح یقین نہیں آتا کہ حضورؐ نے اس دنیا کو الوداع کہا۔ چنانچہ غایت بے بسی سے بڑھال تلوار کھینچے ہوئے بڑے درد و ہوش سے یہ اعلان کرتے ہیں کہ جو یہ کہہ گیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی اس کا سر اڑا دوں گا۔ ادھر مسجد نبوی میں لوگوں کی عجیب کیفیت و حالت ہے۔ مسجد نبوی قیامت سے پہلے قیامت کا نمونہ پیش کر رہی ہے سوائے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کوئی اپنے ہوش و حواس کو تھام نہیں رہا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس حالت میں تشریف لاکر چپ چاپ حجروہ عالمہ رضی اللہ عنہم

میں داخل ہو گئے یہاں رحمۃ اللغلیں صلی اللہ علیہ وسلم ابدی نیند سو رہے ہیں اور
چار پائی پر میتِ حبیبِ پاک چادر سے ڈھکی ہوئی پڑی ہے۔

داخل ہوتے ہی حضرت صدیق اکبرؓ نے چہرہ اتارنے سے کپڑا اٹھایا۔ پیشانی
مبارک پر بوسہ دیا۔ پھر چادر ڈھک کر آنسوؤں کی موسلا دھار بارش میں
رو کر کہا:

حضور پر میرے ماں باپ قربان۔ آپ کی زندگی بھی پاک تھی اور موت بھی
پاک ہے۔ واللہ! اب آپ پر دو موتیں وارد نہیں ہوں گی۔ اللہ نے جو موت
نکھ رکھی تھی آج آپ نے اس کا ذائقہ چکھ لیا۔ پھر ساتھ ہی یہ آیت پڑھی

اِنَّكَ مَيِّتٌ وَّاَنْتُمْ مُمَيِّتُونَ

کہ بے شک آپ کو بھی مرنا ہے اور یہ لوگ بھی مریں گے

حجرہ مقدسہ سے نکل کر مسجد نبوی میں حضرت صدیق اکبرؓ نے حضرت عمرؓ کو مخاطب
کر کے فرمایا۔ عمر! سنبطو۔ اور پوش میں آؤ۔ اور خاموش ہو جاؤ۔ اور حضرت
ابوبکرؓ نے نہایت دانش مندی سے حاضرین مسجد تمام صحابہ کرامؓ کے سامنے خطبہ دیا
حمد و ثنا کے بعد فرمایا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اس جہان سے تشریف
لے جانا اور ہمیں داغ مفارقت سے جانا یقینی تھا۔

ایھا الناس! فن کان یعبد محمد ا فان محمد اقامات ومن کان یعبد رب

محمد فان اللہ صحتی لایموت

اے لوگو! تم سے جو شخص حضرت محمدؐ کی عبادت کرتا تھا وہ سمجھ لے کہ حضرت
محمدؐ آج وفات پا گئے۔ اور جو شخص رب محمدؐ کا پرستار تھا تو خدا زندہ ہے کبھی مرگا نہیں
اسی کے ساتھ قرآن پاک کی یہ آیتیں بھی پڑھیں۔

وَمَلَّحْنَا الْاَرْسُولَۃَۙ قَدْ خَلَّتْ مِنْ قَبْلِهِ الْوَسْطُۙ اَۤاَنۡ مَاتَ اَوْ قُتِلَ اَنْقَلَبْتُمْ
عَلٰۤی اَعْقَابِكُمْ وَّمَنْ يَنْقَلِبْ عَلٰۤی عَقْبَيْهِ فَلَنْ يَصُرَۤا لَلّٰہِ شَيْئًا وَّيَجۡزِیۡ اللّٰہُ الَّذٰۤا کَرِیۡنَ
اور نہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر ایک رسول۔ ان سے پہلے ہی کئی رسول

گذر چکے ہیں۔ کیا اگر وہ رجائیں یا شہید ہو جائیں تو تم دین سے برگشتہ ہو جاؤ گے اور جو شخص برگشتہ ہو گیا اپنے دین سے وہ برگز خدا کا کچھ نہ بگاڑے گا۔ اور ان لوگوں کو جو شکر گزار ہیں گے عنقریب اللہ تعالیٰ صلہ عطا فرمائے گا۔

صدیق اکبرؓ نے یہ خطبہ اور آیتیں خاص یہ آیتیں اس درد و سوز سے پڑھ کر سنائیں کہ لوگوں کی آنکھیں کھل گئیں اور اس ناگنہ پر واقعہ کا یقین آیا۔

حضرت عبداللہ جیسے حبیب اللہ صحابی رض کہنے لگے کہ خدا کی قسم ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ آیت پہلے نازل ہی نہیں ہوتی تھی۔ آج ہی سن رہے ہیں۔

خود حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکرؓ سے یہ آیت سن کر میرے پاؤں کھڑکے اور میں کھڑا نہیں رہ سکا۔ زمین پر گر پڑا۔ اور مجھ کو یقین آ گیا کہ واقعی والیٰ دو جہان صلے اللہ علیہ وسلم رحلت فرما گئے ہیں۔

حضرت فاطمہؓ رض غم سے نڈھال تھیں اور کہہ رہی تھیں

فلما مات قالت یا ابتاہ اجاب ربّادعاه یا ابتاہ جنۃ الفردوس ماواہ یا ابتاہ

الیٰ حبیبیل ننعواہ

پیارے باپ نے دعوتِ حق کو قبول کر لیا۔ اور فردوس بریں میں نزول فرمایا آہ! وہ کون ہے جو آج جبرئیل امین کو اس حادثہٴ غم کی اطلاع کرے۔

آخری رسوماتِ تجہیز و تکفین

عمل کی خدمت خاص اعزّۃ و اقارب نے انجام دی۔ فضل بن عباسؓ اور اسماءؓ بن زیدؓ پر وہ تان کر کھڑے ہو گئے۔ حضرت علیؓ اور حضرت عباسؓ غسل دینے لگے۔ تو انصار نے دروازہ پر پہنچ کر اس درد آگینز لہجہ میں آواز دی، کہ رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کی آخری خدمت گزاری میں ہمارا حصّہ بھی ہے۔ خدا کے لئے ہمارے حقوق کا بھی خیال رکھو۔ اس پر حضرت علیؓ نے اوس بن خولیٰ انصاری

کو جو اصحاب بدر میں سے تھے اندر بلا لیا۔ وہ پانی کا گھڑا بھر کر لاتے تھے۔ حضرت علی رضی نے جسم مبارک کو اپنے سے لگا رکھا تھا۔ حضرت عباسؓ اور ان کے بڑے صاحبزادے جسم مبارک کی کروٹیں بدلتے تھے اور حضرت اسمائہ بن زیدؓ اوپر سے پانی ڈالتے تھے۔ حضرت عائشہؓ نے جسم اطہر پہ ہاتھ رکھا تو شکم مبارک سے باہر کچھ نہ نکلا۔ تو حضرت علی رضی فرمانے لگے

صلى الله عليك لقد طبت حيا وميتا

پنیرِ خدا! آپ پر خدا کی رحمت ہو۔ زندگی میں بھی آپ پاکیزہ تھے اور موت کے بعد بھی پاکیزہ رہے۔

درد و غم کی بہت سی پُرسوز باتیں ہیں مگر اسی پر اکتھا کر رہا ہوں۔

سرورِ کونین شہنشاہِ دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری لباس (یعنی کفن) جو پہنا گیا وہ تین سفید سوتی کپڑے تھے جن میں قمیص اور عمامہ نہ تھا۔

قبر مبارک

کچھ ابتدائی گفتگو کے بعد حضرت ابو بکر صدیقؓ کے اس بیان پر کہ خود ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادِ گرامی ہے کہ نبی جس مقام پر وفات پاتا ہے وہیں دفن بھی ہوتا ہے۔ چنانچہ یہ اعزازِ زمین و آسمان کی کائنات میں حضرت عائشہ صدیقہؓ کے حجرہٴ مقدسہ کو نصیب ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری آرامگاہ بنا اور قیامت کے دن حشر کے وقت اس پاک حجرہ سے ایک نبی اور اس کے دائیں بائیں صدیق اور شہید اٹھیں گے۔

قبر کھودنے میں مدینہ منورہ میں دو شخص ماہر تھے (۱) حضرت ابو عبیدہ بن الجراح اور (۲) حضرت ابو طلحہؓ۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اہل مکہ کے دستور کے مطابق صدیقی قبر کھودتے تھے۔ اور ابو طلحہ رضی مدینہ کے رواج کے مطابق بغلی یعنی لحدی قبر کھودتے

یہ خیال بڑا کہ کس قسم کی قبر کھودی جائے۔ تو حضرت عمرؓ نے فرمایا۔ اختلاف مناسب نہیں دونوں صاحبوں کے پاس۔ آدمی بھیجا جائے جو بھی پہلے آجائے وہی اپنی طرز کی قبر کھوئے۔ اس بات کو بہت پسند کیا گیا۔ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہما نے دونوں صاحبوں کی طرف آدمی بھیجے۔ اتفاق کی بات ہے کہ حضرت ابو عبیدہؓ گھر سے موجود نہ تھے اور حضرت ابولطعمہؓ آئے اور انہوں نے مدینہ کے دستور کے مطابق لحدی قبر کھودی اب ہر قسم کی تیاری مکمل ہو چکی تھی تو اہل ایمان نماز کے لئے ٹوٹ پڑے۔ جنازہ چونکہ حجرہ کے اندر ہی تھا۔ اس واسطے باری باری جماعتوں کی شکل میں لوگ اندر جاتے اور نماز جنازہ ادا کر کے باہر نکل آتے تھے۔ لیکن اس نماز میں کوئی امام نہیں تھا۔ پہلے کنبہ والوں نے جنازہ پڑھا۔ پھر مہاجرین نے۔ پھر انصار نے۔ مردوں نے الگ پڑھا اور عورتوں نے اور بچوں نے الگ الگ پڑھا یہ سلسلہ کافی دیر دن رات برابر جاری رہا۔

اس کے بعد جسم اطہر کو حضرت علیؓ، فضل بن عباسؓ، اسماء بنت زیدؓ اور حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ نے قبر میں اتارا۔ اور آخر اس نبوت کے اس آخری تاج دار، ہدایت کے چاند، اور دین اسلام کے سورج اور منبع اسرار و حکمت، اور شریعت و طریقت کے گلزار کو اہل دنیا کی نگاہوں سے اوجھل کر دیا انا للہ وانا الیہ راجعون

اس پر سوز اور دل گزارہ حالت کا کتنا عجیب نقشہ حضرت فاطمہ الزہراءؓ رضی اللہ عنہا نے ان الفاظ میں کھینچا ہے۔

فلما دفن قالت فاطمة رضی اللہ عنہا اطابت انفسکم ان تحشوا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التراب (صحیح بخاری)

دفن کئے جانے کے بعد حضرت فاطمہ الزہراءؓ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ تم لوگوں کے دلوں نے کیسے گوارا کر لیا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈالو۔ (اس سلسلہ کی اکثر روایات بخاری و مسلم کی ہیں)

فرمایا کہ ابو بکرؓ کو کہو کہ نماز پڑھائیں۔ حضرت عائشہؓ نے عرض کی کہ حضور! کسی اور کو ارشاد فرمائیں۔ حضرت عمرؓ بھی مضبوط دل والے ہیں انہیں حکم دیں کہ نماز پڑھائیں ابو بکرؓ نہایت رقیق القلب نرم دل کے آدمی ہیں۔ آپؐ کی جگہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھا سکیں گے۔ آپؐ نے حکم دیا کہ کہو ابو بکرؓ کو نماز پڑھائیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اصراری حکم پر کہ نہیں، نہیں، نہیں ابو بکرؓ ہی نماز پڑھائیں تو آپؐ کی حیات طیبہ کے باقی غالباً تین دنوں میں حضرت ابو بکرؓ ہی نماز پڑھاتے رہے۔

یہ تھا امامت کا حقدار جس کو پیغمبر خدا نے خود اپنے حکم سے امامت پر مقرر فرمایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منبر مبارک تو چند روز پہلے ہی خالی ہو چکا تھا، آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مصلے بھی خالی ہو گیا۔

اگرچہ حضرت ابو بکر صدیقؓ نے مصلے نبوت پر کھڑے ہوئے تو اڑھ کھڑا گئے اور صحابہؓ پر بے چینی کے عالم کا منظر تھا، تاہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اور اللہ تعالیٰ کی توفیق و مدد کے ساتھ یہ مشکل ترین گھڑی بھی گزر گئی اور اس طرح حیات نبوی میں صدیق اکبرؓ نے سترہ (۱۷) نمازیں پڑھائیں۔

مذاہب اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ سکون ہوا
تو آپؐ پتھر کے ایک ٹپ میں بیٹھ گئے اور سر مبارک
پر پانی کی سات مشکلیں ڈلوائیں۔ طبیعت میں تسکین پیدا ہو گئی تو حضرت علیؓ اور
عباسؓ کے درمیان سہارا لئے ہوئے مسجد میں تشریف لائے۔ جماعت کھڑی ہو چکی
تھی۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ نے ظہر کی نماز پڑھا ہے تھے۔ حضرت ابو بکرؓ نے مصلے سے
پہچھے ہٹنا چاہا مگر آپؐ نے دست مبارک سے اشارہ فرما کر روک دیا اور آپؐ ابو بکرؓ کے
پہلو میں براہر بیٹھ گئے اور نماز ادا فرمائی۔ نماز کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
نے ایک خطبہ دیا جو آپؐ کی زندگی کا سب سے آخری خطبہ تھا۔ ارشاد فرمایا کہ

”مسلمانو! تم سے پہلے قوم گذر چکی ہے جس نے اپنے انبیاء اور صلحاء کی قبروں
کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ تم ایسا نہ کرنا۔ میری قبر کو میرے بعد پوجا گاہ اور سجدہ گاہ نہ بنا لینا

صدارتی ایوارڈ یافتہ کتاب

سیرۃ "سید المرسلین" کا مطالعاتی جائزہ

یہ مضمون کتاب کو ایوارڈ جیتنے کے تقریب میں پڑھا گیا

سیرت کا مفہوم اخلاق و کردار سے عبارت ہے اور منشاء خداوندی بھی یہی ہے کہ انسانیت کے اخلاق و عادات اور اطوار و کردار اس قدر پاکیزہ ہوں کہ وہ فی الواقع سجد و ملائک ہونے کا سزاوار ٹھہرے۔ یہی وجہ ہے کہ دینِ فطرت اسی وقت انسانوں پر ظہور کیا جاتا ہے جب انسان سیرت و کردار اور اخلاقِ حسنہ سے دور ہٹ جاتا ہے اور بے راہ روی پر کمر بستہ ہو کر ضلالتوں، گمراہیوں اور بد کرداری کی دلدل میں پھنس کر رہ جاتا ہے چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعثتِ نبویؐ سے قبل عرب کا بزعم خود سردار معاشرہ پستیوں کا شکار تھا۔ اخلاقی اقدار پامال ہو رہی تھیں اور شرافت و سیرت سُنہ چھپاتے نوحہ کناں تھیں بت پرستی عام تھی ظلم و وحشت، قتل و غارتگری، بدکاری، جو ابازی اور شراب نوشی شرفاً عرب میں رُبح بس چکی تھیں۔ دختر کشی کی لعنت ان کا طرہ امتیاز تھی۔ اور اسی معاشرہ کا سرلین جسم تمام تر معاشرتی اور اخلاقی بیماریوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا۔ حتیٰ کہ انسانیت کا وقار خود انسان کے ہاتھوں لٹ رہا تھا بڑی مچھلی مچھلی کو شیر مادر جان کر مضم کرنے پر آمادہ تھی غرضیکہ وہی انسان جسے سزاج مخلوقات ہونا تھا + وہی اب سی رہا ہے اپنی غنطت کا کفن ساقی کا سماں تھا بایں ہمہ ضلالت و گمراہی کے گڑھے میں پڑے ہوئے لوگ اپنے افعالِ قبیحہ پر ناام نہ تھے بلکہ نازاں فرجال تھے اور کہتے تھے کہ ہم دنیائے تہذیب و تمدن کے امام ہیں ہم مہذب اقوام کے سرخیل ہیں اور ہم خداوندِ قدوس کے پسندیدہ و محبوب بندے ہیں، بلکہ یہود و نصاریٰ کا تو یہ دعویٰ تھا کہ وہ خدا کے بیٹے جانشین اور محبوب ہیں۔

چنانچہ آنحضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا آپؐ نے مخلوق کو مخلوق کی عبادت سے ہٹا کر خالق کائنات کے در پر بھکایا اور عقیدہ توحید کے بعد سب سے زیادہ جس امر کو فوجیت

دی وہ اخلاق و کردار کی بخت تھی دین اسلام کا احیاء ہوتے ہی ایک ایسا جامع نظام اخلاق و سیرت منصفہ شہود پر آیا کہ دنیا کی حالت کیسے بدل گئی یہ بات بھی وثوق سے کہی جاسکتی ہے کہ توحید کا مقصود یہ ہے کہ ہم خالق ارض و سما کو اپنا مالک و مختار مان کر اور اس کی شاہی کا اعتراف کر کے اس کے قانون کو عملی زندگی میں اختیار کریں تاکہ قوانین فطرت پر چلتے ہوئے ہم برائی سے محفوظ رہیں اور نیکی کے خوگر ہو سکیں کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کی ہی حاکمیت اعلیٰ کا تصور ہمارے دلوں میں جاگزیں ہو گا۔ تو ہم اس کے احکامات سے سرتابی کی جرات تک نہ کر سکیں گے۔ مہکرات سے اپنا دامن بچائیں گے اور نیکی کی طرف راغب ہوں گے۔ اور یہیں سے سیرۃ کردار کی سرحدیں شروع ہوتی ہیں کہ ہم اپنا دامن غلامتوں اور برائی کی آلائشوں سے محفوظ و مامون رکھ کر اخلاق حسنہ کو اپنائیں کیونکہ اسلام کی بلند و بالا اور رفیع الشان عمارت کی بنیاد اور اساس اخلاق و سیرۃ پر استوار ہے اور اگر بنظر غائر مطالعہ کیا جائے تو عبادت الہی بھی ایک لحاظ سے سیرۃ و اخلاق پر مبنی نظر آتی ہے کہ جس کا درمطلق نے ہمیں پیدا کیا، اشرف المخلوقات قرار دیا اور ہماری زندگی کی نفاذ کے لئے ان گنت اور بیشمار نعمتیں عنایت فرمائیں۔ اس کی عظمت کا اعتراف ہمارا اخلاقی فرض ہے اور عظمت کے اسی اعتراف کا نام ہی عبادت ہے۔ حضور اکرم نے بھی اپنے مکارم حسنہ اور اخلاق رفیعہ کی بدولت سلام کا بول بالا کیا۔ اور اس کے لئے یہ طریقہ اختیار فرمایا کہ خود دیکھ لے اور اس پیکر اخلاق کے سانچے میں ڈھل جائے۔ اور دنیا نے دیکھا کہ جس نے بھی سیرۃ طیبہ کے حوالہ سے اپنی زندگی کو بدلا وہ بلندی کردار کے اعلیٰ مقام تک جا پہنچا یہ حضرت محمد مصطفیٰ کی سیرۃ طیبہ اور اخلاق حسنہ کا معجزہ تھا کہ آپ کی تعلیمات سے فیض یافتہ مسلمان جذبہ جہاد سے سرشار تھے اور شمع اسلام کی حفاظت کے لئے ہر اٹھتے سیلاب و طوفان کا مقابلہ سینہ سپر ہو کر کرنے کے خوگر تھے۔

سے باوجود جو یکے پر وبال نہ تھے آدم کے + وہاں پہنچا کہ فرشتوں کو بھی مقدر نہ تھا عیش و نشاط پادشاہی جلال امراء و سلاطین کے ٹھاٹھ باٹھ اور دولت مندوں کے سامان آرائش ان کی نگاہوں میں بچوں کا کھیل تھا۔ اور ان کی نگاہوں میں ان چیزوں کی کوئی وقعت

زندگی اور قیصر و کسریٰ ان کے سامنے خسر و خاشاک تھے لیکن - ۵

وائے ناکامی شایع کاررواں جاتا رہا + کاررواں کے دل سے احساسِ زیاں جاتا رہا
بدقسمتی سے یہ تصویر ایک بار پھر بدل گئی جہاد فی سبیل اللہ اور حجتِ دین کا جذبہ ختم ہو کر رہ
گیا مسلمانوں کا وہ جنون جو آقائے ختم الرسلؐ کی پاکیزہ تعلیمات سے وجود میں آیا تھا اور جس سے عقل
و حکمت کا پتھر چھوٹا تھا۔ یہ عاقلانہ اور حکیمانہ خونِ ناقص اور بیمار عقلیت میں تبدیل ہو کر رہ گیا۔
تقویٰ و دیانت داری خواب بن کر رہ گئے۔ اور مسلمان اپنے باڈی برحق کی تعلیمات سے بیگانہ ہو کر جہالت
و تباہی کے گڑھے میں جا کر ان گمان حالات کے باوجود مسلمان کا مرضِ لاعلاج نہیں ہے - ۵

دلِ مردہ دل نہیں ہے! سے زندہ کر دو بارہ + کہ یہی ہے کہ امتوں کے مرضِ کہن کا چارہ
آنحضرتؐ کی سیرتِ طیبہ ایک ایسی مشعل ہے جو آج بھی مردہ دلوں میں زندگی کی لہریں
پیدا کرتی ہے اور تابدیر روشن و تابناک مشعلِ خدا نے لم نزل کی طرف سے ودیعت کردہ اپنی اس
خصوصیت کے ساتھ تابندہ رہے گی۔ صرف آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقِ کَرِیمہ اور سیرتِ
مبارکہ ہی ایک ایسی راہِ ہدایت ہے جس پر عمل پیرا ہو کر سسکتی اور دم توڑتی، مومنِ انسانیت
زندگی حاصل کر سکتی ہے اور اسی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے ممتاز عالمِ دین اور جمعیتِ اہل التوحید
والسنۃ سلطان ڈویژن کے امیر مولانا حافظ عبدالمجید شاہر چیغتائی نے سیرتِ طیبہ پر ایک کتاب موسومہ
"سیرتِ سید المرسلین" تصنیف کی جس میں انہوں نے اپنی علمی بصیرت کے تحت ممکنہ حد تک سیرتِ
مطہرہ کے بیشتر گوشوں اور پہلوؤں پر سیر حاصل تبصرہ کیا ہے۔ زین نظر کتاب حبیبی اٹھ ابواب پر مشتمل ہے۔

(۱) ضرورت رسالت (۲) منصب رسالت (۳) بشریت و رسالت (۴) وحی اور علم غیب

(۵) دعوت و تبلیغ (۶) معجزاتِ النبیؐ (۷) معمولاتِ النبیؐ (۸) وفاتِ النبیؐ۔

اور ابواب کی ترتیب مضمونِ کتاب کی توجیہ کے مطابق یوں ہے کہ نجات داریں اور حجت
کے داخلہ کا انحصار ایمانِ کامل اور سرورِ کائنات، فخرِ موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور
اتباع پر ہے۔ جنت کے آٹھ دروازے ہیں اور اسی نسبت سے اس کتاب کو بھی آٹھ

ابواب پر تقسیم کیا گیا ہے اور ابواب کی اسی تقسیم نے ہی اس کتاب کو قبل ازیں سیرۃ طیبہ پر دوسری لکھی جانے والی کتب سے ممتاز کر دیا ہے کہ ہر باب، باب زریں ہے اور مصنف نے سادہ اور سلیس رواں زبان میں انتہائی وضاحت و بلاغت سے متعلقہ موضوع کو سمجھانے کا فرض نبھایا ہے۔ کتاب کی سلاست و بلاغت قاری کو مجبور کر دیتی ہے کہ وہ مفہوم کی گہرائی میں ڈوب کر عبارت کے ساتھ ساتھ چلے اور یہی ایک مصنف کی کامیابی کی دلیل ہوتی ہے جس طرح مصنف کتاب مولانا عبدالمجید شاکر کو ان کی توحید الہی کے ساتھ شیفتگی عشق رسول، سنت حبیب خدا کے ساتھ محبت سیرۃ و صورت، لباس و طعام میں سنت کے مطابق سادگی اور معاشی طور پر کسبِ حلال اور دینی و ملی خدمات کے بے پناہ جذبہ و ایثار نے زرہ علماء میں ممتاز کیا ہے۔ اسی طرح ان کی تصنیفات کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت بخشا ہے۔

ایں سعادت بزورِ بازو نیست + تازہ بخشہ خدائے بخشندہ

صاحب کتاب نے عصمتِ انبیاء، معجزاتِ انبیاء اور مولانا النبی اور وفا النبی کے اہم اور وقعہ موضوعات کو جن علمی استعداد سے صفحہ قرطاس پر منتقل کیا ہے وہ صرف انہی کا ہی حصہ اور بشارت سعادت ہے جو بہر کیف کتاب کے عمیق مطالعہ سے ہی تعلق رکھتے ہیں یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ سیرت مبارکہ کے موضوع پر اس سے پہلے تحریر کی جانے والی بیشتر کتب میں آنحضرت اکرم کے سال مبارک کے حالات اور وفا النبی سے متعلقہ حالات و واقعات اور حقائق کو عملاً یا کسی مصلحت کے تابع نظر انداز کیا گیا ہے لیکن مولانا شاکر نے اس موضوع کو بھی تشہیر و چھوڑا بلکہ اس وقعہ موضوع پر بہت افرور مقالہ شاکر کتاب کر کے اس کی کو بھی کما حقہ پورا کر دیا ہے۔ یہ حقیقت ظہر من الشمس ہے کہ آنحضرت اکرم ایک جامع اور مکمل و اکمل انسان تھے اور اسی ناطق پوری انسانیت کے لئے آپ کی زندگی کا ہر مبارک قول اور فعل مشعل راہ، راہِ نجات، اسوۂ حسنہ اور نمونہ کامل ہے۔ اور اسی حقیقت کے پیش نظر مصنف کتاب نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیاطیبہ میں مختلف حیثیتوں پر بحث کی ہے بہر کیف یہ کتاب کتب سیرۃ میں ایک شاندار اضافہ ہے جو قارئین کیلئے دعوتِ عمل اور مصنف کیلئے خزانہ آخرت کا درجہ رکھتی ہے

پبلک اٹھارنٹریشن

حکومت پاکستان
وزارت امور مذہبیہ

اسلام آباد

نمبر (۱۳) کے ذریعہ لکھنے کے لئے

تاریخ ۱۲ ربیع الاول ۱۴۰۲ھ
۱۹۸۲ء

سند امتیاز

نہایت مسرت سے تصدیق کی جاتی ہے کہ جناب حافظ عبد الحمید شاہ نے حجتانی
کی تالیف کردہ کتاب سید المرسلینؐ ہزبان اردو کتب سیرت اہل بیت کے قومی مقابلہ پر
سال ۱۴۰۱ھ میں اول انعام کی مستحق قرار پائی اور مزاحم مصروف کو مبلغ دس سو ہزار
روپے حکومت پاکستان کی طرف سے بطور انعام دینے گئے۔

جناب احمد امین زئی
سیکرٹری

وزارت امور مذہبیہ حکومت پاکستان

297.63

ج 456 میں

* 2 1 7 2 6 - EU - 6 4 4 *