

راہ اور رہنما کی پہچان

مولف:

آیۃ اللہ مصباح یزدوی

ناشر: مجمع جهانی اہل بیت علیہم السلام

حرف اول ۷

مقدمہ ۱۷

حسی اور عقلی ادراک ۱۸

اہم بات ۲۳

نبوت قرآن کی نگاہ میں ۲۹

بعثت انبیاء علیہم السلام کے مقاصد ۳۱

تشریحی ہدایت (الہی رہنمائی) ۳۱

لوگوں کی تعلیم ۳۸

تحریفات کی اصلاح ۳۸

دینی اختلافات کا برطرف کرنا ۳۹

قضاوت ۴۳

حکومت ۴۳

یاددہانی ۴۶

ڈرانا اور خوشخبری دینا ۴۷

ظلم اور برائی سے مقابلہ ۴۸

لوگوں کو توحید اور معاد کی طرف متوجہ کرنا ۴۹

بیغمبرونکا بشر ہونا ۵۳

معجزہ ۶۵

معجزہ کی ضرورت ۶۵

معجزہ کی حقیقت ۶۶

کچھ سوالوں کے جوابات ۶۸

۱. کیا معجزہ نبوت کے دعوے سے وابستہ ہے یا نہیں؟ ۶۸

۲. معجزہ عقلی طور پر ممکن ہے یا نہیں؟ ۶۹

۳. کیا انبیاء علیہم السلام کا صاحب اعجاز ہونا ضروری ہے؟ ۷۳

۴. کیا تمام انبیاء صاحب معجزہ تھے یا معجزہ بعض انبیاء سے مخصوص تھا؟ ۷۶

معجزہ قرآن کی روشنی میں ۸۱

قرآن میں کلمہ "آیت" کے استعمال کے مقامات ۸۲

انبیاء علیہم السلام کے معجزات ۹۱

معجزہ کی کیفیت ۹۳

معجزہ کا دائرہ حدود ۱۰۳

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات ۱۰۵

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ۱۰۸

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معجزات ۱۰۸

حضرت زکریا علیہ السلام کی کرامت ۱۱۰

حضرت مریم علیہا السلام کی کرامت ۱۱۲

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مانگی کرامت ۱۱۳

طالوت کی کرامت ۱۱۳

ارمیا اور حضرت یونس علیہ السلام کے معجزے ۱۱۴

حضرت داؤد علیہ السلام کی کرامت ۱۱۵

حضرت سلیمان علیہ السلام کی کرامت ۱۱۶

اصحاب کہف ۱۱۹

عقلی نکتہ ۱۱۹

نتیجہ ۱۲۰

دائمی اعجاز ۱۲۱

اہل کتاب کے نزدیک پیغمبر اسلامؐ کی نشانیاں ۱۲۲

چیلنج قرآن کے معجزہ ہونے کا ثبوت ۱۲۴

قرآن کریم معجزہ کیوں ہے؟ ۱۳۰

۱. صرف و انصراف ۱۳۰

۲. بلاغت ۱۳۰

۳. اختلاف نہ ہونا ۱۳۳

۴. پیغمبر امی کی جانب سے ہے ۱۳۴

۵. جامعیت ۱۳۶

۶. علمی نکات کا اظہار ۱۳۶

۷. غیبی خبریں ۱۳۷

(۱) ایرانیوں پر رومیوں کا غلبہ ۱۳۷

(۲) فتح مکہ ۱۳۷

پیغمبر اسلامؐ کے بقیہ تمام معجزات ۱۳۹

شق القمر ۱۳۹

لوگوں کے ادراک میں تصرف ۱۴۱

القاء رعب اور نزول سکینہ ۱۴۴

عصمت ۱۵۱

ملائکہ کی عصمت ۱۵۳

عصمت انبیاء علیہم السلام (وحی سمجھنے میں) ۱۵۵

کیا انبیاء علیہم السلام وحی میں کسی چیز کا اضافہ کر سکتے ہیں؟ ۱۵۶

مقام عمل میں انبیاء علیہم السلام کی عصمت ۱۵۹

مقام عمل میں انبیاء علیہم السلام کے معصوم ہونے پر کیا کوئی دلیل ہے؟ ۱۶۱

کیا عصمت "جبر" ہے؟ ۱۶۴

عصمت انبیاء علیہم السلام سے متعلق شکوک و شبہات ۱۶۷

حضرت آدم علیہ السلام ۱۶۸

حضرت ابراہیم و یوسف علیہما السلام ۱۷۰

حضرت یونس علیہ السلام ۱۷۳

حضرت موسیٰ علیہ السلام ۱۷۴

حضرت داؤد و سلیمان علیہما السلام ۱۷۶

حضرت محمد مصطفیٰؐ ۱۷۷

پہلی آیت ۱۷۷

دوسری آیت ۱۸۱

تیسری آیت ۱۸۵

چوتھی آیت ۱۸۸

پانچویں آیت ۱۹۲

غیر انبیاء علیہم السلام کا معصوم ہونا ۱۹۷

ائمہ علیہم السلام کی عصمت ۲۰۰

ائمہ علیہم السلام کی عصمت پر قرآنی دلیل ۲۰۱

اولی الامر کی شان کیا ہے؟ ۲۱۱

- [اہل بیت علیہم السلام کون ہیں؟ ۲۰۹](#)
- [ادیان کا اشتراک اور امتیاز ۲۱۱](#)
- [اسلام، دعوت انبیاء علیہم السلام کی روح ۲۱۱](#)
- [تمام انبیاء علیہم السلام پر ایمان رکھنا ضروری ہے ۲۱۴](#)
- [ادیان کے اختلاف کی وجہیں ۲۲۲](#)
- [۱۔ بغاوت و سرکشی ۲۲۲](#)
- [۲۔ تحریف ۲۲۷](#)
- [احکام کے جزئیات میں ادیان یکساں نہیں ہیں ۲۲۹](#)
- [رہنمائی پہچان](#)
- [انبیاء علیہم السلام ۲۳۵](#)
- [قرآن میں تاریخی مباحث کا محور ۲۳۵](#)
- [قرآن مجید میں انبیاء علیہم السلام سے متعلق آیات کی تقسیم ۲۳۶](#)
- [قرآن کریم میں انبیاء علیہم السلام کے اوصاف ۲۳۹](#)
- [رسول، نبی اور نذیر ۲۳۹](#)
- [رسول اور نبی کا فرق ۲۴۰](#)
- [انبیاء علیہم السلام کی تعداد ۲۴۳](#)
- [کلمہ امت کی وضاحت ۲۴۳](#)
- [انبیاء علیہم السلام کی کثرت ۲۴۵](#)
- [انبیاء علیہم السلام کی جنس ۲۴۸](#)
- [اپنی قوم کا ہم زبان ہونا ۲۴۹](#)
- [دعوت تو حید ۲۵۰](#)
- [معاشرہ میں رائج ہر ائیوں اور بد عنوانیوں سے جنگ ۲۵۰](#)
- [فضیلت کے اعتبار سے مراتب کا فرق ۲۵۱](#)
- [اجر طلب کرنے سے پرہیز ۲۵۲](#)
- [اولوالعزم انبیاء علیہم السلام ۲۵۷](#)
- [کیا انبیائے اولوالعزم ہی صا حبان کتاب و شریعت ہیں؟ ۲۵۸](#)
- [صا حبان کتاب اولوالعزم انبیاء علیہم السلام کی رسالت کا دائرہ ۲۵۹](#)
- [ادیان الہی ایک ہیں یا کئی؟ ۲۶۰](#)
- [دین کے اندر اختلاف ۲۶۳](#)
- [عالمی رسالت کا مفہوم ۲۶۵](#)
- [تمام الہی انبیاء علیہم السلام پر ایمان ضروری ہے ۲۶۶](#)
- [انبیاء علیہم السلام کی رسالت کا عالمی ہونا ۲۷۰](#)
- [پیغمبر اسلام ﷺ کی رسالت کا عالمی ہونا ۲۷۱](#)
- [مخالفین کی دلیلوں پر ایک نظر ۲۷۴](#)
- [تبلیغ اسلام کے تئیں جنوں کا کر دار ۲۷۷](#)
- [ظہور اسلام کے بعد بقیہ تمام ادیان کا غیر معتبر ہونا ۲۷۸](#)
- [انبیاء علیہم السلام کی امتیں ۲۸۱](#)
- [موجودہ بحث کا علم سماجیت و نفسیات سے رابطہ ۲۸۲](#)
- [خود امتوں کے ذریعہ انبیاء علیہم السلام کی تکذیب ۲۸۳](#)
- [انبیاء علیہم السلام سے جنگ کرنے والے سر داروں کی پہچان ۲۸۷](#)
- [انبیاء علیہم السلام کی مخالفت کے نفسیاتی اسباب ۲۸۸](#)
- [استکبار ۲۹۰](#)
- [احساس برتری ۲۹۳](#)

ظلم ۲۹۳

نفسانی خواہشات ۲۹۴

گناہ میں آلودہ ہونا ۲۹۵

بے نیازی (بے فکری) کا احساس ۲۹۶

انبیاء علیہم السلام کی مخالفت کے چند نمونے ۲۹۷

مستکبر اور مستضعف قرآن کی نگاہ میں ۳۰۱

استکبار اور استضعاف کے لغوی معنی ۳۰۱

مستکبروں اور مستضعفوں کی گفتگو ۳۰۳

قرآن میں مستکبر اور مستضعف کا مطلب ۳۰۶

مستضعفین سے متعلق آیات کا ایک جائزہ ۳۰۸

نتیجہ بحث ۳۱۴

استکبار اور استضعاف کی اہمیت ۳۱۵

عوام کا انبیاء علیہم السلام کے ساتھ برتاؤ ۳۱۹

مذاق اڑانا ۳۲۰

تہمت ۳۲۲

بہانہ تلاش کرنا ۳۲۷

ڈرانا دھمکانا ۳۳۳

امتوں کے ساتھ خدا کا طریقہ (الہی سنتیں) ۳۳۷

مشکلات کے ذریعہ ہدایت ۳۴۱

املا اور استدراج کی روش ۳۴۲

الہی جلال اور اخلاقی اقدار کی ہم آہنگی ۳۴۴

سنت عذاب ۳۴۶

خدا کی سنتوں کا ایک نو سرے میں مؤثر ہونا ۳۴۸

حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ۳۵۶

حضرت ہود علیہ السلام کی قوم (عاد) ۳۵۷

حضرت صالح علیہ السلام کی قوم (ثمود) ۳۵۷

حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ۳۵۸

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم ۳۵۸

حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ۳۵۸

حضرت موسیٰ کی قوم (آل فرعون) ۳۵۹

اصحاب سبت ۳۶۰

قوم سبأ ۳۶۰

اصحاب رس ۳۶۰

اصحاب فیل ۳۶۱

عذاب استیصال کا فروں سے مخصوص ہونا ۳۶۱

مستضعفین کا حاکم ہونا ۳۶۳

الہی امداد آنا ۳۶۵

شکرانہ نعمت سے اضافہ اور کفران سے نعمت سے کمی ۳۶۶

انبیاء علیہم السلام کے اختلاف کی سنت ۳۷۰

وحی کی حقیقت ۳۷۲

سماجیات میں اسلامی طرز تفکر سے متعلق چند نکات ۳۷۵

چند نفسیاتی پہلو ۳۸۶

فلسفہ تاریخ کے بارے میں ایک نکتہ ۳۹۱

خاتمیت	۳۹۳
خاتمیت سے متعلق شکوک کا جائزہ	۳۹۶
اختتام نبوت کی وجہیں	۳۹۹
انبیاء علیہم السلام کے دوسرے منصب	۴۰۴
وحی کی توضیح و تفسیر	۴۰۷
قضاوت اور فیصلے کرنا	۴۰۸
حکومت	۴۱۰
پیغمبر اسلام کے عہدے	۴۱۱
الف) وحی کی تفسیر کا منصب	۴۱۲
ب) پیغمبر اسلام اور قضاوت کا عہدہ	۴۱۳
ج) پیغمبر اسلام کی حکومت کا منصب	۴۱۶
معصوم اماموں کے منصب	۴۱۷

راہ اور رہنما کی پہچان
 مولف: آیۃ اللہ مصباح یزدی
 مترجم: سید ضرغام حیدر نقوی
 مجمع جهانی اہل بیت علیہم السلام

حرف اول

جب آفتاب عالم تاب افق پر نمودار ہوتا ہے کائنات کی ہر چیز اپنی صلاحیت و ظرفیت کے مطابق اس سے فیضیاب ہوتی ہے حتیٰ ننھے ننھے پودے اس کی کرنوں سے سبزی حاصل کرتے اور غنچہ و کلیاں رنگ و نکھار پیدا کر لیتی ہیں تاریکیاں کافور اور کوچہ و راہ اجالوں سے پر نور ہوجاتے ہیں، چنانچہ متمدن دنیا سے دور عرب کی سنگلاخ وادیوں میں قدرت کی فیاضیوں سے جس وقت اسلام کا سورج طلوع ہوا، دنیا کی ہر فرد اور ہر قوم نے قوت و قابلیت کے اعتبار سے فیض اٹھایا۔

اسلام کے مبلغ و موسس سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ غار حراء سے مشعل حق لے کر آئے اور علم و آگہی کی پیاسی اس دنیا کو چشمہ حق و حقیقت سے سیراب کر دیا، آپ کے تمام الہی پیغامات ایک ایک عقیدہ اور ایک ایک عمل فطرت انسانی سے ہم آہنگ ارتقائے بشریت کی ضرورت تھیں، اس لئے ۲۳ برس کے مختصر عرصے میں ہی اسلام کی عالمتاب شعاعیں ہر طرف پھیل گئیں اور اس وقت دنیا پر حکمران ایران و روم کی قدیم تہذیبیں اسلامی قدروں کے سامنے ماند پڑ گئیں، وہ تہذیبی اصنام جو صرف دیکھنے میں اچھے لگتے ہیں اگر حرکت و عمل سے عاری ہوں اور انسانیت کو سمت دینے کا حوصلہ، ولولہ اور شعور نہ رکھتے تو مذہبِ عقل و آگہی سے رو برو ہونے کی توانائی کھودیتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ایک چوتھائی صدی سے بھی کم مدت میں اسلام نے تمام ادیان و مذاہب اور تہذیب و روایات پر غلبہ حاصل کر لیا۔

اگرچہ رسول اسلام ﷺ کی یہ گرانہا میراث کہ جس کی اہل بیت علیہم السلام اور ان کے پیرووں نے خود کو طوفانی خطرات سے گزار کر حفاظت و پاسبانی کی ہے، وقت کے ہاتھوں خود فرزند ان اسلام کی بے توجہی اور ناقدری کے سبب ایک طویل عرصے کے لئے تنگنائیوں کا شکار ہو کر اپنی عمومی افادیت کو عام کرنے سے محروم کر دی گئی تھی، پھر بھی حکومت و سیاست کے عتاب کی پروا کئے بغیر مکتب اہل بیت علیہم السلام نے اپنا چشمہ فیض جاری رکھا اور چودہ سو سال کے عرصے میں بہت سے ایسے جلیل القدر علماء و دانشور دنیائے اسلام کو تقدیم کئے جنہوں

نے بیرونی افکار و نظریات سے متاثر اسلام و قرآن مخالف فکری و نظری موجوں کی زد پر اپنی حق آگین تحریروں اور تقریروں سے مکتب اسلام کی پشتپناہی کی ہے اور ہر دور اور ہر زمانے میں ہر قسم کے شکوک و شبہات کا ازالہ کیا ہے، خاص طور پر عصر حاضر میں اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد ساری دنیا کی نگاہیں ایک بار پھر اسلام و قرآن اور مکتب اہل بیت علیہم السلام کی طرف اٹھی اور گڑی ہوئی ہیں، دشمنان اسلام اس فکری و معنوی قوت و اقتدار کو توڑنے کے لئے اور دوستداران اسلام اس مذہبی اور ثقافتی موج کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑنے اور کامیاب و کامران زندگی حاصل کرنے کے لئے بے چین و بے تاب ہیں، یہ زمانہ علمی اور فکری مقابلے کا زمانہ ہے اور جو مکتب بھی تبلیغ اور نشر و اشاعت کے بہتر طریقوں سے فائدہ اٹھا کر انسانی عقل و شعور کو جذب کرنے والے افکار و نظریات دنیا تک پہنچائے گا، وہ اس میدان میں آگے نکل جائے گا۔

(عالمی اہل بیت کونسل) مجمع جہانی اہل بیت نے بھی مسلمانوں خاص طور پر اہل بیت عصمت و طہارت کے پیروں کے درمیان ہم فکری و یکجہتی کو فروغ دینا وقت کی ایک اہم ضرورت قرار دیتے ہوئے اس راہ میں قدم اٹھایا ہے کہ اس نورانی تحریک میں حصہ لے کر بہتر انداز سے اپنا فریضہ ادا کرے، تاکہ موجودہ دنیائے بشریت جو قرآن و عترت کے صاف و شفاف معارف کی پیاسی ہے زیادہ سے زیادہ عشق و معنویت سے سرشار اسلام کے اس مکتب عرفان و ولایت سے سیراب ہوسکے، ہمیں یقین ہے عقل و خرد پر استوار ماہرانہ انداز میں اگر اہل بیت عصمت و طہارت کی ثقافت کو عام کیا جائے اور حریت و بیداری کے علمبردار خاندان نبوت و رسالت کی جاوداں میراث اپنے صحیح خدو خال میں دنیا تک پہنچادی جائے تو اخلاق و انسانیت کے دشمن، انانیت کے شکار، سامراجی خون خواروں کی نام نہاد تہذیب و ثقافت اور عصر حاضر کی ترقی یافتہ جہالت سے تھکی ماندی آدمیت کو امن و نجات کی دعوتوں کے ذریعہ امام عصر (عج) کی عالمی حکومت کے استقبال کے لئے تیار کیا جاسکتا ہے۔

ہم اس راہ میں تمام علمی و تحقیقی کوششوں کے لئے محققین و مصنفین کے شکر گزار ہیں اور خود کو مولفین و مترجمین کا ادنیٰ خدمتگار تصور کرتے ہیں، زیر نظر کتاب، مکتب اہل بیت علیہم السلام کی ترویج و اشاعت کے اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، آیۃ اللہ مصباح یزدی کی گرانقدر کتاب راہ اور رہنما کی پہچان کو فاضل جلیل مولانا سیدضمرغام حیدر نقوی نے اردو زبان میں اپنے ترجمہ سے آراستہ کیا ہے جس کے لئے ہم دونوں کے شکر گزار ہیں اور مزید توفیقات کے آرزومند ہیں، اسی منزل میں ہم اپنے تمام دوستوں اور معاونین کا بھی صمیم قلب سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے اس کتاب کے منظر عام تک آنے میں کسی بھی عنوان سے زحمت اٹھائی ہے، خدا کرے کہ ثقافتی میدان میں یہ ادنیٰ جہاد رضائے مولیٰ کا باعث قرار پائے۔

والسلام مع الاکرام

مدیر امور ثقافت، مجمع جہانی اہل بیت علیہم السلام

راہ اور رہنما کی پہچان

مقدمہ

قرآنی تعلیمات کے ذیل میں کی گئی گذشتہ بحثوں سے ہم اس نتیجہ پر پہنچے تھے کہ خداوند عالم نے اپنے ذاتی صفا ت کے تقاضوں اور اپنی فیاضیت اور رحمانیت کی بنیاد پر اس دنیا کو پیدا کیا ہے اور جیسا کہ بعض آیات شریفہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس مادی دنیا کی تخلیق انسان کی خلقت کا مقدمہ ہے اسی وجہ سے انسان اشرف مخلوقات اور خداوند عالم کی بارگاہ میں مکرم ہے اور وہ خصوصیت جس کی بنا پر انسان، مخلوقات کے سب سے بلند درجہ پر فائز ہوسکتا ہے وہ انسان کا "مختار" ہونا اور اس کے مقدمات فراہم کرنا ہیں۔

یعنی چونکہ انسان "خداوند عالم کی عطا کردہ قوت و توانائی کی بنیاد پر" ایک ایسی مخلوق ہے جو مختلف راستوں میں سے اپنی پسند کے کسی بھی راستے کا انتخاب کر سکتا ہے اور اس پر خدا کی طرف سے فرانس عائد کئے

جاسکتے ہیں اور اگر خداوند عالم کے معین کردہ فرائض پر گامزن ہو تو کمال کے سب سے اونچے درجہ پر فائز ہو کر دائمی سعادتوں اور لذتوں کو حاصل کر سکتا ہے۔
 پس انسان کی سب سے اہم خصوصیت اسکا اختیار و انتخاب کا حاصل ہونا ہے اور جس راہ پر وہ چل رہا ہے انسان نے آزادانہ طور پر خود منتخب کی ہے۔

اسی طرح ہم اس نتیجہ پر پہنچے تھے کہ دنیاوی زندگی آخرت کی زندگی کا مقدمہ ہے یعنی زندگی کے اس مرحلہ میں انسان اپنے اختیار اور انتخاب کے ذریعہ اپنی راہ منتخب کرتا اور اپنی سرنوشٹ تحریر کرتا ہے اور زندگی کے اس مرحلہ کے بعد ابدی زندگی کا مرحلہ آنا ہے جس میں وہ اس دنیا میں انجام دیئے گئے اعمال کے نتیجہ سے بہرہ مند ہوتا ہے۔

انسان اپنی زندگی کے لئے صحیح راستہ منتخب کر سکے اس کے لئے توارادہ، فیصلے کی قوت اور اس رجحان کے علاوہ جو خداوند عالم نے اس کی فطرت میں قرار دئے اور افعال کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے وسائل مہیا کئے ہیں ایک اور اہم شرط بھی ضروری ہے اور وہ صحیح راستہ کی پہچان ہے۔ درحقیقت آزادانہ انتخاب اس وقت ممکن ہے کہ جب انسان مختلف راستوں کی پہچان رکھتا ہو اور ان کے نتائج سے بھی آگاہ ہو۔

ہم انسان شناسی کی بحث میں اس بات کی طرف اشارہ کر چکے ہیں کہ انسان کے لئے مختلف قسم کی پہچانیں ممکن ہیں جو چیز تمام انسانوں میں عام ہیں جو اس خمسہ اور عقل کی راہنمائی میں حاصل شدہ پہچان ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا خداوند عالم نے یہ دو وسیلے جو تمام انسانوں کے اختیار میں دئے ہیں صحیح راستہ کے انتخاب کے لئے ضروری معلومات اور پہچان حاصل کرنے کے لئے کافی بھی ہیں یا نہیں؟ دوسرے الفاظ میں جو انسان اپنا ہر قدم یہ سوچ کر اٹھاتا ہو کہ اسے ابدی سعادت کی راہ ہموار کرنا اور آخری منزل کمال تک پہنچانا ہے تو اس کو اپنا ہر قدم اٹھانے کے لئے کچھ چیزوں سے آگاہ ہونا پڑے گا۔ تو کیا جن معلومات کی انسان کو اپنی زندگی کے ہر مرحلہ اور ہر قدم پر ضرورت پڑتی ہے وہ حواس و عقل کے راستہ سے حاصل ہوتی ہیں یا نہیں؟
 دو طریقوں سے یہ ثابت کیا جاسکتا ہے کہ زندگی کا راستہ منتخب کرنے کے لئے حس و عقل کافی نہیں ہیں ان دونوں طریقوں سے پہلے ہم حواس اور عقل کے ادراک اور ان کے دائرہ کار کی وضاحت کر دینا ضروری سمجھتے ہیں:

حسی اور عقلی ادراک

احساسات کا دائرہ

یہ ادراک ظاہری حواس یعنی آنکھ، ناک، کان وغیرہ کے ساتھ مادی دنیا کے ارتباط تعلق سے حاصل ہوتا ہے۔ اس ادراک کا دائرہ بہت زیادہ محدود ہے صرف وہ چیزیں ہم سے تعلق پیدا کرتی ہیں (وہ بھی اپنے رابطہ کی حد تک اور جب تک یہ رابطہ برقرار رہتا ہے) احساس کے دائرے میں آتی ہیں دکھاؤ، دینے اور سنائی دینے والی چیزیں مختصر یہ کہ جو معلومات ہم محسوسات کے ذریعہ حاصل کرتے ہیں وہ یقیناً ہماری زندگی کے لئے مفید اور ضروری ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ آخری ہدف تک پہنچنے کے لئے یہ کس حد تک مؤثر ہو سکتی ہیں؟ یہ تو صرف کسی حد تک ہماری مادی زندگی سے متعلق کچھ رابطوں کی توجیہ کر سکتی ہیں کہ ہم کیا کھائیں کیا پئیں کیا کیا پھینکیں بو لیں اور کس سے کس طرح گفتگو کریں۔

محسوسات کا دائرہ کار محدود ہونے کی وجہ سے اس سے یہ توقع نہیں رکھی جاسکتی کہ ہم اس کے ذریعہ زندگی کی صحیح راہ اس کے تمام پہلوؤں کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں۔

عقل کا دائرہ

عقل، خود اپنی جگہ (بیرونی تجربوں سے قطع نظر) جو کچھ بھی سمجھتی ہے کچھ کلیات ہیں اور بس یعنی عقل صرف بنیادی حقیقتوں یا بدبہیات اولیہ کو درک کرتی ہے اور اس پہچان کی کیفیت میں پائے جانے والے اختلاف نظر کے باوجود اس مسئلہ میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ عقل فقط کچھ اصول اور کلیات مفاہیم اور ان کے مابین ارتباط کو بیان کر سکتی ہے اور یہ کلیات بذات خود زندگی کی راہ معین و مشخص کرنے میں کوئی خاص کردار ادا نہیں کرتے مثال کے طور پر آپ (اجتماع نقیضین محال ہے) یا (ہر معلول علت کا محتاج ہوتا ہے) یا اسی طرح مشہور و

معروف مثال کہ کل جزء سے بڑا ہوتا ہے کو مد نظر رکھتے تو اس طرح کے تمام عقلی اصول اور کلیات بذات خود زندگی کی راہ جاننے پہچاننے یا معین کرنے میں کوئی کردار ادا نہیں کرتے۔ اس طرح کی معلومات کا زیادہ سے زیادہ یہ فائدہ ہے کہ خالص فلسفی قسم کے مسائل (جیسے خداوند عالم کے وجود) کو ثابت کر سکتی ہیں۔

البتہ ادراک کی دوسری قسمیں بھی پائی جاتی ہیں جو حواس و عقل کی باہمی مدد سے حاصل ہوتی ہیں جن کو ہم (تجربات) کا نام دے سکتے ہیں یعنی ہمارے حواس ایک چیز کو محسوس کرتے ہیں اور ہماری عقل ان پر کام کرتی ہے ایک چیز کو دوسرے سے الگ کرتی، ہر ایک کو شامل کرتی ہے، تجزیہ و تحلیل کرتی اور ان سے نئے نئے نتائج نکالتی ہے۔ ہماری دنیاوی زندگی کیلئے ان سب کا ہونا ضروری ہے ہم ان سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں لیکن موجودات کی مخصوص علتیں حواس اور عقل کے ذریعہ پہچانی جاتی ہیں ہمیں حس سے کام لینا چاہیے عقل بھی محسوسات سے فائدہ اٹھائے اور ان کا تجزیہ کرے تاکہ ان کی روشنی میں آخر کار ہم کسی علمی نتیجے تک پہنچیں چنانچہ مر و جہ اصطلاح میں علمی قوانین و اصول یعنی علوم تجربی اسی طریقہ سے حاصل ہوتے ہیں۔

یہ تھی حواس اور عقل اور ان کی باہمی (مدد) سے حاصل ہونے والے نتیجہ کے بارے میں مختصر توضیح جو ہم نے قلمبند کر دی۔

اب ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ کیا یہ معلومات جو صرف حواس یا صرف عقل یا ان دونوں کی باہمی مدد سے حاصل ہوتی ہیں زندگی کی صحیح راہ تمام پہلوئوں اور شعبوں کے ساتھ تمام زمان و مکان میں سمجھا نے کے لئے کافی ہے یا نہیں؟

جیسا کہ ہم نے عرض کیا دو طریقوں سے اس چیز کا اثبات کر سکتے ہیں کہ یہ معلومات صحیح راہ کی پہچان کے لئے کافی نہیں ہیں۔

تجربہ کی راہ

یعنی اس ناتوانی کو تجربہ کے ذریعہ اور حواس و عقل کی مدد سے ہم اس تفصیل کے ساتھ ثابت کر سکتے ہیں کہ ہزاروں سال ہو گئے کہ انسان روئے زمین پر پیدا ہوا اور زندگی بسر کر رہا ہے۔ بہت زیادہ قدیم زمانہ سے کوئی دقیق اطلاع دستیاب نہیں ہے لیکن تقریباً دو ہزار پانچ سو سال پہلے تک انسانیت ہاتھوں کی مرتب کردہ تاریخ اور افکار و نظریات کتابی شکلوں میں موجود ہیں جو اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ دانشوروں نے بڑی زحمات اور کوششوں سے کام لیکر اپنے حواس اور عقل سے استفادہ کرتے ہوئے مختلف مسائل کو سمجھا ہے اور ان کو علمی مسائل، حقوق و فرائض کے قوانین، اخلاقی اصول اور اسی طرح کے دوسرے مسائل کی صورت میں بیان کیا ہے سائنسی علوم کے میدان میں روز بہ روز کافی ترقی ہوئی ہے اور آج ان ہی دانشوروں کی تحقیقات کے سایہ میں مادی دنیا کے بہت سے لامعلوم حقائق ہمارے لئے کشف ہو چکے ہیں اور ہم آسانی سے ان کو پہچان سکتے ہیں اور ان میں اکثر مسائل اتنے واضح روشن اور قابل فہم ہیں کہ ان مسائل میں بہت کم اختلاف واقع ہوتا ہے لیکن عملی مسائل میں "زندگی بسر کرنے کے طور پر یہ" معیار و اقدار اور مادی دنیا سے ما فوق متافیزیکی الہیات کے مسائل میں مسئلہ اس کے برعکس ہے بہت سے انسانی معاشروں میں بے پناہ مبہم مسائل موجود ہیں اور شاید یہ کہا جا سکتا ہے کہ آج کے اکثر علمی حلقے مادیت سے ما فوق 'الہیات کے مسائل کو کوئی اہمیت نہیں دیتے کیونکہ وہ ان کو حل کرنے سے عاجز ہیں۔

لیکن ہماری بحث کی اساس و بنیاد ان علوم پر قائم ہے جو روش و رفتار اور اخلاقی اقدار و معیارات سے تعلق رکھتے ہیں کہ انسان کو اپنی زندگی میں کس طرح کام کرنا چاہئے اور وہ دوسرے انسانوں کے ساتھ اپنے روابط کس طرح استوار کرے؟ وغیرہ۔۔۔

یہ مسائل انسانوں کے درمیان ہمیشہ موضوع بحث رہتے ہیں اور ان مسائل کو حل کرنے میں بہت زیادہ فکری توانا نیاں صرف کی گئی ہیں لیکن جیسا کہ ہمارے علم میں ہے تاریخ کے کسی بھی مرحلہ میں دانشمندیوں کے افکار ان مسائل میں نہ صرف متحد اور یکساں نہیں ہو سکے بلکہ ان میں روز بہ روز اختلاف بڑھتا ہی گیا ہے آج جبکہ انسان علم و دانش کے بہت سے علمی مدارج طے کر چکا ہے صاف دکھائی دیتا ہے کہ ماہرین ہمیشہ زندگی بسر کرنے کے کچھ قوانین بناتے ہیں لیکن جلد ہی معمولی غور و فکر کے بعد ان قوانین کی خرابی ان پر ظاہر ہو جاتی ہے اور وہ ان قوانین میں ردو بدل اور اصلاح میں لگ جاتے ہیں۔ جو بھی قانون بنتا ہے اس پر پہلے کچھ ترمیمی نوٹ لگتے ہیں اور کچھ مدت کے بعد اس قانون کو ہی کلی طور پر ختم کر دیا جاتا ہے۔ اعمال، رفتار اور اقدار و معیارات کے بارے میں انسانی افکار کا مطالعہ کرنے کے بعد ہم اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ انسان اپنے علم و دانش کی طویل تاریخ میں اب تک ان مسائل

کو حل نہیں کر سکا ہے اور یہ تجربہ اس طرح کے مسائل حل کرنے میں حواس و عقل کی ناتوانی کا واضح نمونہ ہے۔ عقل و ہوش کی ناتوانی کے اثبات کی یہ تجرباتی راہ ہے لیکن یہ راہ بہت زیادہ اطمینان بخش اور یقینی نہیں ہے۔ اسلئے کہ اس میں یہ احتمال موجود ہے کہ شاید آئندہ صدیوں میں ہزاروں ہزار سال بعد انسان اس میدان میں اتنی ترقی کر لے اور کسی یقینی علم تک پہنچ جائے۔

۲۔ سو سرا طریقہ یہ ہے کہ حواس و عقل کا جائزہ لیں اور ان کی کارکردگی کی کیفیت کو دیکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ کیا حواس و عقل کی مدد سے زندگی کے تمام مسائل کو حل کر سکتے ہیں یا نہیں؟

جیسا کہ بیان کیا جا چکا ہے کہ حواس کے ذریعہ ہم چیزوں کے ظاہر کو وہ بھی مخصوص زمانہ اور جگہ پر محدود حالات کے ساتھ ہی دیکھ پاتے ہیں بنا بریں حواس کسی بھی صورت میں خود اپنی جگہ اقدار و معیار کے حامل مسائل کو "خاص طور سے انسان کے عمل و رفتار کا آخرت کے نتیجوں سے کیا رابطہ ہے" بیان کرنے کی قدرت و صلاحیت نہیں رکھتا۔ عقل بھی تنہا اس طرح کے مسائل بیان کرنے سے عاجز ہے عقل کے نزدیک ثابت شدہ مسلمات کی تعداد بھی بہت زیادہ محدود ہے ہر روز بلکہ ہر گھنٹے مختلف انسانوں کے ساتھ اپنے اپنے خداوند عالم کے ساتھ، اپنے اہل خاندان اور معاشرہ والوں کے ساتھ سیکڑوں طرح کے تعلقات پیش آتے ہیں جن میں سے ہر ایک کیلئے ایک مستقل حکم ہونا چاہئے۔ مسلمات عقلیہ بہت محدود ہیں اور ان تمام تعلقات اور مسائل کے احکام کو بیان نہیں کر سکتے۔

اسی طرح عقل و حواس کی باہمی مدد سے اگرچہ انسان کی معلومات کا دائرہ وسیع ہو جاتا ہے لیکن اس کا دائرہ بھی انسان کے تجربہ کی حد تک ہی محدود ہے ہم مادی موجودات کے سلسلے میں تجربہ کر سکتے ہیں ان کی مادی علتوں کی شناخت کر سکتے ہیں لیکن مادی پہلوؤں سے مافوق چیزوں کو تجربہ اور آزمائش میں نہیں لا سکتے کہ ہم مادہ کے ساتھ غیر مادی چیزوں کے تعلقات کو بھی تجربہ کے ذریعہ ثابت کر سکیں اور ایک آخری بات جو ان سب سے زیادہ اہم ہے (اور ہماری گفتگو کی بنیاد بھی وہی ہے) اس دنیا سے ابدی دنیا کے رشتے کو سمجھنا ہے ہمارے پاس آخرت کی موجودات کی معرفت کا کوئی راستہ نہیں ہے آخرت میں ظاہر و آشکار ہونے والی موجودات کی تنہا حواس کے ذریعہ پہچان کی جاسکتی ہے نہ عقل کے ذریعہ اور نہ ہی ان دونوں کی مدد سے اس دنیا کے حقائق ہم پر روشن ہو سکتے ہیں اور جب تک ہم یہ نہ جان لیں کہ ہماری یہ زندگی آخرت کی زندگی میں کس طرح مؤثر ہو سکتی ہے اور آخرت کی سعادت کے ساتھ ہمارے کن اعمال کا رابطہ مثبت اور کن اعمال کا رابطہ منفی ہے اس وقت ہم اپنی زندگی صحیح طریقہ سے نہیں گزار سکتے اور نہ ہی اپنی زندگی بسر کرنے کے لئے صحیح منصوبہ بندی کر سکتے ہیں یہ سب منصوبہ بندی اور اقدار و معیارات عمل اور اسکے نتیجہ کے درمیان رشتے کا تعین ہونے کے بعد ہی طے ہو سکتے ہیں اور جب تک ہم اس رابطہ کو نہ سمجھ لیں اس وقت تک یہ نہیں کہہ سکتے کہ (یہ کام کرنا چاہئے اور وہ کام نہیں کرنا چاہئے) ہم اس بحث کو اپنے مقام پر عرض کر چکے ہیں کہ (یہ چاہئے اور وہ نہیں چاہئے) یہ باتیں کسی کام اور اسکے نتیجے کے درمیان رابطہ کے ذریعہ ہی معلوم ہوتی ہیں جب تک ہم نتیجہ نہ جانیں اور نتیجہ کے وجود میں اس کام کی تاثیر کا تجربہ نہ کر لیں اس وقت تک ان کے بارے میں کوئی حکم نہیں جاری کر سکتے اور مجموعی طور پر چونکہ آخرت کی دنیا اور اس دنیا سے اس کے روابط حواس اور عقل کے دائرے سے خارج ہیں ہم ان کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے اور نہ ہی اس دنیا کی زندگی کے لئے کوئی منصوبہ اور پروگرام ترتیب دے سکتے۔

اب جبکہ ہم سمجھ گئے کہ تنہا عقل و حواس زندگی کیلئے کسی ایسی دقیق منصوبہ بندی سے عاجز ہیں کہ (جس کے تحت آخرت کی کامیابی اور ابدی کمال و سعادت حاصل ہو سکے) تو اب ہم اس میں ایک اور مقدمہ کا اضافہ کرتے ہیں اور وہ یہ:

جس خدا نے انسان کو ان محدود عقل و فہم اور خصوصیات کے ساتھ پیدا کیا ہے کہ جن کا ہم ذکر کر چکے ہیں اسی نے اس کے لئے ابدی سعادت تک خود اپنے اختیاری اعمال کے ذریعہ پہنچنے کا فیصلہ بھی کیا ہے اب اگر وہ اس کے لئے لازم علم و شناخت اس کے اختیار میں نہ دے تو اس کا فعل لغو اور عبث کہا جائیگا۔

ہم گذشتہ بحثوں سے اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ خداوند عالم نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا کہ وہ اپنے اختیاری عمل و رفتار کے ذریعہ اپنا ابدی انجام تحریر کرے اور اختیاری اعمال صحیح پہچان اور معرفت پر منحصر ہیں جبکہ عام حالات میں اس طرح کی معرفت اور پہچان انسانی عقل و فہم کے ذریعہ حاصل نہیں ہو سکتی دو سرے لفظوں میں خدا نے ایک طرف تو انسان کو انتخاب کی قوت دی تاکہ وہ اپنے علم و معرفت کے ذریعہ اپنا راستہ خود منتخب کر لے اور دوسری طرف صحیح راستہ منتخب کرنے کے لئے ضروری پہچانیں اسکے اختیار میں نہیں دی ہیں۔

ایک آسان مثال کے ذریعہ مطلب یوں سمجھئے کہ: اگر کوئی کسی کو اپنے گھر پر مہمان کرے اور بہت زیادہ اصرار کے ساتھ کہے کہ آپ کو ہر حال میں آنا ہے یہاں تک کہ اس کو دھمکی بھی دے کہ اگر نہ آئے تو آپ کو جواب دینا پڑے گا

لیکن اسکو اپنے گھر کا راستہ نہ بتائے ایڈریس نہ دے اور کہدے کہ گھر آپ خود تلاش کر لیجئے گا کہ یہ مکان کس شہر میں ہے؟ وہاں جانے کے لئے کس سواری کی ضرورت پڑے گی؟ کچھ مشخص و معین نہیں ہے کہ کس شخص سے سوال کرنا ہے؟ میں یہ سب کچھ نہیں جانتا لیکن آپ کو دعوت میں ضرور آنا ہے تو یہ دعوت ایک احمقانہ دعوت کہی جائے گی اگر انسان کو کسی مقصد کے لئے پیدا کیا گیا ہے اور اس مقصد تک اس کو خود اپنے علم و اختیار کے ساتھ پہنچنا ضروری ہے تو ضروری نشانیاں بھی اس کے اختیار میں دیا جانا لازم ہے۔ آپ کو بہشت میں پہنچنا ہے آپ کو ہم نے جنت کے لئے آخرت کی بے انتہا رحمتوں کیلئے خلق کیا ہے ہمارا ہدف و مقصد یہی ہے لیکن ہم وہاں تک پہنچنے کے راستے کی کوئی نشان دہی نہیں کریں گے آیا میں اگر خود غورو فکر کروں تو سمجھ جاؤں گا؟ جی نہیں کیا میں کسی سے پوچھوں تو بتا سکتا ہے؟ جی نہیں ہم صرف اتنا جانتے ہیں کہ تمہیں وہاں تک پہنچنا ہے اس طرح کا فعل عبث اور احمقانہ ہے۔

بنا بر این حکمت الہی کا تقاضا ہے کہ ضروری علم بہ شناخت تمام انسانوں کیلئے فراہم کر دے کوئی راستہ معین کر دے کہ انسان اس راستہ کی بنیاد پر ہدف اور اس تک پہنچنے کی کیفیت جان لے اور یہ راستہ وحی اور نبوت کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہو سکتا پس اس تفصیل کی بنیاد پر ایک ایسی راہ کی ضرورت ہے جو عام افراد کی پہنچ سے باہر ہے ثابت ہو جاتی ہے۔

اب سوال یہ ہے کہ خدا نے کیا یہ راستہ سب کے اختیار میں قرار دیدیا؟ جی نہیں اس لئے کہ اگر یہ راستہ سب کے اختیار میں قرار دیدیا جاتا تو ہم اور آپ بھی اس سے بے خبر نہ ہوتے۔ جس وقت بھی چاہتے عالم بالا کیلئے ایک ٹیلیگراف کر کے معلوم کر لیا کرتے کہ ہمیں کیا کرنا چاہئے؟ لیکن ہم کو معلوم ہے کہ انسانوں کی استعداد میں کمی کی وجہ سے اس طرح کا رابطہ تمام انسانوں کیلئے میسر نہیں ہے لہذا حکمت الہی خود تقاضا کرتی ہے کہ انسانوں کو اس طرح خلق کرے کہ ان کے درمیان کچھ افراد ایسے ہوں کہ ان کے ذریعہ خداوند عالم لوگوں کو حقائق سے آگاہ کر کے زندگی بسر کرنے کا دستور العمل معین و مشخص کر دے۔

اہم بات

ہم نے انسانی عقل و فہم کی کوتاہی کے جن دو راستوں کا تذکرہ کیا نتیجہ کے اعتبار سے فرق کرتے ہیں۔ اگر صرف پہلا راستہ ہوتا تو ہم اس سے قطعی طور پر جو نتیجہ اخذ کر سکتے تھے یہ تھا کہ خداوند عالم نے چونکہ تمام انسانوں کو سعادت کے لئے پیدا کیا ہے اور انسان ہزاروں سال سے زندگی بسر کر رہے ہیں اور تجربہ بتاتا ہے کہ عام ادراک کے ذریعہ اس باریک راستہ کو نہیں پہچانا جاسکا پس خدا کی حکمت تقاضا کرتی ہے کہ اب تک ان انسانوں کے لئے کوئی دوسری راہ مقرر کر دی ہو لیکن بعد کے لئے کیا ہوگا؟ کیونکہ یہ احتمال پایا جاتا ہے کہ بعد میں انسان کی عقل کامل ہو جائے اور وہ آہستہ آہستہ خود ہی راستہ کو سمجھ لے اور یہی وہ مقام ہے جہاں انسان کے مستقبل کے لئے نبوت کی ضرورت کو قطعی دلیل کے ذریعہ ثابت نہیں کر سکتے ہم اسی حد تک نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ اب تک انسان کی عقل ناقص تھی اور یہ محال ہے کہ خداوند عالم اربو نانسوں کو جنہیں اس نے تاریخ کے طویل دور میں اب تک پیدا کیا ہے کسی رہنما کے بغیر چھوڑ دے۔ یہ حکمت الہی کے خلاف ہے لیکن بعد کے لئے کیا ہو؟ کیا اب اس دلیل میں کوئی کشش نہیں رہ گئی؟ کیونکہ گذشتہ تجربہ کی بنیاد پر مستقبل کے لئے یقین کے ساتھ پیشینگوئی نہیں کی جاسکتی کہ مستقبل میں بھی انسانوں کی عقل کامل تک نہیں پہنچ پائے گی کہ لوگ زندگی کیلئے کوئی دقیق منصوبہ بندی حاصل کر سکیں۔ اس مقام پر ایک شخص یہ کہہ سکتا تھا کہ ممکن ہے ایک زمانہ میں انسان کی عقل کامل ہو جائے جیسا کہ بعض لوگوں نے پیغمبر اسلامؐ کی خاتمیت اور اسلام کے نسخ ہونے کے بارے میں کہا ہے: چھٹی صدی عیسوی تک انسان کی عقل ناقص تھی وہ اس بچہ کے مانند تھا جس کو ہاتھ پکڑ کر قدم قدم چلایا جائے اور حقیقت میں وہی اس بچہ کی پرورش کرنے والی دایہ کے مانند تھے جن کا کام مدد کرنا تھا تا کہ وہ زندگی کے مرحلے قدم بہ قدم طے کر سکے لیکن چھٹی صدی عیسوی میں انسان کی عقل کامل ہو گئی اور اس کے بعد وحی کی کوئی ضرورت ہی باقی نہیں رہی لہذا اس کو حکم دیا گیا کہ اپنے پیروں پر خود کھڑے ہو جائو اب تمہیں اپنی زندگی کی راہ خود مشخص و معین کرنا چاہئے اس وجہ سے اب کسی نئے پیغمبر کے آنے کی ضرورت نہیں رہ گئی ہے۔

جی ہاں اگر ہم اس طرح استدلال کریں کہ اب تک چونکہ انسان کی عقل کامل نہیں ہوئی تھی تو یہ احتمال مستقبل کے لئے دیا جاسکتا تھا البتہ اس طرح کا نتیجہ حتیٰ اس مقدمہ کے ساتھ اخذ کرنا بھی صحیح نہیں ہے کیونکہ چھٹی صدی عیسوی سے آج تک جب چودہ صدیاں گذر چکی ہیں اب بھی عقل کی ناتوانی اور نارسائی واضح ہے اور بہت سے شکوک و شبہات (سوائے ان کے کہ جنہوں نے نور اور وحی سے راہ زندگی حاصل کی ہے) انسان کے لئے پہلے کی طرح اب بھی

موجود ہیں بلکہ کہا جا سکتا ہے کہ کچھ گروہ اور زیادہ ضلالت و گمراہی میں ڈوب چکے ہیں یہاں تک کہ اخلاق اور قدروں کے لحاظ سے سابقین کی بہ نسبت تنزل کا شکار ہو چکے ہیں اور اگر زوال نہیں کیا ہے تو کوئی نمایاں ترقی بھی نہیں کر سکے ہیں۔ بہر حال یہ کہا جاسکتا ہے کہ جہانتک تاریخ بتاتی ہے انسان کی عقل زندگی کی صحیح منصوبہ بندی کے لئے ہمیشہ ناتواں اور ناکافی رہی ہے بس حکمت الہی اقتضا کرتی ہے کہ ان تمام ادوار میں وحی کے ذریعہ انسان کی رہنمائی کرے۔

لیکن کسی بھی حال میں آئندہ کے لئے اس برہان تجربی کی اساس پر نہیں کہا جاسکتا کہ یقینی طور پر مستقبل میں بھی انسان کی عقل کامل نہیں ہوسکے گی شاید سو صدیوں بعد کے لئے کوئی شخص یہ احتمال دے کہ میرے خیال میں انسان کی عقل کامل ہو جائیگی اور وہ زندگی کے مسائل درک کر لے گا اور اختلافات ختم ہوجائیں گے لیکن ہم مستقبل کی سو صدیوں بعد کے لئے پیشین گوئی نہیں کر سکتے۔ لہذا اس احتمال کی وجہ سے ہم آئندہ کے بارے میں کوئی قطعی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اگرچہ ہم کو مستقبل میں کسی نئے نبی کی آمد اور وحی کے نازل ہونے کی ضرورت نہ ہو اور یہی آسمانی کتاب جس کو خداوند عالم نے آخری نبی پر نازل فرمایا ہے قیامت تک انسانوں کی ہدایت کے لئے کافی ہو لیکن اس احتمال کا نقصان یہ ہے کہ اُس کے تحت ممکن ہے ایک انسان کی عقل کامل ہو جائے اور وہ تعبد کی مدد کے بغیر اپنی راہ کا بذات خود انتخاب کر سکے۔

لیکن ہم نے انسانی ادراک سے استفا دے کی جس دو سری روش کی طرف اشارہ کیا ہے اس کے تحت ہم یقینی طور پر کہہ سکتے ہیں کہ انسان کبھی بھی نہ تو وحی سے بے نیاز تھا اور نہ ہی آئندہ بے نیاز ہوسکے گا کیونکہ زندگی صحیح طور پر گزارنے کی منصوبہ بندی اس شرط پر موقوف ہے کہ ہم اپنے اختیاری اعمال کا رابطہ آخرت میں ان کے نتیجوں کے ساتھ جانتے ہوں اور عقل و حواس کبھی بھی ان رابطوں کو صحیح طور پر کشف نہیں کر سکتے۔ اسلئے کہ یہ انسانی تجربہ کی دسترس سے باہر ہے۔ پس عقل و فہم کی ناتوانی معلوم کرنے کی راہ کی بنیاد پر پورے یقین کے ساتھ ہمیشہ کے لئے (چاہے وہ ماضی کی بات ہو یا حال یا مستقبل کی) یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ اگر وحی کا وسیلہ نہ ہو اور اس کے نتائج انسان کے اختیار میں نہ ہوں تو خداوند عالم کا فعل یعنی انسان کی تخلیق لغو اور بے کار ہو جائیگی۔

حقیقت میں یہ سب سے یقینی اور قطعی دلیل ہے جو نبوت کی ضرورت پر قائم کی جاسکتی ہے۔ فلاسفہ اور اسلامی متکلمین نے دوسری دلیلیں بھی نقل کی ہیں جو ان کی کتابوں میں درج ہیں چونکہ ہماری نظر میں یہ دلیل سب سے زیادہ محکم اور قابل یقین ہے لہذا ہم اسی دلیل پر اکتفا کرتے ہوئے دوسری دلیلوں کے بیان سے قطع نظر کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں رسولوں کے مبعوث ہونے اور کتابوں کے نازل کرنے کے بارے میں جو کچھ بیان ہوا ہے ان سے نتیجہ اخذ کرتے ہوئے یہ کہا جاسکتا ہے کہ ان سے بھی اسی دلیل کا استنباط ہوتا ہے منجملہ یہ دلیل:

(رُسُلًا مُّشْرَبِينَ وَمُذْرِبِينَ لِلْأَلْبَانِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ) (۱)

ہم نے بشارت اور ڈرانے والے انبیاء علیہم السلام کو بھیجا تاکہ اُس کے بعد لوگوں کے لئے خدا کے مقابل کوئی حجت باقی نہ رہ جائے۔

یعنی اگر پیغمبر مبعوث نہ کئے گئے ہوتے تو لوگ یہ احتجاج کر سکتے تھے کہ ہمارے گمراہ ہونے کی وجہ یہ تھی کہ ہم خداوند عالم کے احکام سے ناواقف تھے لیکن انبیاء علیہم السلام کے آنے کے بعد اُن پر حجت تمام ہو گئی۔

اور ہم اس آیت سے اسی دلیل کا استنباط کرتے ہیں:

اگر عقل و حواس اور ان دونوں کی باہمی کارکردگی صحیح راستہ کو پہچاننے میں کافی ہوتی تو جب لوگ احتجاج کرتے

۱ سورہ نساء آیت ۱۶۵۔

ہوئے کہتے:

"ہم نہیں جانتے تھے کہ وہ راستہ غلط اور یہ راستہ صحیح تھا۔"

خدا یہ فرما سکتا تھا کہ "میں نے تو عقل اور صحیح راستہ کو منتخب کرنے کے وسائل تمہارے اختیار میں دیدئے تھے۔"

تو اُن کے لئے یہ کہنے کا امکان ہوتا: ہم سب کو تحقیق و جستجو کا موقع نہیں مل سکا۔

اور پھر اُن کو جواب دیا جاتا: جس طرح بعض دانشمندانے مادی امور میں تحقیق کی اور دوسروں نے اُن کی تحقیقات سے استفادہ کیا تم بھی صحیح راستہ کی شناخت کے لئے بہتر کام کر سکتے تھے۔

لیکن ایسا نہیں ہے بلکہ خداوند عالم فرماتا ہے: "جب تک ہم پیغمبر کو نہ بھیج دیں حجت تمام نہیں ہو سکتی" خود یہ جملہ اس بات کا شاہد ہے کہ قرآن کی رو سے انسان کا فہم و ادراک عام حالات میں زندگی کے صحیح راستہ کو پہچاننے کے لئے کافی نہیں ہے۔ دوسری آیات میں بھی اسی طرح کا مضمون ہے منجملہ یہ کہ ہم نے انبیاء علیہم السلام کو مبعوث کیا، کتابوں کو نازل کیا تاکہ لوگ یہ نہ کہہ دیں:

قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے:

(لَوْلَا أَرْسَلْنَا رَسُولًا فَتُنَبِّئَ آيَا تِك مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذَلَّ وَنَحْزَىٰ) (۱)

"اگر رسولوں کو ہم نہ بھیجتے اور کتابیں نازل نہ کرتے لوگ احتجاج میں کہہ سکتے تھے خدا یا تو نے کوئی نبی کیوں نہ بھیجا؟ اگر بھیجا ہوتا تو ہم اس ذلت و خواری میں مبتلا نہ ہوتے۔"

درحقیقت یہ حکمت الہی کے خلاف احتجاج ہے یعنی تو نے جو ہم کو پیدا کیا تیرا بد فہم تھا کہ ہم اس ذلت و رسوائی میں پڑ جائیں؟ یہ تو حکمت کے خلاف ہے تو اگر نہیں چاہتا تھا کہ ہم زبردستی ذلت و رسوائی میں گرفتار ہوں تو تجھ کو معلوم تھا کہ ہماری عقل راستہ کی شناخت کیلئے کافی نہیں ہے پس تو نے پیغمبر کیوں نہ بھیجا جو ہم کو اس بد بختی سے چھٹکارا دلاتا قرآن کامل طور پر اس احتجاج سے واقف تھا لہذا قرآن کریم کہتا ہے کہ ہم نے پیغمبر کو مبعوث کیا تاکہ تم اس طرح کی باتیں نہ بنا سکو یعنی اگر پیغمبر نہ بھیجتے تو تم کو اس طرح کی باتیں بنانے کا حق تھا یہ حق ہونا کس صورت میں ممکن ہے؟ اسی صورت میں کہ جب انسان کی سمجھ عام حالات میں شناخت کے لئے کافی نہ ہو۔ پس ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کی رو سے انسان کے حواس اور عقل زندگی کی راہ کا صحیح تعین کرنے کیلئے کافی نہیں ہیں اور صرف وحی اور نبوت کے ذریعہ انسان کی زندگی سے اس کمی اور نقص کو رفع کیا جاسکتا ہے اور اسی صورت میں تخلیق کی الہی غرض و غایت پوری ہوسکتی ہے۔

چونکہ اس رسالے میں ہم "راہ کی شناخت" پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں لہذا ہمارے لئے وحی و نبوت اور ان کے متعلقات کے بارے میں تفصیلی بحث ضروری ہے کیونکہ صحیح راستہ کی شناخت صرف "وحی" کے ذریعہ ممکن ہے کسی بھی اور راہ سے اس کا امکان ہے۔

.....

۱ سورنہ طہ آیت ۱۳۴۔

راہ اور رہنما کی پہچان

نبوت قرآن کی نگاہ میں

قرآن کریم میں نبوت اور اس سے متعلق مسائل کے بارے میں بہت سی آیتیں ہیں ظاہر ہے ہم ان تمام آیتوں پر تحقیقی بحث نہیں کر سکتے لہذا ان آیات میں کی گئی اہم بحثوں کا ہی ہم نے انتخاب کیا ہے اور حسب ضرورت ان مباحث سے متعلق آیات کی وضاحت کریں گے تو انہیے سب سے پہلے بعثت انبیاء علیہم السلام کے اہداف و مقاصد پر گفتگو کرتے ہیں۔

بعثت انبیاء علیہم السلام کے مقاصد

تشریحی ہدایت (الہی رہنمائی)

در اصل قرآن کریم میں نبوت کا مسئلہ انسان کی خلقت کے ساتھ ہی بحث میں آیا ہے کیونکہ اس دنیا میں انسان کی زندگی کی بنیاد الہی (اور مذہبی) رہنمائی پر قائم ہوئی ہے۔ اس دنیا میں انسان کی خلقت کے مقصد کو دیکھتے ہوئے اس بات کو قبول کرنا واضح ہے جب ہمیں معلوم ہو گیا کہ انسان کو عالم مادہ میں اس لئے بھیجا گیا ہے کہ اس کی اپنی پسند کا ایک راستہ اسکے سامنے ہو اور وہ اپنے پورے اختیار سے اپنی تقدیر کی بنا رکھے تو ظاہر ہے خدا کی جانب سے ہی اس کے سامنے ایک ایسا راستہ ہونا چاہئے کہ جس کے دو پہلو ہوں ایک پہلو کمال کا ہو اور دوسرا پہلو نقص کا ایک کی انتہاء کا

میابی و نجات پر ہو اور دوسرے کا اختتام ناکامی و بد بختی پر تا کہ اپنے آزادانہ انتخاب کے ذریعہ انسان اُن میں سے ایک کو چُن لے۔

قرآن کی بعض آیات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جس وقت زمین پر آئے اسی وقت ان پر وحی ہوئی کہ جب خدا کی جانب سے تمہاری رہنمائی ہو تو اس کو قبول کرنا۔ اگر قبول کیا اور اس پر عمل کیا تو نجات مل جائے گی اور اگر مخالفت کی تو بد بخت ہو جاؤ گے قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے :

(قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَاٰمَآءُۢمِّنْكُمْ مِّنۡى هٰذِىۡ-۱)

"اور جب آدم سے کہا کہ بہشت سے نکلو (تو ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا تھا) کہ اگر تمہارے پاس میری طرف

۱۔ سورنہ بقرہ آیت ۳۸۔

سے ہدایت آئے تو (اُس کی پیروی کرنا) ۔

کیونکہ اس کی دو ہی صورتیں ہیں یا تو پیروی کر کے نجات پا جاؤ یا مخالفت کر کے بد بخت ہو جاؤ۔

(فَمَنْ تَبِعَ هُدَاىۡ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ۔ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا كَذَّبُوْا بِآٰتِنَاۤ اُولٰٓئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ) (۱)

"جو لوگ میری ہدایت پر چلیں گے اُن پر (قیامت میں) نہ کوئی خوف ہو گا اور نہ وہ رنجیدہ ہونگے اور جن لوگوں نے انکار کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہی لوگ جہنمی ہیں اور ہمیشہ دوزخ میں پڑے رہیں گے"۔

یعنی زمین پر آدم کی آمد کے آغاز سے ہی اُن پر یہ بات روشن کر دی گئی تھی کہ آپ کے سامنے دو راستے ہوں گے اور خدا کی طرف سے رہنمائی کی جائے گی۔

اسی سے ملتی جلتی یہ آیت بھی ہے :

(قَالَ اهْبِطْ مِنْهَا جَمِيعًا)

"(آدم و حوا سے خطاب ہے) کہ دونوں جنت کو چھوڑ دو اور زمین پر چلے جاؤ"۔

اور ممکن ہے یہ خطاب حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس سے ہو کیونکہ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے : (بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَاِمَّا يٰۤاٰتِيۡنَکُمْ مِّنۡى هٰذِىۡ فَلَا يَصِلُۤا وَلَا يَسْتَقِيۡ) (۲)

"تم میں سے ایک ایک کا دشمن ہے پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت پہنچے تو (تم اس کی پیروی کرنا کیونکہ) جو شخص میری ہدایت پر چلے گا نہ تو وہ گمراہ ہوگا اور نہ مصیبت میں پھنسے گا"۔

اسی طرح سورنہ اعراف میں ارشاد ہوتا ہے :

(يٰۤاٰدَمُ اٰمَآءُۢمِّنْکُمْ رُّسُلٌ مِّنْکُمْ يُّفَصِّوْنَ عَلَیْکُمْ اٰیٰتِیۡ فَمِنۡ اٰتٰی وَاصْلَحۡ فَلَا خَوْفٌ عَلَیْہِمْ وَلَا هُمْ یَحْزَنُوْنَ۔ وَالَّذِیْنَ کَذَّبُوْا ۙ اٰتٰتُوْا سِتْکٰبِرًا وَّاعْتٰوْا لٰئِکَ اَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ) (۳)

"اے اولاد آدم جب تم میں سے ہی (ہمارے) پیغمبر آئیں اور تم سے ہمارے احکام بیان کریں (تو ان کی اطاعت کرنا کیونکہ) جو لوگ پرہیزگار بن گئے اور نیک کام کیا ان کے لئے قیامت میں نہ کوئی خوف ہو گا اور نہ وہ آزرده

۱۔ سورنہ بقرہ آیت ۳۸۔۳۹۔

۲۔ سورنہ طہ آیت ۱۲۳۔

۳۔ سورنہ اعراف آیت ۳۶، ۳۵۔

خاطر ہونگے اور جن لوگوں نے ہماری آیت کو جھٹلایا اور اُن سے سرتابی کر بیٹھے وہی لوگ جہنمی ہیں اور اُس میں ہمیشہ رہیں گے"۔

خطاب تمام انسانوں سے ہے اس آیت کا ذکر اس لئے کیا گیا ہے کہ کوئی یہ نہ سوچ لے کہ مذکورہ خطاب صرف آدم و حوا یا ابلیس سے مخصوص تھا دوسرے لوگوں سے اسکا کوئی تعلق نہیں ہے یہاں خطاب اولاد آدم سے ہے۔ سورنہ بقرہ میں "فَمَنْ تَبِعَ" آیاتھا سورنہ طہ اور سورنہ نور میں (فَمَنْ تَبِعَ) تھا یہاں اسکا مصداق "فَمَنْ اٰتٰی وَاصْلَحَ" بیان کیا جا رہا ہے۔ لہذا وحی و نبوت کے ذریعہ الہی ہدایت کا مسئلہ ایک ایسی چیز ہے جو خلقت میں مضمر اور شامل ہے اور اسکے بغیر روئے زمین پر انسان کی رہائش ممکن نہیں ہے کیونکہ ایسا ہونا حکمت الہی کے خلاف ہے۔ اس چیز کے پیش نظر خدا نے ہر آبادی اور ہر قوم کے لئے ایک پیغمبر بھیجا :

(وَأَنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ) (۱)

تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں بھی یا جس شہر میں بھی کچھ لوگ آباد ہوں وہاں ایک پیغمبر ہو نا چاہئے یا یہ کہ ہر زمانہ میں ایک پیغمبر ہونا ضروری ہے تا کہ زمانی اعتبار سے انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ ایک دوسرے سے متصل رہے یا اس کی کوئی اور صورت ہے؟ قرآن نے اس بارے میں صاف صاف کچھ نہیں کہا ہے صرف لفظ امت کا استعمال ہوا ہے قرآن میں لفظ امت کے بہت وسیع معنی ہیں بعض لوگوں کا خیال ہے کہ لفظ امت اپنے علمی معنی میں معاشرے کے مترادف ہے لیکن ایسا نہیں ہے قرآن میں لفظ امت اس کے قطع نظر کہ اس جگہ صرف ایک فرد کے لئے استعمال ہوا ہے اور کبھی وقت کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے جن موارد میں اسکا انسانوں کی ایک جماعت پر اطلاق ہوا ہے اس کے موارد استعمال کے لحاظ سے قدر مشترک صرف جماعت اور گروہ کا مفہوم ہے مثال کے طور پر قرآن تمام انبیاء علیہم السلام کو ایک امت شمار کرتا ہے (إِنَّ أُمَّتَكُمْ أُمَّتًا جَدَّةً) جبکہ ان سب کے درمیان وقت، مقام نیز اقتصادی اور سیاسی تعلقات کے لحاظ سے اشتراک نہیں پایا جا تا۔

بہر حال قرآن میں امت گروہ کے معنی میں استعمال ہوا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ ہر امت کے لئے ایک پیغمبر ضروری ہے مطلب کیا ہے؟ (۲)

۱. سورنہ فاطر آیت ۲۴۔

۲. مزید معلومات کے لئے ملاحظہ فرمائیں: معاشرہ اور تاریخ قرآن کی نظر میں۔

ہم دقیق طور پر اس کے معنی معین نہیں کر سکتے صرف اتنا کہا جا سکتا ہے کہ اس سے مراد انسانوں کا ہر وہ گروہ ہے جو دوسرے انسانوں سے جدا ہوا اور ان کے روابط اس طرح کے نہ ہونکہ ان کی معلومات اُن تک منتقل ہو سکے ایسے میں ظاہر ہے اُن میں سے ہر گروہ الگ الگ رہنا کا محتاج ہوگا لیکن اگر لاکھوں انسان دسیوں صدی کے دوران ایسے تعلقات کے حامل ہونکہ ان کی معلومات ایک دوسرے تک منتقل ہوں ان پر اگر کوئی کتاب نازل ہو اور اُن کے درمیان باقی رہے تو یہ سب امت واحدہ شمار ہوں گے اس آیت میں بھی جو کہا گیا ہے:

(وَأَنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ) (۱)

"کوئی امت ایسی نہیں جس میں کوئی نہ کوئی نبی نہ ہو۔"

بہ ظاہر یہی معنی مراد لئے گئے ہیں لیکن یہ کہ ہم مبعوث ہوئے والے تمام انبیاء علیہم السلام کو نہیں پہچانتے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

بعض روايات میں آیا ہے کہ انبیاء علیہم السلام ایک لاکھ چوبیس ہزار ہوئے ہیں اب روايات کے معتبر ہونے یا نہ ہونے سے یہاں ہم کو کوئی مطلب نہیں ہے بہر حال ایک بڑی تعداد میں انبیاء علیہم السلام مبعوث ہوئے ہیں اور قرآن مجید میں تقریباً پچیس انبیاء علیہم السلام کا نام ذکر ہوا ہے باقی انبیاء معروف نہیں یہاں تک کہ اُن کے نام بھی معلوم نہیں ہیں۔ سورنہ فاطر کی اس آیت کے مطابق ہم اجمالی طور پر یہ بات جانتے ہیں کہ مذکورہ معنی میں ہر امت میں ایک نبی رہا ہے ہم نے نبوت کی ضرورت پر جو دلیل پیش کی تھی اور عرض کیا تھا کہ اُس دلیل کو قرآن کی تائید حاصل ہے اس سے نبوت کی ضرورت اور اسی کے ضمن میں انبیاء علیہم السلام کا مقصد معلوم ہو جاتا ہے اسی طرح سے ہم نے ثابت کر دیا کہ انسان کو چونکہ خود ہی آزادانہ طور پر سعادت یا شقاوت کا راستہ اختیار کرنا ہے اس لئے اُس کے لئے دونوں راستوں کی شناخت ضروری ہے اور انسان کی عقل اور حواس صحیح یا غلط کی شناخت کے لئے کافی نہیں ہے لہذا ایک اور راہ جس کا نام ہم نے وحی رکھا ہے ہو ناچاہئے ورنہ انسان صحیح راستہ نہیں پہچان سکے گا اور پھر ظاہر ہے اس بارے میں جواب یہ نہیں ہوگا اور چونکہ خدا نے انسان کو اس لئے خلق فرمایا کہ وہ ذمہ داری قبول کرے یعنی خود انتخاب کرے تاکہ اپنے اعمال کے نتیجہ تک پہنچ سکے اس لئے خدا نے شناخت کی کوئی راہ بھی ضرور معین کی ہو گی۔ چنانچہ اس دلیل کے مطابق پہلا مقصد یہ سمجھ میں آتا ہے کہ انسانوں کو صحیح اور غلط کی شناخت ہو نا چاہئے تاکہ جو بھی

۱. سورنہ فاطر آیت ۲۴۔

جس راستہ کا انتخاب کرے سمجھ بوجھ کر انتخاب کرے دوسرے الفاظ میں اُس پر حجت تمام ہو چکی ہو۔ اس سلسلہ میں قرآن

ن کریم میں بہت سی آیات پائی جاتی ہیں منجملہ یہ آیت:

(رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا) (۱)

"اور ہم نے خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے پیغمبر بھیجے تاکہ خدا کے سامنے لوگوں کے پاس کوئی حجت نہ رہ جائے اور خدا تو بڑا ہی عزیز و حکیم ہے۔"

خاص طور سے آیت کے ذیل میں خداوند عالم نے جو فرمایا ہے: (وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا) اس سے واضح ہوتا ہے کہ اتمام حجت حکمت الہی کا لازمہ ہے یہ تقریباً وہی بات ہے جس کا ہم نے اپنے استدلال میں ذکر کیا تھا کہ حکمت الہی کا تقاضا ہے کہ نبوت کا راستہ انسان کے لئے کھلا رہے۔ اسی سے ملتی جلتی ایک اور آیت ہے (الْبَيْتَ يَوْمَ آيَاتِ جَنِّ كَا بَمِ ذَكَرِ كَرَّرَبِ هِبِ بَعَضِ مِبِ مَخَاطَبِ اِيَكِ مَخْصُوصِ قَوْمِ بِي اِي كِبِي اِبِلِ كِتَابِ سِي خَطَابِ بِي اِي مَشْرِكِي مَكِه مَخَاطَبِ بِي نَبِي لِي كُن مَضْمُونِ سَبِ كَا اِي كِ بِي بِي)

(اَنْ تَقُولُوا اِنَّمَا نَزَّلَ الْكِتَابُ عَلٰى طَائِفَةٍ مِّنْ قَبْلِنَا وَاِنْ قَالُوا لَنْ نَبْرَأَ الْوَالِدَ الَّذِي اُنزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا اَهْدٰى مِنْهُمْ) (۲)۔

ہم نے نبی کو کتاب کے ساتھ بھیجا کہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ کتاب خدا تو بس صرف دو ہی گروہوں (یہود و نصاری) پر جو تم سے پہلے تھے نازل ہوئی ہے اور ہم تو ان کے پڑھنے (پڑھانے) سے بے خبر تھے یا یہ نہ کہنے لگو کہ اگر ہم پر بھی کتاب (خدا) نازل ہوتی تو ہم ان لوگوں سے بہتر طور پر راہ راست طے کرتے۔"

اگر ہم نے تمہارے لئے پیغمبر نہ بھیجا ہوتا تو تم کہہ سکتے تھے کہ خدا نے یہودیوں کے لئے پیغمبر بھیجا اور انہوں نے راہ حق کو جان لیا تھا اگرچہ ان میں سے اکثر گمراہ ہو گئے عیسائیوں کا بھی یہی حال ہوا اگر خدا نے ہمارے لئے پیغمبر بھیجا ہوتا تو ہم اس سے بہتر طور پر راہ حق کی پیروی کرتے اسی لئے ہم نے تمہارے لئے بھی پیغمبر بھیجا تاکہ تمہارا بھی امتحان لیا جاسکے۔

.....

۱۔ سورنہ نساء، آیت ۱۶۵۔

۲۔ سورنہ انعام آیت ۱۵۶ و ۱۵۷۔

دلچسپ بات یہ ہے کہ قرآن میں ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے کہ لوگوں نے پیغمبر کی بعثت سے پہلے قسم کھا رکھی تھی کہ اگر خدا ہمارے لئے کوئی پیغمبر بھیجے تو ہم اس کی پیروی کریں گے اور دوسری قوموں کے مقابلہ میں زیادہ ہدایت یافتہ ہوجائیں گے:

(وَاقْسَمُوا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْْمَانِهِمْ)

معلوم ہوا کہ وہ لوگ پہلے سے خدا پر عقیدہ رکھتے تھے اور انہوں نے بہت بھاری بھاری قسمیں کھا رکھی تھیں:

(وَاقْسَمُوا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْْمَانِهِمْ)

اور انہوں نے بڑی سختی سے قسمیں کھا رکھی تھیں:

(لَئِنْ جَاءَ هُمْ نَذِيرٌ لَّيَكُونُنَّ اَهْدٰى مِنْ اِخْوٰى الْاُمَمِ)

"کہ اگر ان کے درمیان کوئی ڈرانیوالا (پیغمبر) آئیگا تو وہ دوسری تمام امتوں سے زیادہ ہدایت یافتہ ہونگے۔"

(فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ اِلَّا نِفُوْرًا) (۱)

"پھر جب ان کے پاس ڈرانے والا (رسول) بھیج دیا تو اس کی اتباع اور حمایت کے بجائے اور زیادہ اس سے دور بھاگنے لگے۔"

پس معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی بعثت کا ایک مقصد لوگوں پر حجت تمام کرنا رہا ہے ایک اور آیت میں اہل کتاب سے خطاب ہے:

(يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلُنَا بَيِّنٰتٌ لَّكُمْ عَلٰى فَنْرَةٍ مِّنَ الرُّسُلِ اَنْ تَقُولُوا مَا جَآءَ نَامِرٌ بَشِيْرٌ وَلَا نَذِيْرٌ فَقَدْ جَآءَ كُمْ بَشِيْرٌ وَّ نَذِيْرٌ وَاَللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ) (۲)

"اے اہل کتاب جس وقت پیغمبروں کی آمد رکی ہوئی تھی ہمارا رسول تمہارے پاس آیا کہ تم پر حق آشکار کر دے اور تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے درمیان کوئی خوشخبری دینے والا یا عذاب خدا سے ڈرانے والا (نبی) نہیں آیا ہے تمہارے درمیان خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا (پیغمبر) آچکا ہے اور خدا ہر چیز پر قادر ہے۔"

البتہ اہل کتاب خود کو ایک نبی کا پیروں سمجھتے تھے لیکن اس انتظار میں تھے کہ ایک اور پیغمبر آجائے شاید اس وحی کی

بنیاد پر ان کا یہ انتظار تھا جو پہلے انبیاء علیہم السلام پر نازل ہو چکی تھی اور ان کو آخری نبی کی بشارت دی جا چکی تھی :

۱. سورنہ فاطر آیت ۴۲ .
۲. سورنہ مائدہ آیت ۱۹ .

(بِرَسُولٍ يَا تَيِّ مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ) (۱)

" ایک پیغمبر کی کہ جن کا نام احمد ہو گا اور میرے بعد آئیں گے "

میں تم کو بشارت دیتا ہوں بہر حال یہ لوگ اس بات کے منتظر تھے کہ ایک پیغمبر آئے والا ہے اور یہ اسلئے تھا کہ تمہارے پاس یہ کہنے کا بہانہ نہ رہے چونکہ پیغمبر نہیں آیا اسلئے ہم گمراہ ہو گئے اس لئے کہ کتاب میں تحریف ہو چکی تھی یا گذشتہ انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات ہم تک نہیں پہنچی تھیں۔ ایک اور نبی کی ضرورت تھی یا یہ کہ چونکہ ہم سے وعدہ کیا گیا تھا اس لئے ہم اس کے منتظر تھے اور جب وہ نہ آیا تو ہم شک میں پڑ گئے تم ایسی باتیں نہ کر سکو اس لئے :

"تمہارے درمیان ایک ڈرانے والا اور بشارت دینے والا (رسول) آچکا ہے"

دوسری آیت میں ارشاد ہوتا ہے :

(وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِنْ قَبْلِهِ لَقَالُوا إِنَّا سَأَلْنَا رَسُولًا فَقَتَبْنَا يَا تَيِّ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذَلَ وَنَحْرِي) (۲)

"اور اگر ہم ان کو رسول کے آنے سے پہلے ہی عذابِ ہلاکت میں مبتلا کر دیتے تو ضرور کہتے کہ اے ہمارے پالنے والے تو نے ہمارے پاس (اپنا) رسول کیوں نہیں بھیجا کہ ہم اپنے ذلیل و رسوا ہونے سے پہلے ہی آیتوں کی پیروی کر لیتے۔" خدا نے لوگوں کو اس لئے خلق فرمایا تھا کہ وہ اپنے اختیار کے ذریعہ صحیح راستہ یا غلط راستہ کا انتخاب کریں اور اگر غلط راستہ کو انتخاب کیا تو اپنے اعمال کی سزا پائیں غلط راستہ انتخاب کرنے والوں پر عذاب تو نازل ہوتا ہے لیکن اگر ہم پیغمبر بھیجنے سے پہلے ہی ان پر عذاب نازل کرتے تو وہ کہہ سکتے تھے کہ ہم اچھے اور برے راستہ کو نہیں پہچان سکے تو نے پیغمبر کیوں نہیں بھیجا؟ کہ وہ ہماری ہدایت کرتا؟ یا ہم غفلت میں مبتلا تھے تو تو نے کسی کو کیوں نہیں بھیجا کہ وہ ہم کو غفلت سے بیدار کرے؟ لہذا اس طرح کے بہانوں کے لئے انبیاء علیہم السلام کا بھیجا جانا ضروری ہے۔

ایک اور آیت میں ارشاد ہوتا ہے :

(وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نُبَيِّنَ رَسُولًا) (۳)

۱. سورنہ صف آیت ۶ .
۲. سورنہ طہ آیت ۱۳۴ .
۳. سورنہ اسراء آیت ۱۵ .

"اور ہم جب تک کسی رسول کو بھیج کر اتمام حجت نہ کر دیں کسی پر عذاب نہیں کیا کرتے۔" یہ آیات اس بات کی تائید کرتی ہیں کہ نبوت کا ایک مقصد کم سے کم اتمام حجت کر کے عذر کی راہیں بند کرنا ہے۔

لوگوں کی تعلیم

اسی طرح دوسری آیات بھی ہیں جن میں بیان ہوا ہے کہ پیغمبر کو بھیجا گیا کہ وہ لوگوں کو ان چیزوں کی تعلیم دیں جو وہ نہیں جانتے اور اسکا نتیجہ بھی تقریباً یہی ہے یعنی جس چیز کو خود لوگ اچھا سمجھتے ہیں اس پر عمل کریں چاہے کوئی پیغمبر مبعوث نہ بھی ہوا ہو۔ اسی لئے حتیٰ جن محرومین تک پیغمبروں کی دعوت تبلیغ نہیں پہنچی ہے وہ بھی اپنی عقل کے مطابق جواب دہ ہیں بہر حال نبوت کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ لوگ جن باتوں کو نہیں جانتے یا خود نہیں سمجھ سکتے ان کو سکھایا جائے ارشاد ہوتا ہے :

(وَعَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ) (۱)

"اور تم کو وہ باتیں بتائے جن کی تمہیں (پہلے سے) خبر (بھی) نہ تھی"

اور سورئہ نساء میں ارشاد ہو تا ہے :

(وَ عَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ) (۲)

"اور جو باتیں تم نہیں جانتے تھے تمہیں سکھا دیں"

یہ آیتیں بھی تقریباً اسی مفہوم کی تائید کرتی ہیں -

.....

۱۔ سورنہ بقرہ آیت ۱۵۱ -

۲۔ سورنہ نساء آیت ۱۱۳ -

تحریفات کی اصلاح

بعض آیات سے کچھ دوسرے مطالب بھی معلوم ہوتے ہیں جو شاید تمام انبیاء علیہم السلام کے لئے نہ ہوں شاید اصل بحث میں وارد ہونے سے پہلے تمہید کے طور پر ان کا ذکر نامناسب نہ ہو فرض کیجئے کہ خدا نے ایک پیغمبر بھیجا اور کچھ لوگوں کو راہ حق کی ہدایت کی پھر کچھ زمانہ گزرنے یا کسی اور وجہ سے اس پیغمبر کی تعلیمات میں تحریف کردی گئی اور جو چیز لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ تھی اب ممکن ہے وہی گمراہی کا باعث ہو اور ہم نے تو خود اپنے زمانے میں بہت سے

ایسے نمونے دیکھے ہیں جو انجیل جو خدا کی طرف سے جناب عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی آج اس کا کوئی ایک حصہ بھی اصل شکل میں موجود نہیں ہے شاید دنیا کے تمام کتب خانوں میں انجیل کا ایک بھی اصل نسخہ نہ مل سکے جو کچھ ہے وہ ان لوگوں کی تحریر ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شاگردوں کے نام سے جانے جاتے ہیں جبکہ ان افراد کی طرف سے جو وہ انجیلوں کی نسبت بھی یقینی نہیں ہے ان مختلف انجیلوں کا لہجہ اور طرز تحریر کسی تاریخی کتاب کی طرح ہے مثلاً فلاں دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے شاگردوں کے درمیان آئے اور یہ کہا اور انہوں نے سوال کیا اور آپ نے یہ جواب دیا وغیرہ وغیرہ -

ظاہر سی بات ہے کہ یہ وہ کتاب نہیں ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی اسی کتاب میں ایسے مطالب ہیں جو عقل کے بھی خلاف ہیں اور آسمانی شریعتوں کا جن باتوں پر اتفاق ہے اسکے بھی خلاف ہیں اس میں شرک کی باتیں بھی ہیں اور آسمانی کتابوں کے متفقہ احکام میں تحریف بھی ہوئی ہے لہذا یہ وہ بات ہے جسکا امکان موجود ہے (ادل دلیل علی امکان الشی وقوعہ) (یعنی کسی شئی کے ممکن ہونے کی محکم ترین دلیل اسکا واقع ہونا ہے) لہذا ممکن ہے خدا کسی پیغمبر کو بھیجے ان لوگوں کو حق کا راستہ بھی بتادے ان پر کوئی کتاب بھی نازل کر دے اور بعد میں اس کتاب میں تحریف ہو جائے۔ ایسی حالت میں بھی یہ لوگ ان لوگوں کی طرح ہیں کہ جن کے درمیان کوئی پیغمبر اور کتاب نہ آئی ہو ضرورت ہے کہ کوئی پیغمبر آئے اور کم سے کم ان تحریفات کی اصلاح کرے۔ اب چاہے نئی شریعتیں آئیں یا نہ آئیں یہ ایک الگ مسئلہ ہے لیکن لوگوں کو انحراف و گمراہی سے نکال کر حق کی طرف دعوت دینا خود اپنی جگہ نئے نبی کی آمد کی ایک معقول وجہ ہے -

دینی اختلاف کا ہر طرف کرنا

بعض آیات اس مطلب کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ اہل کتاب کے علماء نے کچھ مطالب لوگوں سے چھپا رکھے تھے اور لوگوں سے نہیں بیان کرتے تھے یہ وہ اختلافات تھے جو علمائے اہل کتاب نے خود اپنے مفادات کی خاطر ایجاد کئے تھے یہ چیز بھی سبب بنتی کہ خدا کوئی پیغمبر بھیجتا کہ وہ ان اختلافات کو رفع دفع کر کے لوگوں کے سامنے حق کی نشاندہی کرے سورئہ ما نندہ میں ارشاد ہو تا ہے :

(يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا تَخْفَوْنَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ) (۱)

.....

۱۔ سورنہ مانندہ (آیت ۱۵) -

"اے اہل کتاب تمہارے پاس ہمارا پیغمبر آچکا ہے تاکہ (کتاب خدا) کی بہت سی باتوں کو جنہیں تم چھپایا کرتے تھے تمہارے سامنے صاف صاف بیان کر دے اور تمہاری بہت سی خطاؤں کو درگزر کر دے۔"

تم نے آسمانی کتاب کے بہت سے مطالب چھپا رکھے تھے واضح ہے کہ ان میں ایسے علماء موجود تھے جو جانتے تھے اور لوگوں کو نہیں بتاتے تھے البتہ دوسری آیات بھی ہیں جو دلالت کرتی ہیں یہ لوگ کچھ چیزیں خود لکھتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ خدا کی جانب سے ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے:

(فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُمُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ) (۱)

"پس وائے ہوان لوگوں پر جو اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں لوگوں سے کہتے پھر تے ہیں کہ یہ خدا کے یہاں سے آئی ہے۔"

اور سورہ نساء میں ارشاد ہوتا ہے:

(يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهَا) (۲)

"یہ لوگ کلام کو ان کے اصل مقام سے ادھر ادھر کر دیتے ہیں۔"

اہل کتاب کے بہت سے علماء کا یہی کام تھا وہ یہی کیا کرتے تھے۔ قرآن فرماتا ہے پیغمبر اسلئے آئے ہیں کہ ان حقائق کو آشکار کریں جن کو تم نے چھپا رکھا تھا خداوند عالم فرماتا ہے:

(كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيُحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اختلفُوا فِيهِ وَمَا اختلفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ الْبَاطِلَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ) (۳)

"لوگ ایک امت کی شکل میں تھے پس خدا نے (نجات کی) خوشخبری دینے والے اور (عذاب سے) ڈرانے والے پیغمبروں کو بھیجا اور ان پیغمبروں پر برحق کتاب بھی نازل کی تاکہ جن باتوں میں لوگ جھگڑتے تھے (کتاب خدا اسکا فیصلہ کر دے) لیکن سوائے ان لوگوں کے کہ جن کو کتاب دی گئی تھی اور جن پر حجت آشکار ہو چکی تھی

۱. سورہ بقرہ آیت ۷۹۔

۲. سورہ نساء آیت ۴۶۔

۳. سورہ بقرہ آیت ۲۱۳۔

صرف آپس میں حسد کے سبب (ان کے بارے میں اختلاف کیا) ورنہ کسی اور نے ان میں اختلاف نہیں کیا اور خدا نے اپنی مہربانی سے ایمان داروں کو وہ راہ حق دکھا دی کہ جن میں ان لوگوں نے اختلاف کر رکھا تھا اور خدا جس کو چاہتا ہے راہ راست کی ہدایت کر دیتا ہے۔"

اس آیت شریفہ میں بہت زیادہ بحث کی گنجائش ہے بہت سے ایسے نکتے ہیں جو پہلی نگاہ میں مبہم نظر آتے ہیں کہ ان کے بارے میں بحث کی ضرورت ہے منجملہ (كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً) مینايسے زمانے کی طرف اشارہ ہے کہ جب لوگ ایک امت تھے یہاں یہ سوال پیش آتا ہے کہ امت واحد سے کیا مراد ہے؟ کیا اعتقاد کے لحاظ سے لوگ ایک تھے یا کسی اور لحاظ سے؟ مثلاً جگہ اور مقام کے اعتبار سے، یا ایسے لوگ تھے کہ جن کی زندگی میں سادگی اور یکسانیت پائی جاتی تھی اور اگر مراد وحدت عقیدہ ہے تو آیا وہ لوگ حق پر تھے یا ان کے اعتقاد باطل تھے؟

علاوہ طباطبائی طاب نراہ نے بعد کے جملہ کو قرینہ قرار دیکر اس جملہ کے بارے میں یہ خیال ظاہر فرمایا ہے کہ لوگ ایک سیدھی سادی یکساں زندگی بسر کرتے تھے جناب آدم علیہ السلام کے روئے زمین پر بسنے کے ابتدائی ایام میں ہی کچھ لوگ ایسے تھے جن کی اولادیں بھی تھیں اور وہ بالکل سادہ زندگی بسر کیا کرتے تھے پیچیدہ قسم کے معاشرتی مسائل نہیں پائے جاتے تھے کہ اختلاف کا سبب بنتے اور اگر اختلاف تھے بھی تو شخصی اختلاف تھے۔

بہر حال علامہ طباطبائی (رضوان اللہ علیہ) نے اس طرح کا خیال ظاہر کیا ہے لیکن احتمال ہے کہ اس سے مراد یہ ہو کہ سب لوگ عقیدہ کے لحاظ سے ایک عقیدہ حق پر قائم رہے ہوں یعنی ایک ایسا زمانہ گذرا ہو کہ جب سب موحد ہوں اور اپنے انبیاء علیہم السلام اور پیغمبر منجملہ حضرت آدم علیہ السلام کی باتوں پر عمل کرتے رہے ہوں اب اگر کچھ لوگ مخالفت کرتے بھی رہے ہوں گے تو یہ مخالفت ہر امت میں ہوتی ہے لیکن مسلک میں اختلاف نہ رہا ہوگا ایک توحیدی مسلک تھا جو حضرت آدم انسانوں کے لئے لائے تھے اور معاشرے کا مسلک و مذہب وہی تھا پھر یہ زمانہ ختم ہو گیا مختلف مذاہب و مسالک وجود میں آئے شرک الود مسالک، مختلف مذاہب وجود میں آئے کہ بعد جب معاشرہ میں حق گم ہو گیا تو

اس بات کی ضرورت پیش آئی کہ دو سرے پیغمبر مبعوث ہوں خود حضرت آدم نبی تھے لیکن ایک مدت گزر گئی مثلاً ایک ہزار سال ، اس وقت ایک ہزار سال بھی کچھ نہیں تھے روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر تقریباً سو سال تھی۔ ایک نسل گزر گئی اور لوگ بھی حضرت آدم علیہ السلام کے دین پر رہے پھر اس کے بعد مثلاً دوسرے ہزارے میں جب حضرت آدم علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے تو لوگوں میں کچھ اختلافات پیش آئے اور شرک آلود مذہب وجود میں آگئے : فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ "خدا نے حضرت آدم علیہ السلام پر اکتفاء نہ کی اور انبیاء علیہم السلام کو بھیجا شروع کر دیا :

"ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرًا"۔ (۱)

"خدا نے یکے بعد دیگرے پیغمبروں کو بھیجا تا کہ لوگوں کے درمیان پیش آنے والے اختلافات برطرف ہوجائیں ۔" (فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ...) (۲)

"پھر اللہ نے بشارت دینے اور ڈرانے والے نبیوں کو بھیجا اور ان کے ساتھ برحق کتاب نازل کی ۔"

شاید اس آیت کی بناء پر کہا جاسکتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو کتاب نہیں ملی تھی بلکہ زبانی تبلیغ کیا کرتے تھے اور لوگوں کے درمیان کوئی مدون کتاب نہیں تھی۔ اس کے بعد کے دور میں جب لوگوں کے درمیان اختلافات وجود میں آئے تو خدا نے انبیاء علیہم السلام کو بھیجا اور ان پر کتاب نازل فرمائی یعنی وحی شدہ متن جو لوگوں کے درمیان محفوظ رہا۔ یہ بات کہ جناب آدم پر الہام ہوا کہ لوگوں کو حج پر جانے کیلئے کہئے (کیونکہ نہج البلاغہ میں ہے کہ حج خلقتِ آدم علیہ السلام کے آغاز سے تھا) اور لوگ چونکہ جانتے تھے کہ حضرت آدم علیہ السلام پیغمبر ہیں اور ان پر وحی ہوتی ہے لہذا عمل کرتے تھے لیکن بعد میں جب اختلافات وجود میں آئے تو ایک ایسے متن کی ضرورت پیش آئی جو لوگوں کے درمیان محفوظ رہے نوشے کی صورت میں ہو یا کسی اور صورت میں اور اس کی عبارتیں محفوظ رہیں کتاب کیوں نازل کی؟ خداوند عالم فرماتا ہے :

(لِيُحْكَمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ)

"تا کہ جن باتوں میں لوگ جھگڑا کرتے تھے کتاب خدا ان کے اختلافات ختم کر دے اور اپنا فیصلہ سنادے۔"

(وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ)

"لوگوں میں اختلاف کے علاوہ خود کتاب کے بارے میں بھی اختلاف رونما ہوا ، کن لوگوں نے اختلاف کیا؟ ان لوگوں نے جو عداوت میں تحریف کیا کرتے تھے : (بَغْيًا بَيْنَهُمْ) ظلم و ستم اور سرکشی کی بنیاد پر دین خدا میں اختلافات ایجاد کیا کرتے تھے۔ ظاہر ہے وہ اپنے مفاوٹ کی خاطر ایسا کیا کرتے تھے۔

(فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ)

"تب خدا نے ایمان داروں کو راہ حق دکھادی جس میں ان لوگوں نے اختلاف ڈال رکھا تھا اور خدا جس کو چاہے راہ راست کی ہدایت کرتا ہے ۔"

اس آیت کو شائد قرار دینے کا مقصد یہ ہے کہ جب خدا کے دین میں اختلاف ہوا تو یہ اختلافات کی موجودگی اس بات کا سبب بنی کہ کوئی دو سرا پیغمبر مبعوث کیا جائے جو اس اختلاف کو برطرف کر دے وہ اختلاف جو ایک پیغمبر کے چلے جانے اور امت کے درمیان موجود نہ رہنے کی بناء پر وجود میں آتا تھا۔ اگرچہ یہ اختلاف سرکشی کا نتیجہ تھا اور کچھ لوگ یہ کام عمد کیا کرتے تھے لیکن خدا دو سرا پیغمبر اپنے لطف و کرم کی بناء پر بھیج دیتا کہ بعد کی نسلیں گمراہ نہ ہوں۔

انبیاء علیہم السلام کے وجود کے سلسلہ میں قرآن کریم سے اور بھی حکمتوں اور مصلحتوں کا پتہ چلتا ہے چنانچہ عقل کی بنیاد پر ان میں سے کچھ (حکمتوں کا) پتہ چلا جاسکتا ہے۔ اب ہم قرآن مجید سے معلوم ہونے والی بعض حکمتیں بیان کرتے ہیں :

.....

۱۔ سورہ مؤمنون آیت ۴۴۔

۲۔ سورہ بقرہ آیت ۲۱۳۔

راہ اور رہنما کی پہچان

قضاوت

جیسا کہ خود قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے انبیاء کے وجود کا ایک فائدہ یہ تھا کہ وہ اصل حکم اور قانون پہنچانے کے علاوہ اس حکم کے مصداق بھی معین فرما دیتے تھے اور لوگوں کے درمیان رونما ہونے والے اختلافات کے فیصلے فرماتے تھے (اب سوال یہ ہے کہ تمام انبیاء علیہم السلام اسی طرح کے تھے یا بعض انبیاء علیہم السلام ایسے تھے) حضرت داؤد علیہ السلام ان ہی انبیاء علیہم السلام میں سے ہیں جو منصب کے اعتبار سے خدا کی جانب سے لوگوں کے مابین اختلاف کے فیصلے کے لئے مبعوث ہوئے تھے۔

اور بظاہر یہ کام بعض انبیاء علیہم السلام سے ہی مخصوص رہا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے:

(يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ) (۱)

"اے داؤد ہم نے تم کو زمین میں (اپنا) خلیفہ قرار دیا پس تم لوگوں کے درمیان حق کی بنیاد پر ٹھیک فیصلے کیا کرو۔"

پیغمبر اکرم ﷺ کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے:

(إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِبِينَ خَصِيمًا) (۲)

۱. سورہ نہ ص آیت ۲۶۔
۲. سورہ نساء آیت ۱۰۵۔

"ہم نے اس کتاب کو تم پر برحق طور پر اس لئے نازل کیا ہے کہ جس طرح خدا نے تمہاری ہدایت کی ہے اسی طرح لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو اور خیانت کرنے والوں کے طرفدار نہ بنو۔"

واضح ہے کہ یہاں پر حکومت اور فیصلہ سے مراد اختلافات کے سلسلہ میں لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنا ہے۔

حکومت

بعض انبیاء علیہم السلام منصف اور قاضی کی حیثیت سے اونچا مقام رکھتے تھے یعنی باقاعدہ طور پر معاشرہ اور حکومت کے سربراہ تھے اور لوگوں پر ان کی اطاعت کرنا فرض تھا۔ قرآن کی ایک آیت میں مجموعی طور پر کہا گیا ہے کہ ہم نے ہر پیغمبر کو لوگوں کے درمیان اس لئے بھیجا کہ لوگ ان کی اطاعت کریں۔ لہذا جو پیغمبر بھی جس چیز کے لئے دعویٰ کرے کہ یہ خدا کی جانب سے ہے اور اس پر عمل کا حکم دے لوگوں پر اس کی بات ماننا ضروری ہے۔ اگر وہ لوگوں سے کہے

کہ میں انصاف کرنے کے لئے بھیجا گیا ہوں تو لوگوں کے لئے قبول کرنا ضروری ہے۔ اگر وہ کہے کہ میں لوگوں کے حاکم کے عنوان سے آیا ہوں سیاسی اور معاشرتی امور میں میری پیروی کرو تو لوگوں پر اس کی پیروی ضروری ہے مجموعی طور پر ہر پیغمبر جس آبا دی میں بھیجا گیا ہو (اس کی نبوت ثابت ہو جانے کے بعد) خدا کی طرف سے بس جو بھی دعویٰ کرے لوگوں پر اس کا قبول کرنا لازم ہے:

(وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رُسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ) (۱)

"اور ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس واسطے کہ خدا کے حکم سے لوگ اس کی اطاعت کریں۔"

اگر ایسا ہو کہ لوگ خود فیصلہ کریں کہ نبی کی کوئی بات خدا کی طرف سے ہے اور کوئی بات اپنی طرف سے ہے اور اس کے یہاں بعض حالات میں یہ احتمال ہو کہ وہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے تو یہ امر مقصد کے خلاف ہو گا اور اس پر اعتماد نہیں رہے گا۔

لہذا جب نبی کی نبوت ثابت ہو جائے تو لامحالہ طور پر بے چون و چرا اس کی اطاعت کرنی چاہئے مگر یہ کہ وہ خود یہ کہے کہ میں یہ بات اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، اب اگر وہ یہ دعویٰ کرے کہ اس کو خدا کی طرف سے کوئی منصب دیا گیا ہے تو لوگوں کو اس کی بات بہر حال ماننا چاہئے۔

یقیناً بعض مقامات پر بعض انبیاء علیہم السلام نے خود حکومت اپنے ہاتھ میں نہیں لی ہے بلکہ خدا کی جانب سے انہوں

ن نے کسی اور شخص کی حکومت کی تائید کر دی ہے۔ چنانچہ روایات کی روشنی میں بنی اسرائیل کے کچھ افراد اپنے

۱۔ سورہ نساء آیت ۶۴۔

نبی صموئیل کے پاس آنے اور آ کر کہا :
(ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُّقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ) (۱)

"ہمارے واسطے ایک بادشاہ مقرر کیجئے تاکہ ہم راہِ خدا میں جہاد کریں۔"

ظاہر ہے خود صموئیل نبی بادشاہ نہیں تھے۔ اور نہ لوگ ان سے یہ نہ کہتے کہ خدا سے درخواست کیجئے کہ وہ ہمارے لئے ایک بادشاہ مقرر کر دے، معلوم ہوا کہ ہر پیغمبر خدا کی طرف سے حکومت کا حامل نہیں ہوتا، البتہ یہ یقین کے ساتھ کہا جاسکتا ہے کہ پیغمبر اسلامؐ خدا کی طرف سے حکومت کے حامل تھے۔ اسی طرح گذشتہ انبیاء علیہم السلام میں بھی بعض انبیاء علیہم السلام منجملہ حضرت سلیمان حکومت کے حامل تھے۔ قرآن صاف صاف کہتا ہے کہ ہم نے ان کو ملک عطا کیا۔ رسول خداؐ کے بارے میں بہت سی دلیلیں ہیں خود قرآن کریم میں یہ جملہ موجود ہے:

(الَّذِي أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ) (۲)

"یعنی نبی مومنین کی جانوں پر ان سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔"

اس کے علاوہ بھی کئی مقامات ہیں مگر فی الحال ان کا بیان بحث سے خارج ہے۔ لہذا نبوت کے ثانوی مقاصد میں سے ایک مقصد جو بعض نبوتوں میں محقق ہوا یہ تھا کہ زمین پر ایک حکومت حق قائم کریں کہ جس کے سایہ میں لوگوں کی دنیا اور آخرت دونوں کی اصلاح ہو جائے۔

انبیاء علیہم السلام کی رسالت کے ذیل میں جو سیاسی مقاصد مدنظر قرار دیئے گئے ہیں ان کی ایک مثال جناب موسیٰ کا واقعہ ہے کہ جہاں انہوں نے فرعون کو عبادت الہی کی دعوت دی اور ضمنی طور پر فرمایا: (فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيلَ) یہ آپ کے اغراض و مقاصد میں سے ایک امر تھا جس کی آپ نے فرعون سے پہلی ہی ملاقات میں وضاحت کرتے ہوئے کہا دیا: اے فرعون میں تیری طرف خدا کا رسول بن کر آیا ہوں۔ (فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيلَ) "بنی اسرائیل کو میرے ہمراہ کر دے۔"

لوگوں کو آزادانہ زندگی بسر کرنے کے لئے ایک ظالم حکمران کے تسلط سے نکال کر دوسری سرزمین پر لیجانا ایک سیاسی اور اجتماعی کام ہے اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کے مقاصد کا ایک حصہ تھا اور قرآن کریم کی آیات سے مکمل طور پر یہ بات واضح ہے:

۱۔ سورہ بقرہ آیت ۲۴۶۔

۲۔ سورہ احزاب آیت ۶۔

(وَقَالَ مُوسَىٰ يَا فِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ حَقِّقْ عَلَيَّ أَن لَّا أَقُولُ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيلَ) (۱)

"اور موسیٰ نے (فرعون) سے کہا اے فرعون میں یقیناً پروردگار عالم کی جانب سے رسول ہوں مجھ پر واجب ہے کہ خدا کے بارے میں سچ کے سوا (کوئی بات) نہ کہوں میں تمہارے پروردگار کی طرف سے واضح و روشن معجزہ لیکر آیا ہوں پس بنی اسرائیل کو میرے ہمراہ کر دے۔"

یاد دہانی

قرآن کریم سے نبوت کے جن فوائد بلکہ اغراض و مقاصد کا پتہ چلتا ہے ان میں سے ایک نکتہ یہ بھی ہے کہ لوگ جن چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں یا وہ جن باتوں کو مبہم انداز میں سہی تھوڑا بہت سمجھتے ہیں ان کو یاد دہانی کے لئے ایک توجہ دلانے یا سمجھانے والے کی ضرورت ہے جو ان کو ادھوری یا نامفہوم بات پوری طرح سمجھا سکے اور قرآن کریم کے الفاظ میں لوگ غفلت سے نکل کر باخبر و آگاہ ہو جائیں۔

قرآن کریم میں خود قرآن کریم کے لئے اور بہت سی دوسری آسمانی کتابوں کے لئے جو ذکر، ذکریٰ، تذکرہ، اور مذکر

کی مانند الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اسی موضوع کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔
 نکر، یا دہائی کو کہتے ہیں یعنی وہ بات جس کو انسان جانتا ہے لیکن مکمل طور پر یا اس کا ایک حصہ بھول گیا ہے یا
 بے توجہ ہو گیا ہے اس کو یاد دلانا اور ظاہر پر بے انتخاب میں علم اسی وقت مؤثر یا مفید ہوتا ہے جب اس کی طرف انسان
 متوجہ ہو ممکن ہے معاشرہ کچھ ایسے حالات کا شکار ہو جائے کہ جس کے سبب یہ غفلت عام ہو جائے اور معاشرہ
 کی فضا ایسی شکل اختیار کر لے کہ انسان کے ذہن سے یہ مسائل بالکل نکل گئے ہوں اور لوگوں کا اپنے آپ ان کی
 طرف متوجہ ہونا بھی میسر نہ ہو۔ ایسے مقام پر انبیاء علیہم السلام کا کام لوگوں کو اس غفلت سے نکالنا ہے۔ اسی بارے
 میں نبی البلاغہ کے اس مشہور و معروف جملہ میں اشارہ ہے:
 (لَيْسَتْ اَوْهُمْ مِي تَأَقَ فِطْرَتِهِ وَ يَدْ كُرُوْهُمْ مَنَسِي نَعْمَتِي) (۲)
 "ان سے فطرت کے عہد و پیمانہ پورے کرانیں اور انہیں بھولیں ہوئی اللہ کی نعمتیں یاد دلانیں۔"

۱ سو رہ اعراف آیت ۱۰۴۔۱۰۵۔

۲ نہج البلاغہ خطبہ اول در نکر اختیار الانبياء عليهم السلام.

خدا کی معرفت اور خدا کی بندگی ایک فطری امر ہے لیکن لوگ اس سے غافل ہو جاتے ہیں بہت سی چیزوں کو لوگوں
 کی عقل درک کرتی ہے لیکن یہ عقل ڈھیروں خواہشات نفسانی کے اندر دفن ہو کر رہ جاتی ہے۔ انبیاء کا کام یہ ہے کہ
 ان مدفون عقول کو ابھار کر سامنے لائیں:
 (وَ يَحْنُجُوا عَلَيْهِمْ بِالَّتِيْلِيْعِ وَ يَبْيُرُوْا لَهُمْ دَفَا نِن الْعُقُوْل) (۱)
 "اور تبلیغ یعنی رسالت الہی کے ذریعہ لوگوں پر حجت تمام کریں اور ان کی مدفون عقول کو باہر نکالیں۔"
 اور یہ وہ مسئلہ ہے جس کی طرف ہم متوجہ کرنا چاہتے ہیں یعنی الہی رسالت اور تبلیغ کے ذریعہ لوگوں پر حجت تمام
 کیا جانا نبوت کے اہداف میں شامل ہے معلوم ہوا یا یاد دہانی یعنی لوگوں کو غفلت سے نکالنا، اور فطری طور پر لوگ
 جن چیزوں کو درک کرتے ہیں یا جن چیزوں کی وہ اپنی عقل کے ذریعہ شناخت پیدا کرتے ہیں ان کی طرف توجہ
 دلانا انبیاء علیہم السلام کے فرائض میں ہے اور انبیاء کے وجود سے ہی یہ تمام فوائد وابستہ ہیں۔

ڈرانا اور خوشخبری دینا

قرآنی آیات سے ایک اور یہ نکتہ سمجھ میں آتا ہے کہ کبھی کبھی انسان کسی چیز کو جانتا ہے یہاں تک کہ اس کی طرف توجہ
 نہ بھی ہوتی ہے لیکن عمل کا جذبہ نہیں ہوتا۔ اس صورت میں انسان کو کسی محرک کی ضرورت ہوتی ہے اور انبیاء
 علیہم السلام "منذر" (ڈرانا والے) اور مبشر (بشارت دینے والے) کے عنوان سے یہ کام انجام دیتے ہیں اور لوگوں کو
 بھارتے اور جذبہ پیدا کرتے ہیں اور ان کی سوئی ہوئی خواہشوں کو بیدار کرتے ہیں۔ ہر انسان عذاب سے ڈرتا ہے
 یہاں تک کہ اس کا معمولی ترین احتمال بھی مؤثر ہے اگرچہ عملی طور پر لوگوں میں اس کا اثر دکھائی نہیں دیتا
 لیکن جب پیغمبر آکر آخرت کے عذابوں کی تفصیل بیان کرتا، اور بہشت کی نعمتوں کا شمار کرتا ہے یہ ڈرانا اور
 بشارت دینا لوگوں کے، خواہشات کو عملی اور علم کو آگاہی میں بدل دیتا ہے جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کیا تھا انسان کی
 روح میں دو کارخانے کام کرتے ہیں: ایک عقل و بصیرت اور دوسرے خواہش و رغبت۔ انبیاء علیہم السلام خوف
 اور بشارت یعنی خداوند عالم کی نعمتوں کی خوشخبری اور اس کے عذاب کی طرف سے خبردار کر کے انسان کی خواہشات
 و رجحانات کو ہمبیز کرتے ہیں۔

اگر آپ قرآن کریم کی تحقیق و مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آیات کا ایک بڑا حصہ چاہے وہ پیغمبر اسلام

۱ نہج البلاغہ خطبہ اول در نکر اختیار الانبياء عليهم السلام۔

کی زبانی ہو یا پچھلے انبیاء علیہم السلام کی زبان سے نقل کئے ہوئے ہوں سب انذار و بشارت سے متعلق ہیں یعنی ان
 میں آخرت کے عذاب اور آخرت کی نعمتوں کا ذکر ہے قرآن کریم میں یہ مسائل اتنی اہمیت کے حامل ہیں کہ پیغمبر کو
 (نذیر) کہا گیا ہے سورئہ فاطر میں ارشاد ہوتا ہے:

(وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ) (۱)

"کوئی امت نہیں ہے مگر یہ کہ ان کے درمیان ڈرانے والا "نذیر" ضرور آیا ہے"۔
یہ نبی کی سب سے نمایاں صفت ہے اور مکمل طور پر اس کی ضرورت کا احساس کیا جا سکتا ہے اس لئے کہ معاشرہ میں کوئی ایسا ہونا چاہئے جو لوگوں کو مستقبل کے خطروں سے آگاہ کرتا رہے۔ مختصر یہ کہ آپ نے مذکورہ آیات میں مشاہدہ کیا کہ ان میں میسر اور منذر کی صفت بار بار دہرائی گئی ہے :
(رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ) اور (فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ)۔
قرآن کریم میں خود چند مقامات پر پیغمبر اکرمؐ کے اوصاف میں بھی "بشیر" اور "نذیر" آیا ہے پس معلوم ہوا کہ یہ بھی نبوت کا ایک ہدف ہے۔

ظلم اور برائی سے مقابلہ
انبیاء علیہم السلام کی بعثت کے سلسلہ میں جن اغراض و مقاصد کا پتہ چلتا ہے، علمی طور پر اس ظلم اور برائی سے مقابلہ بھی ہے جو ان کے زمانہ میں رائج رہے ہیں۔ قرآن کریم سے جیسا کہ پتہ چلتا ہے کہ جس قوم کے درمیان بھی کوئی پیغمبر مبعوث ہوا ہے ان کے درمیان ضرور کوئی بد عنوانی یا مخصوص برائیاں رائج رہی ہیں اگرچہ کسی استثناء کے بغیر تمام انبیاء کا ایک بنیادی ہدف لوگوں کو خدا نے واحد کی بندگی کی طرف دعوت دینا رہا ہے۔ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے :

(وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاللَّهُ وَاجِبٌ الْوَعْدِ) (۲)

یعنی "اور ہم نے ہر امت میں ایک رسول ضرور بھیجا کہ خدا کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچے رہو"۔
لیکن اس معمولی ہدف کے ساتھ کہ جس کا ایک کلی عنوان خدا کی عبادت اور اس کے تمام احکام "کرو اور نہ کرو" کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہے ہر پیغمبر نے اپنے زمانہ میں رائج برائیوں کی اصلاح کو بنیاد قرار دیا ہے مثال کے طور پر جہاں حضرت شعیب علیہ السلام کے واقعہ کا ذکر ہے وہیں:

۱ سورہ فاطر آیت ۲۴۔

۲ سورہ نحل آیت ۳۶۔

(وَرَزَوْا بِالْقِسْطِ الْمُسْتَقِيمِ) (۱)

"اور جب کچھ (تولنا ہوتو) بالکل صحیح ترازو سے تولاکرو"۔

اور (وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ) (۲)

"اور لوگوں کو ان کی (خریدی ہوئی) چیزیں کم نہ دیا کرو" کابھی ذکر اس کے ساتھ موجود ہے یا جب حضرت لوط علیہ السلام مبعوث ہوئے تو ان کے زمانہ میں ایک خاص برائی رائج تھی جس کا انہوں نے مقابلہ کیا، قرآن کریم میں اس طرح کے نمونہ بہت ہیں یہ اس چیز کی علامت ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے اہداف میں سے ایک ہدف اپنے زمانہ کی برائیوں سے مقابلہ کرنا بھی رہا ہے۔

لوگوں کو توحید اور معاد کی طرف متوجہ کرنا

ہم نے اس بحث کے آغاز میں اس بنیاد پر ضرورت نبوت کی دلیل قائم کی تھی کہ انسان اپنے اختیار کے ساتھ کمال و ارتقاء کے لئے پیدا کیا گیا ہے اور وہ اس دنیا میں اپنے اچھے اور برے اعمال کے ذریعہ آخرت میں اپنے لئے سعادت یا شقاوت فراہم کرتا ہے پس اس کو اس دنیا میں انجام دئے جانے والے اپنے افعال کے اخروی نتائج کے ساتھ رابطے سے آگاہ ہونا چاہئے تاکہ وہ اچھے یا برے اعمال آزادانہ طور پر اختیار کر سکے دوسرے لفظوں میں اس کیلئے اس چیز کا جاننا ضروری ہے کہ کون سے کام اچھے ہیں کہ ان کو انجام دے سکے اور کونسے کام برے ہیں کہ ان کو انجام نہ دے اور چونکہ انسان کی عقل دقیق طور پر ان رابطوں کو معلوم نہیں کر سکتی لہذا حکمت الہی کا تقاضا ہے کہ وہ بشر کیلئے اس علم تک پہنچنے کے لئے کوئی راہ مقرر فرمائے اور وہ راہ وہی وحی اور نبوت کی راہ ہے۔

اس کے بعد کی بحث میں ہم نے عرض کیا تھا کہ قرآن کی آیات کریمہ سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر خدا انبیاء علیہم السلام کو نہ بھیجتا تو لوگوں پر حجت تمام نہ ہوتی اور ہم نے اس ذیل میں کہا تھا چونکہ انسان کی عقل، خیر و شر کی شناخت کیلئے

کافی نہیں ہے اور وہ کہہ سکتے تھے کہ ہم یہ نہیں جانتے تھے کہ ہمیں کون سے کام نبینانجام دینا چاہئیں اور کون سے کام انجام نہیں دینا چاہئیں۔

بحث کے ضمن میں ہی ایک اور نکتہ بھی واضح ہو گیا جس کی بنیاد پر ہم "نبوت کی ضرورت" پر دوسری دلیل قائم کر سکتے ہیں اور وہ نکتہ یہ ہے کہ: کبھی کبھی انسان حتیٰ ان مسائل میں کہ جہاں انسان کی عقل اس کو درک کرنے کے لئے

.....

۱. سورنہ اسراء آیت ۳۵.

۲. سورنہ اعراف آیت ۸۵.

کافی ہے بعض عوامل کی وجہ سے غفلت کاشکار ہو جاتا ہے مثال کے طور پر وجود خدا اور توحید کے اثبات کے لئے انسان کی عقل کافی ہے لیکن کبھی کبھی سماجی حالات ایسے ہوتے ہیں کہ انسان اپنی عقل کے استعمال سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے یعنی معاشرہ کی فضاء وہ شکل اختیار کر لیتی ہے کہ انسان اس حقیقت سے غافل ہو جاتا ہے اور اپنی عقل اس بارے میں کہ تو حید حق ہے یا نہیں، استعمال نہیں کرتا۔ یہ وہ حقیقت ہے جس کو کم و بیش سبھی افراد مانتے ہیں۔ فرض کر لیجئے کہ کسی گھرا نے میں ایک ایسا بچہ پیدا ہو کہ جس نے جب سے اپنی آنکھیں کھولیں اپنے ماں باپ کو بتوں کی پرستش کرتے دیکھا اور جب مدرسہ میں داخل ہوا تو وہاں بھی اس کو شرک آمیز تعلیم دی گئی۔ ظاہر سی بات ہے کہ کوئی مذہب اپنے مذہب کی حقانیت کی دلیل کے لئے بہت سی غلط باتیں بیان کر سکتا ہے اور ان غلط باتوں سے بچہ کا ذہن جب مانوس ہو گیا ہو اور معاشرہ کی فضاء نے بھی اس کی مدد کی ہو اور تو حید و خدا پرستی کی بحث بھی بالکل اس کے کان سے نہ ٹکرائی ہو، تو ان تمام حالات میں ایک انسان کا مشرک ہو جانا انہونی بات نہیں ہے اس کے ذہن میں ممکن ہے یہ سوال ہی پیدا نہ ہو کہ کیا یہ راستہ حق کا ہے یا باطل؟

اسی طرح ہم نے معاد کے بارے میں بھی عرض کیا تھا کہ عام طور سے معاد یا قیامت کے اثبات کیلئے انسان کی عقل کا فی ہے لیکن اگر کوئی شخص ایسے ماحول میں زندگیا بسر کر رہا ہو کہ آخرت کی زندگی کے نام سے بالکل اس کے کان آشنا نہ ہوں اور وہ اس مسئلہ کی طرف متوجہ ہی نہ ہوا ہو، جو کچھ بھی اس نے دیکھا، سنا، اور پڑھا ہو وہ سب محض دنیاوی زندگی اور اس کی لذتوں سے مرہو ہو، یا وہ عقل کو عام طور پر اپنی معاشی حالت سدھارنے اور اجتماعی امور کو انجام دینے میں لگا نے رہا ہو تو ظاہر ہے ایسے شخص کو خود بخود عالم آخرت کی فکر نہیں ہوگی اور اگر کبھی خیال آیا بھی تو ممکن ہے اس کے ذہن میں اس قدر شکوک پیدا کر دیئے جائیں کہ وہ اس پر یقین ہی نہ کر سکے پس یہاں تک کہ ان امور میں بھی کہ جہاں انسان اپنی عقل سے بذات خود دلیل قائم کر کے حقیقت کو سمجھ سکتا ہے۔ کبھی کبھی حالات اس طرح کے ہو جاتے ہیں کہ انسان کی عقل کا فائدہ باقی نہیں رہتا اور ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ دو مسئلے یعنی تو حید اور معاد (اللہ اور قیامت پر ایمان) ادیان کے سب سے اہم مسائل ہیں۔ اگر کسی کے لئے حل نہ ہو پا ئیں تو وہ مجموعی طور پر آخرت کی کامیابی کے لئے کوئی راستہ نہیں نکال سکے گا اور اس طرح کے مسائل میں ہمارا مشاہدہ یہی ہے کہ کبھی کبھی معاشرہ کے حالات کی وجہ سے انسان ان سے غافل ہو جاتا ہے۔

اس بناء پر جس اللہ انسان کو آخرت کی کامیابی کے لئے پیدا کیا ہے، (وہ کامیابی جو اللہ اور آخرت پر ایمان کے ذریعے ملتی ہے) اس کو یہ بھی علم ہے کہ انسانوں کے سامنے کچھ ایسے حالات پیش آجاتے ہیں کہ وہ ان مسائل کو کلی طور پر بھلا دیتا ہے لہذا اس طرح کے حالات میں حکمت الہی کا یہ تقاضا ہے کہ کچھ ایسے مصلحین اور تعلیم دینے والے اور یاد دہانی کرانے والے افراد بھیجے جو لوگوں کو ان باتوں کی طرف متوجہ کریں جن کی فطرت گو اہی دیتی ہے اور عقل جن باتوں پر دلالت کرتی ہے اگرچہ وہ ان باتوں سے غافل ہی کیوں نہ ہو گئے ہوں۔

مولائے کائنات کے کلام میں یہ جملے "يُذَكِّرُوهُمْ مَنْسَى نِعْمَتِهِ" انہیں اللہ کی بھولی ہوئی نعمتیں یا دلائل، "وَيُؤَيِّرُوهُمْ دَفَائِنَ الْعُقُولِ" اور ان کی مدفون عقولوں کو باہر نکالیں" ممکن ہے اسی بات کی نشاندہی کر رہے ہوں یعنی کبھی کبھی انسانوں کی عقلیں خواہشات، شکوک و شبہات اور معاشرتی ماحول کے پر دوں میں دفن ہو جاتی ہیں اور کسی کام کی نہیں رہ جاتیں۔ اس طرح کی عقل کا وجود یا عدم کوئی فرق نہیں کرتا وہ عقل رکھتے ہیں لیکن ان کی عقل ان کو نور نہیں بخشتی ایسے حالات میں بھی لازم ہے کہ خدا اپنی حکمت متعالیہ کی بنیاد پر پیغمبروں کو مبعوث فرمائے تاکہ وہ لوگوں کو اس غفلت سے نجات دلائیں اور ان پر یہ مسئلہ واضح کر دیں کہ خدا ایک اور اکیلا ہے تم اپنی عقلوں کی طرف رجوع کرو اور اس بارے میں غور و فکر سے کام لو یا اگر لوگ شکوک و شبہات میں مبتلا ہوں تو ان کے شبہات دور کر دیں ہم اس طریقہ سے بھی نبوت کی ضرورت پر دلیل قائم کر سکتے ہیں اس دلیل کا پہلی دلیل سے فرق یہ ہے

کہ پہلی دلیل میں اس بات پر زور دیا گیا تھا کہ کچھ باتیں انسان کو جاننا چاہئے تھا لیکن جان نہیں سکتا تھا لیکن یہاں اس چیز پر زور دیا گیا ہے کہ لوگوں کو ان باتوں کی طرف متوجہ ہونا چاہئے کہ جن سے وہ غافل ہیں۔ جب ہم قرآن کریم کی آیات کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام کی بعثت کے اہداف و مقاصد میں ان دو چیزوں پر زور دیا گیا ہے ہم نے انبیاء علیہم السلام کو اس لئے مبعوث کیا کہ وہ لوگوں کو توحید کی دعوت دیں حالانکہ تو حید خود عقل کے ذریعہ ثابت ہوتی ہے اور قرآن نے بھی تو حید پر عقلی دلیلیں دی ہیں۔ پھر بھی خداوند عالم فرماتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی بعثت کا مقصد لوگوں کو توحید کی دعوت دینا ہے اور اسی طرح دوسرے مقام پر فرماتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی بعثت کا ہدف و مقصد لوگوں کو معاد کی طرف توجہ دلانا تھا۔ ہم اس سلسلہ میں بھی قرآن کریم کی بعض آیتوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔

(وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ) (۱)

"اور ہم نے ہر امت میں ایک (نہ ایک) رسول اس بات کے لئے ضرور بھیجا کہ خدا کی عبادت کرو اور طاغوت سے دور رہو۔"

ایک اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے :

.....

۱۔ سورنہ نحل آیت ۳۶۔

(وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوْحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ) (۱)

"اور (اے رسول) ہم نے تم سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر یہ کہ اس پر وحی کر دی کہ بس میں ہی اللہ ہوں پس تم میری ہی عبادت کرو۔"

ان آیات سے بخوبی یہ بات روشن ہو جاتی ہے کہ لوگوں کو اللہ کی عبادت کی دعوت دینا انبیاء علیہم السلام کے اہم فریضے میں سے تھا قرآن کریم نے بہت سے مسائل میں انبیاء علیہم السلام کے واقعات ذکر کئے ہیں اور تمام انبیاء علیہم السلام کی دعوت میں سر فہرست اسی مسئلہ تو حید کو قرار دیا گیا ہے کہ صرف اور صرف خدا نے وحدہ لا شریک کی عبادت کیا کرو : مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ!"

اسی بات کو بیان کر نامقصود ہے کہ عقیدتہ توحید اگرچہ فطری ہے اور اس پر عقل بھی دلالت کرتی ہے پھر بھی انسان اپنے مخصوص (معاشرتی) حالات میں گھبر جانے کے بعد اس سے غافل ہو جاتا ہے اس لئے ضروری ہے کہ انبیاء علیہم السلام بھیجے جائیں تاکہ وہ لوگوں کو ان کا یہ بھولنا ہو اسبق یاد دلائیں معاد یا قیامت سے متعلق بھی بہت سی آیات ہیں منجملہ یہ آیت:

(يُفِي الرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ) (۲)

"خدا اپنے نبیوں میں سے جس پر چاہتا ہے روح کو نازل کرتا ہے تاکہ وہ پیغمبر (لوگوں کو) قیامت کے دن سے ڈرانے لے۔"

بہر حال قیامت اور عالم آخرت کے متوقع خطروں کی طرف لوگوں کو متوجہ کرنا بھی پیغمبروں کے اہداف میں شامل رہا ہے۔

.....

۱۔ سورنہ انبیاء آیت ۲۵۔

۲۔ سورنہ مؤمن (غافر) آیت ۱۵۔

راہ اور رہنما کی پہچان

پیغمبروں کا بشر ہونا

نبوت کی ضرورت کی دلیل اس چیز پر دلالت کرتی ہے کہ (عقلی راستہ کے علاوہ جو سب کی دسترس میں ہے) کوئی ایسی راہ ہو جو ابدی سعادت اور شقاوت تک پہنچنے کا راستہ بتائے لیکن یہ راہ دوسری تمام خصوصیات کو بیان نہیں کرتی یعنی یہ دلیل نبوت اور وحی کی کیفیت بیان نہیں کرتی کہ کیا ہر فرد پر وحی ہوسکتی ہے ؟ کیا نبی کو بھی ہر حال میں انسانوں کی ایک فرد ہونا چاہئے ؟ کیا ہر معاشرے یا ہر شہر میں ایک پیغمبر ہونا ضروری ہے ؟ یہ دلیل ان جزئیات کی وضاحت نہیں کرتی البتہ خارجی قرائن کے ذریعہ یہ چیزیں سمجھی جاسکتی ہیں لیکن دقیق طور پر یہ جزئیات خود اس دلیل سے حاصل نہیں ہوسکتے تھے ۔

قرآن کریم نے ان مسائل کے بارے میں بحث کی ہے منجملہ قرآن کریم نے اس بات پر زور دیا ہے کہ نبی کو ہر حال میں بشر ہونا چاہئے اور ضمنی طور پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر انسان براہ راست خداوند عالم سے رابطہ برقرار کر کے خیر و شر کا علم اس سے حاصل نہیں کر سکتا ایک طرف تو یہ کہ تمام انسان نبی نہیں ہوسکتے اور دوسری طرف نبی کو انسانوں کے درمیان سے ہی مبعوث ہونا چاہئے یہ بات عام طور پر لوگوں کی بہانہ بازیوں کے جواب میں بیان کی گئی ہے یعنی قرآن کریم فرماتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام مبعوث کئے جاتے تھے تو لوگ ان کی دعوت قبول نہ کرنے کیلئے بہانے کیا کرتے تھے منجملہ کہا کرتے تھے کہ "اگر خدا ہماری راہنمائی ہی کرنا چاہتا ہے تو اچھا ہوتا کہ وہ ہماری راہنمائی کے لئے کسی فرشتہ کو بھیج دیتا" یا وہ کہا کرتے تھے : جب تک ہم خدا کو نہ دیکھ لیں گے ایمان نہیں لائینگے یا یہ کہا کرتے تھے : اگر خدا ہماری ہدایت کرنا چاہتا ہے تو وہ نبی کے ہمراہ کسی فرشتہ کو بھی بھیجتا کہ ہم بھی اس فرشتہ کا دیدار کرتے اور اسی طرح کی باتیں، اسی طرح قرآن کلی طور پر فرماتا ہے : تمام قومیں انبیاء علیہم السلام سے کہا کرتی تھیں : آپ بھی ہمارے ہی جیسے بشر ہیں اور ہم اپنے ہی جیسے بشر کی پیروی نہیں کرسکتے اور یہی وہ مقام ہے جہاں قرآن کریم فرماتا ہے : (پیغمبر کو ہر حال میں انسان ہی ہونا چاہئے) اور یہ خداوند عالم کی سنت ہے کہ وہ ہمیشہ انسانوں کے درمیان سے کسی کو رسالت کیلئے منتخب کرتا ہے فرشتہ عام انسانوں کے سامنے ظاہر نہیں ہوسکتا ہاں ایک وقت ہے جب تمام انسان ملک کا دیدار کرسکتے ہیں لیکن یہ وہ وقت ہے کہ جب انسان کا آخری وقت آجاتا ہے یعنی اس پر موت کی نشانیاں ظاہر ہوجاتی ہیں اور وہ عالم ملکوت کی طرف کوچ کرنے لگتا ہے ۔

ان آیات سے ہم یہ مطلب اخذ کرتے ہیں کہ نبوت منتخب انسانوں کو ہی ملنا چاہئے ورنہ تمام انسانوں پر وحی نازل نہیں ہو سکتی۔ اس لئے کہ ان کی روح اس قابل نہیں ہوتی کہ وہ رابطہ قائم کرسکیں لیکن اگر خدا کی طرف سے انسانوں کے درمیان کوئی ایسی شخصیت نہ ہو تو حکمت خدا باطل ہو جائیگی اور انسان کی خلقت کا ہدف پورا نہیں ہو سکے گا معلوم ہوا خداوند عالم کو خلقت کی شرطوں کو اس طرح فراہم کرنا چاہئے کہ انسانوں کے درمیان کوئی اس قابل ہو کہ جس پر اپنی وحی نازل کر کے دوسروں تک پہنچا سکے ۔

قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے :

(وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ) (۱)

" لوگ کہتے کہ اس (نبی) پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں نازل کیا گیا ۔"

یقیناً پیغمبر پر فرشتہ اور ملک نازل ہوتے تھے لیکن ان قوموں کا مقصد یہ تھا کہ فرشتے اس طرح کیوں نہیں نازل ہوتے کہ ہم بھی ان کو دیکھ سکیں ۔

قرآن کریم ان کے جواب میں فرماتا ہے :

(وَ لَوْ أُنزِلْنَا مَلَكَ لَفُضِيَ الْأَمْرُ لَمْ لَا يُنظَرُونَ) (۲)

"حالاً نہ کہ اگر ہم فرشتہ بھیج دیتے تو (انکا) کام ہی تمام ہوجاتا (اور) پھر انہیں (اس طرح کے سوال کرنے کی) مہلت ہی نہ ملتی ۔"

یعنی لوگوں کی زندگی اور فرشتوں کے دیدار کے درمیان ایک تکوینی رابطہ موجود تھا عام لوگ زندگی کے عام حالات میں فرشتہ کا دیدار نہیں کرسکتے فقط موت کی صورت میں ہی انکا دیدار ممکن ہے اگر ہم فرشتہ کو اس طرح نازل کرتے کہ یہ لوگ بھی اس کو دیکھیں تو ان کو موت آجاتی اور انکا قصہ ہی تمام ہوجاتا اور پھر بعثت اور ہدایت کا ہدف باطل ہوجاتا چونکہ ہمارا مقصد ان کو راہ و راستہ سے آشنا کرنا تھا کہ وہ راستہ پہچان لیں اور اسکے بعد اپنے انتخاب کے مطابق عمل کریں ۔ اگر یہ قرار ہوتا کہ فرشتہ نازل ہو اور یہ لوگ اس کو دیکھ کر مرجائیں تو اس صورت میں بعثت کا ہدف

ختم ہوجاتا اور ان کے نزول کی ضرورت پوری نہ ہوتی ۔

اس کے بعد قرآن کریم فرماتا ہے : اگر ہم یہ فرض کر لیں کہ لوگ اس حالت میں فرشتہ کا دیدار چاہتے ہیں تو یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ فرشتہ انسانی شکل میں مجسم ہو کر سامنے آئے لیکن اگر فرشتہ انسانی شکل و صورت میں ان کے سامنے ظاہر ہوتا تو یہ لوگ یہی کہتے کہ تم بھی ہماری طرح کے انسان ہو معلوم ہوا یہ لوگ فرشتوں کو ان کی حقیقی صورتوں میں دیکھنا چاہتے تھے اور یہ فی الحال ان کیلئے ممکن نہیں تھا دوسرے لفظوں میں قرآن فرماتا ہے کہ اس مسئلے کی دو صورتیں ہیں : اول یہ کہ تم فرشتہ کو اس کی حقیقی صورت میں دیکھنا چاہتے ہو جس کی تم میں فی الحال قابلیت نہیں پائی جاتی کیونکہ اگر تم اس کو دیکھ لو گے تو تمہارا دم نکل جائیگا اور اگر انسان کی شکل و صورت میں دیکھو گے تو تمہاری دل کی مراد پوری نہیں ہو گی لہذا فرشتہ کا دیدار ہونا ممکن نہیں ہے ۔ البتہ بعض مخصوص انسان اپنی قابلیت کے تحت وحی کے واسطے سے فرشتہ سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں کہ جس کی تم میں قابلیت نہیں پائی جاتی ۔

اس کے بعد کی آیت میں قرآن کریم اعلان کرتا ہے :

(وَلَوْ جَعَلْنَا هُمْ مَلَكَاتٍ لَّجَعَلْنَا هُمْ رِجَالًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبَسُونَ) (۱)

"اور اگر ہم فرشتہ کو نبی بنا کر بھیجتے تو (آخر) اس کو بھی انسانی صورت میں بھیجتے تو گویا ہم بھی ان کو اسی شبہ میں مبتلا کر دیتے کہ جس کے یہ مرتکب ہونے ہیں۔"

اور دوسرے مقام پر قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے :

(قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَلَيْسَ فِي اللَّهِ شَكٌّ فَأِطِئِ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ) (۲)

"ان کے پیغمبروں نے (ان سے) کہا کہ خدا کے بارے میں کہ جس نے سارے آسمان و زمین کو پیدا کیا شک کیا جا سکتا ہے ؟"

ان کے جواب میں لوگ کہتے تھے: (قَالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا)

"تم بھی تو بس ہمارے ہی جیسے آدمی ہو۔"

.....

(لَوْ مَا تَأْتِيْنَا بِالْمَلَأِ ۖ نِكَّةٌ إِنْ كُنْتُمْ مِنَ الصَّادِقِينَ) (۱)

"اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو فرشتوں کو ہمارے سامنے کیوں نہیں لا کر کھڑا کرتے ۔"

یعنی فرشتوں سے ہماری ملاقات کیوں نہیں کرتے ؟

خداوند عالم ان کے جواب میں فرماتا ہے :

(مَا نُنزِّلُ الْمَلَائِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذًا مُنظَرِينَ) (۲)

"ہم فرشتوں کو نہیں بھیجا کرتے مگر یہ کہ حق کے ساتھ اور اس وقت ان کو (ہدایت ہوتی ہے) کہ (جان بچانے کی) مہلت بھی نہ دیں ۔"

ملا نہ کہ کا نازل کرنا کوئی کھیل نہیں ہے بلکہ اس کے لئے کچھ شرطوں کا ہونا ضروری ہے اگر ہم فرشتوں کو ان کی نگاہوں کے سامنے کھڑا کر دیں تو پھر وہ اس دنیا میں زندہ ہی نہیں رہ سکتے اور ان کو اس دنیا میں رہنے کی مہلت نہیں ملے گی۔

قرآن کریم مینا ارشاد ہوتا ہے :

(وَمَمْنَعُ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا الْإِنْسَانَ إِلَّا الْقَوْلَ الْآيَاتِ ۗ اللَّهُ يَشْرَأُ رُسُلًا) (۳)

"اور جب لوگوں کے پاس ہدایت آچکی تو ان کو ایمان لانے سے اس کے سوا اور کسی چیز نے نہ روکا کہ وہ کہنے لگے کہ کیا خدا نے آدمی کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔"

خداوند عالم ان کے جواب میں ارشاد فرماتا ہے :

(قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْسُونَ مَطْمَئِنِينَ لَنَزَلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكَاتٌ رُسُلًا) (۴)

"اے رسول تم کہو کہ اگر زمین پر فرشتے (بیسے ہوئے) ہوتے جو اطمینان سے چلتے پھرتے نظر آتے تو ہم ان لوگوں

کے پاس فرشتہ ہی کو رسول بنا کر نازل کرتے " ایک دو سرے مقام پر کفار کا قول قرآن نقل کرتا ہے :

-
- ۱۔ سورنہ حجر آیت ۷۔
۲۔ سورنہ حجر آیت ۸۔
۳۔ سورنہ اسراء آیت ۹۴۔
۴۔ سورنہ اسراء آیت ۹۵۔

(وَقَالُوا مَالٌ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أَنْزَلَ إِلَيْنَا مَلَكٌ مَعَهُ نَدِيرًا) (۱)
"اور ان لوگوں نے (یہ بھی) کہا کہ یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے اس کے پاس کوئی فرشتہ کیوں نہیں نازل ہوا تاکہ وہ بھی اس کے ساتھ (خدا کے عذاب سے) ڈرائے۔"
یہ سب (لو تا تینا با ملائکہ) کی مانند ہے یعنی نبی کے ساتھ ایک فرشتہ آئے کہ جس کو دیکھ سکیں البتہ اسکے علاوہ بھی وہ بہت باتیں کیا کرتے تھے جو ہماری بحث سے تعلق نہیں رکھتیں۔

خداوند عالم ان کے جواب میں فرماتا ہے :
(وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا أَنْهُمْ لِيَأْكُلُوا الطَّعَامَ وَيَمْشُوا فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا) (۲)

"اور (اے رسول) ہم نے آپ سے پہلے پیغمبر نہیں بھیجے مگر یہ کہ سب کے سب ہی آپ کی ہی مانند کھانے پھانے اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے اور ہم نے آپ میں سے بعض کو بعض کے لئے سبب آزمائش بنایا کہ خدا کی طاعت میں آیا آپ لوگ صبر کرتے ہیں (یا نہیں) اور آپ پر ور دگار بڑا دیکھنے والا ہے۔"
انسان اس دنیا میں امتحان کے لئے پیدا کیا گیا ہے جب اس کے لئے کسی چیز کا حق ہو ناٹا بت ہو جائے تو اس کا امتحان اس طرح ہوتا ہے کہ کیا وہ حق کو قبول کرتا ہے یا خواہشات نفسانی کی وجہ سے قبول نہیں کرتا؟
ہم نے پیغمبروں کو بھیج کر اپنی حجت تمام کر دی، لوگوں کے لئے ان کا پیغمبر ہونا ثابت ہو جاتا ہے تو اس وقت ان کا امتحان ہوتا ہے کہ وہ اپنی ہی جنس کے ایک انسان کی اطاعت کرتے ہیں یا ان کا جذبہ تکبران کو اطاعت سے روک دیتا ہے (وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً) آپ تمام لوگ انسان ہیں لیکن بعض انسانوں کا بعض انسانوں کے ذریعہ امتحان ہوتا ہے پیغمبروں کا امتحان بھی اس طرح ہوتا ہے کہ جب لوگ ان کی دعوت تبلیغ کو نہیں مانتے تو وہ آیا تبلیغ سے دست بردار ہو جاتے ہیں؟ یا تبلیغ کو جاری رکھتے ہیں۔ اور صبر کرتے ہیں: (أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا)۔
ارشاد خداوندی ہے :

-
- ۱۔ سورنہ فرقان آیت ۸۰۷۔
۲۔ سورنہ فرقان آیت ۲۰۔

(وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رَجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ) (۱)
"اور (اے رسول) ہم نے آپ سے پہلے بھی آدمیوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا تھا کہ ان کے پاس وحی بھیجا کرتے تھے تو اگر تم لوگ خود نہیں جانتے ہو تو عالموں سے پوچھ لو۔"
یہود و نصاریٰ اور دو سری قوموں سے سوال کرو کہ ان کے انبیاء علیہم السلام انسان تھے یا نہیں؟ اہل خیرہ اور امت کے دانشوروں سے سوال کرو تو وہ تم کو بتلائیں گے کہ گذشتہ انبیاء علیہم السلام بھی انسان تھے۔

سورنہ انبیاء میں ارشاد فرماتا ہے :
(وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ) (۲)
"اور ہم نے ان (پیغمبروں) کے بدن بیجان نہیں بنائے تھے کہ انہیں کھانے پینے کی احتیاج نہ ہو اور نہ وہ (بدن سے آزاد روح تھے) کہ ہمیشہ زندہ رہیں۔"

سورنہ فرقان میں ارشاد ہوتا ہے :
(وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا

بَشْرًا يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حَجْرًا مَحْجُورًا(۳)

"اور جو لوگ (قیامت میں) ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ آخر فرشتے ہمارے پاس کیوں نہیں آتے؟ پروردگار کو (کیوں نہیں) دیکھتے؟ ان لوگوں نے دراصل اپنے کو (بہت) بڑا سمجھ لیا اور بڑی سرکشی پر اتر آئے (حالا نکہ) جس دن یہ لوگ فرشتوں کو دیکھیں گے اس دن گنہگاروں کو کچھ خوشی نہ ہوگی وہ فرشتوں کو دیکھ کر کہیں گے دور رہو۔"

(ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُوا أَبَشْرًا يَهُدُونَنَا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْنَى اللَّهُ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ) (۴)

"یہ اس وجہ سے ہے کہ جب ان کے پاس ان کے پیغمبر کھلے معجزے لیکر آئے تھے تو کہتے تھے کہ کیا (ہمارے جیسے) آدمی ہمارے رب پر نہیں گئے؟ پس (یہ کہہ کر) کا فر ہو گئے اور منہ پھیر بیٹھے تو خدا نے بھی (ان کی) پروانہ کی اور

۱سورہ انبیاء آیت ۷۔

۲سورہ انبیاء آیت ۸۔

۳سورہ فرقان آیت ۲۱-۲۳۔

۴سورہ تغابن آیت ۶۔

خدا تو ہر اک سے بے نیاز اور سزاوار حمد ہے۔"

یہاں قرآن نے کلی طور پر تمام قوموں کا حال نقل کیا ہے کہ جب ان کے درمیان انبیاء علیہم السلام مبعوث کئے جاتے تھے تو وہ کہا کرتے تھے: (أَبَشْرًا يَهُدُونَنَا) کیا بشر ہماری ہدایت کرے گا؟

(فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا) وہ (نبیوں) کا انکار کرتے اور روگردانی اختیار کر لیتے تھے جبکہ (خود) خدا ان سب سے بے نیاز ہے حکمتِ خدا کا تقاضا بس اتنا ہی ہے کہ وہ ان کے درمیان انبیاء علیہم السلام مبعوث کر کے ان پر اپنی حجت تمام کر دے خدا کو اس بات پر اصرار نہیں ہے کہ ان کو ہر حال میں انبیاء علیہم السلام کی اتباع کرنی ہوگی (کیونکہ) خدا کو ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے (وَاسْتَغْنَى اللَّهُ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ) حکمتِ خدا کا تقاضا بس اس قدر ہے کہ ان کے لئے راستہ کی وضاحت کر دے تاکہ وہ اپنے اختیار اور خواہش سے راہِ حق یا راہِ باطل کو منتخب کر لیں۔

یہاں تک کہ ہم نے جو کچھ عرض کیا ہے آیات کلی طور پر تمام انبیاء علیہم السلام کے بارے میں تھیں لیکن بہت سے مقامات پر ہر نبی کے لئے الگ الگ بھی مطلب بیان ہوئے ہیں کہ ان کی قوم والوں نے اس نبی کے مقابل اسی طرح کی باتیں کہی ہیں منجملہ حضرت نوح علیہ السلام کے سلسلہ میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے:

(فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً مَأْسُومًا بِهَذَا)
أَبَانًا الْأَوْلِيَيْنِ (۱)

"ان کی قوم کے سرداروں نے جو کہا کہ یہ بھی تو بس تمہارے ہی جیسا انسان ہے (مگر) اس کی خواہش ہے کہ تم پر برتری حاصل کر لے (ورنہ) اگر خدا (پیغمبر نبی بھیجنا چاہتا) تو فرشتوں کو نازل کرتا ہم نے تو (کبھی) ایسی بات اپنے باپ داداؤں کے سامنے نہیں سنی تھی۔"

قوم نوح علیہ السلام اس سلسلہ میں شاید سچ کہتی چونکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لیکر حضرت نوح علیہ السلام کے زمانہ تک اتنا فاصلہ ہو گیا تھا کہ لوگوں کو ماسبق انبیاء علیہم السلام کی کوئی دقیق خبر نہیں تھی لیکن بعد کی قوموں کے لئے یہ باتیں بالکل صحیح نہیں تھیں اور ایسا نقل بھی نہیں ہوا ہے کہ بعد والی قوموں نے یہ کہا ہو کہ ہم نے اس طرح کی باتیں نہیں سنی ہیں۔ اسی طرح قوم نوح کے سردار قوم والوں سے کہتے تھے:

(إِنَّ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ فُتَرَبِّصُوا بِهِ حَتَّى حِينٍ) (۲)

۱سورہ مؤمنون آیت ۲۴۔

۲سورہ مؤمنون آیت ۲۵۔

"درحقیقت اس آدمی (حضرت نوح) پر جنوں طاری ہے لہذا کچھ دن حالات کا انتظار کر لو۔"

دوسری آیت میں ایک اور پیغمبر کی زبانی (البتہ اس پیغمبر کا نام ذکر نہیں کیا گیا ہے) قرآن نقل فرماتا ہے:

(وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فِي الْأَخِرَةِ وَأُتِرْتُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذَا لَخَسِرُونَ) (۱)

"اور ان کی قوم کے چند سرداروں نے جو کافر تھے اور (روز) آخرت کی حاضر ی کو بھی جھٹلا تے تھے اور دنیا کی (چند روزہ) زندگی میں ہم نے انہیں عیش اور نعمت بھی دے رکھی تھی (قوم والوں سے) کہہ دیا یہ تو بس تمہارے ہی جیسا آدمی ہے جو چیزیں تم کھا تے ہو یہ بھی کھا تا ہے اور جو چیزیں تم پیتے ہو یہ بھی پیتا ہے اور اگر تم لوگوں نے اپنے ہی جیسے آدمی کی اطاعت کر لی تو تم ضرور گھاٹے میں رہو گے۔"

حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم فرماتا ہے کہ ان کی قوم نے ان سے کہا :
(قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا) (۲)

"وہ لوگ بولے کہ تم پر تو بس جادو کر دیا گیا ہے (کہ ایسی باتیں کر تے ہو) تم بھی تو آخر ہمارے ہی ایسے آدمی ہو۔"
حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں بھی اسی طرح کی باتیں ملتی ہیں کہ ان کی قوم نے ان سے کہا :

(قَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمْ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ وَمَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِنْ نَطُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ) (۳)

"وہ لوگ کہنے لگے تم پر تو بس جادو کر دیا گیا ہے (کہ ایسی باتیں کر تے ہو) اور تم بھی تو ہمارے ہی ایسے آدمی ہو اور ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔"

خداوند عالم قرآن کریم کے سورنہ یس میں ایک واقعہ اس طرح نقل فرماتا ہے :
(وَأَصْرَبُ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ- إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِتِينَا لَيْتٍ فَقَالُوا إِنَّا لَكُمْ مُرْسَلُونَ- قَالُوا أَمَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا-) (۴)

-
- ۱.سورنہ مو منون آیت ۳۳، ۳۴۔
 - ۲.سورنہ شعراء آیت ۱۵۳، ۱۵۴۔
 - ۳.سورنہ شعراء آیت ۱۸۵ و ۱۸۶۔
 - ۴.سورنہ یس آیت ۱۵، ۱۶، ۱۷۔

"اور (اے رسول) تم (ان سے) مثال کے طور پر ایک آبادی کا قصہ بیان کرو کہ جب وہاں (ہمارے) پیغمبر آئے اس طرح کہ پہلے ہم نے ان کے پاس دو پیغمبر بھیجے تو ان لوگوں نے دونوں کو جھٹلا یا، تب ہم نے ایک تیسرے (پیغمبر) کو (ان دونوں کی) مدد کے لئے بھیجا تو ان تینوں نے کہا ہم تمہارے پاس (خدا کے) بھیجے ہوئے (آئے) ہیں تو وہ لوگ کہنے لگے کہ تم لوگ بھی تو بس ہمارے ہی جیسے آدمی ہو اور خدا نے کچھ نازل نہیں کیا ہے تم سب کے سب بالکل جھوٹے ہو۔"

روایات میں ہے کہ یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں ملک شام کے شہر انطاکیہ میں پیش آیا جو اب ترکی میں ہے۔

بہر حال، قرآن کریم میں ہے :

(إِذْ جَاءَتْهُمْ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ) (۱)

"کہ ہم نے ان کے پاس ان کے سامنے اور ان کے بعد (مختلف صورتوں سے مختلف شہروں میں) انبیاء بھیجے جو (یہ خبر لے کر) آئے کہ خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔"

تو لوگوں نے ان کے جواب میں کیا کہا؟

(قَالُوا الْوَسْأَى رَبُّنَا أَنْزَلَ مَلَكًا فَأَنبَأَنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ)

"کہنے لگے اگر ہمارا پرور دگار چاہتا تو فرشتے نازل کرتا پس جس بات پر تم لوگ مبعوث کئے گئے ہو ہم اسے نہیں مانتے۔"

قرآن کریم کا ان سے سوال ہے :

(هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ) (۲)

"کیا وہ لوگ اس کے منتظر ہیں کہ سفید ابر کے ساٹبا نوں (کی آڑ) میں خدا (عذاب کے فرشتوں کے ساتھ) ان پر ظاہر ہو اور سب جھگڑے تمام کر دے حالانکہ کل امر خدا کی ہی طرف پلٹنے ہیں۔"

۱ سو رہ فصلت آیت ۱۴ .
۲ سو رہ بقرہ آیت ۲۱۰ .

جی ہاں! اس طرح کا انتظار حقیقتاً موجو د تھا جیسا کہ اس سے قبل کی آیات میں بھی بیان ہو چکا ہے کہ ان کا کہنا تھا : جب تک ہم خدا کو نہ دیکھ لیں گے ایمان نہیں لائیں گے اور ہم پر ملائکہ کیوں نہیں نازل ہو تے؟! قرآن کریم نے اسی کا نکر کیا ہے :

(هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ أَمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيْمَانِهَا خَيْرًا قُلِ الْاِنْتِظَارُ وَالْاِئْمَانُ نَظْرُونَ) (۱)

" آیا یہ لوگ صرف اس کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا اس سے بالا تر خود پروردگار کی آمد کے منتظر ہیں؟ پروردگار کی کچھ نشانیاں دیکھنا چاہتے ہیں (آخر کیوں نہ سمجھا یا جائے) حالانکہ جس دن تمہارے پروردگار کی بعض نشانیاں آجائیں گی۔"

"یقیناً اللہ کی نشانیاں تو کوئی بے ہوش یا تشریحی کائنات کی تخلیق اور کتاب و نبوت کی صورت میں معجزے کے طور پر بہت زیادہ ہیں لیکن وہ لوگ ان کے خواہاں نہ تھے بلکہ وہ ایسی نشانیاں چاہتے تھے جو دنیا کو بدل ڈالے اور دنیا میں کوئی بنیاد دی اثر رو نما ہو جائے۔"

(يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ...) تو جس دن خداوند عالم کی بعض ایسی نشانیاں ظاہر ہوں گی اس دن جو ایمان نہیں لائے ہیں ان کا ایمان لانا ان کیلئے کوئی فائدہ نہ پہنچائے گا مثال کے طور پر اگر عذاب ہوئے لگے اور وہ لوگ عذاب نازل ہوئے وقت ایمان لائیں تو کیا فائدہ! جیسے فرعون نے غرق ہونے کے وقت کہا تھا: (أَمَنْتُ بِمَا آمَنْتُ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ) فرعون کو جواب دیا گیا: اب؟ اب ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے؟ (يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ) اگر اس طرح کی نشانیاں ظاہر ہونے لگیں تو لوگوں سے اختیار سلب ہو جائے گا اور پھر زبردستی کا ایمان کس کام کا ہو گا؟ اسی طرح اگر کار خیر انجام نہ دیا جائے اور اس طرح کی صورت دیکھنے کے بعد کار خیر انجام دیں تو اسکا کوئی فائدہ نہیں۔ (أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيْمَانِهَا خَيْرًا) اس کے بعد فرماتا ہے (قُلِ الْاِنْتِظَارُ) "کہد یجنے اپنے نشہ میں پڑے رہو اور انتظار کرو ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔"

قرآن کریم میں ایک اور آیت میں ارشاد ہوتا ہے :

.....

۱ سو رہ انعام آیت ۱۵۸ .

(هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلَهُ يُفُولُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلًا رَبَّنَا بِالْحَقِّ فَهَلْ لَنَا مِنْ شَفَعَائِ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَعْمَلٌ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ) (۱)

اس آیت میں ایک اور تعبیر ہے! کیا وہ تاویل قرآن کے ظاہر ہونے کے علاوہ کسی اور چیز کے منتظر ہیں؟ ہم نے تاویل قرآن کی بحث میں پہلے عرض کیا تھا کہ اس آیت اور اس کے مشابہ آیات میں تاویل قرآن کے حقیقی مصداق وہ مطالب ہیں جو قرآن میں بیان ہوئے ہیں تو کیا وہ حقیقت قرآن کے ظہور کے منتظر ہیں یعنی جب قرآن فرماتا ہے کہ قیامت ہے، عالم آخرت ہے، ملائکہ ہیں تو کیا یہ لوگ خود قیامت یا ملائکہ کو دیکھ کر ان پر ایمان لانا چاہتے ہیں؟ جبکہ جس دن قرآن کی بیان کردہ یہ حقیقت ظاہر ہوگی اور ان مطالب کے مصداق محقق ہوں گے کسی کے لئے ایمان لانا کا وقت باقی نہ رہ جائے گا۔

اس وقت جو لوگ ان حقائق کو بھولے ہوئے تھے اور ایمان نہیں لائے تھے وہ کہیں گے: (قَدْ جَاءَتْ رُسُلًا رَبَّنَا بِالْحَقِّ) ہاں پیغمبر جو کچھ فرماتے وہ بالکل سچ فرماتے تھے اب ہم کیا کریں! (فَهَلْ لَنَا مِنْ شَفَعَاءِ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَعْمَلٌ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ)

ظاہر ہے ان کی موت کے وقت تاویل قرآن ظاہر ہوگی وہ کہیں گے کہ کیا ہم کو دنیا میں واپس پلٹا جا سکتا ہے پتہ چلا جس دن تاویل قرآن ظاہر ہوگی وہ ان کی موت کا دن ہوگا یہی وہ دن ہوگا کہ جب وہ حقائق کہ جن کا وعدہ کیا گیا ہے اور جو لوگوں کی آنکھوں سے غائب رہی ہیں ظاہر ہوں گی اور وہ خود ان کا مشاہدہ کریں گے اور کہیں گے (قَدْ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ) ہم اپنے جی سے ہار چکے ہیں اب ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں رہا ہم نے اپنی زندگی کھو دی، بہت نقصان اٹھا یا (وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ) انہوں نے جن کو خدا کا شریک قرار دیا تھا، اور خدا پر افتراء و بہتان باندھے تھے

اور کہا کرتے تھے کہ یہ ہماری شفاعت کریں گے ہم کو خدا کے عذاب سے بچالیں گے اب وہ خود مشا بدہ کریں گے کہ یہاں کسی بت کا کوئی نشان نہیں ہے کسی کا کوئی بس نہیں چلتا خدا کا حکم ہے جو نازل ہو رہا ہے اور اس سے بھاگنے کی کوئی جگہ بھی نہیں ہے -

قرآن کریم میں ایک جگہ اور ارشاد ہوتا ہے :
(هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرٌ رَبِّكَ كَذَا لِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ)

۱ سو رہ اعراف آیت ۵۳ .

وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (۱)

"کیا یہ (اہل مکہ) اسی بات کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے (قبض روح کے لئے) آجائیں یا تمہارے پروردگار کا حکم آپہنچے جو لوگ ان سے پہلے گزرے ہیں وہ بھی ایسی باتیں کرتے تھے اور خدا نے ان پر (ذرا بھی) ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود (کفر کی وجہ سے) اپنے اوپر ظلم کرتے رہے۔"

پس نتیجہ بحث یہ نکلا کہ : خداوند عالم کی حکمت اگرچہ تقاضا کرتی ہے کہ وہ عقل کے علاوہ کسی دوسرے طریقہ سے انسانوں کی ہدایت کرے لیکن ہدایت کی یہ راہ بعض ایسے انسانوں کی استعداد اور قابلیت پر منحصر ہے کہ (جن کو خدا پہنچاتا ہے) خدا ان افراد کو بھیجے کہ لوگ ہدایت یافتہ ہو جائیں۔

(وَاللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ) (خدا بہتر جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کہاں قرار دے)۔

۱ سو رہ نحل آیت ۳۳ .

راہ اور رہنما کی پہچان

معجزہ

معجزہ کی ضرورت

یہ ثابت ہو جانے کے بعد کہ حکمت الہی کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنے حواس و عقل کے ذریعہ جو معلومات حاصل کرتا ہے اس سے زیادہ معلومات اس کو حاصل ہوتی ہیں اب یہ معلومات لا محالہ کسی غیر معمولی طریقہ یعنی وحی اور نبوت کے ذریعہ ہی حاصل ہو سکتی ہیں اور یہ ثابت ہوجانے کے بعد تمام انسان حامل وحی ہونے کی صلاحیت و استعداد بھی نہیں رکھتے مجبوراً کچھ ہی افراد پر وحی نازل ہوگی اور دوسرے افراد با واسطہ طور پر ان سے استفادہ کریں گے اب یہ مسئلہ درپیش ہے کہ ہم کو یہ کیسے معلوم ہو کہ کس شخص پر وحی ہوئی ہے؟ کیونکہ وحی کوئی قابل محسوس چیز نہیں ہے کہ جب کسی پر نازل ہوتی دوسرے افراد بھی اس کا مشاہدہ کریں اور سمجھ لیں کہ فلاں شخص پیغمبر ہے لہذا کوئی ایسا طریقہ ہونا چاہئے کہ جس سے ہم سمجھ جائیں کہ یہ شخص دوسروں سے ممتاز ہے اور حامل وحی ہونے کی استعداد رکھتا ہے اور خدا نے بھی اس پر وحی نازل کی ہے یہاں جو جواب دیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اس پر خدا کی کوئی نشانی ہوئی چاہئے یعنی اس شخص کے رفتار و کردار و اعمال اس چیز کی نشاندہی کرتے ہوں کہ وہ خدا سے رابطہ رکھتا ہے تو اس وقت قاعدہ (حکم الامثال فیما یجوز و فیما لا یجوز واحد) کے مطابق ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح وہ اس سلسلے میں خدا سے رابطہ رکھتا ہے اس کے مثل دوسرے تمام امور میں بھی رابطہ رکھتا ہوگا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر کے پاس کوئی معجزہ ہونا چاہئے جس سے لوگ سمجھ سکیں کہ پیغمبر خدا سے ربطہ خاص کے تحت وہ افعال انجام دے سکتا ہے جو دوسرے انسان انجام نہیں دے سکتے اور یہ معجزہ اس کو خداوند عالم نے عطا کیا ہے۔ اس وقت ان کی سمجھ میں آجائے گا

کہ یہ شخص خدا سے رابطہ رکھتا ہے اور وہ اس (پیغمبر) کی باتوں کو قبول کر لیں گے۔

اس بارے میں کچھ مسائل زیر بحث آتے ہیں :

۱۔ معجزہ کیا ہے ؟

۲۔ کیا معجزہ عقلاً ممکن ہے ؟

۳۔ کیا معجزہ قانون علت کے ساتھ سازگار ہے ؟ یا میل کھاتا ہے ؟

۴۔ کیا پیغمبر کے لئے صاحب معجزہ ہونا ضروری ہے یا پیغمبر پر خدا کا محض ایک فضل ہے ؟

۵۔ کیا تمام انبیاء صاحب معجزہ تھے یا معجزہ بعض انبیاء علیہم السلام کے لئے مخصوص تھا ؟

۶۔ کیا صاحب معجزہ انبیاء علیہم السلام ابتدا سے ہی معجزہ دکھلا تے تھے یا جب ان سے معجزہ کا مطالبہ کیا جاتا تھا تو معجزہ دکھلا تے تھے ؟

۷۔ کیا معجزہ نبوت کی قطعی دلیل ہے یا عوام الناس کو قانع کرنے کے لئے ہے ؟

۸۔ کیا انبیاء علیہم السلام معجزہ دکھلانے کے سلسلے میں لوگوں کا ہر مطالبہ قبول کر لیا کرتے تھے یا بعض مطالبوں کو قبول کرتے تھے اور بعض کو رد فرمادیا کرتے تھے اور اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے ؟

۹۔ کیا انبیاء علیہم السلام کے علاوہ کوئی اور صاحب معجزہ ہو سکتا ہے یا نہیں ؟

۱۰۔ انبیاء علیہم السلام اور غیر انبیاء کے معجزات کے بارے میں قرآن کے بیانات (اگر غیر انبیاء کے لئے صاحب معجزہ ہو نا قبول کر لیا جائے) یہ وہ مسائل ہیں جن کا الگ الگ ایک سر سری جائزہ لینے کی ضرورت ہے :

معجزہ کی حقیقت

بغیر کسی شک و شبہ کے معجزہ ایک غیر معمولی عمل ہے جو عادت کے خلاف ظاہر ہوتا ہے چاہے یہ کام خار جی دنیا سے تعلق رکھتا ہو یا خبر کی صورت میں سامنے آئے خبر دینا بھی ممکن ہے دنیا کے عام دستور کے خلاف غیر معمولی ذرائع سے ہو۔

لیکن معجزہ کی حقیقی تعریف میں صرف اتنا ہی کافی نہیں ہے کیونکہ انبیاء علیہم السلام کے علاوہ بھی بہت سے افراد مل سکتے ہیں کہ جنہوں نے غیر معمولی کام انجام دیئے ہیں اور اب بھی موجود ہیں جیسے ریاضت کش مرتاض اور جادو گر وغیرہ جو غیر معمولی کام انجام دیتے ہیں لیکن ان کے یہ افعال معجزہ نہیں ہیں۔ اس لئے معجزہ کی تعریف میں یہ بھی بڑھانا چاہئے کہ وہ غیر معمولی کام کہ جو عادت کے خلاف ظہور ہو خدا کی طرف سے ہونا چاہئے اور جو نہ کہ ہم کو یہ معلوم نہیں کہ کونسا عمل خدا کی طرف سے ہے اور کونسا عمل خدا کی طرف سے نہیں ہے معجزہ کے لئے کچھ علامتیں مد نظر رکھی گئی ہیں:

۱۔ معجزہ کسی بھی بڑی طاقت سے مغلوب نہیں ہوتا، عالم طبیعت یعنی دنیا میں بہت زیادہ علت و معلول یا اسباب و اور مسبب موجود ہیں۔ ایک علت کسی شے کے وجود میں ممکن ہے مؤثر ہو لیکن اس سے زیادہ قوی کوئی دوسری علت کمزور علت پر غالب آکر اس کے اثر کو روک سکتی ہے مثال کے طور پر آگ کاغذ کو جلا دیتی ہے لیکن اگر آگ پر پانی ڈالا جائے تو خود آگ بجھ جاتی ہے اس مقام پر ایک علت مادی دوسری علت پر غالب آجاتی ہے۔ عالم فطرت میں ایسے سیکڑوں بلکہ ہزاروں اسباب و مسببات ہیں جو دوسرے اسباب سے مغلوب ہو جاتے ہیں لیکن معجزہ وہ ہے جس پر کوئی بھی علت غالب نہیں آسکتی نہ تو کوئی دنیاوی چیز اس کو باطل کر سکتی، نہ اسکے اثر کو زائل کر سکتی اور نہ ہی اس کو روک سکتی اور نہ ہی کوئی مادیت سے ماوراء عمل اس میں کوئی خلل اندازی کر سکتا فرض کیجئے کوئی مرتاض یا جادو گر بہت زیادہ ریاضت و مشقت کے ذریعہ ایسی طاقت پیدا کر لے کہ وہ غیر معمولی کام انجام دینے لگے مثال کے طور پر ہاتھ کے اشارے سے چلتی ٹرین (ریل) روک دینے کی قوت رکھتا ہو تو بھی اس طرح کی طاقتیں کبھی معجزہ کے سامنے ٹک نہیں سکتیں۔ کوئی بھی مادی یا مادیت سے ماوراء انسانی طاقت نہ معجزہ کے اثر کو بے کار کر سکتی ہے اور نہ ہی اس کی راہ میں رکاوٹ بن سکتی ہے۔ یہ امارات میں سے ہے کہ یہ کام، خدا کا کام ہے۔ ایک جادو گر ہاتھ کے اشارے سے چلتی ہوئی ریل کو روک سکتا ہے لیکن ممکن ہے دوسرا اس سے بڑا جادوگر اس جادوگر کے جادو کو توڑ کر ایک اشارہ سے ریل گاڑی کو چلا دے یا شروع میں ہی جب وہ ریل کو روکنا چاہتا ہو یہ اسکے اس جادو کو باطل کر دے اور ایسا ہونا محال نہیں ہے کیونکہ جس کی طاقت زیادہ ہوتی ہے وہ غالب آجاتا ہے اور کمزور کو مغلوب کر دیتا ہے لیکن معجزہ میں کوئی بھی بڑی سے بڑی طاقت معجزہ کے عمل میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ کیونکہ وہ طاقتیں اگر انبیاء علیہم السلام کے علاوہ کوئی اور ہیں تو وہ خداوند عالم کی قدرت اور ارادہ کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتیں اور اگر بالفرض کوئی اور پیغمبر اس میں خلل اندازی کرنا چاہے گا تو یہ بھی اللہ کے امر کو توڑنے کے مترادف ہوگا اس

لئے کہ جب خدا اپنی حکمت کے ذریعہ کسی پیغمبر کے یہاں معجزہ ظاہر کرنا چاہے گا تو کسی نہ کسی حکمت کے تحت ہوگا وہ حکمت کے بغیر معجزہ ظاہر نہیں کرتا اب اگر کوئی دوسرا پیغمبر آکر اس پیغمبر کے معجزہ کو روکنا چاہے تو اس سے خود خدا کے منشاء کی خلاف ورزی لازم آتی ہے جو ایک نبی کے لئے بعید ہے نتیجتاً معجزہ کبھی بھی کسی عامل سے مغلوب نہیں ہو سکتا۔

۲. معجزہ سیکھا اور سکھایا نہیں جاسکتا، معجزہ کوئی سیکھنے کی چیز نہیں ہے کہ کوئی پڑھ کر یاد کر لے اور نہ ہی معجزہ میں ریاضت اور مشقت کی ضرورت ہے کہ کوئی زحمتیں اٹھا کر صاحب معجزہ بن جائے بلکہ یہ ایک الہی عطیہ ہے وہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے لیکن دوسرے غیر معمولی کام جو بعض افراد انجام دیتے ہیں وہ سیکھے اور سکھائے جاسکتے ہیں اور جب تک وہ افراد ریاضت کرتے رہیں گے ان سے نتیجہ حاصل کرتے رہیں گے۔ یہ سب اپنی ریاضت سے اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ ان کے کام خدائی کام نہیں ہیں اس کے برعکس (تعلیم و تعلم یاد نبوی اسباب سے مغلوب ہوئے بغیر) معجزہ کا ظہور اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ یہ امر خدا کے حکم سے ہے۔ اسی بناء پر اگر اس طرح کے کسی انسان کا تعارف کرایا جائے اور لوگ اس کی زندگی سے واقف ہوں کہ اس نے اس کام کے لئے نہ کوئی ریاضت کی ہے نہ کسی سے پڑھا ہے اور نہ ہی کسی استاد سے سیکھا ہے اور وہ معجزہ دکھلانے تو لوگ آسانی سے قبول کر لیتے ہیں کیونکہ یہ قدرت الہی سے رونما ہوا ہے۔ ہر فرض لوگوں کے درمیان کوئی نا آشنا پیغمبر ہو (کیونکہ پیغمبر ہمیشہ اپنی ہی قوم کے درمیان سے مبعوث کئے جاتے تھے اور لوگ ان کو اچھی طرح پہچانتے ہوتے تھے اور ان کی پوری زندگی لوگوں پر آشکار ہوا کرتی تھی پھر بھی فرض کر لیجئے کہ) لوگ نہیں جانتے کہ اس پیغمبر نے کسی سے سیکھا اور پڑھا لکھا ہے یا نہیں تو لوگ اس کے معجزہ کا توڑ کرنے والوں سے مدد حاصل کر کے مقابلے کر سکتے ہیں کہ کوئی اس پر غالب آسکتا ہے یا نہیں اگر کوئی غالب آجائے تو معجزہ معجزہ نہیں ہو سکتا جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ فرعون کے جادوگر جس کے مقابلے پر آگئے تھے اور انہوں نے دیکھ لیا کہ وہ سب مغلوب اور بے بس ہیں۔ یہ سب اس بات کی نشانی ہے کہ یہ انسان کا کام نہیں ہے بلکہ انسان کے بس سے باہر ہے۔

لہذا مجموعی طور پر ہم کہہ سکتے ہیں: (معجزہ وہ غیر معمولی فعل ہے جو قدرت الہی کے پر تو میں انجام دیا جاتا ہے اور معجزہ کی دو علامتیں ہیں:

۱. کسی سے سیکھ کر یا سکھا کر حاصل نہ ہوا ہو۔
۲. کسی بھی دوسری قوت سے مغلوب نہ ہو۔

کچھ سوالوں کے جوابات

۱. سوال: کیا معجزہ نبوت کے دعوے سے وابستہ ہے یا نہیں؟

یہ انبیاء علیہم السلام سے مخصوص نہیں ہے، انبیاء علیہم السلام کے علاوہ دوسرے افراد بھی معجزہ دکھلا سکتے ہیں؟ یقیناً ہم اس موضوع پر بعد میں تفصیلی بحث کریں گے لیکن یہاں اجمالی طور پر اتنا عرض کر دینا چاہتے ہیں کہ معجزہ کے لئے دو اصطلاحیں ہیں: اگرچہ لفظ معجزہ قرآنی اصطلاحوں میں سے نہیں ہے بلکہ معجزہ کا لفظ علما نے اصول دین کے درمیان رائج رہا ہے لیکن ان کے درمیان بھی معجزہ کے لئے دو اصطلاحیں رائج رہی ہیں۔

۱. معجزہ کی وہ شکل جو خاص معنی میں انبیاء علیہم السلام سے مخصوص ہے اور نبوت کے دعوے سے وابستہ ہے۔

۲. معجزہ کی وہ شکل جو عام معنی میں ہے اور جس کی ہم ائمہ علیہم السلام کی طرف نسبت دیتے ہیں کہ وہ اگرچہ پیغمبر نہیں تھے لیکن وہ خدا کی اجازت سے معجزے انجام دیا کرتے تھے۔

ظاہر ہے کہ غیر نبی کی طرف سے معجزہ کی نسبت ادعا ئے نبوت کے ساتھ برابر نہیں ہے اس بناء پر جب ہم معجزہ کو نبوت کی دلیل کے عنوان سے پیش کرتے ہیں تو اس کی خاص اصطلاح مد نظر ہوتی ہے یعنی جو کچھ پیغمبر اپنی نبوت کی دلیل کے عنوان سے پیش کرتا ہے اور جب ہم اس کو غیر انبیاء سے منسوب کرتے ہیں تو اس کے عام معنی مراد ہوتے ہیں یعنی ہر وہ غیر معمولی کام جو قدرت الہی کے پر تو میں (الہی منصب) نبوت یا امامت کو ثابت کرنے کے لئے انجام دیا جاتا ہے چاہے وہ فعل کسی نبی کے ذریعہ انجام پائے یا کسی غیر نبی کے ذریعہ انجام دیا جائے۔

۲. کیا معجزہ عقلی طور پر ممکن ہے یا نہیں؟

کچھ افراد کہتے ہیں کہ معجزہ عقلی طور پر ممکن نہیں ہے کیونکہ یہ قانون علیت کے خلاف ہے یعنی یہ مسئلہ دو چیزوں میں منحصر ہو جاتا ہے کہ یا تو ہم قانون علیت کو تسلیم کریں اور معجزہ کا انکار کر دیں یا معجزہ کو قبول

کریں اور قانون علیت کو تسلیم نہ کریں۔ یہ افراد کہتے ہیں کہ قانون علیت کو تسلیم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر معلول کی مخصوص علت ہوتی ہے جو اس کے وجود یا ظہور کا سرچشمہ قرار پاتی ہے مثلاً حرارت کا سرچشمہ آگ ہے۔ اس بناء پر یہ کہنا درست نہیں ہو گا کہ حرارت یا (گرمی) برف سے پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح گھاس کا اگنا، خود زندگی کا وجود، انسان کا زندہ ہونا، مرنا، بیمار ہونا اور شفا پانا ان تمام عوارض یا معلولوں کا سرچشمہ ان کی مخصوص علتیں ہوتی ہیں۔ اگر ہم یہ تسلیم کر لیں کہ کوئی چیز علت و معلول کے اس قانون کے بغیر وجود پاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہو گا کہ ہم قانون علیت کو تسلیم نہ کریں اس سلسلہ میں سادہ اندیشی کے کئی جوابات دیئے گئے ہیں جو بحث کے قابل نہیں ہیں مثال کے طور پر کہتے ہیں کہ یہ ایک استثنائی مسئلہ ہے یعنی ہم قانون علیت کو قبول کرتے ہیں لیکن یہ اس سے آزاد اور مستثنیٰ ہے یہ ایک عامیانہ سی بات ہے کیونکہ اگر قانون علیت ایک عقلی قانون ہے تو اس میں استثناء کا سوال نہیں پیدا ہوتا۔ اس لئے ہم اس طرح کے جوابوں سے قطع نظر کرتے ہیں۔ ان جوابات کی کوئی علمی حیثیت نہیں ہے۔

پس معترض کا کہنا یہ ہے کہ آپ نے جو معجزہ کی تعریف کی ہے اس سے قانون علیت کا ٹوٹنا لازم آتا ہے اور قانون علیت کا ٹوٹ جانا اس کے معتبر نہ ہونے کے برابر ہے یعنی اگر ایک جگہ بھی استثناء یا جدا گا نہ مسئلہ کی بات کی گئی تو اس سے ثابت ہوگا کہ علیت و معلولیت کا وجود ضروری ہی نہیں ہے جبکہ قانون علیت کے کچھ فروعات ہیں (اور منجملہ ان کے ایک فرع کا لازم و ضروری ہونا بھی ہے) یعنی کسی معلول کا اپنی علت نامہ کے بغیر متحقق ہونا محال ہے تو اب آپ جو کہتے ہیں کہ ایک جگہ آگ گلزار بن گئی یعنی بغیر پانی کے آگ بجھ گئی اور آگ کی جگہ بغیر بیج ڈالے گلستان تیار ہو گیا تو اس کا مطلوب یہ ہوگا کہ قانون علیت ٹوٹ گیا اور آگ کے اندر سے بھی پھولوں کا کھلنا ممکن ہے اور اس سے قانون علیت سے کسی مسئلہ کے استثناء کا مطلوب قانون علت کی ضرورت کا انکار ہے یعنی اپنی علت نامہ کے بغیر پھول کھل اٹھیں یا دوسری جانب آگ کی علت نامہ جلا ناپے لیکن وہ نہیں جلاتی یعنی وہ اپنی علت نامہ سے منفک (جدا) ہو جاتی ہے۔ اس کا صاف سا مطلب قانون علیت کا انکار ہے۔

شاید اسی وجہ سے (اشاعرہ) نے قانون علیت کا انکار کرتے ہوئے کہا تھا: (جس چیز کو ہم علت سمجھتے ہیں خدا کی سنت ہے ہم یہ جو دیکھتے ہیں کہ چراغ کے جلتے ہی کمرہ میں روشنی ہوجاتی ہے تو چراغ جلنے اور کمرہ میں روشنی ہونے کے درمیان کسی طرح کا رابطہ نہیں ہے بلکہ یہ خدا کی سنت ہے جو اس طور پر جاری ہے کہ جب آپ چراغ جلائیں گے تو کمرہ میں روشنی کرے گا) لہذا معجزات اور غیر معمولی امور کے بارے میں اشاعرہ کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں اور وہ کہتے ہیں: کسی طرح کی علیت کا وجود نہیں ہے بلکہ ایک فعل خدا کی سنت کے خلاف انجام پایا ہے اور خلاف سنت کام انجام یا نا محال نہیں ہے، اب تک خدا کی سنت رہی ہے کہ اس طرح کی رفتار اپنا ئے لیکن بعض مواقع پر وہ سنت کے خلاف بھی عمل کرتا ہے۔

بنا بر این اشاعرہ نے اس اعتراض کے جواب میں اس قضیہ کی دو شقوں میں سے ایک شق کو قبول کر لیا اور وہ علیت حقیقی کا انکار ہے۔ ان کے مقابل کچھ افراد قانون علیت کو قبول کرتے ہیں اور معجزات کا انکار کرتے ہیں یعنی قرآن میں بیان ہوئے والے معجزات کی مختلف طریقوں سے تاویل کیا کرتے ہیں (چنانچہ مختلف بحثوں کے ضمن میں ہم نے ان کے طریقہ کار کے بارے میں اشارہ کیا ہے) مثال کے طور پر انہوں نے بنی اسرائیل کے دریا سے پار ہو جانے کی دریا ئے نیل کے جزر و مد سے تاویل کی ہے اور اسی طرح سے دوسری چیزیں بھی بیان کی ہیں ان لوگوں نے بھی ان دو شقوں میں سے اس کو قبول کیا ہے کہ معجزہ کوئی چیز نہیں ہے اور قرآن کریم میں جو کچھ اس بارے میں بیان ہوا ہے وہ مجاز اور استعارہ کے طور پر بیان ہوا ہے اور معجزہ کا عقیدہ رکھنا دراصل خرافات ہے اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔

صحیح جواب کیا ہے!؟

صحیح جواب یہ ہے کہ قانون علیت اپنی جگہ باقی ہے اور استثناء کی بھی گنجائش نہیں ہے معجزہ بھی ایک ایسی حقیقت ہے جو قانون علیت سے منافات نہیں رکھتا اس کو یوں سمجھئے:

قرآن (جیسا کہ ہم نے توحید کی بحث میں بیان کیا ہے) قانون علیت کو پوری طرح تسلیم کرتا ہے۔ اس طور پر کہ نہ تو دو سری چیزوں کے طول میں خدا کی فاعلیت کا انکار کرتا اور نہ ہی اس سے معجزات اور خلاف عادی افعال کی نفی لازم آتی ہم یہاں مجمل طور پر اشارہ کر دیں کہ قانون علیت کے دو معنی ہیں:

۱۔ کوئی بھی معلول علت کے بغیر وجود میں نہیں آتا ہر معلول علت کا محتاج ہے۔ قدر متیقن علت فاعلی کا محتاج ہوتا ہے اور اگر معلول مادی ہو تو علت مادی اور صورتی کا بھی محتاج ہے اور اگر کام کرنے والا کوئی حکیم ہے تو علت غائی بھی ضروری ہے بہر حال بحث علت فاعلی سے ہے اور ہر معلول کے لئے علت فاعلی ضروری ہے اس قانون کو کوئی

توڑ نہیں سکتا اس کے ایک بدیہی معنی ہیں کہ اگر ایک چیز اپنے آپ وجود میں نہیں آتی تو لا محالہ کسی اور نے اس کو وجود بخشا ہے لیکن اسکا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمام چیزیں عام اسباب یا علتوں کے ذریعہ ہی وجود پائیں بلکہ یہ قانون صرف اتنا کہتا ہے کہ ہم ہر معلول کے لئے ایک علت کے قائل ہوں اور اسی طریقہ سے ہم اس پوری دنیا کے وجود سے خدا کے وجود کا یقین حاصل کرتے ہیں۔ علت خدا اس لئے ہے کہ دنیا معلول ہے دنیا کا وجود محتاج ہے اور بغیر علت کے وجود نہیں پا سکتا۔

۲. قانون علت کے دوسرے معنی یہ ہیں کہ ہم معلول کی ایک خاص علت بیان کریں کہ اس معلول کے وجود کے لئے اس علت کا ہونا حتمی اور ضروری ہے یقیناً کلی طور پر علت و معلول کے درمیان سنخیت پائی جاتی ہے لیکن عقل بغیر تجربہ کے کبھی بھی ایک وجود کے لئے کوئی ایک ایسی علت مقرر نہیں کر سکتی کہ جس پر وہ وجود منحصر ہو عام طور پر اشیاء کی مخصوص علتیں تجربوں کے ذریعہ معین کی جاتی ہیں۔

عام طور پر اس لئے کہا گیا ہے کہ ممکن ہے کوئی غیب کے ذریعہ سمجھ لے (اور تجربہ بھی کسی وجود کی مخصوص منحصر علت کو ہرگز تمام زمانوں میں ہر جگہ ثابت نہیں کر سکتا کیونکہ انسان کا تجربہ محدود ہے ہم سیکڑوں اور ہزاروں تجربے بھی کر ڈالیں تب بھی عقل کہتی ہے کہ ممکن ہے یہ وجود کسی اور ایسے طریقہ سے بھی حاصل ہو جائے کہ جس کا علم ہم نہیں رکھتے شاید ہزاروں سال تک انسان یہ سوچتا رہا کہ حرارت آگ کے علاوہ کسی اور ذریعہ سے حاصل نہیں ہو سکتی اور شاید آگ کے کشف ہونے سے پہلے وہ اس فکر میں رہا ہو کہ آفتاب کے علاوہ کسی اور چیز سے حرارت حاصل نہیں ہو سکتی لیکن جب آگ کا انکشاف ہوا تو معلوم ہوا کہ اس سے بھی حرارت حاصل ہوتی ہے اور آج دوسرے متعدد طریقوں سے حرارت پیدا کی جا رہی ہے بہت سے کیمیائی عمل ورد عمل سے حرارت پیدا کر دیتے ہیں۔ دو چیزوں کے ٹکرا نے یا حرکت دینے سے حرارت پیدا ہوتی ہے اور ممکن ہے اس کے علاوہ دوسرے طریقہ سے بھی حرارت پیدا ہوتی ہو جس کو ہم نہیں جانتے معلوم ہوا تجربہ کبھی بھی ہر زمانہ اور ہر جگہ کے لئے علت منحصرہ کا اثبات نہیں کر تا۔ اب اگر لوگ خیال کر تے ہوں کہ ایک فرشتہ کے وجود کی ایک مخصوص علت ہے اور پھر اسکی کوئی اور نئی علت معلوم ہو جائے تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ قانون علت ٹوٹ گیا؟ ایک وجود کے لئے کوئی نہ کوئی علت ہونے کا قانون تو بدیہی تھا لیکن کسی مخصوص علت کی نشاندہی نہیں کر رہا تھا صرف اتنا بتا رہا تھا کہ کوئی معلول بغیر علت کے وجود میں نہیں آسکتا لیکن وہ علت کیا ہے قانون علت نے نہیں بتایا تھا؟ جب ایک نئی علت پتہ چلی تو ہم سمجھ گئے کہ پہلے والی علت (علت منحصرہ) نہیں تھی بلکہ اس معلول کے لئے اس علت کی جگہ اس علت سے بھی استفاہ کیا جا سکتا ہے۔

اب اگر ہم یہ تسلیم کر لیں کہ بیمار ہمیشہ دوا کھا نے سے ہی صحتیاب نہیں ہوتا بلکہ اس کے دوسرے طریقہ بھی ہو سکتے ہیں تو اس سے قانون علت نہیں ٹوٹتا۔ ایک بے جان پیکر کے جاندار جسم میں بدلنے کا ایک فطری طریقہ یہ ہے کہ وہ جاندار کے جسم کا حصہ بن جائے اور نطفہ یا بیج کی شکل اختیار کرے اور پھر ایک جاندار میں تبدیل ہو جائے۔ اب اگر کوئی اور طریقہ بھی ہو کہ جس سے ایک بیجان وجود جاندار میں تبدیل ہو جائے تو اس سے قانون علت نہیں ٹوٹتا بلکہ اس کو ایک نئی علت کا انکشاف کہا جائے گا ایسی صورت میں نئی علت کی دو صورتیں ہیں: ایک تو یہ کہ وہ علت علمی انکشافات کی مانند صرف مادی ہو جو مثلاً آواز اور تصویر کی منتقلی کے طریقوں کی صورت میں رونما ہوا کرتی ہے اور ہر ایک اس سے فائدہ اٹھاتا ہے یہ وہ مادی اور قدرتی علتیں ہیں جن کا علم پہلے نہیں تھا اور اب ان کی شناخت ہوئی ہے لیکن کبھی کبھی علتیں تحصیل کے قابل ہوتی ہیں اور کچھ لوگ ان کو حاصل بھی کر لیتے ہیں لیکن وہ علتیں مادی علتوں کے مثل نہیں ہوتیں جیسے وہ نفسانی قوتیں جو اہل ریاضت حاصل کرتے ہیں وہ بھی عالم مادیت میں ایک وجود کی پیدائش کے لئے ایک علت اور سبب ہے لیکن خود علت کوئی مادی وجود نہیں رکھتی بلکہ ایک غیر مادی نفسیاتی عمل ہے اور اس سے بھی قانون علت کا ٹوٹنا لازم نہیں آتا بلکہ ایک نئی علت کا انکشاف ہے۔ ہاں بس ایک مادی وجود کے لئے ایک غیر مادی علت ہے۔ ان سب سے بالا تر ایک معنوی علت ہے جو قابل تحصیل اور سیکھنے سکھانے کی چیز نہیں ہے بلکہ خالص الہی عطیہ ہے وہ بھی ایک طرح کی علت ہی ہے چنانچہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک پیغمبر نے مردہ کو زندہ کر دیا تو اس کا مطلب ہے کہ خداوند عالم نے ایک قوت اس پیغمبر کو عطا کی تھی اور پیغمبر نے خدا کے اذن سے اس قدرت کا استعمال کیا تھا یہی قدرت ایک علت ہے کیونکہ ایک نئی چیز کے وجود، مردہ کے زندہ ہونے اور مریض کے صحتیاب ہونے میں موثر ہوئی ہے۔

پیغمبر نے خداوند عالم کی عطا کردہ اس نفسانی قوت کا استعمال کیا ہے جو خدا نے اس کو عطا کی ہے لیکن وہ سیکھنے سکھانے کی چیز نہیں ہے اور نہ ہی دوسروں کی اس تک رسائی ہو سکتی ہے لیکن بہر حال وہ ایک علت ہے لہذا خلاصہ جواب یہ ہوا:

معجزہ کا تسلیم کرنا قانون علیت کا نقض نہیں ہے بلکہ مادی موجودات کے لئے ایسی علت کا تسلیم کرنا ہے جو مادی علتوں کی جنس سے نہیں ہے بلکہ ایک معنوی علت ہے جو پروردگار نے اپنے لطف کے تحت عطیہ کے طور پر پیغمبر کی ذات میں ودیعت کی ہے اور وہ قابل تعلیم و تعلم بھی نہیں ہے -

۳. کیا انبیاء علیہم السلام کا صاحب اعجاز ہونا ضروری ہے؟

یہ بات تو واضح ہوگئی کہ معجزہ کسے کہتے ہیں اور یہ کہ معجزہ قانون علیت سے کوئی تناقض نہیں رکھتا اور اعجاز آمیز امور کا ظہور محال نہیں ہے نہ محال ذاتی ہے اور نہ محال وقوعی، محال ذاتی اس لئے نہیں ہے کہ اس فرض سے تناقض لازم نہیں آتا اور محال وقوعی اس لئے نہیں ہے کہ اس کی علت کا متحقق ہونا ممکن ہے چنانچہ معجزہ کے فرض کرنے کا مطلب کسی علت کے بغیر معلول کا فرض کر لینا نہیں ہے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسے معلول کے وجود کو ہم نے تسلیم کیا ہے کہ جس کی علت سے ہم واقف نہیں ہیں اور یہ عقلاً محال نہیں ہے -

اب سوال پیش آتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کا صاحب اعجاز ہونا ضروری ہے یا نہیں؟ اگر خدا تمام انبیاء کو معجزہ کے بغیر ہی بھیج دیتا تو نہ کوئی اعتراض کرتا اور نہ ہی الہی غرض فوت ہوتی اور نہ ہی حکمت الہی کے خلاف ہوتا -

جی ہاں بعض حضرات یہ خیال کرتے ہیں کہ جب انبیاء علیہم السلام کی دعوت حق ہے اور ان کی تعلیمات انسان کی عقل اور فطرت کے موافق ہے تو ایسی صورت میں جیسے ہی وہ لوگوں کے درمیان سے مبعوث کئے گئے اور انہوں نے حق باتیں بیان کیں لوگوں کو قبول کر لینا چاہئے اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کہ لوگ محسوس کریں کہ یہ باتیں غیب کے ذریعہ غیر معمولی ذرائع سے پہنچی ہیں فرض کیجئے کہ کوئی شخص پیغمبر کی نبوت پر اعتقاد نہیں رکھتا لیکن اس کی تعلیمات کے مطالب کو تسلیم کر تا ہے -

پیغمبر کہتا ہے : سچ ہو لو

وہ کہتا ہے : ہاں سچ ہو لہذا اچھی بات ہے ہم یہ بسر و چشم قبول کر تے ہیں ہمیشہ سچ ہو لیں گے -

پیغمبر نے کہا : اپنی لڑکیوں کو قتل نہ کرو -

وہ کہتا ہے : ہاں صحیح ہے - اپنے بچوں کو قتل نہیں کرنا چاہئے -

پیغمبر کہتا ہے : خدا کے سامنے سر جھکاؤ -

وہ کہتا ہے : بالکل ٹھیک ہے خداوند عالم نے ہم سب کو پیدا کیا ہے اس کے بدلے ہم کو خدا کا شکر ادا کرنا چاہئے ہم اس کی پرستش کرنے کو تیار ہیں -

پیغمبر نے کہا : روزہ رکھو -

وہ کہتا ہے : ہاں روزہ صحت و تندرستی کے لئے مفید ہے پوری رضا و رغبت کے ساتھ ہم روزہ رکھیں گے -

بنا بر این چونکہ انبیاء علیہم السلام کے تمام دستور رات و احکامات عقل اور فطرت کے مطابق ہیں اور لوگ ان کو تسلیم کرتے ہیں تو پھر انبیاء علیہم السلام کو لوگوں کے سامنے غیر معمولی افعال انجام دینے کی ضرورت کیا ہے؟

گویا معترض یہ کہنا چاہتا ہے کہ با فرض معجزہ کا امکان پایا بھی جاتا ہو تو اس کی ضرورت کیا ہے؟ معجزہ ممکن ہونے کی صورت میں خدا نے کسی کو معجزہ دیدیا ہوتا یہ اس پر خداوند عالم کا فضل و احسان ہے ورنہ اتمام حجت معجزہ پر موقوف نہیں ہے -

جواب : اس طرح سے سوچنا صحیح نہیں ہے کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ انبیاء علیہم السلام کی دعوت عقل و فطرت کے موافق ہے لیکن کیا تمام انسان تمام صورتوں میں اس مطابقت کو سمجھتے یا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں؟ اگر تمام صورتوں میں تمام انسان اس قدر آسانی سے عقل و فطرت کی تعلیمات کو سمجھ لیا کرتے تو پھر پیغمبر کو مبعوث کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی لوگوں کی ہدایت کے لئے عقل ہی کافی ہوتی ہاں کچھ کلیات ہیں مستقلات عقلیہ جو عقل کے نزدیک مسلمات میں شمار ہوتے ہیں اور اس سے ملتی جلتی چیزیں موجود ہیں جن کو آسان دلیلوں کے ذریعہ سمجھا جاسکتا ہے اور کسی حد تک عقل درک کرتی ہے جیسے :

(وَرَبُّنَا بِالْقِسْطِ سِ الْمُسْتَقِيمِ ذَ الْيَكْ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا)

"اور جب کچھ بیچنا ہوتو بالکل صحیح ترازو سے تو لا کرو (ہر گز کم نہ تولنا) یہی (طریقہ) بہتر ہے اور انجام (بھی) اسکا اچھا ہے" -

اس کو تو تمام لوگ اچھی طرح سمجھتے ہیں لیکن انبیاء علیہم السلام کی دعوت تبلیغ میں سب کچھ اس کے مثل نہیں ہے دراصل نبیونکو مبعوث کرنے کی ضرورت بھی اس لئے پیش آئی کہ جن چیزوں کو عقل نہیں سمجھتی انبیاء علیہم السلام ان چیزوں کو انسانوں کو سمجھائیں اللہ کے احکام کا فطرت کے مطابق ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمام انسان اس مطابقت

کو خود درک کر لیں گے مثال کے طور پر کیا تمام لوگ بذات خود یہ سمجھ سکتے ہیں کہ صبح کی نماز دو رکعت کیوں ہے؟ نہیں ایسا نہیں ہے اگر ہم ساٹھ سال تک بھی اپنے ذہن پر زور ڈالتے رہیں آخر تک ہم نہیں سمجھ سکتے کہ صبح کی نماز کیوں دو رکعت ہے؟ اور کس دلیل کے تحت صبح کی تین رکعت نماز پڑھنا باطل ہے؟ اور اس کے برعکس مغرب کی نماز تین رکعت کیوں ہے؟ اس چیز کو عقل نہیں سمجھ سکتی اس بنا پر انبیاء علیہم السلام کی ہر بات کو تمام لوگ عقلی طور پر نہیں سمجھ سکتے لہذا ان کو لا محالہ حکم خدا کے طور پر سمجھنا ہوگا انبیاء علیہم السلام کی دعوت تبلیغ میں بہت سی باتیں جو سمائی ہوئی ہیں اسی طرح کی بینا اور انبیاء علیہم السلام کو مبعوث کرنے کی اصل ضرورت یہی تھی کہ جن چیزوں کو لوگوں کی عقل درک نہیں کرتی وہ اگر ان کو سمجھائیں اس طرح کی چیزوں کو تمام لوگ اپنی عقل کی روشنی میں کیسے تسلیم کر سکتے ہیں؟ ہاں ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ہماری عقل اس چیز کو محسوس کرتی ہے کہ اگر اس نے انبیاء علیہم السلام کے حکم پر عمل کیا تو اس کے بدلے میں جو انہوں نے وعدہ کئے ہیں اور ثواب و عذاب کے جو احتمالات ہیں ان میں ہمارا کوئی نقصان نہیں ہے لیکن احتیاط کا مسئلہ اس سے الگ ہے کہ عقل اس کے وجود کو اس طرح سمجھ لے کہ صحیح معنی میں اس کے لئے حجت تمام ہو جائے کہ اگر یہ کام انجام نہ دیا تو یقیناً مواخذہ کیا جائے گا اس کو عقل نہیں سمجھ سکتی۔

بنا بر این تمام لوگوں پر انبیاء علیہم السلام کے ذریعہ خدا کی حجت تمام ہو جانے کے لئے خدا کی ایک ایسی نشانی کا ہونا ضروری ہے اگر وہ نشانی نہ ہو تو تمام لوگوں پر خدا کی حجت تمام نہ ہو کیونکہ بہت سے مسائل ایسے ہیں جن کا صحیح ہونا عقل بشر درک نہیں کر سکتی اور اس کے لئے خدا کی حجت تمام نہیں ہوتی۔

نتیجہ کے طور پر انبیاء علیہم السلام کی تمام دعوت تبلیغ لوگوں کے لئے ثابت اور لازم ہونے اور ان پر حجت تمام ہوجانے کے لئے ضروری ہے کہ پیغمبر کی نبوت کو وہ سمجھ لیں اور پیغمبر کو سمجھنا اس چیز پر موقوف ہے کہ ان کے پاس نبوت کی کوئی نشانی ہو اور وہ نشانی خدا کی طرف سے ہو جو عام طور پر لوگوں میں نظر نہ آتی ہو جب لوگ پیغمبر کے پاس اس طرح کی کسی نشانی کا مشاہدہ کریں گے تو فوراً سمجھ جائیں گے کہ جس وحی کا یہ پیغمبر ادعا کر رہا ہے وہ بھی خدا کی طرف سے ہی ہو جیسے تمام عقلاء اپنی زندگی میں اپنی نشانیاں کام میں لاتے ہیں۔ اگر کوئی شخص آپ کے پاس آکر یہ کہے کہ (میں آپ کے پاس فلاں شخص کا یہ پیغام لیکر حاضر ہوا ہوں کہ آپ فلاں چیز مجھ کو دیدیجئے)

تو آپ اس سے یہی سوال کریں گے کہ: آپ کے پاس فلاں شخص کے پاس سے آنے کا کیا ثبوت ہے؟ اس کے ہاتھ کا لکھا ہوا کوئی خط یا کوئی نشانی ہونا چاہئے یا وہ کوئی ایسی چیز جانتا ہو جسکا اس شخص کے علاوہ اور کسی کو علم نہ ہو یا اس پیغام رساں کے ہاتھ میں کوئی ایسی چیز ہو جو فلاں شخص سے مخصوص ہو اگر اس طرح کا کوئی ثبوت پیغام بر کے پاس مل جائے تو ظاہر ہے کہ اس کا فلاں شخص سے رابطہ ثابت ہو جائیگا۔ بہر حال نشانی طلب کرنے کا مقصد پیغام کی صداقت کا پتہ چلانا ہے لیکن اگر پیغام بر کے پاس کوئی ثبوت نہ ہو تو پیغام رساں کے پیغام کو قبول کرنا لازم نہیں ہے حتیٰ کہ اگر آپ نے امانت اس کے سپرد کر دی تو خود اس کے ذمہ دار ہوں گے خدا جب پیغمبر کو لوگوں کے درمیان مبعوث کرتا ہے تو وہ لوگوں سے جان، مال، افکار، عقائد اور ایک لفظ میں پوری ہستی کا طالب ہوتا ہے۔ یہ سب خدا کے اموال ہیں جو انسانوں کے پاس امانت کے طور پر ہیں اب اگر کوئی شخص آکر یہ کہے کہ یہ سب کچھ مجھے دیدو اپنی جان فلاں جگہ قرآن کر دو اپنا مال فلاں جگہ خرچ کر دو کیونکہ یہ سب خدا کی امانتیں ہیں تو جب تک ہم یہ نہ سمجھ لیں کہ یہ شخص خدا کا پیغمبر ہے ہم اس کو یہ چیزیں دینے کا حق نہیں رکھتے۔ اسی لئے نبی کے پاس کوئی الہی نشانی ہونا چاہئے اور یہ ایک فطری امر بھی ہے اور اسی لئے قرآن کریم میں بہت سی قوموں سے نقل ہوا ہے کہ جب ان کے درمیان انبیاء علیہم السلام مبعوث کئے جاتے تھے تو وہ ان سے نبوت کی نشانی کا مطالبہ کیا کرتے تھے:

(فَأْتِ بِآيَاتِنَا كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ) (1)

"اگر آپ سچے ہیں اور خدا کے نبی ہیں تو آپ کے پاس کوئی نشانی ہو نا چاہئے۔"

اس بنا پر انبیاء علیہم السلام کا صاحب اعجاز ہونا ضروری ہے 'جب تک ان کے پاس نبوت کی نشانی نہ ہو اس وقت تک لوگوں پر حجت تمام نہیں ہو سکتی؟

۴۔ اب سوال یہ ہے کہ: کیا تمام انبیاء علیہم السلام صاحب معجزہ تھے یا معجزہ بعض انبیاء علیہم السلام سے مخصوص تھا؟

تو یہ سوال پیش آتا ہے کہ پھر تمام انبیاء علیہم السلام کی دعوت تبلیغ کیسے قابل تسلیم ہو گی اور لوگوں پر کیسے حجت تمام ہوگی؟

ہمیں ان سوالات کا کہیں عقلی اعتبار سے اور کہیں قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں جائزہ لینا چاہئے۔

اب تک ہماری بحث عقلی تھی ہم اجمالی طور پر پہلے عرض کئے دیتے ہیں کہ کوئی ایسی آیت کہ جس میں صاف طور پر یہ بیان کیا گیا ہو کہ ہر پیغمبر صاحب معجزہ تھا ہم کو قرآن کریم میں نہیں مل سکی اس صورت میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ صحیح ہے کہ بعض انبیاء علیہم السلام صاحب اعجاز نہیں تھے اس لئے کہ (دلیل کا نہ ملنا وجود کے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے) ۲۴ یا ۲۵ انبیاء علیہم السلام کے علاوہ بقیہ انبیاء علیہم السلام کے نام کا قرآن میں کوئی تذکرہ نہیں ہے جبکہ نبی ایک لاکھ چوبیس ہزار ہیں تو بقیہ انبیاء علیہم السلام کے اسمائے گرامی کا قرآن میں ذکر کیوں نہیں آیا؟ اس سے بڑھ کر یہ کہ قرآن کریم میں جن انبیاء کا ذکر ہے ان کی تمام خصوصیات کا بیان ہوا ہو، لازم نہیں ہے کچھ کو صاحب معجزہ کہا ہے اور کچھ کے بارے میں صاحب اعجاز ہونے کا بیان نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ صرف قرآن کا بیان نہ کرنا ان کے صاحب معجزہ نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے لیکن سوال یہ ہے کہ عقلی طور پر ہر پیغمبر کا صاحب اعجاز ہونا ثابت کرسکتے ہیں؟ یا نہیں۔ ممکن ہے، کچھ انبیاء علیہم السلام صاحب معجزہ نہ ہوں اور اس میں عقلی طور پر کوئی حرج بھی نہ ہو، نبوت کی ضرورت پر ہمارے دلیل یہ تھی کہ اگر معجزہ نہ ہو گا تو لوگوں پر حجت تمام نہیں ہوگی یہ دلیل آیا تمام انبیاء علیہم السلام کے لئے ہے یا نہیں؟ فرض کیجئے کہ ایک نبی آیا اور معجزہ بھی ساتھ لایا اور ثابت ہو گیا کہ وہ نبی ہے اب اپنے بعد والے پیغمبر کا وہ تعارف کرائے اور کہے کہ میں دنیا سے جانے والا ہوں میرے بعد فلاں شخص نبی ہے، تو کیا اس آنے والے

۱ سورہ شعراء آیت ۱۵۴۔

پیغمبر کے لئے بھی معجزہ پیش کرنے کی ضرورت ہے؟ بظاہر اس کو معجزہ دکھانے کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ جس طرح اس سے پہلے نبی کی نبوت ثابت ہوئی تھی جو کچھ بھی وہ خدا کی طرف سے بھیجے جانے کا اذکار کرے گا اس کا صحیح ہونا ثابت ہوگا اگر نبی ہونا، جو کچھ اس پر وحی ہوئی ہے خدا کی طرف سے قبول کئے بغیر ہو تو معجزہ کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ اس لئے کہ معجزہ جو کچھ خداوند عالم نے اس پر نازل کیا ہے اس کی حقیقت کی نشانی کے طور پر ہی پیش کیا جاتا ہے (اب اگر فرض کیجئے کہ بعض چیزیں وہ اپنی طرف سے بیان کرتا ہے تو ان کا اثبات ضروری ہے یا نہیں؟ یہ دوسرا مسئلہ ہے لیکن اس حد تک یقینی ہے کہ جو باتیں وہ خدا کی طرف سے ہونے کا اذکار رہا ہے ان کو تسلیم کرنا چاہئے اور حجت تمام ہے ورنہ ہر لفظ کے لئے تو معجزہ پیش نہیں کیا جا سکتا مثال کے طور پر اگر ایک پیغمبر خدا کی طرف سے معجزے لیکر آئے اور وہ یہ اعلان کرے کہ میں خدا کی طرف سے تمہارے درمیان بھیجا گیا ہوں اور لوگ بھی سمجھ جائیں کہ اس کا خداوند عالم سے ارتباط ہے تو اس صورت میں اگر وہ پیغمبر اگلے دن کہتا ہے کہ فلاں حکم خدا کی طرف سے نازل ہوا ہے تو اس کو مان لینا چاہئے اب ہر حکم کے لئے تو وہ معجزہ پیش نہیں کرے گا اسی طرح اگر اپنے بعد خدا کی طرف سے آنے والے کسی پیغمبر کا تعارف کرائے تو کیا عقل کی رو سے بعد میں آنے والے پیغمبر کا بھی صاحب معجزہ ہونا ضروری ہے؟

معلوم ہوا کہ بعض حالات میں بغیر معجزہ کے بھی لوگوں کے لئے حجت تمام ہو جانا ممکن ہے اگرچہ یہ حجت بھی دراصل کسی سابقہ معجزہ پر ہی قائم ہے کیونکہ اس سے پہلے کے نبی کی نبوت معجزہ کے ذریعہ ثابت تھی اور اسی کے توسط سے دوسرے انبیاء علیہم السلام کی نبوت کا اثبات ممکن ہوا ہے یا ایک ہی وقت میں کئی انبیاء علیہم السلام ہی ہوئے ہیں ان میں سے کسی ایک کا صاحب معجزہ ہونا کافی ہے اب وہی اگر دوسرے انبیاء علیہم السلام کی بھی تصدیق فرمادے تو ان کی نبوت ثابت ہو جائیگی۔ حضرت لوط اور حضرت ابراہیم علیہما السلام ایک ہی زمانہ میں تھے اور دونوں پیغمبر بھی تھے جب حضرت ابراہیم کی نبوت ثابت ہو گئی اگر آپ یہ فرمادیں کہ حضرت لوط علیہ السلام بھی پیغمبر ہیں تو لوگوں پر حجت تمام ہو جائیگی اور الگ سے ان کو معجزہ دکھلانے کی ضرورت نہ ہوگی۔ یا یہ آیت جس میں خدا فرماتا ہے:

(إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا...) (۱)

"اس طرح کہ ہم نے دو رسولوں کو بھیجا تو ان لوگوں نے جھٹلادیا۔"

توجیسا کہ بعض روایات میں ہے کہ ان دو آدمیوں کو حضرت عیسیٰ بن مریم نے بھیجا تھا چنانچہ حضرت عیسیٰ کی نبوت ہی دلیل کے لئے کافی تھی اور آیت میں بھی یہ نہیں ہے کہ ان دونوں نے کوئی معجزہ پیش کیا ہو البتہ یہ ان کے

۱. سورنہ یس آیت ۱۴۔

صاحب اعجاز نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ ممکن ہے وہ معجزہ لیکر آئے ہوں لیکن آیت میں بیان نہ کیا گیا ہو لیکن اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت ثابت تھی اور آپ ہی نے ان دونوں حضرات کا پیغمبر کے عنوان سے تعارف کرا یا تھا تو ان کی نبوت بھی (کوئی مخصوص معجزہ پیش کئے بغیر) ثابت ہو جائیگی اور لوگوں پر حتیٰ آئندہ نسلوں کے لئے بھی حجت تمام ہو جائیگی یعنی جب گزشتہ انبیاء علیہم السلام اپنے بعد آنے والے کسی نبی کا اس طرح تعارف کرا نہیں کہ مثلاً سو سال بعد ایک نبی آئیگا اور اس کی خصوصیات کو اس طرح بیان فرما دیں کہ کسی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہ رہ جائے تو کیا پھر بھی اس نبی کو معجزہ پیش کرنے کی کوئی ضرورت ہے؟ جی نہیں! اگر گزشتہ نبی کی نبوت ثابت ہو چکی تھی اور جن افراد کے درمیان اس کو بھیجا جانا تھا ان تک یہ خبر پہنچ چکی تھی اور اس کے خصوصیات بھی اس طرح بیان کر دئے گئے تھے کہ ان میں کسی شک و شبہ کی کوئی گنجائش باقی نہ رہ گئی تھی تو پھر اس آیت کے لئے نبی کے لئے اپنی نبوت کی دلیل میں معجزہ دکھلانے کی ضرورت نہیں رہ جائیگی ہاں اگر وہ ان افراد کے درمیان بھیجا گیا ہو کہ جن پر گزشتہ نبی کی نبوت ثابت نہ ہو اور اس کا معجزہ اور اس کی خیر ان تک نہ پہنچی ہو تو یہ لوگ معجزے کے مطالبہ کا حق رکھتے ہیں، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کے لئے کی خبر پہلے سے دیدی تھی۔ چنانچہ قرآن کہتا ہے کہ پیغمبر اکرم ﷺ کی خصوصیات انہو نے اس طرح بیان کر دی تھیں:

(يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ آبْنَاءَهُمْ) (۱)

"وہ جس طرح اپنے بچوں کو پہچانتے تھے (اسی طرح) وہ پیغمبر کو بھی جانتے اور پہچانتے تھے۔"

(وَكَاؤُمِمْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا) (۲)

"اور ان کے مبعوث ہونے سے پہلے بشارت دیا کرتے تھے کہ یہ پیغمبر آئے والا ہے اور ہمارے دین کی تائید کرنے والا ہے۔"

تو کیا اس طرح کے لوگوں کو حق ہے کہ وہ پیغمبر اسلام ﷺ کی نبوت ثابت نہ ہونے اور ان پر حجت تمام نہ ہونے کی بات کریں؟ ہاں جن لوگوں کے لئے حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہما السلام کی نبوت ثابت نہیں تھی تو ظاہر ہے حضرت رسول خدا کی نبوت بھی ثابت نہیں ہو گی یا گزشتہ انبیاء علیہم السلام نے جو بشارتیں دی تھیں ان تک نہ پہنچی ہو تو ان کے لئے حجت تمام نہ ہو گی جہاں تک یہودیوں اور عیسائیوں کا سوال ہے (خاص طور پر جو آپ کے

۱. سورنہ بقرہ آیت ۱۴۶۔

۲. سورنہ بقرہ آیت ۸۹۔

اوصاف سے پوری وضاحت کے ساتھ آگاہ تھے) حجت تمام ہو چکی تھی اور نبی اکرم ﷺ ان کے سامنے معجزہ پیش کرنے کی بھی ضرورت نہیں تھی۔

معلوم ہوا لوگوں کے لئے کسی نبی کی نبوت معجزہ کے بغیر بھی صرف دوسرے انبیاء علیہم السلام کی بشارتوں اور پیشین گوئیوں کے ذریعہ ثابت ہو جانا ممکن ہے۔ لہذا ہر پیغمبر کے لئے یقینی طور پر معجزہ ہونے پر کوئی عقلی دلیل نہیں پائی جاتی۔ عقل صرف اتنا کہتی ہے کہ جہاں (تمام حجت معجزہ پر ہی موقوف ہو معجزہ کا پیش کرنا ضروری ہے لیکن اس کو تمام انبیاء علیہم السلام کے لئے کلیہ قرار نہیں دیا جاسکتا۔

راہ اور رہنما کی پہچان

معجزہ قرآن کی روشنی میں

ہم اس سے پہلے عرض کر چکے ہیں کہ عقلی طور پر یہ ثابت کیا جا سکتا ہے کہ لوگوں پر حجت تمام کرنے کے لئے انبیاء علیہم السلام کے پاس خدا کی طرف سے کوئی نشانی ہو نی چاہئے اسی لئے کہتے ہیں کہ پیغمبر کے لئے صاحب معجزہ ہونا ضروری ہے، جب تک اتمام حجت معجزہ پر موقوف ہو پیغمبر کا صاحب اعجاز ہونا یقیناً ضروری ہے لیکن اگر اتمام حجت معجزہ پر موقوف نہ ہو تو پھر معجزہ کی ضرورت پر کوئی عقلی دلیل نہیں ہے لہذا اجمالی طور پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ انبیاء کو صاحب اعجاز ہونا چاہیے۔ آئیے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ معجزہ کے بارے میں قرآن کیا فرماتا ہے؟

سب سے پہلی بات تو یہ کہ جس معنی میں ہم لفظ معجزہ کا استعمال کرتے ہیں قرآن میں استعمال نہیں ہوا ہے، قرآن میں لفظ معجزہ یقینی طور پر کہیں نہیں آیا ہے لیکن اس سے ملتے جلتے الفاظ مثلاً لفظ (معجز) آیا ہے لیکن جس معنی میں ہم استعمال کرتے ہیں اس سے وہ معنی مراد نہیں، قرآن میں معجزہ کے بجائے کلمہ (آیت) استعمال ہوا ہے یعنی قرآن میں بہت سے مقامات پر کلمہ (آیت) سے مراد معجزہ ہے۔ قرآنی مفہوم سے آشنائی اور لفظ (آیت) کے استعمال کی جگہ جاننے کے لئے کہ کن مقامات پر کلمہ (آیت) معجزہ کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ ہم قرآن میں لفظ آیت کے استعمال کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت ضروری سمجھتے ہیں:

آیت

لغت میں آیت علامت پہچان اور نشانی کو کہتے ہیں خواہ وہ نشانی قابل مشاہدہ ہو یعنی آنکھوں میں سما جانے والی، پُر کشش اور جاذب نظر ہو اور کسی بات کی علامت یا نشانی ہو خواہ وہ نشانی عقلی ہو۔ قرآن کی زبان میں دنیا کے تمام موجودات اللہ کی نشانیاں ہیں یعنی ان کے بارے میں غور و فکر کرنے سے انسان خداوند عالم کی ذات اور اس کے صفات علم، قدرت، حکمت اور عظمت وغیرہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور ایک ذرا سی گہری نظر کے بعد کہا جاسکتا ہے کہ ہر چیز کا وجود "آیت" ہے۔ کیونکہ وجود ایک رابطہ ہے اور اگر اس کو صحیح طور سے محسوس کیا جائے تو اس کے پرتو میں واجب الوجود خدا کا وجود مشاہدہ کیا جاسکتا ہے دوسرے لفظوں میں چونکہ تمام مخلوقات میں خدا کا جلوہ ہے جو لوگ باطنی بصیرت کے حامل ہیں اور جن کی نگاہوں میں معرفت کی روشنی ہے ان جلووں کے پس منظر میں متجلی صاحب جلوہ کا دیدار کر سکتے ہیں لیکن ظاہر ہے سب کی آنکھوں میں اتنا دم کہاں ہو سکتا ہے، حضرت امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں:

(مارأیت شینالاً ورایت اللہ قبلہ)

"میں نے کوئی شے نہیں دیکھی مگر یہ کہ اس سے پہلے اللہ کا نظارہ کر لیا"۔
قرآن میں کلمہ آیت کے استعمال کے مقامات

آیت کے اس گہرے عرفانی مفہوم سے قطع نظر "آیت" کا ظاہری مطلب یہ ہے کہ انسان اس کے بارے میں سوچتا ہے، اس میں ایک اور وجود کا مشاہدہ کرتا ہے کہ یہ اسی کی ایک نشانی ہے۔ قرآن کہتا ہے:

(وَكَايُنُ مَنْ آيَةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ) (۱)

"آسمانوں اور زمین میں کس قدر نشانیاں ہیں جن سے یہ لوگ گذرتے ہیں اور ان سے منہ پھیرے رہتے ہیں"۔

یعنی اگر ان موجودات میں ایک ایک کے بارے میں غور و فکر کریں تو خدا کے وجود اور اس کی صفات تک پہنچ جائیں گے لیکن توجہ نہیں کرتے، منہ موڑ کر گذرتے ہیں۔ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے:

(وَجَعَلْنَا السَّمَاوَاتِ سَفَافًا مَّحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ) (۲)

"اور ہم ہی نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا پھر بھی یہ (کافر) لوگ اس کی نشانیوں سے منہ پھیرے ہوئے ہیں"۔

یعنی کائنات اور اس کی فضائوں میں پھیلی موجودات کے بارے میں غور و خوض نہیں کرتے کہ ان موجودات کے پرتو میں ان کو پیدا کرنے اور قائم و باقی رکھنے والے پروردگار کو دیکھ سکیں اور اس کی معرفت حاصل کریں۔

اسی طرح بہت سی آیات میں خداوند عالم نے کائنات کی موجودات کا ذکر کیا ہے اور ان آیات کے ذیل میں

.....

کہا ہے :

(اِنَّ فِیْ ذٰلِکَ لَا یَا تِ لَقَوْ مٌ یَّتَفَكَّرُوْنَ) ، یَعْقِلُوْنَ ، یُوْمِنُوْنَ))

"یعنی اہل فکر، اہل عقل اور اہل ایمان کے لئے ان میں (اللہ کی) نشانیاں ہیں۔"

لہذا اس معنی میں لفظ آیت کا تمام موجودات اور مخلوقاتِ خدا پر اطلاق ہوتا ہے۔

کبھی قرآن نے ان میں سے موجودات کو خاص طور پر توجہ کا مرکز قرار دیا ہے اور لوگوں کو ان پر غور و فکر کرنے کی

دعوت دی ہے اور ان سے مخصوص نتائج نکالے اور پیش کئے ہیں چنانچہ سورنہ میں ارشاد ہوتا ہے :

(وَاٰیةٌ لَّهُمُ الْاَرْضُ الْمَیْتَةُ الْحَیْبَةُ هَا وَاٰخِرُ جُنَاہِمَا مَحْبَابًا فَمَنْ یَاکُلُوْنَ) (۱)

"اور ہماری قدرت کی ایک دلیل یہ ہے کہ ہم مردہ زمین زندہ کر دیتے اور اس سے دانہ اُگا تے بینپس اسے یہ لوگ کھایا

کر تے ہیں۔"

اسی سورے کی ایک اور آیت میں ارشاد ہوتا ہے :

(وَاٰیةٌ لَّهُمُ اللَّیْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَاِذَا هُمْ مُظْلَمُوْنَ) (۲)

"اور ان کے لئے ایک اور دلیل رات ہے جس سے ہم دن (کا اُجالا) کھینچ لیتے ہیں تو اس وقت یہ لوگ اندھیرے میں ڈوب

جاتے ہیں۔"

پھر ایک اور آیت میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے :

(وَاٰیةٌ لَّهُمُ اَنَّا حَمَمٌ لَّنَا دَرِیْتُهُمْ فِی الْفَلَکِ الْمَشْحُوْرِ) (۳)

"اور ان کے لئے (میری قدرت کی) ایک اور دلیل یہ ہے کہ ان کے بچوں کو (انبار سے) لدی ہوئی کشتی میں سوار کر

دیا"

یا سورنہ روم میں مخصوص موجودات کو بنیاد قرار دیتے ہوئے فرماتا ہے :

(وَمِنْ اٰیٰتِہٖ کَذٰلَکَ ۝۰۰۰ وَمِنْ اٰیٰتِہٖ کَذٰلَکَ ۝۰۰۰) (۴)

.....

۱۔ سورنہ یس آیت ۳۳۔

۲۔ سورنہ یس آیت ۳۷۔

۳۔ سورنہ یس آیت ۴۱۔

۴۔ سورنہ روم آیت ۲۱، ۲۴۔

وہ موجودات کہ جن کے بارے میں اگر انسان فکر کرے تو فوراً پروردگار عالم کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ معلوم

ہو ا کہ مندرجہ بالا تمام آیات میں جو لفظ "آیت" یا "آیات" کا استعمال ہوا ہے ان کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کی یہ تمام موجودات

جو خداوند عالم کی نشاندہی کرتی ہیں یا یہ کہ وہ خدا کی نشانی ہیں۔

"آیت" کے مصداق میں آیات تشریحی (یعنی قرآنی آیات) کا بھی ذکر کیا جا سکتا ہے لیکن مفہوم کے اعتبار سے ان میں

فرق نہیں ہے کیونکہ دونوں کے ایک ہی معنی "نشانی" ہیں جی ہاں جو باتیں انبیاء علیہم السلام پر خداوند عالم کی

جانب سے وحی کی صورت میں نازل ہوئی ہیں ان کو بھی قرآن نے آیت کہا ہے اس لئے کہ کلام متکلم کی نشاندہی کرتا

ہے کلام کی خصوصیتیں متکلم کی خصوصیات بتاتی ہیں یہی وجہ ہے اس نے انبیاء علیہم السلام پر جو باتیں وحی فر

مائی ہیں ان کو اپنی آیات کہا ہے قرآن میں ارشاد خداوندی ہے :

(هُوَ الَّذِیْ اَنْزَلَ عَلَیْکَ الْکِتٰبَ مِنْہٗ اٰیٰتٌ مُّحْکَمٰتٌ هُنَّ اُمُّ الْکِتٰبِ وَاٰخِرُ مُتَشٰبِهٰتٍ) (۱)

"(اے رسول) وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب نازل کی اس میں کی بعض آیتیں محکمت (صاف و صریح) ہیں جو تمام آیات

کے لئے اصل و بنیاد ہیں اور بقیہ (آیتیں) متشابہ ہیں۔"

ظاہر ہے یہاں آیت سے مراد موجودات عالم نہیں ہیں بلکہ قرآن کریم کی یہی تلاوت کی جانے والی آیات مراد ہیں۔

سورنہ بقرہ (آیت ۲۵۲) اور سورنہ آل عمران (آیت ۱۰۸) میں اسی کی طرف اشارہ ہے :

(تِلْکَ اٰیٰتِ اللّٰہِ تَنْزِلُہَا عَلَیْکَ بِالْحَقِّ) (۲)

"اے رسول) یہ خدا کی آیتیں ہیں جو ہم حق کے ساتھ آپ پر تلاوت کر رہے ہیں۔"

یہ آیت مکمل طور پر دلالت کرتی ہیں کہ (آیت) سے مراد کوئی تلاوت کی جانے والی چیز ہے اور ایسے بہت سے مقا

مات ہیں جہاں قرآن کے جملوں کو آیت کہا گیا ہے۔ سو رنہ یوسف کی پہلی اور سو رنہ شعراء نیز سو رنہ قصص کی دوسری آیت میں آیا ہے :

(تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ) (۳)

۱. سو رنہ آل عمران آیت ۷۔
 ۲. سو رنہ بقرہ آیت ۲۵۲۔ اور سو رنہ آل عمران آیت ۱۰۸۔
 ۳. سو رنہ یوسف آیت ۱۔

"کتاب خدا کی آیتیں ہیں جو حقائق کو آشکار کرتی ہیں۔"

اور (وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ)

"اور ہم نے اس (قرآن) کو یوں نہیں روشنی بخش آیات کی صورت میں نازل کیا۔"

قرآن میں اس طرح کی تعبیریں بہت زیادہ ہیں اور سیکڑوں مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر قرآن کے بعض ٹکڑوں کو آیت یا آیات سے تعبیر کیا گیا ہے۔

قرآن کریم میں لفظ آیت کے ان دو نون طرح کے استعمال کے پیش نظر قرآن کریم میں ذکر (آیات الہی) کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے :

۱. تکوینی یا قدرتی آیات۔

۲. تشریحی یا قرآنی آیات۔

تشریحی آیات سے مراد خداوند عالم کا کلام ہے اور تکوینی آیات سے مراد خداوند عالم کی مخلوقات ہیں لیکن بعض مقامات پر لفظ آیت خاص معنی میں استعمال ہوا ہے اور وہ ان مخلوقات کے لئے ہے جو عام علل و اسباب کے ذریعہ وجود میں نہیں آئی ہیں کیونکہ وہ اپنے پیدا کرنے والے پر ذرا واضح انداز میں دلالت کرتی ہیں، جو جو دات عام علل و اسباب کے ذریعہ وجود پاتے ہیں انسان ان سے بہت زیادہ مانوس ہو جانے کی وجہ سے ان کے پیدا کرنے والے کی طرف توجہ نہیں دیتا لیکن جب کوئی وجود غیر معمولی طریقہ سے وجود پاتا ہے تو وہ سب کی نظروں کو اپنی جانب کھینچ لیتا ہے۔ اس وقت ذہن اپنی عام کیفیت سے نکل آتا ہے اور ایک جھٹکا سا محسوس کرتا ہے معلوم ہوا یہ معنای مخصوص یا خاص مقامات غیر معمولی مخلوقات کی تخلیق یا واقعات سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس بارے میں ہم قرآن سے نمونہ کے طور پر چند مقامات بیان کر دیتے ہیں :

حضرت طالوت کی داستان میں جس وقت بنی اسرائیل کے ایک گروہ نے اپنے پیغمبر سے بھی مطالبہ کیا کہ ان کے لئے ایک فرشتہ معین کریں اور انہوں نے خدا کی طرف سے حضرت طالوت کو معین فرمادیا تو انہوں نے کہا :

(أَنْتَى يَكُونُ لَهٗ الْمُلْكُ عَلَيْنَا) (۱)

"یہ ہم پر حکومت کی لیاقت نہیں رکھتے۔"

۱. سو رنہ بقرہ آیت ۲۴۷۔

ان کا حسب و نسب ہماری طرح نہیں ہے، ان کے پاس ہماری طرح دولت بھی نہیں ہے وغیرہ وغیرہ اور خدا کے نبی نے ان کے جواب میں اس آیت کی تلاوت فرمائی :

(إِنَّ آيَةَ مَلِكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ) (۱)

"اس کے بادشاہ ہونے کی پہچان یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آجائے گا جس میں تمہارے پرور دگار کی طرف سے تسکین کی چیزیں اور وہ تیرے کات ہوں گے جو موسیٰ اور ہارون کی اولاد چھوڑ گئی ہے اور صندوق کو فرشتے اٹھائے ہوں گے۔"

یہ ایک غیر معمولی واقعہ ہے لشکر روانہ ہوتا ہے اور ایک صندوق خود بخود ان کے آگے آگے چلنے لگتا ہے تو یہ اس چیز کی علامت ہے کہ یہ ایک غیر معمولی واقعہ ہے اور خداوند عالم نے ملائکہ کے ذریعہ اس کام کو انجام دیا ہے۔

اسی طرح ایک اور پیغمبر کی داستان میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے :

(أَوَكَاذِبِي مَرَّ عَلَىٰ قَرْبَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّىٰ يُحْيِي هَٰذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةً عَامًا ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ

يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَلْ لَئِيْنَت مَائِنَةٌ عَامٍ فَاَنْظُرْ اِلَى طَعَا مِكَّ وَشَرَايِكَ لَمْ يَنْسَنَّهُ وَاَنْظُرْ اِلَى حِمَارِكَ وَاَنْظُرْ اِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِرُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ اَعْلَمُ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ (۲)

"يا اس بندے کی مانند جو ایک گائوں سے گذرا اور وہ گائوں ایسا اجڑا تھا کہ اس کی چھتیں اپنی بنیاد سے ڈھ گئی تھیں یہ دیکھ کر وہ بندہ کہنے لگا اللہ اب اس آبا دی کو ان کی موت کے بعد کیونکر زندہ کرے گا خدا نے اُس (بندہ) کو سو سال تک موت کی نیند سُلا دیا اور پھر انکو زندہ کر دیا (تب) پوچھا کتنی دیر یہاں پڑے رہے؟ عرض کی ایک دن یا ایک دن سے بھی کم (خدا نے) فرمایا نہیں تم سو سال سے یہاں پڑے ہو ذرا اپنے کھانے پینے (کی چیزوں) کو تو دیکھو بالکل نہیں بدلی ہیں اور اپنے گدھے پر نظر ڈالو (کہ اس کی ہڈیاں ڈھیر ہو گئی ہیں) ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کے لئے تمہیں عبرت کا نمونہ بنا لیں اور (اب اس گدھے کی) ہڈیوں کو دیکھتے ہو کہ ہم کیونکر ان کو جوڑ کر ڈھا نچا بنا تے اور پھر ان پر گوشت چڑھا تے ہیں پس جب ان پر خدا کی قدرت ظاہر ہو گئی تو بول اٹھے کہ میں جانتا ہوں کہ بیشک خدا

۱سورنہ بقرہ آیت ۲۴۸۔

۲سورنہ بقرہ آیت ۲۵۹۔

برچیز پر قادر ہے۔"

سو سال تک مردہ رہے دوبارہ زندہ ہوئے ان کی سواری کا گدھا بھی ہلاک ہو گیا اور خدا نے اس کو دوبارہ زندہ کیا اور خدا وند عالم واقعے کے ذیل میں فرماتا ہے :

(وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ)

"اور اللہ تم کو لوگوں کے لئے نشانی یا نمونہ بنا نا چاہتا ہے۔"

یقیناً تمام چیزیں اللہ کی نشانیاں ہیں لیکن غیر معمولی چیزوں کا ظاہر ہونا اپنی طرف زیادہ توجہ مرکوز کر لیتا ہے، اس وجہ سے اسکو خاص طور پر (آیت) کہا گیا ہے، اور اسی طرح کے مقامات پر لفظ آیت کا اطلاق اسی لئے ہے کہ اس کی دلالت زیادہ واضح ہے اور اپنی طرف لوگوں کی توجہ زیادہ کھینچتی ہے۔

اسی طرح بنی اسرائیل کے دستر خوان کی داستان ہے، جب بنی اسرائیل نے حضرت عیسیٰ سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ خدا

وند عالم سے کہئے :

ہمارے لئے نعمتوں سے بھراخوان نازل کرے تو اسوقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آسمان کی طرف ہاتھوں کو اٹھا کر عرض کی تھی :

(اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا نَزِّلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَآءِ تَكُوْنُ لَنَا عِيْدًا لِاَوْلٰئِنَا وَاٰخِرِنَا وَاٰيَةً مِّنْكَ) (۱)

"اے ہمارے پالنے والے ہم پر آسمان سے ایک خوان (نعمت) نازل فرما کہ وہ ہم لوگوں کے لئے ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لئے بھی عیدی قرار پائے اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو۔"

چونکہ یہ ایک غیر معمولی واقعہ ہے لہذا آیت اور نشانی ہے خدا وند عالم نے بھی دعا مستجاب کرتے ہوئے فرمایا جو شخص بھی اس آیت کے نازل ہونے کے بعد فرمان الہی سے گریز کرے گا اس پر عذاب نازل ہو گا علاوہ ازیں جن مقامات پر انبیاء علیہم السلام نے اپنی نبوت کی نشانی کے طور پر معجزات پیش کئے ہیں وہاں پر بھی لفظ "آیت" استعمال کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر حضرت صالح علیہ السلام نے پہاڑ کے دامن سے ناقہ نکالا ہے، فرمایا تھا :

(هٰذِهِ نَاقَةُ اللّٰهِ اٰيَةٌ) (۲)

"یہ اللہ کا ناقہ تمہارے لئے واضح دلیل ہے۔"

۱سورنہ مائدہ آیت ۱۱۴۔

۲سورنہ اعراف ۷۳۔

اسی طرح حضرت عیسیٰ کی ولادت بھی ایک غیر معمولی واقعہ تھا لہذا خدا وند عالم نے فرمایا :

(وَ جَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَاُمَّهُ اٰيَةً) (۱)

"اور ہم نے مریم کے بیٹے اور ان کی ماں کو آیت قرار دیا۔"

ظاہر ہے یہاں پر لفظ آیت عام مخلوقات کے لئے استعمال کئے گئے لفظ آیت سے الگ ہے یہ مقام ایک خصوصیت رکھتا

ہے کیونکہ عام طریقہ سے الگ یہ ایک غیر معمولی واقعہ ہے اور خداوند عالم نے معجزہ کے ذریعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا ہے لہذا اسکو (آیت) قرار دیا ہے۔

انبیاء علیہم السلام کے اور تمام معجزات کے بارے میں بھی لفظ آیات اور آیت کا استعمال ہوا ہے مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کے بارے میں خداوند عالم فرماتا ہے :

(وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ) (۲)

"ہم نے موسیٰ کو نو معجزے بالکل واضح و آشکار عطا کر دیئے۔"

البتہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے علاوہ بھی معجزات اور کرامات عطا کی گئیں تھیں لیکن یہ معجزے نبوت کی نشانی اور دلیل کے طور پر تھے۔ وہ سب وہ کرامات تھیں جو آپ کی زندگی میں متعدد مرتبہ بنی اسرائیل کے سامنے رونما ہوئیں اور وہ سب بھی ایک معنی میں معجزات ہی تھے لیکن جو چیزیں نبوت کی دلیل کے عنوان سے ابتداء میں آپ کو ملیں دو چیزیں تھیں ایک عصا اور دوسرے بد بیضاء اس کے بعد دو سرے سات معجزے ملے اور یہ سب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خداوند عالم کی طرف سے نبوت کی دلیل کے طور پر عطا کئے گئے تھے۔

حضرت رسول خدا اور قرآن کے بارے میں بھی لفظ آیت کا استعمال ملتا ہے چنانچہ خداوند عالم کا ارشاد ہوتا ہے :

(أَوَلَمْ يَكُن لَّهُمْ آيَةٌ أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ) (۳)

"کیا یہ پہچان ان کے لئے کافی نہیں ہے کہ بنی اسرائیل کے علماء ان سے باخبر ہیں۔"

البتہ یہاں پر لفظ "آیت" معجزہ کے معنی میں استعمال نہیں کیا گیا بلکہ وہ نشانی اور پہچان ہے جو لوگوں پر حجت تمام کرتی ہے۔ جب ان کو معلوم تھا کہ گزشتہ انبیاء علیہم السلام نے ایک ایسے آنے والے نبی کی خبر دی ہے۔ تو وہ

.....

۱. سورنہ مومن آیت ۵۰۔

۲. سورنہ اسراء آیت ۱۰۱۔

۳. سورنہ شعراء آیت ۱۹۷۔

گزشتہ انبیاء علیہم السلام کی پیشینگوئیاں اور علماء بنی اسرائیل کا باخبر ہونا، صداقت کی نشانی اور پہچان ہے۔ بیغمبر اکرم کے زمانہ میں بہت سے ایسے واقعات بھی رونما ہوئے کہ ان کے بارے میں بھی کلمہ آیت کا استعمال ہوا ہے :

(فَدَّ كَان لَكُمْ آيَةٌ فِي فَنِّيْنِ النَّقَاتِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلِيَوْمَ رَأَى الْعَيْنِ...) (۱)

"ان دونوں (کافر و مومن) جماعتوں میں یقیناً تمہارے لئے عبرت اور نشانی تھی جو آپس میں گتھ گتھیں تھیں ایک جماعت خدا کی راہ میں جہاد کر رہی تھی اور دوسرا کافروں کا گروہ تھا جن کی نگاہوں میں (مومنوں کا لشکر) دو گنا نظر آ رہا تھا۔"

جب سپاہ اسلام کفار سے رو برو ہوئی تو اسوقت کرامات ظاہر ہوئیں منجملہ یہ کہ کفار مسلمانوں کو اپنے سے دوگنا دیکھ رہے تھے اور اسی وجہ سے ان کے دل میں ڈر پیدا ہو گیا تھا اور ان کا جذبہ کمزور پڑ گیا تھا جس نے ان کی شکست میں مدد کی یہ بھی ایک الہی (آیت) ہے۔

گزشتہ قوموں پر خداوند عالم کی جانب سے نازل ہونے والے عذاب کو بھی آیات سے تعبیر کیا گیا ہے اور یہ استعمال بھی دو طرح کے ہیں : کبھی عذاب کا جو اثر باقی رہ جا یا کرتا تھا اس اثر کو قرآن نے "آیت" قرار دیا ہے اور کبھی خود واقعہ کو قرآن نے "آیت" کہا ہے۔ فرعون کے بارے میں قرآن فرماتا ہے :

(فَالْيَوْمَ نُنَجِّبِكَ بَدَنَكَ لَتَكُونَ لِمَنْ خَلَقَ آيَةً) (۲)

"پس آج تیرے بدن کو ہم (تہ نشین ہونے سے) بچائیں گے تاکہ تو اپنے بعد والوں کے لئے عبرت بن جائے۔"

فرعون کا دریا میں غرق ہونا بنی اسرائیل کے لئے الہامی مدد تھی لیکن خداوند عالم نے اس کے بعد فرعون کے بدن کو دریا کے باہر پھینک دیا تاکہ آئندہ آنے والی نسلوں کے لئے یہ بدن باقی رہے اور اس چیز کی نشاندہی کرائے کہ خداوند عالم اپنے دشمنوں کو کس طرح نیست و نابود کرتا ہے :

(لَتَكُونَ لِمَنْ خَلَقَ آيَةً)

"تاکہ تو اپنے بعد والوں کے لئے عبرت بن جائے۔"

اسی طرح قرآن کریم میں جناب نوح اور ان کی قوم کے بارے میں فرماتا ہے :

.....

- ۱ سورنہ آل عمران آیت ۱۳ .
۲ سورنہ یونس آیت ۹۲ .

(فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السُّفِينَةِ جَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ) (۱)

"ہم نے ان کو اور کشتی میں سوار ان کے ساتھیوں کو نجات عطا کر دی اور اس کشتی کو دنیا والوں کے لئے نشان عبرت بنا دیا۔"

اور اس آیت میں فر ما تا ہے :

(وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ) (۲)

"بیشک ہم نے اس (کشتی) کو نشانی بنا دیا ہے آیا کوئی نصیحت لینے والا ہے؟"

اور قوم لو ط کے بارے میں ارشاد فر ماتا ہے :

(وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ) (۳)

"اور اس سر زمین پر درد ناک عذاب سے ڈرنے والوں کے لئے ایک نشانی چھوڑ دی۔"

اسی طرح سورنہ شعراء میں آٹھ مقامات پر گزشتہ قوموں پر نازل ہونے والے عذاب کے واقعات نقل ہوئے ہیں اور ان سب کے ذیل میں قرآن فر ماتا ہے :

(إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ)

"اس میں ہماری ایک نشانی ہے اور ان میں زیادہ تر لوگ مو من نہیں تھے۔"

یہ آٹھ کے آٹھ مقامات ان انتہائی پریشان کن عذاب کے بارے میں ہیں جو گزشتہ قوموں پر نازل ہوئے ہیں۔

مندرجہ بالا تمام مقامات پر لفظ "آیت" کے استعمال میں ہم دیکھتے ہیں کہ بعض وقت قرآن نے ایک غیر معمولی واقعہ

کو بنیاد بنا کر اسے ایک "آیت" قرار دیا ہے اور یہی چیز ہماری بحث سے مر بوط ہے یعنی قرآن کریم میں لفظ "آیت"

کا معجزات کے لئے استعمال ہوا ہے اب اگر لفظ "آیت" مشترک معنوی بھی ہو تو بھی لفظ "آیت" کے محل استعمال میں

سے ایک اس کا خاص طور سے معجزات کے معنی میں استعمال ہونا ہے معلوم ہوا کہ قرآن میں "معجزہ" کی لفظ نہیں آئی

ہے معجزہ کی جگہ مخصوص طور پر لفظ "آیت" کا استعمال ہوا ہے یہ سب کچھ ہم نے معجزہ کے مفہوم

.....

۱. عنکبوت آیت ۱۵ .

۲. سورنہ قمر آیت ۱۵ .

۳. سورنہ ذاریات آیت ۳۷ .

کی وضاحت کے لئے عرض کر دیا کہ قرآن میں لفظ "آیت" کا استعمال ہوا ہے البتہ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ جہاں بھی لفظ "آیت" استعمال ہوا ہو اس کا مطلب معجزہ ہی ہو بلکہ مخصوص مقامات پر لفظ آیت معجزہ کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے۔

انبیاء علیہم السلام کے معجزات

کیا انبیاء علیہم السلام صاحب معجزہ تھے؟ قرآن اس بارے میں کیا فر ماتا ہے؟

بلاشبہ قرآن نے بہت سے مقامات پر کہا ہے کہ ہم نے انبیاء علیہم السلام کو معجزے عطا کئے ہیں۔

البتہ بعض مقامات پر ظاہر بیان سے پتہ چلتا ہے کہ جب انبیاء علیہم السلام مبعوث ہوئے تھے اور اپنی قوم میں تبلیغ شروع

کرتے تھے تو دعوت کے ابتدائی مراحل میں ہی اپنے معجزہ کی نشاندہی کر دیا کرتے تھے اور بعض مقامات پر یہ بیان

کیا گیا ہے کہ جب لوگ انبیاء علیہم السلام سے معجزہ کا مطالبہ کیا کرتے تھے تو وہ اس وقت اپنے معجزے پیش کیا کرتے

تھے۔

منجملہ جن مقامات سے صاف طور پر پتہ چلتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام ابتدائے تبلیغ میں خود ہی اپنے صاحب معجزہ ہو

نے کا اعلان کر دیتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن مریم کا واقعہ ہے جن کے لئے اعلان ہو رہا ہے :

(وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ) (۱)

"ہم نے حضرت عیسیٰ کو رسول کی حیثیت سے بنی اسرائیل میں بھیجا۔"

اور پھر انہوں نے کہا :

(أَنْتَى قَدْ جِئْتُمْ بآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ أَنْتَى أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطَّيْنِ) (۲)

"میں معجزہ کے ساتھ تمہارے پرور دگار کی طرف سے تمہارے درمیان آیا ہو تمہارے سامنے مٹی سے پرندہ جیسی چیز بناؤنگا۔"

۱. آل عمران آیت ۴۹۔

۲. سورہ آل عمران آیت ۴۹۔

اس آیت سے ظاہری (بلکہ صریحی) طور پر پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی ابتداء دعوت سے ہی لوگوں کے سامنے فرمایا کرتے تھے کہ میں نشانی لیکر آیا ہوں۔

لیکن بعض مقامات پر قرآن کی آیتیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ گو یا انبیاء علیہم السلام مبعوث ہوتے تھے اور اپنی دعوت کا اعلان کرتے تھے اور لوگوں کے مطالبے پر ان کو معجزہ دکھلاتے تھے چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق قرآن فرماتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور فرعون والوں کو دعوت دی اور ان کے سامنے اپنی رسالت کا اظہار کیا تو فرعون نے کہا:

(إِنْ كُنْتَ جَاءتْ بِآيَةٍ فَاتِ بِهَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ) (۱)

"اگر خدا کی طرف سے کوئی نشانی تمہارے پاس ہے تو پیش کرو اگر تم سچوں میں سے ہو۔"

اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا چھوڑا جو اڑدھا بن گیا۔ اس آیت سے بظاہر لگتا ہے کہ اس وقت تک حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے سامنے معجزہ پیش نہیں کیا تھا۔

حضرت صالح علیہ السلام کے ذکر میں ہے کہ ان کی قوم (قوم ثمود) نے عرض کی:

(مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا فَأْتِ بِآيَةٍ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ هَذِهِ نَاقَةٌ لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ) (۲)

"تم بھی ہمارے جیسے انسان ہو (ورنہ) اگر سچے ہو تو نشانی دکھاؤ حضرت صالح نے فرمایا: یہ اونٹنی ہے، چشمے سے پانی پینے کا حق ایک دن اس کو حاصل ہو گا اور ایک دن تم کو اور آپ نے تاکید کے ساتھ فرمایا:

(وَلَا تَمْسُوْهَا بِسَوْئٍ فَيَا خَذَّكُمْ عَذَابٌ يَوْمٍ عَظِيمٍ) (۳)

"اس کو تکلیف نہ پہنچانا (ورنہ) روز عظیم (قیامت) کا عذاب تم کو گھیر لے گا۔"

گو یا آیت میں اس سوال کا جواب بھی دیدیا گیا ہے انبیاء علیہم السلام اپنی نبوت کے آغاز میں ہی معجزہ پیش

۱. سورہ اعراف ۱۰۶۔

۲. سورہ شعراء آیت ۱۵۴-۱۵۶۔

۳. سورہ شعراء آیت ۱۵۶۔

کر دیتے تھے یا لوگوں کی درخواست کے بعد معجزہ دکھلایا کرتے تھے۔

بظاہر بلکہ صاف طور پر آیات شریفہ کا جواب یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کبھی اپنی نبوت کے آغاز میں ہی اور کبھی لوگوں کے مطالبے کے بعد معجزے دکھلایا کرتے تھے۔

علاوہ ازیں یہ بھی معلوم ہو گیا کہ قرآن، کلی طور پر انبیاء علیہم السلام کے لئے معجزہ کا قائل ہے حتیٰ آخر کی آیتوں کے لہجہ سے اس بات کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو انبیاء علیہم السلام سے معجزہ کے مطالبے کا حق حاصل ہے۔

جس وقت فرعون نے کہا اگر آپ کے پاس کوئی نشانی ہے تو پیش کیجئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر ڈال دیا البتہ خداوند عالم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ دو برہان پہلے سے عطا کر دیئے تھے:

(هَذَا نُورٌ هَانَانَ مِنْ رَبِّكُمْ)

"یہ تمہارے پرور دگار کی طرف سے دو دلیلیں ہیں۔"

حضرت موسیٰ علیہ السلام معجزہ پیش کرنے کے لئے آما دہ تھے لیکن جب فرعون نے مطالبہ کیا تو پیش کر دیا یہی حال حضرت صالح علیہ السلام کا ہے جیسا کہ مذکورہ آیت کے ذیل میں ہم نے بیان کر دیا ہے۔

معجزہ کی کیفیت

اب بحث یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کس وقت معجزات پیش کیا کرتے تھے؟ کیا وہ ہر وقت اور ہر شخص کے مطالبے پر معجزہ پیش کر دیا کرتے تھے یا ایسا نہیں تھا؟ اور یہ کہ کیا معجزہ اس لئے تھا کہ لوگ قبول کرنے پر مجبور ہو جائیں یا صرف اتمام حجت کے لئے تھا؟

اس سلسلہ میں بہت سی آیات بتاتی ہیں کہ لوگ کبھی کبھی معجزات کا مطالبہ کیا کرتے تھے اور مخصوص خواہشیں پیش کرتے تھے لیکن انبیاء علیہم السلام ان کا کوئی جواب نہیں دیتے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ معجزہ اس لئے نہیں ہے کہ لوگ مجبور ہو کر دین حق کو قبول کر لیں بلکہ اس کا مقصد لوگوں پر حجت تمام کرنا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی نبوت پر ان کے پاس ایک دلیل موجود ہو چنانچہ کبھی کبھی خداوند عالم اپنے لطف کی وجہ سے کسی پیغمبر کو دو، تین، پانچ، یا دس دس معجزے عطا کر دیتا ہے یا یہ کہ اس کی نبوت ثابت ہونے کے بعد اس کے ذریعہ کچھ کرا متیں بھی ظاہر ہو جاتی ہیں یہ سب خداوند عالم کا فضل ہے ورنہ انبیاء کو معجزہ دینے کی بنیاد اتمام حجت کرنا ہے اور بس، اس سے آگے محض خداوند عالم کی مصلحت ہے جس کو خدا بہتر جانتا ہے۔ اگر مصلحت ہوئی تو خدا دوسرا معجزہ دیدیتا ہے اور اگر مصلحت نہیں ہوتی تو پہلے معجزہ پر اتمام حجت کر دیتا ہے جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند عالم نے حضرت موسیٰ کو نبوت کے آغاز ہی سے دو معجزے عطا کر رکھے تھے۔ حضرت عیسیٰ کے پاس کئی معجزے تھے مٹی سے پرندے بنادینا مردوں کو زندہ کرنا اندھوں کو بینائی عطا کرنا برص کے مریضوں کو شفاء دینا اور اسی طرح غیب کی خبریں دینا وغیرہ۔

(وَأَنْبِئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ ---) (۱)

"اور تم کو اس بات کی خبر دونگا کہ تم کیا کھاتے ہو اور کیا گھر میں ذخیرہ کرتے ہو۔"

یہ سب خداوند عالم کی مصلحت سے وابستہ ہے کہ وہ کب کسی پیغمبر کو ایک معجزہ عطا کرتا ہے اور کب ایک سے زیادہ، اس کا کوئی اصول اور فارمولہ ہمارے سامنے نہیں ہے اور نہ ہی ہم کو اس کا علم دیا گیا ہے اجمالی طور پر قرآن نے بیان کر دیا ہے کہ بعض انبیاء علیہم السلام ایک سے زیادہ معجزہ رکھتے تھے لیکن ایسا نہیں تھا کہ لوگ جس کا بھی مطالبہ کرتے وہ انجام دیدیتے تھے قرآن نے کچھ ایسے مقامات بھی بیان کئے ہیں جہاں لوگوں نے کسی مخصوص معجزہ کا مطالبہ کیا اور انبیاء علیہم السلام نے اسے رد کر دیا پہلے کلی طور پر کہتا ہے کہ جس نبی کو بھی معجزہ پیش کرنا ہو خدا کے اذن سے پیش کرنا چاہئے ایسا نہیں ہے کہ معجزہ کے سلسلے میں نبی خود مختار ہو بلکہ خدا کی اجازت سے ہی "معجزہ" پیش کرے گا۔ خداوند عالم قرآن کریم میں فرماتا ہے:

(وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيََ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ) (۲)

"اور کسی پیغمبر کے بس میں نہیں کہ خدا کے حکم کے بغیر کوئی معجزہ دکھائے۔"

کچھ مقامات پر خاص طور سے فرماتا ہے کہ لوگوں نے معجزات کی فرمائشیں کیں لیکن انبیاء نے معجزہ نہیں پیش کیا۔ حتیٰ بعض آیات کے لہجہ سے اگر دوسری آیات نہ ہوتیں تو یہ وہم پیدا ہو جاتا کہ انبیاء علیہم السلام کو سرے سے معجزہ دیا ہی نہیں گیا تھا اور یہ معجزہ کا انکار کرنے والوں کے لئے ایک دستاویز بن جاتی لیکن ان کے مقابل انبیاء علیہم السلام کے صاحب اعجاز ہونے پر صاف و صریح آیات موجود ہیں اور ان آیتوں پر ذرا سی توجہ سے ان آیات کا ابہام دور ہو جاتا ہے کہ جن سے بظاہر یہ وہم ہوتا تھا کہ انبیاء علیہم السلام سرے سے معجزہ دکھانے سے انکار کرتے تھے یعنی وہ اتمام حجت کے بعد، معجزہ دکھلانے کی فرمائش قبول نہیں کرتے تھے یا یہ کہہ لیجئے کہ نا معقول قسم کے خلاف مصلحت مطالبے پورے کرنے سے پرہیز کرتے تھے مثال کے طور پر اگر اس طرح کی درخواست کی جاتی کہ

جس سے

.....

۱. سورنہ آل عمران ۴۹۔

۲. سورنہ مومن آیت ۷۸۔

لوگوں کے سامنے اختیار کا راستہ بند ہو جاتا تو ایسا کرنا حکمت الہی کے خلاف تھا اور اصل غرض فوت ہو جاتی ہے معجزہ اس لئے ہونا چاہئے کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ خدا کا پیغمبر ہے اور لوگ پورے اختیار کے ساتھ اس کی اطاعت کریں۔ اب اگر معجزہ ایسا ہو کہ جس سے لوگوں کا اختیار ان سے سلب ہو جائے تو اس سے خلقت کا مقصد ہی ختم ہو جاتا معلوم ہوا کہ انبیاء علیہم السلام اس طرح کی فرمائشیں قبول نہیں کرتے تھے اور اسی طرح جو مطالبے لوگ حرص و ہوس کے تحت کرتے تھے اور جن کو پورا کرنے کے لئے نبی کو صبح سے شام تک چوکا لگا کر بیٹھنا پڑے

کہ جو شخص جو بھی مطالبہ کرے اس کو نبی انجام دیتا رہے اس طرح کے تمام مطالبوں سے انبیاء علیہم السلام صرف نظر کرتے تھے چونکہ یہ سب غرض خلقت اور حکمت الہی کے خلاف ہے نبی کو ایک مرتبہ لوگوں کے سامنے اپنی نبوت ثابت کر دینا چاہئے کہ ان پر حجت تمام ہو جائے اور بس لیکن اگر ایک شخص نبی سے آ کر کہے کہ اس پہاڑ کو اس کی جگہ سے ہٹا دیجئے دو سرا شخص کہے کہ اس دریا کو خشک کر دیجئے تیسرا کہے اس طرح کیجئے اور چوتھا کہے اس طرح کیجئے تو انبیاء علیہم السلام اس طرح کی چیزوں کو قبول نہیں فرماتے تھے یا لوگ طرح طرح کے بہانے کیا کرتے تھے مثال کے طور پر کہا کرتے تھے کہ ہم آپ پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک آپ کے پاس ایک باغ نہ ہو اور اس میں نہریں اور محل نہ ہوں تو اس میں مصلحت نہیں پائی جاتی یا یہ کہ آسمان سے سونے کے کنگن آئیں اور آپ کے ہاتھ میں چلے جائیں یا اسی طرح کی دوسری باتیں انبیاء علیہم السلام قبول نہیں کرتے تھے۔ کیونکہ مصلحت صرف اتنا چاہتی تھی کہ لوگوں پر حجت تمام ہو جائے اور ان کی نبوت ثابت ہو جائے۔ بعض آیات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کبھی کبھی انبیاء علیہم السلام پر لوگوں کی طرف سے بہت زیادہ دبانو ڈالا جاتا تھا کہ اگر آپ اپنے دعوے میں سچے ہیں تو فلاں کام انجام دیجئے لیکن اس میں خدا کی مصلحت نہیں ہوتی تھی، جب لوگوں پر حجت تمام ہو جاتی تو پھر معجزے کے لئے ان کی دوسری درخواستوں پر کوئی توجہ نہیں دی جاتی تھی۔ لوگ اصرار کرتے اور نبی پر دبانو بڑھا جاتا تھا بلکہ بعض اوقات تو اگر ان کو خداوند عالم کی تائید حاصل نہ ہوتی تو وہ دبانو کے تحت ان کے مطالبوں کو جامہ عمل پہنا دیتے۔

لیکن پیغمبر معصوم ہوتے ہیں خدا کی خودحفاظت کرتا ہے اور وہ مصلحت حق کے خلاف ارادہ نہیں کرتے لیکن حالات ان کو سخت دبانو میں مبتلا کر دیتے تھے اور بالآخر ان کو جواب دینا پڑتا تھا کہ ہماری رسالت تو یہی ہے جس کا تم مشاہدہ کر رہے ہو خداوند عالم نے ہم کو جو امر دیا تھا وہ ہم نے تم تک پہنچا دیا اب تم ایمان لائو یا نہ لائو مختلف قسم کی باتیں اس سلسلے میں کیا کرتے تھے چنانچہ پیغمبر اکرم ﷺ کے بارے میں آیات سے پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر اکرم پر لوگوں کا دبانو اس قدر بڑھا ہوا تھا کہ خداوند عالم کو وحی کرنا پڑتی تھی کہ اے ہمارے نبی مصلحت نہیں ہے آپ ان کے اس طرح کے مطالبے قبول نہ کیجئے گا :

(وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ)

"نبی پر ان کے پروردگار کی طرف سے کیا کوئی معجزہ نازل نہیں ہوتا"

یہ تو ایسی بات ہے گو یا نبی اکرم ﷺ اب تک کوئی معجزہ نہ پیش کیا ہو اور ان کی نبوت کے لئے کوئی دلیل موجود نہ ہو، کہتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ پر کوئی آیت یعنی معجزہ کیوں نازل نہیں ہوا؟ ظاہر ہے ان تمام دلائل اور معجزات پیش کرنے کے باوجود اس طرح کی باتیں محض بہانہ تلاش کرنا ہے۔ لہذا خداوند عالم نے ان کے جواب میں فرمایا (اے ہمارے نبی!)

(قُلْ إِنْ أَنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (۱)

"(آپ ان سے) کہہ دینا کہ خدا معجزے کے نازل کرنے پر ضرور قادر ہے مگر ان میں سے اکثر لوگ (خدا کی مصلحتوں کو) نہیں جانتے"

بعض آیات بتاتی ہیں کہ پیغمبر اکرم ﷺ بہت زیادہ دبانو میں تھے قرآن کا بیان ہے :

(فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَنْ يَقُولَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيَّ كِتَابٌ مِثْلَ مَا أُوحِيَ لِمُوسَىٰ إِذْ جَاءَهُ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ لَمَّا كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ) (۲)

"تو کیا آپ وہی کے ذریعہ بھیجی گئی بعض باتیں صرف اس خیال سے چھوڑ دیں گے کہ آپ کا دل اس طرح کی باتوں سے بھر گیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ پر کوئی خزانہ کیوں نہیں نازل کیا گیا یا تصدیق کے لئے ساتھ میں کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا"

شاید ہم کلمہ (لعل) کے بارے میں نہیں بیان کر چکے ہیں :

قرآن میں لعل کبھی بولنے والے کے لحاظ سے، کبھی سننے والے کے لحاظ سے اور کبھی مقام اور حالات کے تقاضے و لحاظ سے استعمال ہوتا ہے لعل، ترجی یعنی (شاید) کے معنی میں ہے لیکن اس کے محل استعمال میں فرق ہے کبھی کہا جاتا ہے کہ شاید فلاں کام ہو جائے یعنی یہ شاید مخاطب کے یہاں پائی جانے والی امید کے لحاظ سے اور کبھی یہ شاید خود متکلم کی توقع کو بیان کرتا ہے لیکن بعض وقت یہ شاید دونوں میں سے کسی ایک کی بھی توقع اور امید سے تعلق نہیں

رکھتا بلکہ مراد یہ ہوتی ہے کہ مقام اور حالات اسی چیز کا تقاضا کرتے ہیں۔ چنانچہ اس آیت میں بھی جب خداوند عالم یہ فرماتا ہے :

(فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضٌ مِّنْ ظَاهِرٍ هُوَ يَكْفُرُ بِمَا يَكْفُرُ بِهِ فِي الْحَقِّ لَكِنِ اسْمُهُ يَكْفُرُ بِالْحَقِّ) اور نہ ہی خدا اپنے نبی کے بارے میں اس طرح کی توقع رکھتا بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ اس وقت حالات اتنے سخت ہو چکے تھے کہ ایک عام انسان، انسان ہونے کے ناطے یہ کہنے پر مجبور ہوتا کہ اب میں رسالت کا یہ فریضہ چھوڑ کر اپنے کاموں میں مشغول ہو جاتا ہوں۔

پس یہ جملہ (فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضٌ مِّنْ ظَاهِرٍ هُوَ يَكْفُرُ بِمَا يَكْفُرُ بِهِ فِي الْحَقِّ لَكِنِ اسْمُهُ يَكْفُرُ بِالْحَقِّ) حالت کے اعتبار سے استعمال ہوا ہے۔ (وضائق بہ صدرک) اور آپ کا سینہ بہت زیادہ تنگ آچکا ہے؟ کس بات سے؟ اس بات سے کہ کفار کہتے ہیں :

(أَنْ يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كُتُبٌ مِّنْ سَمَوَاتٍ مَّعَهُ مَلَكٌ

"ان پر کوئی خزانہ کیوں نہیں نازل ہوتا یا ان کے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں آیا؟ تو آپ کا دل تنگ ہے کہ ان کو کیا جواب دے؟ (إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ)

"آپ تو صرف (عذاب سے) ڈرا نے والے ہیں اور خدا ہر چیز کا ذمہ دار ہے۔"

آپ اس کے ذمہ دار نہیں کہ کون ایمان لا تا ہے اور کون ایمان نہیں لا تا:

(وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ) "خدا ہر چیز کا ذمہ دار ہے۔"

آپ صرف اپنا فریضہ انجام دیجئے اس سے زیادہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ خدا اپنے بندوں کی ہدایت کرتا ہے، چاہیں تو قبول کریں اور چاہیں تو قبول نہ کریں، آپ سے ان کے افعال کے بارے میں سوال نہیں ہو گا۔

اسی طرح خداوند عالم کا یہ فرمان (وَإِنْ كَانَ كِبَرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ) (۱) اس بات کی گواہ ہے کہ پیغمبر اکرم ﷺ بہت سخت تھا کہ میں بشر کی نجات کے لئے حق کے ایسے پیغامات لیکر آیا ہوں لیکن یہ پھر بھی مجھ سے روگردانی کرتے ہیں

چنانچہ نبی اکرم ﷺ سے خطاب کر کے خداوند عالم فرماتا ہے :

(وَإِنْ كَانَ كِبَرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلْمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ) (۲)

"اگر ان لوگوں کی روگردانی آپ پر اس قدر سخت ہے تو جائیے اگر ہوسکے تو زمین کی تہوں میں کوئی سرنگ ڈھونڈھ نکالنے یا آسمان پہ چڑھنے کے لئے سیڑھی لگا لیجئے اور کوئی ایسی نشانی لاکر دکھا دیجئے (کہ یہ لوگ قبول کر لیں اور ایمان لے آئیں)۔"

یعنی خدا کبھی ایسے کام انجام نہیں دیگا اس کے کام لوگوں کی خواہشات کے تابع نہیں ہوتے اور آپ بھی اس طرح کے کام انجام نہیں دیں گے اور دے بھی نہیں سکتے کیونکہ خدا اس کی اجازت نہیں دے گا۔ (پھر بھی) اگر انجام دے سکتے ہوں تو انجام دیجئے۔ اس کے بعد خدا فرماتا ہے :

(وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ)

"اگر خدا چاہتا کہ سب کے سب حتمی طور پر ایمان لے آئیں تو وہ عاجز نہیں تھا ایک کام ایسا کر دیتا کہ وہ سب کے سب ایمان لے آتے لیکن خدا کی حکمت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ اس کا تقاضا ہے کہ انسان راہ حق کو خود اختیار کرے خدا تو صرف اختیار کے استعمال کی زمین فراہم کر دیتا ہے۔ وہ لوگوں کو مجبور نہیں کرتا کہ سب کے سب راہ حق کو منتخب کر لیں خدا کا یہ مقصد نہیں ہے خدا کسی سیاست دان کی مانند نہیں ہے کہ وہ ہر روز ایک نئی چال سے لوگوں کو ایک خاص راستہ کی طرف لگادے اور جب ایک طریقہ سے کسی نتیجہ پر نہ پہنچ سکے تو کوئی دوسرا طریقہ اختیار کر لے۔ ایسا نہیں ہے بلکہ خدا کی سنت یہ ہے کہ وہ لوگوں کی راہنمائی کر دیتا ہے کہ وہ صحیح راہ سے واقف ہو جائیں :

اب آگے انسان کو خود صاحب اختیار ہے خداوند عالم فرماتا ہے :

(فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ) (۱)

"پس جس کا جی چاہے ایمان لائے اور جس کا جی چاہے کافر ہو جائے۔"

خداوند عالم کا ارشاد ہوتا ہے:

(وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ) (۲)

"(نادانی نہ کرو) اگر چاہے سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا (مگر وہ نہیں چاہتا کہ سب مجبور ہو کر ایمان لے آئیں) پس آپ اپنا شمار نادانوں میں نہ ہونے دیں۔"

ایک مقام پر خدا ارشاد فرماتا ہے:

.....

۱۔ سورنہ کہف آیت ۲۹۔

۲۔ سورنہ انعام ۳۵۔

(لَعَلَّكَ بُخْعَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ۔ إِنَّ نَشَأَ نُنزَّلَ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ) (۱)

"شاید (اس فکر میں آپ) اپنی جان ہلاک کر ڈالیں گے کہ یہ کفار ایمان کیوں نہیں لاتے اگر ہم چاہتے کہ ہر قیمت پر یہ لوگ ایمان لے آئیں تو ان لوگوں پر آسمان سے کوئی ایسا معجزہ نازل کر دیتے کہ ان لوگوں کی گردنیں اسکے سامنے جھک جاتیں۔"

ان سے ملتی جلتی دوسری تعبیر میں بھی ہیں لیکن بہ ظاہر ان کے دوسرے معنی ہیں۔ بعض مقامات پر ہے کہ لوگ کہتے تھے کہ آیت کیوں نازل نہیں ہوتی؟ شاید پہلی نظر میں یہ خیال آئے کہ وہ کہتے تھے کوئی معجزہ کیوں نہیں لاتے لیکن غور کرنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ اس سے مراد قرآن کی آیات ہیں یعنی کبھی کبھی وحی نازل ہوئے کئی دن ہو جایا کرتے تھے اس وقت منافقین یا کفار کہا کرتے تھے کہ ان کا جبرئیل کہاں ہے؟ کوئی آیت کیوں نازل نہیں ہوتی؟ کبھی کبھی تو بین آمیز الفاظ استعمال کیا کرتے مذاق اڑانے کے لئے کہا کرتے تھے: جائو کہیں سے ایک آدھ گڑھ لائو۔ پیغمبر اکرم ﷺ ان سب کے یہ طعن و طنز برداشت کرنے پڑتے تھے۔

سورنہ اعراف میں اس کی طرف اشارہ ہے:

(وَإِذْ أَلَمْتَ أَنَّهُمْ بَآئَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ مِنْ رَبِّي) (۲)

"اور جب آپ ان کے پاس کوئی آیت نہ پیش کرتے تو کہتے آپ نے اسے کیوں نہیں بنا لیا (اے رسول) آپ کہہ دیجئے کہ میں تو بس اسی وحی کا پابند ہوں جو میرے پروردگار کی طرف سے میرے پاس آتی ہے۔"

لولا اجتبیہا (اجتبیہا) یعنی طول دینا کہیں سے اپنی طرف جذب کرنا" بہ ظاہر اس سے یہ مراد ہے کہ اگر رسول پر کوئی آیت نازل نہ ہوتی، اور وحی میں دیر ہو جاتی تو کہتے آپ ادھر ادھر کہیں سے خود کیوں نہیں بنا لیتے ان سے جواب میں کہہ دیں میں تو بس خدا کی وحی کا پابند ہوں جب وہ مجھ پر وحی کرے گا میں پہنچا دوں گا اور جب وحی نہ کرے گا تو میں اپنی طرف سے کچھ نہیں پیش کر سکتا۔

(قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ مِنْ رَبِّي) بظاہر اس آیت میں "بآیۃ" سے مراد قرآن کی آیت ہے۔

اسی مضمون سے ملتی جلتی دوسری آیت بھی ہے اس کے بارے میں بھی یہی احتمال پایا جاتا ہے:

.....

۱۔ سورنہ شعراء آیت ۴۳۔

۲۔ سورنہ اعراف آیت ۲۰۳۔

(وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ لَنَا آيَةٌ مِنْ رَبِّنَا قُلْ إِنَّمَا الْعَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ) (۱)

"اور کہتے ہیں کہ اس پیغمبر پر کوئی آیت کیوں نہیں نازل ہوتی تو (اے رسول) کہہ دیجئے کہ غیب کا علم تو صرف خدا کے واسطے ہے انتظار کرو اور میں (بھی) تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں۔"

یہاں بھی احتمال ہے کہ آیت سے مراد قرآنی آیات کے نازل ہونے کا مطالبہ ہو ارشاد ہوتا ہے کہ علم غیب خدا سے مخصوص ہے۔ آیات الہی غیب سے تعلق رکھتی ہیں اور میرے ہاتھ میں نہیں ہیں، جب خدا چاہتا ہے نازل کرتا ہے میں بھی انتظار کر رہا ہوں جب خدا وحی کرے گا میں تمہارے سامنے بیان کر دوں گا۔

البتہ ایک دوسرا احتمال یہ بھی دیا جاتا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ پیغمبر کوئی دوسرا معجزہ کیوں نہیں لاتے۔

اور پھر ارشاد ہوتا ہے: (إِنَّمَا الْعَيْبُ لِلَّهِ) یعنی معجزہ کا تعلق بھی غیب سے ہے اور وہ خدا کے قبضہ قدرت میں ہے۔

اسی طرح قرآن نے بعض اہل کتاب کا قول نقل کیا ہے :

(الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عِبْدُ آلَيْنَا أَلَتْنَاهُمْ لِرَسُولٍ حَتَّىٰ يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ...)

" وہ کہتے تھے کہ خدا نے ہم سے عہد لیا ہے کہ جب تک کوئی رسول ایک قربانی نہ کرے اور اس کو (آسمانی) آگ خاکستر نہ بنا دے اس وقت تک ہم اس پر ایمان نہ لائے۔"

اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ پر ایمان لے آئیں تو یہ کام انجام دیدیجئے پیغمبر اسلام ﷺ کو حکم ملتاہے کہ جواب میں کہد یجئے :

(قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ قَبْلِى بِآيَاتٍ وَبِذِكْرِ الْقُرْآنِ فَلَمَّا قَتَلْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ صَادِقِينَ) (۲)

" (اے رسول) کہد یجئے کہ اگر تم اپنے قول میں سچے ہو کہ اس طرح کا عمل انجام پانے کے بعد تم ایمان لے آؤ گے تو بتاؤ مجھ سے پہلے کے نبیوں نے جب یہ کام کیا تو ان پر ایمان کیوں نہ لائے؟ نہ صرف یہ کہ ایمان نہ لائے بلکہ تم نے انہیں قتل کر دیا؟"

۱۔ سورنہ یونس آیت ۲۰۔
۲۔ سورنہ آل عمران آیت ۱۸۳۔

قرآن ان کے ارادوں کو فاش کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ تم جھوٹ بولتے ہو اور ایمان ہی نہیں لانا چاہتے :

اَوْ لَا قُرْآنَ اس کی تائید نہیں کرتا کہ خدانے ایسی کوئی سفارش کی ہو بلکہ قرآن فرماتا ہے : اس سے پہلے پیغمبر آئے واضح اور بین دلائل لیکر آئے اس عمل کو بھی انجام دیا تو کیوں تم ایمان نہیں لائے اور ان کو قتل کر ڈالا ؟

اس سے نتیجہ نکلتا ہے کہ خداوند عالم لوگوں کی خواہشات نفسانی کا تابع نہیں ہے کہ وہ جو کچھ در خواست کریں خدا اس کو انجام دیدے بلکہ خدا کا کام خود اسی کی اپنی حکمت کی اساس و بنیاد پر ہے جس کو وہ خود جانتا ہے اور صرف جس حد تک اتمام حجت کی ضرورت ہو تی ہے، ضروری جانتا ہے اور اس سے زیا دہ اس کی مخصوص مصلحتوں کے تابع ہے۔

پیغمبر پر کچھ اور معجزات کیوں نہیں نازل ہو تے اس کے جواب میں قرآن فرماتا ہے :

(وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوْلُونَ وَ أَتَيْنَاهُمُودَ النَّاقَةِ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفاً) (۱)

"اور ہمیں معجزات کے بھیجنے سے بجز اس کے اور کوئی وجہ مانع نہیں ہے کہ گزشتہ قوموں نے انہیں جھٹلا دیا اور ہم نے قوم ثمود کو کھلے معجزے کے طور پر اور نثتی عطا کی جو (ہماری قدرت) ظاہر کرتی تھی تو ان لوگوں نے اس پر ظلم کیا اور ہم تو معجزے صرف ڈرانے کی غرض سے بھیجا کرتے ہیں۔"

اس مطلب کی ذرا وضاحت ضروری ہے آیت کے ظاہر میں کچھ ابہام پایا جاتا ہے کہ دو سروں کی تکذیب معجزہ لانے میں کیسے مانع ہو سکتی ہے؟ اس کے مختلف طریقوں سے جواب دیئے گئے ہیں۔ منجملہ یہ :

چونکہ پہلے "آیتوں" کے بھیجنے سے کوئی نتیجہ نہ نکل سکا اب اگر اس کے بعد بھی آیتیں بھیجے تو یہ فعل عبث ہو گا اور خداوند عالم عبث کام انجام نہیں دیتا لیکن اتنا بیان کر دینا بھی کافی نہیں ہے کیا خدا نہیں جانتا تھا کہ ان معجزوں کا بھیجنا بے سود ثابت ہو گا؟ یعنی اگر خدا جانتا تھا کہ اس سے پہلے بھیجی جانے والی آیات کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو ان کو نہ

بھیجتا؟ یہ وجہ جو بیان کی گئی ہے مبہم ہے گو یا خدا کو پہلے یہ علم نہیں تھا کہ اس کا فائدہ ہو گا یا نہیں ہو گا لہذا گزشتہ قوموں میں بھیج کر امتحان کیا اور جب یہ دیکھ لیا کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو کہہ دیا اب نہیں بھیجو گا یقیناً یہ بات صحیح نہیں ہے اور یقیناً کہنے والے کا بھی یہ مقصد نہیں ہے پس ہم اس بیان کی اس طرح تکمیل کر سکتے ہیں :

پہلے جو آیت بھیجی گئی وہ اتمام حجت کے لئے تھی اور خدا بھی جانتا تھا کہ لوگ چاہے ایمان نہ لائیں لیکن اتمام حجت کے لئے آیت کے بھیجنے میں ہی مصلحت ہے اور یہ کام لغو یا بے فائدہ نہیں ہے لیکن اب اگر اتمام حجت کے بعد

۱۔ سورنہ اسراء آیت ۵۹۔

دو بارہ آیت بھیجے تو یہ لغو و بے فائدہ ہو گا۔

بعض دوسرے مفسرین اس آیت کی اس طرح تفسیر کرتے ہیں : اس آیت میں "آیات" سے مراد وہ عذاب ہیں جو گزشتہ قوموں پر نازل ہوئے۔ گزشتہ قوموں پر نازل ہونے والے عذاب، عذاب استیصال کی صورت میں نازل ہوا کرتے تھے۔ یعنی پوری قوم نیست و نابود ہو جایا کرتی تھی۔ اس طرح کا واقعہ تاریخ میں متعدد مرتبہ پیش آیا ہے۔ خدا نے کوئی نشانی نازل کی لوگوں نے اس کی تکذیب کی اور ان پر عذاب نازل ہو گیا اگر خداوند عالم اس امت پر بھی اسی طرح کی آیات نازل کرے تو یہ بھی عذاب کی مستحق ہو گی لیکن اس امت کے ہلاک کئے جانے میں مصلحت نہیں ہے اس امت کو تو قیامت تک باقی رہنا ہے لہذا اس امت پر تباہ کنندہ عذاب نازل نہیں ہو گا مگر علامہ طباطبائی نے اسی مطلب کی تائید کی ہے۔

بہر حال مجمل طور پر ان آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ ہر پیغمبر سے جو کچھ مطالبہ کیا جائے وہ اس کو انجام دیدے ایسا نہیں ہے، بلکہ ان سے بہت زیادہ مطالبے کئے جاتے تھے اور ان پر بہت زیادہ زور دیا جاتا تھا لیکن انبیاء علیہم السلام ان کو قبول نہیں کرتے تھے کیونکہ مصلحت نہیں تھی اور حجت بھی تمام ہو چکی تھی۔ نتیجتاً ان بھی اس بات کی تائید کرتا ہے کہ معجزہ، حجت تمام کرنے کے لئے ہے اور اس سے زیادہ کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے اور ان مخصوص مصلحتوں کی تابع ہے جو ہر زمانہ میں موجود رہی ہے۔

راہ اور رہنما کی پہچان

معجزہ کا دائرہ حدود

معجزہ کے سلسلہ میں ایک یہ مسئلہ بیان کیا جاتا ہے کہ کیا معجزہ پیغمبر کی نبوت کے اثبات سے مخصوص ہے یا معجزہ کا دائرہ نبوت کے اثبات سے عام ہے؟ یعنی وہ غیر معمولی امور کہ جن کو قرآن نے معجزہ کے عنوان سے بیان کیا ہے آیا وہ ان امور سے ہی مخصوص ہے جو کسی پیغمبر کو اس کی نبوت کے اثبات کے لئے دیا گیا ہے یا ان مقامات سے مخصوص اور منحصر نہیں ہے؟

قرآن کریم میں معجزہ کے واقعات کی تحقیق و جستجو سے یہ بات مکمل طور پر واضح ہوجاتی ہے کہ معجزہ صرف نبوت کے اثبات سے مخصوص نہیں ہے بلکہ انبیاء کرام علیہم السلام نے اپنی نبوت کے اثبات کے علاوہ بھی معجزے دکھلانے بینا اور انبیاء علیہم السلام کے علاوہ دوسرے خاصان خدا نے بھی خداوند عالم کی عطا کردہ طاقت و قوت کے ذریعہ معجزات دکھلانے بینا اور دنیا میں ایسے بھی واقعات رونما ہوئے ہیں جو ایک انسان کے بس کی بات نہیں ہوسکتے لیکن قدرتی اصولوں کے خلاف محض ارادہ الہی کے تحت عالم فطرت سے مافوق بنیادوں پر رونما ہوئے ہیں۔ منجملہ خود انسان کی پیدائش، قرآن کریم کی رو سے، قوانین فطرت کے مطابق نہیں تھی یعنی ایسا نہیں تھا کہ مادہ نے مخصوص حالات سے گزرنے کے بعد خود بخود انسان کی شکل اختیار کرلی ہو قرآن کریم میں حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت کا واقعہ ایک غیر معمولی امر کی صورت میں بیان ہوا ہے اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خلقت کا واقعہ اور کچھ دوسرے واقعات بھی ہیں جن کی طرف ہم اشارہ کریں گے یہ سب اثبات نبوت کے لئے معجزہ کے عنوان سے بیان نہیں کئے گئے ہیں لہذا بنیادی طور پر کہا جاسکتا ہے کہ اس دنیا میں انسان کی خلقت ایک غیر معمولی واقعہ ہے قوانین فطرت کے برخلاف ہوا ہے اسی طرح دوسرے انسان باوجودیکہ اپنے سے پہلے انسانوں کے ذریعہ پیدا ہوئے اور بعد میں پیدا ہونے والوں انسانوں کے لئے ایک قانون فطرت فراہم آگیا لیکن پھر بھی کبھی کبھی اسی قانون آفرینش میں بعض غیر معمولی واقعات بھی وجود میں آئے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مادی اسباب و عوامل کے بغیر غیر معمولی طور پر خلق ہوئے۔ اسی طرح نبوت کی بنیاد بھی ایک غیر معمولی امر ہے یہ کہ ایک انسان پر وحی ہوا اور اس کو علم عطا کردیا جائے ایک غیر معمولی واقعہ ہے دینی اسباب اس بات کے متقاضی نہیں ہوتے کہ ایک انسان کسی مافوق ذات سے اس طرح کا رابطہ نبی کے عنوان سے برقرار کرے۔ درحقیقت خود نبوت قوانین فطرت سے الگ ایک غیر معمولی امر کا ایک سلسلہ ہے جو عذاب کی شکل میں مختلف قوموں پر نازل ہوا اور وہ بھی نبوت کے اثبات کے لئے نہیں تھا جیسے حضرت نوح نے ایک

ہزار سال کے بعد خداوند عالم سے اپنی قوم پر عذاب نازل کرنے کی دعا فرمائی اور خداوند عالم نے عذاب نازل کیا اور وہ سب کے سب نیست و نابود ہو گئے۔ یہ واقعہ بھی نبوت کے اثبات کے لئے معجزہ کی صورت میں نہیں تھا۔ بلکہ ایک عذاب الہی تھا جو ظاہراً قدرتی اسباب و عوامل کے تحت نہیں تھا۔ کیونکہ اس بارے میں قرآن کریم کے لہجے سے لگتا ہے کہ یہ ایک غیر معمولی واقعہ تھا۔ اسی طرح قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط اور دوسری قوموں پر جو عذاب نازل ہوئے یہ سب غیر معمولی انداز میں واقع ہوئے ہیں یعنی ملائکہ نازل ہوئے عذاب نازل کرتے اور قوم نیست و نابود ہو جایا کرتی تھی یہ سب واقعات بھی نبوت کے لئے نہیں تھے بلکہ سرکشوں اور کافروں کا فیصلہ کرنے کے لئے تھے یہ سب عذاب استیصال تھے اور اصولی طور پر قرآن کریم میں عذاب کی جن قسموں کو عذاب استیصال کے نام سے بیان کیا گیا ہے وہ سب غیر معمولی عذاب ہیں جو بہر حال نبوت کو ثابت کرنے کی غرض سے نہیں تھے۔

اسی طرح جو عذاب تنبیہ کے طور پر کسی قوم یا جماعت پر نازل ہوتے تھے اور وہ سب کے لئے نہیں ہوتے تھے ان کے بھی غیر معمولی طور پر نازل ہونے کا امکان پایا جاتا ہے جیسے بنی اسرائیل کے بعض لوگوں کا بندر اور سور میں تبدیل ہونا (وَجَعَلْ مِنْهُمْ الْفِرْدَوْسَ وَالْخَنَازِيرَ) اور ان میں سے کسی کو (مسخ کر کے) بندر اور (کسی کو) سور بنا دیا "یہ بھی غیر معمولی امور ہیں جو نبوت کے اثبات کے لئے نہیں ہیں۔

ان کے علاوہ بھی واقعات ہیں جو قرآن کریم میں بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں جو خاص نوعیت کے غیر معمولی واقعہ کی نشاندہی کرتے ہیں لیکن نبوت کو ثابت کرنے کے لئے نہیں پیش آئے ہیں۔ حضرت زکریا کا بوڑھا بچے میں صاحب اولاد ہونا، اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا صاحب فرزند ہونا وغیرہ۔

اس طرح کے امور کبھی کبھی بعض مومنین کے ایمان پختہ کرنے کیلئے ہوتے تھے اور کبھی دوسری مصلحتوں کو مد نظر رکھ کر انجام پاتے تھے۔

حتیٰ معجزہ کا دائرہ صرف یہیں تک محدود نہیں بلکہ انبیاء علیہم السلام کے علاوہ دوسرے افراد نے بھی معجزات دکھائے ہیں قرآن کریم میں بہت سے ایسے غیر معمولی امور کا ذکر ہے جو انبیائے کرام سے مخصوص نہیں ہیں خاص طور سے وہ علوم جو بعض افراد کو عطا کئے گئے یا وہ الہامات جو بعض افراد پر کئے گئے سب غیر عادی رہے ہیں۔

لہذا اس سوال کے جواب میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ معجزہ کا دائرہ صرف ایسے غیر معمولی امور سے مخصوص نہیں ہے جو نبوت کو ثابت کرنے کے لئے انجام دئے جاتے ہیں۔

اب ہم ان میں سے بعض معجزاتی واقعات بیان کرتے ہیں :

اگر ہم مختلف قوموں پر نازل شدہ عذاب کی تحقیق و جستجو کرنا چاہیں تو بحث طولانی ہو جائیگی کیونکہ قرآن کریم میں اس طرح کے مسائل جگہ جگہ تکرار کے ساتھ بیان ہوئے ہیں کہ کس قوم پر کونسا عذاب نازل ہوا ہے اور یہ بحث انبیاء علیہم السلام اور ان کی قوموں کی تاریخ کے موضوع سے زیادہ مناسبت رکھتی ہے لہذا ہم ان کو یہاں بیان نہیں کریں گے جو مخصوص اشخاص کے لئے قرآن کریم میں بیان ہوئے ہیں انبیاء علیہم السلام کے ان معجزوں کو بیان کریں گے جو نبوت کے اثبات کے لئے قرآن کریم میں بیان نہیں ہوئے ہیں :

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات

حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان دو نشانیوں کے علاوہ جو آپ کو اپنی نبوت کے اثبات کیلئے عطا کی گئیں تھیں بنی اسرائیل کے مصر سے نکل جانے اور فرعونوں کے چنگل سے نجات پانے کے بعد بھی بہت سے معجزے ظاہر ہوئے جن کو قرآن کریم نے نبوت کی بنیاد بنایا ہے :

الف: ان کا سب سے پہلا مسئلہ دریا کو پار کرنا تھا: قرآن میں ارشاد ہوتا ہے :

(وَجُوزَ نَابِئِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ)۔۔۔ (۱)

"اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا کے پار کر دیا۔"

جب بنی اسرائیل نے مصر کو خیر باد کہنے کا فیصلہ کیا تو رات کے وقت کھلے اور ایک بڑے دریا کے کنارے پہنچے جس کو انہیں پار کرنا تھا۔ تو خداوند عالم نے دریا کو خشک کر دیا اور بنی اسرائیل اس سے گزر گئے اور یہ کام نبوت کے اثبات کے لئے نہیں تھا اس لئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت بنی اسرائیل پر ثابت ہو چکی تھی اور فرعونوں نے آپ کی نبوت کو مانا ہی نہیں تھا۔ ایسی صورت میں معجزہ کی کوئی ضرورت نہیں تھی لیکن یہ معجزہ رونما ہوا اور دریا خشک ہو گیا۔

بنی اسرائیل طویل راستہ چلنے کی وجہ سے پیاس سے جاں بلب تھے اور پانی میسر نہیں تھا تو حضرت موسیٰ

۱ سورہ اعراف آیت ۳۸۔

نے خداوند عالم سے اپنی قوم کیلئے پانی کی درخواست کی تو آواز قدرت آئی اے موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا ایک پتھر پر مارو تا کہ اس سے بنی اسرائیل کے نبیوں کی تعداد کے مطابق بارہ چشمے جاری ہوں چنانچہ اس واقعہ کے بعد سے وہ اس پتھر کو اپنے ساتھ اٹھا کر چلتے تھے جہاں پر بھی ان کو پیاس لگتی تھی اسی عمل کو انجام دیتے تھے۔ اس بارے میں قرآن کریم فرماتا ہے :

(سَوَّأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنْ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْبَجَحَتْ مِنْهُ اثْنَا عَشَرَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرِبَهُمْ...) (۱)
 "اور جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے پانی مانگا تو ہم نے ان پر وحی کی کہ اپنا عصا پتھر پر مارو (پس) اس پتھر سے (پانی کے) بارہ چشمے پھوٹ نکلے اور ہر قبیلہ نے اپنا چشمہ آب پالیا"۔

ج: بنی اسرائیل بیا بان میں گرمی کی شدت سے پریشان تھی تو خداوند عالم نے ان پر سایہ کے لئے بادل کے ایک ٹکڑے کو معین فرمادیا کہ وہ ان کو آفتاب کی تمازت سے بچائے۔ قرآن کریم میں یہ بات کئی مقامات پر بیان ہوئی ہے منجملہ سورئہ بقرہ (آیت ۷۵) میں ہے (وَوَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ) (اور ہم نے بنی اسرائیل پر ابر کا سایہ کیا) اور یہ کوئی عام بات نہیں تھی بلکہ یہ غیر معمولی کام خداوند عالم کے خاص ارادہ سے واقع ہوا تھا کہ بنی اسرائیل آفتاب کی تمازت سے پریشان نہ ہوں۔

د: چنانچہ بنی اسرائیل (جیسا کہ روایات میں ہے کہ خود بنی اسرائیل کہا کرتے تھے کیونکہ قرآن کریم نے بنی اسرائیل کو دھوکہ باز اور ضدی قوم کے عنوان سے تعارف کرایا ہے۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے احکام کی ٹھیک سے اطاعت نہیں کرتے تھے اور دین کے احکام کو جیسا چاہتے تھے قبول نہیں کرتے تھے) نے یہ تجویز رکھی کہ واقعاً یہ احکام خداوند عالم کی طرف سے ہیں تو اس پہاڑ کو اس کی جگہ سے ہٹا دیجئے اور ان کی یہ درخواست قبول بھی ہوئی :

(وَأَذِّنْ تَحْتَ الْجَبَلِ فَوْقَهُمْ ۖ كَأَنَّهُ ظِلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ...) (۲)

"جب ہم نے ان (کے سروں) پر پہاڑ کو چھت کی طرح لٹکا دیا اور وہ لوگ سمجھتے تھے کہ ان پر ابھی گر پڑے گا"۔
 البتہ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو تسلیم کرتے تھے لیکن بہانہ بازی کیا کرتے۔
 ر: جس بیا بان میں بنی اسرائیل کچھ مدت تک مقیم رہے وہاں (من و سلوی) کا نزول بھی شاید ایک غیر معمولی

۱ سورہ اعراف آیت ۱۶۰۔

۲ سورہ اعراف آیت ۱۷۱۔

طریقہ تھا (کیونکہ بیابان میں سکوخت اختیار کرنے کی وجہ بھی خداوند عالم کے حکم سے نافرمانی بنی تھی۔ خدا نے حکم دیا تھا کہ شہر میں داخل ہو کر وہاں کے کافروں سے جنگ کریں ایک بنی اسرائیل نے بھی نہیں مانا اور کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام تم اور تمہارا خدا جانے ان سے جنگ کرے اور ان کو شہر سے باہر کر دے ہم اس کے بعد شہر میں داخل ہو گئے:

(فَأَذْهَبَ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَالَ إِنَّا هُنَا قَا عِدُونَ) (۱)

"تم اور تمہارا خدا (جانے) اور دونوں (جا کے) لڑو ہم تو یہیں جمے بیٹھے ہیں"۔

خداوند عالم کے اس حکم کی مخالفت کا نتیجہ یہ ہوا کہ خداوند عالم نے حکم دیدیا کہ چالیس سال تک اسی بیابان میں زندگی بسر کریں۔

(اربعین سنة یتیمون فی الارض) وہ چالیس سال تک مصر کے جنگل میں بھٹکتے رہے صبح کے وقت چلنا شروع کرتے اور چلتے رہتے تھے پھر عصر کے وقت یہ دیکھتے تھے کہ جہاں پر صبح کے وقت تھے اب بھی وہیں پر ہیں (البتہ قرآن میں اسکا ذکر نہیں ہے) اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اسی چالیس سال کی مدت کے دوران دنیا سے کوچ کر گئے۔ اس دوران انہوں نے جب خشک بیابان میں کھانے کی فرمائش کی تو خداوند عالم نے ان پر من و سلوی (۲) نازل کیا۔
 قرآن کریم کے ظاہر کلام سے پتہ چلتا ہے کہ (من و سلوی) کا نزول ایک غیر معمولی چیز تھی، جو لوگ معجزوں کے منکر ہیں آسانی سے اس کی تاویل کرسکتے ہیں جیسا کہ کہا بھی ہے: من ایک مخصوص گھاس تھی جس سے ایک خاص

قسم کا عرق نکلتا تھا اور سلوی بھی ایک قسم کا پرندہ تھا جو اسی جگہ پر ہوتا تھا وہ لوگ اسی گھاس اور پرندہ کو کھایا کرتے تھے لیکن ظاہر قرآن سے لگتا ہے من سلوی کا نزول بھی ایک غیر معمولی طریقے سے ہوتا تھا لیکن ہم کو اس بات پر زیادہ اصرار نہیں ہے چونکہ صاف طور پر بیان نہیں ہوا ہے لہذا ہم نے احتمال کے طور پر لکھا ہے کہ (من سلوی) بھی شاید غیر معمولی طریقے سے نازل ہوتا تھا۔

بہر حال حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ایک سلسلہ ہے جو ان کے ہاتھوں بنی اسرائیل کے لئے ظاہر ہوا ہے حالانکہ آپ کی نبوت ثابت ہو چکی تھی اور اپنی نبوت کو ثابت کرنے کیلئے معجزہ دکھلانے کی ضرورت نہیں تھی۔

.....

۱. سورنہ مانده آیت ۲۴۔

۲. من و سلوی کے مختلف معنی ہیں لیکن مشہور و معروف یہ ہیں کہ (من) تر نجین کو کہتے ہیں اور (سلوی) بھنا ہوا گوشت یا (تیتیر یا تیتیر) کے مانند پرندہ ہوتے تھے جنکا وہ شکار کرتے تھے اور ذبح کر کے کھا جاتے تھے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دستر خوان کا واقعہ ہے جس کا سورنہ مانده میں ذکر ہے اور اسی مناسبت سے اس سورہ کا نام مانده (خوان) رکھا گیا ہے اور یہ نبوت کو ثابت کرنے کیلئے نہیں تھا کیونکہ حواریوں نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے اور آپ کے شاگرد تھے ایک دن ان کے ذہن میں آیا کہ اس طرح کی فرمائش کرنا چاہئے اور انہوں نے کھانے کے لئے حضرت عیسیٰ سے آسمان سے خوان نازل ہونے کی درخواست کر دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ پیشکش قبول کر لی اور خداوند عالم کے حضور دعا مانگی تو خداوند عالم نے اس طرح کا خوان نازل فرمایا اور سب نے کھا یا۔ یہ بالکل واضح سی بات ہے یہ ایک غیر معمولی بات تھی حضرت عیسیٰ کی درخواست پر آسمان سے خوان نازل ہوا جبکہ یہ نبوت کے اثبات کیلئے نہیں تھا۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معجزات

الف: حضرت ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہو چکے تھے اور حالانکہ آپ کے کوئی اولاد نہ تھی آپ خود بھی بہت بوڑھے ہو گئے تھے اور آپ کی زوجہ (سارہ) بھی باجھ تھیں جس وقت قوم لوط پر عذاب نازل کرنے کی غرض سے فرشتے نازل ہوئے وہ پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے چونکہ حضرت لوط حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی تھے اور آپ کی ہی طرف سے تبلیغ کرتے تھے اور حضرت لوط نبی تھے لیکن حضرت ابراہیم کی (شریعت کی) اتباع کرتے تھے (۱)۔

مالئکہ ابتدا میں انسانوں کی شکل میں ظاہر ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خیال کیا کہ آپ کے پاس مہمان آئے ہیں آپ نے ان کی مہمانی کیلئے گوسفند ذبح کر کے حاضر کرنے کا حکم دیا جب کھانا لگایا گیا تو انہوں نے کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا اور عام رواج میں یہ چیز بہت معیوب سمجھی جاتی تھی کہ کسی کے گھر مہمان آئے اور میزبان اس کے سامنے کھانا لگا ئے اور مہمان کھانا کھانے سے پرہیز کرے اگر کوئی ایسا کرے تو اس کو دشمنی اور کینہ کی نشانی سمجھا جاتا تھا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ لوگ کھانا نہیں کھا رہے ہیں تو پریشان ہو گئے کہ کیا

.....

۱. بعض انبیاء، رسول اور صاحب شریعت ہیں (اگرچہ تمام رسول بھی صاحب شریعت نہیں ہیں) اور دوسرے انبیاء (چاہے وہ ایسے زمانے میں ہو نیا بعد والے زمانے میں) صاحب شریعت نبی کے تابع ہوتے ہیں چنانچہ حضرت لوط حضرت ابراہیم کی شریعت کے تابع تھے۔

بات ہے کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیرت کو دور کرنے کیلئے کہا کہ ہم خداوند عالم کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں اور شہر لوط کو زیر و زبر کرنے کیلئے آئے ہیں۔ اسی موقع پر انہوں نے حضرت ابراہیم کو یہ اطلاع دی کہ خداوند عالم آپ کو دو بیٹے عطا کرے گا بعض آیات میں ایک بیٹے کا ذکر ہے اور بعض دوسری آیات میں دو بیٹوں کا ذکر ہے لیکن زیادہ تر آیات میں صرف حضرت اسحاق علیہ السلام کا ذکر ہے۔ جب فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ بشارت دی تو آپ کی زوجہ آپ ہی کے پاس تھیں جب انہوں نے سنا:

(فَأَقْبَلَتْ امْرَأَتُهُ فِي صُرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ)

"تو ابراہیم کی بی بی چلاتی ہوئی انکے سامنے آئیں اور اپنا منہ پیٹ لیا اور کہنے لگیں ایک تو (میں) بڑھیا (اس پر) بانجھ لڑکا کیونکر ہوگا!"

یہ عورتوں کی عادت ہے کہ کسی تعجب خیز واقعے کے وقت وہ گلا پیٹتی ہیں اس آیت میں مکمل طور پر اس کی منظر کشی کردی گئی ہے (فَصَكَّتْ وَجْهَهَا) اپنے گال پیٹ کر کہا میں صاحب اولاد ہونگی؟ ملائکہ نے کہا (كذالك قال ربك) آپ کے رب نے یوں نہیں فرمایا ہے آپ صاحب اولاد ہونگی؟ (فَبَشِّرْنَا هَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ) مقصود یہ ہے کہ یہ بھی ایک غیر معمولی واقعہ ہے سارہ بھی بانجھ تھیں اور خود حضرت ابراہیم بھی بوڑھے ہوچکے تھے شاید اس وقت آپ کی عمر سو سال ہوگی اسی حالت میں خدانے آپ کو صاحب اولاد ہونے کی بشارت دی۔(۱)

ب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرودیوں کی آگ سے نجات دینے کا واقعہ بھی بہ ظاہر نبوت کے اثبات کے لئے نہیں تھا کیونکہ یہ مسئلہ ثابت ہوچکا تھا اس کے بارے میں بحث کرچکے تھے اور اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی نبوت کے اثبات کے لئے معجزہ دکھانا لازم تھا تو آپ معجزہ دکھلا چکے تھے اور اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کی ضرورت کہ خداوند عالم حضرت ابراہیم کی پیغمبری کے اثبات کے لئے ان کو آگ سے نجات دے

.....

۱.سورنہ انبیاء آیت ۶۹ یہ بشارت کا واقعہ قرآن کریم میں کئی مقامات پر بیان ہوا ہے منجملہ: سورنہ بود آیت ۷۳.۷۱، سورنہ حجر آیت ۵۵.۵۳، سورنہ الذاریات آیت ۲۸.۳۰.

نہیں رہ گئی تھی۔ بظاہر یہ بھی نبوت کو ثابت کرنے کے لئے نہیں تھا بلکہ یہ منجانب اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لئے ایک کرامت تھی۔ اگرچہ یہ احتمال بھی پایا جاتا ہے کہ خداوند عالم اس کے ذریعہ ان کو یہ سمجھانا چاہتا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پیغمبر ہیں۔ اس واقعہ کا بھی قرآن کریم میں بہت زیادہ تذکرہ ہے منجملہ ارشاد ہوتا ہے:

(فَلَنَأْتِيَنَّكَ الْكُوفِيُّ بِرَدَاوٍ سَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ) (۱)

"تو ہم نے کہا اے آگ تو ابراہیم پر بالکل ٹھنڈی اور سلامتی کا باعث بن جا (کہ ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے)"

ج: حضرت ابراہیم کے ذریعہ پرندوں کے زندہ ہونے کا واقعہ بھی ہے جب آپ نے خداوند عالم سے درخواست کی تھی کہ

اے پروردگار:

(رَبِّ ارْنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ) (۲)

"اے میرے پروردگار مجھے دکھادے کہ تو مردے کو کیونکر زندہ کرتا ہے۔"

حکم ہوا ابراہیم چار پرندوں کو ذبح کر کے ان کے گوشت الگ الگ مقام پر رکھ دو۔۔۔ اور پھر ان کو آواز دواور جب آپ نے ان کو آواز دی تو وہ زندہ ہو گئے یہ بھی نبوت کے اثبات کے لئے نہیں تھا کیونکہ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ شاید آپ کے پاس اور کوئی نہیں تھا ایک بیابان میں جہاں آپ کے (اردگرد) دسیوں پہاڑ پھیلے ہوئے تھے آپ نے یہ کام انجام دیا ممکن ہے کسی اور نے دیکھا بھی نہ ہو۔

حضرت زکریا علیہ السلام کی کرامت

انبیاء علیہم السلام سے ظاہر ہونے والی کرامات میں سے حضرت زکریا کا واقعہ بھی ہے جس کا قرآن کریم نے دو مقامات پر ذکر کیا ہے ارشاد ہے:

(ذِكْرُ رَحْمَةِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا) (۳)

"یہ تمہارے پروردگار کی مہربانی کا ذکر ہے جو (اس نے) اپنے بندہ زکریا کے ساتھ کی تھی۔"

حضرت زکریا علیہ السلام بہت بوڑھے ہوچکے تھے جیسا کہ قرآن کریم میں خود جناب زکریا کی زبانی آیا ہے:

.....

۱.سورنہ انبیاء آیت ۶۹.

۲.سورنہ بقرہ آیت ۲۶۰.

۳.سورنہ مریم آیت ۲.

(قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي) عرض کی اے میرے پالنے والے میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں۔

(وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا) "اور سر کے بال اور بھوئیں مکمل طور پر سفید ہو چکی ہیں۔"
 (وَكَانَتْ امْرَأَتِي عَاقِرًا) اور ان کی بیوی بھی اس وقت تک بانجھ تھیں پھر بھی انہوں نے خداوند عالم سے فرزند کی دعا کی اور خدا نے بھی آپ کی دعا مستجاب فرمائی اور آپ کو حضرت یحییٰ جیسا فرزند عطا کیا۔
 سورئہ آل عمران میں اس بات کا معمولی تمہید کے ساتھ بڑے لطیف انداز میں ذکر کیا گیا ہے یعنی پہلے حضرت مریم علیہا السلام کا واقعہ بیان ہوا ہے کہ آپ کا بیت المقدس میں ایک حجرہ تھا جس میں آپ عبادت میں مشغول رہا کرتی تھیں۔ (۱)
 حضرت زکریا علیہ السلام بنی اسرائیل کے پیغمبروں میں سے تھے آپ بیت المقدس کے منتظم تھے ظاہر ہے آپ ہی حضرت مریم علیہا السلام کی خبر گیری رکھتے تھے کہ حضرت مریم علیہا السلام کی روز مرہ کی ضروریات پورا کرے لیکن :

(كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا) (۲)

"جب بھی زکر یا ان کے پاس محراب عبادت میں جاتے تو مریم کے سامنے غذا موجود پاتے۔"
 یہ بھی ایک کرامت تھی جو ایک غیر نبی کے لئے انجام پائی (جن کا ہم نے یہاں پر اپنے موضوع کی مناسبت سے ذکر کر دیا ہے) جناب زکریا علیہ السلام پوچھتے :
 (قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكَ هَذَا)

"اے مریم! یہ (کھا نا) تمہارے پاس کہاں سے آیا۔"
 (قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ يُعَيِّرُ جَسَدًا) (۳)
 "تو مریم یہ کہہ دیتی کہ یہ خدا کے یہاں سے (آیا) ہے بیشک خدا جس کو چاہتا ہے حساب روزی دیتا ہے۔"

۱۔ بنی اسرائیل میں رواج تھا کہ کبھی کبھی اپنی اولاد کو بیت المقدس میں عبادت اور خدمت کے لئے وقف کر دیتے تھے حضرت مریم کے باپ نے نذر کی تھی کہ اگر خدا نے ان کو اولاد دی تو وہ اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لئے وقف کر دیں گے ان کے ذہن میں لڑکا تھا لیکن جب لڑکی دیکھی تو کہا (فَلَمَّا كَالَتْهَا) جب اپنے بچہ کو دیکھا تو کہا پرور دگار یہ تو بچی ہے اور خدا بہتر جانتا ہے اس نے کیا پیدا کیا ہے اور لڑکا لڑکی کے مانند نہیں ہے لیکن جیسا کہ نذر کی تھی حضرت مریم کو بیت المقدس میں لے گئے اور شاید یہ پہلا موقع تھا کہ ایک لڑکی بیت المقدس میں خدمت اور عبادت کے لئے لائی گئی تھی۔
 ۲۔ آل عمران آیت ۳۶۔

ایک دو مرتبہ نہیں بلکہ: (كُلَّمَا دَخَلَ...) جب بھی (زکریا) ان کی محراب عبادت میں جاتے تو مریم کے سامنے غذا موجود پاتے یعنی حضرت مریم علیہا السلام کی روزی آسمان سے نازل ہوا کرتی تھی جب حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم علیہا السلام کے لئے ان چیزوں کا مشاہدہ کیا کہ خدا اپنے صالح بندوں پر اسی طرح لطف و کرم کرتا ہے تو آپ کے ذہن میں یہ بات آئی کہ میں بھی اپنے خدا سے ایک فرزند کی خواہش کروں اور آپ نے دعا کی :
 (هُنَا لِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ)
 یہ ماجرا دیکھا اور خدا سے دعا کر بیٹھے بہر حال یہ بھی ایک کرامت ہے جو آپ کو عطا کی گئی تھی۔

حضرت مریم کی کرامت

(انْقَالَتْ الْمَلَائِكَةُ يَمْرُومًا إِنَّ اللَّهَ يُبْسِرُ كِبَ كَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِبْهَائِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ) (۱)
 "(جب فرشتوں نے (مریم سے) کہا اے مریم! خدا تم کو اپنے کلمہ کی خوشخبری دیتا ہے جس کا نام عیسیٰ ابن مریم ہو گا اور وہ دنیا و آخرت میں آبرو اور خدا کے مقرب بندوں میں ہو گا۔"

جس وقت حضرت مریم اپنے حجرے میں عبادت میں مشغول تھیں تو فرشتے نے آپ پر وحی کی (اب حضرت مریم نے اس وقت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا یا نہیں یہ آیت سے پتہ نہیں چلتا) آپ کے یہاں بیٹا پیدا ہوگا۔
 اس کا نام بھی خداوند عالم نے رکھ دیا ہے مسیح عیسیٰ ابن مریم، اور اس کی خصوصیات بھی بیان فرما دی ہیں کہ وہ بچپن میں لوگوں سے بائیں کرے گا اور اسکے بعد ایسا ویسا کرے گا :
 (وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ)

"اور جب وہ جھو لے میں پڑا ہو گا اور بڑی عمر کا ہو جائیگا لوگوں سے بائیں کرے گا اور نیکو کاروں میں ہو گا"
 اس وقت حضرت مریم علیہا السلام نے کہا :
 (قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وُلْدٌ وَلَمْ يَمَسِّنِي بَشَرٌ...)

"میں کیسے صاحب فرزند ہوں گی جبکہ میں نے شادی نہیں کی ہے اور کسی مرد نے مجھے ہاتھ نہیں لگا یا ہے۔"
فرشتوں نے کہا: (قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ...)

.....
۱. آل عمران آیت ۴۵.

"خدا کا یہی فیصلہ ہے کہ آپ صاحب ادلا د ہوں۔"

حضرت مریم علیہا السلام کے صاحب فرزند ہونے کی بشارت کا واقعہ بھی غیر معمولی تھا اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان (اگرچہ پیغمبر نہ ہو) فرشتوں کے ذریعہ خداوند عالم کے مخاطب بن سکتے ہیں اور ان پر الہام (یا عام معنی میں ان پر وحی کی جا سکتی ہے۔)

اس کے بعد حضرت مریم علیہا السلام نے ناگہاں ایک انسان کو اپنی مخصوص محراب عبادت میں جہاں حضرت زکریا علیہ السلام کے علاوہ اور کوئی نہیں آ سکتا تھا دیکھا جو ایک خوبصورت جوان کی شکل میں ظاہر ہوا تھا حضرت مریم نے کہا:

(قَالَتْ أَنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا)

حضرت مریم علیہا السلام نہیں سمجھ سکیں کہ یہ جوان فرشتہ ہے آپ نے خیال کیا کہ کوئی ایسا شخص ہے جو شاید کسی بڑے قصد سے یہاں پر آیا ہے لہذا اس فرشتہ نے کہا:

(قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا)

ایک انسان کے سامنے فرشتہ کا ظاہر ہونا بھی ایک غیر معمولی بات ہے اور اسکے بعد حضرت مریم علیہا السلام کا اسباب طبعی کے بغیر صاحب فرزند ہونا بھی غیر معمولی واقعہ ہے جو ایک غیر نبی کے لئے رونما ہوا ہے۔

راہ اور رہنما کی پہچان

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی کرامت

قرآن کریم میں نبی کے لئے بیان کی جانے والی کرامتوں میں سے ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں درگرا می کی داستان ہے: (وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ) (۱)

یعنی خدا کی جانب سے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے پاس وحی ہوئی کہ تم اس بچے کو ایک صندوق میں رکھ کر دریا کے نیل میں ڈال دو اور یہ خوش خبری بھی دیدی گئی کہ ہم اس کو پھر تمہارے پاس پہنچادیں گے اور اس کو (اپنا رسول) بنائیں گے۔

.....
۱. سورنہ قصص آیت ۷.

طالوت کی کرامت

غیر معمولی واقعات میں سے ایک واقعہ طالوت کے تابوت کا بھی ہے طالوت پیغمبر نہیں تھے لیکن خداوند عالم نے ان کے لئے یہ معجزہ ظاہر کیا تا کہ بنی اسرائیل ان کی حکومت تسلیم کر لیں البتہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ بھی ایک پیغمبر کا معجزہ تھا جن کو روایات میں (صموئیل) کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔

لیکن قرآن میں آیت کا لہجہ اس طرح نہیں ہے بلکہ قرآن کہتا ہے :
 (وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ) (۱)
 "ان کے (من جانب اللہ) بادشاہ ہونے کی یہ پہچان ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آجائے گا جس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تسکین کی چیزیں ہیں۔"
 بہر حال اس میں دو احتمال دیئے جاتے ہیں کہ یاتو یہ صموئیل کیلئے جو نبی تھے معجزہ ہے اگر چہ یہ اثبات نبوت کیلئے نہیں تھا یا پھر یہ طالوت کیلئے کرامت و معجزہ ہے جو خود پیغمبر نہیں تھے۔

ارمیا اور حضرت یونس علیہ السلام کے معجزات
 اسی طرح (ارمیا) (یا عزیز) کا واقعہ ہے جو سو سال مردہ رہنے کے بعد دوبارہ زندہ کئے گئے یہ واقعہ بھی نبوت کے اثبات کیلئے نہیں تھا بلکہ پیغمبر کیلئے ایک غیر معمولی قسم کا واقعہ تھا۔
 اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام کا مچھلی کے شکم سے نجات پاجانے کا واقعہ ہے : جب حضرت یونس اپنی قوم کی اصلاح سے ناامید ہو گئے تو آپ نے دریا کی راہ لی اور کشتی پر سوار ہو گئے اتفاقاً دریا میں تلاطم ہوا اور کشتی ڈوبنے لگی۔ اس زمانہ میں یہ رسم تھی کہ جب کوئی دریائی جانور کشتی پر حملہ کرتا تھا تو اس سے نجات پانے اور کشتی سے دور کرنے کے لئے قرعہ ڈالا جاتا تھا اور اسکے مطابق کشتی میں بیٹھے کسی ایک شخص کو دریائی جانور کے منہ میں ڈال دیا جاتا تھا ، قرعہ ڈالا گیا تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکل آیا دوسری اور تیسری مرتبہ بھی آپکا ہی نام نکلا آخر کار آپ کو دریا میں ڈالا گیا۔
 ظاہر ہے کہ اس طرح کے جانور کے منہ میں جانے کے بعد انسان کے بچنے کا کوئی سوال باقی نہیں رہ جاتا۔ مچھلی آپ کو نکل گئی آپ نے مچھلی کے شکم میں یہ کہا :
 (فَقَادَى فِي الظُّلْمِ أَنْ لَّالِئَ الْآلَاءِ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْعَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ) (۲)

۱۔ سورنہ بقرہ آیت ۲۴۸۔
 ۲۔ سورنہ انبیاء آیت ۸۷، ۸۸۔

"پس (یونس نے بطن ماہی کے) اندھیرے میں آواز دی کہ (پروردگار! تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو (ہر عیب سے) پاک و پاکیزہ ہے بیشک میں ظلم کرنے والوں میں سے ہوں تو ہم نے ان کی دعا قبول کی اور انہیں رنج سے نجات دی اور ہم تو ایما نداروں کو یونہی نجات دیا کرتے ہیں۔"
 قرآن کریم میں یہ واقعہ کئی جگہ بیان ہوا ہے اور بعض جگہوں پر اس کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے کہ مچھلی نے آپ کو دریائے باہر اگل دیا اور خدا نے آپ پر سایہ کے لئے کدو کا درخت اگا دیا وغیرہ ...
 بہر حال یہ بھی ایک غیر معمولی واقعہ تھا جو اثبات نبوت کیلئے نہیں تھا چونکہ آپ کئی سال تک اپنی نبوت کے فرائض انجام دے چکے تھے اور اپنی قوم سے ناامید ہو چکے تھے۔

حضرت داؤد علیہ السلام کے کرامات
 قرآن کریم میں حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہما السلام کے بارے میں آیات زیادہ ہیں کہ خداوند عالم نے ان دونوں باپ بیٹے پر اپنا خاص لطف و کرم رکھا ہے منجملہ یہ کہ حضرت داؤد کو زرہ بنانے کی صفت سے نوازا اور آپ کے ہاتھ میں لوہے کو موم کی طرح نرم کر دیا تھا البتہ یہ بھی ایسا نہیں ہے کہ قابل تاویل نہ ہو چنانچہ معجزہ کا انکار کرنے والوں نے اس کی بھی بڑی آسانی سے تاویل کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ جو قرآن فرماتا ہے : (وَعَلَّمْنَا هُ صَنْعَةَ لَبُؤْسٍ) یہ اس وجہ سے ہے کہ خداوند عالم کی صفت ہے کہ وہ تمام اشیاء کو اپنی طرف منسوب کرتا ہے چنانچہ یہ ایک توحیدی انداز بیان ہے اور لوہے کو نرم کرنا بھی کوئی غیر معمولی طریقہ سے نہیں تھا بلکہ خداوند عالم نے آپ کو تعلیم دیدی تھی کہ مثال کے طور پر لوہے کو نرم کرنے کی ایک بھٹی بنائو اور آپ نے خود تجربوں سے ان تمام چیزوں کو سیکھ لیا تھا کہ کس طرح لوہے کو نرم کر کے اس کے حلقے تیار کر کے زرہ بنائی جاتی ہے لیکن اس بارے میں قرآن کا انداز اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ آپ کو یہ سب معجزہ کے عنوان سے عطا کیا گیا تھا اور خدا لوگوں پر احسان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ داؤد کو زرہ بنانے کی تعلیم ہم نے دی تاکہ :

(لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ) (۱)

"جنگ کے وقت وہ تمہاری حفاظت کریں"۔

(أَلَّا لَهُ الْحَدِيدُ) سے بھی نہیں ظاہر ہوتا کہ حضرت داؤد د بھٹی میں لوہا رکھ کر نرم کیا کرتے تھے بلکہ ظاہر

۱۔ سورنہ انبیاء آیت ۸۰۔

مطلب یہی ہے کہ یہ ایک غیر معمولی واقعہ تھا۔ اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے آپ کا لحن اتنا اچھا تھا کہ پہاڑ اور پرندے آپ کے ساتھ خدا کی تسبیح میں شریک ہوجاتے تھے۔ معجزہ کا انکار کرنے والے اس کی بھی تاویل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام پہاڑ کے دامن میں بیٹھ کر زبور کی تلاوت کرتے تھے تو آپ کی آواز پہاڑ سے ٹکراتی تھی اور یہ وہی آواز کی گونج تھی جو لوگ سنتے تھے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے اور کچھ پرندے بھی ایسے ہیں جن کو انسان کی اچھی آواز بہت پسند ہے اور وہ جمع ہوجاتے ہیں لیکن قرآن کا لہجہ اس بارے میں کسی عام طرح کے واقعہ کی نشاندہی نہیں کرتا۔

مثال کی طور پر قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے :

(وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ) (۱)

"اور ہم نے داؤد کے ہمراہ پہاڑ اور پرندوں کو بھی تسخیر کر لیا کہ (خدا کی) تسبیح کریں"۔

کیا یہ تعبیر آواز کے مرتعش ہونے سے میل کھاتی ہے؟ "والطیر" یعنی "وسخرنا الطیر یسبحن" ، (وَكُنَّا فَا عَلَيْنَ) اس بات کی مزید تاکید ہے کہ اس کام کو ہم نے (یعنی خدا نے) انجام دیا۔ اگر یہ ایک عام واقعہ تھا تو (وَكُنَّا فَا عَلَيْنَ) کی ضرورت نہیں تھی۔

دوسری آیت میں ارشاد ہوتا ہے:

(وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِمَّا فُضِّلَ عَلَيْهِ الْجِبَالَ أَوْبَىٰ مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَالنَّالَةَ الْحَدِيدَ إِذْ أَنْ أَعْمَلَ سَابِغَاتٍ وَقَدَّرَ فِي السَّرْدِ...) (۲)

"اور ہم نے یقیناً داؤد کو اپنی طرف سے بزرگی عنایت کر دی کہ اے پہاڑ و ناور اے پرند وں ان کے ہم آواز ہوجائو اور ان کے واسطے لوہے کو نرم کر دیا تھا اور ان کو حکم دیا کہ فراخ و کشادہ زریں بنائو اور (کڑیوں کے) جوڑنے میں اندازہ کا خیال رکھو..."۔

یہ بھی بہ ظاہر آواز کا قدرتی ارتعاش نہیں ہے البتہ یہ تمام چیزیں انہیں نبوت ثابت کرنے کیلئے نہیں عطا کی گئی تھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے۔

حضرت سلیمان علیہ السلام کے کرامات

۱۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک معجزہ عطا کیا گیا تھا کہ آپ پرندوں کی باتوں کو سمجھ لیتے تھے:

۱۔ سورنہ انبیاء آیت ۷۹۔

۲۔ سورنہ سبا آیت ۱۰۔ ۱۱۔

(وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأَوْبَيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ...) (۱)

"سلیمان داؤد کے وارث ہوئے اور کہا لوگو ہم کو پرندوں کی بولی بھی سکھائی گئی ہے اور ہمیں (دنیا کی) ہر چیز عطا کی گئی ہے"۔

شاید اس آیت سے یہ مطلب نکالا جاسکتا ہے کہ حضرت داؤد بھی ایسے ہی تھے کیونکہ آیت میں (عُلِّمْنَا) کہا گیا ہے جو جمع کا صیغہ ہے اور (عُلِّمْتُ) نہیں ہے۔

۲۔ اور ان آیات سے یہ مطلب بھی نکلتا ہے کہ جانوروں کی زبان کا جاننا صرف پرندوں تک محدود نہیں تھا بلکہ دوسرے حیوان بھی شامل ہو جا تے تھے جو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام چوونٹیوں کی آواز بھی سن سکتے تھے:

(يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسْكِنَكُمْ) (۲)

"اے چوونٹیوں اپنے سوراخوں میں گھس جائو"۔

حضرت سلیمان نے اسکو سنا اور سمجھ لیا :

(فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا...)

"پس سلیمان اس کی بات سن کر ہنس پڑے۔۔۔"

۳۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک معجزہ یہ تھا کہ خداوند عالم نے آپ کے لئے ہوا کو مسخر کر دیا تھا کہ آپ جس جگہ چاہتے تھے ہوا آپ کے حکم سے آپ کے تخت کو اٹھا کر لیجاتی تھی لیکن معجزہ کا انکار کرنے والے کہتے ہیں کہ یہ ایک طرح کا ہوائی جہاز تھا جو اس زمانہ میں بنا یا گیا تھا لیکن قرآن کریم کے لہجہ سے ایسا نہیں لگتا :

(وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غَدُوها شَهْرًا وَرَوَّاحُها شَهْرًا) (۳)

"اور ہم نے ہوا کو سلیمان کا تابع بنا دیا تھا وہ ایک صبح میں ایک مہینہ کی (مسافت) طے کر لیتے تھے اور رات میں بھی ایک مہینہ کی راہ طے کرتے تھے۔"

اسی سلسلہ کی ایک دوسری آیت میں ارشاد ہوتا ہے :

(فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ ۖ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ) (۴)

.....

- ۱۔ سورنہ نمل آیت ۱۶۔
- ۲۔ سورنہ نمل آیت ۱۸۔۱۹۔
- ۳۔ سورنہ سبا آیت ۱۲۔
- ۴۔ سورنہ ص آیت ۳۶۔

"پس تو ہم نے ہوا کو ان کا تابع کر دیا کہ جہاں وہ پہنچنا چاہتے تھے ان کے حکم کے مطابق دھیمی چال سے چلتی تھی۔"

۴۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک اور معجزہ تھا کہ خداوند عالم نے ان کے لئے تانبے کا ایک چشمہ ظاہر کر دیا تھا گویا تانبہ پگھلانے کی صنعت ان کے ذریعہ معلوم ہوتی ہے خداوند عالم فرماتا ہے :

(وَاسْأَلْنَاهُ عَيْنَ الْقَطْرِ)

"اور ہم نے ان کیلئے تانبے (کو پگھلا کر اس) کا چشمہ جاری کر دیا تھا۔"

۵۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک اور معجزہ یہ تھا کہ جن اور شیاطین ان کے قبضے میں تھے قرآن کریم فرماتا ہے :

(وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَنْ يَرِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نَذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ) (۱)

"اور دیو کی ایک جماعت ان کے پروردگار کے حکم سے ان کے کام (کاج) کرتی تھی اور ان میں سے جس کسی نے ہمارے حکم سے انحراف کیا اسے ہم آگ کے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔"

اور پھر اس کی تفسیر میں بیان کیا گیا ہے کہ یہ جنات کیا کیا کام کرتے تھے :

(يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِبٍ وَتَمْيِيلِ وَجَفَانِ كَالْجَوَابِ وَقُدُورِ رِاسِيَاتِ) (۲)

"سلیمان جو کچھ بنوانا چاہتے یہ جنات او نچے محل اور مجسمے اور حوض کے برابر پیالے اور (بڑی بڑی) دیگے بنادیتے تھے۔"

اس آیت سے بہ ظاہر پتہ چلتا ہے کہ محل وغیرہ کی سجاوٹ کیلئے تصویر وغیرہ بنانا تھے۔

اسی سلسلہ کی دوسری آیت میں آیا ہے :

(سَوَّ الشَّيْطَانُ كُلَّ بَنَائٍ وَعَوَّاصٍ- وَأَخْرَيْنَ مُفْرِنِينَ فِي الْأَصْفَادِ) (۳)

"اور دیو کو ان کمرے قابو میں کر دیا جو عمارت بنانے والے اور غوطہ لگانے والے تھے اور اس کے علاوہ بھی دوسرے دیوئوں کو بھی جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔"

.....

- ۱۔ سورنہ سبا آیت ۱۲۔
- ۲۔ سورنہ سبا آیت ۱۳۔
- ۳۔ سورنہ ص آیت ۳۷۔۳۸۔

اصحاب کہف

غیر نبی کیلئے ظاہر ہو نے والی کرامت میں سے ایک اصحاب کہف کا واقعہ بھی ہے جو ایک غیر معمولی واقعہ ہے۔ ان لوگوں کے لئے جو پیغمبر بھی نہیں تھے خداوند عالم نے ان کو تین سو سال گہری نیند سلا دیا اور پھر ان کو بیدار کیا۔۔۔"۔ اس واقعہ سے پتہ چلتا ہے کہ کبھی کبھی غیر معمولی واقعات انسان کے ارادہ کے تابع نہیں ہوتے یعنی ضروری نہیں ہے ہمیشہ غیر معمولی کام انسان کے ارادے اور اختیار سے ہی انجام پائیں بلکہ ممکن ہے فرشتوں کے ارادہ سے انجام پائیں البتہ اس میں انسان کے ارادہ کی بھی نفی نہیں کی گئی ہے لیکن اصحاب کہف کا واقعہ اس طرح ہے کہ خود انہوں نے تین سو سال سونے کا ارادہ نہیں کیا تھا بلکہ کچھ دیر آرام کے بعد دوبارہ اپنے راستہ پر آگے بڑھنا چاہتے تھے لیکن خود ان کے یا کسی دوسرے انسان کے چاہے بغیر خداوند عالم نے ان کو تین سو سال سلا ئے رکھا :

عقلی نکتہ

یہاں پر نامناسب نہ ہوگا اگر ایک عقلی نکتے کی طرف اشارہ کر دیا جائے :

غیر معمولی واقعات جب کسی انسانی نفس سے منسوب ہوں تو ہم اس وقت یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وجود فلاں موجود کو متاثر کرنے یا وجود میں آنے کا ذریعہ بنا ہے اور چونکہ اس کا بدن سے تعلق ہے اس میں مادی شرطیں پائیں جاتی ہیں لیکن جب تقریباً کسی غیر مادی علت سے منسوب ہو تو یہ سوال پیش آتا ہے کہ مجرد تام کی نسبت تمام چیزوں اور تمام جگہوں سے ایک ہوتی ہے تو کیسے ایک مجرد تام بہ درجہ کوئی مخصوص مادی واقعہ کسی جگہ ایجاد کر سکتا ہے ؟ یہ وہ اعتراض ہے جن کا فلسفہ اور معجزات کا عقلی تجزیہ کرنے والوں کو سامنے کرنا پڑتا ہے اس کے جواب میں وہی بات کہدینا کافی ہے جو خود فلسفہ تمام عادی امور میں دیتے ہیں اور وہ یہ ہے : کوئی بھی مادہ جب (وجود کیلئے) تیار ہوجاتا ہے عقل وفعال کے ذریعے اس کو صورت دی جاتی ہے وقت اور جگہ سے اس کا مخصوص ہونا یہ قابل استعداد پر منحصر ہے فاعل کی تاثیر نہیں ہے۔ اصحاب کہف کے اندر یہ استعداد جو پیدا ہوئی تھی اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کون سی استعداد تھی لیکن ان کے اندر کچھ ایسے حالات کا پایا جانا کہ جن کا تقاضا اس طرح کا تھا طے ہے تو معلوم ہوا کہ اس کا فاعل کسی مجرد تام کو مان لے جو ان موجودات کا باعث ہوا ہو لیکن اس کا ان افراد اور اس زمان سے مخصوص ہونا خود فاعل کی طرف سے ہو تو ان کے ما بین کوئی منافات نہیں پائی جاتی۔

نتیجہ

اس پوری بحث سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ غیر معمولی واقعات خواہ وہ علم کی صورت میں ہوں، خواہ فرشتوں کے تکلم یا مخصوص افعال کا نتیجہ ہو انبیاء علیہم السلام سے مخصوص نہیں ہیں اور نہ ہی مقام اور نبوت کے اثبات سے مخصوص ہیں۔ عقل کی بنیاد پر جو بات ضروری ہے وہ یہ کہ جب کسی پیغمبر کی نبوت کا اثبات معجزہ پر موقوف ہو تو معجزہ دکھلا یا جانا چاہئے تا کہ حجت تمام ہوجائے لیکن تمام مقامات پر یہ ایک طرح کا خدا کا فضل اور لطف ہے اور جب بھی اس کی حکمت تقاضا کرتی ہے تو وہ ایک غیر معمولی کام معجزہ یا کرامت کی صورت میں انجام دیدیتا ہے۔

راہ اور رہنما کی پہچان

دائمی اعجاز

یہ بیان کیا جا چکا ہے کہ اگر انبیاء علیہم السلام کی نبوت کا اثبات معجزہ پر موقوف ہو تو حکمت الہی تقاضا کرتی ہے کہ وہ ان کو معجزہ عطا کر دے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبر اکرم ﷺ کے بارے میں اس کی کیا صورت ہے قرآن کریم فرماتا ہے کہ گذشتہ انبیاء علیہم السلام نے پیغمبر اسلام ﷺ کے ظہور کی بشارت دی تھی یہاں تک کہ اہل کتاب پہلے سے آپ کے ظہور کے منتظر تھے۔ اس بنا پر ان کے لئے آنحضرت کی نبوت ثابت تھی اور اتنے واضح و آشکار قرینے اور نشانیاں موجود تھیں کہ آنحضرت کی نبوت میں کسی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ جہاں تک دوسرے لوگوں کا سوال ہے تو جو بشارتیں انہیں دی گئیں تھیں اور جن کو وہ بیان کیا کرتے تھے (اور بعد میں متحقق ہوئیں) ان کی وجہ

سے ان پر بھی حجت تمام ہو چکی تھی لیکن جو نیک پیغمبر اسلام گسی ایک سر زمین اور کسی ایک زمانہ کے لئے مبعوث نہیں کئے گئے تھے بلکہ جب تک انسان اس روئے زمین پر زندہ ہیں اور زندگی بسر کرتے رہیں گے ان کو پیغمبر اسلام کا اتباع کرنا ہے ایسی صورت میں حکمت الہی کا یہ تقاضا ہے کہ آنحضرتؐ کو ایسا جاودانہ معجزہ عطا کرے جو کسی خاص زمان اور مکان سے مخصوص نہ ہو۔ جو نیک تمام انبیاء علیہم السلام کے معجزات صرف اپنے زمانہ والوں کے لئے جو ان سے ملاقات کرتے تھے ثابت ہونا کا فی تھا اور اس کے بعد غائبین کے لئے حاضرین کے نقل کر دینے سے ثابت تھا لیکن یہ طریقہ ہمیشہ کے لئے بہت زیادہ مفید نہ تھا۔ یعنی اگر صرف دو سروں کے نقل کرنے پر اکتفاء کر لی جاتی تو ہزاروں سال کی مدت میں یہ محض نقل کرنے کا طریقہ آہستہ آہستہ اپنی اہمیت کھو بیٹھتا لہذا کوئی ایسا (دائمی معجزہ) ہو نا چاہئے تھا کہ جس کے ذریعہ لوگ ہمیشہ پیغمبر اسلامؐ کی نبوت کو پہچان سکیں۔ اسی وجہ سے خداوند عالم نے پیغمبر اسلامؐ پر ایسی کتاب نازل فرمائی جو بذات خود بڑا ہی عظیم اور جاودانہ معجزہ ہے۔

اہل کتاب کے نزدیک پیغمبر اسلامؐ کی نشانیاں

(الَّذِينَ آمَنُوا هُمْ أَكْبَرُ نَبِيٍّ يَمُرُّونَ نَهْرًا يَمُرُّونَ نَهْرًا هُمُ الْبَارِئُونَ) (۱)

"اہل کتاب جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں (اسی طرح) وہ اس (پیغمبر حضرت محمد) کو بھی پہچانتے ہیں۔" جس ما حول میں یہ آیت نازل ہوئی اس کی تحقیق کریں تو حقائق کے سمجھنے میں بہت مدد ملے گی خداوند عالم نے اہل کتاب کے بارے میں پیغمبر اسلامؐ سے اس دشمنی کے باوجود جو ان میں سے بعض آپ کے ساتھ رکھتے تھے صاف طور پر فرمایا ہے:

(عَرَفُوهُ كَمَا يَعْرِفُونَ آبَاءَهُمْ)

"وہ آپ کو اپنے بچوں کی طرح پہچانتے تھے۔"

اگر اس مسئلہ میں کوئی شک و شبہ ہو تا تو وہ اتنا پرو پگنڈہ کر تے کہ جس کا تصور نہیں، ایسا نہیں ہے ہم اس پیغمبر کو نہیں پہچانتے، ہماری کتابوں میں ان کے بارے میں کچھ بیان نہیں ہوا ہے لیکن قرآن کریم نے دو مرتبہ صاف طور پر کہا ہے کہ وہ اپنے بچوں کی طرح اس پیغمبر کو پہچانتے ہیں اور ان کے پاس کہنے کو اس کا کوئی جواب بھی نہیں تھا۔ (وَكَانُوا مِنْ قَبْلِ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ) (۲)

"اہل کتاب باوجودیکہ پہلے (آنحضرت کے ظہور کے ذریعے) کافروں پر فتوحات ہونے کی دعائیں مانگتے تھے پھر بھی ان کے آنے اور پہچان لینے کے بعد بھی انہوں نے انکار کیا (اور ایمان نہیں لائے) پس کافروں پر خدا کی لعنت ہے۔" پیغمبر اسلامؐ کے مبعوث ہونے سے پہلے اہل کتاب مشرکوں کے ساتھ گفتگو کے وقت یہ بشارت دیا کرتے تھے کہ تمہارے درمیان سے ایک پیغمبر مبعوث ہونے والا ہے جو ہماری تصدیق کرے گا اس وقت تم لوگ سمجھو گے کہ ہمارا دین حق ہے اور خدا کی طرف سے ہے اور اس سے ہماری عزت و آبرو بڑھے گی کہ ہمارا دین باطل نہیں تھا یہی لوگ جو مشرکوں سے اس طرح کی گفتگو کیا کرتے تھے جب پیغمبر اسلامؐ مبعوث ہوئے تو آپ کو

۱۔ سورنہ بقرہ آیت ۱۴۶ و سورنہ انعام آیت ۲۰۔

۲۔ سورنہ بقرہ آیت ۸۹۔

پہچاننے کے باوجود آپ کے منکر ہو گئے پس کافروں پر خدا لعنت کرے۔

قرآن کلی طور پر فرماتا ہے کہ تورات میں اور انجیل میں بھی اس پیغمبر کے مبعوث ہونے کی بشارت دی گئی تھی :

(الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْنُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ) (۱)

"یعنی جو لوگ ہمارے اس رسول سے نبی امی کے قدم بہ قدم چلتے ہیں کہ جن کا نام انہوں نے اپنے ہاں توریت اور انجیل میں لکھا ہوا دیکھا ہے۔"

مندرجہ بالا آیت میں اہل کتاب کے مومنین کی تعریف کی گئی ہے کہ وہ اسی پیغمبر کا اتباع کرتے ہیں کہ جس کی بشارت انہوں نے اپنے ہاں توریت و انجیل میں لکھی ہوئی دیکھی ہے۔

پس قرآن ہم کو یہ سمجھا تا ہے کہ پیغمبر اسلامؐ کے ظہور کی بشارت تورات اور انجیل میں پہلے سے دیدی گئی تھی اور خاص طور سے حضرت عیسیٰ ابن مریم کی زبانی نقل فرماتا ہے کہ انہوں نے پیغمبر اسلام (حضرت محمد مصطفیٰ) کے ظہور کی بشارت دی تھی اور آپ کا نام (احمد) پہلے سے بتایا تھا:

(وَمُبَشِّرِ أَيْسُولٍ يَا تَىٰ مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ) (۲)

"اور ایک پیغمبر جن کا نام احمد ہو گا اور میرے بعد آئینگے ان کی خوشخبری سناتا ہوں۔"

(أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ) (۳)

"آیا یہ اپنے رسول کو نہیں پہچانتے جو اس کا انکار کر بیٹھے ہیں۔"

معلوم ہوا اہل کتاب پیغمبر اسلامؐ سے مکمل طور پر آشنا تھے اور وہ جانتے تھے کہ یہ وہی پیغمبر ہے کہ جس کے ظہور کی بشارت گذشتہ انبیاء علیہم السلام نے دی تھی پس قرآن کی رو سے اہل کتاب پر حجت تمام ہو چکی تھی لیکن دوسروں کی کیا کیفیت ہے؟ یہ بشارتیں جو اہل کتاب دیا کرتے تھے اور بعض لوگ اس کی تصدیق بھی کیا کرتے تھے اس سے دوسروں کے لئے بھی حجت تمام کر دی تھی یعنی جب کچھ لوگوں نے آکر یہ خبر دی کہ فلاں زمانہ میں فلاں قبیلہ سے ایک شخص ان خصوصیات کے ساتھ مبعوث ہو گا تو اس وعدہ کا متحقق ہونا اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ گذشتہ کتا بینبھی سچی تھیں کہ جن میں سے اس طرح کی خوشخبریاں درج ہیں اور یہ پیغمبر بھی اپنی رسالت کے دعوے میں سچا ہے لہذا اہل کتاب جو بشارتیں لوگوں کے سامنے بیان کرتے تھے اور بعد میں بعض لوگوں نے بھی اس کی تصدیق کر دی

.....

۱. سورنہ اعراف آیت ۱۵۷ .

۲. سورنہ صف آیت ۶ .

۳. سورنہ مومنون آیت ۶۹ .

تھی اس کے سبب دوسرے لوگوں کے لئے بھی حجت تمام ہو جاتی ہے اس سلسلہ میں قرآن کریم فرماتا ہے:

(وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ مِثْلِهِ فَأَمَّا) (۱)

"بنی اسرائیل میں سے ایک گواہ (شاید ان کے عالم عبد اللہ سلام کی طرف اشارہ ہے) گواہی بھی دے چکا اور ایمان بھی لے آیا کہ یہ وہی پیغمبر ہے کہ جس کی ہم بشارت دیا کرتے تھے۔"

ایک اور آیت شریفہ میں ارشاد ہوتا ہے:

(أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةٌ أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ) (۲)

"کیا ان کے لئے یہ نشانی کا فی نہیں ہے کہ علمائے بنی اسرائیل اس طرح کے نبی کی بعثت سے باخبر ہیں۔"

معلوم ہوا گذشتہ کتاہوں کی بشارتیں صرف اہل کتاب کے لئے ہی حجت نہیں تھیں بلکہ وہ تمام معاصرین جو ان خوشخبریوں سے آگاہ تھے اور جنہوں نے وہ نشانیاں پیغمبر میں دیکھ لی تھیں ان کے لئے بھی حجت تمام ہو گئی تھی۔

چیلنج، قرآن کے معجزہ ہونے کا ثبوت

قارئین کرام جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں چونکہ پیغمبر اسلامؐ کی رسالت ابدی اور عالم گیر ہے آپ کا معجزہ بھی عالم گیر ہونا چاہئے اسی بناء پر قرآن خود معجزہ کی صورت میں نازل ہوا۔

قرآن کریم میں بہت سے مقامات پر یہ دعویٰ موجود ہے کہ یہ کتاب معجزہ ہے اور کوئی شخص قرآن کا مثل نہیں لا سکتا ہم یہاں پر اس موضوع سے متعلق آیات مختصر طور پر عرض کرتے ہیں:

پیغمبر اسلامؐ کے متعدد مقامات پر خداوند متعال کی طرف سے لوگوں کو یہ دعوت دی ہے کہ اگر تم لوگوں کو اس کتاب یا میری رسالت میں شک ہے تو تم بھی اس کے مثل کتاب لے آؤ۔ اتفاق سے بعض لوگ اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے کہ اگر ہم چاہیں تو اس طرح کی کتاب لا سکتے ہیں قرآن کریم ان کے دعوے کو اس طرح نقل کرتا ہے:

(وَإِذْ أَتَىٰ آلُ الْفَارِسِيِّ الْقَوْمَ وَقَدْ سَمِعُوا نِسَاءَهُمْ لَقُلْنَ مِثْلَ هَذَا إِنَّ هَذَا إِلَّا سَاطِيرُ الْأُولِينَ) (۳)

"اور جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو بول اٹھتے ہیں کہ ہم نے سن لیا اور اگر چاہیں تو اس

.....

۱. سورنہ احقاف آیت ۱۰ .

۲. سورنہ شعراء آیت ۱۹۷ .

۳. سورنہ انفال آیت ۳۱ .

طرح کی باتیں ہم بھی کہہ سکتے ہیں یہ پچھلے لوگوں کے افسانوں کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔"

مقابلہ کی اس دعوت کو چیلنج کہتے ہیں یہ چیلنج قرآن میں کئی طریقہ سے بیان کیا گیا ہے ایک یہ کہ اس قرآن کے مثل لے آؤ اس کا ظاہری مطلب یہ ہے کہ اس کتاب کے جیسی کوئی کتاب یا اس قرآن کے سوروں کے مجموعہ جیسا کوئی مجموعہ لے آؤ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے :

(قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا) (۱)

"اے رسول (کہہ دیجئے کہ اگر دنیا کے تمام آدمی اور جن اکٹھا ہوں کہ اس قرآن کا مثل لے آئیں گے تو اس کے جیسا نہیں لا سکتے اگرچہ (اس کو شش میں ایک دو سرے کی مدد بھی کریں)۔"

اور قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے :

(فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ) (۲)

"اگر یہ لوگ سچے ہیں تو ایسا ہی کوئی کلام بنا لائیں۔"

پس ان دو آیتوں میں یہ چیلنج کیا گیا ہے کہ اس قرآن کی مانند کوئی کتاب اور کوئی کلام اگر لا سکیں تو لے آئیں اور یہ ظاہر مجموعہ قرآن کا جواب مطلوب ہے لیکن بعض آیات میں پورے قرآن کی بھی بات نہیں ہے جیسا کہ ایک مقام پر دس سوروں کا اور ایک مقام پر صرف ایک سورہ کا جواب لانے کا چیلنج کیا گیا ہے جو ظاہراً قرآن کے چھوٹے سوروں پر بھی صادق آتا ہے یعنی اگر قرآن کے کسی چھوٹے سورہ کے مثل ایک سطر بھی لے آتے تو اس آیت کے مطابق پیغمبر اس کو قبول کر لیتے اور یہ اس چیز کی نشانی ہوتی کہ یہ کتاب خداوند عالم کی کتاب نہیں ہے۔ معلوم ہوا قرآن کا یہ دعویٰ ہے کہ اگر تمام انسان جمع ہوجائیں تو وہ بھی قرآن کے ایک سطر کے برابر کسی چھوٹے سے سورہ کا جواب نہیں دے سکتے :

(أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوْرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرِيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَدْعَيْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ) (۳)

۱. سورہ اسراء آیت ۸۸۔

۲. سورہ طور آیت ۳۴۔

۳. سورہ ہود آیت ۱۳۔

"یا یہ لوگ کہتے ہیں یہ شخص اپنی طرف سے گڑھ لیتا ہے اور جھوٹ موٹ اسے خدا کی طرف منسوب کر دیتا ہے تو آپ ان سے صاف صاف کہیں کہ اگر تم (اپنے دعوے میں) سچے ہوتو (زیادہ نہیں) ایسے دس سورہ اپنی طرف سے گڑھ لے آؤ خدا کے سوا جس جس کو تمہیں بلاتے بن پڑے مدد کے واسطے بلالو۔"

کیا یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو آپ نے خود گڑھ لیا ہے تو ان سے کہہ دیجئے کہ تم بھی اس قرآن کے دس سوروں کے مثل گڑھ کر لے آؤ اور جس کو تم چاہو اپنی مدد کے لئے بھی بلا سکتے ہو۔ نہ صرف یہ کہ تم اس کے مثل نہیں لا سکتے بلکہ دوسروں کی مدد کے ذریعہ بھی چاہے جس کسی کو بھی بلالو ایسا نہیں کر سکتے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے :

(فَالَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ ...) (۱)

"پس اگر وہ قبول نہ کریں تو سمجھ لیجئے کہ یہ قرآن خدا کی کتاب ہے اور صرف خدا کے علم کی بنیاد پر نازل کیا گیا ہے۔"

یعنی مقابلے اور چیلنج کی فضا اس قدر آمادہ و تیار ہے کہ اس پر کوئی بھی عاقل انسان اگر غور کرے تو اسے یہ یقین ہوجائیگا کہ یہ کتاب خداوند عالم کی کتاب ہے۔

کلام عربی زبان میں (بلسان عربی میں) صاف عربی زبان میں ہے اور انہیں حروف سے ملکر بنی ہے جس میں تمام لوگ باتیں کیا کرتے ہیں ان ہی الفاظ سے بنی جن کا لوگ اپنے محاوروں میں استعمال کرتے ہیں، مفردات وہی مفردات ہیں ترکیب نحوی کے لحاظ سے وہی مبتدا خبر، فاعل اور مفعول ہیں لیکن ان تمام باتوں کے باوجود کوئی شخص قرآن کے دس سوروں کے مثال نہیں لا سکتا اور چیلنج کا جواب دینے کیلئے بھی بہت سے تقاضے موجود ہیں یہ دیکھتے ہوئے کہ کفار و مشرکین نے پیغمبر اسلام ﷺ کی تبلیغ کے اثر کو ختم کرنے کیلئے اپنی تمام طاقتوں کو صرف کر ڈالا تھا اگر ایک ایک سطر کے دس سورے لکھنا ان کے لئے ممکن ہوتا تو یقیناً وہ ضرور ایسا کرتے اور اگر ایسا نہ کر سکتے تو یہ بتاتا ہے کہ ایک عام انسان کا کام نہیں ہے قرآن نے ایک دوسری آیت میں مقابلے کی شرط کو اور ہلکا کر دیا ہے ارشاد ہوتا ہے :

(أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوْرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرِيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَدْعَيْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ) (۲)

.....

۱ سورہ بودایت ۱۴۔

۲ سورہ بودایت ۱۳۔

"کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ شخص جھوٹ ہی (قرآن کی) خدا کی طرف نسبت دیتا ہے تو آپ (ان سے صاف صاف) کہہ دیجئے کہ اگر تم (اپنے دعوے میں) سچے ہو تو (زیادہ نہیں) صرف ایک سورہ اپنی طرف سے بنا کے لے آؤ اور خدا کے سوا جس کسی کو تم سے بلا تے بن پڑے مدد کے واسطے بھی بلا لو"

ہم دس سوروں سے صرف نظر کرتے ہیں صرف ایک سورہ کا جواب لے آؤ اور یہ ایک سورہ بھی صرف ایک انسان نہیں بلکہ جس کو بھی تم چاہو اپنی مدد کے لئے بلالو اپنی تمام طاقتوں اور افکار کو جمع کرلو اور قرآن کے جیسی ایک سطر بنا کے لے آؤ۔

اور رہا یہ مسئلہ کہ بعض آیات میں دس سوروں اور بعض آیات میں صرف سورہ کا چیلنج کیوں کیا گیا ہے، تو اس بارے میں عام طور پر مفسرین قرآن یہ کہتے ہیں کہ یہ درجہ بدرجہ چیلنج ہے۔

یعنی پہلے یہ چیلنج کیا گیا کہ پورے قرآن کا جواب لے آؤ اس کے بعد فرمایا گیا اگر پورے قرآن کا جواب نہیں لاسکتے تو دس سوروں کا جواب لے آؤ اس کے بعد فرمایا اگر دس سوروں کا مثل بھی نہیں لاسکتے ہو تو ایک سورہ کا ہی مثل لے آؤ اور یہ مد مقابل کی عاجزی کو ثابت کرنے کا زیادہ بلیغ اور بہتر طریقہ ہے۔

لیکن یہ بات اس صورت میں صحیح ہو سکتی ہے کہ آیتیں بھی اسی ترتیب سے نازل ہوئی ہوں یعنی پہلے وہ آیات نازل ہوئی ہوں کہ جن میں پورے قرآن کے جواب کا چیلنج ہو، اس کے بعد وہ آیت نازل ہوئی ہو جس میں دس سوروں کا مثل لانے کا چیلنج کیا گیا ہو اور اس کے بعد وہ آیت نازل ہوئی ہو جس میں ایک سورہ کا مثل لانے کا چیلنج ہو لیکن قرآنی سوروں کے نازل ہونے سے متعلق روایات کے ساتھ یہ بات میل نہیں کھاتی۔ کیونکہ دس سوروں کا مثل لانے کا چیلنج سورہ بود میں ہے اور ایک سورہ کا مثل لانے کا چیلنج سورہ یونس و سورہ بقرہ میں ہے اور عام طور پر جن لوگوں نے قرآن کے سوروں کے نازل ہونے کی ترتیب بیان کی ہے وہ سورہ یونس کا سورہ بود سے پہلے نازل ہونا بیان کرتے ہیں اگرچہ ایک قول یہ بھی ہے کہ سورہ بود سورہ یونس سے پہلے نازل ہوا ہے لیکن زیادہ تر اقوال میں سورہ یونس کا پہلے نازل ہونا بیان ہوا ہے۔ اس بناء پر مشہور روایات کے مطابق درجہ بدرجہ چیلنج میں شدت کا نظریہ سوروں کے نازل ہونے کی ترتیب کے ساتھ میل نہیں کھاتا اب یا تو ہم غیر مشہور روایت کے قول کو قبول کریں یا پھر کوئی اور وجہ بیان ہونی چاہئے۔

صاحب المیزان علامہ طباطبائی نے اس کی ایک دوسری وجہ بیان فرمائی ہے اور وہ یہ ہے :

ایک سورہ کا جواب لانے کا چیلنج ایک جہت سے ہے اور دس سوروں کا جواب لانے کا چیلنج دوسری جہت سے ہے پورا قرآن بلاغت کے لحاظ سے معجزہ ہے اس کے ایک سورہ یا کئی سوروں کے ما بین کوئی فرق نہیں ہے۔ لہذا اگر قرآن کے جیسا ایک سورہ بھی لے آئیں جس میں قرآن جیسی بلاغت ہو تو یہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ قرآن کریم خداوند عالم کا کلام نہیں ہے لیکن صرف بلاغت ہی کسی کلام کے مفیدو رسا ہونے کیلئے کافی نہیں ہے بلکہ مختلف فنون ہیں اور ہر فن کی ایک خاص خصوصیت ہوتی ہے جب خداوند عالم فرماتا ہے کہ دس سوروں کا جواب لے آؤ تو گویا یہ کہنا چاہتا ہے کہ کلام میں حُسن پیدا کرنے کے جتنے بھی طریقے اور انداز ممکن ہوسکتے ہیں ان سب کو قرآن چیلنج کرتا ہے گویا یہ کہنا چاہتا ہے کہ تم کسی بھی اعتبار سے چاہے وہ کلام کا کوئی بھی میدان ہو قرآن کا مثل نہیں لاسکتے ہو۔ قرآن جہاں علوم و معارف کی بحث ہے تو تم اسکا جواب نہیں لاسکتے، قرآن جہاں احکام بیان کرتا ہے تم اس کا جواب نہیں لاسکتے قرآن نے جہاں داستانیں اور قصے بیان کئے ہیں جہاں اخلاق کے موضوع پر باتیں کی ہیں وغیرہ کسی بھی فن میں جن پر قرآن میں گفتگو ہے اگر تم مقابلہ کرنا چاہتے ہو تو اس کا جواب اسی فن میں لے آؤ مثال کے طور پر ایسے دس سورے لے آؤ کہ جن میں ہر سورہ کسی خاص روش کا حامل ہو اور کسی خاص فن میں بات ہوئی ہو تمہارے کلام کا قرآن سے اسی وقت مقابلسہ کیا جاسکتا ہے کہ جب تم ان تمام فنون میں مقابلہ کرسکو پس ممکن ہے یہ (سورہ بود کی) آیت سورہ یونس کے بعد نازل ہوئی ہو اور پھر بھی دس سوروں کا جواب لانے کا چیلنج اس میں کیا گیا ہو۔

بہر حال یہ حقیقت ہے کہ خداوند عالم نے پورے قرآن کا بھی، دس سورہ کا بھی اور ایک سورہ کا بھی مثل لانے کا چیلنج کیا ہے اگر درجہ بہ درجہ چیلنج آیات کے نزول کے ساتھ ثابت ہو جائے تو وہ وجہ سب سے زیادہ واضح اور قابل قبول ہے مندرجہ ذیل آیت مینبھی ایک سورہ کا مثل لانے کا چیلنج کیا گیا ہے :

(وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّمَّنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَأْتُوا النَّارَ الَّتِي وَفُودُهَا النَّاسُ وَالْجَحَازَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ) (۱)

"اور اگر تم اس کلام کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے (محمد) پر نازل کیا ہے شک میں ہو تو اگر تم سچے ہو تم (بھی) ایک ایسا ہی سو رہ بنا لاؤ اور خدا کے سوا جو تمہارے گواہ ہوں ان سب کو (بھی) بلا لو، پس اگر تم یہ نہیں کر سکتے ہو اور ہر گز نہیں کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کے ایندھن بد کار آدمی اور پتھر ہوں گے اور کافروں کے لئے تیار کی گئی ہے۔"

تعبیر کے لحاظ سے شاید یہ آیت دوسری آیات سے زیادہ مطلب کو سمجھا سکتی ہو کیونکہ بحث کے وقت جب دو

۱۔ سورہ بقرہ آیت ۲۳ و ۲۴۔

آدمی ایک دوسرے سے بحث کر رہے ہیں ایک کہتا ہے کہ اگر تم حق پر ہو تو فلاں کام کر ڈالو زیادہ سے زیادہ یہی تو ہوگا کہ وہ اس کام کو انجام نہیں دے سکے گا اور بحث میں ہار جائیگا لیکن قرآن اس پر اکتفاء نہیں کرتا بلکہ ان کو پوری طرح ابھارتا اور یہ کام انجام دینے کا شوق دلاتا ہے :

(فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَأْتُوا النَّارَ ...)

صرف تمہارا قبول نہ کرنا اور مثال کے طور پر یہ کہنا کہ ہم اس کا جواب تو لا سکتے ہیں لیکن لا نہیں رہے ہیں کافی نہیں ہے بلکہ یا تو یہ ثابت کرو کہ یہ خدا کا کلام نہیں ہے یا پھر اگر تم ثابت نہیں کر سکتے تو تم کو قبول کر لینا چاہئے لیکن اگر تم نے نہ ثابت کیا اور نہ ہی قبول کیا تو سمجھ لو کہ انجام بہت ہی برا ہو گا اور اللہ کا ابدی عذاب تمہارا انتظار کر رہا ہے۔

کوئی بھی عاقل اس طرح کی تہدید سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہے گا اگر اس کا ضمیر زندہ ہے تو وہ اس طرح کے چیلنج کا کوئی اطمینان بخش جواب ضرور ڈھونڈے گا۔ اس لئے کہ عقل ہر عاقل انسان کو اس طرح کا کوئی صحیح جواب تلاش کرنے پر ابھارتی ہے یا تو اس کا مثل لے آنا چاہئے کہ یہ معلوم ہو جائے خدا کا کلام نہیں ہے یا کم سے کم خود اپنے اطمینان کے لئے کوئی دلیل فراہم کرے یا (بارمان کر) اس کو تسلیم کر لینا چاہئے کہ یہ خدا کا کلام ہے لیکن اگر وہ اس کا مثل نہیں لا سکا تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے خود اس کا جواب لا نا نہیں چاہا بلکہ پوری سنجیدگی سے کئے گئے اس چیلنج کی موجودگی اس کی عقل کو مندرجہ بالا دو صورتوں میں سے کوئی ایک صورت کے انتخاب کر لینے پر مجبور کر دیتی ہے درحقیقت یہ آیت تمام آیتوں سے زیادہ بلیغ اور رسا ہے جو مقابلہ کو فیصلہ کن مقابلہ کے لئے بالکل تیار کر دیتی ہے۔

(مِثْلِهِ) کی ضمیر کے بارے میں مفسرین کے درمیان اختلاف ہے کہ اسکا مرجع کون ہے؟ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ (مِنْ مِثْلِهِ) یعنی (مِنْ مِثْلِ الْفُرْقَانِ) اور (كَلِمَةٍ مِنْ تَبَعِيضِ) کے لئے ہے۔ اس بنا پر سورہ بقرہ کی آیت اور اس آیت دونوں کا نتیجہ ایک ہی نکلے گا۔

لیکن بعض دوسرے مفسرین کہتے ہیں کہ (مِثْلِهِ) کی ضمیر (عَبْدِنَا) کی طرف پلٹتی ہے یعنی اس طرح کے شخص کے مثل سے اس طرح کا قرآن لاؤ اور یہ قرآن کے دو جہتوں سے معجزہ ہونے کی طرف اشارہ ہے :

ایک یہ کہ کوئی بھی شخص قرآن کے مثل ایک سورہ بھی نہیں لا سکتا۔ دوسرے یہ کہ خیال رہے ایک ایسا شخص اس طرح کا کلام لیکر آیا ہے کہ جس نے کسی کے سامنے زانوئے ادب تہ نہیں کیا ہے حتیٰ اگر بہ فرض محال دنیا کے دانشمند تنہا یا مل جل کر اس کا مثل لے بھی انہیں تو خیال رہے کہ پیغمبر نہ تو کوئی دانش ور ہیں اور انہوں نے کسی سے تعلیم حاصل کی ہے جو شخص کسی مدرسہ میں نہ گیا ہو اور جس نے کسی استاد کے سامنے زانوئے ادب نہ تہ کئے ہوں وہ اس طرح کی ایک کتاب لیکر آیا ہے اور یہ بہتر طریقہ سے اس چیز کی نشاندہی کرتا ہے کہ یہ کلام خدا ہے اور شاید آیت میں یہ وجہ زیادہ قوی اور درست ہو۔

قرآن کریم معجزہ کیوں ہے؟

قرآن کریم کس رخ سے معجزہ ہے اس بارے میں کافی بحثیں ہیں، کتابیں بھی لکھی گئی ہیں۔ اور ہم اپنی بحث مکمل کرنے کیلئے قرآن کریم کے معجزہ ہونے کی وجہیں اجمالی طور پر بیان کرتے ہیں:

۱. صرف و انصراف

بعض علما علم کلام کہتے ہیں کہ قرآن کریم اپنے مطالب و انداز بیان کے اعتبار سے معجزہ نہیں ہے بلکہ قرآن کریم "صرف یعنی منصرف کر دینے" کی وجہ سے معجزہ ہے، درحقیقت ایسا نہیں ہے کہ انسان قرآن کی ایک آیت یا سطر کا مثل تیار کر سکے آخر مختلف ترکیبوں سے کام لے کر قرآن کے جیسی ایک سطر کی عبارت تیار کی ہی جاسکتی ہے۔ بلکہ قرآن تو اس وجہ سے معجزہ ہے کہ خدا لوگوں کو اس طرح کا کام کرنے سے منصرف کر دیتا ہے۔ یہ علت ظاہر آیات کے ساتھ سازگار نہیں ہے۔ اس لئے کہ قرآن کا کہنا یہ ہے کہ خود قرآن کریم معجزہ ہے اور کوئی اسکا مثل نہیں لاسکتا نہ یہ کہ خدا ایسا کرنے سے منصرف کر دیتا ہے قرآن کریم بلاغت کی اس منزل پر ہے کہ خداوند عالم کی اگر تائید نہ ہو عام انسانوں کی طاقتیں اس کی بلاغت کی سطح تک پہنچنے کیلئے کافی نہیں ہیں۔ اب اگر کوئی شخص کوئی کتاب یا کوئی سورہ قرآن کریم کے مثل لے آئے تو یہ اس چیز کی نشانی ہے کہ خداوند عالم نے اس کی غیب سے مدد کی ہے یعنی قرآن بذات خود معجزہ ہے۔

۲. بلاغت:

عام طور پر ایک وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ قرآن کریم بلاغت کے اعتبار سے معجزہ ہے بلاغت یہ ہے کہ "کلام" مقتضائے حال کے مطابق اس طرح بیان کیا جائے کہ متکلم کا مقصد بہترین طریقہ سے ادا ہو جائے۔ ظاہر ہے ہر کلام کو متکلم کے مقصد اور وقت کے تقاضوں کے تحت پرکھنا چاہئے تاکہ اس کے بعد یہ مشاہدہ کر سکیں کہ اس کلام میں اس مقصد کو پورا کرنے کیلئے بہترین طریقہ کا انتخاب کیا گیا ہے یا نہیں بلاغت یہ نہیں ہے کہ صرف الفاظ کی خوبصورتی اور انداز بیان کے لحاظ سے جائزہ لیں بلکہ ان باتوں کے علاوہ متکلم کے مقصد اور مخاطب کے حال کو بھی مد نظر رکھنا چاہئے چونکہ خداوند متعال اپنے ہدف کو سب سے بہتر جانتا ہے اور اپنے بندوں کی حالت کو بھی سب سے بہتر جانتا ہے اور الفاظ کی ترکیبوں پر بھی وہ سب سے زیادہ تسلط رکھتا ہے پس وہ مقتضائے حال کی بنیاد پر اپنے ہدف کو سب سے اچھے طریقہ سے بیان کر سکتا ہے لیکن دوسروں کو اس طرح کا تسلط حاصل نہیں ہے ان کو اس کا علم نہیں ہے کہ کلام میں کن کن نکات کی رعایت ضروری ہے اور تمام مخاطبین کے حال کو کس طرح مد نظر رکھنا اور کس طرح اس پیچیدہ فارمولے کی بنیاد پر کلام کریں قرآن کریم کا مثل نہ لاسکتے کا راز یہی تمام نکات ہیں کیونکہ انسان کتنا بھی ذہین اور دور اندیش ہی کیوں نہ ہو آخر کار اس کا ذہن محدود ہے اور وہ چند محدود مطالب کو ہی اپنی نظر میں معین کر سکتا ہے اور تمام جہات پر تسلط نہیں رکھتا تو جب اس کلام کا قرآن کریم سے مقایسہ کیا جاتا ہے اس وقت ہم یہ مشاہدہ کرتے ہیں کہ قرآن کریم میں وہ نکات پائے جاتے ہیں جو دوسرے کلام میں نہیں پائے جاتے اور یہی چیز قرآن کریم کو اس کلام سے ممتاز کر دیتی ہے۔

اس مقام پر ایک بہت دور کا احتمال یہ ہو سکتا ہے: الفاظ کی ترکیبیں آخر کار محدود ہیں اور ان ترکیبوں کے درمیان قرآن کریم سے مشابہہ جملے تیار کئے جاسکتے ہیں چونکہ حروف محدود ہیں ان سے بننے والے الفاظ اور جملے بھی محدود ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ایک شخص یہ کام انجام نہیں دے سکتا تو دو افراد ایک ساتھ بیٹھ کر غور و فکر کریں دودن میں نہیں کر سکتے تو ایک سال تک باہم کوشش کریں یہ کیسے ممکن ہے کہ چند مخصوص و محدود الفاظ اور حروف سے مر کب جملے اس حد کو پہنچ جائیں کہ کوئی شخص قرآن کریم کا مثل نہ لاسکے؟ چند جملوں کی ترکیبوں سے ایک ایسا خوبصورت جملہ نکالا جاسکتا ہے جو قرآن کی طرح کا ہو یہ کہنا کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ قرآن کریم بلاغت کے اس درجہ پر پہنچا ہوا ہے کہ تاریخ کے طویل دور میں تمام انسان ملکر بھی اس کا مثل نہیں لاسکتے؟ ہاں ہم محسوس کرتے ہیں کہ قرآن کریم دوسرے کلاموں سے زیادہ فصیح و بلیغ کلام ہے اور اپنے اندر پر کشش نکات سموئے ہوئے ہے لیکن قرآن کریم دوسرے تمام کلاموں کے ساتھ لامتناہی فرق نہیں رکھتا بلکہ ایک محدود فرق پایا جاتا ہے اور ممکن ہے کہ کچھ ایسے انسان پیدا ہو جائیں جو اس فاصلے کو بھی پر کر ڈالیں مختصر طور پر حقیقت سے بعید اس تصور کا سرچشمہ یہ ہے کہ ہم صحیح طور پر یہ نہیں سمجھ سکے کہ کیسے قرآن کریم کیلئے یہ غیر معمولی مقام اور درجہ تصور کیا جاسکتا ہے ہاں اگرچہ شعراء اور ادباء کے کلام سے یقیناً بلند درجہ رکھتا ہے لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی اس کے قریب پہنچ ہی نہ سکتا ہو۔

یہ ضعیف اور موہوم خیال اس لئے وجود میں آتا ہے کہ ہم صحیح طریقہ سے قرآن کی بلاغت کا اندازہ ہی نہیں لگا سکے لہذا ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن کی بلاغت کوئی غیر معمولی اور لاجواب چیز نہیں ہے بلکہ اس کا معیار دوسرے کلاموں سے ذرا بہتر اور بلند ہے لیکن کس قدر زیادہ فصیح و بلیغ ہے اسکا اندازہ ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ صاحب "تفسیر المیزان" علامہ طباطبائی [نے اس غلط فہمی کو دور کرنے کیلئے اس مثال سے استفادہ کیا ہے:

ہم عام طور پر کسی کلام کے ایک دوسرے سے بہتر ہو نے یا ہر با کمال چیز کے لئے دوسری خوبصورت چیز سے کیفیت کے اعتبار سے بہتر ہو نے کا اندازہ اپنے عام پیمانوں سے نہیں لگا سکتے، ہم دو محدود چیزوں کا ایک دوسرے سے موازنہ کر رہے ہیں تو کسی حد تک ان کے فرق کو سمجھ لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب ہم ایک سیٹی میٹر کی لائن کا موازنہ ایک میٹر والی لائن سے کرتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک میٹر والی لائن ایک سیٹی میٹر والی لائن کے سو گنا بڑی ہے۔ تو ہم اس کا تو اندازہ لگا سکتے ہیں لیکن اسی طرح ہم کیفیات کا ایک دوسرے سے موازنہ نہیں کر سکتے۔ لہذا ہم آجکل کے دور میں یہ مشاہدہ کرتے ہیں کہ سائنس میں تمام مسائل کو کمی (تعداد) طریقہ سے بیان کرتے ہیں۔ اس لئے کہ انسان کا ذہن علم حساب کے اعداد اور فارمولوں کو جلدی اخذ کر لیتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ ایک خوبصورت منظر کا دوسرے معمولی منظر سے موازنہ کریں تو ملاحظہ کریں گے کہ آسانی سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ منظر اس منظر سے کتنا خوبصورت ہے مثلاً جب ایک خوبصورت پھول کا اس سے کچھ کم حسین پھول سے موازنہ کرتے ہیں تو اس صورت میں انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ پہلا پھول دو سرے پھول سے کتنا خوبصورت ہے۔

شروع میں تو انسان یہ خیال کرتا ہے کہ یہ پھول اس پھول سے ایک درجہ بہتر ہے لیکن جب ان کے پاس واسطہ کی صورت میں تیسرا پھول لاکر رکھ دیا جائے تو فوراً آپ یہ کہیں گے کہ ایک درجہ نہیں بلکہ دو درجہ بہتر ہے وغیرہ وغیرہ۔ مرحوم علامہ طباطباہی [فرما تے ہیں کہ میں جب کتابت کی مشق کرتا تھا حالانکہ میری کتابت بری بھی نہیں تھی۔ میں پہلے ایک "ن" لکھتا تھا اس کے بعد (میر) کی کتابت سے اس کا موازنہ کرتا تھا کہ ان کی کتابت مجھ سے کتنی اچھی ہے؟ تو میں اس کو نہیں سمجھ پاتا تھا۔ میں سوچتا تھا کہ ان کی تحریر میری کتابت سے ایک دو درجہ بہتر ہے۔ اس کے بعد بطور مثال میں سو عدد "ن" لکھتا تھا جس میں ہر ایک دوسرے سے بہتر ہوتا تھا یعنی سو واں "ن" پہلے "ن" سے سو گنا بہتر ہوتا تھا۔ اس کے بعد پھر اس آخری تحریر سے (میر) کی کتابت کا موازنہ کرتا تھا تو پھر بھی میں اتنا ہی فرق محسوس کرتا تھا جتنا کہ پہلی مرتبہ میں، میں خیال کرتا تھا کہ (میر) کی کتابت میری کتابت سے ایک دو درجہ بہتر ہے حالانکہ میں نے اس وقت پہلے سے سو برابر اچھا لکھا تھا تب بھی میں ایک دو درجہ کا فرق ہی محسوس کرتا تھا۔ یہ مثال ہم نے اس لئے پیش کی ہے تاکہ انسان یہ سمجھ جائے کہ وہ کیفیات میں صحیح فیصلہ نہیں کر سکتا۔ یہ مثال بہت اچھی ہے۔) ہم نے استاد محترم کا شکر یہ ادا کرنے اور ان کی یاد کو تازہ کرنے کی خاطر اس مثال سے استفادہ کیا ہے (بہر حال انسان کا ذہن کیفیات کا موازنہ کرنے اور ان کے درمیان فیصلہ کرنے کی بہت کم توانائی رکھتا ہے بہت ہی مشکل سے آہستہ آہستہ یہ سمجھ سکتا ہے کہ ان دونوں کے مابین کتنا فرق ہے۔

یہی قاعدہ وقانون حسن اعمال (اچھے اعمال) میں بھی جاری ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر جب یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں کا عمل بہت خالص ہے (یعنی بڑے ہی خلوص کے ساتھ صرف اور صرف اللہ کے لئے عمل انجام دیتا ہے) تو چونکہ اس کا عمل خالص ہے تو لہذا اس کے عمل کی بھی اتنی ہی اہمیت ہو گی لیکن اس کے عمل کی اہمیت کتنی زیادہ ہے؟ اس کے لئے کیفیت کو کمیت (تعداد) میں بدل کر مثال کے طور پر یہ کہہ سکتے ہیں: اگر خالص عمل انجام دینے والے شخص کا جنت میں ایک درخت ہے تو زیادہ خلوص کے ساتھ عمل انجام دینے والے کے دو درخت ہیں یعنی اس کے فرق کو دو گنا تصور کرتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی دقیق معیار ہو جس کے ذریعہ اس فرق کو سمجھا جاسکے تو اس وقت معلوم ہوتا ہے کہ اخلاص کے ان دو مرتبوں کے درمیان زمین سے آسمان تک کا فاصلہ ہے۔ ہم بھی نماز پڑھتے ہیں اور بالکل خلوص کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں ربا کے لئے نماز نہیں پڑھتے لیکن اس نماز اور حضرت امیر المومنین یا دوسرے تمام ائمہ علیہم السلام کی نمازوں کے درمیان کتنا فرق ہے؟ اتنا فرق ہے کہ اگر ہم ساری عمر بیٹھکر اس کا حساب کریں کہ ان کی نماز ہماری نماز سے کتنا بلند درجہ رکھتی ہے تو ہرگز ممکن نہیں ہے۔

محسوسات کے اندر خاص طور سے معنویات والی چیزوں میں جہاں معنویت کو سمجھنا بھی ضروری ہے یہ مسائل اتنے دقیق و ظریف ہیں کہ انکو عدد کے معیاروں کی کسوٹی پر نہیں پرکھا جاسکتا۔

آپ نہج البلاغہ کے کسی حصہ کا ایک بہت بڑے شاعر کے کلام سے موازنہ کریں تو یہ ملاحظہ کریں گے کہ نہج البلاغہ کا کلام بہت ہی زیبا ہے لیکن کتنا زیبا ہے؟ اس کو ہم دقیق طور پر معین نہیں کر سکتے اور یہ فکر کریں گے کہ اس سے بہتر اور کچھ نہیں کہا جاسکتا ہے لیکن اگر نہج البلاغہ کے کلام کا قرآن مجید سے موازنہ کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جتنا فرق شاعر اور قرآن کے کلام میں پایا جاتا ہے اتنا ہی فرق قرآن اور نہج البلاغہ کے درمیان پایا جاتا ہے۔

یہ مثالیں ہم نے اس لئے بیان کی ہیں کہ کمال اور معنوی امور کے درمیان موجود کیفیت کے فرق کو سمجھنے کے لئے ہمارا ذہن آمادہ و تیار ہو جائے اور یہ تسلیم کر لیں کہ یہ مسائل کمیات (عدد) کے ساتھ قابل موازنہ نہیں ہیں اور ان کو عدد کے ذریعہ بیان نہیں کیا جاسکتا۔ اس وقت ہم اس مطلب کو تسلیم کر لیں گے کہ ایک کلام خوبصورتی اور بلاغت کے اعتبار سے اس درجہ پر ہو کہ انسان اس تک نہ پہنچ سکے۔

بہر حال قرآن کے معجزہ ہونے کی ایک وجہ اس کی یہی بلاغت ہے جس کا شاہد یہ ہے کہ ہر ایک کی تمناؤں کے باوجود تاریخ انسانیت میں آج تک کوئی اس کا مثل نہ لاسکا اور لطیف بات تو یہ ہے کہ ہم سے بھی یہ نہیں کہا گیا کہ تم اسکا جائزہ لو کہ قرآن کتنا بلند و بہتر و برتر ہے، بلکہ یہ کہا گیا کہ اگر تم چاہتے ہو تو اس کا مثل لے آؤ۔ ورنہ اگر اس کے جائزہ کی ذمہ داری ہم کو سونپ دی جاتی تو ہم کبھی بھی اس کا جائزہ نہیں لے سکتے تھے ہم صرف اتنا ہی سمجھتے ہیں کہ اس کا مثل نہیں لایا جاسکتا البتہ اس کو بھی محققین اور ماہرین ہی معین و مشخص کر سکتے ہیں۔

۳۔ اختلاف نہ ہونا :

قرآن کریم کے معجزہ ہونے کی ایک اور وجہ جس پر خود قرآن کا اعتماد ہے وہ اس کے اندر (اختلاف نہ ہونا) ہے :

(أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ إِخْتِلَافًا كَثِيرًا) (۱)

۱۔ سورہ نساء آیت ۸۲۔

"کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے ہیں کہ وہ اگر غیر خدا کی طرف سے ہوتا تو اس میں بڑا اختلاف ہوتا۔" انسان کا کلام ہوتا اختلاف کیونہی ہوتا ہے اس کی وضاحت یوں کی جاسکتی ہے :

انسان کے اندر اس دنیا میں تمام مادی موجودات کی طرح تغیر اور تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ ماحول اور انسان کے اندر ہونے والے تغیرات انسان کے روحی حالات اور ان سے ظاہر ہونے والے آثار میں مؤثر ہوتے ہیں۔ ایک طرف تو انسان ہمیشہ تکامل کی حالت میں ہے، جن چیزوں کو وہ پہلے نہیں جانتا تھا ان کو سیکھ لیتا ہے، یہ نئی چیزیں اس کے کلام میں اثر انداز ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح نئے انجام دئے جانے والے کاموں میں جب اس کے اثر کو دیکھتا ہے تو اس کے ذریعہ بعد والے کاموں کو بہتر طریقہ سے انجام دینے کے لئے آمادہ رہتا ہے۔ اور دوسری طرف انسان کے حالات جیسے : غم اور خوشی، خوف اور امید وغیرہ۔۔۔ بیرونی عوامل اور کبھی کبھی اندرونی عوامل کے ماتحت اس میں تبدیلی کرتے رہتے ہیں اور اس کے کلام میں اثر انداز ہوتے ہیں۔ انسان خوشی کے موقع پر ایک طریقہ سے بات کرتا ہے اور غم کے موقع پر دوسرے طریقہ سے بات کرتا ہے۔ پس انسان ایک مادی موجود ہے اس پر مختلف عوامل اثر انداز ہوتے ہیں اور وہ خود بھی تکامل پیدا کرتا ہے اور اس کی معلومات میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے حالات میں بھی تبدیلی آتی رہتی ہے اور ان سب سے اس کے کلام میں اثر پڑتا ہے، اس بناء پر ایک بھی انسان ایسا نہیں ہے جو اپنی پوری زندگی میں بالکل ایک ہی طریقہ سے بات کرے جو بلاغت کے اعتبار سے یکنواخت ہو، اور مجبوری کے وقت یا بھوک اور شکم سیری، غم اور خوشی، صحت اور بیماری، اضطراب اور اطمینان، شکست اور کامیابی وغیرہ کے موقع پر اس کے کلام میں فرق نظر نہ آتا ہو۔

قرآن نے ان تمام چیزوں کے بارے میں گفتگو کی ہے، اس وقت جب کہ پیغمبرؐ بہت زیادہ مشکلوں میں گھبرے تھے اور جب آپ فتح و کامرانی کے بلند درجہ پر فائز ہو چکے تھے، جب آپ فقر کی حالت میں زندگی بسر کر رہے تھے اور جس دور میں آپ غنی تھے، جس وقت آپ مریض تھے اور جب آپ صحیح و تندرست تھے اور آخر کار ۲۳ سالہ دور میں (جس میں ہر انسان علمی ترقی اور گفتگو میں مہارت حاصل کرتا ہے) قرآن نے بلاغت کے اعتبار سے ایک ہی اسلوب پر گفتگو کی ہے یہ صحیح ہے کہ ایک کلام خاص موقع کے لحاظ سے کہا گیا ہے اور اس کا انداز دوسرے کلام سے جدا ہے لیکن یہ دونوں صورتیں بلاغت کے اعتبار سے سب سے بلند درجہ کی مالک ہیں۔ پس قرآن کے معجزہ ہونے کی ایک وجہ (اصل بلاغت کے علاوہ) پوری تاریخ نزول میں ایک ہی اسلوب کا باقی رہنا بھی ہے۔

۴۔ پیغمبر امی کی جانب سے ہے

قرآن کے معجزہ ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ قرآن اس شخص پر نازل ہوا ہے جس نے کسی سے سبق نہیں پڑھا، علماء اور دانشمندانوں سے جس کا کوئی سروکار نہ تھا اور اس کا انداز گفتگو بعثت تک دو سرے عام لوگوں کی طرح تھا (شاید ان سے کچھ بلیغ ہو) لیکن آپ کے لہجہ میں ایک دم تبدیلی آئی اور جو چیز آپ کے کلام میں پہلے نہیں پائی جاتی تھی وہ دکھائی دینے لگی۔ پیغمبر اکرمؐ کے کلمات میں اگرچہ فصاحت و بلاغت کا بلند درجہ پایا جاتا ہے لیکن اس کے باوجود رسالت کے بعد بھی آپ کے کلمات کا قرآن سے مقاسمہ ممکن نہیں ہے جیسا کہ خود قرآن کریم نے اس مسئلہ کو یونہی فرمایا ہے :

(قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُمْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَذَرْتُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِنْ قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ) (۱)

"آپ کہد یجنے کہ اگر خدا چاہتا تو مینتمہارے سامنے تلاوت نہ کرتا اور تمہیں اس کی اطلاع بھی نہ دیتا آخر میں اس سے پہلے بھی تمہارے درمیان ایک مدت تک رہ چکا ہوں تو کیا تمہارے پاس اتنی عقل بھی نہیں ہے؟"۔

اگر یہ کتاب میری بنائی ہوئی ہو تو فطری طور پر میری پہلی گفتگو کے مشابہ اس میں کوئی کلام ہو نا چاہئے تھا۔ یہ مطلب اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کام ناگہانی اور الہی کام ہے اور خداوند عالم چاہتا ہے کہ میں اس طرح کلام کروں، اگر خداوند عالم مجھ پر وحی نہ کرتا تو میں ان کلمات کو ادا نہیں کر سکتا تھا میں وہی شخص ہوں جو کل تم لوگوں سے گفتگو کیا کرتا تھا اور تم میری باتوں کو سنا کر تھے اور میرے اور تمہارے درمیان کوئی غیر معمولی امتیاز نہ تھا پس اگر تم عقل رکھتے ہو تو سمجھو کہ بلاغت کا اچانک یہ عروج امر الہی کی تائید سے ہے۔

تا کہ یہ مسئلہ تمام لوگوں پر اچھی طرح واضح ہو جائے خداوند عالم نے پیغمبر اسلام ﷺ کی تربیت اس طرح فرمائی کہ آپ کے پاس درس پڑھنے اور علم حاصل کرنے کی کوئی جگہ نہ تھی، اور آپ اکثر افراد کی طرح لکھنا اور پڑھنا بھی نہیں جانتے تھے، اس دوران کچھ ایسے افراد بھی تھے جنہوں نے لکھنا پڑھنا سیکھا تھا لیکن پیغمبر اسلام ﷺ نے لکھنا اور پڑھنا بھی نہیں سیکھا تھا :

(وَمَا كُنْتُمْ تَلْمِزُونَ مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكُمْ إِذَا لَأْرْتَابَ الْمُبْتَلُونَ) (۲)

"اور اے پیغمبر آپ اس قرآن سے پہلے نہ کوئی کتاب پڑھتے تھے اور نہ اپنے ہاتھ سے کچھ لکھتے تھے ورنہ یہ اہل باطل شبہ میں پڑجاتے"

اور خداوند عالم نے آپ کی ایسی تربیت کی کہ تمام لوگوں کو یہ معلوم رہے کہ آپ اس کلام کے آنے سے پہلے

.....

۱۔ سورنہ یونس آیت ۱۶۔

۲۔ سورنہ عنکبوت آیت ۴۸۔

نہ پڑھتے تھے اور نہ لکھتے تھے تاکہ یہ لوگ سمجھ جائیں کہ یہ آپ کا کلام نہیں ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا اور آپ لکھنا اور پڑھنا جانتے ہوتے تو ممکن تھا کچھ لوگ شک میں پڑجاتے: (إِذَا لَأْرْتَابَ الْمُبْتَلُونَ) اور جو لوگ آپ کے دعوے کو باطل کرنا چاہیں وہ ایسا شبہ پیدا کر سکتے ہیں، لہذا کوئی دستاویز ڈھونڈھ لائیں کہ انہوں نے تو فلاں استاد سے کئی سال تعلیم حاصل کی ہے لیکن آپ اس ماحول اور معاشرہ میں پہلے سے موجود ہیں اور یہ سب آپ کو پہچانتے ہیں کہ آپ پڑھنا اور لکھنا نہیں جانتے تھے اس طرح لوگ اس بات کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔

۵۔ جامعیت :

قرآن کے معجزہ ہونے کی دوسری چند وجہیں مفسرین نے بیان کی ہیں حتیٰ کہ علماء کلام نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ جن میں سے بعض کو چیلنج کے طور پر بھی پیش کیا جا سکتا ہے ان میں سے جس کو چیلنج کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے وہ قرآن کی جامعیت ہے یعنی ایک انسان عقاید، سیاست، اقتصاد، اخلاق، فوجی فنون اور ایک جملہ میں یہ سمجھنے کے جن تمام چیزوں کی انسان کو اپنی زندگی میں ضرورت پڑتی ہے اس میں ماہر ہو۔ معمولی انسان میں اس طرح کے صفات کا جمع ہونا محال ہے اور عملی طور پر بھی انسان کی زندگی میں یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ جو انسان کسی کام میں ترقی کرنا چاہتا ہے وہ اپنی ساری زندگی کو ایک ہی موضوع کو حاصل کرنے میں صرف کر دیتا ہے تب کہیں اس علم کا ماہر ہوگا اور لوگوں کی نظروں میں ترقی یافتہ شمار کیا جائیگا لیکن ایک ہی انسان تمام علوم کا احاطہ کر لے اور ہر شعبہ میں دو سرے تمام ماہرین سے بہتر ہو جائے یہ ایک معمولی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔

۶۔ علمی نکات کا اظہار :

قرآن مجید کے معجزہ ہونے کا ایک اور پہلو وہ علمی نکات ہیں جن کو اس زمانہ میں قبول نہیں کیا جاتا تھا اور تعلیم یافتہ طبقہ ان کو تسلیم نہیں کرتا تھا لیکن پیغمبر اسلام ﷺ نے باصراحت اور شجاعت کے ساتھ ان کو بیان فرمایا اور اس کے بعد تدریجی طور پر علوم کی ترقی نے ان کا اثبات کیا ہے مثلاً یہی کہ ایک ان پڑھ انسان ایک پست اور پچھڑے ہوئے ملک میں ظہور کرے اور دنیا کے تمام علمی طبقوں کے بالمقابل مکمل صراحت اور پورے یقین و اعتماد کے ساتھ کسی ایسی چیز کا بیان کرے جس کے وہ سب مخالف ہوں، خاص طور سے جس دور میں یہ ثابت ہو جائے کہ جو باتیں انہوں نے بیان

فر مائی ہیں وہ صحیح ہیناورجو کچھ دو سروں نے بیان کیا ہے وہ باطل ہے یہ خود اس بات کا شہاد ہے کہ یہ کلام خدا کا ہے۔ ان میں سے ایک نمونہ یہی بیئت بظلمیوسی کا مسئلہ ہے جس کو دنیا کے علمی طبقوں نے تسلیم کر رکھا تھا لیکن آسمانوں کے سلسلہ میں قرآن کے بیانات افلاک بظلمیوسی کے موافق نہیں تھے۔ وہ کہتے تھے کہ افلاک میں خرق و التیام محال ہے و۔۔۔ لیکن قرآن معتقد ہے کہ نہ صرف خرق و التیام محال نہیں ہے بلکہ یہ تمام پاش پاش ہو جائیں گے اور قرآن نے کبھی بھی نو آسمانوں پر کوئی تکیہ نہیں کیا ہے وغیرہ۔۔۔

۷۔ غیبی خبریں :

قرآن کے معجزہ ہونے کی ایک اور وجہ قرآن کا غیبی خبریں دینا ہے۔ یہ خبریں دو حصوں میں تقسیم ہوتی ہیں :
۱۔ وہ گذشتہ خبریں جن کو قرآن نے بیان کیا ہے اور ان سے مطلع ہونے کے لئے قرآن کے علاوہ اور کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا : ذَلِك مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ ...

"پیغمبر یہ غیب کی خبریں ہیں جن کی وحی ہم آپ کی طرف کر رہے ہیں۔
اور ایک مقام پر ارشاد ہے :

(وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُنْفُونَ أَقْلَمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ) (۱)

"جب وہ قرعہ ڈال رہے تھے کہ مریم کی کفالت کون کرے گا۔"

یہ سب غیبی خبریں تھیں جو غیب کے پیغمبر کے لئے تھیں ان میں کچھ آئندہ کے لئے پیشینگوئی تھیں جو قرآن میں بیان ہوئی ہیں اور ہم ان میں سے ذیل میں دو نمونوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں :

ایرانیوں پر رومیوں کا غلبہ

(غَلَبَتِ الرُّومُ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ۔ فِي بَضْعِ سِنِينَ) (۲)

"(یہاں سے) بہت قریب ہے کہ ملک میں رومی (نصارا اہل فارس آتش پرستوں سے) ہار گئے مگر یہ لوگ عنقریب ہی اپنے ہار جانے کے بعد چند سالوں میں پھر (اہل فارس پر) غالب آجائیں گے۔"

فتح مکہ

(لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤْسَكُمْ) (۳)

"بیشک خدا وند عالم نے اپنے رسول کو بالکل سچا خواب دکھلایا تھا کہ خدا نے چاہا تو تم لوگ مسجد الحرام میں امن و سکون کے ساتھ سر کے بال منڈا کر اور تھوڑے سے بال کاٹ کر داخل ہو گے اور تمہیں کسی طرح کا خوف نہ ہوگا۔"

پس قرآن کی غیبی خبریں بھی اس آسمانی کتاب کے معجزہ ہونے میں شمار کی جاتی ہیں۔

۱۔ سورنہ آل عمران آیت ۴۴۔

۲۔ سورنہ روم آیت ۴۰۲۔

۳۔ سورنہ فتح آیت ۲۷۔

راہ اور رہنما کی پہچان

پیغمبر اسلام ﷺ کے بقیہ معجزات

ہم اس سے پہلی بحث میں بیان کر چکے ہیں کہ قرآن کریم وہ معجزہ ہے جو آخر الزمان کی امت پر منت کے طور پر رکھا

گیا ہے اور پیغمبر اکر مؐ ٹیر نازل ہوا ہے تاکہ قیامت تک امت رسول کے ہاتھوں میں رہے اور امت اس سے اسلام کی حقانیت کی راہ کو طے کرے اور اپنی سعادت کی راہ کی معرفت حاصل کرے۔ اب یہ سوال در پیش ہے : کیا پیغمبر اسلامؐ کو قرآن کے علاوہ دوسرے معجزے بھی عطا کئے گئے ہیں یا نہیں ؟

قرآن مجید میں خود اس کے معجزہ ہونے اور اس میں غیبی خبروں کے مندرج ہونے کے علاوہ پیغمبر اسلامؐ کے بعض معجزات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اسی طرح خداوند عالم نے متعدد مرتبہ جو پیغمبر اسلامؐ اور آنحضرت کی امت کی غیب سے مدد فرمائی ہے اس کی طرف بھی اشارہ ہوا ہے جن میں سے ہر ایک اپنے مقام پر ایک معجزہ شمار کیا جاتا ہے جو پیغمبر اسلامؐ کی برکت کے ذریعہ اس امت کو عطا کیا گیا ہے۔ ان معجزات میں سے بعض معجزات کی طرف ہم ذیل میں اشارہ کرتے ہیں :

شَقَّ الْقَمَرَ

(اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَاَنْشَقَّ الْقَمَرُ. وَاِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ) (۱)

"قیامت قریب آگئی اور چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے اور یہ کوئی بھی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ایک مسلسل جادو ہے "

اس آیہ شریفہ سے کہ رسول اللہ کے دور حیات میں چاند کے دو ٹکڑے ہوئے اور یہ اللہ کی نشانی تھی، چو نکہ اللہ اس کے بعد یہ فرماتا ہے: (وَ اِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا) "اور یہ کوئی بھی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں" اس کے

۱. سورنہ قمر آیت ۲۰۱۔

باوجود کہ چاند دو ٹکڑے ہوا لیکن کفار و مشرکین دشمنان پیغمبر کہتے ہیں :

(بِسِحْرٍ مُّسْتَمِرٍّ)

"یہ ایک مسلسل جادو ہے ۔"

اس آیہ شریفہ کے سلسلہ میں دوسرے نظریہ بھی ہیں جو ان افراد کے ہیں جو معجزاتی چیزوں پر ایمان نہیں رکھتے ہم ان میں سے بعض نظریات کی طرف اشارہ کرتے ہیں :

بعض افراد کا کہنا ہے کہ یہ آیت قیامت سے متعلق ہے۔ یعنی قیامت میں چاند دو ٹکڑے ہو گا اور اس کی نشاندہی اس سے ہوتی ہے کہ اس کے بعد (اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ) بیان ہوا ہے ۔

لیکن جیسا کہ فرمائیں کرام آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ آیہ شریفہ کا ظاہر اس نظریہ سے سازگار نہیں ہے، چونکہ "اِنْشَقَّ الْقَمَرُ" ایک وقوع پذیر ہونے والے واقعہ کی نشاندہی کرتا ہے۔ قیامت کے سلسلہ میں فرمایا گیا ہے "اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ" قیامت نز دیک آگئی " لیکن انشقاق قمر (چاند کا دو ٹکڑے ہونا) کے متعلق فرماتا ہے "وَ اِنْشَقَّ الْقَمَرُ" یہ نہیں فرمایا کہ "اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ" یا "اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَاِنْشَقَّ الْقَمَرُ" یہ صحیح ہے کہ قرآن کریم میں قیامت کے آثار کو بیان کیا گیا ہے جس کو روایات میں (اشراط الساعۃ) کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور ان کو عام طور پر کلمہ "اِذَا" سے بیان کیا جاتا ہے (اِذَا السَّمَاءُ اِنْفَطَرَتْ ، اِذَا السَّمَاءُ اِنشَقَّتْ) لیکن اس مقام پر انشقاق القمر فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ بعد والی آیت اس بات کی

شاید ہے کہ یہ ایک آیت تھی جس کالوگوں نے خود مشاہدہ کیا اور اس کو جا دو سے منسوب کر دیا، خدا فرماتا ہے کہ یہ اس کے علاوہ دوسری آیت کو بھی دیکھیں گے تو اسی کو جادو کہیں گے: (وَ اِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ) ان کے اس قول کی بہان اس سے کوئی مناسبت ہی نہیں ہے کہ قیامت میں شق القمر ہو گا یا لوگ جس آیت کو دیکھتے ہیں اسے جا دو کہہ دیتے ہیں یعنی کیا قیامت میں بھی جا دو کہیں گے؟! وہاں حقیقتیں ظاہر ہوں گی اور کوئی شخص ان حقیقتوں کا انکار نہیں کر سکتا۔ پس ظاہر ہے کہ یہ آیت اسی دنیا سے مر بوط ہے ۔

دوسرے بعض افراد کا کہنا ہے کہ چاند کا دو ٹکڑے ہونا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ چاند زمین سے جدا ہوا ہے اور یہ ایک علمی حقیقت ہے جس کی طرف قرآن نے اشارہ کیا ہے۔ دنیا کی معرفت حاصل کرنے کی ایک تھیوری یہ ہے کہ زمین سورج سے جدا ہوئی ہے اور چاند زمین سے جدا ہوا ہے، اس بنا پر چاند زمین کا چکر لگاتا ہے اور قمر زمین سے پس قرآن اس نظریہ کی تائید کرتا ہے کہ چاند زمین سے جدا ہوا ہے ۔

اس نظریہ پر بھی پہلے والا اعتراض ہوتا ہے کہ یہ آیت ظاہر کے خلاف ہے، اس لئے کہ یہ ایک آیت کا بیان معجزہ کی حیثیت سے تھا ایک فطری اور تکوینی لحاظ سے نہیں تھا۔ اس کے علاوہ کلمہ "اِنْشَقَّ" چاند کے زمین سے جدا ہونے کے

بارے میں نہیں ہے۔ اِنشَقَّ یعنی شگافتہ ہو گیا یا پھٹ گیا اگر خداوند عالم یہ فرمانا چاہتا کہ چاند زمین سے جدا ہوا تو اِنشَقَّ یا اِنْفَصَلَ فرمانا چاہئے تھا۔

بہر حال ہم تو اس سلسلہ میں کوئی شک ہی نہیں کرتے کہ "اِنشَقَّ القمر" سے مراد وہی شق القمر ہے جو پیغمبر اکرم ﷺ کے دست مبارک کے ذریعہ وقوع پذیر ہوا تھا، شیعہ اور اہلسنت سے اس بارے میں متعدد روایات نقل ہوئی ہیں کہ مہینہ کی چودھویں رات تھی اور چاند ابھی نکلا ہی تھا کہ پیغمبر اکرم ﷺ نے اشارہ کیا اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا اور کچھ دیر تک اسی طرح باقی رہا اور پھر دو نون ٹکڑے آپس میں مل گئے اور پہلے کی طرح مکمل ہو گئے۔ یہاں تک کہ بعض اہلسنت علماء نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ شق القمر کے سلسلہ میں بعض روایات متواتر ہیں۔

اس بارے میں بھی کچھ علمی اعتراضات ہوئے ہیں کہ ایک آسمانی کرہ کا دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو جانا اس کا کیا مطلب ہے؟ یا اگر ایسا ہوا تھا تو دوسرے افراد بھی اس کا مشاہدہ کرتے، اور یہ تاریخ میں نقل ہوتا اسی طرح کے متعدد اعتراضات کئے ہیں۔

ہمارے بزرگ علماء نے ان سوالوں کے یہ جوابات دئے ہیں :

۱۔ یہ معجزہ ایک اتفاقی اور اچانک واقعہ تھا۔ لوگ ہمیشہ بیٹھکر آسمان کی طرف یہ نہیں دیکھا کرتے ہیں کہ کیا کیا حادثے رونما ہو رہے ہیں۔ جو لوگ آسمان کے سلسلہ میں زیادہ جستجو کرتے ہیں وہ اس چیز کے منتظر رہتے ہیں کہ کیا اس طرح کا کوئی حادثہ واقع ہو سکتا ہے یا نہیں وہ دیکھتے ہیں۔

۲۔ اُس وقت ایسے حالات نہیں تھے کہ تمام حوادث اور واقعات تحریر کر لئے جاتے ہوں اور ان سے سب کو مطلع کر دیا جائے اس زمانہ میں ایک دوسرے سے رابطہ کرنے والے موجودہ وسیلے نہیں تھے کہ جن سے فوری طور پر ساری دنیا کو مطلع کر دیا جاتا اس کے علاوہ جب کرہ زمین کے کسی ایک مقام پر اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آئے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب جگہ اس کا مشاہدہ کیا جائے جو نکرہ رات کی ابتداء میں یہ واقعہ ہوا اور اس وقت چاند بہت سے مقامات پر طلوع بھی نہیں ہوتا۔

لوگوں کے ادراک میں تصرف

قرآن فرماتا ہے کہ بعض جنگوں میں خداوند عالم نے مسلمانوں اور مشرکین کے اذہان میں اس طرح تصرف کیا ہے کہ وہ کسی جنگ میں فوجیوں کی تعداد کو کم یا زیادہ دیکھتے تھے اور اس طرح کہ خداوند عالم مسلمانوں کو جو کامیابی دینا چاہتا تھا وہ حاصل ہو جاتی تھی۔ دو آیات میں اس مسئلہ کو اس طرح بیان کیا گیا ہے :

(قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَهُمْ رَأَى الْعَيْنِ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَنْ يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ) (۱)

"تمہارے واسطے ان دونوں گروہوں کے حالات میں ایک نشانی موجود ہے جو میدان جنگ میں آمنے سامنے آنے کے ایک گروہ راہِ خدا میں جہاد کر رہا تھا اور دوسرا کافر تھا جو ان مو منین کو اپنے سے دوگنا دیکھ رہا تھا اور اللہ اپنی نصرت کے ذریعہ جس کی چاہتا ہے تائید کرتا ہے اور اس میں صاحبان نظر کے واسطے سامان عبرت و نصیحت بھی ہے۔"

مفسرین قرآن کے ما بین جملہ "يَرَوْنَهُمْ مِثْلَهُمْ" کے سلسلہ میں بہت زیادہ اختلافات پائے جاتے ہیں کہ "يَرَوْنَ" کا فاعل کون ہے؟ اور پہلی ضمیر "هُم" کس کی طرف پلٹتی ہے اور "مِثْلَهُمْ" کی ضمیر "هُم" کا مرجع کیا ہے؟ اس بارے میں کئی وجہیں بیان کی گئی ہیں :

بعض مفسرین کہتے ہیں: مومنین خود کو دو گنا دیکھ رہے تھے تاکہ اپنی کامیابی کی امید لگا لے رکھیں۔ یہ داستان جنگ بدر سے متعلق ہے مسلمان ۳۱۳ افراد تھے خداوند عالم نے ان کی تعداد خود انہیں دو گنا دکھلائی پس يَرَوْنَ کا فاعل اور ضمیر "هُم" "يَرَوْنَهُمْ" اور "مِثْلَهُمْ" میں سب مومنین کی طرف پلٹتی ہیں۔

بعض مفسرین کا کہنا ہے: ضمیر يَرَوْنَ کا فاعل کفار ریبیلیکن ضمیر "هُم" مومنین کی طرف پلٹتی ہے یعنی کفار مومنین کو دو گنا دیکھتے تھے یہ کفار کے اذہان پر تصرف تھا جس کی وجہ سے کفار یہ سمجھتے تھے کہ مومنین کی تعداد ۶۲۶ ہے حالانکہ ان کی تعداد تین سو تیرہ سے زیادہ نہیں تھی۔

اور بعض دوسرے مفسرین کا کہنا ہے کہ: يَرَوْنَ کا فاعل کفار ہیں اور مِثْلَهُمْ کی ضمیر کفار کی طرف پلٹتی ہے۔ یعنی کفار مومنین کو دو گنا دیکھتے تھے۔ ان کی تعداد تقریباً ایک ہزار تھی اور مومنین کی تعداد تین سو تیرہ تھی لیکن کفار سو چتے تھے کہ مومنین دو ہزار افراد ہیں یعنی کفار تعداد کو دو گنا دیکھ رہے تھے مومنین کی تعداد کے دو گنا نہیں۔ مرحوم علامہ طباطبائی نے اس احتمال کی تائید فرمائی ہے کہ يَرَوْنَ کا فاعل کفار ہیں لیکن دو سری دونوں ضمیریں

"هُم" مو منین کی طرف پلٹتی ہیں یعنی کفار کو دو گنا دیکھتے تھے یعنی ۶۲۶ آدمی دیکھتے تھے ۔
بہر حال کچھ بھی ہو اس آیت سے ہمارے مقصد کو کوئی ضرر نہیں پہنچتا یعنی خداوند عالم نے لوگوں کے انہاں

۱۔ سورنہ آل عمران آیت ۱۳۔

میں تصرف کیا کہ وہ ایک تعداد کو دو گنا دیکھیں اور یہ مو منین کی کامیابی میں موثر تھا :
(وَأَذِیْرُکُمْوَهُمْ إِذْأَلْتَقِیْتُمْ فِیْ أَعِیْنِکُمْ قَلِیْلًا وَیُقَلِّلُکُمْ فِیْ أَعِیْنِهِمْ لَیْقِضِیْ اللّٰهُ أَمْرًا کَانَ مَفْعُوْلًا ...) (۱)
"اور جب خدا مقابلہ کے وقت تمہاری نظروں میں دشمنوں کو کم دکھلا رہا تھا اور ان کی نظر میں تمہیں کم کر کے دکھلا رہا تھا تا کہ اس امر کا فیصلہ کر دے جو ہو نے والا تھا اور سارے امور کی بازگشت اللہ ہی کی طرف ہے ۔"

یہاں دو اعتراض درپیش ہیں :

جب طرفین ایک دو سرے کو کم دیکھیں تو اس سے تو کامیابی میں کوئی فرق نہیں پڑتا ۔ اگر ایک طرف کے افراد دو سرے طرف کے افراد کو زیادہ دیکھتے ہیں تو یہ اس بات کا باعث ہو نا چاہئے تھا کہ جس طرف زیادہ افراد دکھا ئی دیں وہ غلبہ حاصل کر لیں جو نیکہ اس کا نفسیاتی اثر ہو تا ہے لیکن جب دونوں طرف کے افراد ایک دو سرے کو زیادہ دیکھیں تو دونوں کی نسبت ایک ہے لہذا کامیابی میں اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا ۔ وہ ایک ہزار آدمی ہوں اور یہ ۳۱۳ یا مثال کے طور پر وہ ۵۰۰ افراد ہوں اور یہ ۱۵۵ افراد ہوں پھر بھی دونوں کی نسبت ایک ہے ۔

ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ یہ آیت پہلی آیت کے ساتھ کیسے جمع ہو سکتی ہے حالانکہ پہلی آیت میں خداوند عالم نے مو منین پر یہ احسان کیا کہ وہ ان کو دو گنا دیکھتے ہیں یہاں پر بھی احسان کر رہا ہے کہ تم کو کم دیکھتے ہیں ۔ ان میں موثر کو نسا ہے ؟ اور کس طرح ان کو جمع کیا جا سکتا ہے ؟

ان دو نوں آیات کو اس طرح جمع کیا جا سکتا ہے کہ کفار مسلمانوں کو جو کم دیکھتے تھے اس میں ایک مصلحت ہے ، اور مو منین کفار کو کم دیکھتے تھے اس میں دوسری مصلحت ہے اور مومنین کو زیادہ دیکھنے میں تیسری مصلحت ہے ۔ دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ سب ایک ہی وقت میں نہیں تھا ۔ ایک مرتبہ کفار مو منین کو کم دیکھتے تھے اور دوسری مرتبہ زیادہ دیکھتے تھے ۔

لیکن یہ سوال کہ کم دیکھنا کس طرح مو منین کی کامیابی میں مؤثر ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر مو منین کفار کی تعداد کو اسی طرح دیکھتے جتنے کہ وہ تھے تو وہ ڈر جاتے اور جنگ کرنے کی ہمت نہ کر پاتے لہذا خداوند عالم نے کفار کی تعداد کو کم دکھلائی تا کہ مو منین خوف نہ کریں ۔

اور کفار کے مو منین کی تعداد کو کم دیکھنے کی مصلحت یہ ہے کہ اگر وہ شروع ہی سے مو منین کی تعداد کو زیادہ دیکھتے

۱۔ سورنہ انفال آیت ۴۴۔

تو فرار کر جاتے اور جنگ ہی نہ ہو تی نتیجتاً جو حکمت اس جنگ کے واقع ہو نے اور مسلمانوں کی کامیابی میں مخفی تھی وہ سامنے نہ آتی خداوند عالم نے ابتداء میں ان کو مو منین کی تعداد کم دکھلائی تا کہ کفار یہ کہیں کہ یہ تو کچھ بھی نہیں بینہم جلد ہی ان کا خاتمہ کر ڈالیں گے ۔ لیکن جب جنگ شروع ہو گئی اور بھاگنے کا کوئی موقع نہ رہ گیا تب انہوں نے مو منین کو اپنے سے دو گنا دیکھا لہذا ان پر مو منین کا رعب طاری ہو گیا اور وہ شکست کھا گئے ۔

لہذا تینوں چیزیں صحیح ہیں اور خداوند عالم کی طرف سے مو منین کے اوپر یہ ایک طرح کی نعمت ہے ۔ مو منین کو کم دیکھنے کی مصلحت یہ تھی کہ وہ جنگ کرنے کے لئے قدم بڑھا ئیں ۔ "لَیْقِضِیْ اللّٰهُ أَمْرًا کَانَ مَفْعُوْلًا" ۔

مو منین بھی ان کو کم دیکھتے تھے تا کہ پہلے ہی سے ہار نہ مان لیں اور اتفاق سے اسی آیت سے پہلے یہ بیان ہوا ہے کہ خداوند عالم نے پیغمبر اکرم ﷺ کو خواب میں کفار کی تعداد کم دکھلائی ۔ پیغمبر اکرم ﷺ نے خواب میں دیکھا کہ آپ مشرکوں کے کچھ افراد کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں اور اس آیت کے ذیل میں فرماتا ہے : (وَلَوْأَرَاکُمْ کَثِیْرًا لَّفَسَلْتُکُمْ) اگر خداوند عالم خواب میں پیغمبر اکرم ﷺ کو ان کی بہت زیادہ تعداد دکھلا دیتا اور پیغمبر اکرم ﷺ اس ما جریے کو مو منین کے سامنے بیان فرمادیتے تو مو منین اپنے کمزور ہونے کا احساس کر تے اور نتیجہ میں کفار سے شکست کھا جاتے ۔

خلاصہ: یہ آیات اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ مو منین اور کفار کے اذہان پر خداوند عالم کی طرف سے ایسا تصرف واقع ہوا جو مو منین کے نفع میں تھا۔

"القاء رُعب" اور "نزول سکون و اطمینان"

خداوند عالم کی طرف سے مسلمانوں کے نفع اور کامیابی میں غیر معمولی طریقہ سے "القاء رُعب" کا مسئلہ واقع ہوا۔ یہ مسئلہ بھی کئی آیات اور کئی مقامات پر بیان ہوا ہے۔ روایات میں بھی بیان ہوا ہے کہ پیغمبر اکرم ﷺ کا رُعب و دبدبہ تھا جب مو منین کفار پر حملہ کرتے تھے تو ان کفار کے دلوں میں خوف پیدا ہوتا تھا جس کی وجہ سے وہ جنگ میں مات کھا جاتے تھے۔ اس مطلب کو کئی آیات میں بیان کیا گیا ہے جن میں سے چند آیات ہم ذیل میں بیان کر رہے ہیں:

(سَلِّقِي فِي قُلُوبِ الدِّينِ كَفْرًا وَالرُّعْبَ) (۱)

"ہم عنقریب کافروں کے دلوں میں تمہارا رُعب ڈال دیں گے"۔

۱۔ سورنہ آل عمران آیت ۱۵۱۔

(سَأَلْتِي فِي قُلُوبِ الدِّينِ كَفْرًا وَالرُّعْبَ) (۱)

"میں عنقریب کفار کے دلوں میں رُعب پیدا کروں گا"۔

مجموعی طور پر قرآن کریم میں اس کا تذکرہ چار مقامات پر کیا گیا ہے کہ خداوند عالم کفار کے دلوں میں خوف ایجاد کرتا تھا جو ان کی شکست کا باعث ہوتا تھا۔

(وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ) (۲)

"اور ان کے دلوں میں ایسا رُعب ڈال دیا"۔

اور اس کے بالمشابہ مو منین کے دلوں میں "سکینہ" سکون و اطمینان پیدا کر دیتا تھا۔

(ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ) (۳)

"پھر اسکے بعد خدانے اپنے رسول اور صاحبان ایمان پر سکون نازل کیا"۔

اور دوسری آیت:

(فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ) (۴)

"پھر خدانے اپنی طرف سے پیغمبر پر سکون نازل کر دیا"۔

یہ آیت پیغمبر اکرم ﷺ کے سلسلہ میں ہے۔ البتہ یہ پیغمبر اکرم ﷺ کی مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کے متعلق ہے کہ جب آپ نے "غار ثور" میں قیام فرمایا تھا۔

دوسری آیات:

(هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ) (۵)

"وہی خدا ہے جس نے مومنین کے دلوں میں سکون نازل کیا ہے تاکہ ان کے ایمان میں مزید اضافہ ہو جائے"۔

۱۔ سورنہ انفال آیت ۱۲۔

۲۔ سورنہ احزاب آیت ۲۶، سورنہ حشر آیت ۲۔

۳۔ سورنہ توبہ آیت ۲۶۔

۴۔ سورنہ توبہ آیت ۴۰۔

۵۔ سورنہ فتح آیت ۴۔

(فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَبَهُمْ فَتَحًا قَرِيبًا) (۱)

"تو اس نے ان پر سکون و اطمینان اتار دیا اور انہیں قریبی فتح عنایت کر دی"۔

(فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ) (۲)

"تو اللہ نے اپنے رسول اور صاحبان ایمان پر سکون نازل کر دیا"۔

ان مقامات پر "انزال سکینہ" کے بعد دوسری بات بیان فرماتا ہے اور وہ یہ ہے کہ خداوند عالم آسمان سے فوج بھیجتا تھا

کہ لوگ دیکھنے نہ پائیں اور وہ فوج مو منین کی مدد کرے :

(وَأَنْزَلَ جُنُوداً لَّمْ تَرَوْهَا) (۳)

"اور وہ لشکر بھیجے جنہیں تم نے نہیں دیکھا "

دو سری آیت :

(وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا) (۴)

"اور ان کی تائید ان لشکروں سے کردی جنہیں تم نے دیکھ سکے "

پس ایک کرامت جس کے ذریعہ سے خداوند عالم نے پیغمبر اکرمؐ اور مو منین کی مدد فرمائی وہ غیبی لشکر ہیں کہ خود مو منین بھی اس کو دیکھ نہیں پاتے تھے لیکن وہ مو منین کی کامیابی میں موثر کردار ادا کرتا بعض آیات میں جنود (بہت سے لشکروں) کے علاوہ (ریح) (یعنی ہوا) کا بھی ذکر ہوا ہے۔ یعنی خداوند عالم نے ہوا (آندھی) بھیجی جو مسلمانوں کی کامیابی اور کفار کی شکست کا سبب بنی:

(إِذْجَاءِ تَكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا) (۵)

"جب کفر کے لشکر تمہارے سامنے آگئے اور ہم نے ان کے خلاف تمہاری مدد کے لئے تیز ہوا اور ایسے لشکر بھیج دیئے جن کو تم نے دیکھا بھی نہیں تھا "

اب سوال یہ ہے کہ یہ جنود کون افراد تھے؟ احتمالی طور پر وہ ملائکہ (فرشتے) ہی تھے بعض آیات میں صاف

.....

۱. سورنہ فتح آیت ۱۸.

۲. سورنہ فتح آیت ۲۶.

۳. سورنہ توبہ آیت ۲۶.

۴. سورنہ توبہ آیت ۴۰.

۵. سورنہ احزاب آیت ۹.

صاف یہ بیان ہوا ہے کہ خداوند عالم نے ملائکہ کو بھیجا، لیکن ان کے دیکھنے یا نہ دیکھنے کا ذکر نہیں ہوا ہے :

(وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذَىٰ لَهُ فَآتَوْا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) (۱)

"اور اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی ہے جب کہ تم کمزور تھے لہذا اللہ سے ڈرو شاید تم شکر گزار بن جاؤ "

رہا مسئلہ یہ کہ خداوند عالم نے اس آیت میں مومنین کو ذلیل سے کیوں تعبیر کیا حالانکہ خود اس کا فرمان ہے : (أَلْعِزَّةُ لِلَّهِ وَالْمُؤْمِنِينَ) "عزت اللہ اور مو منین کے لئے ہے ؟

اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر ذلت کفار کے مقابلہ میں یاتو مو منین کی ظاہری حالت کی مناسبت سے ہے کہ مو منین کی تعداد بہت کم تھی اور جنگی ساز و سامان بھی بہت کم تھا چہ عدد زربیں اور چند تلواروں کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ حالانکہ کفار ہر طرح سے مسلح تھے یا یہ کہ اگر خداوند عالم کی عطا کردہ عزت نہ ہو تو انسان بذات خود ذلیل ہے یعنی بذات خود تم ذلیل تھے اگر خداوند عالم تم کو عزت نہ دیتا جیسا کہ خداوند عالم اپنے پیغمبر اکرمؐ سے فرماتا ہے : (وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ) "اور کیا تم کو گم گشتہ پا کر منزل تک نہیں پہنچایا ہے " اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی موجود کی بذات خود کوئی عزت نہیں ہے یہ خدا ہے جس نے تم کو با عزت بنا یا ہے۔ اور تم کو یہ یاد دلاتا ہے کہ تم بذات خود کوئی عزت نہیں رکھتے ہو خدا نے تم کو عزت عطا کی ہے بہر حال وہ یہ فرماتا ہے کہ تم جنگ بدر میں ذلیل تھے اور خداوند عالم نے تمہاری مدد فرمائی (فَآتَوْا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ)

اس کے بعد فرماتا ہے :

(إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمَدِّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آيَاتٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنَزَّلِينَ) (۲)

"اس وقت جب آپ مومنین سے کہہ رہے تھے کہ کیا یہ تمہارے لئے کافی نہیں ہے کہ خدا تین ہزار فرشتوں کو نازل کر کے تمہاری مدد کرے "

مو منین اپنے دلوں میں کمزوری کا احساس کرتے تھے اور کبھی کبھی اس کو اپنی زبان سے بھی بیان کیا کرتے تھے کہ ہم اتنے کم افراد اور وہ اتنے زیادہ کفار وہ بھی پورے جنگی ساز و سامان کے ساتھ ہم ان کا کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں ؟ اس کے بعد خدا دو بنیادی چیزوں یعنی صبر اور تقویٰ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے :

.....

۱۔ سورنہ آل عمران آیت ۱۲۳۔

۲۔ سورنہ آل عمران آیت ۱۲۴۔

(بَلَىٰ إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَذَا يُدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ) (۱)
"یقیناً اگر تم صبر کرو گے اور تقویٰ اختیار کرو گے اور دشمن فی الفور تم تک آجائیں گے تو خدا پانچ ہزار فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا جن پر بہادری کے نشان لگے ہوں گے۔"
اس آیت مینیہ و عہدہ کیا گیا ہے کہ خداوند عالم ملائکہ (فرشتوں) کو تمہاری مدد کے لئے بھیجے گا لیکن کیا خداوند عالم نے بھیجا یا نہیں؟

(إِذْ تَسْتَعِينُونَ رَبُّكُمْ فَأَسْتَجَابَ لَكُمْ أَنَّىٰ مُمِدُّكُمْ بِالْأَفْرِ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ) (۲)
"جب تم پروردگار سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری فریاد سن لی کہ میں ایک ہزار ملائکہ سے تمہاری مدد کر رہا ہوں جو برابر ایک کے پیچھے ایک آ رہے ہیں۔"
جنگ بدر میں پیغمبر اکرم ﷺ اور مومنین نے اپنے ہاتھوں کو خداوند عالم کی بارگاہ میں بلند کر کے دعا کی اور اس سے مدد کی درخواست کی اور خدا نے بھی ان کی دعا کو مستجاب فرمایا۔ استجاب دعا بھی یہی تھی کہ خداوند عالم نے فرمایا میں ایک ہزار فرشتوں کو تمہاری مدد کے لئے نازل کروں گا۔

اب یہ سوال درپیش ہے کہ اس آیت میں پیغمبر اکرم ﷺ نے وعدہ کیا تھا کہ تین ہزار فرشتے اور اس کے بعد خداوند عالم نے بھی فرمایا تھا اگر صبر اور تقویٰ سے کام لیا تو پانچ ہزار فرشتے بھیجوں گا لیکن اس آیت میں فرماتا ہے کہ ہم نے ایک ہزار فرشتے بھیجے؟

جواب یہ ہے کہ یہ ہزار فرشتے مقدمہ تھے، اس بات کا شاید یہ ہے کہ خداوند عالم فرماتا ہے (مُرْدِفِينَ) مردف اس مقام پر استعمال ہوتا ہے کہ جب کوئی آگے آگے چلتا ہو اور دوسرا اس کے پیچھے پیچھے آ رہا ہو۔ ابتداء میں یہ ایک ہزار فرشتے نازل ہوئے اور اپنے بعد دو ہزار فرشتوں کو لانے والے تھے پس وہی تین ہزار فرشتے نازل ہوئے۔
اب ان ملائکہ نے نازل ہو کر کیا کیا؟

(إِذْ يُوحَىٰ رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَتَبَيَّنُوا الَّذِينَ آمَنُوا) (۳)

۱۔ سورنہ آل عمران آیت ۱۲۵۔

۲۔ سورنہ انفال آیت ۹۔

۳۔ سورنہ انفال آیت ۱۲۔

"جب تمہارا پروردگار ملائکہ کو وحی کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں لہذا تم صاحبان ایمان کو ثبات قدم عطا کرو۔"
ملائکہ نے جنگ بدر میں نازل ہو کر کیا کردار ادا کیا، کیا انہوں نے جنگ کی یا کوئی دوسرا کردار ادا کیا؟ روایات میں وارد ہوا ہے کہ جنگ بدر میں نازل ہونے والے فرشتوں نے کسی شخص کو قتل نہیں کیا جنگ بدر میں اکثر مقتولین کو حضرت علی علیہ السلام اور دوسرے اصحاب نے قتل کیا تھا، ملائکہ کا کام فقط مومنین کی روحی اور معنوی طاقت کو تقویت دینا تھا۔ اس آیت میں بھی فرمایا گیا ہے کہ خداوند عالم نے ان پر وحی کی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں تم مومنین کو ثابت قدم رکھنا، ان کے اندر اطمینان و سکون پیدا کرنا۔ اس کے بعد اسی آیت میں فرماتا ہے:

(فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ) (۱)

"لہذا تم کفار کی گردن کو مار دو اور ان کی تمام انگلیوں کو پور پور کاٹ دو۔"

ان دو جملوں کے سلسلہ میں مفسرین کے ما بین اختلاف ہے کہ یہ خطاب کس سے ہے؟ کیا یہ خطاب ملائکہ سے ہے یا مومنین سے؟

بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ یہ خطاب ملائکہ سے ہے اور ان کو جنگ کرنے کا حکم دیا گیا ہے یہ وجہ روایات کے مد نظر اور آیہ شریفہ کے پہلے جملہ سے سازگار نہیں ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس آیت میں ملائکہ سے خطاب ہے لیکن (اضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ ...) سے مراد سریا ہوا تو یہ پیروں کا قطع کرنا نہیں ہے بلکہ ان کا کمزور کرنا مراد ہے، یعنی فرشتوں نے دو کردار ادا کئے ہیں: ایک یہ کہ مومنین کو تقویت پہنچائیں اور دوسرے یہ کہ دشمنوں کو کمزور کریں ان کے سر پر مار رہیں یعنی ان کو ذلیل کریں، ان کی روحانی طاقت کو کمزور کریں، ان کے ہاتھوں پر ضرب لگائیں تاکہ ان

کے ہاتھ سست ہو جائیں نہ یہ کہ ان کے ہاتھ کٹ جائیں ۔
 بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ اس آخری جملہ میں مو منین سے خطاب کیا گیا ہے ۔ اب جبکہ ہم نے تمہاری مدد کے لئے
 ملائکہ کو بھیج دیا ہے تو تم اپنی ہمت با ندھے رکھنا اور ان کو نیست ونا بود کر دینا ۔
 اس آیت سے متعلق ان تینوں وجہوں کو بیان کیا گیا ہے اور ممکن ہے دوسری وجہ سب سے بہتر ہو اس لئے کہ
 خیر الامور اوسطہا ہے ۔ یہ وہ تمام آیات تھیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ خداوند عالم کی غیبی طاقت اکثر جنگوں میں
 مو منین کے شامل حال رہی ہے ۔

۱۔ سورنہ انفال آیت ۱۲ ۔

لیکن پیغمبر اکرم ﷺ کرامات و معجزات کے سلسلہ میں شیعہ اور اہلسنت سے متعدد روایات نقل ہوئی ہیں اور چونکہ ہماری
 بحث قرآن سے متعلق ہے لہذا ہم ان کو بیان کرنے سے قاصر ہیں لیکن بہت زیادہ متواتر حدیثوں میں ہے کہ پیغمبر
 اکرم ﷺ اتنے زیادہ معجزات ظاہر ہوئے ہیں کہ ان کا شمار کرنا بہت مشکل کام ہے ۔ کبھی کبھی ایسا اتفاق ہوتا تھا کہ
 آپ سے ایک ہی دن میں متعدد معجزاتی باتیں ظاہر ہوتی تھیں ۔ ان میں سے بعض کفار کی خواہش کی وجہ سے اور اپنی
 نبوت کے اثبات کے لئے ہوا کرتی تھیں ، جبکہ بہت سی دوسری چیزیں اپنی نبوت کے اثبات کے لئے نہیں ہوتی تھیں مثال
 کے طور پر پیغمبر اکرم ﷺ جب بیابان میں خیمہ کے اندر تشریف لاتے تھے اور وہاں پر کوئی بکری ہوتی تھی تو آپ اپنا
 دست مبارک اس پر رکھ دیتے تھے تو وہ فریبہ ہو جاتی تھی اور دودھ دینے لگتی تھی ۔ اگر بیمار ہوتی تو شفا پا جاتی تھی
 وغیرہ وغیرہ اس طرح اور بہت سی مثالیں موجود ہیں ۔

کثیر احادیث میں نقل ہوا ہے کہ کفار پیغمبر اکرم ﷺ سے کہا کرتے تھے کہ اگر آپ نے فلان کام انجام دیا تو ہم آپ پر ایمان
 لے آئیں گے مشہور و معروف واقعہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر آپ سچ فرماتے ہیں کہ میں خدا کا نبی ہوں تو وسط بیابان
 میں کھڑے اس درخت سے کہئے کہ وہ آگے بڑھ کر آئے اور آپ کی رسالت کی گواہی دے یا یہ سنگریزے آپ کے
 دست مبارک میں آکر کلام کریں آنحضرت ﷺ نے ان سنگریزوں کو اپنے دست مبارک میں اٹھا یا تو وہ سنگریزے تسبیح الہی
 کرنے میں مشغول ہو گئے اور اسی طرح کی بہت سی چیزیں بے شمار روایات میں ذکر ہوئی ہیں ۔

راہ اور رہنما کی پہچان

عصمت

گذشتہ مباحث سے ہم اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ حکمت الہی کا تقاضا ہے کہ (خداوند) انسانوں کے درمیان کچھ ایسے افراد
 منتخب کرے جو اسکے اہداف و مقاصد اور ان تک پہنچنے کی راہیں انسانوں کو تعلیم دیں اور پھر وہ لوگ بھی ان کو
 دوسروں تک پہنچائیں ۔

اب یہ سوال پیش آتا ہے : ٹھیک ہے خداوند عالم نے پیغمبر کو منتخب کیا اور اس پر بعض مطالب کی وحی کی کہ اسے
 بندوں تک پہنچانے ۔ اب ہمیں کیسے اطمینان حاصل ہو کہ خداوند عالم نے جو کچھ اپنے پیغمبر پر وحی نازل فرمائی تھی
 بالکل وہی من و عن بندوں تک پہنچی ہے ؟

دوسرے الفاظ میں وہ پیام جو خداوند عالم کی طرف سے اسکے بندوں پر نازل ہوتا ہے کئی مرحلوں کو طے کرتا ہے تب
 بندوں تک پہنچتا ہے فرض کیجئے اگر ان مراحل میں کوئی غلطی ہو جائے ، بطور مثال ، وحی پہنچانے والے نے پیغمبر تک
 وحی پہنچانے میں غلطی یا انحراف سے کام لیا ہو ، یا پیغمبر وحی کے سمجھنے میں ، یا وحی کی تبلیغ کے وقت غلطی کر
 بیٹھے یا یہ احتمال ہو کہ العیاذ باللہ نے (جان بوجھ کر) کوئی بات بدل کر بیان کر دی ہے تو جب تک ان مراحل و مراتب
 کے سلسلے میں کوئی غلطی نہیں ہوگی کہ اس دوران کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے اس وقت تک لوگوں پر حجت تمام نہیں

ہوگی تو اسی دلیل کی بنیاد پر کہ جن کے تحت حکمت الہی تقاضا کرتی ہے کہ لوگ راہ سعادت و شقاوت کو پہچانیں اور خداوند عالم کی معرفت حاصل کریں جہاں تک مقاصد الہی کو درک کرنے کی بات ہے تو یہ ثابت کرنے کے لئے کہ اس میں کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے یہی دلیل کافی ہے۔

یعنی جب ہم نے اس بات کو سمجھ لیا کہ خود خداوند عالم کی حکمت کا تقاضا ہے کہ لوگ الہی مقاصد کا علم حاصل کریں تو جو کچھ اس عالم ہونے کا لازمہ ہے یہی دلیل مرحلہ بہ مرحلہ ان سب کے لئے کافی ہے کیونکہ اگر ان میں سے کسی ایک مرحلہ میں کوئی غلطی یا خطا ہو جائے تو مقصد ہی فوت ہو جائیگا اور وہ الہی مقصد پورا نہیں ہوگا پس یہی دلیل اس بات کو ثابت کرنے کیلئے کافی ہے کہ الہی اغراض و مقاصد اپنے اصل متن کی صورت میں ہی لوگوں تک پہنچتے ہیں اور خدا کی طرح سے معین درمیانی واسطے کی غلطی کا ارتکاب نہیں کرتے بنا براین وحی کے لانے والے فرشتوں کے لئے بھی ضروری ہے کہ وحی کے حصول اور نبی تک پہنچانے میں کوئی غلطی نہ کریں اور خود انبیاء علیہم السلام کے لئے بھی ضروری ہے کہ پیغام وحی صحیح طور پر وصول کریں اور اس کو لوگوں تک پہنچانے میں بھی کوئی غلطی و خطا نہ کریں معلوم ہوا کہ اسی پیغام کا اپنے اصل سرچشمہ سے لوگوں تک پہنچنے کے تمام مراحل میں غلطی و خطا سے محفوظ رہنا اسی دلیل کے ذریعہ ثابت ہے یعنی اسی دلیل سے وحی کو صحیح طور پر وصول کرنے اور اس کو لوگوں تک پہنچانے کے سلسلے میں انبیاء علیہم السلام اور ملائکہ کی عصمت کی ایک قسم ہے جو انبیاء علیہم السلام کیلئے اور انبیاء سے پہلے ملائکہ کیلئے ثابت ہوتی ہے۔

لیکن عصمت کے دوسرے معنی اور دوسرے مراتب بھی ہیں منجملہ یہ کہ عمل کے میدان میں بھی انبیاء کو غلطی نہیں کرنا چاہئے یعنی وہ اپنے اوپر نازل ہونے والی وحی کی نہ صرف خلاف ورزی نہ کریں بلکہ ان کا عمل بھی خود ان پر نازل ہونے والی وحی کے مطابق ہونا چاہئے حتیٰ اس سے بھی بڑھ کر ان کو اپنی نبوت و رسالت سے پہلے بھی معصوم ہونا چاہئے اور کبھی کسی گناہ کا ارتکاب نہیں کرنا چاہئے اور پھر اس سے بھی بڑھ کر نہ صرف یہ کہ وہ گناہ و سرکشی نہ کریں بلکہ احکام کو بیان کرنے کے علاوہ بھی ان سے کوئی غلطی اور سب و نسیان صادر نہیں ہونا چاہئے۔ مذکورہ دلیل، عصمت کے ان مراتب کو بیان نہیں کرتی بلکہ فقط اتنا بیان کرتی ہے کہ وہ بدف الہی کہ جس کا بندوں کے لئے سمجھنا ضروری ہے، اصل صورت میں ان تک پہنچنا ہی چاہئے لیکن یہ کہ انبیاء علیہم السلام کو اس کے مطابق عمل بھی کرنا چاہئے یا نہیں؟ یہ دلیل اس بات کو ثابت کرنے کی قدرت نہیں رکھتی بلکہ ہمیں آیات، روایات اور دوسری دلیلوں سے اس مطلب کو معلوم کرنا ہوگا۔

پہلے مسئلے میں یعنی "وحی کو لیکر لوگوں تک پہنچانے میں انبیاء علیہم السلام کا معصوم ہونا" اس طور پر کہ وہ کوئی غلطی نہیں کرتے، یعنی جان بوجھ کر خود پر نازل ہونے والی وحی کے خلاف، کوئی بات لوگوں تک نہیں پہنچاتے۔ اس ذیل میں عقلی دلیل کے علاوہ بہت زیادہ آیات و روایات موجود ہیں جو اس بات کی تائید کرتی ہیں لیکن یہاں قابل توجہ بات یہ ہے کہ جس شخص پر ابھی نبی کی نبوت نیز اس کی کتاب کی حقانیت ثابت نہ ہوئی ہو اس کے لئے کتاب کے مطالب سے استدل کرنا ناہنجاز ہے اس لئے کہ فرض یہ ہے کہ اس کو ابھی نبی اور اس کی کتاب کے بارے میں شک ہے لہذا ایسے شخص کے سامنے پہلے عقلی دلیل ہی قائم کرنا چاہئے۔ ہاں یہ ثابت ہو جائے کہ بعد کہ خداوند عالم کی طرف سے ایک کتاب ہی نازل ہوئی ہے۔ اس کتاب کے مطالب بھی اس کے لئے حجت ہوں گے۔ مثال کے طور پر یہ ثابت ہو جائے کہ بعد کہ قرآن خداوند عالم کی طرف سے معجزہ ہے فطری طور پر اس کے مطالب بھی تمام لوگوں کے لئے حجت ہوں گے لیکن اس سے پہلے کے مراحل میں ہم جو بھی دلیل پیش کریں اس کی بنیاد عقل پر استوار ہونا چاہئے۔

ملائکہ کی عصمت

قرآن کریم میں وہ آیات موجود ہیں جن میں کہا گیا ہے کہ ملائکہ معصوم ہیں اور وہ الہی پیغامات پہنچانے میں کوئی غلطی نہیں کرتے اسی طرح انبیاء علیہم السلام بھی جان بوجھ کر خطا سے محفوظ ہونے کے ساتھ ساتھ وحی کے پیغام وصول کرنے اور لوگوں تک پہنچانے میں بھی غلطی اور خطا سے محفوظ ہوتے ہیں۔

ہم ملائکہ کی عصمت کے بارے میں کچھ آیات ذیل میں پیش کر رہے ہیں قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے:

(وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحٰنَهُ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ) (۱)

"اور (اہل مکہ) کہتے ہیں کہ خدا نے رحمان صاحب اولاد ہے وہ اس سے پاک و میرا ہے بلکہ (وہ فرشتے) خدا کے معزز بندے ہیں جو اس کی بات پر اپنی بات مقدم نہیں کرتے اور یہ لوگ اسی کے حکم پر چلتے ہیں۔" دوسری آیت

(...لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ) (۲)

"خدا جس بات کا حکم دیتا ہے فرشتے اس کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا گیا ہے۔" قرآن نے خاص طور سے حضرت جبرئیل کے بارے میں (جو قرآنی وحی میں واسطہ رہے ہیں) یہ بات زور دیکر کہی ہے کہ خداوند عالم جو کچھ ان پر وحی کرتا تھا وہ من و عن پیغمبر اسلام ﷺ تک اسی طرح پہنچا دیتے تھے۔ خدا کی وحی اور پیغام وصول کرنے اور اس کو پیغمبر اسلام تک پہنچانے کے سلسلے میں عصمتِ جبرئیل کی تصدیق ہے، رہا یہ مسئلہ کہ جناب جبرئیل کے سلسلے میں یہ خاص طور سے اہتمام کیوں کیا گیا؟ اس کا راز یہ ہے کہ بنی اسرائیل حضرت جبرئیل کی نسبت بہت زیادہ حساسیت رکھتے تھے بنی اسرائیل پر جو کچھ بھی عذاب نازل ہوئے (خود ان کے عقیدہ کے مطابق) حضرت جبرئیل کے ذریعہ ہی نازل ہوئے تھے۔ اسی بناء پر وہ پیغمبر اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگے آپ پر جو فرشتہ نازل ہوتا ہے کون ہے؟ اگر وہ جبرئیل ہے تو ہم آپ کی باتوں کو قبول نہیں

۱۔ سورہ انبیاء آیت ۲۶۔۲۷۔

۲۔ سورہ تحریم آیت ۶۔

کریں گے کیونکہ ان کو ہم سے دشمنی ہے اس وقت یہ آیت نازل ہوئی :

(قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِئِلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَيَّ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ) (۱)

"(اے رسول ان لوگوں سے) جو جبرئیل کے دشمن ہیں کہہ دیجئے انہوں نے خدا کے حکم سے (اس قرآن کو) تمہارے قلب پر نازل کیا ہے۔"

اس آیت شریفہ سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ جو کچھ بھی حضرت جبرئیل نے پیغمبر اکرم ﷺ پر وحی کیا ہے وہی ہے جو خدا نے ان سے فرمایا ہے اور انہوں نے اس کو پہنچانے میں کوئی کوتاہی یا مداخلت اور تصرف نہیں کیا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے:

(إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ) (۲)

"بیشک یہ (قرآن) ایک معزز پیغمبر (جبرئیل) کی بات ہے جو عرش کے مالک کی بارگاہ میں بلند رتبہ ہے فرشتوں کا سر دار اور امانت دار ہے۔"

یہ ان مقامات میں سے ہے جہاں ملائکہ کو بھی رسول کہا گیا ہے اور کچھ دوسری آیات جیسے سورہ حج میں آیا ہے :

(اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا) (۳)

"خدا فرشتوں میں سے بعض کو اپنے احکام پہنچانے کے لئے (رسول یعنی پیغمبر کے طور پر) منتخب کر لیتا ہے۔" جن اوصاف کا ان آیتوں میں ذکر ہے ان سے پتہ چلتا ہے کہ فرشتہ وحی کی طرف سے کسی تشویش کی ضرورت نہیں ہے فرشتہ "رسول کریم ذی قوۃ" ہے۔

چونکہ ممکن ہے کوئی یہ خیال کرے کہ جس وقت جبرئیل وحی لیکر پیغمبر کے پاس آ رہے ہو نراستہ میں ان پر شیاطین حملہ کر کے وحی (کی آیات) چھین لیں اور اس میں کوئی کمی یا زیادتی کر دیں۔ اسی لئے یہاں پر جبرئیل کی اس قوت و طاقت پر زور دیا گیا ہے کہ جبرئیل اس قدر قوی ہیں کہ پیغام پہنچانے میں کوئی بھی طاقت ان پر قابو حاصل نہیں کر سکتی۔ یقیناً ہم نہیں کہہ سکتے کہ جناب جبرئیل تک کس طرح وحی پہنچتی تھی اور پیغمبر تک کس طرح وہ پہنچا تے تھے لیکن معقول کے ساتھ محسوس کی تشبیہ کے طور پر یہ فرض کر لیجئے کہ ایک شخص کسی چیز کو لیکر کسی دوسرے شخص کے پاس

۱۔ سورہ بقرہ آیت ۹۷۔

۲۔ سورہ تکویر آیت ۱۹۔ ۲۱۔

۳۔ سورہ حج آیت ۷۵۔

پہنچانے جا رہا ہے اور راستہ میں کوئی چور اس پر حملہ کر دے یا کسی بہانہ سے اس چیز میں رد و بدل کر دے، یا اس میں کسی چیز کی کمی یا زیادتی کرنا چاہتا ہے۔ قرآن کریم ایسے میں فرماتا ہے کہ جناب جبرئیل اس طاقت کے مالک ہیں کہ کوئی بھی طاقت کسی طرح بھی ان کی پیغام رسانی میں کوئی مداخلت اور تصرف نہیں کر سکتی۔ اب جبکہ معلوم ہو گیا کہ شیاطین جبرئیل پر غالب آکر ان کی رسالت میں کوئی مداخلت اور تصرف نہیں کر سکتے تو

اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا خود جبرئیل اس وحی میں کوئی تصرف کر سکتے ہیں؟ قرآن کریم فرماتا ہے: "مُطَاعِمْ" آمین" جبرئیل تمام فرشتوں کے سردار اور امانتدار ہیں۔ اس بنا پر جبرئیل کی طرف سے بھی وحی میں دخل اندازی اور تصرف کا احتمال نہیں رہ جاتا۔

ایک اور آیت مینخداوند عالم فرماتا ہے:

(وَمَا نَنْزِلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا) (۱)

"اور ہم (فرشتے) آپ کے پروردگار کے حکم کے بغیر زمین پر نہیں اترتے جو کچھ ہمارے سامنے اور ہماری پس پشت اور جو کچھ ان کے درمیان ہے (سب کچھ) اسی کا ہے اور تمہارا پروردگار کچھ بھولتا نہیں ہے۔" پس یہ آیتیں اس چیز کی ضمانت ہیں کہ ملائکہ ہر طرح کی خطا اور شیاطین کے تسلط و تصرف سے محفوظ ہیں۔

عصمتِ انبیاء علیہم السلام (وحی سمجھنے میں)

کیا انبیاء علیہم السلام سے وحی سمجھنے میں غلطی ممکن ہے؟ عام انسانوں کے لئے تو ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ کسی سے گفتگو کرتے ہیں تو بعض اوقات ان کی بات صحیح طور پر نہیں سمجھ پاتے یا کچھ کا کچھ سن لیتے ہیں تو کیا انبیاء کے بارے میں بھی اس بات کا احتمال ہے کہ مثلاً جب جبرئیل ان کے پاس خدا کا پیغام لائیں تو وہ جبرئیل کی باتیں کچھ سمجھ لیں؟ یا فرض کیجئے خدا کا پیغام صحیح طور پر سمجھ تو لیں لیکن کیا یہ احتمال پایا جاتا ہے کہ وہ تبلیغ کے مرحلے میں پیغام خدا لوگوں تک پہنچانے کے وقت غلطی سے دوچار ہو جائیں؟ اور اگر وہ غلطی کے مرتکب نہیں ہوتے تو اس کی دلیل کیا ہے؟

مذکورہ عقلی دلیل کے قطع نظر، اس سلسلہ میں بھی آیتیں موجود ہیں جو اس بات کی ضمانت ہیں کہ انبیاء علیہم السلام نہ تو وحی کے سمجھنے میں غلطی کرتے اور نہ ہی اس کو لوگوں تک پہنچانے میں خطا کرتے ہیں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے:

(عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ حَدًّا ۗ لِأَمْنِ ارْتُضَىٰ مِنْ رَسُولٍ ۖ إِنَّهُ يُسَلِّكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمَنْ خَلْفَهُ رِصْدًا لِيُعَلِّمَ ۚ قَدْ بَلَّغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ ۖ وَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ ۖ وَحَصَّىٰ كُلَّ شَيْءٍ

۱۔ سورہ مریم آیت ۶۴۔

(عَدَدًا) (۱)

"(خدا) غیب کا عالم ہے اور اپنی غیب کی بات کسی پر ظاہر نہیں کرتا مگر وہ جس پیغمبر کو منتخب فرمائے تو اس کے آگے اور پیچھے نگہبان (فرشتے) مقرر کر دیتا ہے تاکہ دیکھ لے کہ انہوں نے اپنے پروردگار کے پیغامات (لوگوں تک) پہنچا دیئے ہیں اور جو کچھ ان کے پاس ہے سب اس کے حصار میں ہے اور ایک ایک چیز اس کے زیر تسلط ہے۔" "فَاتَّهَ يَسْلُكُ مِنْ" اب وہ جس رسول اور پیغمبر کو پسند اور منتخب کر لیتا ہے اس کے آگے اور پیچھے محافظ لگا دیتا ہے اور اپنے حصار میں رکھتا ہے کوئی ان پر اعتراض نہیں کر سکتا اور نہ ہی ان کی رسالت میں خلل اندازی کر سکتا ہے۔ وہ اس طرح الہی نگہبانوں کے احاطہ میں رہتے ہیں کہ کوئی خطا نہیں کرتے۔

"لِيُعَلِّمَ أَنْ قَدْ" خدا یہ کام انجام دیتا ہے تاکہ وہ سمجھ لے کہ انہوں نے اپنے پروردگار کے پیغامات ٹھیک ٹھیک پہنچا دیئے ہیں۔

اس آیت شریفہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انبیاء نے الہی وحی کے سمجھنے اور بعینہ ان ہی الفاظ میں لوگوں تک (منطوق کلام پہنچانے میں) غلطی نہیں کرتے۔ اس لئے کہ اگر ان میں خطا کا احتمال ہو تو "لِيُعَلِّمَ أَنْ قَدْ بَلَّغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ" متحقق نہیں ہو گا جب خداوند عالم کے علم میں انہوں نے اس کے پیغامات صحیح طور پر لوگوں پہنچا دیئے ہوں تو ان میں کسی خطا کا احتمال نہیں پایا جاتا۔ یہ آیت اس چیز کا بہترین ثبوت ہے کہ انبیاء نے الہی وحی کا پیغام سمجھنے اور لوگوں تک پہنچانے میں کوئی غلطی اور خطا نہیں کرتے۔ یعنی یہ بھی اسی عقلی دلیل کے مانند ہے کہ اگر ایسا نہ ہو تو مقصد بھی فوت ہو جائے گا اور یہ حکمت الہی کے خلاف ہے۔

کیا انبیاء علیہم السلام وحی میں کسی چیز کا اضافہ کر سکتے ہیں؟

اب جبکہ طے پا گیا کہ انبیاء علیہم السلام وحی کے سمجھنے اور تبلیغ کرنے میں کوئی غلطی نہیں کرتے بالکل صحیح

اور مکمل طور پر لوگوں تک پہنچا تے ہیں تو کیا ان کے لئے وحی میں کسی چیز کا اضافہ کرنا ممکن ہے؟ گذشتہ آیت میں خداوند عالم نے فرمایا تھا کہ خداوند عالم جو کچھ ان پر وحی کرتا ہے انبیاء اسی طرح اس کو لوگوں تک پہنچا تے ہیں اور ان کی اس طرح حفاظت کرتے ہیں کہ خداوند عالم کے پیغامات بالکل صحیح طور پر لوگوں تک پہنچ جائیں لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ان کے لئے ممکن ہے وہ وحی مینکسی اور چیز کا اضافہ کر دیں؟ اور کوئی ایسی بات پر جو خداوند عالم نے ان پر وحی نہ کی ہو وحی کے عنوان سے لوگوں تک پہنچا دیں؟

۱. سورہ جن آیت ۲۶، ۲۸۔

اس منزل میں بھی (گذشتہ آیات میں ذکر شدہ علت سے عمومی استفاہ کے علاوہ) بہت سی دلیلیں ہیں جو اس چیز پر دلالت کرتی ہیں کہ خداوند عالم بندوں تک اپنے پیغامات پہنچانے کے لئے کسی ایسے ہی شخص کو منتخب کرتا ہے کہ جس کے بارے میں اطمینان ہو کہ وہ خیانت نہیں کرے گا۔ ورنہ خدا کا مقصد فوت ہو جائے گا اگر رسول معصوم نہ ہو اور یہ احتمال پایا جائے کہ وہ اپنی طرف سے بھی لوگوں کے سامنے کچھ بیان کر سکتا ہے تو خدا کی غرض فوت ہو جائے گی کیونکہ لوگ شبہ میں پڑ جائیں گے اور وحی اور غیر وحی میں فرق نہیں کر سکیں گے۔ ہم اس سلسلہ میں بھی متعدد آیات سے استفاہ کر سکتے ہیں پہلے ان آیات کو بیان کر دیں کہ جن میں کلی طور پر کہا گیا ہے کہ نبی پیغام وحی میں اپنی طرف سے کوئی اضافہ نہیں کرتا:

(وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ) (۱)

"اور ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر یہ کہ خدا کے حکم کے تحت لوگ اس کے حکم کی اطاعت کریں۔"

ظاہر ہے کہ خدا کا رسول جو کچھ بھی لوگوں تک پہنچائے اس پر عمل کرنا لوگوں کا فریضہ ہے اب اگر پیغمبر اپنی طرف سے کوئی بات اضافہ کر دے تو اس پر عمل ضروری نہیں ہوگا۔ حالانکہ خداوند عالم نے حکم دیا ہے کہ ہر رسول کی مطلق طور پر اطاعت کرنا چاہئے۔ معلوم ہوا کہ جو کچھ بھی انبیاء علیہم السلام الہی پیغام کے عنوان سے بیان کرتے ہیں وہ خدا کی رضا کے مطابق تائید شدہ ہے۔

نتیجہ یہ نکلا کہ انبیاء علیہم السلام جن باتوں کی تبلیغ فرماتے ہیں وہ سب خداوند عالم کی تائید شدہ ہیں اور ان کی کلی طور پر اطاعت ہونی چاہئے دو سرے لفظوں میں: خداوند عالم ایسے کو پیغمبر نہیں بناتا جو خداوند عالم کے پیغامات میں اپنی طرف سے کسی چیز کا اضافہ کر دے۔

دوسری آیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے نصاریٰ کا عقیدہ تھا کہ عیسیٰ بن مریم نے اپنے کو لوگوں کے سامنے خدا کے بیٹے کی حیثیت سے پہنچوایا ہے اور اپنی پرستش کرنے کی دعوت دی ہے۔ بہت سی آیتوں میں اس موضوع کے بارے میں بحث کی گئی ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے اور اسی انتساب کی بنیاد پر جو نصاریٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف دی ہے ایک آیت میں خداوند عالم حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کرتا ہے:

(يَٰٓأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخَذُونِي وَآلِيَ الْهَيْبَةِ مِنْ دُونِ اللَّهِ) (۲)

۱. سورہ نساء آیت ۶۴۔

۲. سورہ مائدہ آیت ۱۱۶۔

"کیا تم نے لوگوں سے کہا ہے کہ خدا کے سوا مجھے اور میری ماں کو خدا بنا لو۔"

حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نفی میں جواب دیتے ہوئے عرض کرتے ہیں:

(إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتُمْ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي...)

"اگر میں نے ایسا کچھ کہا ہو تا تو تجھ کو خود معلوم ہوتا کیونکہ تو میرے دل کی سب بات جانتا ہے۔"

پیش نظر آیت میں گویا خداوند عالم استدلال کے پیرائے میں فرماتا ہے کہ اس کا کوئی سوال ہی نہیں ہے کہ خداوند عالم کسی کو رسول بنا لے اور وہ خداوند عالم کے اغراض و مقاصد کے خلاف بات کرے۔ خداوند عالم بھی کسی ایسے شخص کو کہ جس کے یہاں اس طرح کا احتمال بھی ہو رسالت کے لئے منتخب نہیں کر سکتا۔ اس کی دو ہی صورتیں ہوسکتی تھیں یا تو خدا جاہل ہو تا اور اس کو یہ معلوم ہی نہ ہوتا کہ یہ شخص ایسا کرے گا یا یہ کہ وہ عاجز ہوتا اور

اس کو ایسا کرنے سے نہ روک سکتا اور خداوند عالم نہ جا ہل ہے اور نہ عاجز، اور وہ فرماتا ہے :
 (وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يُوْتِيَ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنَّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ) (۱)
 "کسی آدمی کو یہ زیب نہیں دیتا کہ خدا اسے کتاب، حکم اور نبوت عطا فرمائے اور وہ لوگوں سے کہے کہ خدا کو
 چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ۔"

کیا خدا ایسے کو پیغمبر بنا سکتا ہے کہ خدا نے تو اس کو توحید کی رہنمائی کے لئے بھیجا ہو اور وہ لوگوں کو شرک کی
 دعوت دے؟ خداوند عالم کبھی بھی ایسے پیغمبر کا انتخاب نہیں کر سکتا۔
 پیغمبر اسلام گئے بارے میں ہے کہ مشرکین آپ کی طرف افتراء کی نسبت دیتے تھے۔ وہ کہتے تھے (العیاذ باللہ) آپ جو
 کلمات خدا سے منسوب کر تے ہیں وہ خود آپ ہی کے کلمات ہیں صرف اس لئے کہ لوگ قبول کر لیں، کہتے ہیں کہ خدا
 نے ایسا فرمایا ہے۔ بہت سی آیات ہیں جن میں خداوند عالم نے مشرکین کی زبانی پیغمبر پر افتراء کی نسبت نقل کی
 ہے۔ آج بھی بعض دانشور اور مستشرقین جب دین اسلام کا ایک ترقی یافتہ دین کے عنوان سے تعارف کراتے ہیں
 اور دین اسلام کی تعلیمات کی تعریف کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی یہ کہتے ہیں کہ اسلام کا قانون بنا نے والے (نبی) بات
 منوانے کے لئے اپنی بات کو خدا سے منسوب کر دیتے تھے۔ اس زمانہ میں بھی اس طرح کی

۱. سورنہ آل عمران آیت ۷۹۔

باتیں تھیں لیکن جو دین اسلام قبول نہیں کرنا چاہتے تھے وہی اس طرح کی باتیں بنا کر تے تھے۔ خداوند عالم فرماتا
 ہے کہ اگر یہ طے ہوتا کہ جو کچھ ہم نے اپنے نبی پر وحی کی ہے وہ اس کے خلاف ایک حرف بھی لوگوں سے کہیں
 گئے تو ہم ان کو ایسا کرنے کی مہلت ہی نہ دیتے ارشاد ہوتا ہے:

(وَلَوْ نَقُولُ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقْوَالِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ) (۱)

"اگر رسول ہماری طرف سے کوئی بات گڑھ کر کہتے تو ہم پوری قوت کے ساتھ ان کو روک دیتے اور پھر ہم ان کی
 رگ حیات ہی قطع کر دیتے اور تم میں کوئی مجھے اس سے روک نہیں سکتا تھا۔"

یہاں پر (لَا خُدْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ) "تو ہم ان کو داہنے ہاتھ سے پکڑ لیتے" سے مراد یہ ہے کہ ہم ان کو اپنی پوری قوت
 سے روک دیتے۔ (عربی زبان میں اس طرح کے جملے قدرت کی علامت ہوتے ہیں کیونکہ عام طور پر انسان کا داہنا
 ہاتھ اس کے بائیں ہاتھ سے زیادہ قوی ہوتا ہے) اور نہ صرف یہ کہ ہم ایسی بات کرنے سے روک دیتے بلکہ ان کی
 رگ حیات کو منقطع کر دیتے "ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ" اور کوئی شخص ہم کو ایسا کرنے سے روک بھی نہیں سکتا تھا۔
 یہ آیات اس چیز پر دلالت کرتی ہیں کہ انبیاء علیہم السلام وحی کو سمجھنے اور اس کو من و عن لوگوں تک پہنچانے
 میں کوئی بھی غلطی یا خطا نہیں کرتے اور نہ ہی اپنی طرف سے اس میں کسی چیز کا اضافہ کرتے ہیں۔

مقام عمل میں انبیاء علیہم السلام کی عصمت

عقل ہم سے کہتی ہے کہ بندوں تک الہی پیغام من و عن بالکل صحیح پہنچنا چاہئے لہذا انبیاء علیہم السلام کا وحی کے
 سمجھنے اور لوگوں تک پہنچانے میں قطععی طور پر معصوم ہونا ثابت ہے لیکن مقام عمل میں بھی خود انبیاء علیہم
 السلام ان پیغامات پر ضرور عمل کرتے ہیں اس کو ثابت کرنے کے لئے یہ دلیل کافی نہیں ہے۔ بعض علماء علم کلام
 نے مقام عمل میں انبیاء علیہم السلام کی عصمت عقل کے ذریعہ ثابت کرنے کی چند صورتیں بیان کی ہیں منجملہ وہ
 کہتے ہیں:

قول کی طرح عمل بھی کسی کام کے جائز ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ اگر پیغمبر (العیاذ باللہ) کسی گناہ کا ارتکاب کر
 تے تو لوگ ان کے عمل کو اس گناہ کے جائز ہونے کی دلیل سمجھتے اور اس سے بھی خداوند عالم کی حکمت فوت
 ہوجاتی۔ خداوند عالم نے انبیاء علیہم السلام کو اسی لئے بھیجا ہے کہ وہ لوگوں کو سمجھائیں کہ کونسا کام کرنا چاہئے اور
 کونسا کام

۱. سورنہ الحاقہ آیت ۴ تا ۷۔

نہیں کرنا چاہئے۔ اگر کوئی پیغمبر عملی طور پر کسی گناہ کا مرتکب ہو تو لوگ اُس کو اس گناہ کے جائز ہونے کی دلیل سمجھیں گے اور اس سے خدا کی حکمت فوت ہو جائے گی۔

یہ دلیل بہت زیادہ یقین آور نہیں ہے اس لئے کہ ممکن ہے کوئی شخص خدا کے پیغام کو صحیح طور پر لوگوں تک پہنچادے اور اُن سے کہے کہ اس کے مطابق کام انجام دینا چاہئے لیکن میں بھی تمہاری طرح کبھی کبھی گناہ کا مرتکب ہو جاتا ہوں اور میرا فلاں کام خلاف ورزی کی وجہ سے تھا لیکن تم اس گناہ کا ارتکاب نہ کرنا۔ عقل سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اتنا کہنا کافی نہیں ہے اور یہ عقلی طور پر محال بھی نہیں ہے البتہ ہمارے پاس کتاب و سنت سے کافی دلیلیں موجود ہیں جو اس چیز پر دلالت کرتی ہیں کہ انبیاء علیہم السلام حتیٰ رسالت سے پہلے بھی معصوم ہوتے ہیں لیکن عصمت کی ضرورت پر عقلی دلیل کافا نہ کرنا آسان نہیں ہے۔ ہم عقل کے ذریعہ جو بات انبیاء علیہم السلام کی عصمت کے لئے ثابت کر سکتے ہیں وہ وحی کے سمجھنے اور اس کو ٹھیک ٹھیک لوگوں تک پہنچانے کے سلسلے میں ان کا معصوم ہونا ہے۔ ہاں یہ خداوند عالم کی طرف سے ایک لطف ہے کہ انبیاء علیہم السلام عملی طور پر بھی خطا و غلطی سے معصوم ہوتے ہیں کیونکہ خطا و غلطی سے معصوم ہونے کی وجہ سے لوگ ان پر زیادہ اعتماد کریں گے اور ان کی رفتار لوگوں کیلئے نمونہ عمل ہوگی اور لوگ ان (معصوموں) کی رفتار و کردار سے پوری طرح تمسک کر سکیں گے۔ یہ ان پر خداوند عالم کا ایک لطف ہے لیکن ہم اس بات کی ضرورت عقلی دلیل کے ذریعہ ثابت نہیں کر سکتے البتہ انبیاء علیہم السلام کی عصمت پر بہت سی آیات دلالت کرتی ہیں اور روایات بھی کثرت سے موجود ہیں۔

اس مسئلہ میں مسلمانوں کے مختلف فرقوں کے درمیان کئی جہتوں سے کم و بیش اختلاف رہا ہے انبیاء علیہم السلام نبوت ملنے کے بعد معصوم ہوتے ہیں اس بارے میں تقریباً سبھی متفق ہیں لیکن بعض کے نزدیک نبوت ملنے سے پہلے معصیت کا امکان پایا جاتا ہے اور بعض کا خیال ہے کہ انبیاء علیہم السلام ایسا فعل انجام دے سکتے ہیں جو بعد میں خود ان کے دین میں حرام ہو جائے لیکن ابھی حرام نہیں ہوا ہے اور بعض کا یہ نظر یہ ہے کہ وہ صرف گناہ کبیرہ سے معصوم ہوتے ہیں۔

ان تمام نظریوں کے طرفداروں نے اپنے اپنے نظریوں کو ثابت کرنے کے لئے کچھ عقلی دلیلیں پیش کی ہیں منجملہ یہ کہ: اگر کوئی شخص کسی گناہ کا مرتکب ہوا ہو تو یہ اس شخص کے وقار کو ختم کر دیتا ہے اور لوگ ایسے شخص پر اعتماد نہیں کرتے۔ لہذا نبی کو خود بھی عملی طور پر بُرے اعمال سے محفوظ رہنا چاہئے تاکہ لوگوں کی نظر میں قابل اعتماد رہے۔ اس دلیل کی بنیاد بھی گمان پر ہے اس لئے کہ اگر ہم یہ فرض کر لیں کہ ایک شخص کے پاس کتاب ہے اور وہ اس کتاب کو خداوند عالم کی طرف سے لوگوں کے لئے لیکر آیا ہے اور اس کتاب کو اس نے لوگوں تک پہنچا کر حجت تمام کر دی ہے تو اس صورت میں خود اس کو بھی کتاب کے خلاف عمل نہیں کرنا چاہئے اس پر کوئی عقلی دلیل قائم کرنا مشکل ہے البتہ اس کی ترجیح اور اولویت میں کوئی شبہ نہیں ہے۔

بہر حال شیعوں کا عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام اپنی پیدائش سے موت تک تمام گناہوں سے خواہ کبیرہ ہو یا صغیرہ محفوظ رہیں اور حضرت آدم علیہ السلام سے لیکر حضرت خاتم النبیین تک کسی ایک نبی نے بھی اپنی پوری عمر کے دوران چھوٹے سے چھوٹے گناہ کا بھی ارتکاب نہیں کیا ہے لیکن اہلسنت کے بعض فرقے ہم سے اس بارے میں کم و بیش اختلاف رکھتے ہیں اور انہوں نے بعض شکوک و شبہات بھی پیدا کئے ہیں شاید ہم بعد میں ان میں سے بعض شبہات کو بیان کریں۔

مقام عمل میں انبیاء کے معصوم ہونے پر کیا کوئی قرآنی دلیل ہے؟
قرآن کریم کی آیات سے پتہ چلتا ہے کہ انسانوں کے درمیان کچھ ایسے "مخلص" بندے ہیں جن کی خلقت کے پہلے دن سے ہی جب شیطان نے بنی آدم کو گمراہ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس کے یہاں ان افراد کو گمراہ کرنے کی طمع نہیں تھی چنانچہ خداوند عالم کے دربار سے نکالے جانے کے بعد اس نے قسم کھا کر کہا تھا:

(فَبِعِزَّتِكَ لَا أُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ۚ لَا عَبْدًا كَمَنْهُمْ الْمُخْلِصِينَ) (۱)

"تیری عزت (و جلال) کی قسم تیرے مخلص بندوں کے سوا ہر ایک کو ضرور گمراہ کر دوں گا۔"

یہ "مخلصین" بندے کس طرح کے ہیں کہ خود شیطان بھی جانتا تھا کہ میں ان کو گمراہ نہیں کر سکتا؟ وہ کون سے بندے ہیں ان کی کیا خصوصیتیں ہیں؟ تعبیر مخلص سے یہ مطلب نکالا جاسکتا ہے کہ یہ وہ افراد ہیں جن کو خداوند متعال نے صرف اپنے لئے پاک و مخلص کیا ہے۔

قارئین کرام: یہاں یہ بیان کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ مخلص (لام پر زیر) کے ساتھ اور مخلص (لام پر زیر) کے ساتھ دو الگ الگ مفہوم کے حامل ہیں (زیر کے ساتھ) مخلصین وہ لوگ ہیں جو اپنی جگہ خود خلوص نیت سے خدا کے

لئے عمل انجام دیتے ہیں لیکن (زیر کے ساتھ) مخلصین وہ لوگ ہیں جن کو خدا نے پاک نیت اور مخلص بنایا ہے صرف ان کے عمل میں ہی خلوص نہیں ہے بلکہ وہ خود بھی مجسمہ خلوص ہیں یعنی ان کا پورا وجود خدا کے لئے ہے۔ چنانچہ ان افراد سے شیطان کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ یہ مخلص کی تعبیر تقریباً اسی اصطلاح معصوم پر منطبق ہوتی ہے۔ جب ہم معصوم کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ جس کو خداوند عالم نے گناہوں سے محفوظ کر دیا ہے (البتہ یہاں پہ

.....
۱سورنہ ص آیت ۸۲۔ ۸۳۔

یاد رکھنا چاہئے کہ یہ چیز صاحب اختیار ہونے کے منافی نہیں ہیں۔ خدا نے صرف ان کے گناہ نہ کرنے کی ضمانت لی ہے۔ اُن کا اختیار سلب نہیں کیا ہے) قرآن کریم میں معصوم کی اصطلاح استعمال نہیں ہوئی ہے جو تعبیر "معصوم" کے مفہوم پر منطبق ہوتی ہے۔ یہ وہ بندے ہیں جن کو خداوند عالم نے خالص اپنے لئے قرار دیا ہے، اور ان کے یہاں شیطان کے لئے کوئی حصہ نہیں ہے اور وہ اس طرح کے ہیں کہ خود شیطان بھی ان کو گمراہ کرنے کی ہوس میں نہیں آتا۔ قرآن کریم نے کچھ ایسے انبیاء علیہم السلام کے نام لئے ہیں جو خدا کے مخلص بندے ہیں:

(إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ وَكَانَ مُخْلِصًا)

"بیشک وہ ہمارے خالص بندوں میں سے تھا اور وہ میرا مخلص بندہ تھا۔"

ان مخلص بندوں کے بارے میں بعض مقامات پر وضاحت کی گئی ہے کہ خداوند عالم چاہتا ہے کہ ان کو برے کاموں سے دور رکھے اور ان کے وجود کو ہر طرح کے انحرافات اور پلیدیوں سے محفوظ رکھے اور ان ہی مقامات میں سے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے جس میں قرآن نے عزیز مصر کی بیوی زلیخا کا حضرت یوسف علیہ السلام پر عاشق ہو جا نا ذکر کیا ہے یہاں تک کہ زلیخا نے ایک ایسا کمرہ تیار کیا جو ہر رخ سے محفوظ اور تنہا ہو اور وہاں حضرت یوسف علیہ السلام کو مشتعل کرنے کے تمام وسائل بھی فراہم تھے اور وہ بہا نے سے آپ کو کمرہ میں لے گئی اور دروازوں کو اس طرح بند کیا کہ کسی دوسرے کو اس کی خبر نہ ہو سکے۔ روایات میں یہاں تک ہے کہ اس نے کمرہ کے چاروں طرف آئینہ بندی کر دی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام جس طرف بھی نظر اٹھا نہیں زلیخا ہی کی تصویر دکھائی دے اس طرح کے حالات میں قرآن کریم فرماتا ہے:

(وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهٖ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا اَنْ رَّى اٰیٰتِ رَبِّهٖ لَیَصْرِفَ عَنْهُ السُّوٓى وَالْفَحْشَآءَ اِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِيْنَ) (۱)

"اس عورت نے تو ان کو حاصل کرنے کا پکا ارادہ کر لیا تھا اب اگر انہوں نے اپنے پروردگار کی دلیل نہ دیکھی ہوتی تو وہ بھی اس کا قصد کر بیٹھتے (لیکن) ہم نے ایسا کیا کہ ان سے برائی اور بدکاری کو دور رکھیں، بیشک وہ (یوسف) ہمارے "مخلص" بندوں میں تھے۔"

ظاہر ہے اس طرح کے مواقع پر اگر خداوند عالم کا خاص لطف نہ ہو تو ایک عام انسان اپنے نفس پر کنٹرول نہیں کر سکتا۔ ایسے میں جب عزیز مصر کی بیوی حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف بڑھی تو قبل اس کے کہ آپ بھی اس

.....
۱سورنہ یوسف آیت ۲۴۔

کی طرف مائل ہوں خداوند عالم نے ان پر اپنی دلیل آشکار کر دی اور یہ کام اس لئے کیا کہ حضرت یوسف گناہ سے محفوظ رہیں۔ رہی بات کہ وہ دلیل کیا تھی جو خداوند عالم نے حضرت یوسف علیہ السلام پر آشکار کی تھی؟ اس بارے میں کچھ ایسی آیات نقل ہوئی ہیں جن کے مطالب اطمینان بخش نہیں ہیں۔

قرآن کریم نے واضح طور پر یہ بیان نہیں کیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا چیز دیکھی تھی۔ قرآن نے صرف اتنا کہا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے "خدا کی دلیل" کا مشاہدہ کیا جس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی غیبی بات ان پر آشکار ہوئی تھی "دلیل" یا "برہان" کی لفظ عام طور سے اس جگہ بولی جاتی ہے جہاں انسان کو کوئی علم حاصل ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کوئی ایسی نشانی کا مشاہدہ کیا جس نے ان کو غفلت سے بچا لیا۔ ہم عرضے کی اصطلاح میں کہہ سکتے ہیں کہ وہ "الہی تجلی" تھی لیکن کیا تھی اور کس طرح کی تھی؟ قرآن اس بارے میں کچھ نہیں کہتا اور ہم کو بھی نہیں پتہ کہ وہ کیا ہے کہ انہوں نے کس چیز کا مشاہدہ فرمایا تھا۔ بہر حال کوئی ایسی چیز دیکھی تھی جس نے ان کو غفلت سے بچا لیا اور ان کی توجہ خداوند عالم کی طرف مبذول کر دی، الہی دلیل تھی، خدا

وند عالم فرماتا ہے کہ ہم نے یہ کام انجام دیا "النَّصْرَفَ عَنْهُ السُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ" تاکہ ان کو گناہ اور برائی سے دور رکھے، کیوں؟ "إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ" اس لئے کہ حضرت یوسف علیہ السلام خدا کے مخلص بندوں میں سے تھے اور ہم اپنے مخلص بندوں سے اسی طرح پیش آتے ہیں۔ یعنی جب بھی ان کے سامنے انحراف کے بیر و نی عوام مل آتے ہیں ہم ان کو راہ سے ہٹا دیتے ہیں۔

قرآن کریم میں خداوند عالم نے پیغمبر اکرم ﷺ کے بارے میں بھی اسی طرح کے بعض حالات نقل کئے ہیں ایک جگہ خدا فرماتا ہے:

(وَلَوْلَا أَنْ تَبَيَّنَّاكَ لَفَدَّتْ بِرَأْسِكُمْ إِلَى السَّيِّئِ وَالْمُنَافِقِينَ وَالْمُكَلَّفِينَ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ" (۱) اور اگر ہم تم کو ثابت قدم نہ رکھتے تو دور نہیں تھا کہ تم بھی کسی حد تک ان کی طرف راغب ہو جاؤ اور (اگر تم ایسا کرتے تو) ہم تم کو زندگی میں بھی اور مرنے پر بھی دو برے (عذاب) کا مزہ چکھا دیتے اور پھر تم کو ہمارے مقابلہ میں کوئی مددگار نہ ملتا"

اللہ نے اس واقعہ کی طرف اس آیت میں اشارہ کیا ہے کہ کچھ لوگ پیغمبر اکرم ﷺ کو ذاتی مقاصد کے تحت

۱۔ سورہ اسراء آیت ۷۴۔ ۷۵۔

اپنے فریضہ کی انجام دہی میں کمزور دکھانا چاہتے تھے چنانچہ آنحضرت ﷺ کی بعثت کے طویل دور میں کئی ایسے مواقع پیش آئے ہیں کہ کچھ لوگ (کبھی کبھی آپ کے دوست و احباب بھی) ایسے کام کرنے کی فکر میں رہتے تھے کہ پیغمبر اکرم ﷺ کو بعض الہی احکام انجام دینے سے روک دیا جائے۔ مثال کے طور پر کبھی کبھی بیجا قسم کی سفارشیں کرتے یعنی آج کی زبان میں پارٹی بازی سے کام لیتے تھے چنانچہ اگر کوئی چوری کرنا تو قانون کے تحت اس کے ہاتھ کٹنے چاہئے تھے لیکن اس کے خاندان کے افراد اپنے خاندان کو اس بدنامی اور ننگ و عار سے بچانے کے لئے متعدد بہانوں کے ذریعہ پیغمبر اکرم ﷺ کے سامنے یہ کوشش کرتے کہ آنحضرت ﷺ اس چور کے متعلق حد جاری کرنے سے باز آجائیں اس قدر باتیں بناتے اور ایسا ماحول تیار کرتے کہ کوئی بھی اور شخص ہوتا تو ان کی بات قبول کر لیتا۔ پیغمبر اکرم ﷺ کا بھی ایک انسان کی حیثیت سے جب ایسے حالات پیش آجاتے تھے تو متاثر ہونا ایک فطری امر تھا لیکن خداوند عالم ایسا نہیں ہونے دیتا تھا، آپ کو ملائکہ کی تائید حاصل تھی وحی نازل ہوتی یا الہام ہوتا اور پیغمبر اکرم ﷺ اپنے فیصلے میں ثابت قدم رہتے اسی طرح کے ایک موقع کا اس آیت میں ذکر ہے خداوند عالم فرماتا ہے "لَوْلَا أَنْ تَبَيَّنَّاكَ" "اگر ہم تم کو ثابت قدم نہ رکھتے" "لَفَدَّتْ بِرَأْسِكُمْ إِلَى السَّيِّئِ وَالْمُنَافِقِينَ وَالْمُكَلَّفِينَ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ" "تو قریب ہوتا کہ تم بھی کسی حد تک ان کی طرف مائل ہو جاؤ اور ان کی باتوں پر اعتماد کر لو" لیکن ہم تمہاری حفاظت کرتے اور تم کو ثابت قدم رکھتے ہیں یقیناً کوئی انسان اگرچہ وہ خدا کا پیغمبر ہی کیوں نہ ہو کسی بھی عالم میں اللہ کی مدد سے بے نیاز نہیں ہے اور پیغمبر کی فضیلت یہی ہے کہ خداوند عالم اس کی حفاظت کرتا ہے۔

ان آیتوں سے یہ استقفا ہوتا ہے کہ پیغمبر اسلام ﷺ کو بھی خداوند عالم کے تمام مخلص بندوں کی مانند جب بھی بیر و نی عوام لشکوک و شبہات میں گھیرتے تو خداوند متعال غیبی طریقہ سے آپ کی مدد کرتا اور آپ ہر طرح کی لغزش سے محفوظ رہتے اور عصمت کا مطلب بھی یہی ہے۔

کیا عصمت "جبر" ہے؟

عصمت یعنی خداوند عالم ایک انسان کو ہر اُس وسیلہ سے جو اس کے علم میں ہے گناہ اور برائی سے محفوظ رکھے لیکن کیا اس کا مطلب جبر ہے یا نہیں، انسان خود اپنے اختیار سے گناہ کو ترک کرتا ہے اس بارے میں ہم اجمالی طور پر عرض کر دیں کہ اس چیز پر بہت سی دلیلیں موجود ہیں پیغمبر بھی دو سرے تمام انسانوں کی طرح مکلف ہیں اور ان کو بھی ان کے اعمال پر ثواب دیا جائے گا اور چونکہ اعمال اختیاری ہیں، وہ گناہ کو ترک کرنے میں مجبور نہیں ہیں بلکہ مختار ہیں لیکن خداوند عالم نے ان کو اس طرح خالق فرمایا ہے اور ان کو وہ عقل عطا کی ہے کہ اپنے اختیار سے بُرے کاموں کو ہاتھ نہیں لگاتے لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ ان سے ان کا اختیار سلب کر لیا گیا ہو، ورنہ اختیار کے بغیر گناہ نہ کرنا کوئی ہنر نہیں ہوگا، اس لئے کہ جس شخص کو خدا بُرے کاموں سے زیر دستی روکے گا وہ رک ہی جائیگا۔ ایک انسان کے عنوان سے پیغمبر کا کمال یہی ہے کہ وہ اپنے اختیار کے باوجود خود کو گناہ سے دور رکھتا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ یہ کس طرح کی عصمت ہے؟ یعنی اس کو یوں سمجھئے کہ خداوند عالم نے

انسانوں کے درمیان کچھ افراد اس قدر مستعد اور کامل خلق کئے ہیں کہ ان کے بارے میں اسے علم ہے کہ وہ افراد بڑا ت خود گناہ کے مرتکب نہیں ہوں گے ، خداوند عالم کے احکام کی اطاعت کرتے رہیں گے ۔ خداوند عالم اپنے اسی علم غیب کے تحت چونکہ وہ ان کی سرنواشت سے آگاہ ہے ان کو ہی اپنی رسالت کے لئے منتخب کرتا ہے جو اپنے اختیار کے باوجود خدا کی نافرمانی کے ذریعہ گناہوں کا ارتکاب نہیں کرتے ۔ البتہ یہ کوئی زیادتی یا ناانصافی نہیں ہے یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خداوند عالم پیغمبر کی جو برے کاموں سے بچنے میں مدد فرماتا ہے اس میں دوسروں کی مدد سے دریغ کرتا ہے بلکہ قاعدہ اور اصول کے تحت خدا مدد کرتا ہے دراصل ، خداوند عالم تمام مومنین اور راہ خیر میں قدم اٹھانے والے تمام لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ مگر اس کی مدد نہ ان افراد کی سعی و کوشش کے مطابق ایک قاعدے اور اصول کے تحت ہوتی ہے جو شخص ایک قدم آگے بڑھاتا ہے خداوند عالم دس قدم بڑھکر اس کی مدد کرتا ہے اگر کوئی سو قدم آگے بڑھاتا ہے اسی اعتبار سے خدا اس کی مدد کرتا ہے چونکہ پیغمبر اپنی تمام قوت و توانائی خدا کی بندگی کی راہ میں لگا دیتے ہیں اور کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں کرتے۔ خداوند عالم بھی جہاں ان کی غیر معمولی مدد کی ضرورت ہو کوئی دریغ نہیں کرتا لیکن اس مدد کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو جبر کا نام دیا جائے یا ان سے ان کا اختیار سلب کر لینے کے مترادف ہو۔

جب خداوند عالم نے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے اپنی دلیل آشکار کی ہے وہاں مدد تو اسی بنیاد پر ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اس طرح کی مدد کی لیاقت رکھتے تھے اور انہوں نے بھی جب خدائی دلیل دیکھی تو اس کی مدد سے استفادہ کرتے ہوئے (زیلخا کے خیال سے) منصرف ہو گئے اور ان کے دل میں گناہ کا قصد بھی پیدا نہ ہوسکا ۔ خداوند عالم کی جانب سے اس طرح انبیاء علیہم السلام کی جو غیبی امداد ہوتی ہے اس کے بھی قاعدے اور اصول ہیں اور کسی بھی طرح یہ چیز اختیار سلب کرنے کا باعث نہیں بنتی۔ اس بات کو ذہن سے قریب کرنے کیلئے یوں سمجھئے کہ بہت سے ایسے برے کام ہیں کہ جن کی تمام برائیوں سے ہم آگاہ ہیں اور کبھی بھی ہم ان کو انجام دینے کا قصد نہیں کرتے لیکن ہم اسکے انجام دینے سے مجبور بھی نہیں ایک بہت ہی گندی چیز جس کا کھانا کوئی شخص اپنی عمر کے کسی بھی مرحلے میں قصد و ارادہ کے ساتھ پسند نہیں کرتا اور نہیں کھاتا تو کیا کسی نے اس کو نہ کھانے پر مجبور کیا ہے؟ قطعاً مجبور نہیں ہے لیکن اسکا کھانا اسکے خیال میں نہیں آتا۔ انبیاء علیہم السلام بھی خداوند عالم کے عطا کردہ علم کے ذریعہ گناہوں کی گندگی کو اس طرح مشاہدہ کرتے ہیں کہ کبھی بھی ان کے ارتکاب کی ہوس نہیں کرتے لیکن ہم ایک بار پھر تاکید کے ساتھ کہیں کہ اس کا مطلب ہرگز جبر نہیں ہے ۔

راہ اور رہنما کی پہچان

عصمت انبیاء علیہم السلام سے متعلق شبہات

ہم یہ بیان کر چکے ہیں کہ شیعہ حضرات کا عقیدہ یہ ہے کہ تمام انبیاء کرام اپنی خلقت سے لے کر اپنی زندگی کی آخری سانس تک معصوم ہوتے ہیں اور صرف یہ کہ وحی سمجھنے اور اسکی تبلیغ کرنے میں غلطی نہیں کرتے بلکہ اپنے شخصی افعال و کردار میں بھی غلطی یا خطا نہیں کرتے لیکن اہلسنت کے درمیان خاص طور سے اس مسئلہ میں ، متعدد اقوال موجود ہیں جس میں انہوں نے عصمت کے بعض درجات کا انکار کیا ہے ، ان میں سے بعض علماء کا کہنا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کا نبوت ملنے سے پہلے معصوم ہونا لازمی نہیں ہے اور بعض کہتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام نبوت ملنے کے بعد بھی ممکن ہے گناہان صغیرہ کے مرتکب ہوں۔ انہوں نے اپنے اقوال کے لئے قرآن کریم کی آیات بھی سند میں پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ بعض آیات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام فی الجملہ گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں بہر حال یہ بحث شیعہ اور اہل سنت کے درمیان صدر اسلام سے ہی موجود ہے اور عصمت انبیاء علیہم السلام کی دلیل میں انبیاء علیہم السلام کی عصمت کا انکار کرنے والوں کے شکوک و شبہات کے جواب کے بارے میں اہل بیت علیہم السلام سے بہت زیادہ روایات نقل ہوئی ہیں یہاں تک کہ حضرت امام رضا علیہ السلام کے دور میں مامون نے جو سوالات آپ سے کیے تھے ان میں سے بعض سوالات عصمت انبیاء علیہم السلام اور اس کے بارے میں بعض شبہات کے سلسلے میں تھے

جو ہماری حدیث کی کتابوں میں نقل ہوئے ہیں۔

ہم اس بحث میں بعض ان آیات کو نقل کر رہے ہیں جن میں انبیاء کے معصوم نہ ہونے کے بارے میں مینوبم پیدا ہو ابے۔

حضرت آدم علیہ السلام

بعض آیات میں یہ مطلب پیش کیا گیا ہے کہ خداوند عالم نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک مخصوص درخت کے پاس جانے سے منع کر دیا شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو وسوسہ دلایا اور آپ نے اس درخت سے پھل کھالیا جو آپ کے بہشت سے نکلنے کا باعث بنا۔

قرآن کریم میں یہ واقعہ کئی جگہ پر بیان ہوا ہے اور سب سے زیادہ صاف طور پر ان آیات میں بیان ہوا ہے :

(وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ ثُمَّ اجْبَبْتُهُ رَبُّهُ فَنَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ) (۱)

"اور آدم نے اپنے پروردگار کا گناہ کیا اور راہ گم کر دی اس کے بعد ان کے پروردگار نے ان کو منتخب کیا اور ان کی توبہ قبول کی اور ان کی پدا یت کر دی۔"

دوسری آیتوں سے بھی یہ مطلب نکلتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے اس ترکِ اولیٰ کے بعد استغفار کیا :

(فَتَلَقَىٰ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ) (۲)

"پھر آدم نے پروردگار سے چند الفاظ سیکھے پس خدا نے ان (الفاظ کی برکت سے) ان کی توبہ قبول کر لی۔"

قرآن کریم میں اس واقعہ کے ذیل میں "عصیان استغفار اور توبہ" کے ما نند الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ دوسرے انبیاء کے بارے میں بھی ایسے ہی الفاظ آئے ہیں کہ جن سے اس بات کا وہم پیدا ہوتا ہے۔ مقدمہ کے طور پر ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہئے کہ عصیان، استغفار اور توبہ کی مانند الفاظ جہاں کہیں بھی استعمال ہونے لگے یہ اس عصمت کے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے، جس کے ہم قائل ہیں چنانچہ جس عصمت کے ہم معتقد ہیں اس کا مطلب حرام چیزوں کے ارتکاب سے معصوم ہونا ہے یعنی اگر شارع مقدس کی طرف سے کسی حرام کام سے منع کیا گیا ہو تو انبیاء علیہم السلام اس کام کے مرتکب نہیں ہوتے لیکن اگر نہی اور مخالفت تنزیہی یا ارشادی ممانعت ہو (یعنی تقدس اور پاکیزگی کی شان باقی رکھنے کے لئے نصیحت کے طور پر کسی چیز سے روکا گیا ہو تو) اگرچہ اس پر عصیان کا اطلاق ہی کیوں نہ ہو تاہو تو یہ عصیان عصمت کے منافی نہیں ہے۔

۱سورہ طہ آیت ۱۲۱و۱۲۲۔

۲سورہ بقرہ آیت ۳۷۔

اسی آیت شریفہ کے بارے میں کہ جس میں حضرت آدم علیہ السلام کی طرف عصیان اور توبہ کی نسبت دی گئی ہے ایک غلط فہمی ہے کہ جس کے جواب میں شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ یہ عصیان کسی فعل حرام کی ممانعت کی نسبت نہیں ہے۔ دراصل، خداوند عالم کسی بندہ کو کسی کام سے اس لئے منع کرے کہ اس کام کا کرنا آخرت کے عذاب کا باعث ہوگا یعنی اگر یہ کام کیا تو آخرت میں شقاوت اور خداوند عالم سے دوری کا باعث ہوگا اور یہ کہ کسی کام سے اس لئے روکا جائے کہ یہ کام دنیا میں نا مطلوب نتائج کا باعث بنے گا اگرچہ یہ شقاوت اور عذاب آخرت یا خداوند عالم سے دوری کا باعث نہ ہو۔ ان دونوں باتوں میں بڑا فرق ہے درخت کا پھل کھانے کی ممانعت، نہی تحریمی یعنی فعل حرام کی ممانعت نہ تھی کہ اس کا نہ کرنا لازم و ضروری ہو، اس کی دلیل اور گواہ اسی سورہ طہ کی وہ آیات ہیں کہ جن میں خداوند عالم نے حضرت آدم علیہ السلام کو جہاں اس امر سے روکا ہے خود ہی اس نہی کی علت بھی بیان کر دی ہے :

(فَلَايُخْرَجَنَّكَ مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ۔ وَأَنْتَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَصْحَىٰ) (۱)

"ہم نے آدم سے کہدیا: شیطان تم دونوں کو بہشت سے نکال نہ دے ورنہ تم (دنیا کی مصیبت میں پھنس جاؤ گے) (بہشت میں) تمہیں یہ (آرام) ہے کہ تم یہاں بھوکے رہو گے اور نہ بربنہ اور نہ یہاں پیاسے رہو گے اور نہ دھوپ میں جلو گے۔"

اس ممانعت کی وجہ خداوند عالم کا یہ فرمان ہے : تم جو وہ آرام و آسائش سے محروم ہو جاؤ گے۔

اس مقام پر بہت سی بحثیں وجود میں آتی ہیں یہ کہ جس دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام سے یہ خطاب ہوا ہے۔ آیا وہ دنیا عالم تکلیف تھی اور بندوں پر احکام عائد ہو چکے تھے یا نہیں؟ فرائض اور تکلیف اس دار دنیا اور اس عالم خاکی سے تعلق رکھتے ہیں اور جب آدم علیہ السلام اس عالم میں بھیج دئے گئے تو آپ سے خطاب ہوا :

(فَأَمَّا يَا تَبْنَؤُكُمْ مِّنِّي هُدًى فَمَنْ تَبَعَ بُدَائِيَ فَلَاخَوْفَعَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يُحْزَنُونَ) (۲)

"اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی رہنمائی کی جائے تو جو میری ہدایت پر چلیں گے ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ رنجیدہ ہوں گے۔"

اس سے پہلے سرے سے کوئی فریضہ تھا ہی نہیں، یہ اوا مر و نوا ہی ایک امر تکوینی کی حکایت کرتے ہیں یا یہ کہنے

۱۔ سورنہ طہ آیت ۱۱۷۔۱۱۹۔

۲۔ سورنہ بقرہ آیت ۳۸۔

کہ عقل کی رہنمائی کی گئی ہے ان زحمتوں کی طرف رہنمائی ہے جو اس نہی کی مخالفت پر مرتب ہوتی ہیں۔ اس مقام پر شیعہ علماء نے جو وضاحتیں دی ہیں مختلف ہیں بعض علماء کا کہنا ہے کہ وہ عالم عالم تکلیف نہیں تھا اور بعض علماء کا کہنا ہے کہ یہ فریضہ تحریمی نہیں تھا بلکہ تنزیہی تھا اور عام طور پر یہ اصطلاح رائج ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے ترک اولیٰ کیا تھا یعنی ایک تنزیہی تکلیف نہ کھانے کے سلسلہ میں تھی اور حضرت آدم علیہ السلام نے اس تنزیہی تکلیف کے خلاف کیا۔ اس دلیل کا مطلب یہ ہوا کہ اس زمانہ میں بھی شرعی تکلیف یا (فریضہ) اگر چہ تنزیہی صورت میں ہی سہی موجود تھا لیکن دوسری توضیح یہ ہے کہ اس زمانہ میں سرے سے فریضہ مرتب ہی نہیں ہوتا تھا اور اس حکم اور ممانعت کی کوئی دوسری صورت بیان کرنے کی ضرورت ہے۔

بہر حال اس غلط فہمی کا ہم یہ جواب دے سکتے ہیں کہ عصیان یا "گناہ" کی اصطلاح چونکہ واضح نہیں ہے کہ آیا یہ عصیان ایک شرعی فریضے کی ادا نیگی سے متعلق تھا اور اس کی تا ئید اس بات سے ہوتی ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اس درخت کے پاس جانے سے منع کیا گیا تو اس ممانعت کی علت بھی بیان کر دی گئی کہ اگر تم نے اس کام کو انجام دیا تو زحمت میں پڑ جاؤ گے اور تم سے (بہشت کی) یہ آرام و آسائش چھین جائے گی اور یہ زبان کسی فعل حرام سے منع کرنے کی زبان نہیں ہے اور ائمہ علیہم السلام سے عصمت کے متعلق نقل ہونے والی روایات کے منافی نہیں۔

حضرت ابراہیم اور حضرت یوسف علیہما السلام

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے چاند، سورج اور ستاروں کی پرستش کے متعلق مباحثہ کیا اور بت پرستی کے خلاف جنگ کا فیصلہ کر لیا اور موقع کی تلاش میں تھے کہ بتوں کے خلاف آواز بلند کرنا اور ایک توحیدی تحریک کی بنیاد رکھیں۔ لہذا آپ کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اہل شہر جس دن مخصوص رسومات انجام دینے کیلئے شہر سے باہر جاتے ہیں اسی دن یہ کام کیا جا سکتا ہے اور پھر خود کو اس کے لئے آمادہ کر لیا کہ جب شہر والے شہر سے باہر نکل جائیں گے تو وہ بت خانہ میں جا کر بتوں کو ٹوڑ ڈالیں گے۔ اہل شہر باہر جاتے وقت ظاہر ہے آپ سے بھی کہتے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں چونکہ آپ ایسے خاندان سے تعلق رکھتے تھے کہ جس کے سر پرست (آزر) بت تراش تھے اس طرح کے پیشہ کا یہی تقاضا تھا کہ جب خاندان والے شہر سے باہر جائیں تو تمام افراد منجملہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی (جو اس خاندان کی ایک فرد تھے) اپنے ہمراہ لے جائیں حضرت ابراہیم نے شہر سے باہر نہ جانے اور اپنے منصوبے پر عمل کرنے کی غرض سے اپنے کو مریض ظاہر کیا قرآن کریم فرماتا ہے:

(فَنظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ) (۱)

"تو ابراہیم نے ستاروں کی طرف ایک نظر دیکھا اور کہا کہ میں بیمار ہوں۔"

اس آیت سے کچھ مفسرین نے یہ استفادہ کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حقیقت کے برخلاف بات کی تھی کیونکہ آپ مریض نہیں تھے اور فرمایا تھا (إِنِّي سَقِيمٌ) (میں بیمار ہوں) پس معلوم ہوا کہ پیغمبر کا نبوت سے پہلے کذب بیانی سے کام لینا ممکن ہے اب یا تو نبوت سے پہلے گناہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یا یہ کہ پھر وہ گناہ صغیرہ تھا جس کے ارتکاب سے نبوت میں کوئی فرق نہیں آتا۔

اسی طرح کی گفتگو حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی ہے۔ وہ مشہور و معروف واقعہ ہے کہ جب (قحط مینگرقتار) حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی آپ کے پاس کھانے پینے کی اشیاء لینے کیلئے آئے اور دوسری مرتبہ اپنے ساتھ اشیاء خورد و نوش لینے کے لئے بنیا مین کو بھی لے آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کارندوں کو حکم دیا کہ چپ کے سے وزن کرنے والا پیمانہ ان کے سامان میں رکھ دیا جائے تاکہ اس کے بھائی "بنیا مین"

کو وہاں روکا جاسکے چنانچہ چپکے سے ایک پیمانہ ان کے سامان میں رکھ دیا گیا۔ جب وہ جانے لگے تو کارندوں نے کہا کہ تم لوگ یہاں سے نہیں جاسکتے اس لئے کہ تم نے چوری کی ہے اور تم کو عدالت میں پیش کیا جائے گا خداوند عالم قرآن کریم میں فرماتا ہے:

(فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَّازِهِمْ جَعَلَ السَّفَايَةَ فِي رَحْلِ أَحِيْبِهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيزُ! إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ) (۲)

"پھر جب یوسف نے ان کا سازو سامان (سفر غلہ وغیرہ) درست کرادیا تو (اشارے سے) اپنے بھائی کے اسباب مینایک پیمانہ رکھوادیا پھر ایک شخص للکار کے بولا کہ اے قافلہ والو تم لوگوں نے چوری کی ہے۔"

انہوں نے کہا نہیں چوری کرنے نہیں آئے ہیں آخر کار ان کے سامان کی تلاشی لی گئی تو وہ پیمانہ ان ہی کے سامان سے نکلا اور اس طرح بنیامین کو آپ نے اپنے پاس روک لیا۔

گویا حضرت یوسف علیہ السلام کے حکم سے ان کے بھائیوں پر چوری کی تہمت لگائی گئی حالانکہ تہمت لگانا جائز

۱. سورنہ صافات آیت ۸۸ و ۸۹۔

۲. سور نہ یوسف آیت ۷۰۔

نہیں ہے۔ پتہ چلا کہ ایسے فعل کا انبیاء علیہم السلام سے سرزد ہونا ممکن ہے۔

ان غلط فہمیوں کے مختلف انداز سے جواب دینے گئے ہیں:

بعض کہتے ہیں کہ یہ "تو رہ" تھا۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو فرمایا "ینی سقیم" اس سے آپ نے واقعا بیمار ہونا مراد نہینلیا تھا بلکہ آپ نے تو یہ کیا تھا۔ اسی طرح جب حضرت یوسف علیہ السلام کے ملازموں نے یہ اعلان کیا کہ "إِنَّكُمْ سَارِقُونَ" (یقیناً تم لوگوں نے چوری کی ہے) تو اس سے مراد یہ تھی کہ (مثلاً) "تم نے حضرت یوسف علیہ السلام کو چرا یا ہے"۔ تو یہ تو رہ تھا لیکن اس کا اور زیادہ مدلل و قاطع جواب دیا جاسکتا ہے اور وہ یہ ہے کہ تمام جگہوں پر جھوٹ بولنا حرام نہیں ہے بلکہ بعض موقعوں پر حتیٰ جھوٹ بولنا واجب بھی ہو سکتا ہے اور بعض موقعوں پر جھوٹ بولنا مباح بھی ہے اور یہ خیال کہ "مطلق طور پر جھوٹ بولنا حرام ہے" ایک باطل تصور ہے۔ ان تمام واقعوں میں ایک ضروری مصلحت تھی جو اگر جھوٹ نہ بولا جاتا تو مصلحت فوت ہو جاتی۔ مثال کے طور پر اگر ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ کا دقیق نظر وں سے مطالعہ کریں تو یہ دیکھیں گے کہ آپ ایک انقلاب اور تحریک کے ذریعہ لوگوں کو اس بات کی طرف متوجہ کرنا چاہتے تھے کہ بت پرستی کے لایق نہیں ہیں اور اس کی راہ یہی تھی کہ بیماری کے بہانے شہر میں رک کر بتوں کو توڑ دیں اور شرعی طور پر بیماری کا یہ بہانہ حرام نہیں ہے۔

اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ میں اگر آپ کے بھائیوں کی سمجھ مینہ آجاتا کہ حضرت یوسف علیہ السلام ان کے بھائی ہیں تو شرمندگی اور شرمساری یا سزا کی وجہ سے فرار کرجاتے اور پھر آپ کے پاس نہ آتے اور اگر وہ اپنے ساتھ بنیامین کو لیجاتے تو پھر آپ کے پاس حضرت یعقوب کے آنے کی کوئی راہ نہ رہتی اور اس کام میں جو مصلحتیں مضمحل تھیں حاصل نہ ہوتیں فرض کیجئے یہ صاف جھوٹ بھی ہو تو بنیامین کو اپنے پاس روکنے کے لئے آپ نے جو چال چلی اس لئے تھی کہ حضرت یعقوب کے مصر آنے کی راہ ہموار ہوسکے اور آپ کے بھائی اپنے کئے پر توبہ کریں وغیرہ وغیرہ۔

بنا بر این ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ جس کے تحت اس طرح کا جھوٹ بھی حرام ہو۔ اس کے علاوہ یہ جملہ "انکم لسا رقون" بھی حضرت یوسف علیہ السلام کا جملہ نہیں ہے بلکہ یہ اعلان کرنے والے کا جملہ ہے شاید اس نے یہ خیال کیا ہو کہ حقیقت میں انہوں نے چوری کی ہے اگر قابل اعتراض بات ہے تو اس کے مقدمات میں ہے کہ جناب یوسف علیہ السلام نے یہ حیلہ کیوں کیا یعنی آپ نے یہ حکم کیونصا در کیا کہ ناپ کا پیمانہ ان کے سامان میں رکھ دیا جائے کہ وہ شخص "انکم لسا رقون" کہنے پر مجبور ہو اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ یہ تمام حالات الہی تدبیر کے تحت بعض مصلحتوں کو پورا کرنے کی غرض سے طے پائے تھے کہ جن کی طرف اشارہ کیا جاچکا ہے جیسا کہ قرآن کریم فرماتا ہے: (كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ) "یوسف کو بھائی کے روکنے کی یہ تدبیر ہم نے بتائی تھی"۔

حضرت یونس علیہ السلام

دوسری آیت حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ جب آپ اپنی قوم سے الگ ہونے کے بعد دریا میں گرے اور مچھلی کے شکم میں چلے گئے تو دعاء کی:

(فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ) (۱)

"پھر تاریکیوں میں جا کر آوازی کہ پروردگار تیرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے تو (ہر عیب سے) پاک و پاکیزہ ہے بیشک میں اپنے نفس پر ظلم کرنے والوں میں سے تھا۔"

جناب یونس نے اپنے قصور کا اقرار کرتے ہوئے فرمایا: "میں ہی ظالم ہوں" تو گویا انبیاء کیلئے بھی ظلم اور گناہ کا ارتکاب کرنا جائز ہے اور اتفاق سے یہ واقعہ بھی رسالت کے بعد کا ہے لہذا یہ آیت ان دلیلوں میں سے ہے جن سے انبیاء علیہم السلام کی طرف سے یہاں تک کہ نبوت کے بعد بھی صغیرہ کے ارتکاب کے جائز ہونے کا استدلال کیا گیا ہے۔

اس شبہ کا جواب بھی واضح ہے اس لئے کہ جس عصمت کا ہم دعویٰ کرتے ہیں وہ ارتکاب محرمات سے معصوم ہونا ہے لیکن غیر محرمات کا ارتکاب (اس پر عصیان اور ظلم کا اطلاق کیونکہ ہو) انبیاء علیہم السلام کی عصمت سے منافات نہیں رکھتا ہے حضرت یونس علیہ السلام کے لئے بہتر تھا کہ اپنی قوم کے درمیان رہتے اور ان کو ترک نہ کرتے لیکن انہوں نے جلدی کی اور یہ جلدی کرنا ترک اولیٰ تھا" ترک واجب" نہیں تھا اور اس کام پر ظلم کا اطلاق بھی اسی مناسبت سے ہوا کہ انہوں نے وہ کام ترک کر دیا تھا جس کا انجام دینا (یعنی قوم کے ساتھ ہی رہنا) اولیٰ تھا۔ یہی سبب بنا کہ آپ مچھلی کے منہ میں جا پڑے اور مشکلات میں مبتلا ہو گئے۔

اسی طرح لفظ مغفرت یا "بخشنا" وغیرہ کی تعبیر اس چیز پر دلالت نہیں کرتا کہ خداوند عالم نے کسی فعل حرام کے گناہ کو مغفرت کا مور د قرار دیا ہے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند عالم نے ترک اولیٰ پر مترتب ہونے والے آثار کو دور کر دیا ہر چیز کا بخشنا خود اسی چیز کی مناسبت سے ہے حرام گناہ کے بخشنے کا مطلب یہ ہے کہ آخرت کے عذاب سے نجات دی ہے لیکن ترک اولیٰ کے بخشنے کا مطلب یہ ہے کہ اس پر جو معمولی اثرات مترتب ہو سکتے تھے رفع

۱۔ سورنہ انبیاء آیت ۸۷۔

ہو جائیں چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ کو مچھلی کے شکم سے نجات مل گئی اور وہ دوبارہ اپنی قوم میں واپس آکر ان کی رہنمائی میں مشغول ہو گئے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام

اسی طرح کا ایک اور مقام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس مشہور و معروف داستان سے متعلق ہے کہ ایک روز جب آپ فرعون کے محل سے باہر نکلے آپ نے دیکھا ایک فرعون بنی اسرائیل کے ایک شخص سے لڑ رہا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے ایک شخص پر ہونے والے ظلم کو دور کرنے کی غرض سے فرعون کو ایک گھونسا مارا اور وہ شخص گرا اور دنیا سے رخصت ہو گیا:

(فَوَكَرَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ)

"پس موسیٰ نے ایک گھونسا مارا تو اسکا کام تمام ہو گیا۔"

یہ خبر فرعون کو ملی تو لوگ ان کی تلاش میں نکل پڑے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی وہاں سے نکل جانا بہتر سمجھا۔ اور بالآخر مدین چلے گئے شہر مدین سے واپس پلٹتے وقت جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خداوند عالم نے خطاب فرمایا کہ اے موسیٰ تم فرعون کے پاس جاؤ اور فرعون کو (توحید کی) دعوت دو تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی:

(وَأَلْهَمُهُ عَلَىٰ ذَنْبٍ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ) (۱)

"اور میں نے ان کے خیال میں ایک جرم کیا ہے پس مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے قتل نہ کر دیں۔"

خداوند عالم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ یقین دلایا کہ میں تمہاری حفاظت کرونگا جب حضرت موسیٰ حضرت ہارون کے ہمراہ فرعون کے پاس آئے تو فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہچان لیا اور کہا:

(قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فَيُنَاوِلِيْدَاوَلِيْبُنْتُ فَيُنَاْمِنُ عُمْرَكَ سَيْنِيْنَ) (۲)

"فرعون نے کہا کیا ہم نے بچپنے میں تمہاری پرورش نہیں کی اور تم نے اپنی عمر کے کئی سال ہمارے درمیان نہیں گزارے۔"

اور اس کے بعد اس واقعہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا:

۱ سورنہ شعر آیت ۱۴۔

۲ سورنہ شعر آیت ۱۸۔

(وَفَعَلْتَ فَعَلْتِكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ)

"اور تم نے وہ کام جو کیا ہے (ایک مرد قبطی کا خون) کیا نہیں کیا؟ پس تم (میری نعمتوں کے) منکر اور ناشکرے ہو۔" سابقہ تو تمہارا یہ ہے اور اُنے ہو مجھ کو یہ دعوت دینے کہ میں اپنے ملک و سلطنت سے دست بر دار ہو جاؤں؟! حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے جواب میں فرمایا:

(قَالَ فَعَلْتُهَا إِذْ أَوْأْتَمِنَ الضَّالِّينَ)

"موسیٰ نے کہا (ہاں) میں نے اس وقت اس کام کو کیا (اور سمجھ لو کہ) میں اس وقت راہ گم کر دینے والوں میں سے تھا۔" اس آیت کے جملہ "وَأَتَمِنَ الضَّالِّينَ" اور اسی طرح "وَلَهُمْ عَلَى ذُنُوبٍ" سے بعض نے استدلال کیا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے لئے نبوت سے پہلے گناہ کرنا اور گمراہ ہونا ممکن ہے۔

اس شبہ کے بھی متعدد جواب دیئے گئے ہیں۔ بعض جوابات لفظ "ضلال" کے بارے میں ہیں جس کے "گمراہ" کے بجائے دو سرے معنی بیان کئے ہیں کہ ان کا لازمہ گناہ نہیں ہے۔ منجملہ انہوں نے کہا ہے کہ ضلال کا مطلب "عدم عمد" (یا جان بوجھ کر کام نہ کرنا) اور "جہل" یا "بھول ہے۔ چنانچہ "جہل" کبھی علم کے مقابل استعمال کیا جاتا ہے اور کبھی عمد (یعنی بلا راہ کام کرنے) کے مقابل میں استعمال کیا جاتا ہے چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ فرمایا نا چاہتے تھے کہ میں نے اس مرد قبطی کو قتل کرنا نہیں چاہتا بلکہ میں تو مرد بنی اسرائیل کو (اس کے ظلم سے) نجات دلانا چاہتا تھا لہذا اس کا بھولے سے مجھ سے قتل ہو گیا۔ گو یا آپ نے یہ فرمایا (وَأَتَمِنَ الضَّالِّينَ) یعنی یہ قتل خطا کے تحت ہو گیا تھا۔

کچھ دوسرے افراد نے "ضلال" کے معنی "محبت" بتائے ہیں (یہ ان عجیب باتوں میں سے ہے جو کبھی کبھی بیان کی جاتی ہیں) اور وہ استدلال میں وہ آیت پیش کرتے ہیں کہ جس میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے ان سے کہا تھا "إِنَّكَ فِي ضَلَالٍ لِكَ الْأَقْدِيمِ" "یقیناً آپ اپنے پرانی (محبت) میں (پڑے ہوئے) ہیں" یہاں لفظ "ضلال" سے ان کی مراد حضرت یعقوب کی حضرت یوسف سے محبت تھی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ضلال کے ایک معنی محبت بھی ہیں۔ "أَتَمِنَ الضَّالِّينَ" یعنی "اتامین المؤمنین" محبتیں اللہ۔

اس بارے میں دوسری وجہیں بھی بیان کی گئیں ہیں۔ جن میں سے اگر بعض بیان نہ کرے تو بہتر تھا۔ مرحوم علامہ طباطبائی نے اس کی وجہ یہ بیان فرمائی ہے کہ میں اس وقت نہیں سمجھ سکا کہ اس جھگڑے کو کس طرح ختم کیا جائے اور اس جھگڑے کو حل کرنے کی بہتر صورت سے ناواقف تھا لہذا میں نے ایک گھونسا مار دیا جس سے یہ حادثہ رونما ہو گیا۔ معلوم ہوا کہ ضلال سے مراد جہل ہے اور جہل سے مراد اس کام کو احسن طریقہ سے انجام دینے سے جاہل ہونا ہے۔

بعض کہتے ہیں کہ حقیقت میں یہ فرعون کی دل جوئی کا ایک طریقہ تھا۔ فرعون نے کہا تم اس وقت گمراہ تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس کی ہاں میں ہاں ملا کر کہنا چاہتے تھے کہ اس زمانہ کی گمراہی کا آج کی دعوت حق سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ اصل مسئلہ کو بیان کرنے کے لئے دلجوئی کا انداز اپنا یا تھا کہ اس گفتگو کو ختم کیا جاسکے۔

بہر حال ان آیات میں (کافر) اور (ضال) کی لفظی اصطلاحی معنی میں استعمال نہیں ہوئی بینا اور کسی حرام کے ارتکاب پر دلالت نہیں کرتیں۔

حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہما السلام

خداوند عالم حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں فرماتا ہے:

(وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَداً ثُمَّ أَنَابَ) (۱)

"اور ہم نے ان کے تخت پر ایک بے جان جسم لا کر گرا دیا تو پھر انہوں نے خدا کی طرف توجہ کی۔"

اور حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ جب آپ کی خدمت میں دو آدمی آئے ایک نے کہا:

(إِنَّ هَذَا خِيْلُ لَهٗ تِسْعٌ وَ تِسْعُونَ نَعَجَةً وَّ لِى نَعَجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفُلْنِيهَا وَ عَزَّ نِي فِي الْخِطَابِ) (۲)

"یہ (شخص) میرا بھائی ہے اور اس کے پاس ننانوے دُنیاں بینا اور میرے پاس صرف ایک ہے اس پر بھی یہ مجھ سے کہتا ہے کہ وہ ایک دُنبی مجھے دیدو اور زبان درازی میں مجھ پر حاوی ہو جاتا ہے"۔
 (لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجِكَ لِئَلَّا نَعَاَجِهَ)
 "داؤد نے" بغیر اس کے کہ دو سرے فریق سے کچھ پوچھیں " کہد یا کہ یہ جو تیری دُنبی لے کر اپنی دُنبیوں میں اضافہ کرنا چاہتا ہے ظلم کا مرتکب ہوا ہے"۔

۱. سورہ نہ ص آیت ۲۴۔
 ۲. سورہ نہ ص آیت ۲۳۔ ۲۴۔

حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کرنے میں جلدی دکھائی دلیل مانگنے اور عدالتی کارروائی کے مقدمات فراہم ہونے سے پہلے ہی صرف مدعا کے بیان پر ہی فیصلہ کرتے ہوئے کہد یا (لَقَدْ ظَلَمَكَ) یہ درست نہیں ہے!!
 اس اعتراض کا بھی یہ جواب دیا جاسکتا ہے کہ باقاعدہ قسم کی کوئی عدالتی کارروائی نہیں تھی۔ یعنی حقیقت میں حضرت داؤد ایک چیز دو سرے کو نہیں دینا چاہتے تھے فیصلہ تو اس وقت ہوتا جب اس کی بنیاد پر ایک سے لیکر دوسرے کو دے دیتے اور جس ملکیت کے بارے میں جھگڑا ہے وہ ایک کے حق میں ثابت ہو جائے۔ یہاں ایسا نہیں ہوا اور افراد کے درمیان صرف ایک عام سی گفتگو ہو رہی تھی: ان میں سے ایک کہہ رہا تھا کہ وہ ایک گوسفند جو اس کے پاس ہے وہ بھی مجھے دیدو دوسرا کہہ رہا تھا نہیں دو نگا اور پھر دو نون حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی بات دہرائی۔ معلوم ہوا یہ کوئی باقاعدہ عدالتی کارروائی نہ تھی کہ جس میں دو طرفہ بیان اور دلیل کی ضرورت پڑتی لہذا جناب داؤد نے کوئی خلاف شرع کام انجام نہیں دیا تھا۔ ہاں بہتر یہی تھا کہ آپ فیصلہ میں جلدی نہ کرتے اور دقتِ نظر سے کام لیتے۔

حضرت داؤد علیہ السلام اسی بات پر چالیس دن تک اشکِ ندامت بہاتے اور استغفار کرتے رہے اس وقت خطاب ہوا:
 يَا دَاوُدُ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْاَرْضِ
 "اے داؤد ہم نے تم کو زمین میں (اپنا) نائب قرار دیا"۔

تم جو محض ترکِ اولیٰ کی وجہ سے چالیس دن سے گریہ کر رہے ہو یقیناً تم لوگوں کے درمیان ہمارے خلیفہ اور قاضی ہونے کی صلاحیت اور لیاقت رکھتے ہو۔ نتیجہ کے طور پر یہ آیات بھی ایک نبی کے ذریعہ کسی حرام شرعی کے ارتکاب پر دلالت نہیں کرتیں۔

راہ اور رہنما کی پہچان

حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ
 کچھ اور آیتیں پیغمبر اسلام ﷺ کے بارے میں ہیں جن میں سے بعض میں پیغمبر اکرم ﷺ کی طرف علی الظاہر گناہ اور استغفار کی نسبت یہاں تک کہ گذشتہ آیتوں سے بھی زیادہ صاف الفاظ میں نظر آتی ہے۔

پہلی آیت
 (اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا لِيُغْفِرَ لَكَ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ) (۱)

۱. سورہ فتح آیت ۱۔

"ہم نے حقیقتاً تم کو کھلم کھلا فتح عطا کی تا کہ خدا تمہارے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دے۔"

یہ آیت سے اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ پیغمبر اکرم ﷺ بھی (نعوذ باللہ) گناہ کے مرتکب ہوئے وہ بھی ایک مرتبہ نہیں بلکہ آپ نے کم سے کم دو مرتبہ، ایک گناہ ما تقدم (یعنی زمانہ گذشتہ سے اور دوسرا ما تاخر) یعنی آنے والے زمانہ سے تعلق رکھتا ہے اور خدا نے ان کو بخش دیا ہے۔

جو آیتینذنب (گناہ) اور استغفار پر دلالت کرتی ہیں ان کا مجموعی طور پر ایک جواب ہے اور سو رئہ فتح کی پہلی آیت کا ایک مخصوص جواب ہے۔

جن آیات میں مطلق طور پر استغفار کا حکم دیا گیا ہے یا ان میں "ذنب" یعنی گناہ کی لفظ استعمال ہوئی ہے وہ بھی پہلے بیان شدہ مقدمہ کی روشنی میں اس بات پر دلالت نہیں کرتیں کہ پیغمبر نے (العیاذ باللہ) حرام شرعی کا ارتکاب کیا ہو۔ ہاں، فی الجملہ ظاہر آیت سے گناہ کا اثبات ہوتا ہے اور اس گناہ کی بہ نسبت خداوند عالم کی طرف سے مغفرت بھی ثابت ہے۔

پہلی نظر میں ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ یہ گناہ ترکیب اولیٰ یا کسی مکروہ فعل کے ارتکاب سے تعلق رکھتا ہے لیکن ذرا غور و فکر کے بعد یہ کہا جاسکتا ہے کہ یہ آیتیں حتیٰ پیغمبر اکرم ﷺ سے کسی مکروہ فعل کے ارتکاب کو بھی ثابت نہیں کرتیں۔ اس بات کی وضاحت کے لئے ایک مقدمہ کی ضرورت ہے: کبھی لفظ ذنب (گناہ) خداوند عالم کے کسی ایسے قانون کی مخالفت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ جس پر عمل لازم ہے، جس پر ممکن ہے دنیا میں سزا ملے، اور اگر دنیا میں سزا نہیں ملی تو آخرت میں بہر حال اس کی جزاء سزا دی جائیگی لیکن کبھی لفظ "ذنب" کامعنوی مدارج کے لحاظ سے استعمال ہوتا ہے۔

مرحوم علامہ طباطباہی "تفسیر میزان" میں فرماتے ہیں "ذنب" تین طرح کا قابل تصور ہے:

۱۔ ذنب قانونی (وضعی) یعنی ایک قانون بنا دیا گیا اور اس کی مخالفت کی جائے جو حرام ہے۔

۲۔ ذنب اخلاقی: یعنی انسان ایک ایسے عمل کا ارتکاب کرے جو مکارم اخلاق سے منافات رکھتا ہو اگرچہ وہ شرعی اعتبار سے حرام نہ ہو یعنی وہ عمل جو ناپسند آتا انسان کی روح پر مرتب کرے اور ان دونوں سے الگ ایک تیسری صورت ہے یعنی:

۳۔ مقام محبت میں کسی عمل کا انجام دینا درست نہ ہو جو قانونی مخالفت نہیں ہے اور نہ ہی اخلاقی رذائل کا سبب ہے لیکن مقام محبت اس کا متقاضی نہیں ہے۔ محبت تقاضا کرتی ہے کہ محب، محبوب کے تئیں پوری طرح مطیع و منقاد ہو اس کی پوری توجہ اپنے محبوب کی طرف ہو اور کسی حال میں بھی وہ اپنے محبوب سے غافل نہ ہو اسکا تمام رنج و غم اس لئے ہو کہ اس کا محبوب کیا چاہتا ہے تاکہ وہی کام انجام دے اور اپنے محبوب کے سوا کسی اور کی فکر نہ کرے۔ مقام محبت کے بھی خاص آداب ہوتے ہیں جن کا حساب و کتاب قانون اور اخلاقیات سے جدا ہے محب اور محبوب کے درمیان ایک خاص رابطہ ہوتا ہے۔ اولیائے خدا اور انبیائے عظام چونکہ خدا کی محبت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہیں۔ تو اس مقام محبت کا تقاضا ہے کہ ان کی پوری توجہ اپنے معبود کی طرف ہو، خداوند عالم کے علاوہ کسی اور کی بالکل فکر نہ کریں اور خداوند عالم کی رضا کے سوا کسی اور چیز کی خواہش نہ ہو۔ اگر اس مقام محبت کے خلاف کوئی فعل انجام پایا اور اپنے محبوب حقیقی کے علاوہ کسی اور کی طرف متوجہ ہوئے تو اس کو اپنے لئے گناہ تصور کرنا ہے اور مقام استغفار میں وہ اس گناہ سے استغفار کرتے ہیں۔

البتہ تمام اولیاء و انبیاء علیہم السلام کا ایک مقام اور ایک ہی منزلت نہیں ہے بلکہ ان کے مراتب جدا جدا ہیں اور ہر ایک اپنے مقام کی مناسبت سے گناہ کا احساس کر سکتا ہے۔ ایک درجہ کے افراد کیلئے ممکن ہے ایک کام گناہ نہ ہو لیکن اس سے بلند مرتبہ والے نبی یا ولی کی نظر میں اس کام کا ارتکاب گناہ شمار ہوتا ہو بہر حال جتنا بھی خداوند عالم سے قریب ہوتا جتنا بھی احساس گناہ بھی لطیف لیکن اس کے ساتھ ہی عظیم ہوتا جتنا بھی گناہ کے طور پر ذہن کو قریب کرنے کے لئے فرض کیجئے کہ عام طور پر رائج امور میں اگر ایک بڑی شخصیت مثلاً ایک مجتہد مرجع تقلید یا کسی دنیاوی منصب پر فائز شخص کو نظر میں رکھ لیجئے تو جتنے لوگ ان سے تعلق رکھتے ہیں ان سب کے تعلقات ایک طرح کے نہیں ہوتے تعلق کا ایک عام درجہ ہے جس کے تحت تمام افراد کا ایک ہی فریضہ ہے اس درجہ میں ان کی توبین کرنا یا مثال کے طور پر برا بھلا کہنا یا گالی دینا حرام ہے اور اگر کوئی شخص توبین نہ کرے تو وہ کسی گناہ کا مرتکب نہیں کہا جائے گا فرض کیجئے کہ اگر ایک بے معرفت شخص ان کی طرف بیٹھ کر کے بیٹھ جائے تو کوئی اس کو گناہ بگاڑ نہیں کہے گا لیکن جو افراد اس اعلیٰ مرتبہ شخص سے قریب ہیں ان کے فرائض بھی اُس کے تئیں زیادہ ہیں اگر وہ ان فرائض کو انجام نہ دیں تو ممکن ہے قانونی خلاف ورزی نہ کہی جائے لیکن انہوں نے اپنے مقام و مرتبہ کے تقاضے کو پورا نہیں کیا ہے جو شخص بھی اس اعلیٰ مرتبہ شخصیت سے جتنا زیادہ قریب ہوگا اتنا ہی اس کا فریضہ بھی زیادہ ہوگا جس کا

دوسرے کو احساس بھی نہیں ہوگا کہ یہ بھی کوئی فریضہ ہوسکتا ہے اور اُن کو یہ کام انجام دینا چاہئے اصل میں جو لوگ اس سطح کے افراد نہیں ہیں وہ یہ محسوس نہیں کر سکتے کہ اس طرح کا بھی کوئی فریضہ ہے لیکن وہ ایسا مخصوص مقام ہے کہ اس کے فرائض بھی مخصوص ہیں وہ لوگ جو اس عظیم شخصیت کے مقرب ہیں آمدورفت کے وقت بھی ان کا فریضہ ہے کہ اُن کی طرف پیٹھ نہ کرینا اور اگر کبھی خلاف ادب کوئی عمل ان سے سرزد ہوجاتا ہے تو وہ اس کو اپنے لئے گناہ شمار کرتے ہیں۔

پس اس طرح کے اشخاص کی طرف گناہ کی نسبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ان محرمات کے مرتکب ہوئے ہیں جن سے عام لوگوں کو منع کیا گیا ہے وہ اس درجہ اور اس مقام پر فائز افراد سے مخصوص ایک چیز ہے ان کے لئے جو معرفت و بصیرت کے لحاظ سے ایک اعلیٰ درجہ پر فائز ہیں ممکن ہے ان کی نظر میں گناہ اتنا بڑا ہو جو عام لوگوں کے محرمات کے ارتکاب سے بھی کہیں زیادہ عظیم ہو اور اگر ایسا کوئی فعل سرزد ہو جائے تو وہ ایک عام آدمی کے مقابلہ میں جس سے کوئی حرام فعل سرزد ہو گیا ہو کہیں زیادہ گناہ کا احساس کرتا ہے اور یہ فقرہ استعمال ہوتا ہے : (حسانات الابرار سینات المقربین)

مقربین کے اپنے تقرب کے اعتبار سے ہی مخصوص فرائض ہوتے ہیں جن کی خلاف ورزی وہ اپنے لئے گناہ شمار کرتے ہیں اور اس گناہ کا لازمہ اپنے محبوب سے دوری ہے نہ یہ کہ ان گناہوں کا لازمہ عذاب جہنم اور بہشت سے محرومی ہو ان کو سب سے زیادہ یہ خوف رہتا ہے کہ کہیں ان کے محبوب کا لطف کم نہ ہوجائے اور وہ اس کی بے توجہی کا مرکز قرار پاجائیں، ان کیلئے ایسا ہوجانا جہنم کے ہر عذاب سے زیادہ سخت اور عظیم ہے اور چونکہ ان کو یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں ان سے کوئی ایسا فعل سرزد نہ ہوجائے کہ وہ اس کی آنکھوں سے گرجائیں اور ہم پر اسکا لطف کم نہ ہوجائے لہذا ان کو خوف بھی سب سے زیادہ ہوتا ہے اور اگر ان سے کوئی ایسا فعل سرزد ہو گیا ہو جو اس سے دوری کا باعث ہو تو وہ دوسروں سے زیادہ خائف ہوجاتے ہیں اور توبہ و استغفار کرنے لگتے ہیں۔

پیغمبر اکرم ﷺ تمام انبیاء علیہم السلام سے افضل تھے بلاشبہ آپ پروردگار عالم سے تقرب کے اعلیٰ ترین درجہ پر فائز تھے اور سب سے بلند مرتبے پر فائز ہونے کا لازمہ یہ ہے کہ آپ کی ذمہ داریاں بھی سب سے سخت ہوں لہذا آپ کو فرائض کے پورا نہ کرنے کی بھی سب سے زیادہ فکر رہتی تھی کہ فریضہ میں کوتاہی نہ ہوئے پائے بہر حال دنیاوی زندگی کے بھی کچھ ضروریات ہیں حتیٰ ممکن ہے یہ ضروریات شرعی طور پر واجب بھی ہوں لیکن وہی چیز جو قانونی طور پر واجب ہے ممکن ہے مقام محبت میں وہی کام گناہ شمار ہو۔ محبت کا لازمہ یہ ہے کہ محب کی توجہ صرف اور صرف اپنے محبوب کی طرف ہو لیکن خود محبوب کا حکم ہے کہ جائو شادی کرو، زندگی بسر کرو، کھانا کھاؤ اور لوگوں کے ساتھ معاشرت کرو یہ تمام واجب فریضے ہیں جن کو انجام دینا چاہئے لیکن انسان اپنی جگہ احساس گناہ کرتا ہے فکر یہ ہے کہ کہیں توجہ کا ایک حصہ بھی غیر خدا کی طرف مڑ نہ ہو جائے اس کے بعد بھی یقیناً ایسا نہیں ہے کہ دنیوی زندگی کی ضروریات کی طرف توجہ ان کو خدا سے غافل کر دے لیکن ڈرتے ہیں کہ کہیں اس میں معمولی ترین کمی یا کمزوری نہ آجائے اسی لئے اس حد تک بھی دنیوی امور کی طرف توجہ وہ اپنے لئے گناہ تصور کرتے ہیں۔

بنا بریں پیغمبر اسلام ﷺ کی طرف گناہ اور استغفار کی نسبت دنیا ان کے اس مقام و مرتبہ کے اعتبار سے ہے کہ جس پر وہ فائز تھے اور اس کی یہی توجہ کی جاتی ہے۔ ائمہ اطہار سے مروی یا منسوب مناجات اور دعائوں میں جو مطالب بیان ہوئے ہیں کہ جن میں ائمہ نے اپنے لئے سب سے بڑے گناہگار ہونے کی بات کی ہے مثلاً یہ کہنا کہ : "کون ہے جس نے میرے طرح یوں گناہ کئے ہوں" ان سب کی بھی توجہ یہی ہے کہ وہ اپنے مقام و مرتبہ کے اعتبار سے ہے کہ جس پر وہ فائز تھے خدا کے علاوہ کسی اور طرف اپنی معمولی ترین توجہ کو بھی اپنے لئے سب سے بڑا گناہ سمجھتے تھے۔ سوال یہ ہے کہ وہ اپنے کو سب سے بڑا گناہ گار کیوں سمجھتے تھے؟ اس لئے کہ وہ اس چیز سے آگاہ تھے کہ اور لوگ اُس فریضہ کے حامل نہیں ہیں اس لئے کہ وہ ان کی مانند معرفت اور محبت نہیں رکھتے۔ پس معلوم ہوا کہ ان کی طرف گناہ کی نسبت قطعی طور پر حرام شرعی کے ارتکاب کے معنی میں نہیں ہے لیکن سورہ فتح کی آیت میں :

(إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا لِيُغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ)

"ہم نے تم کو حقیقتاً کھلی ہوئی فتح عطا کی ہے تاکہ خدا تمہارے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دے"

اگر غور و فکر کریں تو معلوم ہو گا کہ اس آیت میں ایک اور خصوصیت پائی جاتی ہے، خود آیت اس بات کی گواہ ہے کہ یہ گناہ ان مسائیل سے کوئی ربط نہیں رکھتا یہ کوئی نسا گناہ ہے کہ جب پیغمبر اکرم کو فتح ملتی ہے تو آپ کا گناہ بخش دیا جاتا ہے یہ پیغمبر اکرم کی کیا دت میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی ہے جس میں کفار و مشرکین کو شکست کا منہ دیکھنا پڑا ہے۔ خداوند عالم فرماتا ہے : ہم نے تم کو یہ کھلی فتح عطا کی تاکہ تمہارے گناہ معاف کر دیں۔ اس کا گناہ سے کیا تعلق ہے؟ اتفاق سے یہی سوال مامون نے امام رضا علیہ السلام سے پوچھا تھا تو آپ نے فرمایا: یہ

وہ گناہ تہاجس کی مشرکین نے پیغمبر اکرم ﷺ کی طرف نسبت دی تھی۔ یعنی مشرکین کے عقیدہ کے مطابق پیغمبر اکرم ﷺ سب سے بڑے گناہ کا ارتکاب کیا تھا کیونکہ آپ نے ان کے بتوں کو برا کہا تھا اور ان کے دین کے خلاف جنگ کی تھی اور یہ وہ گناہ ہے جو فتح مبین کے ذریعہ مٹا دیا گیا اور ختم کر دیا گیا ایسا نہیں ہے کہ پیغمبر اکرم ﷺ نے (العیاذ باللہ) خدا کی نسبت کوئی گناہ انجام دیا ہو سوال یہ ہے کہ خدا نے کیوں بخشا؟ تو یہ قرآن کے ان ہی توحیدی بیانیوں میں سے ہے جس کا بار بار قرآن میں ذکر ہوا ہے کسی بھی ناپسند چیز کا اثر جب محو ہوتا ہے تو خدا اس کو محو کر دیتا ہے ویسے ہی ہے کہ جس طرح خداوند عالم نے پیغمبر اکرم ﷺ کو یہ فتح عنایت فرمائی ہے پس تو جو کچھ بھی اس فتح کے آثار مترتب ہوں گے وہ خدا کے ذریعہ مرتب ہوں گے منجملہ یہ کہ مشرکین کی نظر میں جو آثار گناہ تھے وہ مٹ گئے اور اب ان میں اس طرح کا کوئی احساس باقی نہیں رہے گا معلوم ہوا کہ اس کا بھی شرعی گناہ سے قطعی کوئی رابطہ نہیں ہے۔

دوسری آیت

(عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذْنَبْتَ لَهُمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكِ الْآذِينَ صَدَّ قُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ) (۱)

۱۔ سورنہ تو بہ آیت ۴۳۔

"(اے ہمارے رسول) خدا آپ کو معاف فرمائے آپ نے کس لئے انہیں (پیچھے رکنے کی) اجازت دے دی؟ چاہئے تھا کہ سچ بولنے والے آشکار ہو جائیں اور آپ جھوٹوں کو بھی پہچان لیں"

آیہ کریمہ کے آغاز میں جملہ ہے (عَفَا اللَّهُ عَنْكَ) (اللہ آپ کو معاف کرے) ممکن ہے کوئی اس جملہ سے خیال کر بیٹھے کہ پیغمبر اکرم ﷺ نے (العیاذ باللہ) کسی گناہ کا ارتکاب کیا تھا اور خداوند عالم نے ان کو معاف فرمادیا لہذا خود یہی جملہ عدم عصمت کے غلط تصور کی بنیاد بن سکتا ہے۔ دوسرے جملہ میں خداوند عالم فرماتا ہے کہ (لِمَ أَذْنَبْتَ لَهُمْ) "آپ نے کس لئے انہیں رکنے کی اجازت دیدی" خود یہ سوالیہ جملہ بھی جواب طلبی کی نشاندہی کر رہا ہے اور پیغمبر اکرم ﷺ کے معصوم نہ ہونے کے توہم کا سرچشمہ ہو سکتا ہے چنانچہ اس آیت کا مفہوم واضح کرنے اور اس طرح کے شبہ کو دور کرنے کے لئے آیت کے شان نزول اور اس کے مفاد کے بارے میں کچھ عرض کرنا ضروری ہے: یہ آیت ان منافقوں یا ان (ضعیف الایمان) افراد کے سلسلہ میں نازل ہوئی ہے جو جنگ و جہاد سے فرار اختیار کرنے کے لئے بہانہ پر بہانہ تلاش کیا کرتے تھے اور باوجودیکہ ایک مرتبہ پیغمبر اکرم ﷺ نے ایک جنگ میں رضاکارانہ طور پر تمام لوگوں کی شرکت کا اعلان فرمایا تھا کچھ لوگوں نے آپ کے اس فرمان کی خلاف ورزی کی اور جنگ کرنے کے لئے نہیں گئے۔ تو آیت نازل ہوئی جس میں ان کی بہت سختی سے سرزنش کی گئی۔ کچھ اور افراد تھے جو آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کے سامنے طرح طرح کی باتیں بنا کر جنگ سے فرار کی اجازت طلب کرتے تھے مثال کے طور پر کہتے کہ ہم کو کچھ ضروری کام ہے یا ہم سخت مشکلوں سے دوچار ہیں لہذا ہم کو شہر میں رہنے کی اجازت دیدیں۔ درحقیقت کوئی معقول عذر نہیں تھا لیکن اپنے عمل پر پرہیز نہ ڈالنے کے لئے کہ کوئی اگر ان پر اعتراض کرے تو اس کو جواب دے سکیں کہ ہم نے رسول اللہ سے اجازت لے لی ہے آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جہاد میں شریک نہ ہونے کی اجازت طلب کرتے تھے۔ آنحضرت بھی ان کو پہچانتے اور ان کے انداز گفتگو سے ہی سمجھ لیتے تھے کہ یہ منافقین یا "ضعیف الایمان" ہیں (وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ) (۱)

"اور تم انہیں ان کے انداز گفتگو سے ہی ضرور پہچان لو گے"

لیکن ان کی ظاہری شان باقی رکھنے کے لئے آپ ان کو شہر میں رہنے کی اجازت مرحمت فرمادیتے اور یہ پیغمبر اکرم ﷺ کے نہایت ہی کریم اور مہربان ہونے کی وجہ سے تھا ایک طرف تو آپ کو یہ خیال تھا کہ لوگوں کے راز

۱۔ سورنہ محمد آیت ۳۰۔

فاش نہ ہو جائیں اور دوسری طرف یہ فکر تھی کہ جب کما نڈر یہ اعلان کر دے کہ سب جنگ میں شریک ہوں اور کچھ افراد کما نڈر کے اس اعلان کی صاف طور پر مخالفت کریں تو خود یہ مخالفت دوسرے افراد میں بھی جرأت کا سبب بن

جاتی ہے اور کما نثر کے فرمان کی اہمیت کو کم کر تی ہے ان ہی دو وجہوں کی بناء پر پیغمبر اکرم ﷺ ان کو شہر میں رہنے کی اجازت مرحمت فرما دیتے کہ تم شہر میں رہ سکتے ہو۔ آیہ کریمہ اسی موقع پر نازل ہوئی اور (عَفَا اللَّهُ عَنْكَ) کا ظاہری مطلب یہی ہے کہ پیغمبر اکرم ﷺ سے ایک ان چاہا با امر صادر ہوا ہے۔ چنانچہ انبیاء علیہم السلام کی عصمت کا عقیدہ رکھنے والے بعض مفسرین اس کی یہ وجہ بیان کرتے ہیں کہ یہ در گذر ترکِ اولیٰ پر تھی نہ کہ معصیت پر۔ یعنی خداوند عالم نے پیغمبر اکرم ﷺ کو اختیار دے رکھا تھا کہ وہ جس کو مناسب سمجھیں شہر میں رہنے کی اجازت دے سکتے ہیں اور آنحضرت ﷺ کا انہیں اجازت دینا حرام نہیں تھا اس لئے آپ نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ یہاں زیادہ سے زیادہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ان کو اجازت نہ دینا بہتر تھا اور (عَفَا اللَّهُ عَنْكَ) کا مطلب یہ ہے کہ خدا آپ کے اس ترکِ اولیٰ کو معاف فرمائے لیکن علامہ طباطبائی [فرماتے ہیں کہ یہ حتیٰ ترکِ اولیٰ بھی نہیں تھا اور آیت کا مقصود بھی یہ بیان کرنا نہیں ہے کہ یہ کام جو آپ نے کیا ہے انجام نہ دیتے تو اولیٰ تھا بلکہ ناراضگی کی زبان میں مدح کی گئی ہے۔ کبھی تو ایک شخص کی براہ راست مدح کی جاتی ہے مثال کے طور پر کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص بہت مہربان اور ہمدرد ہے اور کبھی ممکن ہے اس طور پر کہ بہ ظاہر ناراضگی کا اظہار ہو مدح کی جاتی ہے اور مدح کرنے کا زیادہ بلیغ طریقہ بھی یہی ہے۔ مثال کے طور پر کہتے ہیں: کہ تم کتنے ہمدرد ہو، ہمدردی کی بھی کوئی حد ہو تی ہے! یہ آیت اسی طرح کامطلب بیان کر رہی ہے۔ اس لئے کہ خداوند عالم اس آیت کے ذیل میں ہی فرماتا ہے:

(وَلَوْ رَأَوْا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً) (۱)

"اور اگر یہ لوگ (جنگ کے لئے) نکلنے کا ارادہ رکھتے تو اپنے لئے کچھ ساز و سامان تو تیار کئے ہوتے۔" وہ سرے سے نکلنے کا قصد ہی نہیں رکھتے تھے اور خداوند عالم چونکہ ان کے دلوں کے حال سے باخبر تھا وہ کسی لائق نہیں فرماتا ہے:

(وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ افْعَدُوا مَعَ الْفَاعِلِينَ) (۲)

۱۔ سورہ توبہ آیت ۴۶۔

۲۔ سورہ توبہ آیت ۴۶۔

"لیکن خدا نے ان کی (جنگ کے لئے) رضا کارانہ شمولیت کو ناپسند کیا تو ان کو ہل بنا دیا اور (گو یا) ان سے کہہ دیا کہ تم (جنگ سے) گریز کرنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو۔"

ان کے اندر جہاد میں شریک ہونے کی لیاقت نہ ہونے کی وجہ سے ہی خداوند عالم خود نہیں چاہتا تھا کہ وہ جنگ میں شریک ہوں اور یہ عذابِ الہی تھا جس کے تحت ان میں سستی اور بہانے بازی کی حالت پیدا ہو گئی تھی، خداوند عالم تو یہاں تک فرماتا ہے: (لَوْ خَرَجُوا فِئَكُمْ مَارَأَدُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا) (۱)

"اگر یہ لوگ تمہارے ساتھ (جنگ کے لئے) نکلتے بھی تو تم میں فساد برپا کرنے کے سوا کچھ نہ کرتے۔" معلوم ہوا ان کا جہاد میں شریک نہ ہونا ہی الہی مصلحت تھی۔ لہذا آیت میں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ اولیٰ یہ تھا کہ آپ ان کو جہاد میں شریک ہونے کی اجازت نہ دیتے حتیٰ خود اسی آیت میں اس لہجہ کی وجہ بھی موجود ہے کہ اگر آپ ان کو اجازت دیدیتے تو (يَبَيِّنَنَّ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ) "آپ پر سچ بولنے والے ظاہر ہوجاتے اور آپ جھوٹوں کو بھی پہچان لیتے" معلوم ہو جاتا کون سچ بولنے والے ہیں اور کون جھوٹ بولنے والے ہیں اگر آپ ان کو اجازت نہ دیتے تو جو سچے تھے وہ جہاد میں شرکت کرتے اور جو جھوٹے تھے معلوم ہو جاتا وہ جھوٹے ہیں دل سے اطاعت گزار نہیں ہیں پس ایسا نہیں ہے کہ واقعا مصلحت یہ تھی کہ پیغمبر ان کو اجازت نہ دیں بلکہ آیت میں پیغمبر اکرم ﷺ کی مدح کی جا رہی ہے کہ آنحضرت ﷺ نہایت ہی ہمدرد و مہربان ہیں اور یہ ناراضگی کے پیرائے مینمدح کا بلیغ انداز ہے، اور آیت میں (عَفَا اللَّهُ عَنْكَ) خیر یہ جملہ نہیں ہے۔

اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے گناہ یا ترکِ اولیٰ کیا تھا اور خداوند عالم نے اس کو معاف کر دیا بلکہ یہ انشاء اور دعا ہے۔ بات کو ذہن سے قریب کرنے کے لئے ہم اپنی روز مرہ کی زبان میں عموماً کہا کرتے ہیں کہ (خدا آپ کے باپ کی مغفرت کرے) اسکا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم آپ کے باپ کو گناہگار ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ آیہ شریفہ میں ناراضگی کا لہجہ ناراضگی کے لئے نہیں ہے۔ بلکہ محبوب نے ناراضگی والے لہجہ میں مدح لطیف کی ہے جو اس ظاہری ناراضگی میں مخفی ہے لیکن ہاں (إِيَّاكَ أَعْنِي وَاسْمِعِي يَا جَارَةَ) کے عنوان سے اس

۱ سورہ تو بہ آیت ۴۷۔

میں منافقین اور ضعیف الایمان افراد کی نسبت عتاب ہے یہی بات المیزان میں علامہ طباطبائی نے اس آیت کے ذیل میں بیان کی ہے۔ بہر حال یہ آیت پیغمبر اکرم ﷺ سے حتیٰ تر کب اولیٰ صادر ہوئے پر بھی دلالت نہیں کرتی۔

تیسری آیت

(وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ) (۱)

"اور (اے رسول) آپ نے جب اس شخص (زید بن حارثہ) سے کہ جس کو خدا نے نعمت سے نوازاتھا اور آپ نے خود بھی اس پر انعام کیا تھا کہا: کہ اپنی بیوی کو اپنی زوجیت سے الگ نہ کرو اور خدا سے ڈرتے رہو حالانکہ آپ اس بات کو اپنے دل میں چھپائے ہوئے تھے کہ جس کو خدا نے ظاہر کر دیا آپ لوگوں سے ڈرتے تھے حالانکہ خدا اس کا زیادہ حقدار تھا کہ آپ اس سے ڈرتے۔"

یہ (روایتوں اور خود آئہ شریفہ کی روشنی میں موجود قرینہ کے مطابق) پیغمبر اکرم ﷺ کے منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ تھے، وہ بہت باکمال جوان تھے جن کو اس زمانہ کے معمول کے مطابق پیغمبر اکرم ﷺ نے اپنا منہ بولا بیٹا قرار دیدیا تھا اس زمانہ میں دستور تھا کہ بعض افراد کسی جوان (خاص طور سے غلام) کو اپنا بیٹا بنا لیا کرتے تھے اور اس زمانہ کے رسم و رواج کے مطابق اس پر نسلی اور واقعی فرزند کے جیسے احکام جاری ہوتے تھے اور اس کو میراث بھی دی جاتی تھی جس طرح حقیقی فرزند کی شادی کے بعد اس کی بیوی باپ کی بیو شمار کی جاتی ہے اور اس کی محرم ہو جاتی ہے اور باپ کا اس سے شادی کرنا حرام ہے اگرچہ بیٹا اسے طلاق ہی کیوں نہ دیدے۔ اس زمانہ میں یہی احکام منہ بولے بیٹے پر بھی جاری کئے جاتے تھے۔ دین اسلام میں اس رسم کو ختم ہونا چاہئے تھا کیونکہ کہ یہ ایک غلط رسم تھی۔

سورہ احزاب کے آغاز میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے:

(أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ) (۲)

"الے پالگوں کو ان کے (اصل) باپ کی طرف نسبت دو کیونکہ یہی خدا کے نزدیک انصاف سے قریب ہے"

۱ سورہ احزاب آیت ۳۷۔

۲ سورہ احزاب آیت ۵۔

اسی سنت کو توڑنے کے لئے حکمت الہی کا تقاضا ہوا کہ خود پیغمبر اکرم ﷺ اس رسم کو اپنے منہ بولے بیٹے کے ذریعہ توڑیں تاکہ لوگوں کو یقین ہو جائے اور دور جا بلیت کی اس رسم کا اختتام ہو جائے۔

زید شادی شدہ تھے اور اللہ نے پیغمبر اکرم ﷺ پر وحی کی کہ آپ زید کی زوجہ سے عقد کر لیں یعنی زید اپنی زوجہ کو طلاق دیدیں اور آپ اس سے عقد کر لیں تاکہ دور جا بلیت کی اس رسم کا خاتمہ ہو جائے پیغمبر اکرم ﷺ پر یہ وحی نازل ہو چکی تھی کہ اس طرح کا واقعہ پیش آئیگا۔ ایک دن زید نے آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ میں اپنی زوجہ کو طلاق دینا چاہتا ہوں آنحضرت ﷺ نے فرمایا: نہیں اپنی زوجہ کو الگ نہ کرو، تقویٰ اختیار کرو اور عدل و انصاف کی رعایت کرو۔

یہ آیت اسی موقع پر نازل ہوئی: (وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ) وہ شخص جس پر خدا نے انعام کیا تھا اور آپ نے بھی انعام سے نوازاتھا۔ آپ نے اس سے کہا (أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ) "اپنی بیوی کو اپنی زوجیت میں رہنے دو۔ یہ اس وقت تھا کہ (وَ تَخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ) "آپ اس بات کو اپنے دل میں چھپا رہے تھے کہ جس کو آشکار کر نے کا خدا فیصلہ کر چکا تھا (وَ تَخْشَى النَّاسَ) اور آپ لوگوں سے ڈرتے تھے" (وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ) "جبکہ خدا سے ڈرنا زیادہ سزاوار ہے"

اسلام دشمنوں نے اس آئہ شریفہ کے متعلق ایک داستان گڑھ ڈالی اور افسوس بعض مسلمانوں میں بھی اس کا چرچا ہونے لگا اور اس کو کتا بوں میں بھی لکھ ماراجس سے وہ اسلام کے دشمنوں کے لئے ایک دستاویز بن گئی یہاں تک کہ اس

دور میں بھی اس کو پیغمبر کی ایک کمزوری شمار کر تے ہیں۔ دشمنان اسلام نے (معاذ اللہ کہا اور لکھا ہے کہ ایک روز پیغمبر اکرمؐ کی نظر مبارک زید کی خوبصورت بیوی پر پڑ گئی تو آپ کا دل اس پر آ گیا اور آپ اس کے عاشق ہو گئے آپ اس سے شادی کے خواہشمند تھے لیکن اس سے عقد کرنے کی کوئی راہ نہ تھی آپ کو یہ خوف تھا کہ کہیں لوگ اس بات سے مطلع ہو کر یہ نہ کہنے لگیں کہ پیغمبر اس جوان عورت پر فریفتہ ہو گئے ہیں اللہ نے بھی پیغمبر کی دلی آرزو کو پورا کرنے کے اسباب فراہم کئے کہ زید اپنی زوجہ کو طلاق دیدیں اور پیغمبر اس سے عقد کر لیں لیکن دشمنان اسلام تو یہاں تک کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلامؐ نے اپنی دلی آرزو کو پورا کرنے کے لئے یہ آیات خود بنائی ہیں انہوں نے یہ تمام مقدمات فراہم کرنے کے بعد فرمایا کہ: "ایہ شریفہ نازل ہوئی ہے اور خداوند عالم نے فرمایا ہے کہ۔۔۔"

بالکل اسی طرح کی داستان کہ جس کی حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف نسبت دی گئی ہے کہ آپ اپنے ایک صحابی کی بیوی پر فریفتہ ہو گئے تھے وغیرہ وغیرہ اور دشمنان اسلام ثبوت میں آیت کا یہ ٹکڑا پیش کرتے ہیں کہ "تم لوگوں سے ڈرتے ہو" اور کہتے ہیں کہ انسان اسی وقت ڈرتا ہے جب وہ خداوند عالم کی مرضی کے خلاف کوئی کام انجام دے یہ ایک جھوٹی داستان ہے جو اسلام کے دشمنوں نے گڑھی ہے دراصل، پیغمبر اکرمؐ کو خوف یہ تھا کہ لوگ اپنے درمیان رائج اس مستحکم رسم کا توڑا جانا قبول نہیں کر سکیں گے کیونکہ ان کے نقطہ نظر سے یہ کام ایسا تھا کہ گو یا کسی نے اپنے حقیقی فرزند کی زوجہ سے عقد کر لیا ہو، آپ کو لوگوں کے درمیان اپنی آبرو ریزی کا ڈر نہین تھا بلکہ آپ اس لئے ڈر رہے تھے کہ کہیں خدا کے اس حکم کو لوگ قبول نہ کریں آپ کسی مناسب وقت کی تلاش مینتھے اور آپ خداوند عالم کی طرف سے کسی ایسے واقعہ کے پیش آنے کے منتظر تھے جس کے ذریعہ لوگوں کی مصلحتیں بھی پوری ہوجائیں اور حکمت الہی بھی محقق ہوجائے اور لوگ بھی اس کو تسلیم کر لیں اور فرمائی نہ کریں۔ بالکل اسی سے ملتا جلتا مسئلہ غدیر کی ولایت کا ہے ارشاد ہوتا ہے:

(يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ) (۱)

"اے رسول جو حکم تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے لوگوں تک پہنچا دو اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو گو یارسالت کا کوئی پیغام نہیں پہنچایا اور خدا تم کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا"

اس منزل میں بھی پیغمبر اکرمؐ کو یہ خوف تھا کہ کہیں لوگ امیر المومنین حضرت علیؑ علیہ السلام کی ولایت کو تسلیم نہ کریں یہ خوف درحقیقت امر الہی کی جہت میں تھا۔ آپ کو یہ خوف اس لئے تھا کہ کہیں لوگ حکم خدا کو تسلیم نہ کریں آپ اس لئے نہیں ڈر رہے تھے کہ میری عزت چلی جائے گی جیسا کہ دشمنان اسلام نے خیال کیا ہے اسی مقام پر خدا فرماتا ہے: "تُخَوِّفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ" جس چیز کو آنحضرتؐ کو لوگوں سے چھپا رہے تھے یہ وہی چیز تھی جس کی آپ پر وحی ہو چکی تھی کہ یہ کام ہونا ضروری ہے آپ لوگوں پر آشکار نہیں کر رہے تھے اور لوگوں سے اس طرح کا انداز اختیار کئے ہوئے تھے کہ لوگ متوجہ ہوں کہ پیغمبر نتیجہ سے باخبر ہیں۔ لہذا جب زید نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ عرض کی کہ میں اپنی زوجہ کو طلاق دینا چاہتا ہوں تو آنحضرتؐ فرمایا "نہیں طلاق نہ دو بلکہ اپنی ازدواجی زندگی جاری رکھو"۔ آپ نے یہ (العیاذ باللہ) اپنے عشق کو مخفی رکھنے کے لئے نہیں فرمایا تھا بلکہ آپ کو یہ خوف تھا کہ کہیں لوگ اس امر کو قبول نہ کریں اور امر خدا کی اطاعت سے انکار نہ کر دیں۔

بنا برابری آیت کا مفہوم یہ نکلتا ہے: آپ نے اپنے منہ بولے بیٹے سے کہ جس پر آپ کے خدا نے اور خود آپ نے بھی انعام و احسان کیا تھا سفارش کی کہ تم اپنی زوجہ کو اپنی زوجیت میں رکھو حالانکہ وہ بات کہ جس کی آپ پر

۱۔ سورنہ مانده آیت ۶۷۔

وحی ہو چکی تھی کہ اس کو آپ کی زوجیت میں لانا مقصود ہے آپ نے لوگوں سے مخفی رکھی آپ لوگوں سے خوف زدہ تھے کہ کہیں وہ حکم خدا کی خلاف ورزی نہ کریں، (وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تُخْشَاهُ) کا مطلب بھی یہ نہیں ہے کہ "لوگوں سے خوف" اور "خدا سے خوف" کے درمیان موازنہ کیا گیا ہو یعنی لوگوں سے خوف خداوند عالم سے خوف کے ساتھ منافات رکھتا ہو کہ آپ کو خدا سے خوف کرنا چاہئے لوگوں سے نہیں، یہاں دونوں باتوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے بلکہ پیغمبر اکرمؐ کو تسلی دینے اور اس بات کی طرف متوجہ کرنے کے لئے ہے کہ آپ اپنی زوجہ کا مرکز خداوند عالم کو قرار دیں، خدا بھی آپ کی حفاظت کرے گا آپ پریشان نہ ہوں یقیناً پیغمبر اکرمؐ معصوم ہیں اور آپ تمام صفات کمال کے آخری درجہ پر فائز ہیں لیکن ان کمالات کا لازماً یہ نہیں ہے کہ آپ خداوند عالم سے بے نیاز ہوجائیں بلکہ آپ خداوند عالم کی عطا کردہ تعلیم و تربیت کے ذریعہ ہی معصوم خلق ہوئے ہیں اور آپ کے پاس سب کچھ خداوند عالم

کا ہی دیا ہوا عطیہ ہے ۔

بہر حال پیغمبر اکرم ﷺ کے بارے میں قرآنی آیات نے یہ بتایا ہے کہ خداوند عالم کا لطف و کرم جو آپ کے شامل حال ہے پر مقام پر آپ کا محافظ ہے، آپ کی تربیت اور آپ کو متوجہ کرتے رہنا اس چیز کو ثابت کرتا ہے کہ خداوند عالم کی طرف سے اس طرح کا لطف پیغمبر کے شامل حال ہے چنانچہ "وَاللَّهُ آخِزٌ أَنْ تُخْشَاهُ" کا مطلب بھی پیغمبر کو اس حقیقت کی طرف متوجہ کرنا ہے کہ آپ کو صرف اور صرف خدا سے ڈرنا چاہئے دوسرے لوگ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اور خدا نے جب کسی امر کو متحقق کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو اس کو متحقق ہونا ہی ہے اور خدا اس امر میں آپ کی خود حفاظت کرے گا اس طرف سے آپ بالکل مطمئن رہیں ۔ اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ پیغمبر کی طرف سے تشویش تھی بلکہ اس کا مطلب حالات کا فراہم ہونا تھا حالات اس چیز کے متقاضی تھے کہ ایک انسان کو اس طرح کی تشویش ہو ۔ اور خدا نے وحی، الہام اور اپنی خاص تربیت کے ذریعہ ان تمام پریشانیوں سے (جو عام طور پر جو ایک انسان کو پیش آتی ہیں) پیغمبر کی حفاظت فرمائی ۔

معلوم ہوا یہ آیت بھی عصمت کے منافی کسی چیز پر دلالت نہیں کرتی ۔ اور وہ داستان بھی گڑھی ہوئی ہے ۔

چوتھی آیت :

(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا حَلَّلَ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَرْوَاحِكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (۱)

"اے رسول جو چیز خدا نے حلال کی ہے تم اس سے اپنی بیویوں کی خوشنودی کے لئے کیوں خود پر حرام کر رہے

۱۔ سورنہ تحریم آیت ۱۔

ہو اور خدا تو بڑا بخشنے والا مہربان ہے ۔"

یہ اسلام دشمن عناصر کا ایک بہت تیز حر بہ ہے اور دین اسلام کی مخالفت میں لکھی جانے والی کتابوں میں خاص طور سے اس آیت کا سہارا لیا گیا ہے ان کا کہنا ہے کہ خود قرآن کریم نے کہا ہے کہ پیغمبر (العیاذ باللہ) امور شرعی میں مداخلت کیا کرتے تھے حلال کو حرام کر دیتے تھے ۔ بات یہاں تک پہنچ گئی کہ یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ اس طرح کے کام کیوں انجام دیتے ہیں !؟

جی ہاں اسلام دشمنوں نے اس مسئلہ کو یہ رنگ دیا ہے کہ وحی اور قرآنی مطالب سے بلکہ اس سے بھی پہلے درجہ میں نبی کی سنت سے لوگوں کا اعتماد سلب کر لیں ۔

اس مقام پر بھی شبہ کو دور کرنے کیلئے آیت کے مطلب اور اسکے شان نزول کو مد نظر رکھنا چاہئے یہ آیت ایک ایسی داستان سے متعلق ہے جس کو روایتوں میں مختلف طریقوں سے بیان کیا گیا ہے علاوہ ازیں پیغمبر اکرم ﷺ کی بعض ازواج سے متعلق بھی ایسے مطالب ہیں جن میں خداوند عالم نے ان پر عتاب کیا ہے اور ان پر شدید حملے کئے گئے ہیں اور بعید نہیں ہے کہ اس طرح کے واقعات میں پیغمبر اکرم ﷺ کی بعض ازواج (عائشہ اور حفصہ جو ابوبکر اور عمر کی بیٹیاں تھیں) سے متعلق شبہ پیدا ہو جائے اور اصل قضیہ روشن و واضح نہ ہو چونکہ اہلسنت حضرات پیغمبر اکرم ﷺ کی تمام ازواج کو تقدس کے سب سے بلند مرتبہ پر فائز سمجھتے ہیں اور کسی طریقہ سے بھی ان کی شان میں کوئی کمی نہیں چاہتے لہذا مطلب کو حتیٰ الامکان اس طرح بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کو بالکل بری قرار دیا جاسکے لیکن ان آیتوں کا لہجہ اتنا سخت اور واضح ہے کہ کسی شخص کیلئے کوئی عذر باقی نہیں رہتا خداوند عالم فرماتا ہے :

(وَأُدْأَسِرَ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَرْوَاحِهِ خَدِيثًا)

پیغمبر اکرم ﷺ نے اپنی بعض بیویوں سے راز کی بات کہی اور تاکید کر دی کہ کسی سے اس کا ذکر نہ کریں انہوں نے مخالفت کی اور کچھ باتیں دوسروں سے کہہ دیں اور راز فاش کر دیا خدا نے وحی کے ذریعہ اس امر کو رسول پر ظاہر کر دیا کہ ایک یا دو بیویوں نے آپ کے راز کو فاش کر دیا ہے جب رسول نے ان سے باز پرس کی تو کہنے لگیں آپ سے کس نے کہا کہ ہم نے خبر دی ہے؟ پیغمبر اکرم ﷺ نے فرمایا : (قَالَ نَبَائِي الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ) اس نے خبر دی ہے جو ہر بات سے آگاہ ہے اس کے بعد خداوند عالم ان سے خطاب فرماتا ہے کہ تم یہ خیال نہ کرنا کہ (ہماری اپنی زبان میں) تم میں سرخاب کے کوئی پر لگے ہیں ۔ اگر رسول تم کو طلاق دیدیں تو ان کو ان کا پروردگار تم سے اچھی بیویاں عطا کر دے گا اور اگر تم پیغمبر اکرم ﷺ سے دشمنی پر اتر آئیے تو یہ خیال نہ کرنا کہ تم ان کو شکست دے دوگی کیونکہ خدا، جبرئیل اور تمام ایماندار اشخاص ان کے دوست و مددگار ہیں کبھی بھی یہ خیال نہ کرنا کہ تم اپنی سازشوں کے ذریعہ ان کو شکست دیدوگی ۔

اپنے لئے حرام قرار دی ہے حلال کیجئے ۔
پس حقیقت میں یہ (لَمْ تُحْرَمِ) سورئہ توبہ میں (لَمْ أَذْنَبْتُ لَهُمْ) کی مانند ہے یہ بھی محبت بھری ناراضگی

۱۔ سورنہ الحاقہ آیت ۴۰:۴۱۔

کے لہجے میں ایک قسم کی مدح ہے یعنی صحیح ہے کہ آپ کو دوسروں کی خواہش کا خیال کرنا چاہئے لیکن کس قدر؟ کیا اس حد تک کہ خود کو زحمت میں ڈال دیں؟ ہم یہ نہیں چاہتے کہ آپ بذات خود اپنے کو اتنی زحمت میں ڈال دیں کہ دوسروں کی خواہشوں پر حلال چیزوں کو بھی اپنے لئے حرام قرار دیدیں یہ خداوند عالم کا امر ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو کام پیغمبر اکرم ﷺ نے انجام دیا ہے وہ برا کام ہے بلکہ یہ پیغمبر اکرم ﷺ کی طرف سے دوسروں کی نسبت ہمدردی، محبت، مہربانی اور ایثار کے مقابلہ میں آنحضرت ﷺ پر خداوند عالم کا لطف و کرم ہے اس لئے کہ آپ نے اپنی ازواج کے لئے اپنی خواہشات کو قربان کر دیا خداوند عالم نے اس ایثار و قربانی کے جواب میں کہا ہے کہ اے رسول اپنی قسم سے صرف نظر کرو میں اپنے حق سے درگزر کرتا ہوں اس بناء پر یہ لہجہ اگرچہ ظاہر میں جواب طلب کرنے کا ہے لیکن حقیقت میں ایک طرح کی مدح ہے جس میں پیغمبر اکرم ﷺ کی دوسروں کی نسبت کمال ہمدردی اور ایثار کی تعریف ہے ۔

بہر حال یہ آیت بھی ان دوسری آیات میں سے ہے جو اس چیز پر دلالت کرتی ہے کہ پیغمبر اکرم ﷺ اپنی زندگی اور گھر یلو ما حول میں کتنی مشکلوں کو برداشت کیا کرتے تھے ، اس مسئلہ کی اہمیت اس وقت اور زیادہ واضح ہوجاتی ہے جب ہم بقیہ سورئہ تحریم کا آخر تک مطالعہ کریں اس لئے کہ خداوند عالم نے سورہ کے آخر میں مومنوں اور کافروں کے لئے حضرت نوح اور حضرت لوط علیہما السلام کی ازواج اور ان کے مقابلہ میں فرعون کی زوجہ اور حضرت مریم کی مثالیں بیان کی ہیں ، سورہ کا لہجہ بتاتا ہے کہ پیغمبر اکرم ﷺ کو تسلی دی گئی ہے کہ اگر آپ کو اس طرح کی ازواج کا سامنا ہے تو حضرت نوح اور حضرت لوط بھی اس طرح کی ازواج کا سامنا رہا ہے اور یہ وہ چیز ہے جس کو نہ تو کوئی شخص چھپا سکتا ہے اور نہ ہی اس کے لئے کوئی بہانہ تلاش کر سکتا ہے ان ازواج کے سلسلے میں آیہ شریفہ کا لہجہ اتنا سخت ہے جس کی کوئی توجیہ نہیں کی جاسکتی ہے ۔

پانچویں آیت

یہ آیت شک و شبہ ایجاد کرنے کے اعتبار سے دوسری تمام آیتوں سے زیادہ محکم ہے یعنی اس آیت سے پیغمبر اکرم ﷺ کی عصمت میں یہاں تک کہ مقام تبلیغ رسالت میں بھی شبہ پیدا ہو جاتا ہے گذشتہ آیات ایک شخص کے عمل سے متعلق تھیں لیکن اس آیت کا شبہ اصل تبلیغ رسالت سے متعلق ہے سورئہ حج میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے :

(وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْفَى الشَّيْطَانَ فِي أَمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضًا قَاسِيَةً يُقْلَوْنَ هُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ... (۱))

"اور (اے رسول) ہم نے تم سے پہلے کوئی ایسا رسول اور نبی نہیں بھیجا مگر یہ کہ جس وقت اس نے کوئی آرزو کی تو شیطان نے اس کی آرزو میں (اپنی طرف سے) خلل ڈالا تو خدا نے جو وسوسہ شیطان نے پیدا کیا تھا اسے مٹا دیا پھر اپنی آیات (احکام) کو استحکام بخشا اور خدا تو بڑا نا اور حکیم ہے ایسا اس لئے ہے کہ ان کی باتوں میں جو کچھ شیطان نے خلل ڈالا ہے اس کو ان لوگوں کی آزمائش (کا ذریعہ) قرار دے کہ جن کے دلوں میں (کفر کا مرض ہے اور جن کے دل سخت ہیں اور ظالمین یقیناً بہت سخت اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں اور یہ اس لئے بھی ہے کہ صاحبانِ علم جان لیں کہ بیشک یہ قرآن تمہارے پروردگار کی طرف سے برحق ہے اور اس پر وہ ایمان لائیں ۔"

اس آیت کے شان نزول سے متعلق اہل سنت کی تفسیروں اور احادیث کی کتابوں میں ایک عجیب و غریب داستان نقل کی گئی ہے جس نے تبلیغ رسالت میں پیغمبر اکرم ﷺ کی عصمت سے متعلق ایک بہت بڑا شبہ ایجاد کر دیا ہے اور اس بارے میں انہوں نے سعید اور ابن عباس سے متعدد روایتیں بھی نقل کی ہیں اور سیوطی اور ابن حجر جیسے کئی دوسرے افراد نے صراحت کے ساتھ کہا ہے کہ ان روایتوں کی سند بھی صحیح ہے ۔

داستان کچھ اس طرح ہے : جب سورئہ نجم نازل ہوا تو پیغمبر ﷺ مکہ میں اس کی قرائت فرما رہے تھے یہاں تک کہ آپ اس آیت:

(أَقْرَأْتُمْ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ وَمَثْوَةَ الشَّائِئَةِ الْأُخْرَىٰ) پر پہنچے ' کیا تم لوگوں نے لات و عزیٰ کو دیکھا ہے اور منات کو جو

ان کا تیسرا ہے؟ "

اس وقت شیطان نے آپ کی زبان اقدس پر یہ دو جملے جاری کر دیئے :

" تَلْكَ الْعَرَانِيقُ الْعُلَىٰ وَإِنَّ شَفَا عَثْنَهُ لَثُرُّ نَجَىٰ " اس کے بعد آنحضرت سجدہ ریز ہوئے اور لوگوں نے بھی سجدہ ادا کیا پھر جبرئیل نازل ہوئے اور سوال کیا کہ آپ نے یہ کیا پڑھ دیا؟ نبی نے فرمایا کہ میں نے اپنی زبان پر یہ دو جملے جاری کئے ہیں جبرئیل نے کہا کہ میں نے آپ پر یہ وحی نہیں کی تھی۔ یہ جملے شیطان نے القاء کئے ہیں اس وقت پیغمبر اکرم ﷺ لوگوں کے سامنے یہ اعلان فرمایا کہ یہ دو جملے قرآنی جملے نہیں ہیں۔

بعض اہل سنت نے اس داستان کے صحیح السند ہونے کی تائید کے بعد اس داستان کو مند رجہ بالابات کامصدق

۱. سورہ حج آیت ۵۲ سے ۵۴۔

قرار دیا ہے ان کی نظر میں سے آیت کا مضمون کچھ اس طرح سے ہے : کہ جب بھی کوئی پیغمبر آیات الہی کی تلاوت کرنا چاہتا شیطان اس میں کوئی چیز القاء کر دیتا۔ اس اعتبار سے تمنیٰ کے معنی تلاوت اور قرائت کے ہیں اور انہوں نے شاید مثال کے لئے شعرا نے عرب میں سے کسی ایک شاعر کا شعر بھی نقل کیا ہے جس میں تمنیٰ قرائت کے معنی میں استعمال ہوا ہے پس "اِذَا تَمَنَّىٰ" یعنی جس وقت وہ تلاوت کرنا چاہتے تھے تو "الْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ" یعنی فی قرائتہ شیطان ان کی قرائت میں کچھ چیزوں کا القاء کر دیتا تھا۔ منجملہ اس داستان میں شیطان نے دو جملے القاء کر دیئے اور جو نیک شیطان یہ کام انجام دیتا ہے لہذا: (فَيُنَسِّخُ اللَّهُ مَا يُلْقَى الشَّيْطَانُ) "خدا شیطان کے القاء کئے ہوئے جملوں کو نسخ کر دیتا ہے"

جیسا کہ یہاں پر جبرئیل آئے اور اُس کے جملوں کو نسخ کیا اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے بلکہ اس میں تمام انبیاء مبتلا ہوئے ہیں شیطان اپنی بات القاء کرتا اور اس کے بعد خداوند عالم اس کو منسوخ کر دیا کرتا۔

یہ بات قطع نظر اس سے کہ پیغمبر اکرم ﷺ عصمت میں شبہ ایجاد کرتی ہے اس سے تو بنیادی طور پر وحی اور قرآن کریم پر اعتماد ختم ہوجاتا ہے یعنی دشمنان اسلام کے لئے ایک بہت بڑی دستاویز ہے جو یہ کہہ سکتے ہیں کہ خود قرآن کریم میں یہ کہا گیا ہے کہ وحی کے وقت شیطان کچھ مطالب پیغمبر اکرم ﷺ پر القاء کرتا تھا اس بناء پر یہ کیسے معلوم ہو کہ جن آیات کو قرآن کریم کا جزء کہا جاتا ہے وہ شیطانی القانات کا حصہ نہ ہو اور اگر ہم یہ مان بھی لیں کہ بعد میں جبرئیل نازل ہوئے اور انہوں نے یہ فرمایا کہ وہ آیات نسخ ہو گئی ہیں تو بھی ممکن ہے وہ نسخ تو ہو گئی ہوں لیکن قرآن کریم سے نکالی نہ گئی ہوں۔

قرآن کے اعتبار و اعتماد پر سب سے بڑی ضرب جو لگائی جا سکتی تھی یہی ہے اور افسوس! وہ بات کہ جس کو ہم حقیقی معنی میں (القی الشیطان فی أُمْنِيَّتِهِ) کہہ سکتے ہیں یہی روایت اور داستان ہے جو ہمارے برادران اہلسنت نے اپنی کتابوں میں لکھ دی ہے بلاشبہ یہ وہی شیطانی القانات ہیں۔

یہ روایت اول سے آخر تک اپنے جھوٹے ہونے کی خود گواہی دیتی ہے، ایسا فرض کر لیجئے کہ پیغمبر ﷺ ہوتے بلکہ کوئی عام شخص ہوتا جو عوام الناس کو توحید کی دعوت دیتا تو کیا ایک عام موحد بھی تین بتوں کی تعریف کرتے ہوئے یہ کہہ سکتا ہے: "إِنَّ شَفَا عَثْنَهُ لَثُرُّ نَجَىٰ؟! وبی شخص جو (هُؤُلَاءِ شَفَعَائُ نَاعِنَدَ اللَّهِ) کے دعوے کی مذمت کر رہا ہے کہ ان کی حیثیت کیا ہے؟! یہ شفاعت کے کیا کام آئیں گے؟! کیا ان میں شعور و عقل ہے؟ کیا خدا نے ان کو شفاعت کرنے کی اجازت دیدی ہے؟ کیا شفاعت کا کوئی قاعدہ و قانون نہیں ہے کہ جس کا دل چاہے وہ شفاعت کرے؟ اس وقت یہی شخص کہہ رہا ہے کہ ہم ان بتوں سے شفاعت کے امیدوار ہیں اور پھر ان کے سامنے سجدہ ریز بھی ہوجاتا ہے؟ کیا ایک عام شخص سے بھی اس طرح کا فعل سرزد ہونا معقول ہے؟ چہ جائیکہ ہم اس فعل کو پیغمبر اکرم سے منسوب کریں! بعض نے عذر تراشا ہے کہتے ہیں کہ یہ سبقت لسانی تھی زبان پھسل گئی تھی، پیغمبر اکرم ﷺ سے یہ جملے زبان پر جاری کئے ہوں، ایسا نہیں ہے لیکن یہ عذر گناہ سے بدتر ہے۔

ایک تو یہ کہ سبقت لسانی ایک حرف یا ایک جملہ میں ہوتا ہے نہ کہ دو طویل جملے کہ ان کا مطلب ہی بنیادی طور پر دعوت پیغمبر کے مخالف ہو۔

دوسرے یہ کہ سبقت لسانی کے بعدبات کرنے والا سجدہ ریز نہیں ہوتا!

بہر حال کسی شک و شبہ کے بغیر یہ داستان دشمنان اسلام کی گڑھی ہوئی ہے اور ان کے گڑھنے کی علامتیں بھی اس میں آشکار و ظاہر ہیں۔

لیکن آیہ شریفہ کی تلاوت اور تلاوت میں شیطانی خلل سے کوئی ربط نہیں ہے۔ اگر کسی شعر میں لفظ تمئی پڑھنے کے معنی میں استعمال بھی ہوا ہو (جو خود بھی قابل غور ہے) تو شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ جب انسان کسی چیز کی آرزو کرتا ہے تو عموماً زبان پر جاری کرتا ہے اور یہ زبان پر جاری ہونا ہی تمنا کی حکایت کرتا ہے شاید اسی وجہ سے اس کو تمنا کہا گیا ہو ورنہ کلمہ تمنا کا اصل مطلب پڑھنا اور تلاوت کرنا نہیں ہے۔ سب جانتے ہیں کہ تمنا یعنی آرزو کرنا اور آرزو کرنا کسی کہتے ہیں؟ آرزو کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے ذہن میں ایک خاکہ اور منصوبہ تیار کرے اور دل اس کو عملی جامہ پہنانا چاہے۔ ایک پیغمبر، پیغمبر ہونے کی حیثیت سے کس چیز کی تمنا کرتا ہے؟ ظاہر ہے وہ پیغمبر اپنی رسالت کے محقق ہونے کی آرزو کرتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ جب بھی کوئی پیغمبر کوئی آرزو کرے وہ محقق ہو جائے۔ بلکہ شیطان اس آرزو کے متحقق ہونے میں خلل اور مشکلیں ایجاد کرتا ہے وہ کیسے ان مشکلوں کو ایجاد کرتا ہے؟ شیطان کا کام وسوسہ کرنا ہے، وہ لوگوں کے اذہان میں وسوسہ کرتا ہے، ان کو ایمان نہیں لانے دیتا کہ پیغمبر کی آرزو پوری ہو اور خداوند عالم ان شیطانی وسوسوں کو نیست و نابود کردیتا ہے اور اس شبہ کی بنیاد پر آیت کا یہ فقرہ ہے "فَيَنْسَخِ اللَّهُ مَا يُلْفِي الشَّيْطَانَ" جو نیک لفظ نسخ کے اصطلاح میں ایک خاص معنی ہیں اور اس کا متعلق کلام یا حکم الہی ہے جبکہ نسخ کے لغوی معنی زائل کرنا اور محو کرنا ہیں۔ نسخ کے دو معنی ہیں:

۱۔ ایک چیز کو دوسری جگہ نقل کرنا، نسخہ کرنا یا فوٹو کا پی کرنا۔

۲۔ کسی چیز کا محو کرنا

جملہ "فَيَنْسَخِ اللَّهُ" یعنی خداوند عالم ان شیطانی وسوسوں کو نیست و نابود اور اس کے بالمشابہ آیات الہی کو محکم و مضبوط کردیتا ہے۔ آخر کار انبیاء علیہم السلام غالب ہوں گے "لَا غَلْبَانَ أَنَاوَرُسُلِي" میں اور میرے رسول غالب آنے والے ہیں "لیکن آیت کے ذیل میں جو یہ فرمایا ہے:

(لَيَجْعَلَنَّ مَا يَلْفِي الشَّيْطَانَ فِتْنَةً لِّلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ)

"اور شیطان جو (وسوسہ) ڈالتا (بھی) ہے اس لئے ہے کہ خدا اسے ان لوگوں کی آزمائش (کا ذریعہ) قرار دے کہ جن کے دلوں میں (کفر کا) مرض ہے"

شاید اس بات کی طرف اشارہ ہو کہ ٹھیک ہے بالآخر، کار خداوندی کو ہی کامیاب و کامران ہونا ہے اور انبیاء علیہم السلام غالب آئیں گے لیکن بنیادی طور پر شیطان کا وجود عالم کے کلی مصالح کا جز اور انسان کی آزمائش و امتحان کا وسیلہ و ذریعہ ہے تاکہ ایک طرف جن لوگوں کے دلوں میں کفر کا مرض ہے اور قسوی القلب ہیں شیطانی وسوسوں سے دوچار ہوں اور دوسری طرف:

(وَلْيَعْلَمَنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ)

"جن لوگوں کو کتب سماوی کا علم عطا ہوا ہے وہ جان لیں کہ یہ وحی بیشک تمہارے پروردگار کی طرف سے برحق ہے"

مومنین شیطانی وسوسوں کا مقابلہ کریں، گمراہ انسانوں اور جنوں کی کار شکنی ان کو متزلزل نہ کرے اور جو کچھ پیغمبر پر نازل ہوا ہے اس کے برحق ہونے پر علم یقینی کے ساتھ پختہ و راسخ رہیں۔ معلوم ہوا کہ جو کچھ ان لوگوں نے تصور کیا ہے اس پر یہ آیہ شریفہ ہرگز دلائی نہیں کرتی اور وہ داستان تو بالکل گڑھی ہوئی ہے۔

راہ اور رہنما کی پہچان

غیر انبیاء علیہم السلام کا معصوم ہونا

ہم عرض کر چکے ہیں کہ قرآن مجید کی آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر پیغام وحی لینے اور پہنچانے میں معصوم ہوتے ہیں یا تک کہ رسالت الہی کسی خطا اور انحراف کے بغیر لوگوں تک پہنچ جاتی ہے اور دوسرے دلائل سے چاہے وہ عقلی ہوں یا نقلی یہ ثابت ہے کہ انبیاء علیہم السلام تبلیغ وحی میں معصوم ہونے کے علاوہ وحی کے مطابق عمل

کر نے میں بھی معصوم ہوتے ہیں بلکہ شیعہ حضرات کے کھلے عقاید کی رو سے وہ کسی غلطی، اور سہو و نسیان سے بھی دوچار نہیں ہوتے۔ اس سلسلہ میں کچھ شکوک بھی تھے جن کی حتی المقدور وضاحت کے ساتھ ہم نے جواب بھی عرض کر دیئے ہیں:

اب اس مقام پر ایک دوسرا سوال یہ پیش آتا ہے: کیا عصمت، انبیا ؑ علیہم السلام سے مخصوص ہے؟ یا انبیا ؑ علیہم السلام کے علاوہ بھی کچھ لوگ معصوم ہو سکتے ہیں؟ اور کیا قرآن مجید کی آیات اس سلسلہ میں ہماری کچھ رہنما ئی کرتی ہیں یا نہیں؟

اس بحث کو چھیڑنے سے پہلے خود عصمت کے مفہوم کی وضاحت کرنا ضروری ہے۔ عصمت سے مراد صرف گناہ کا ترک کرنا نہیں ہے۔ اگر کسی انسان سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو تو کافی نہیں ہے کہ ہم اس کو معصوم کہہ بیٹھیں۔ اس لئے کہ اولاً انسان مکلف ہونا چاہئے یعنی اس عمر کو پہنچ چکا ہو کہ اس پر شرعی فریضہ عائد ہو تا ہوا اور اس وقت وہ فریضہ کی مخالفت نہ کرے ورنہ اگر کوئی انسان ابھی مکلف نہیں ہو ابے تو وہ اس مقام پر نہیں ہے کہ اس کے لئے کہیں معصوم ہے کہ نہیں؟ مثلاً بچے کے لئے بالغ ہونے سے پہلے (معصوم ہونے یا نہ ہونے کی) بحث نہیں اٹھتی اگر ان کو معصوم کہا جاتا ہے تو یہ ایک تسامح بے معلوم ہوا ان کے اندر گناہ کرنے کی قوت ہونی چاہئے یعنی مکلف ہوں البتہ سب انسانوں کے لئے احکام یکساں نہیں ہوتے ہمارے پاس ایسے دلائل موجود ہیں جو اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ ممکن ہے کچھ لوگ قانونی سن سے پہلے ہی مکلف ہوجائیں جیسے ائمہ اطہار رسمی اور ظاہری بلوغ سے پہلے ہی مکلف ہیں اور ان بلند مرتبوں پر فائز ہونے کی بنا پر اپنی ذمہ داریوں کی بہ نسبت متعہد اور ملتزم ہیں امام پانچ سال یا اس سے کم و بیش عمر میں امام ہوسکتا ہے اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ذمہ داریوں کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ بہر حال عصمت کا مسئلہ اس شخص سے متعلق ہوتا ہے جو مکلف ہو، چاہے وہ معمولی اعتبار سے مکلف ہو جیسے عام طور سے لوگ ایک مخصوص عمر میں مکلف ہوتے ہیں چاہے مخصوص طور پر مکلف ہو جیسے انبیا ؑ اور ائمہ علیہم السلام غیر متعارف عمر میں مکلف ہوتے ہیں۔

دوسرے اگر مکلف شخص میں معصیت کرنے کی طاقت نہ ہو جس کی بناء پر اس سے گناہ سرزد نہیں ہوتا تو اس کو بھی معصوم نہیں کہا جاتا۔ عصمت کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر گناہ کرنے کی طاقت اور تمام شرطیں موجود ہوں اس کے باوجود بھی وہ گناہ نہ کرے۔ چاہے معمولی اور متعارف شرطیں ہوں یا استثنائی شرطیں ہوں۔ اس کی وضاحت کچھ اس طرح ہے:

ہر انسان کچھ ایسے ملکہ کا مالک ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس سے کچھ مخصوص کام صادر ہوتے ہیں مثلاً بہادر آدمی کے اندر ایک ملکہ ہوتا ہے یعنی اس میں ایک ایسی کیفیت را سخ ہو جاتی ہے جو اس سے کچھ کاموں کے انجام دینے اور دوسرے کاموں کے ترک کرنے کا تقاضا کرتی ہے۔ پس ملکہ عفت اور ملکہ سخاوت بھی ایسے ہی ہیں معمولی طور پر یہ ملکات جن کے متعلق اخلاق میں بحث کی جاتی ہے اسی طرح کے ہیں جو متعارف و معمولی حالات و شرطوں میں کچھ کاموں کے انجام دینے کا منشاء ہوتے ہیں لیکن ان پر عمل نہ کرنا محال نہیں ہوتا یعنی بہادر آدمی اس کو کہا جاتا ہے جو معمولی حالات و شرطوں میں نہیں ڈرتا لیکن اگر کوئی غیر معمولی واقعہ پیش آجائے تو ممکن ہے وہ ڈر جائے۔ ہاں اگر انسان کے اندر یہ ملکہ بہت زیادہ را سخ ہو جائے اور درجہ کمال تک پہنچ جائے تو غیر معمولی اور استثنائی حوا دث بھی اس پر اثر انداز نہیں ہو سکتے۔ مثال کے طور پر ملکہ عفت اتنا مستحکم و قوی ہو جائے کہ اگر وہ حالات جو حضرت یوسف علیہ السلام کو پیش آئے اس کے سامنے آجائیں تو بھی گناہ نہیں کرتا، اسی طرح دوسرے تمام ملکات اس قدر قوی ہوں کہ کسی بھی حال میں گناہ سرزد نہ ہو اگرچہ غیر معمولی حالات ہی کیوں نہ پیدا ہوجائیں۔ اگر کسی انسان کے اندر ایسا ملکہ پیدا ہو جائے تو اس کو معصوم کہا جاتا ہے۔

عصمت کی تعریف یونکر سکتے ہیں "عصمت انسان میں پائ جانے والا وہ ملکہ ہے جو انسان کو ہر حال میں گناہ سے محفوظ رکھتا ہے" البتہ ہمارا یہ کہنا کہ یہ ملکہ انسان کی حفاظت کرتا ہے اس بات سے منافات نہیں رکھتا کہ خدا انسان کی حفاظت کرتا ہے اس لئے کہ تو حید افعالی تقاضا کرتی ہے کہ کسی بھی موجود کے پاس جو کچھ ہے اور جو کام بھی وہ انجام دیتا ہے اس کی انتہاء اور بنیادی با زگشت خدا کی طرف ہے۔ خدا ہی اس کے اندر موجود ملکہ عصمت کے ذریعہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔

اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ ملکہ صرف انبیا ؑ علیہم السلام سے مخصوص ہے یا غیر انبیا ؑ علیہم السلام میں بھی اس کے پائ جانے کا امکان ہے، اس کے بھی دو مرحلے ہیں ایک مرحلہ ثبوت دوسرا مرحلہ اثبات، یعنی پہلے یہ ثابت ہونا چاہئے کہ ایک شخص میں اس طرح کا ملکہ پائا جانا کیاممکن ہے؟ اور دوسرے مرحلے میں یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا غیر انبیا ؑ میں اس طرح کا ملکہ ثابت کرنے کی ہمارے پاس کوئی دلیل ہے یا نہیں؟ جہاں تک ایک انسان کے اندر اس طرح

کاملکہ پائے جانے کی بات ہے تو ہمیں کوئی مشکل نہیں ہے اور نہ ہی اس مفروضہ میں کوئی محال عقلی لازم آتا ہے۔ ہمارے پاس ایسی دلیلیں اور ثبوت موجود ہیں جن سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ملکہ انبیاء سے مخصوص نہیں ہے مثال کے طور پر آیہ کریمہ (الْأَعْيُنُ عَلَى اللَّهِ الْمُخْلِصِينَ) یعنی "شیطان اللہ کے مخلص بندوں کو گمراہ کرنے کی ہوس نہیں کر سکتا" عام ہے اور مخلصین میں غیر انبیاء بھی شامل ہو سکتے ہیں اس اخلاص اور عصمت کو صرف انبیاء میں مخصوص کر دینے کے لئے کوئی دلیل نہیں ہے۔ جو شخص بھی مخلص ہو اس آیہ کریمہ کے مطابق معصوم ہو گا چونکہ شیطان اس کو فریب نہیں دے سکتا ربی یہ بات کہ معصومین کو ن لوگ ہیں؟ اور کیا صرف انبیاء علیہم السلام ہی معصوم بنییا نہیں؟ اس کے لئے الگ سے دلیل کی ضرورت ہے خود آیہ کریمہ اس بات کا انکار نہیں کرتی کہ غیر انبیاء بھی معصوم ہو سکتے ہیں حتیٰ ذہن کو مطمئن اور مانوس کرنے کے لئے ہم نمونہ کے طور پر کچھ ایسے مقامات بیان کر رہے ہیں کہ جن میں قرآن کریم نے غیر انبیاء کے معصوم ہونے کی طرف اشارہ کیا ہے:

مثال کے طور پر خداوند عالم حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے بارے میں فرماتا ہے:

(وَأَقَالَتِ الْمَلَأُ نِكَةً يَأْمُرِيْمَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَيْكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَيْكِ عَلَى نِسَائِ الْعَالَمِينَ) (۱)

"اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم بیشک اللہ نے آپ کو منتخب کیا ہے اور آپ کو پاک و پاکیزہ بنا یا ہے اور عالمین کی تمام عورتوں پر آپ کو برتری عطا کی ہے۔"

ہماری بحث کلمہ (طَهَّرَكِ) سے ہے کہ لفظ تطہیر تقاضا کرتا ہے کہ کسی طرح کی آلودگی ان کے قریب نہیں آسکتی وہ گناہان صغیرہ اور کبیرہ کی ہر برائی سے پاک ہیں پس یہ ثابت ہے کہ غیر انبیاء بھی عصمت و طہارت کے اس درجہ پر فائز ہوتے ہیں کہ تمام عمر ان سے کوئی بھی گناہ صغیرہ اور کبیرہ سرزد نہیں ہو سکتا۔

.....

۱سورنہ آل عمران آیت ۴۲۔

ائمہ علیہم السلام کی عصمت

اہل تشیع کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰؐ اور باہرہ امام علیہم السلام اور اسی طرح حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پیغمبریا امام نہ ہونے کے باوجود معصوم ہیں معلوم ہوا کہ عصمت انبیاء سے مخصوص نہیں ہے بلکہ غیر انبیاء بھی معصوم ہو سکتے ہیں یہاں اس بات کی طرف دھیان رہے کہ جس عصمت سے ان تیرہ شخصیتوں کو منسوب کیا جاتا ہے وہی عصمت ہے جو پیغمبر اکرمؐ کے لئے ثابت ہے، یعنی شیعہ حضرات کے مشہور قول کے مطابق (گناہ سے بھی معصوم ہیں اور خطا اور سہو و نسیان سے بھی معصوم ہیں) اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس امت میں چودہ معصوموں کے علاوہ کوئی اور گناہوں سے محفوظ نہیں ہے بلکہ اس طرح کے دوسرے افراد کے ہونے کا بھی امکان ہے جو اس طرح کے ماحول میں زندگی بسر کر رہے ہوں کہ تمام حالات میں ملکہ تقویٰ و عدالت ان کو گناہ سے اس طرح محفوظ رکھے کہ انہوں نے کبھی کوئی گناہ نہ کیا ہو حتیٰ یہ بھی ممکن ہے کہ ان چودہ ہستیوں کے علاوہ کچھ لوگ ملکہ تقویٰ کے ان اعلیٰ مراتب پر فائز ہوں کہ حتیٰ غیر معمولی حالات بھی اگر پیش آئیں تو ان سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو۔ ان چودہ ہستیوں کے لئے عصمت کا مخصوص ہونا اس معنی میں ہے جو پیغمبر اسلامؐ کے لئے ثابت ہے اور جس کا لازمہ خطا اور نسیان سے بھی محفوظ ہونا ہے۔ پس یہ فرض کیا جا سکتا ہے کہ حضرت سلمان بھی ملکہ عصمت پر فائز ہوں اور مختلف حالات میں ان سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو اور اگر اس سے بھی زیادہ سخت حالات ان کے لئے پیش آجاتے تب بھی ان سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو تا لیکن ممکن ہے کہ کسی مقام پر اپنے فیصلے میں غلطی کر گئے ہوں کیونکہ اپنے تمام فیصلوں میں خطا سے محفوظ رہنے کا چودہ معصوموں کے علاوہ کسی اور کے لئے اثبات نہیں کیا جا سکتا اگرچہ ممکن ہے وہ ملکہ عدالت کے ایک ایسے بلند مرتبہ پر فائز ہوں کہ اس کو بھی عصمت کا نام دیا جاسکے اور اس کی نفی کے لئے بھی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اور شاید پیغمبر اسلامؐ کا یہ قول (سَلْمًا مِّنْ أَهْلِ الْاَنْبِيَاءِ) اس بات کی طرف اشارہ ہو کہ بعض خصوصیات جو اہل بیت علیہم السلام کے لئے ثابت ہیں ان کے لئے بھی ثابت ہوں، اور شاید علماء، فقہاء اور شیعوں کی عظیم شخصیتوں کے درمیان ایسے افراد موجود رہے ہوں اور اب بھی موجود ہوں جو عدالت اور تقویٰ کے اس بلند درجہ پر فائز ہوں کہ کسی بھی طرح کے حالات میں ہوں

معصیتِ خدا سے پر بیز کر تے ہوں۔ مرحوم سید رضی اور سید مرتضیٰ کا مشہور و معروف واقعہ ہے (البتہ یہ داستا ن سو فیصدی صحیح ہے میں یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا) لیکن ان دو بزرگوں کا شمار ان افراد میں ہوتا ہے جو عدالت اور تقویٰ کے اعتبار سے غیر معمولی مرتبہ پر فائز تھے واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک دن طے پایا یہ دونوں متقی عالموں میں سے ایک نماز جماعت میں امام بنے اور دوسرا ماموم، اب یہ کہ گھر میں تھے اور ان کی مادر گرامی کی پیشکش تھی یا کچھ اور، میں نے جزئیات قلمبند نہیں کی ہیں اور یقین سے نہیں کہہ سکتا) مرحوم سید مرتضیٰ نے امامت کے لئے اشارتاً اولویت کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا: ٹھیک ہے وہ شخص پیش امام بنے جس نے اب تک کوئی گناہ نہ کیا ہو تو اس وقت سید رضی نے فرمایا: بلکہ بہتر ہے وہ شخص پیش امام ہو جس نے گناہ کا خیال تک نہ کیا ہو، یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ انہوں نے اپنی عمر بھی گناہ کا تصور تک نہیں کیا ہے، اور یہ بعید بھی نہیں ہے خدا کے بہت سے ایسے لائق بندے ہیں اگر ہم اس کے اہل نہیں ہیں تو ہمیں اس کا انکار بھی نہیں کرنا چاہئے۔ پس وہ عصمت کہ جس کی ہم ان چودہ معصوموں کی طرف نسبت دیتے ہیں وہی عصمت ہے جو خود پیغمبر اکرمؐ میں پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ ہر طرح کی غلطی اور سہو و نسیان سے بھی محفوظ تھے۔ اسی طرح ہماری مراد اس عصمت سے ہے جو مقام اثبات میں دلیل رکھتی ہو ممکن ہے کوئی شخص اپنی زندگی میں گناہ کا خیال تک نہ کرے لیکن اس کے پاس اس کی کوئی ضمانت نہ ہو اور وہ دوسروں کے سامنے یہ ثابت نہ کر سکے کہ اس کے دل میں کبھی گناہ کا تصور آیا ہے یا نہیں؟ آیا کسی کے حق میں سوء ظن کیا ہے یا نہیں؟ لیکن چودہ معصوموں کے سلسلے میں عصمت ثابت کرنے کی دلیل موجود ہے۔

بہت سی روایات اس بات کو ثابت کرتی ہیں معلوم ہوا چودہ معصوموں کی عصمت اور ان افراد کے درمیان کہ جن سے کوئی گناہ سرزد نہ ہوا پوچتی انہوں نے گناہ کا تصور بھی نہ کیا ہو دو فرق ہے:

۱۔ ائمہ علیہم السلام کی عصمت اس حد کو پہنچی ہوئی ہے کہ وہ خطا و سہو و نسیان سے بھی محفوظ ہیں۔

۲۔ ان کی عصمت پر ہمارے پاس دلیلیں موجود ہیں۔

ائمہ علیہم السلام کی عصمت پر قرآنی دلیل

کیا قرآن کریم کی آیات سے ان ذواتِ مقدسہ کی عصمت پر کوئی دلیل موجود ہے یا نہیں؟ اس کے جواب میں متعدد آیات موجود ہیں لیکن ہم ان میں سے نمونہ کے طور پر صرف دو آیتیں پیش کر رہے ہیں ارشاد ہوتا ہے:

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ) (۱)

"اے ایمان لانے والو! اللہ کی اطاعت کرو اور اپنے رسول اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔"

اہل تشیع اور اہل سنت دونوں کی معتبر روایات کے مطابق اولی الامر سے مراد بارہ امام ہیں حتیٰ برادران اہلسنت نے کچھ ایسی روایتیں نقل کی ہیں کہ جن میں پیغمبر اسلامؐ نے اولی الامر کے عنوان سے بارہ اماموں کا تعارف

۱۔ سورہ نساء آیت ۵۹۔

کرا یا ہے۔ شیعہ حضرات سے تو اس سلسلہ میں بہت سی روایتیں نقل ہوئی ہیں ہم روایات کے قطع نظر پہلے یہ جائزہ لیتے ہیں کہ کیا خود اس آیت سے اولی الامر کے لئے عصمت ثابت کی جاسکتی ہے یا نہیں؟ پھر مقام تطبیق میں ہم یہ دیکھیں کہ اولی الامر کون لوگ ہیں؟

ایہ کریمہ میں یہ بیان کہا گیا ہے کہ اے ایمان لانے والو! اللہ، رسول اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ آیت کے آغاز میں "أَطِيعُوا اللَّهَ" اس کے بعد "أَطِيعُوا الرَّسُولَ" اور اس کے بعد "أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ" آیا ہے۔ خدا کی اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ انسان خدا کے نازل کردہ احکام پر عمل کرے اور ہرگز مخالفت نہ کرے لیکن اطاعت رسول اور اولی الامر کا جہاں تک سوال ہے تو رسول کی اطاعت کے دو پہلو ہیں۔ ایک یہ کہ لوگوں تک رسالتِ الہیہ کے عنوان سے جو کچھ پہنچا یا ہے یعنی وہ احکام جو خدا نے اس کے ذریعہ نازل کئے ہیں ان پر عمل کریندہ حقیقت خدا کے ان اوامر و نواہی پر عمل کرنا اطاعت رسول بھی ہے کیونکہ پیغمبر، خدا اور لوگوں کے درمیان ابلاغ کا ذریعہ ہیں۔ اس کے علاوہ پیغمبر اکرمؐ کی ایک اور حیثیت اور منزلت بھی ہے جس کی وجہ سے ان کی اطاعت واجب ہے اور وہ مقام ولایت و حکومت ہے۔ ہم پر صرف اس چیز کا حکم نہیں ہے کہ پیغمبر کی بس انہیں احکام میں اطاعت کریں جو اس نے خدا کی

جانب سے احکام کلی کے طور پر بیان کئے ہیں بلکہ ان کے علاوہ ہمارا فریضہ ہے کہ اپنی زندگی کے دوران جو بھی اوامرو نواہی پیغمبر ﷺ کے مولویت اور ولایت کے عنوان سے دیئے ہیں ان کی بھی اطاعت اور پیر وی کریں۔ مزید وضاحت کے لئے عرض کروں کہ ایک دفعہ پیغمبر اکرم ﷺ ایک آیت کی تلاوت فرماتے جو کسی حکم الہی پر دلالت کرتی ہے تو ہم اس سے یہ سمجھتے ہیں کہ مثلاً نماز و روزہ وغیرہ واجب ہیں اور اس واجب پر عمل ضروری ہے پس ان احکام پر عمل کرنا خدا کی اطاعت بھی ہے اور اس کے رسول کی بھی اطاعت ہے۔

خدا کی اطاعت اس لئے ہے کہ وہ حکم نازل کرنے والا ہے اور پیغمبر کی اطاعت اس لئے ہے کہ وہ اس حکم کو پہنچانے والے ہیں بنیادی طور پر نبوت اور رسالت اس سے زیادہ کا تقاضا نہیں کرتی، جب ہم یہ سمجھ گئے کہ ایک شخص اللہ کا رسول ہے تو اس کے رسول ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ وہ جو کچھ رسالت الہی کے عنوان سے ہمارے لئے لے کر آئے اسے قبول کریں لیکن اس کے ہر حکم کی اطاعت ضروری ہے یا نہیں؟ خود رسالت اس کا تقاضا نہیں کرتی اس کے لئے ایک اور دلیل کی ضرورت ہے ایک مرتبہ وحی کے ذریعہ حکم ہوتا ہے کہ رسول جو کچھ دے یا کہے اس کی اطاعت کرو، تو اب اس حکم سے رسول کے لئے ایک دوسرا مقام ثابت ہوتا ہے کہ عام امور میں بھی اس کی اطاعت ضروری ہے۔ کبھی خود وحی کے الفاظ میں یہ بات نہیں ملتی بعد میں جب نبی اکرم ﷺ کی رسالت ہمارے لئے ثابت ہو گئی آنحضرت ﷺ کی رسالت میں یہ بات کہی جاتی ہے:

(وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رُسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ...)(۱)

"اور ہم نے کسی پیغمبر کو نہیں بھیجا مگر یہ کہ لوگ اذن خدا سے ان کی اطاعت کریں۔"

ہم اس قرآنی دلیل کے تحت چونکہ ہر رسول کی اطاعت کرنا واجب سمجھتے ہیں اگر یہ آیت نازل نہ ہوئی ہوتی تو صرف عقلی دلیل کے تحت چونکہ یہ پیغمبر ہے اور پیغمبر کی تمام مسائل میں اطاعت ہونی چاہئے ہم نہ سمجھ پاتے لیکن چونکہ یہ آیت نازل ہوئی لہذا اس دلیل نقل پر اعتماد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول کی اطاعت ضروری ہے۔ لہذا پیغمبر حکومت سے متعلق معاملات اور لوگوں کی زندگی سے متعلق امور میں جو امر و نہی کرتا ہے "ولی امر" کی حیثیت سے اس کی اطاعت واجب ہے۔ یہ رسالت کے علاوہ ایک دوسرا مقام ہے۔ اسی طرح اگر وہ کسی معاملہ کا فیصلہ کریں تو ان کے فیصلہ کو بھی تسلیم کرنا چاہئے کیونکہ وہ خداوند عالم کی طرف سے قاضی بن کر آئے ہیں۔ معلوم ہوا مندرجہ بالا نئے کی روشنی میں تین مقام ثابت ہوتے ہیں:

ایک مقام حکومت: یعنی نبی اکرم ﷺ امر، مدبر اور معاشرہ کی عنان ہاتھ میں رکھنے والے سانس رہبر (ساسة العباد) ہیں یعنی حاکم ہیں۔ دوسرا مقام قضاوت: یعنی دو فریقوں کے مابین فیصلہ کرنا، قاضی و منصف، اور تیسرا مقام، رسالت اور الہی پیغام رسانی، یعنی رسول ہیں اور ان تینوں مقامات کے لئے قرآن کریم میں آیات موجود ہیں پہلے مقام و مرتبہ سے متعلق خداوند عالم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے:

(إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ...)(۲)

"(اے رسول) ہم نے تم پر حق کے ساتھ یہ کتاب اس لئے نازل کی ہے کہ جس طرح خدا نے تمہاری رہنمائی کی ہے لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو۔"

اور اسی سورہ نساء کی دوسری آیت میں ارشاد ہوتا ہے:

(فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا)(۱)

"پس (اے رسول) آپ کے پروردگار کی قسم یہ لوگ صاحب ایمان نہ ہوں گے جب تک اپنے باہمی جھگڑوں میں آپ کو اپنا حاکم (نہ) بنا لیں اور جو کچھ آپ فیصلہ کر دیں اس سے کسی طرح دل تنگ بھی نہ ہوں اور آپ

۱. سورہ نساء آیت ۶۴۔

۲. سورہ نساء آیت ۱۰۵۔

۳. سورہ نساء آیت ۶۵۔

کے فیصلے کے سامنے سراپا تسلیم ہو جائیں۔"

اسی طرح ولایت امر، تدبیر اور حاکمیت کے مسئلے میں کہ وہ مسلمانوں کو جس چیز کا بھی حکم دیں سب کو تسلیم کر لینا چاہئے۔ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے:

(أَلَنْبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ)(۱)

"نبی تو مو منین پر خود اُن سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں ۔"

اس سلسلہ میں دو سری آیتیں بھی ہیں منجملہ وہ آیت جس کا ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں: (أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ) (۲)

"خدا کی اطاعت کرو اور رسول کی اور تم میں سے جو صاحبانِ امر ہیں اُن کی اطاعت کرو ۔"

اس آیہ شریفہ میں کلمہ (أَطِيعُوا) دو مرتبہ استعمال ہوا ہے ایک مرتبہ اس کو خدا سے منسوب کیا گیا ہے اور دوسری مرتبہ اس کی رسول اور اولی الامر سے نسبت دی گئی ہے اور رسول اور اولی الامر کی اطاعت کا ایک (أَطِيعُوا) کے تحت ایک ساتھ حکم ہوا ہے ۔ خدا وند عالم نے (أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَأَطِيعُوا أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ) نہیں فرمایا ہے ۔ خدا کو ایک (أَطِيعُوا) کے ساتھ بیان فرمایا اور رسول اور اولی الامر کو ایک ساتھ ایک ہی امر کا متعلق قرار دیا ہے ، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ دوسرا (أَطِيعُوا) رسول اور اولی الامر کے درمیان مشترک ہے ۔

اولی الامر کی شان کیا ہے ؟

اولی الامر یعنی وہ افراد جو لوگوں کے امور کو چلاتے ہیں اور لوگوں پر حکومت کا حق رکھتے ہیں ظاہر ہے کہ رسول اور اولی الامر سے یکساں طور پر متعلق ہونے والا یہ امر پیغمبر اکرم ﷺ کی رسالت کے اس پہلو سے تعلق رکھتا ہے جو ولایتِ امر ، تدبیر اور معاشرہ کے امور سے مربوط ہے لہذا رسول اور اولی الامر دونوں خدا کی طرف سے واجب الاطاعت ہونے کے امر میں مشترک بنتے ہیں ، اس اطاعت کا واجب ہونا کسی قید و شرط کے ساتھ ہے یا نہیں ؟ آیت مطلق ہے جس طرح (أَطِيعُوا اللَّهَ) حکم ہے اسی طرح "أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ" حکم ہے !؟ دو اعتبار سے آیہ شریفہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ آیہ شریفہ میں جن اولی الامر کا ذکر ہے ان کی مطلق طور پر اطاعت

۱ سورہ احزاب آیت ۶۔

۲ سورہ نساء آیت ۵۹۔

واجب ہے : ایک تو اس لحاظ سے کہ "أَطِيعُوا" مطلق طور پر کہا ہے اور دوسرے اس لحاظ سے کہ اولی الامر کی اطاعت کا حکم ، رسول کی اطاعت سے جڑی ہوئی ہے اور دونوں کی اطاعت خدا وند متعال کی اطاعت سے وابستہ ہے ۔ تو معلوم ہوا کہ ان اولی الامر کے اوامر و نواہی کی مطلق طور پر اطاعت ہونا چاہئے ۔ اگر یہ افراد معصیت سے محفوظ نہ ہوتے اور ان افراد کے بارے میں معصیت کا احتمال پایا جاتا تو ممکن تھا کہ ان کے اوامر و نواہی بھی معصیت سے مربوط ہوں اور خدا وند عالم کے امر و نہی کی مخالفت کا باعث بنیں تو اس صورت میں یہ صحیح نہیں تھا کہ خدا کی اطاعت بھی واجب ہو اور ان کی اطاعت بھی واجب ہو ۔ "أَطِيعُوا اللَّهَ" کا تقاضا یہ ہے کہ جس چیز کا خدا نے حکم دیا ہے اس کی اطاعت کرو اگرچہ دوسرے اس کے خلاف کیوں نہ حکم دیں اور "اطيعوا الرسول واولی الامر" کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی مطلق طور پر اطاعت واجب ہو اب اگر خدا وند عالم کے حکم کے خلاف ہوتو بھی اس کے مطلق ہونے کا مقتضی یہ ہے کہ ان کی اطاعت واجب ہے تو ایسی صورت میں لازم آئیگا کہ ہمارے لئے ایک ہی وقت میں دو متضاد فرائض ہوجاتے ! پتہ چلا کہ آیت میں اس چیز کی ضمانت ہے کہ رسول اور اولی الامر کے اوامر کبھی بھی خداوند عالم کے اوامر کے خلاف نہیں ہوسکتے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں معصوم ہیں اور یہ خود اس چیز کی ضمانت ہے کہ یہ بزرگان کبھی بھی حکم الہی کے خلاف امر و نہی نہیں کرسکتے ممکن ہے کوئی یہ فکر کر بیٹھے کہ اس اطلاق کو بھی مقید کیا جاسکتا ہے یعنی "أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ" اس معنی میں مقید یا تخصیص کے قابل ہے کہ "اطيعوا الرسول الا فيما خالف الله" اور یہ اسی طرح ہے کہ جیسے قرآن میں بہت سے مطلق اور عام احکام ہیں جن کی دوسری عقلی یا نقلی دلیلوں کے ذریعہ تخصیص یا تقیید کی گئی ہے ، ہمارے پاس دلیل نقلی ہے "لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق" جو تخصیص کا کام کرتی ہے دلیل عقلی بھی ، وہ محکم قرینہ ہے کہ کسی بھی صورت میں خداوند عالم کی مخالفت جائز نہیں ہے معلوم ہوا کہ یہ عقلی اور نقلی دلیل آیت کے اطلاق کو مقید کرتی ہے ان کے معصوم ہونے پر دلالت نہیں کرتی ۔

لیکن یہ بات ذہن کی پیداوار ہے یعنی کبھی کبھی ہم اپنے ذہن میں اس طرح کا قاعدہ فرض کر لیتے ہیں کہ ہاں عام قابل

تخصیص ہے اور مطلق قابل تقیید ہے لیکن جب ہم الگ سے بعض عام اور خاص پر نگاہ ڈالتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ تخصیص اور تقید کو قبول نہیں کرتے اور اگر ان پر تخصیص یا تقیید کا حکم جاری کیا جائے تو وہ عرف عام میں قبیح اور مستہجن ہے۔ علم فقہ مینا سے بہت سے موارد ہیں جہاں ہمارے فقہاء یہ فرماتے ہیں کہ "مامن عام الاوقد خص" لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بھی فرماتے ہیں کہ بعض عام کے لئے تخصیص کی گنجائش نہیں ہے یعنی عرف عام میں کلام کا مفہوم ایسی عمومیت رکھتا ہے کہ اگر اس پر تخصیص لگائی جائے تو اس کو متناقض خیال کرتے ہیں مخصّص نہینمانتے اور یہاں اسی طرح کی صورت ہے مثال کے طور پر آیہ شریفہ میں خدا فرماتا ہے :

(وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رُسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ)

اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بھی پیغمبر فرمائیں اسکی اطاعت کرنی چاہئے بعد میں اگر کہاجائے کہ (لا تطع الرسول فيہا خلاف امر اللہ) یعنی اللہ کے حکم کے خلاف جو حکم دے اس میں رسول کی اطاعت نہ کرو " تو عرف عام میں ان دونوں بیانیوں میں تناقض ہے یعنی آیت سے صاف پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی امر میں رسول کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے۔ اسکے علاوہ قرآن کریم کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اہم موارد میں جہانشک و شبہ کا اندیشہ ہو اگر ان میں تخصیص و تقیید کی ضرورت ہو تو صاف طور پر بیان کر دیتا ہے۔ اس طرح کے بہت سے مقامات جہاں اس سے کم اہمیت کے مسائل ہیں جب قرآن کریم دیکھتا ہے کہ ممکن ہے حکم عام سے غلط مطلب نکال لیا جائے تو وضاحت کے لئے تقیید کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر والدین سے نیکی کرنے کا حکم دیتے ہوئے فرماتا ہے :

(وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا...) (۱)

"اور تمہارے پروردگار کا فیصلہ ہے کہ تم سب اسکے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا..."

یہاں چونکہ یہ شبہ ہو تا ہے کہ اگر والدین کہیں کہ فلاں کام انجام نہ دو یا فلاں گناہ کرو تو اس صورت میں ہمارا کیا فریضہ ہے؟ تو خداوند عالم فرماتا ہے :

(وَأَنْ جَاهِدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا...) (۲)

"اور اگر وہ کسی کو میرا شریک بنانے پر مجبور کریں جسکا تمہیں علم نہیں ہے تو خبردار ان کی اطاعت نہ کرنا..." اب ایک ایسے مسئلہ میں جہاں احتمال ہو کہ اولی الامر ہونے کے اعتبار سے کہیں کوئی غلط فائدہ نہ اٹھا ئے اور

۱۔ سورنہ اسراء آیت ۲۳۔

۲۔ سورنہ عنکبوت آیت ۸۔

اپنے ذاتی نظریات لوگوں پر نہ لاد دے (کیونکہ یہ عام سی چیز ہے کہ جب بھی کسی نا اہل کے ہاتھ میں حکومت آجاتی ہے وہ اپنے نظریات لوگوں پر لاد دیتا ہے اور اپنے مفادات حاصل کرنے کے چکر میں لگا رہتا ہے) اس طرح کے حالات میں قرآن کریم مطلق طور پر فرماتا ہے : (اطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ) اور اس میں کوئی قیدو شرط بیان نہیں فرمائی یہ طریقہ قرآن کریم کے انداز بیان سے بالکل بعید ہے مطلب اتنا واضح و روشن ہے کہ "فخر رازی" (جن کو بعض نے "امام المشکین" کے لقب سے یاد کیا ہے) اعتراف کرتے ہیں کہ یہ آیت اولی الامر کی عصمت پر دلالت کرتی ہے البتہ اولی الامر کی مطابقت اور مصادیق معین کرنے میں غلطی کر بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں : "اولی الامر سے مراد کسی بھی اسلامی معاشرہ کے اہل حل و عقد ہیں اور یہ بات اس چیز پر دلالت کرتی ہے کہ اجماع حجت ہے اور جہاں بھی اہل حل و عقد کسی بات پر اجماع کر لیں تو ان کی نظر غلطی و خطا سے محفوظ ہے (۱) بہر حال قرآن کریم نے اس امت کے جن افراد کو اولی الامر کہا ہے ان کی عصمت پر اس آیہ کریمہ کو دلیل کے عنوان سے پیش کیا جاسکتا ہے لیکن اس کے مصادیق معین کرنے کے سلسلے میں تمام احکام کی تفصیل کی طرح پیغمبر اکرم ﷺ سے پوچھنا چاہئے۔

ائمہ اطہار علیہم السلام کے زمانہ میں کبھی کبھی مخالفین اس طرح کے شبہے ایجاد کرتے تھے کہ اگر تم یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ بارہ امام خدا کی طرف سے مقرر کئے گئے ہیں اور ان کی اطاعت واجب ہے اور ان کا مقام تمام لوگوں سے بلند و بالا ہے تو ان میں سے کسی کا نام قرآن کریم میں کیوں نہیں آیا؟ ہمارے آج کے دور میں بھی اس طرح کے عامیانہ شبہے پیدا کئے جاتے ہیں متعدد روایتیں اس چیز کی نشاندہی کرتی ہیں کہ اس طرح کے شبہات رائج تھے۔ حضرات نے اس کے جواب کا طریقہ بتایا ہے: قرآن کریم میں نماز قائم کرنے کا حکم ہے لیکن کیا نماز کی رکعتوں کی تعداد بھی معین کی گئی ہے؟ تو اس بارے میں عوام کا فریضہ کیا ہے؟ رکعتوں کی تعداد کس سے پوچھیں گے؟ کیا پیغمبر اکرم ﷺ سے سوال

کرنے کے علاوہ ان کا کوئی اور فریضہ تھا؟! اس بارے میں قرآن کریم فرماتا ہے:

(وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ) (۲)

"اور آپ کی طرف بھی ذکر کو (قرآن) نازل کیا ہے تاکہ وہ احکام واضح کر دیں جو لوگوں کے لئے نازل کئے گئے ہیں اور شاید وہ غور و فکر کریں۔"

.....

۱. مزید تفصیل کے لئے ملاحظہ فرمائیں "تفسیر المیزان" علامہ طبا طبانی نیز الامامت والولایت فی القرآن الکریم' .
۲. سورنہ نحل آیت ۴۴ .

پیغمبر اکرم ﷺ کا کام احکام کی تفصیل بیان کرنا ہے اسی طرح زکوٰۃ دینے کا حکم نازل ہوا کیا قرآن کریم میں ہے کہ ہرچالیس درہم میں سے ایک درہم زکوٰۃ ادا کرنی چاہئے؟ یہ حکم روایت میں آیا ہے اور پیغمبر اکرم ﷺ نے بیان فرمایا ہے، حج کا حکم نازل ہوا تو کیا قرآن کریم میں طواف کے بارے میں بیان ہوا ہے کہ طواف میں سات چکر لگانا چاہئے؟ لوگوں نے کہاں سے سیکھا؟ کیا پیغمبر اکرم ﷺ کے فرمان کے علاوہ کہیں اور سے ملا ہے؟

اس آیت کے بارے میں بھی سب سے اولیٰ اور سب سے زیادہ جاننے والے مفسر اور حامل قرآن، یعنی حضرت رسول اکرم ﷺ نے اولی الامر کا تعین کر دیا ہے جب آپ سے سوال کیا گیا تو حضور ﷺ نے بارہ اماموں کا تعین فرمادیا اور میں عرض کر چکا ہوں کہ اہل سنت کی روایات میں بھی آیا ہے؟ انہوں نے "جابر بن عبد اللہ انصاری" سے اس آیت کی تفسیر میں نقل کیا ہے کہ حضور ﷺ نے بارہ اماموں کو معین و مشخص فرمایا ہے۔
اس بناء پر اولی الامر کو معین و مشخص کرنے کے سلسلے میں پیغمبر اکرم ﷺ کے قول کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے ہم کو ان کی بات ماننا چاہئے اور اس کے مطابق روایتیں بھی موجود ہیں اور اس بارے میں ہمارے لئے ذرہ بھی اعتراض کی گنجائش نہیں ہے۔

اہل بیت علیہم السلام کی عصمت کے ثبوت مینہ آیت پیش کی جاتی ہے :
(إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا) (۱)

"(اے اہل بیت) خدا تو بس یہ چاہتا ہے کہ تم کو (ہر طرح کی) برائی سے دور رکھے اور جو پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے ویسا پاک و پاکیزہ رکھے۔"

اس آیت شریفہ سے یہ استدلال کیا جاتا ہے کہ خداوند عالم نے اس آیت میں "اہل بیت" کے نام سے ایک گروہ کو خطاب فرمایا ہے اور حصر کے طور پر کہا ہے کہ خدانے تو بس تم کو پاک رکھنے کا ارادہ کر لیا ہے یقیناً یہ ارادہ اور فیصلہ اس گروہ سے مخصوص ہے اور خداوند عالم نے جو عام انسانوں کے پاک کرنے کا اعلان کیا ہے اس سے مختلف ہے وہ تشریحی ارادہ ہے جس کا واقع ہونا لازم نہیں ہے خداوند عالم غسل اور وضو کے حکم کے ساتھ فرماتا ہے: (يُرِيدُ اللَّهُ لِيُطَهِّرَكُمْ) خداوند عالم تم کو وضو اور غسل کے ذریعہ سے پاک کرنا چاہتا ہے یہ تشریحی ارادہ ہے اور متحقق ہونے کی ضمانت نہیں رکھتا۔ اب اگر جو طہارت اس آیت میں بیان کی گئی وہی طہارت ہو جو ارادہ تشریحی کے تحت ہے تو وہ ایک خاص

.....

۱. سورنہ احزاب آیت ۳۳ .

گروہ سے مخصوص نہیں ہے، خداوند عالم کا تشریحی ارادہ تمام انسانوں کی طہارت سے تعلق رکھتا ہے لیکن یہ ارادہ جو ایک خاص گروہ سے مخصوص ہے تکوینی ارادہ ہے جو متحقق ہونے سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ معلوم ہوا کہ خداوند عالم نے اس امت میں وہ لوگ کہ جن کو "اہل بیت علیہم السلام" ہونے کا شرف حاصل ہے ان کی نسبت تکوینی ارادہ فرمایا ہے کہ یہ افراد طاہر ہیں اور مطلق طور پر ان میں یقیناً طہارت متحقق ہوگی اور "یطہرکم تطہیراً" کی تکرار ان کی تطہیر میں مبالغہ پر دلالت کرتی ہے۔

اہل بیت علیہم السلام کون ہیں؟

بعض برادران اہل سنت اور شیعہ کے نام سے منسوب ایک گروہ جس نے ان ہی کی پیروی کی ہے آیت تطہیر سے قبل کے جملوں کو قرینہ قرار دیکر یہ خیال کیا ہے کہ اہل بیت علیہم السلام سے مراد پیغمبر اکرم ﷺ کی ازواج ہیں چونکہ اس آیت سے پہلے کی آیات میں نبی اکرم ﷺ کی ازواج سے خطاب ہے، اسی کو قرینہ مان کر انہوں نے کہا ہے کہ اس ارادہ سے

تشریحی ارادہ مراد ہے کیونکہ کوئی بھی ازواجِ نبی کی عصمت کا مدعی نہیں ہے یہاں تک کہ اہل سنت بھی مانتے ہیں کہ وہ معصوم نہیں تھیں۔ قرآن نے بھی صاف طور پر بیان کیا ہے کہ وہ معصوم نہیں تھیں انہوں نے حتیٰ پیغمبر اکرمؐ تکلیفیں بھی دی ہیں اور قرآن نے ان کی سرزنش کی ہے معلوم ہوا کہ یہ آیت ان کی عصمت پر دلالت نہیں کرتی۔ اس غلط فہمی کا جواب یہ ہے کہ خود آیت کا سیاق اس بات کا شاہد ہے کہ اس میں "ازواجِ نبی" سے خطاب نہیں ہے اس لئے کہ آیت سے پہلے کے جملوں میں تمام ضمیریں مؤنث کی ضمیریں ہیں جبکہ اس آیت میں خدا فرماتا ہے (لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ) اور بظاہر اس کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ اگر ان ہی سے خطاب تھا تو ضمیر اور آیت کا سیاق و لہجہ کیونڈل دیا گیا۔ اس کے علاوہ شیعہ اور اہلسنت کی ستر سے زیادہ صحیح اور غیر صحیح طریقہ سے نقل ہونے والی روایتیں ہیں (جن میں بیشتر روایتیں بہ ظاہر اہلسنت سے نقل ہوئی ہیں) اور ان سبھی میں کہا گیا ہے کہ یہ آیت "خمسہ طیبہ" یا "پنجتن پاک" سے مخصوص ہے اور یہ جملہ شریفہ تمام جملوں سے جدا اور مستقل طور پر خمسہ طیبہ کی شان میں نازل ہوا ہے۔ اگر ہم اس بارے میں فریقین کے طریقہ سے نقل ہونے والی ستر روایتوں پر اعتماد نہ کریں تو پھر کس چیز پر اعتماد کریں گے؟! اس بناء پر کسی بھی با انصاف محقق کیلئے کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہتا کہ یہ آیت، خمسہ طیبہ کی شان میں نازل ہوئی ہے اور ان کی مخصوص طہارت پر دلالت کرتی ہے جس کو ہم "عصمت" کہتے ہیں اور جو دلیل کے ذریعہ ثابت ہوتی ہے یعنی گناہانِ صغیرہ اور کبیرہ سے پاک ہونا اور یہ ارادہ تکوینی الہی کا مقتضی ہے۔

خداوند عالم کے ارادہ تکوینی کا مطلب یہ ہے کہ عصمت و طہارت یقیناً متحقق ہوگی اور ہوئی ہے البتہ اسکا مطلب جبر نہیں ہے اور ہم نے الہی ارادہ کی بحث میں یہ واضح کر دیا ہے کہ خداوند عالم کا تکوینی ارادہ، چاہے وہ عالم میں پورا ہو چکا ہو یا پورا ہونے والا ہو، فاعل مختار کے اختیار سے ہو چاہے نظام جبر کے تحت قدرتی کارندوں کے ذریعہ پورا ہو۔ ہر صورت پورا ہوتا ہے لیکن الہی ارادہ فاعل مختار کے ارادہ کے طول مینہے نہ کہ عرض میں۔ یہاں پر جب خدا فرماتا ہے کہ اہل بیت علیہم السلام کی طہارت یقینی اور خداوند عالم کے ارادہ تکوینی کے تحت ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مجبور ہیں بلکہ ان کے لئے ضمانت لی گئی ہے کہ وہ خود اپنے اختیار سے گناہ نہیں کرتے اور وہ ظاہر خلق ہوئے ہیں۔ لیکن نبی کی ازواج کا واقعہ بھی دلچسپ ہے جن روایتوں کو اہلسنت نے نقل کیا ہے ان میں قابل توجہ مطالب موجود ہیں مثال کے طور پر "تفسیر ثعلبی" میں عائشہ سے نقل ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو میں نے پیغمبر اکرمؐ سے سوال کیا: انا من اهل بیتک؟ کیا میں آپ کے اہل بیت علیہم السلام میں سے ہوں؟ آنحضرت نے فرمایا: (تنحی انت علی خیر) نہیں، الگ ہی رہو، ام سلمہ سے نقل ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو میں نے عرض کی کیا میں آپ کے اہل بیت علیہم السلام میں سے ہوں تو آنحضرت نے فرمایا: (انت علی خیر) تم خیر رہو، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ تم میرے اہل بیت علیہم السلام میں ہو۔ ان روایتوں کو خود ازواج نے نقل کیا ہے کہ اس آیت میں ازواجِ نبی شامل نہیں ہیں لیکن دیگ سے زیادہ گرم چمچے پیدا ہو گئے اور کہتے ہیں کہ یہ آیت ازواجِ نبی کی شان میں نازل ہوئی ہے اور عصمت پر دلالت نہیں کرتی، خداوند عالم جو قابل ہدایت ہیں ان کی ہدایت فرمائے (انشاء اللہ) اور جو ہدایت کے قابل نہیں مسلمانوں کو ان کے شر سے محفوظ رکھے۔

ادیان کا اشتراک اور امتیاز

قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے کہ نبوت کا سلسلہ اول سے لیکر آخر تک ایک ہی سلسلہ ہے اس لحاظ سے بھی کہ تمام انبیاء علیہم السلام کو خدائے وحدہ لا شریک نے ہی مبعوث کیا ہے اور اس اعتبار سے بھی کہ تمام انبیاء علیہم السلام کی دعوت کی بنیاد بھی ایک ہی ہے، نبوت کے پیغامات جن کو دین کہا جاتا ہے اسی اصول پر مبنی ہیں کہ خدائے وحدہ لا شریک کی ہی عبادت کرنی اور اسکی اطاعت کرنی چاہئے دوسرے لفظوں میں انسان کو خدائے واحد کے حضور مطلق طور پر بغیر کسی قید و شرط کے اپنے کو تسلیم کر دینا چاہئے۔

اسلام، دعوت انبیاء علیہم السلام کی روح

ہم مندرجہ بالا مطلب کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کہہ سکتے ہیں کہ تمام آسمانی ادیان کی اساس و بنیاد ایک چیز سے زیادہ نہیں ہے اور وہ یہ کہ اپنے کو خداوند عالم کے سامنے تسلیم کر دیں، دوسرے لفظوں میں تمام آسمانی ادیان ایک ہی دین ہیں وروہ "اسلام" ہے۔

البتہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وحی کے مطالب میں جو تمام انبیاء علیہم السلام پر کسی بھی زمان و مکان میں نازل ہوئے ہیں کسی طرح کاکوئی اختلاف نہیں پایا جاتا، بلکہ بعض احکام کے جزئیات کا مختلف زمانوں اور جگہوں یا مختلف اقوام کے اعتبار سے الگ ہونا ممکن ہے لیکن سب کی اساس و بنیاد ایک ہی ہے اور وہ خدائے وحدہ لا شریک کی عبادت اور اس کے احکام کی اطاعت ہے۔

(إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوْتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَعْيَابِيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِي لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّيْنَ إِيَّيْ أَسْلَمْتُ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيْرٌ بِالْعِبَادِ) (۱)

"دین، اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے اور اہل کتاب نے آپس میں اختلاف نہیں کیا مگر یہ کہ علم آنے کے بعد، صرف آپس کی شرارتوں کی بناء پر اور جو بھی آیات الہی کا انکار کرے (سن لے) کہ خدا بہت جلد حساب کر لینے والا ہے۔ (اے پیغمبر) اگر یہ لوگ آپ سے کٹ جاتی کریں تو کہہ دیجئے کہ میرا رخ تمام تر اللہ کی طرف ہے اور میرے پیرو بھی ایسے ہی ہیں اور پھر اہل کتاب اور جاہل مشرکین سے پوچھئے کیا تم بھی اسلام لے آئے ہو؟ اگر وہ اسلام لے آئے ہیں تو گویا ہدایت پاگئے اور اگر منہ پھیر لیں تو آپ کا فرض صرف تبلیغ ہے اور بس اور اللہ اپنے بندوں کو خوب پہچانتا ہے۔"

معلوم ہوا دعوت انبیاء علیہم السلام کی روح و جان یہی اسلام ہے قرآن کریم کی آیات سے بھی اس بات کا اثبات ہوتا ہے خداوند عالم فرماتا ہے:

(وَمَنْ يَرْغَبْ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ) (۲)

"اور کون ہے جو ملت ابراہیم سے منہ موڑے مگر یہ کہ اپنے کو بیوقوف اور ناسمجھ ثابت کرے؟

اور ہم نے ابراہیم کو دنیا میں منتخب قرار دیا ہے اور وہ آخرت میں بھی نیکوکاروں میں ہیں۔"

حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انتخاب اس طرح عمل میں آیا کہ:

(إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ) (۳)

"جب ان سے ان کے پروردگار نے کہا کہ اپنے کو میرے حوالے کر دو تو انہوں نے کہا کہ میں رب العالمین کے سامنے سرا پا تسلیم ہوں۔"

معلوم ہوا الہی انتخاب کا معیار یہی اسلام اور خود سپردگی ہے۔

صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہی دین اسلام نہیں تھا بلکہ آپ نے اپنے فرزند کو بھی اسی دین اسلام کی وصیت فرمائی تھی:

(وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ) (۴)

۱. آل عمران آیت ۱۹۔۲۰۔

۲. سورنہ بقرہ آیت ۱۳۰۔

۳. سورنہ بقرہ آیت ۱۳۱۔

۴. سورنہ بقرہ آیت ۱۳۲۔

"اور اسی بات کی ابراہیم نے اپنی اولاد کو وصیت کی۔"

اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے فرزندوں کو اسی دین اسلام کے بارے میں وصیت فرمائی تھی:

(يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمْ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ) (۱)

"اے میرے فرزند اللہ نے تمہارے لئے دین کو منتخب کر دیا ہے اب اس وقت تک دنیا سے نہ جانا جب تک واقعی مسلمان نہ ہو جاؤ۔"

ایک اور آیت میں بھی حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے فرزندوں کو اسی دین اسلام کے بارے میں وصیت فرمائی ہے:

(أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَاللَّهُ أَبَائِكُمْ وَإِسْحَاقَ الْهَاقِ وَاجِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ) (۲)

"کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب کا وقت موت آیا اور انہوں نے اپنی اولاد سے پوچھا کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے تو انہوں نے کہا کہ آپ کے اور آپ کے آباء و اجداد ابراہیم و اسماعیل و اسحاق کے پروردگار، خدائے وحدنہ لا شریک کی، اور ہم اس کے مسلمان اور سر اپنا تسلیم ہیں۔"

حقیقت اسلام وہی فرمان خدا کو قبول کرنا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس کے تمام فرمان ہمیشہ یکساں رہے ہنیا فرق کرتے رہے ہیں؟ ایک الگ مسئلہ ہے یہاں تک کہ ایک ہی دین میں بھی احکام خدا کا ایک زمانہ سے دوسرے زمانہ میں الگ ہونا ممکن ہے دین اسلام میں بھی شروع میں تمام مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اس وقت بھی یہی اسلام تھا اور جب خداوند عالم نے فرمایا کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو تو بھی اسلام کا تقاضا تھا کہ اس دوسرے

حکم کو قبول کریں۔

اگر ادیان سابق میں بھی اس طرح کی چیزیں تھیں یعنی ایک دین میں ایک چیز حلال تھی اور دوسرے دین میں حرام تو یہ بھی اسی طرح کا نسخ ہے جو بعض وقت ایک ہی دین میں واقع ہوتا ہے۔
اس بنا پر کہہ سکتے ہیں کہ تمام انبیاء علیہم السلام کی دعوت کی روح و جان یہی خداوند عالم کے سامنے تسلیم ہونا ہے

۱۔ سورنہ بقرہ ۱۳۳۔

۲۔ سورنہ بقرہ آیت ۱۳۳۔

اور یہی وہ چیز ہے جسکا انسانی فطرت تقاضا کرتی ہے یعنی فطرت انسانی تقاضا کرتی ہے کہ اپنے اختیار سے خداوند عالم کے سامنے تسلیم ہو، دین اسکے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔
(فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ) (۱)
"آپ اپنا رخ کسی انحراف کے بغیر دین کی طرف رکھیں یہ دین و فطرت الہی کہ جس پر اس نے تمام انسانوں کو پیدا کیا ہے اور خلقت الہی میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی اور یہی پا ندار دین ہے۔"
اس آیت سے صاف طور پر پتہ چلتا ہے کہ انسانی فطرت تقاضا کرتی ہے کہ اللہ کی طرف جھکاؤ اور خود کو اس کے مقابل تسلیم کر دیں اور اسی سورہ مینا یک دوسری جگہ پھر خداوند عالم فرماتا ہے :
(فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ)۔۔۔ (۲)
"اور آپ اپنے رخ کو مستقیم اور مستحکم دین کی طرف رکھیں۔"

تمام انبیاء علیہم السلام پر ایمان ضروری ہے

ایک مسلمان کو تمام انبیاء علیہم السلام کے احکام و قوانین کا مطیع اور فرمانبردار ہونا چاہئے اور ان میں سے کسی کے درمیان اور نیز ان کی کتابوں کے درمیان کوئی فرق نہیں کرنا چاہئے اسلئے کہ وہ سب خداوند عالم کی طرف سے مبعوث کئے گئے ہیں اور جس شخص نے اپنے کو خداوند عالم کے سامنے تسلیم کر دیا ہو اس کو اس کی نازل کردہ چیز بھی قبول کرنا چاہئے اور اس بات کو قرآن کریم میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ خداوند عالم نے انبیاء علیہم السلام سے بھی فرمایا اور عہد لیا ہے کہ وہ ایک دوسرے کی تائید کریں اور ہر نبی کو اپنے پہلے کے نبی پر ایمان رکھنا چاہیے مومنین کو بھی گزشتہ انبیاء علیہم السلام اور ان پر وحی کئے جانے والے تمام قوانین پر ایمان رکھنا چاہئے۔ خداوند عالم فرماتا ہے :

(وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْنَاكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ وَلْيَنْصُرُنَّهُ قَالَ إِنَّ أَقْرَبَ إِلَيْكُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ أَصْرِي قَالُوا أَقْرَبُ نَقَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ فَمَنْ تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ) (۳)

۱۔ سورنہ روم آیت ۳۰۔

۲۔ سورنہ روم آیت ۴۳۔

۳۔ سورنہ آل عمران آیت ۸۱ و ۸۲۔

"اور جب خدانے تمام انبیاء سے عہد لیا کہ ہم تم کو جو کتاب و حکمت دے رہے ہیں اس کے بعد جب وہ رسول آجائے جو تمہاری کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے تو تم سب اس پر ایمان لے آنا اور اس کی مدد کرنا اور پھر پوچھا کیا تم ان باتوں کا اقرار کرتے ہو اور ہمارے عہد کو قبول کرتے ہو سب نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں۔ ارشاد ہوا: بس تم سب گواہ رہنا اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں۔ اس کے بعد جو انحراف کرے گا وہ فاسقین میں ہوگا۔"
یہ دین خدا ہے جو تمام انبیاء علیہم السلام کو عطا کیا گیا اور ان سب سے عہد لیا گیا ہے کہ اس سلسلہ کو قبول کریں اور ان کی تصدیق اور تائید کریں کسی مخصوص نبی کی اتباع کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک سلسلہ ہے جو سب کو ایک خدا کی طرف دعوت دیتا رہا ہے اسکے بعد خداوند عالم فرماتا ہے :

(أَفَعَبِّرُونَ اللَّهَ يُعْجُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طُوعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ) (۱)

"کیا لوگ دین خدا کے علاوہ کچھ اور تلاش کر رہے ہیں جب کہ زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے سب اپنے اختیار سے

یا غیر اختیاری طور پر اسی کی بارگاہ میں سر خم کئے ہوئے ہیں اور سب کو اسی کی بارگاہ میں واپس جانا ہے۔"

اس آیت کے بعد فرماتا ہے :
(قُلْ يَا أُمَّةَ اللَّهِ وَمَا نَزَّلَ عَلَيْنَا وَمَا نُنزِلُ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ) (۲)

"ان سے کہہ دیجئے کہ ہمارا اللہ پر، اور اس پر جو ہم پر نازل ہوا ہے اور (اسی طرح) جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اسباط پر نازل ہوا ہے اور جو موسیٰ اور عیسیٰ اور انبیاء کو خدا کی طرف سے دیا گیا ہے ان سب پر ہمارا ایمان ہے ہم ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں رکھتے اور ہم سب خدا کے اطاعت گزار بندے ہیں۔"

اور اسکے بعد خداوند عالم فرماتا ہے :

(وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ) (۳)

"اور جو اسلام کے علاوہ کوئی بھی دین اختیار کرے گا وہ دین اس سے قبول نہ کیا جائیگا اور وہ قیامت کے دن خسران میں ہوگا۔"

دوسری آیتوں سے بھی ادیان اور انبیاء علیہم السلام کی ایک دوسرے سے وابستگی کا پتہ چلتا ہے ایک جگہ خدا

۱۔ سورہ آل عمران آیت ۸۳۔

۲۔ سورہ آل عمران آیت ۸۴۔

۳۔ سورہ آل عمران آیت ۸۵۔

فرماتا ہے :

(شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ۔ وَمَتَّفِقُوا إِلَّا مَن بَعْدَ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَعْضَابَيْنَهُمْ) (۱)

"اس نے آپ کے لئے وہ آئین بنا یا ہے جس کی نوح کو نصیحت کی تھی اور جس کی (اے نبی) آپ کی طرف وحی کی ہے اور جس کی نصیحت ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کو بھی کی ہے کہ دین کو قائم کریں اور اس میں تفرقہ نہ پیدا ہونے پائے مشرکین کو وہ بات گراں گذرتی ہے جس کی آپ انہیں دعوت دے رہے ہیں جس کو چاہتا ہے اپنی رسالت کے لئے چن لیتا ہے اور جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے اس کی اپنی طرف ہدایت کر دیتا ہے اور لوگوں نے آپس میں تفرقہ نہیں کیا مگر یہ کہ جب ان کو علم و دانش ہاتھ آگیا اور ایک دوسرے پر تسلط مل گیا۔"

اور اس کے بعد آخر میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے :

(سَوْفَ لَئِيَّامُنْتُ بِمَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ) (۲)

"اور کہہ دیجئے کہ میرا ایمان ہر اس کتاب پر ہے جو خدا نے نازل کی ہے۔"

یعنی الہی کتابوں اور وحی کے مطالب میں کوئی تعارض اور ٹکراؤ نہیں ہے سب ایک ہی راہ کی نشاندہی کرتے ہیں اور ایک ہی چیز کی دعوت دیتے ہیں اور تمام لوگوں کو انہیں قبول کرنا چاہئے۔

خداوند عالم، متقین کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے :

(وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا نَزَّلَ إِلَيْكَ وَمَا نَزَّلَ مِنْ قَبْلِكَ) (۳)

"وہ لوگ ان تمام باتوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو (اے رسول) آپ پر نازل ہوئی ہیں اور جو آپ سے پہلے نازل کی گئی ہیں۔"

ایک اور آیت میں فرماتا ہے :

(قُولُوا يَا أُمَّةَ اللَّهِ وَمَا نَزَّلَ إِلَيْنَا وَمَا نُنزِلُ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَاسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لِأَنفَرَقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ

۱۔ سورہ شوریٰ آیت ۱۳۔۱۴۔

۲۔ سورہ شوریٰ آیت ۱۵۔

مُسْلِمُونَ فَإِنَّ أُمَّنُوا بِمَائِ امْنْتُمْ بِهِ فَقَدَاهْتَدُوا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ(۱)

"اور (مسلمانوں) تم ان سے کہو کہ ہم اللہ پر اور جو اس نے ہماری طرف بھیجا ہے اور جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، اولاد یعقوب کی طرف نازل کیا ہے اور جو موسیٰ، عیسیٰ اور انبیاء کو پروردگار کی طرف سے دیا گیا ہے ان سب پر ایمان لے آئے ہیں ہم پیغمبروں میں تفریق نہیں کرتے اور ہم سب خدا کے سچے مسلمان ہیں۔ اب اگر یہ لوگ بھی ان سب پر تمہاری طرح ایمان لے آئیں تو ہدایت یافتہ ہو جائیں گے لیکن اگر منہ موڑ لیں تو یہ صرف تمہاری ہی مخالفت ہے پس ان کے خلاف تمہارے لئے خدا کا فی ہے وہ بڑا سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی۔"

(أَمْ مَنْ الرُّسُولُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَكَيْتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ...)

"رسول خود بھی ان تمام چیزوں پر ایمان رکھتا ہے جو کچھ ان پر ان کے پروردگار کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اور تمام مومنین بھی اللہ، اس کے ملائکہ اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں۔"

(يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ...)(۲)

"اے ایمان والو! خدا اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول (محمد) پر نازل کی ہے اور اس کتاب پر جو اس نے پہلے نازل کی ہے ایمان لاؤ۔"

بنابراین، جو لوگ اس طرح کا ایمان نہیں رکھتے اور مطلق طور پر کسی قید و شرط کے بغیر خدا کے سامنے تسلیم نہیں ہوسکتے ان کا ایمان قابل قبول نہیں ہوگا۔

ہم نے اس سے پہلے توحید کی بحث میں کہا تھا کہ ایک خدا پرست مومن کے لئے اس بات پر ایمان ضروری ہے کہ پوری کا نئات کا خالق ایک ہی ہے (خالقیت میں توحید) اور وہی پوری کا نئات کے تخلیقی نظام اور شرعی نظام کا پروردگار بھی ہے (ربوبیت میں توحید)؛ اب اگر کوئی توحید خالقیت پر ایمان رکھتا ہو اور ربوبیت میں توحید کا انکار کرے تو گو یا وہ اصل توحید کا ہی منکر ہے۔ مومن کا ان دونوں پر ایمان ضروری ہے اور تجزیہ کریں تو اسی حقیقت کا پتہ چلے گا توحید، خدا کے سامنے خود کو تسلیم کر دینے کا نام ہے "ایمان باللہ" کی تو صیح کرینتو یہ تمام مطالب

سامنے آتے ہیں ورنہ ہم نے عرض کیا تھا کہ شیطان خدا پر ایمان کے باوجود تمام کفار و مشرکین سے بدتر تھا کیوں اس کا ایمان مطلق نہیں تھا ایسا نہیں ہے کہ ایمان کے متعلقات ایمان کے مدارج طے کرتے ہوں یعنی جو خدا کی خالقیت مانتا ہو اس نے ایک حد تک سعادت پالی ہو جی نہیں، وہ ایمان کے کسی درجہ پر نہیں ہے اس کا ایمان زیرو ہے خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے:

(إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ)(۱)

"بیشک کچھ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرتے ہیں اور خدا اور رسول کے درمیان جدائی ڈالنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بعض پر ایمان لائیں گے اور بعض کو نہیں مانیں گے۔"

(وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ ذَلِكَ وَسَيِّئًا)(۲)

"اور وہ چاہتے ہیں کہ ایمان و کفر کے درمیان، کوئی نیا راستہ نکال لیں۔"

(أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا)(۳)

"اس طرح کے لوگ درحقیقت کافر ہیں اور ہم نے کافروں کے لئے بڑا رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔"

(وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أُولَٰئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أَجْرَهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا)(۴)

"اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے ہیں اور اس کے رسولوں کے درمیان جدائی کے قائل نہیں ہیں خدا عنقریب انہیں ان کا اجر عطا کرے گا اور وہ بہت زیادہ بخشنے والا اور مہربانی کرنے والا ہے۔"

معلوم ہوا جس طرح مقام توحید میں اس کے تمام ضروری مراتب کا تسلیم کرنا، ضروری ہے نبوت مینبھی جو کچھ اللہ کی طرف سے نازل ہو ان سب کا قبول کرنا ضروری ہے، اس لئے کہ بعض کا انکار گو یا کل کا انکار ہے اور جن لوگوں نے خداوند عالم کے تمام احکام کو قبول نہیں کیا خداوند عالم نے ان کی سرزنش کی ہے:

-
۱. سورنہ نساء آیت ۱۴۹.
 ۲. سورنہ نساء آیت ۱۵۰.
 ۳. سورنہ نساء آیت ۱۵۱.
 ۴. سورنہ نساء آیت ۱۵۲.

(قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تُثَمُّونَ مِنَّا أَلَا إِنَّا آمَنَّا بِاللهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا نُنزِلُ مِنْ قَبْلُ وَآءَ أَكْثَرَكُمْ فَسِقُونَ) (۱)

"(پیغمبر آپ) کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب کیا تم ہم سے صرف اس بات پر ناراض ہو کہ ہم اللہ اور اس نے جو کچھ ہم پر یا ہم سے پہلے نازل کیا ہے ان سب پر ایمان لائے ہیں اور تمہاری (تو) اکثریت فاسق اور نافرمان ہے۔"

قرآن نے اسی پر اکتفاء نہیں کی ہے، بلکہ جو لوگ دین میں یا اس کی کتابوں اور رسولوں کے درمیان جدائی کے قائل ہوئے ہیں انہیں مشرکین میں شمار کیا ہے:

(وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ) (۲)

"اور خبردار مشرکین میں نہ ہو جانا۔"

اس کے بعد تفسیر و تشریح کرنا ہے:

(مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِعْبًا كَلًّا جَزَبِ بِمَالِدِيهِمْ فَرَحُونَ) (۳)

"وہ لوگ کہ جنہوں نے دین میں تفرقہ پیدا کیا ہے اور گروہوں میں بٹ گئے ہیں پھر ہر گروہ جو کچھ اس کے پاس ہے اسی میں مست اور مگن ہے۔"

یہ بھی ایک قسم کا شرک ہی ہے کہ انسان دین کے بعض احکام کو تو قبول کرنا ہو اور بعض احکام کا انکار کر دے، اس نے بعض احکام کو کس اساس و بنیاد پر ترک کیا ہے؟ اگر بعض احکام کو قبول کرنا اللہ کی تشریحی ربوبیت پر ایمان رکھنا ہے تو بعض احکام کا انکار اور ان کی جگہ کسی دوسری چیز کے تسلیم کرنے کا مطلب کسی دوسرے کو معبود تسلیم کر لینا ہے۔ پس جو لوگ دین میں تفرقہ اندازی کے قائل ہیں وہ گویا حقیقت میں مشرک ہیں۔

(وَ أَنْ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَأَتَّبِعُوهُ...) (۴)

"اور یہ ہمارا سیدھا راستہ ہے اس کا اتباع کرو۔"

-
۱. سورنہ مائدہ آیت ۵۹.
 ۲. سورنہ روم آیت ۳۱.
 ۳. سورنہ روم آیت ۳۲.
 ۴. سورنہ انعام آیت ۱۵۳.

ایک دوسرے مقام پر خدا نے یکتا و یگانہ کی پرستش کو "سیدھا راستہ" کہا گیا ہے۔

(وَ أَنْ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ) (۱)

"اور میری ہی عبادت کرنا یہی صراط مستقیم اور سیدھا راستہ ہے۔"

(وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِي) (۲)

"اور مختلف راستوں پر نہ چلو کیونکہ اس طرح راہ خدا سے بھٹک کر بکھر جاؤ گے۔"

(ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) (۲)

"اس لئے پروردگار نے ہدایت کی ہے کہ تم اس طرح شاید متقی اور پرہیزگار بن جاؤ"

یہاں سے ہم پر اس آیت کا مفہوم بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ جس میں خداوند عالم فرماتا ہے:

(وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا...) (۳)

"اور اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑے رہو اور آپس میں تفرقہ نہ پیدا کرو۔"

یہاں پر تفرقہ سے مراد اللہ کے دین اور اللہ کی راہ سے تفرقہ کرنا ہے خدا کے راستے سے منحرف نہ ہونا اس لئے کہ یہ اختلاف اور جدائی کا باعث ہے۔

تمہاری وحدت اور یکجہتی کا وسیلہ یہی ہے کہ تم سب کے سب خدا کی راہ میں، ایک راستہ اور ایک مقصد کی طرف حر

کت کرو دو سرے وسائل تمہارے متفرق ہونے کا باعث نہ بنیں۔

(إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شَيْعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ) (۴)

"جن لوگوں نے اپنے دین میں تفرقہ پیدا کیا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ان سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔"

اس بنا پر اسلام کا تقاضا ہے کہ جو کچھ بھی خدا نے بھیجا ہے کسی بھی دور میں کسی بھی نبی پر کیوں نہ بھیجا ہوا تو تسلیم کیا جائے۔ یہ بات اس بات کی نشا ندہی کر تی ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات میں کوئی تناقض و تضاد نہیں پایا جاتا، اس لئے کہ اگر ان میں تضاد ہوتا اور ایک کا قبول کرنا دوسرے کے قبول نہ کرنے کا سبب بنتا تو انسان کے لئے ہر ایک

.....

۱۔ سورنہ یس آیت ۶۱۔

۲۔ سورنہ انعام آیت ۱۵۳۔

۳۔ سورنہ آل عمران آیت ۱۰۳۔

۴۔ سورنہ انعام آیت ۱۵۹۔

کا قبول کرنا ممکن نہیں تھا جب ہم خدا کی نازل کی ہوئی تمام چیزوں کو قبول کر تے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے اگر جزئی احکام میں بعض اختلاف ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حکم اُس زمانہ تک معتبر تھا یا کسی خاص شخص اور گروہ کے لئے خداوند عالم کی طرف سے ایک مخصوص حکم یا دستور آیا تھا اور دوسرے افراد بھی ان قوانین کا ان کے لئے صحیح اور بجا ہونا قبول کر تے ہیں۔ تورات پر ایمان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم اس زمانہ میں بھی تو رات کے حکم پر عمل کر یں بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بنی اسرائیل اور اُن کے زمانہ سے مخصوص تھا اور توریت میں بغیر کسی تحریف کے آیا ہے اس کو صحیح اور حق سمجھیں لیکن اس زمانہ میں خداوند عالم کے قوانین پر عمل کرنے کے متعلق ہم کو یہ دیکھنا چاہئے کہ اس دور میں خداوند عالم ہم سے کیا چاہتا ہے۔ پس کسی پیغمبر پر ایمان لانا تمام انبیاء علیہم السلام پر ایمان رکھنے کا بھی متقاضی ہے، کیونکہ سب کا ایک ہی راستہ ہے

اگر حقیقت میں کوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان رکھتا ہے تو اس کو تمام انبیاء علیہم السلام پر ایمان لانا چاہئے۔ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بعد آنے والے نبی کی لوگوں کو بشارت نہیں دی تھی؟ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت محمدؐ کے آنے کی بشارت نہیں دی تھی؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر تو ایمان رکھتا ہو لیکن جس نبی کا خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام تعارف کرانیں ان پر ایمان نہ لائے یہ انکار، حقیقت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا انکار ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو قبول کیا ہے اور ان کے دین پر عمل کر تے ہیں حقیقت میں وہ مومن ہیں یا یہ کہ وہ جانتے ہیں کہ یہ پیغمبر وہی پیغمبر ہے کہ جس کے آنے کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی تھی اور ان پر ایمان لانے کی سفارش کی تھی اور یہ ان کے مومن ہونے کے لئے کافی ہے۔

بلکہ جیسا کہ ہم نے عرض کیا اس کی بنیاد پر جو لوگ اس زمانہ میں اپنے کو کسی گزشتہ نبی کا پیرو سمجھتے ہیں اگر ان پر حجت تمام ہو گئی ہو اور حضرت محمد خاتم النبیینؐ کی نبوت ان کے لئے ثابت ہو تو ان کا خود اپنے نبی پر ایمان لانا تقاضا کرتا ہے کہ وہ پیغمبر اسلامؐ پر بھی ایمان لائیں، آج کے دور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیرو حقیقی یہو دی وہی ہے جو مسلمان ہو، اس لئے کہ یہو دیت کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے اس کو تسلیم کریں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں تو ان کی مدد کرنا اور ان کی دعوت پر لبیک کہنا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی فرمایا تھا:

(وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ)

پس حقیقی نصرانی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اتباع کرنے والا وہ ہی ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد پیغمبر اسلامؐ کی نبوت کو تسلیم کرتا ہو۔

کوئی فرق نہیں ہے چاہے یہو دی ہو، نصرانی ہو یا مسلمان سب کو اسلام اور خدا کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہے حقیقی یہو دی وہی ہے جو پیغمبر اسلامؐ پر ایمان رکھتا ہو، اور حقیقی مسلمان وہی ہے جو حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ

علیہ السلام کی نبوت کا اقرار کر تا ہو لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس دور میں جو چاہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تابع ہو جا ئے اور جو چاہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تابع ہو جائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیرو وہ ہے جو حقیقت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور پیغمبر اسلامؐ کی نبوت اگر اس کے لئے ثابت ہو گئی ہو تو اس پر ایمان رکھتا ہو۔ ورنہ اس نے حضرت موسیٰ کی نبوت کے بعض حصہ کو قبول نہیں کیا ہے، اور جب ایک حصہ کو قبول نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے پوری نبوت موسیٰ علیہ السلام کو تسلیم نہیں کیا ہے، اس لئے ہم عرض کر چکے ہیں کہ کسی چون و چرا اور کسی قید و شرط کے بغیر قبول کرنا چاہئے۔ اگر ایسا ہو تو پھر کوئی اختلاف ہی باقی نہیں رہ جاتا۔ حضرت موسیٰ پیغمبر ہیں اور جب تک آپ کی نبوت کے لئے کوئی نا سخ نہ آجائے اس وقت تک آپ کے لئے ہوئے احکام کی اطاعت واجب ہے۔ اگر ہم بھی اس زمانہ میں ہو تے تو تو رات کے قوانین پر عمل کر تے۔ بعد کے زمانہ میں اگر بعض احکام تبدیل ہو چکے ہوں تو جدید احکام پر ہی عمل کرنا چاہئے ویسے ہی کہ جیسے خود حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہو کہ اب اس کے بعد اس طرح عمل کرنا۔

پس معلوم ہوا کہ دین ایک ہے اور دین کے کچھ احکام میں جزئی قسم کا اختلاف دین کو دو نہیں کر دیتا، ہمیشہ سے یہی دین تھا اور ہمیشہ یہی دین رہے گا۔

راہ اور رہنما کی پہچان

ادیان کے اختلاف کی وجہیں

ہم یہ عرض کر چکے ہیں کہ ادیان الہی کے درمیان بعض احکام میں جزئی اختلافات پائے جاتے ہیں لیکن تمام ادیان کی اساس و بنیاد ایک ہی ہے، اور سب کو ایک ہی دین شمار کیا جا سکتا ہے پھر بھی کچھ ایسے اسباب پیش آئے جس کے تحت بنیادی طور پر ایک دین دوسرے دین کا مخالف نظر آنے لگا ہم یہاں اس طرح کے بعض اسباب و عوامل بیان کر رہے ہیں:

۱. بغاوت و سرکشی

قرآن نے اس بات پر زور دیا ہے کہ یہ اختلافات نا حق قسم کی دین سے بغاوت اور سرکشی اور ایک دوسرے پر تسلط کی ہوس سے وجود میں آئے ہیں متعدد آیات میں اس بات کی تاکید ہے کہ ادیان کے مابین اختلافات نہ جہالت کی وجہ سے وجود میں آئے ہیں اور نہ ہی اس وجہ سے ہیں کہ ان کے درمیان حقیقت میں اختلافات موجود تھے بلکہ یہ اختلافات علما نے اہل کتاب کی سرکشی اور نفسانی خواہشات کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں، انہوں نے اپنے ذاتی اغراض و مقاصد کی وجہ سے یہ اختلافات ایجاد کئے ہیں۔ آئیے اس موضوع سے متعلق آیات کا جائزہ لیتے ہیں:

(وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَ نَبِيُّهُمْ أَلَيَّ نَتُّ بَعْضًا مِنْهُمْ) (۱)

"اس میں کسی نے اختلاف نہیں کیا سوائے ان لوگوں کے کہ جن کے درمیان کتاب نازل ہوئی ہے اور جن پر دلیلیں واضح ہو چکی تھیں صرف آپس میں بغاوت اور تعدی کی بناء پر اختلاف کر بیٹھے۔"

(وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَ هُمُ الْعِلْمُ بَعْضًا مِنْهُمْ) (۲)

"اہل کتاب نے محض علم ملنے کے بعد تسلط کی ہوس مینایک دوسرے سے اختلاف کیا ہے۔"

(وَأَيُّ اتَّبَعُهُمْ بِيَّ نَاتٍ مِنَ الْأَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَ هُمُ الْعِلْمُ بَعْضًا مِنْهُمْ) (۳)

"اور انہیں اپنے امر کی کھلی ہوئی نشانیاں عطا کر دیں پھر ان لوگوں نے اختلاف نہیں کیا مگر یہ کہ جب علم مل گیا آپس میں ایک دوسرے پر تسلط کی غرض سے اختلاف کر بیٹھے۔"

(وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَ هُمُ الْعِلْمُ بَعْضًا مِنْهُمْ) (۴)

"اور ان لوگوں نے آپس میں تفرقہ اسی وقت پیدا کیا ہے جب ان کے پاس علم آچکا تھا اور یہ صرف تسلط پسندی کی وجہ سے تھا۔"

(وَمَاتَفَرَّقَ الَّذِينَ أَوْثُوا الْكُتُبَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَ تَهُمُ الْبَيِّنَةُ) (٥)

'' اور یہ اہل کتاب متفرق نہیں ہوئے مگر اس وقت جب ان کے پاس کھلی ہوئی دلیل آگئی '' -
پس امتوں پر خدا کی حجت تمام ہے ، اس نے ایک ہی دین اور ایک ہی راستہ تمام امتوں کیلئے معین فرمایا اور یکے

۱. سورنہ بقرہ آیت ۲۱۳۔

۲. سورنہ آل عمران آیت ۱۹۔

۳. سورنہ چاثیہ آیت ۱۷۔

۴. سورنہ شوری آیت ۱۴۔

۵. سورہ بینہ آیت ۴۔

بعد دیگرے انبیاء علیہم السلام کے ذریعہ بھیج دیا (تُمْ أَرْسَلْنَا سُؤْلًا تَنْتَرِي) اور وہ سب ایک ہی راستہ ، اور ایک ہی دین کی دعوت دیا کرتے تھے خدا اور اس کے نبیوں کی جانب سے کوئی اختلاف نہیں تھا اور لوگوں پر حجتیں بھی تمام کی جا چکی تھیں مگر یہ اختلافات خود امتوں خاص طور سے علما نے اہل کتاب کی سرکشی کی بناء پر وجود میں آگئے ۔
اس بات کو پیش نظر رکھیں تو بعض آیات سے جو شبہ پیدا ہوتا ہے اس کا جواب معلوم ہو جاتا ہے ۔
مثال کے طور پر ایک آیت میں ارشاد ہوتا ہے :

(إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِقُونَ وَالنَّاصِرِيُّ مَنْ أَمَّنَ بِإِلَهِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ) (۱)

"بیشک جو لوگ ایمان لائے یا جو لوگ یہودی ، ستارہ پرست اور عیسائی بن گئے ہیں ان میں جو بھی اللہ اور آخرت پر واقعی ایمان لائے گا اور عمل صالح کرے گا اس کے لئے نہ خوف ہے اور نہ اسے حزن ہوگا ۔"
اس آیت سے بعض لوگوں کو شبہ ہوا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ خداوند عالم اس زمانہ میں بھی مختلف ادیان کو قبول کر لے گا ، اور اس زمانہ میں بھی کسی کے یہودی یا نصرانی ہونے اور اپنے دین پر عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے ۔

جو باتیں ہم نے عرض کی ہیں انکے پیش نظر اگر کسی شخص کے لئے بعد کے دین کا صحیح ہونا ثابت ہو جائے (البتہ اگر ثابت نہ ہو تو وہ "مستضعف" ہے اور یہ ایک دوسری بات ہے) اور اسکے باوجود وہ پہلے دین کو اختیار کرنے رہے تو کسی صورت میں بھی یہ دین قبول نہیں کیا جائے گا : (فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ) کیونکہ وہ خود جانتا تھا کہ خداوند عالم نے فرمایا ہے کہ اس دین کی پیروی کرو اور اس نے پیروی نہیں کی اسکا انکار کیا اور کسی ایک نبی کا انکار کرنا گو یا تمام انبیاء علیہم السلام کا انکار کرنا ہے لہذا اسکا کوئی مطلب نہیں ہوگا کہ اسلام جو فرماتا ہے تمام انبیاء علیہم السلام پر ایمان ضروری ہے ، اگر تم نے ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کیا تو گو یا تمام انبیاء علیہم السلام کا انکار کیا ہے اسکے باوجود اسکی نظر میں اسلام کے آنے کے بعد بھی اگر کوئی یہودی اپنے دین پر عمل کرے تو اسمیں کوئی حرج نہ ہو یہ تناقض ہے اور معقول نہیں ہے کہ اسلام آئیں یہودی اور نصرا نیت پر عمل کرنے کی اس دور میں بھی اجازت دیدے ہاں اگر کسی نے خود اپنے زمانہ کے دین پر عمل کیا ہے تو اسکا اجر محفوظ ہے اگر کہیں اس زمانہ میں بھی مستضعف افراد ہوں اور جس حد تک انکے لئے حجت تمام ہو چکی ہے اس پر عمل پیرا ہوں تو وہ مستضعفین کا حکم رکھتے ہیں اور بقیہ احکام اور

۱. سورنہ ما نده آیت ۶۹۔

فرائض دینیہ انکے لئے ثابت نہیں ہیں لیکن اگر کسی کے لئے ثابت ہو جائے یا اس نے دین کی معرفت اور تلاش میں واقعی طور پر کوتاہی کی ہو تو اس صورت میں اگر وہ دین سابق کے تمام دستورات پر موہم عمل کرے تو بھی اسکا عذر قبول نہیں کیا جائے گا ۔ "فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ"۔

(إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِقِينَ وَالنَّاصِرِي وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ) (۱)

"بیشک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے یہودی دین اختیار کیا یا ستارہ پرست ہو گئے یا نصرانی اور آتش پرست ہو گئے

یا مشرک ہو گئے ہیں خدا قیامت کے دن ان سب کے درمیان یقینی فیصلہ کر دے گا کہ اللہ ہر شئی کا نگران اور گواہ ہے۔" ظاہر ہے کہ یہ آیت ان تمام گروہوں کی تائید میں نہیں آئی ہے بلکہ یوم حساب سے خیر دار کر رہی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ جن لوگوں میں یہ اختلافات پائے جاتے ہیں اور وہ حق کو قبول کرنا نہیں چاہتے ایک دن خداوند ان کا فیصلہ کرے گا اور ہر ایک کو (اس کے اعمال کے مطابق) جزاء یا سزا دے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا ان کی تائید کر رہا ہے جو نیک اس میں "الَّذِينَ اشْرَكُوا" بھی موجود ہے حالانکہ قرآن کا صاف اعلان ہے (إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ) "اور شرک کرنے والوں کو نہیں بخشے گا"۔

پس واضح ہے کہ یہ آیت مقام تائید میں نہیں ہے ماقبل آیت میں بھی خدا نے کہا ہے مو منین، یہود، نصاریٰ ستارہ پرست اگر صرف اپنے با ایمان ہونے کا دعویٰ کریں یا اپنے کو یہودی یا نصرانی کہلائیں تو یہ کوئی میزان و معیار نہیں ہے بلکہ معیار یہ ہے کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہوں اور اس کے قوانین و احکام پر عمل پیرا ہوں، اب ان کا نام کچھ بھی ہو لیکن اللہ پر ایمان کا لازماً یہ ہے کہ اس کی نازل کی ہوئی تمام چیزوں پر ایمان ہو اور اگر خدا کی نازل کردہ چیزوں پر ایمان نہ ہو تو خدا اور اسکی آیات کا انکار کفر ہے۔

پس اگر اس آیت میں اپنی جگہ فرض کر لیں کہ کچھ ابہام یا جاہل ہے تو بھی اس سے پہلے کی آیت کی روشنی میں ختم ہو جاتا ہے اور زیادہ سے زیادہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ یہ آیت متشابہات میں سے ہے اور وہ آیت محکمات میں سے ہے جو اس شبہہ کو دور کرتی ہے حالانکہ اگر ہم خود آیت پر غور و فکر کریں تو اس مطلب کو بخوبی سمجھا جاسکتا ہے کہ یہ آیت اس بات کو بیان کر رہی ہے کہ یہ تمام عناوین اور گروہ بندیوں سعادت اور شقاوت (بدبختی) کا معیار نہیں ہیں۔ خدا نا

موں کو

.....

۱۔ سورہ حج آیت ۱۷۔

نہیں دیکھتا بلکہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ کیا یہ شخص خدا اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے اور کیا اس نے عمل صالح انجام دیا ہے یا نہیں۔

سوال یہ ہے کہ عمل صالح کس کو کہتے ہیں؟ عمل صالح اس عمل کو کہتے ہیں جس کا خدا نے حکم دیا ہو۔ اب اگر خداوند عالم اپنے کسی بندہ کو ایک کام انجام دینے کا حکم دے اور وہ اس کی مخالفت کرے تو کیا یہ مخالفت عمل صالح ہے؟! عمل صالح کے تحت جس شخص کیلئے حجت تمام ہو چکی ہو چاہے وہ کسی بھی زمانہ میں ہوئی ہو، اسے خداوند عالم کے دستور کے مطابق عمل انجام دینا چاہئے۔

اس بات کے قطع نظر ہم قرآن کریم میں دیکھتے ہیں کہ خداوند عالم نے صرف مشرکین اور انہی ادیان کے منکرین سے ہی جنگ کرنے کا حکم نہیں دیا ہے بلکہ خدا تو اہل کتاب کی نسبت بھی فرماتا ہے "ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ وہ دین حق کو قبول کر لیں یا جزیہ دینے پر آمادہ ہو جائیں اگر وہ جزیہ دین تو تم ان کو قتل نہ کرنا" یعنی ظاہری طور پر وہ تمہارے سامنے سر تسلیم خم کر دینگے اور اسلامی ملک میں زندگی بسر کرینگے لیکن یہ ان کی سعادت کی ضمانت نہیں ہے۔ اب اگر ان کا دین حق ہے اور اسلام اسکی تائید کرتا ہے تو پھر خدا نے ان سے جنگ کرنے کا حکم کیونصاں فرمایا ہے؟:

(قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ) (۱)

"اہل کتاب میں سے جو لوگ خدا اور روز آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور جس چیز کو خدا اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے اسے حرام نہیں سمجھتے اور دین حق کو قبول نہیں کرتے ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھوں سے ذلت کے ساتھ تمہیں جزیہ ادا کرنے پر آمادہ ہو جائیں"۔

البتہ شیعہ روایات میں دیکھتے ہیں کہ یہ حکم اسی زمانہ سے مخصوص تھا اور آخری حکم جو حضرت امام زمانہ کے ذریعہ جاری ہو گا وہ یہ ہے کہ حضرت کے ظہور کے زمانہ میں ان (اہل کتاب) سے جزیہ بھی قبول نہیں کیا جائیگا بلکہ جو معاملہ تمام کافروں کے ساتھ ہو گا وہی معاملہ ان کے ساتھ بھی ہو گا۔

بہر حال اس بات میں کوئی شک نہیں ہونا چاہئے کہ قرآن کی نظر میں عصر حاضر کے تمام ادیان قابل قبول نہیں ہیں اس لئے کہ اگر دین، دین حق ہے تو تمام انبیاء علیہم السلام کو قبول کرے گا اور کسی بھی نبی اور کتاب کے بارے میں فرق کا قائل نہیں ہو گا۔

۲. تحریف

آج الہی ادیان میں بہت سی باتیں تحریف کر دی گئی ہیں۔ قرآن کریم نے یہ بات صراحت کے ساتھ بیان کی ہے کہ علماء نے اہل کتاب بہت سی باتیں اپنی طرف سے گڑھ لیتے اور ان کو خدا کی طرف منسوب کر دیا کرتے تھے یہاں تک کہ کچھ مطالب لکھ کر کہہ دیا کرتے تھے کہ یہ کتابِ خدا ہے۔ تاریخی طور پر بھی یہ بات مکمل طور سے ثابت ہے کہ گزشتہ تمام ادیان تحریف کی نظر ہو چکے ہیں اور بنیادیں طور پر اگر کوئی ان ادیان کی موجودہ کتابوں کا مطالعہ کرے تو اس کو ان کتابوں میں بہت سی متضاد باتیں مل جائیں گی اور چونکہ ہم اس وقت تاریخی اسناد کی تحقیق نہیں کر رہے ہیں لہذا اس موضوع سے دلچسپی رکھنے والے حضرات کو اس سلسلہ میں لکھی جانے والی متعدد کتابوں کے مطالعہ کی دعوت دیتے ہیں (۱) خود قرآن کریم کی آیات بھی اس بات کی شاہد ہیں کہ اہل کتاب تحریف سے کام لیتے تھے۔

(فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُمُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيُشْرُوا بِهِ نَمَنَّاهُمْ قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْتُمُونَ) "پس واٹے ہو ان لوگوں پر جو اپنے سے کتاب لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ یہ خدا کے یہاں سے (آئی) ہے تاکہ اس کے ذریعہ سے تھوڑا فائدہ حاصل کر لیں پس تف ہے اس پر جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے اور پھر تف ہے اس کوئی پر جو انہوں نے کماٹی ہے۔"

ظاہر ہے کہ اس کام میں ان کے مادی مفادات تھے۔ احتمال ہے کہ کچھ ایسے حکام تھے جو اپنے اغراض و مقاصد کے تحت علماء نے اہل کتاب کو رقم دیا کرتے تھے کہ وہ وحی کے عنوان سے کچھ مطالب لکھیں اور لوگوں کے سامنے پیش کریں:

(وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُؤُونَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَاهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَاهُ مِنَ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ) (۲)

"ان ہی بیہودیوں میں بعض وہ ہیں جو کتابِ خدا کے انداز میں باتیں کرتے ہیں تاکہ لوگ خیال کریں کہ ان کی باتیں کتابِ خدا کی باتیں ہیں لہذا وہ خدا کی کتاب نہیں ہے اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سب اللہ کی طرف سے

۱. نمونہ کے طور پر ملاحظہ فرمائیں الہدیٰ الیٰ دین المصطفیٰ، شیخ جواد بلاغی۔
۲. سورنہ آل عمران آیت ۷۸۔

ہے حالانکہ اللہ کی طرف سے ہرگز نہیں ہے اور خود جانتے ہیں کہ وہ خدا کے خلاف جھوٹ باندھ رہے ہیں۔"

دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے:

(أَقْتَطِعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ) (۱)

"کیا تمہیں امید ہے کہ یہ بیہودی تم پر ایمان لے آئیں گے جب کہ ان کا ایک گروہ کلامِ خدا کو سن کر تحریف کر دیتا تھا حالانکہ سب سمجھتے بھی تھے اور جانتے بھی تھے۔"

اس تحریف میں تحریف لفظی اور تحریف معنوی دونوں ہی کا امکان پایا جاتا ہے یعنی ممکن ہے وہ حتی کلام کی لفظیں تو یاد رکھتے ہوں لیکن اس کلام کی تفسیر بالرائے کرتے ہوں اور معانی بدل کر کلام پر حمل کرتے ہوں لیکن دوسری آیات میں آیا ہے کہ وہ لفظوں میں بھی ردو بدل کیا کرتے تھے۔

معلوم ہوا قرآن کی رو سے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ بیہودی و نصاریٰ کی کتابوں میں ایسے جعلی اور تحریف شدہ مطالب موجود ہیں جو خداوند عالم کی طرف سے نازل نہیں ہوئے ہیں۔ ہم اجمالی طور پر آپ کی اطلاع کے لئے ان تحریفات کے دو نمونوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں:

توریت میں آیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فلاں سال انتقال ہوا۔ اب ان سے یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ اگر یہ کتاب وہی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے تو اس میں یہ کیسے لکھا دیا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ

السلام کافلاں سال انتقال ہوا؟ کیا خود حضرت موسیٰ علیہ السلام فرما سکتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فلاں سال انتقال ہوا ہے؟!

جہاں تک انجیل کا سوال ہے خود نصاریٰ بھی یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ یہ وہی خدا کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے۔ ان کے پاس اس وقت چار انجیلیں ہیں جبکہ اس سے پہلے ان کے پاس اس سے بھی زیادہ انجیلیں تھیں اور ان چاروں انجیلوں کو ایک خاص شخص نے تحریر کیا ہے کہ جن کے ناموں سے یہ انجیلیں منسوب ہیں۔ ان میں بھی اس طرح کی داستاںیں موجود ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فلاں دن آئے اور اپنے شاگردوں کے ساتھ بیٹھے ان سے کہا اور اس کے بعد فلاں جگہ چلے گئے وغیرہ کسی تاریخی کتاب کے مثل ہے خود وہ لوگ بھی یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ

۱۔ سورنہ بقرہ آیت ۷۵۔

یہ وہی کتاب ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی۔ البتہ ان کا کہنا ہے کہ بعد میں حضرت عیسیٰ کے شاگردوں نے انجیل کے مطالب کو اس شکل میں منظم و مرتب کیا ہے اور ان انجیلوں کا مطالعہ کرنے والا شخص خوب جانتا ہے کہ یہ خداوند عالم کی نازل کی ہوئی کتابیں نہیں ہیں۔

بہر حال ادیان سلف کی اتباع کرنے والوں کے پاس موجود وہ کتابیں تحریف شدہ ہیں اور ان کا کوئی اعتبار بھی نہیں ہے۔

احکام کے جزئیات مینادیاں ایک نہیں ہیں ہم نے ملاحظہ کیا کہ اکثر ادیان میں اختلافات اہل کتاب کی سرکشی کی وجہ سے ظاہر ہوئے اور انہوں نے خدا کی کتاب میں تحریف بھی کی، لیکن ایسا نہیں ہے کہ تمام ادیان کے جزئی احکام مشترک ہوں قرآن کریم اس مطلب کے متعلق فرماتا ہے:

(لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَاوِلُونَ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَآئِ اتُّكُمْ ...) (۱)

"ہم نے سب کے لئے الگ الگ شریعت اور راستہ مقرر کر دیا ہے اور خدا چاہتا تو سب کو ایک ہی امت بنا دیتا لیکن وہ اپنے دیئے ہوئے قانون سے تمہاری آزمائش کرنا چاہتا ہے۔"

شریعت وہ راستہ ہے جو نہر پر ختم ہوتا ہے اور شرعہ بھی اسی راستہ نیز اس راستہ کو کہا جاتا ہے جو کسی ہدف و مقصد تک پہنچتا ہے شرع، شرعہ اور شریعت بھی ایک ہی مادہ سے ہیں شارع بھی اسی مادہ سے ہے جس کے معنی سڑک اور عام راستے کے ہیں۔

اس آیت شریفہ کا مطلب یہ ہے کہ سب ایک ہی پروگرام نہیں رکھتے تھے اس بات کی تائید خداوند عالم کا یہ فرمان کرتا ہے: (وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً) یہ جملہ ممکن ہے دوسرے مطلب کی نشاندہی کر رہا ہو جو دوسری آیات میں موجود ہے کہ اگر خدا چاہتا تو سب کو ایک امت قرار دیتا یعنی سب کو زبردستی حق کی ہدایت کرتا لیکن یہ احتمال پایا جاتا ہے کہ اس سے مراد یہ ہو کہ اگر چاہتا تو امتوں پر نازل ہونے والے مختلف احکام کو یکساں و برابر قرار دیتا لیکن حکمت الہی کا تقاضا یہ ہے کہ احکام کے درمیان کم و بیش اختلافات پائے جائیں (لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَآئِ اتُّكُمْ)

۱۔ سورنہ مائدہ آیت ۴۸۔

تاکہ ان احکام کے متعلق یا جو کچھ خداوند عالم نے تم کو عطا کیا ہے وسیلہ آزمائش قرار پائے تاکہ امت کے لئے امتحان و آزمائش کے وسائل کچھ تھے اور دوسری امت کیلئے کچھ اور تھے پس معلوم ہوا کہ احکام جزئیات میں امتوں کے درمیان اختلافات پائے جاتے تھے۔

اس سے بھی زیادہ واضح یہ آیت ہے:

(لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُكَ فِي الْأَمْرِ ...) (۱)

"ہر امت کے لئے ایک طریقہ قرار دیا کہ اس پر وہ عمل کریں لہذا اس امر میں ان لوگوں کو آپ سے الجھنا نہیں چاہئے آپ انہیں اپنے پروردگار کی طرف دعوت دیں"

اور تقریباً یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ لازم و ضروری بھی تھا کہ تمام امتوں کے لئے احکام کے جزئیات یکساں نہ ہوں، مثال کے طور پر مسلمانوں کا فرض ہے کہ وہ عربی زبان میں نماز پڑھیں تو کیا بنی اسرائیل کی نماز بھی عربی زبان میں تھی؟ کسی شخص نے یہ دعویٰ نہیں کیا یا یہ کہ انہیں بھی کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم تھا؟ ایسا نہیں ہے۔ قرآنی کا طریقہ، روزہ کا حکم، وقت اور ان کی تعداد یکساں نہیں تھی؟ اس بارے میں متعدد رواہیں موجود ہیں پس معلوم ہوا یہ جو کہا جاتا ہے کہ تمام امتوں کا دین یا شریعت ایک ہے اس سے اصل احکام کا ایک ہونا مراد ہے، لیکن ان کے انجام دینے کے طور طریقوں میں اختلاف ہو سکتا ہے۔

جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف مبعوث کئے گئے تو آپ نے فرمایا :
(سُوْرَةُ الْحَجِّ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ...) (۲)

"اور میں بعض چیزوں کو حلال قرار دیتا ہوں جو تم پر حرام تھیں۔"

یہ آیت صاف بیان کر تی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بہت سے کام ان کی امت کے لئے حرام تھے جن کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حلال قرار دیدیا تھا۔

حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کے بارے میں ارشاد ہوا ہے :
(وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ) (۳)

.....

۱. سورنہ حج آیت ۶۷۔

۲. سورنہ آل عمران آیت ۵۰۔

۳. سورنہ اعراف آیت ۱۵۷۔

"اور انہوں نے پاکیزہ چیزوں کو ان پر حلال قرار دیا ہے اور ناپاک چیزوں کو حرام قرار دیا ہے۔" فی الجملہ کچھ چیزیں حلال ہوئیں اور کچھ چیزیں حرام ہوئیں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن یہ منسوخ کیا جانا ویسے ہی ہے جیسے خود ایک شریعت میں کوئی ایک چیز بعد میں منسوخ کر دی جائے اور اسلام میں اگر کوئی کہے کہ نسخ نہیں ہے تو یہ تو قرآن کی نص و دلیل ہے کہ تغیر قبلہ ایک منسوخ کیا جانے والا حکم ہے اسی طرح کچھ دوسرے احکام بھی تھے جو منسوخ ہوئے ہیں۔ مختصر یہ کہ بعض احکام کا منسوخ ہونا خود ایک شریعت میں بھی ممکن ہے اور کئی شریعتوں میں بھی اس کا امکان پایا جاتا ہے۔ اگر ایک شریعت میں کوئی چیز منسوخ کر دی جائے تو اس کا مطلب گزشتہ شریعت کی تکذیب نہیں ہے بلکہ وہ حکم بھی اپنے زمانہ میں حق تھا۔

پس شریعتوں کے ما بین جزئی احکام میں اختلاف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دین کئی ہیں، بلکہ دین ایک ہے اور وہ اسلام ہے اور تمام انبیاء علیہم السلام نے اسی دین کی دعوت دی ہے اور تمام مومنین اور مسلمانوں کو تمام انبیاء علیہم السلام پر ایمان رکھنا چاہئے۔ اس مقام پر یہ مطلب بیان کر دینا بیجا نہ ہوگا کہ جب ہم کسی پیغمبر سے اس کا دین قبول کر لیں تو ہم کو اس کے احکام میں فرق کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، اس لئے کہ ایسا کرنا دین کے تمام پہلوؤں کا انکار کر دینے اور تمام انبیاء علیہم السلام کا انکار کرنے کے مثل ہے، ایک دین کے تمام ارکان و دستور پر بغیر کسی قید و شرط کے ایمان رکھنا چاہئے۔

خداوند عالم اہل کتاب کی سرزنش کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے :

(أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ) (۱)

"کیا تم کتاب کے ایک حصہ پر ایمان رکھتے ہو اور ایک حصے کا انکار کر دیتے ہو؟ ایسا کرنے والوں کی سزا سوائے اسکے کہ زندگانی دنیا میں ذلیل ہوں اور قیامت کے دن سخت ترین عذاب کی طرف پلٹا دیے جائیں کچھ نہیں ہے اور اللہ تمہارے کرتوت سے بے خبر نہیں ہے۔"

اس آیت سے بھی تا ئید ہوا ہے کہ دین کے بعض احکام کو قبول کرنا اور بعض احکام کو رد کرنا گو یا اس کے تمام احکام کو رد کر دینا ہے اور اس سلسلہ میں ایک اہم بات یہ ہے کہ مرتد ضروریات اسلام میں سے کسی ایک ضرورت کا انکار کرنے سے کافر ہو جاتا ہے، یعنی اس دنیا میں بھی اس کا خون ضائع ہو جاتا ہے اور آخرت میں بھی وہ کفار کے ساتھ محسور کیا جائے گا۔

پس ہمارے لئے تمام انبیاء علیہم السلام کی نبوت اور ان کی تمام تعلیمات پر ایمان ضروری ہے اور ان بزرگواروں کے

احکام میں سے کسی ایک حکم کا جان بوجھ کر انکار کرنا گویا تمام احکام کے انکار کر نے کے مانند ہے ۔

۱۔ سورہ بقرہ آیت ۸۵۔

راہ اور رہنما کی پہچان

رہنما کی پہچان

انبیاء علیہم السلام

معارف قرآن کے ذیل میں ہم اب تک چار موضوعات :

۱۔ خدا کی معرفت

۲۔ دنیا کی پہچان

۳۔ انسان کی شناخت

۴۔ راستے کی پہچان پر گفتگو کر چکے ہیں۔

پیش نظر حصہ (رہنما کی معرفت) کے بارے میں ہے جو انبیاء علیہم السلام کے متعلق بحث کے لحاظ سے راستہ کی پہچان کا ہی ایک حصہ کہا جا سکتا ہے۔ اس بحث کو چھیڑنے سے پہلے دو باتوں کا بیان کر دینا ضروری ہے :

قرآن میں تاریخی مباحث کا محور

قرآن مجید میں انبیاء علیہم السلام اور ان سے متعلق مطالب کے سلسلہ میں بہت سی آیات بینجن میں قرآن کے تاریخی زاویہ نگاہ کا ایک اہم حصہ موجود ہے۔ یہاں بات بھی قابل ذکر ہے کہ مورخین نے اپنی تمام بحثوں میں (چاہے وہ داستان نویس ہوں یا تاریخ نگار اپنے تاریخی جائزوں میں انسان کے مادی پہلوؤں کو محور قرار دیا ہے۔ وقتاً فوقتاً نگراروں نے عام طور سے تاریخ کا محور بادشاہوں اور حکمرانوں کو بنایا ہے اور ان ہی کے حالات کے مطابق تاریخ قلمبند کی ہے البتہ ان کے ذکر کے ذیل میں معاشرے اور قوموں کے حالات بھی ذکر کر دیئے ہیں۔ کہا جا سکتا ہے کہ اس طرح کی تواریخ میں جن سے تاریخ نگاری کا ایک اہم حصہ تشکیل پاتا ہے بحث کا محور حکومت ہے البتہ جن افراد نے تاریخ کے بارے میں تجزیہ و تحلیل سے کام لیا ہے زیادہ تر عوام اور ملتوں کے مسائل پر زور دیا ہے، ان میں ایک گروہ نے تاریخ کا محور اقتصاد کو قرار دیا ہے جیسے مارکسسٹ حضرات جو تاریخی حوادث کا اقتصاد کے محور پر معاشرے کے معاشی حالات کے پس منظر میں جائزہ لیتے ہیں اور ان کا خیال ہے کہ تاریخ کا اصل پہلا اقتصاد ہے اور انسانی معاشروں میں جو تغیر و تبدل ہوتے ہیں پیداوار کے وسائل میں رونما ہونے والی تبدیلی کی وجہ سے ہوا کرتے ہیں۔ تجزیاتی تاریخ لکھنے والوں کے بعض دوسرے گروہ اگرچہ دوسرے اسباب و محرکات پر بھی زور دیتے ہیں لیکن انہوں نے زیادہ تر آدمی کے مادی پہلوؤں اور دنیاوی اور حیوانی زندگی پر اعتماد کیا ہے۔

قرآن مجید کی خصوصیت یہ ہے کہ اس نے تاریخ کا محور معنویت کو قرار دیا ہے۔ قرآن کے تمام مباحث کے مانند قرآن کی تاریخی داستانوں کا محور بھی "توحید" ہے۔ اور قرآن کریم کے تاریخی واقعات اسی محور کے ارد گرد گھومتے ہیں۔ یہی وجہ ہے قرآن کی تاریخی واقعات کے مرکزی کردار انبیاء ہیں جن کا معاشرہ میں اثر و رسوخ خدا کی وحدانیت اور یکتا پرستی کی دعوت کے ساتھ، خدا کی اطاعت اور دوسرے تمام معنوی امور سے وابستہ ہے۔ یہ بہت ہی اہم بات ہے جو ہم کو قرآن سے سیکھنا چاہئے اور مادہ پرستوں کے نظریوں کی اتباع کرنے سے پرہیز کرنا چاہئے، کیونکہ انسانوں کی انسانیت اس کے معنوی پہلوؤں کے گرد گھومتی ہے اور حق یہی ہے کہ انسان اور انسانی معاشرے کی تاریخ کا انسانی پہلوؤں کے اعتبار سے جائزہ لینا چاہئے، کیونکہ اس صورت میں خداوند عالم کی بندگی سے چاہیں یا نہ چاہیں بہتر حال رابطہ پیدا ہو جاتا ہے۔

قرآن مجید میں انبیاء علیہم السلام سے متعلق آیات کی تقسیم قرآن کریم انبیاء علیہم السلام سے متعلق جو مطالب بیان ہوئے ہیں مجموعی طور پر تین حصوں میں تقسیم کئے جاسکتے ہیں :

پہلے حصے میں وہ مطالب ہیں جو خود انبیاء علیہم السلام کے بارے میں ہیں اس سے قطع نظر کہ ان کا لوگوں کے ساتھ کیا رابطہ رہا ہے ۔

دوسرا حصہ عوام الناس کے ساتھ انبیاء علیہم السلام کے رابطہ کے سلسلہ میں ہے جس میں یہ بیان ہوا ہے کہ عوام الناس کا انبیاء کے ساتھ کیا رویہ رہا ہے اور جواب میں انبیاء علیہم السلام عوام کے ساتھ کس طرح پیش آئے ہیں ۔

تیسرے حصے میں بھی اس میں بھی انبیاء علیہم السلام کی مختلف قوموں کا ذکر ہے اور ان کی زندگانی کے تغیرات اور ان کے انجام کے بارے میں خبر دی گئی ہے ۔

یقیناً یہ آخری حصہ انبیاء علیہم السلام کی دعوت سے غیر مربوط نہیں کہا جاسکتا اگرچہ اس میں قوموں کے ساتھ انبیاء علیہم السلام کے براہ راست رابطہ کو ملحوظ نظر نہیں رکھا گیا ہے یہ تینوں حصے بھی الگ الگ دو حصوں میں تقسیم کئے جاسکتے ہیں۔

پہلے حصے کے ایک جزء میں مختلف انبیاء علیہم السلام میں عام طور پر مشترک بنیادی خصوصیات اور حالات بیان کئے گئے ہیں اور دوسرے جزء میں ہر نبی یا رسول کے مخصوص حالات بیان ہوئے ہیں۔

دوسرے حصے کے بھی دو جزء ہیں ایک میں تمام انبیاء علیہم السلام اور ان کی قوموں کے ساتھ دوطرفہ مختلف پہلوؤں کو بیان کیا گیا ہے اور دوسرے حصے میں مخصوص انبیاء علیہم السلام کے اپنی مخصوص قوم سے مخصوص رفتار کا ذکر کیا گیا ہے۔ تیسرے حصے کے پہلے باب میں مختلف قوموں کے عمومی اور بنیادی پہلوؤں پر روشنی ڈالی گئی ہے اور دوسرے باب میں قوموں کے خاص پہلوؤں کا بیان ہے ۔

اس مینکوئی شک نہیں کہ مندرجہ بالا چھ قسموں کا تفصیلی جائزہ لینا قرآن مجید کی بیشمار آیات کے مطالعہ کے بغیر ممکن نہیں ہے اور اس طرح کا تفصیلی جائزہ موجودہ بحث کے دائرے سے باہر ہے اس لئے ہم نے انبیاء علیہم السلام اور ان کی قوموں کے ایک دو حصوں سے بنیادی قسم کے تعلقات کے ذکر پر ہی اکتفا کی ہے ۔

قرآن کریم میں انبیاء علیہم السلام کے اوصاف قرآن کریم کی بہت سی آیات میں تقریباً تمام انبیاء علیہم السلام کے اجتماعی اوصاف بیان ہوئے ہیں ہم یہاں ان ہی عمومی اوصاف کا ذکر کر رہے ہیں

رسول، نبی اور نذیر

قرآن کریم میں تین صفات نبی، رسول اور نذیر تمام انبیاء علیہم السلام کیلئے ذکر ہوئے ہیں اسکے علاوہ دوسرے صفات بھی بیان کئے گئے ہیں جو یا تو عمومیت نہیں رکھتے یا پھر انبیاء علیہم السلام کی خصوصیت کے عنوان سے تنہا ذکر نہیں ہوا ہے۔ مثال کے طور پر قرآن کریم میں "بشیر" کی صفت انبیاء علیہم السلام کے لئے ذکر ہوئی ہے لیکن وہ کہیں پر بھی تنہا استعمال نہیں ہوئی ہے۔ اسکے بر خلاف نذیر کی صفت تنہا بھی ذکر ہوئی ہے حالانکہ بہت سی آیات میں بشیر اور نذیر ایک دوسرے کے پہلو پہلو ذکر ہوئے ہیں ۔ (مبشرین ومنذرين، نذیر أو بشیر) قرآن پیغمبروں کا نذیر کے عنوان سے تعارف کرتے ہوئے کہتا ہے:

(وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ) (۱)

"اور کوئی قوم ایسی نہیں ہے جس میں کوئی ڈرانے والا نہ گذرا ہو"۔

لیکن قرآن کریم میں کہیں لفظ "بشیر" تنہا نہیں آیا ہے یہ ایک نفسانی اور تربیتی نکتہ ہے اور اس چیز پر دلالت کرتا ہے کہ انسان کی تعمیر اور تربیت کیلئے "انذار" یعنی خوف دلانا "تبشیر" یعنی بشارت دینے سے زیادہ اہم

.....

۱۔ سورہ فاطر آیت ۲۴۔

ہے۔ دوسرے لفظوں میں، انسان خوف کا عمل "امید" کے عمل سے بہت زیادہ مؤثر ہے۔ انسان جہاں اپنی زندگی میں تغیر اور تبدیلی ایجاد کرنا، اپنے کسی ارادہ سے منصرف ہونا اور دوسروں کی پیشکش پر کوئی دوسری رفتار منتخب کرنا چاہتا ہے

اس کیلئے (انداز) کا عمل "تبشیر" کے عمل سے کہیں زیادہ مؤثر ہے شاید اسی بنیاد پر قرآن نے پیغمبروں کے لئے صفات کے طور پر تنہا "نذیر" کی خصوصیت کو بیان کیا ہے "بشیر" کی خصوصیت تنہا بیان نہیں کی ہے، بہر حال قرآن کریم میں انبیاء علیہم السلام کے لئے تین اسماء نبی، رسول اور نذیر عمومیت کے ساتھ بیان ہوئے ہیں۔

نذیر ڈرانے والے اور خوف دلانے والے کو کہتے ہیں۔ ہر وہ پیغمبر جو انسان کی رہنمائی اور انسانوں کی ہدایت کیلئے مبعوث ہوتا ہے اس کی دعوت "انداز" کے ساتھ ہوتی ہے۔ وہ لوگوں کو برے کاموں کے انجام سے ڈراتا ہے اور غلط قسم کے عقائد و افکار کے عقاب سے ان کو خوف دلاتا ہے تاکہ وہ ان کو اس طرح کے غلط کاموں سے روک سکے۔

رسول اس شخص کو کہتے ہیں جو پیغام کا حامل ہوتا ہے اور ایک شخص کی طرف سے دوسرے شخص کی طرف بھیجا جاتا ہے اور یہ بات پورے مکمل یقین کے ساتھ کہی جاسکتی ہے کہ بہت سے انبیاء علیہم السلام خدا کی طرف سے لوگوں کیلئے رسالت یعنی (پیغام) کے حامل رہے ہیں خدا مرسل ہے، لوگ "مرسل الیہم" ہیں اور انبیاء علیہم السلام بھی "رسول" یا "مرسل" ہیں۔ درحقیقت "پیغمبر" اور "پیمر فارسی میں "رسول" کو ہی کہتے ہیں۔

ان تینوں صفات میں نبی کا مفہوم زیادہ وضاحت چاہتا ہے: جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ لفظ نبی کی اصل کے سلسلے میں بہت زیادہ اختلافات ہیں بعض کہتے ہیں کہ اس لفظ کا مادہ "نبوت" رفعت یا (بلندی) کے معنی میں ہیں اور بعض دوسرے افراد کہتے ہیں کہ یہ "نبا" سے مشتق ہے اور اس کے معنی "خبر" کے ہیں شاید دوسرا احتمال زیادہ قوی ہو اگرچہ معنویت اور انسانیت کے لحاظ سے تمام انبیاء علیہم السلام بہت ہی بلند و بالا مقام رکھتے ہیں اور وہ معاشرہ کے ممتاز افراد ہوتے ہیں لیکن خدا اور انسان کے مابین ان کی وساطت کے بیان میں ان کی رفعت و بلندی کی طرف اشارہ کرنے کی کوئی مناسبت سمجھ میں نہیں آتی لہذا قوی احتمال یہی ہے کہ نبی کا اصل مادہ "نبا" ہو اور نبی وہ ہے جس کے پاس ایسی خبریں ہوں کہ جن سے دوسرے بے خبر ہوں اور یہ مخصوص خبریں وہی غیب کی خبریں ہیں۔ اس بیان کی روشنی میں ہم نبی اس شخص کو کہہ سکتے ہیں جو غیب کی اطلاع رکھتا ہو اور اسکے پاس غیب کی خبریں ہوں۔

رسول اور نبی کا فرق

نبوت اور رسالت کے مفہوم اور ان دونوں کے مصداق آپس میں کیا نسبت رکھتے ہیں اس پر بہت زیادہ بحثیں ہوئی ہیں یقیناً اگر نبوت اور رسالت کے مفہوم کے درمیان عام خاص مطلق کی نسبت پائی جاتی ہو تو قدرتی طور پر ان دونوں کے مصداق میں بھی وہی نسبت ہوگی لیکن ان دونوں لفظوں کے لغوی معنی سے یہ بات واضح اور روشن ہوجاتی ہے کہ ان دونوں مفہوم کے درمیان کوئی اشتراک نہیں ہے نبوت کا مطلب چاہے رفعت ہو اور چاہے حامل خبر ہونا ہو رسالت کا مفہوم یہ نہیں ہے جہاں رسالت کا لازمہ یعنی خداوند عالم کی طرف سے پیغام کے حامل ہونے کا لازمہ یہ ہے کہ رسول اس پیغام سے مطلع ہو لیکن مفہوم رسالت میں نبوت کے معنی شامل نہیں ہیں۔ ہاں اس کے لوازم کے پیش نظر کہا جاسکتا ہے کہ نبوت کا مفہوم رسالت کے مفہوم میں شامل ہے۔

مصداق کے اعتبار سے بھی (جیسا کہ آیات اور ان سے بھی زیادہ صریح انداز میں روایات سے استفادہ ہوتا ہے) نبوت اور رسالت کے درمیان عام خاص مطلق کی نسبت ہے ممکن ہے کوئی کہے کہ نبوت کا رسالت سے اعم ہونے کا دعویٰ بعض آیات کے ظاہری مطالب کے ساتھ سازگار نہیں ہے مثال کے طور پر خداوند عالم بعض آیات میں ارشاد فرماتا ہے:

(وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا...) (۱)

"اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی ایسا رسول یا نبی نہیں بھیجا ہے کہ..."

حالانکہ اگر نبی رسول سے اعم ہوتا تو خداوند عالم کو (وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ نَبِيٍّ) فرمانا چاہیے تھا اور رسول کا ذکر نہیں کرنا چاہئے تھا۔ اس لئے کہ جب عام کا ذکر کر دیا جائے تو خاص بھی اس کے ضمن میں آجاتا ہے۔ اس بناء پر خاص کا عام کے پہلو میں ذکر کرنا بلاغت کے ساتھ سازگار نہیں ہے۔ اسی طرح خداوند عالم بعض انبیاء علیہم السلام کے بارے میں فرماتا ہے:

(...وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا) (۲)

"...اور رسول ونبی تھے..."

حالانکہ مقام توصیف میں خاص کے بعد عام ذکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں رہتی یہ ویسی ہی ہے کہ جیسے کہا جائے:

"افلان شخص (فقہا میں) اعلیٰ ہے اور فقیہ بھی ہے" تو ظاہر ہے کہ (أَعْلَمُ) کے اندر فقیہ کے معنی موجود ہیں۔

اگر رسالت کیلئے نبوت لازمی ہوتو نبی ہونے کا رسول ہونے کے بعد ذکر کرنا مناسب نہ ہوتا۔ علامہ طباطبائی نے تفسیر المیزان میں اس اعتراض کا جواب دیا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ "نبی" اور "رسول" دو متباین اور مختلف مفہوم رکھتے ہیں اگرچہ رسالت کیلئے نبوت بھی لازم ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ نبوت کا مفہوم رسالت کے مفہوم میں شامل ہو۔ رسول قاصد اور ایلچی کو کہتے ہیں یعنی وہ شخص جو ایک چیز کسی شخص سے لیکر دوسرے شخص تک پہنچانے کے لئے واسطہ ہو اور نبی اس کو کہا جاتا ہے جو اہم غیبی خبریں رکھتا ہے یہ دو مفہوم ایک دوسرے سے جدا ہیں اور اگر مصداق کے اعتبار سے ایک دوسرے کیلئے اخص ہے تو اسکا مطلب یہ نہیں ہے کہ دونوں مفہوم کے اعتبار سے مشترک ہیں دوسرے لفظوں میں ان کے درمیان عام خاص کی نسبت مصداق کے اعتبار سے ہے مفہوم کے اعتبار سے نہیں۔

ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ علامہ طباطبائی نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے ما بین رسول اس شخص کو کہا جاتا ہے جو خاص رسالت کا حامل ہو کبھی انبیاء علیہم السلام کلی طور پر خداوند عالم کی عبادت، اطاعت اور راہ حق پر (جو خداوند عالم کی بندگی کی راہ ہے) گامزن رہنے کی دعوت دیتے ہیں لیکن کبھی خداوند عالم کی طرف سے امت کے لئے خاص پیغام رکھتے ہیں اس بناء پر جس کے پاس خداوند عالم کی طرف سے مخصوص پیغام ہو رسول کہا جاتا ہے اور جو کلی طور پر لوگوں کو راہ حق کی دعوت دیتا ہے اس کو "نبی" کہتے ہیں ان دونوں مفہوموں کے مد نظر "كَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا" کی اس طرح توجیہ کی جاسکتی ہے: "رَسُولًا" یعنی خاص قوم کیلئے مخصوص رسالت رکھتا ہے اور "نَّبِيًّا" یعنی غیبی خبروں سے آگاہ تھا۔ اس صورت میں تکرار کی مشکل پیش نہیں آئیگی۔ آیت (مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ) میں ان ہی دو مقام کی طرف اشارہ ہے۔ ممکن ہے دو مقام کسی شخص میں جمع ہو جائیں اور ممکن ہے کسی شخص میں جمع نہ ہوں۔ لہذا یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر رسول نبی بھی ہو آیت میں بھی مقام رسالت اور مقام نبوت رکھنے والوں کا ذکر ہے لیکن یہ ثابت کر کے کیلئے تمام رسول مقام نبوت کے بھی حامل ہوتے ہیں کسی دوسری دلیل کی ضرورت ہے۔

مندرجہ بالا توجیہ نبوت اور رسالت کے لغوی مفہوم کے ساتھ بھی سازگار ہے۔ البتہ علامہ طباطبائی نے ایک دوسرے فرق کی طرف بھی اشارہ کیا ہے جو پہلے فرق کے برخلاف ان دونوں لفظوں کے لغوی معنی سے قابل استفاہ نہیں ہے بلکہ اس کا ماخذ روایات ہیں اس طرح کی روایات اصول کافی میں بھی ہیں جن میں سے ایک روایت میں آیا ہے: رسول وہ ہے جو فرشتہ وحی کو بیداری کے عالم میں دیکھتا ہے اور اس سے گفتگو کرتا ہے لیکن نبی وہ ہے جس پر خواب میں وحی ہوتی ہے (۱) جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ یہ فرق لفظ رسول اور لفظ نبی سے لغوی اعتبار سے حاصل نہیں ہوتا بلکہ یہ ایک خصوصیت ہے جو الگ سے بیان ہوئی ہے۔

انبیاء علیہم السلام کی تعداد

قرآن کریم کی کچھ آیات اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ خداوند عالم نے کثیر تعداد میں انبیاء مبعوث کئے ہیں اور قرآن کریم میں ان میں سے صرف چند انبیاء علیہم السلام کی داستان بیان کی گئی ہے۔ قرآن کریم میں صاف طور پر ۲۵ انبیاء علیہم السلام کے اسمائے گرامی کا تذکرہ ہے لیکن یہ بھی صاف طور پر بیان کر دیا ہے کہ دوسرے انبیاء علیہم السلام بھی تھے جن کے نام تو اسماء قرآن کریم میں بیان ہوئے ہیں اور نہ ہی ان کی داستانیں بیان ہوئی ہیں لیکن پیغمبروں کی تعداد کتنی تھی یہ قرآن کریم کے الفاظ سے معلوم نہیں ہوتا۔

روایات میں بھی انبیاء علیہم السلام کی کثرت کی طرف اشارہ ہے لیکن ان کی تعداد بہت کم روایتوں میں بیان کی گئی ہے۔ ایک روایت میں پیغمبروں کی تعداد ایک لاکھ چوبیس ہزار اور رسولوں کی تعداد تین سو تیرہ معین کی گئی ہے۔ (۲) اب یہ روایت کتنی قابل اعتماد ہے یہ الگ بحث ہے۔ بہر حال اس طرح کی بات بعض روایتوں میں موجود ہے۔ اب ہم مجموعی طور پر، انبیاء علیہم السلام کے بارے میں نازل ہونے والی آیات کا تذکرہ کر رہے ہیں ارشاد ہوتا ہے: (وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا...) (۳) "اور یقیناً ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا ہے۔"

کلمہ امت کی وضاحت

جس امت کے لئے رسول بھیجا جائے اس سے کیا مراد ہے؟ امت کے لغت میں متعدد معنی ہیں منجملہ یہ کہ: انسانوں

کے کسی مجموعہ، پیشوا، راستہ اور زمانہ کو امت کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں "امۃً واحدۃً" ایک مشخص و معین زمانہ کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔

۱۔ ملا حظہ کیجئے: کلینی، الکافی (الاصول)، کتاب الحجۃ، باب الفرق بین الرسول والنبی والمحدث۔
۲۔ بصائر الدرجات صفحہ ۱۲۱، الخصال صفحہ ۳۰۰ اور ۶۴۱۔
۳۔ سورنہ نحل آیت ۳۶۔

اور ایک مقام پر ارشاد ہوتا ہے:

(إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً) "بیشک ابراہیم ایک مستقل امت ہیں" شاہد یہاں لفظ امت امام کے معنی میں استعمال ہوا ہے لیکن قرآن کریم میں زیادہ تر مقامات پر یہ کلمہ "لوگوں کے ایک مخصوص گروہ" کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اب یہ گروہ کن خصوصیات کا حامل ہو کہ اس کو امت کہا جاسکے اس کی کوئی وضاحت نہیں کی گئی ہے۔ بعض افراد کہتے ہیں امت یعنی لوگوں کا وہ گروہ جن کا ہدف مشترک ہو یا ان کی زندگی بسر کرنے کا عنوان مشترک ہو یا ان کے ایک دوسرے سے کافی روابط مشترک ہوں لیکن قرآن کریم میں اس لفظ کا استعمال اس تفسیر کے ساتھ موافق نہیں ہے۔

قرآن کریم میں حیوانوں کے گروہ کو بھی (أُمَّةً) کہا گیا ہے:

(...إِلَّا أُمَّةً أُمْتًا لَكُمْ) (۱)

"جو اپنی جگہ تمہاری طرح کی جماعت نہ رکھتا ہو۔"

اس بناء پر کلمہ امت قرآن کریم میں تقریباً جماعت کے مساوی ہے یعنی کچھ افراد کا مجموعہ چاہے وہ انسان ہوں یا حیوان اب ربا قرآن کا یہ جملہ "کہ ہر امت کیلئے ایک رسول تھا، اس سے مراد انسانوں کا ہر گروہ" ہے لیکن قرآن نے اس اعتبار سے انسانوں کی کسی جماعت کو ایک مجموعہ یا گروہ شمار کیا ہے یہ بات واضح نہیں ہے کسی شک و شبہ کے بغیر انسانوں کے مجموعہ پر "امت واحد" کا اطلاق ایک اعتباری امر ہے لیکن سوال یہ ہے کہ اس اعتبار کی بنیاد اور معیار کیا ہے؟ جس طرح ہم اسکول میں طلبہ کی ایک جماعت کو ایک ساتھ سبق پڑھنے کے لحاظ سے ایک جماعت یا کلاس کہتے ہیں یا ہم فوج کی ایک جماعت کو ان کے درمیان مخصوص قوانین میں اشتراک کی وجہ سے ایک یونٹ کہتے ہیں۔ اسی طرح انسانوں کے مجموعہ کو بھی مشترکہ طور پر ایک ہی دین کے پیرو ہونے کی وجہ سے ایک مجموعہ شمار کر سکتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی پیروی کرنے والوں کو شریعت میں اشتراک کی وجہ سے "حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت شمار کرتے ہیں" اب سوال یہ ہے کہ کیا ایک امت کے افراد کا ایک ہی زمانہ میں یا ایک ہی جگہ پر زندگی بسر کرنا یا ان کے درمیان اقتصادی روابط میں بھی اشتراک یا جاننا "ایک امت" شمار کریں یا اسی طرح جگہ کے اشتراک کا لحاظ کرتے ہوئے جو لوگ کسی مخصوص جغرافیائی حدود میں زندگی بسر کر رہے ہوں ان کو بھی "ایک امت" کہا جاسکتا ہے۔ اب یہ سوال پیش آتا ہے کہ لفظ "امت" سے مندرجہ ذیل قسم

۱۔ سورنہ انعام آیت ۳۸۔

کی آیات میں کیا مراد ہے؟

(وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا) (۱)

"اور یقیناً ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا ہے۔"

اور ایک آیت میں یہ ارشاد ہوتا ہے:

(...وَأَنَّ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ) (۲)

"اور کوئی قوم ایسی نہیں ہے جس میں کوئی ڈرانے والا نہ گذرا ہو۔"

یہاں لفظ "امت" انسانوں کے کس طرح کے مجموعہ کے لئے استعمال ہوا ہے؟ اور اس مجموعہ کے درمیان وجہ اشتراک کیا ہے؟ کیا اس سے مراد یہ ہے کہ ہر زمانہ میں انسانوں کا ایک ایسا مجموعہ رہا ہے کہ جن کی ہدایت کے لئے پیغمبر مبعوث کئے گئے ہیں؟ یا امت سے مراد مخصوص جغرافیائی حدود میں رہنے والے افراد یا ایک ایسی قوم ہے جو ایک ہی زبان بولتی ہو؟

حقیقت یہ ہے کہ ان سوالات کے جوابات قرآن کریم کی آیات سے نہیں ملتے۔ ہاں یہ بات مسلم ہے کہ قرآن کریم نے انسانوں کے جن مجموعہ کو امت شمار کیا ہے ان کے بارے میں اعلان کیا ہے کہ ان میں سے ہر ایک امت کے لئے کوئی پیغمبر ضرور مبعوث ہوا ہے لیکن قرآن کا کسی ایک مجموعہ کو امت میں شمار کرنے کا معیار ہمارے لئے آشکار نہیں ہے۔

انبیاء علیہم السلام کی کثرت
قرآن کریم کی کچھ آیات صرف اس چیز پر دلالت کرتی ہیں کہ لوگوں کے درمیان بڑی تعداد میں پیغمبر مبعوث کئے گئے ہیں۔

خداوند عالم کا ارشاد ہے:
(إِذْ جَاءْتَهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ)۔ (۳)

-
- ۱۔ سورنہ نحل آیت ۳۶۔
 - ۲۔ سورنہ فاطر آیت ۲۴۔
 - ۳۔ سورنہ فصلت آیت ۱۴۔

"جب ان کے پاس سامنے سے اور پیچھے سے ہمارے نمائندے آئے۔۔۔"

یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ انبیائے الہی کی تعداد اس قدر زیادہ تھی گو یا ان کے آگے پیچھے انبیاء علیہم السلام ہی انبیاء علیہم السلام تھے۔ اسی طرح خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے:

(ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرًا)۔ (۱)

"اور اسکے بعد ہم نے مسلسل رسول بھیجے۔۔۔"

یہ آیت بھی اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ کم و بیش ہر زمانہ میں پیغمبر مبعوث ہو رہے تھے اور خداوند عالم کا ارشاد ہوتا ہے:

(وَ لِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ)۔ (۲)

"اور ہر امت میں ایک رسول ہوا ہے۔۔۔"

ان آیات میں مجمل طور پر یہ حقیقت بیان ہوئی ہے کہ خداوند عالم نے قوموں اور امتوں کے درمیان بڑی تعداد میں نبیوں کو مبعوث کیا ہے لیکن اس بات کی وضاحت نہیں ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی تعداد کتنی تھی اور کیا ہر زمانہ میں صرف ایک ہی پیغمبر رہا ہے یا ایک ہی زمانہ میں ایک سے زیادہ پیغمبر بھی مبعوث کئے گئے ہیں۔

قرآن کریم سے تو نہیں مگر کچھ دوسری دلیلوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ایک ہی وقت اور ایک ہی زمانہ میں متعدد پیغمبر مبعوث ہوئے ہیں اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ سے مر بوط آیات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام آپ کے ہم عصر تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کی پیروی کرتے تھے۔ علاوہ

ازین کچھ آیات سے کئی پیغمبروں کا ایک ہی زمانہ میں موجود ہونا پتہ چلتا ہے خداوند عالم کا ارشاد ہوتا ہے:

(إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ)۔ (۳)

"اس وقت جب ہم نے ان کے پاس دو رسولوں کو بھیجا لیکن ان لوگوں نے ان دونوں کو جھوٹا خیال کیا تو ہم نے ایک

تیسرے پیغمبر کے ذریعہ ان دونوں کی تائید کر دی۔"

ان تمام باتوں کے باوجود کچھ اور سوالات بھی ہیں جن کے جوابات قرآن کی آیات سے حاصل نہیں ہوتے جیسے گذشتہ امتوں میں ہر ایک کے درمیان مبعوث کئے جانے والے انبیاء کے نام اور دوسری تفصیلات کیا ہیں؟ کیا

-
- ۱۔ سورنہ مومنون آیت ۴۴۔
 - ۲۔ سورنہ یونس آیت ۴۷۔
 - ۳۔ سورنہ یس آیت ۱۴۔

کوئی زمانہ ایسا بھی گذرے کہ جس وقت لوگوں کے درمیان کوئی پیغمبر مبعوث نہ رہا ہو؟ یہ وہ سوالات ہیں کہ جن

کے صاف و صریح جوابات ظواہر آیات سے پتہ نہیں چلتے البتہ آخری سوال کے بارے میں کچھ اس طرح کے مشترک مضمون کی حامل روایات موجود ہیں " لَا تَخْلُقُوا الْأَرْضَ مِنْ حُجَّةٍ" (۱)
 "زمین کبھی حجتِ خدا سے خالی نہیں رہ سکتی"۔

لیکن اس روایت سے بھی مندرجہ بالا آخری سوال کا جواب صریح طور پر نہیں دیا جاسکتا چونکہ حجتِ نبی اور رسول دونوں کو کہتے ہیں اور اس میں امام (اور پیغمبر کے وصی) بھی شامل ہیں اس بناء پر اس روایت کے سہارے یہ ثابت نہیں کیا جاسکتا کہ انسانوں کے درمیان کسی فاصلے کے بغیر ہمیشہ پیغمبر موجود رہے ہیں۔
 یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ ہم مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق پیغمبر اکرم ﷺ کے بعد زمین و زمان کا پیغمبر سے خالی ہونا مسلم ہے اور یہ بات ضروریاتِ اسلام سے ہونے کے علاوہ جو آیاتِ نبوت کے ختم ہونے پر دلالت کرتی ہیں ان سے بھی اس کا پتہ چلتا ہے لیکن ہم کو قرآن کریم سے کوئی ایسی دلیل نہ مل سکی جس کے تحت پیغمبر اسلام ﷺ سے پہلے ہمیشہ انبیاء علیہم السلام کی موجودگی ثابت ہو۔

قرآن کریم کی آیات سے ایک اور بات جس کا پتہ چلتا ہے یہ ہے کہ صرف کچھ ہی انبیائے الہی کے اسماء اور ان کے حالاتِ زندگی قرآن کریم نے بیان کئے ہیں، تمام انبیاء علیہم السلام کی داستانِ قرآن کریم میں بیان نہیں ہوئی ہے خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے

(إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا. وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا) (۲)

"ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی نازل کی ہے جس طرح نوح اور ان کے بعد کے انبیاء کی طرف وحی کی تھی اور ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، اسباط، عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون، اور سلیمان کی طرف وحی کی ہے اور داؤد کو زبور عطا کی ہے اور بہت سے رسول (بھیجے) جن کے قصے ہم آپ سے پہلے ہی بیان کر چکے ہیں اور بہت سے ایسے رسول (بھیجے) جن کا تذکرہ ہم نے تم سے نہیں کیا ہے اور اللہ نے تو موسیٰ سے (کھل کر) باتیں بھی کی ہیں"۔

۱۔ الکافی (الاصول) کتاب الحجۃ باب ان الارض لا تخلو من حجة۔
 ۲۔ سورہ نساء آیت ۱۶۳۔۱۶۴۔

ایک دوسری آیت میں ارشاد ہوتا ہے :

(وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ...) (۱)

"اور ہم نے آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیجے ہیں جن میں سے بعض کا تذکرہ آپ سے کیا ہے اور بعض کا تذکرہ بھی نہیں کیا ہے..."۔

ان آیات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبروں کی تعداد ان سے کہیں زیادہ ہے کہ جن کی داستانِ قرآن کریم میں بیان کی گئی ہے۔

انبیاء علیہم السلام کی جنس

قرآن کریم نے انبیاء علیہم السلام کے بارے میں ایک باتِ عمومی کے ساتھ یہ بیان کی ہے کہ تمام انبیاء علیہم السلام صرف مرد ہوئے ہیں :

(وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى...) (۲)

"اور (اے رسول) آپ سے پہلے بھی ہم نے آبا دیوں میں رہنے والے ان مردوں کے سوا کہ جن پر وحی کی ہے کسی کو (رسول بنا کر) نہیں بھیجا"۔

(وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَسَلُّوا أَهْلَ الدُّرِّ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ) (۳)

"اور ہم نے آپ سے پہلے بھی سوائے ان مردوں کے کہ جن کی طرف ہم وحی بھیجتے تھے کسی کو پیغمبر نہیں بنایا پس اگر تم خود نہیں جانتے ہو تو اہل ذکر سے دریافت کرو"۔

(وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ...) (۴)

"اور ہم نے آپ سے پہلے بھی سوائے ان مردوں کے کہ جن پر ہم وحی کیا کرتے تھے کسی کو رسول بنا کر نہیں بھیجا"۔

چنانچہ جیسا کہ آپ نے ملاحظہ کیا مذکورہ آیات کے ظاہر بلکہ ان کے صاف و صریح بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام پیغمبر مرد تھے اور عورتوں کے درمیان سے کوئی بھی پیغمبر مبعوث نہیں کیا گیا۔

۱۔ سورنہ غافر آیت ۷۸۔

۲۔ سورنہ یوسف آیت ۱۰۹۔

۳۔ سورنہ نحل آیت ۴۳۔

۴۔ سورنہ انبیاء آیت ۷۔

راہ اور رہنما کی پہچان

اپنی قوم کا ہم زبان ہونا

قرآن کریم میں پیغمبروں کی ایک اور عمومی صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ ہر پیغمبر کو امت کی زبان میں تبلیغ کے لئے بھیجا گیا ہے یعنی جو رسول جس مخصوص قوم کیلئے رسول بنا کر بھیجا گیا اس نے اسی قوم کی زبان میں گفتگو کی ہے یہاں تک کہ جو پیغمبر پوری دنیا کے لئے رسول بنا کر بھیجے گئے ان کو بھی جس قوم کے درمیان بھیجا گیا ہے اور جس قوم کے درمیان انہوں نے زندگی بسر کی ہے اسی قوم کی زبان میں گفتگو کیا کرتے تھے۔ مندرجہ ذیل آیات انبیاء علیہم السلام کا خود اپنی قوم کا ہم زبان ہونا بیان کرتی ہیں۔

(فَإِنَّمَا يَسَّرْنَا بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ) (۱)

"پس ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان میں آسان کر دیا ہے کہ شاید یہ لوگ نصیحت مان لیں۔"

(نَزَّلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ) (۲)

"اسے جبرئیل امین لے کر نازل ہوئے ہیں یہ آپ کے قلب پر نازل ہوا ہے تاکہ آپ لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرائیں یہ واضح عربی زبان میں ہے۔"

یہ دوسری آیت اس چیز پر دلالت کرتی ہے کہ قرآن کریم عام فہم عربی زبان میں نازل ہوا ہے:

(وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ) (۳)

"اور ہم نے کسی پیغمبر کو نہیں بھیجا مگر یہ کہ اس کو خود اس کی زبان دے کر بھیجا ہے تاکہ ان کے سامنے بیان کر سکے۔"

یہ آخری آیت اپنی قوم کا ہم زبان ہونے کے علاوہ پیغمبر کے بھیجے جانے کی غرض و غایت کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے: پیغمبر کو مبعوث کرنے کا ہدف قوم تک اس (پیغمبر) کے ذریعہ الہی اہداف و مقاصد پہنچانا ہے۔ بنا برائیں اگر پیغمبر کی زبان (جو قوم کے ساتھ رابطے کا اصل ذریعہ ہے) اپنی قوم کی زبان سے مختلف ہو تو وہ کامل طور پر

۱۔ سورنہ دخان آیت ۵۸۔

۲۔ سورنہ شعراء آیت ۱۹۳۔۱۹۵۔

۳۔ سورنہ ابراہیم آیت ۴۔

رسالت کا فریضہ ادا کرنے اور اپنے مبعوث ہونے کے اہداف و مقاصد کو پورا کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے گا۔

دعوتِ توحید

قرآن کریم میں انبیاء علیہم السلام کے عمومی اوصاف میں سے ایک خدا نے واحد کی عبادت کی دعوت بھی ہے اور قرآن کریم کی متعدد آیات اس چیز پر دلالت کرتی ہیں کہ تمام انبیاء علیہم السلام کی تبلیغ میں سر فہرست لوگوں کو توحید کی دعوت دینا رہا ہے ارشاد ہوتا ہے:

(وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ) (۱)

" اور درحقیقت ہم نے ہر امت میں ایک (نہ ایک) رسول ضرور بھیجا کہ کہے: لوگو! خدا کی عبادت کرو اور طاغوت کی پرستش سے دور رہو۔"

(وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ) (۲)

" اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر یہ کہ ان پر وحی کی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں پس میری عبادت کیا کرو "

اور دوسرے سورہ میں ارشاد ہوتا ہے :

(إِذْ جَاءَتْهُمْ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ --) (۳)

" جب ان کے پاس ان کے آگے ، پیچھے ہمارے پیغمبر آئے (اور کہا) خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا۔"

ہاں ہر پیغمبر مسئلہ تو حید اپنے خاص طریقہ سے بیان کرتا تھا لیکن مجموعی طور پر ان کی تعلیم کا ماحصل وہی خدانے پکتا کی پرستش تھی۔ چنانچہ بغیر کسی شک و شبہ کے یہ کہا جاسکتا ہے کہ تمام الہی انبیاء کی دعوت کی اصل روح اور حقیقت مشترک کہ یہی تو حید مسئلہ اور خدائے وحدہ لا شریک کی پرستش رہی ہے۔

معاشرہ میں رائج برائیوں اور بد عنوانیوں سے جنگ

تمام انبیاء علیہم السلام خدا نے وحدہ لا شریک کی عبادت کی دعوت کے علاوہ جس کی وہ سبھی عام طور پر دعوت دیا کرتے تھے اپنی امت میں رائج بد عنوانیوں سے مقابلے کے لئے اٹھ کھڑے ہوتے تھے۔ نمونہ کے طور پر حضرت

.....

۱۔ سورہ نحل آیت ۳۶۔

۲۔ سورہ انبیاء آیت ۲۵۔

۳۔ سورہ فصلت آیت ۱۴۔

شعیب کے زمانہ میں "کم فروشی" کا رواج تھا۔ اس بنا پر حضرت شعیب علیہ السلام کو خاص طور پر اس اقتصادی بدعنوانی سے جنگ کے لئے بھیجا گیا تھا وہ اپنی امت سے کہتے تھے :

(وَفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ- وَزِنُوا بِالْقِسْطِ الْمُسْتَقِيمِ- وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَانَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْاَرْضِ مُفْسِدِينَ) (۱)
 "(جب کوئی چیز ناپ کر دو تو) پیمانہ بھر کر دیا کرو (کم نہ دیا کرو) اور (جب تول کر دو) ٹھیک ترازو سے (ڈنڈی سیدھی رکھ کر) تولو اور لوگوں کے مال کی قیمت کم نہ لگایا کرو "

حضرت لوط علیہ السلام کے زمانہ میں ان کی امت کے درمیان عام طور پر بد چلنی شائع و رائج ہو چکی تھی لہذا حضرت لوط علیہ السلام اس معاشرتی برائی سے مقابلے کے لئے مبعوث کئے گئے تھے خداوند عالم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے :

(أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعُلَمِيِّينَ- وَيَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَرْوَاحِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ) (۲)

"کیا تم سارے جہان کے لوگوں میں مردوں ہی کے پاس جاتے ہو؟ اور خداوند عالم نے جو بیبیاں تمہارے واسطے پیدا کی ہیں انہیں چھوڑے ہوئے ہو (نہیں) بلکہ تم لوگ اپنی حد سے نکل گئے ہو۔"

فضیلت کے اعتبار سے مراتب کا فرق

ایک اور اصول جس پر قرآن کریم نے بہت زیادہ زور دیا ہے یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے درمیان فضیلت اور کمال کے لحاظ سے فرق ہوتا ہے، قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے:

(تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ --) (۳)

" ان میں بعض رسولوں کو ہم نے بعض دوسرے رسولوں پر فضیلت دی ہے۔۔۔"

اور اس آیت سے ملتی جلتی دوسری آیت میں ارشاد ہوتا ہے :

(وَ لَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ) (۴)

-
- ۱سورنہ شعراً آیت ۱۸۱-۱۸۳۔
 ۲سورنہ شعراً آیت ۱۶۵-۱۶۶۔
 ۳سورنہ بقرہ آیت ۲۵۳۔
 ۴سورنہ اسراء آیت ۵۵۔

"اور ہم نے یقیناً بعض پیغمبروں کو بعض پر فضیلت دی ہے۔"
 ان آیات سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ تمام انبیائے الہی کمال کے اعتبار سے مساوی نہیں تھے اور معنوی مقام کے اعتبار سے ایک دوسرے سے فرق کرتے تھے۔

اجر طلب کرنے سے پرہیز
 انبیاء علیہم السلام کی ایک اور مشترکہ خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے ہرگز اپنی امت سے رسالت کی راہ میں اٹھا ئی جانے والی طاقت فرسا زحمتوں کے عوض کوئی اجر و مزدوری نہیں طلب کی۔ انبیاء کی زبانی یہ بات صاف طور پر نقل ہوئی ہے کہ وہ اپنی امت سے مخاطب ہو کر فرمایا کرتے تھے:

ہم تمہاری رہنمائی اور تعلیم و تربیت کے عوض تم سے کوئی اجر نہیں چاہتے کیونکہ ہماری اجرت خداوند عالم کے ذمہ ہے۔ اس کے سلسلہ میں سب سے جامع سورہ، سورنہ شعراء ہے۔ جس میں پانچ مقامات پر پیغمبروں کی داستان بیان کرنے کے بعد قرآن کہتا ہے:

(وَمَا سَأَلْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عِلِّيَّ رَبِّ الْعَالَمِينَ) (۱)

"اور اس (تبلیغ رسالت) کے بدلے میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا میری اجرت تو بس سارے جہان کے پالنے والے (خدا) کے ذمہ ہے۔"

یہ آیت کہ جس میں حضرت نوح، ہود، صالح، لوط اور شعیب علیہم السلام جیسے پیغمبروں کی حکایت بیان ہوئی ہے واضح طور پر اس واقعیت سے پرہیز کرتی ہے کہ انبیاء علیہم السلام کسی بھی طرح کی توقع یا مطالبہ اپنی زحمتوں کے سلسلے میں لوگوں سے نہیں رکھتے تھے اور ان کی امید صرف اور صرف خداوند عالم کے فضل و کرم سے وابستہ تھی۔

قرآن کریم کی چند آیات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر اکرمؐ بھی گذشتہ انبیاء علیہم السلام کی مانند لوگوں سے کسی طرح کے اجر کی توقع نہیں رکھتے تھے:

(وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ) (۲)

"اور تم اس (کام) کے بدلے ان سے کوئی صلہ نہیں چاہتے۔ وہ (قرآن) دنیا والوں کے لئے نصیحت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔"

-
- ۱سورنہ شعراء آیت ۱۸۰، ۱۶۴، ۱۴۵، ۱۲۷، ۱۰۹۔
 ۲سورنہ یوسف آیت ۱۰۴۔

(قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ) (۱)

"(اے رسول) آپ ان سے کہہ دیں میں تم سے نہ اس (تبلیغ رسالت) کا کوئی بدلہ چاہتا ہوں اور نہ میں ان لوگوں میں ہوں کہ خود ساختہ چیزوں کی خدا کی طرف نسبت دیدوں۔"

بعض دوسری آیات میں اس حقیقت کو استفہام انکاری کی صورت میں بیان کیا گیا ہے۔

(أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ) (۲)

"(اے رسول) کیا آپ نے ان سے (تبلیغ رسالت) کا کوئی صلہ مانگا ہے اور ان لوگوں پر تاوان میں (وعدہ پورا کر کے) بھاری بوجھ پڑ رہا ہے؟!۔"

بغیر کسی شک و شبہ کے دو سو روں میں دہرائی جانے والی اس آیت میں استفہام (اور سوالیہ انداز) استفہام انکاری کی قسم سے ہے۔ لہذا اس آیت میں بھی ایک دوسرے رخ سے یہی حقیقت بیان ہوئی ہے کہ پیغمبر اسلام نے اپنی امت سے تبلیغ

رسالت کے سلسلے میں کسی اجر کا مطالبہ نہیں کیا ہے -
 ابھی ذکر شدہ تمام آیات میں کسی بھی قسم کے اجر کی درخواست کا مطلق طور پر انکار ہے لیکن بعض دو سری آیات سے اس سلسلہ میں ایک طرح کے استثناء کا پتہ چلتا ہے :
 (قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ) (۳)
 "(اے رسول) آپ کہدیں کہ میں اس (تبلیغ رسالت) کا اپنے قرابتداروں کی محبت کے سوا تم سے کوئی صلہ نہیں چاہتا۔"

(قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا) (۴)
 "(ان لوگوں سے) آپ کہدیں کہ اس (تبلیغ رسالت) پر تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا ہوں مگر یہ کہ جو چاہے اپنے پروردگار تک پہنچنے کی راہ اختیار کرے۔"

پہلی نظر میں ممکن ہے کوئی یہ گمان کرے کہ مذکورہ دو آیتیں ایک استثناء ہے حقیقی ہیں اس معنی میں کہ پیغمبر اسلامؐ (تمام انبیاء علیہم السلام کے برخلاف اور دوسری آیات میں مذکورہ خود اپنی گفتگو کے برخلاف) کہ جن

.....

- ۱۔ سورنہ ص آیت ۸۶۔
- ۲۔ سورنہ طور آیت ۴۰ اور سورنہ قلم آیت ۴۶۔
- ۳۔ سورنہ شوریٰ آیت ۲۳۔
- ۴۔ سورنہ فرقان آیت ۵۷۔

میں کلی طور پر ہر طرح کے اجر کے مطالبہ کی نفی کی گئی ہے (ان دونوں آیات میں لوگوں سے تبلیغ رسالت کا اجر اور بدلہ لا طلب کیا ہے لیکن پہلی نظر میں پیش آنے والا یہ تصور صحیح نہیں ہے کیونکہ ان دونوں آیتوں کے مطالبہ پر غور و فکر کرنے سے یہ بات روشن ہو جاتی ہے کہ جس چیز کو مستثنیٰ کیا گیا ہے وہ ان چیزوں میں سے نہیں ہے جو عام طور پر لوگ کسی عمل کے انجام دینے کے بعد مزدوری کے عنوان سے طلب کیا کرتے ہیں۔ عرف عام میں مزدوری اس منفعت کو کہتے ہیں جو مزدوری دینے والا کسی مزدور کو دیتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ مزدوری پانے والا شخص ہے جو وہ اپنے انجام دینے والے کام کے بدلے میں پاتا ہے اور اس کی منفعت سے بہرہ مند ہوتا ہے۔ اجرت کے اس مفہوم سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس میں جن چیزوں کو مستثنیٰ کیا گیا ہے یعنی "إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ" اور "مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا" استثناء نہیں ہے (۱) اس لئے کہ یہ وہ اجرتیں ہیں جس کا فائدہ خود ذات پیغمبر کی طرف نہیں چلتا بلکہ یہ تو امت اسلامی ہے جو خداوند ناری پیغمبر اکرمؐ سے دوستی کے ذریعہ الہی راہ پر گامزن ہو کر فائدہ اٹھانے لگی۔

مندرجہ بالا بیان کی روشنی میں کسی کے ذہن میں یہ باطل خیال نہیں آنا چاہئے کہ (نعوذ باللہ) پیغمبر اکرمؐ مقام و منصب کے خواہاں تھے اور ان کا مقصد لوگوں کے درمیان محبوبیت حاصل کرنا تھا اور چاہتے تھے کہ ان کے بعد لوگوں کی نظر ان کے خاندان پر مرکوز نہ رہے۔

جی نہیں، ایسا نہیں ہے بلکہ نبی اکرمؐ آپ کے اقرباء سے محبت و مودت اور آپ کے اہل بیت علیہم السلام سے دوستی ایک ایسا امر ہے جو بالآخر خود لوگوں کے فائدے میں ہے اور خود ان کی سعادت اور کمال کے لئے ہے اور اصولی طور پر یہ کہا جاسکتا ہے کہ مستثنیٰ کئے گئے دونوں امر کی ہر گشت بالآخر ایک ہی چیز کی طرف ہے۔ اس لئے کہ کسی بھی شک و شبہ کے بغیر پیغمبر اکرمؐ کی طرف سے اپنے اہل بیت علیہم السلام کو لوگوں کی توجہ کا مرکز بنانے کی وصیت، آپ کا کوئی ذاتی کام نہ تھا بلکہ خدا کے حکم کے تحت تھا پیغمبر اکرمؐ کو خداوند عالم کی طرف سے اس امر پر مامور کیا گیا تھا کہ آپ اہل بیت علیہم السلام کا رسالت کے تسلسل اور امت کی رہنمائی کے لئے جو اعلیٰ مقام رکھتے ہیں لوگوں کے گوش گزار فرمادینا اور بلاشبہ اہل بیت علیہم السلام سے تمسک خداوند عالم کی راہ پر چلنے کا کامل و واضح مصداق ہے۔

آخری دو آیتوں کی جو تفسیر بیان کی گئی ہے اور زیادہ صراحت کے ساتھ مندرجہ ذیل آیت میں بیان کی گئی ہے :

۱۔ (اجر) کے مذکورہ معنی کے مد نظر علما نے علم نحو کے اعتبار سے ان آیات میں استثناء کے مذکور استثناء کے منقطع کی قسم سے ہے کہ جس میں مستثنیٰ مستثنیٰ منہ کی جنس سے نہیں ہے۔

(قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ ...) (۱)

اس آیت کی دو طرح سے تفسیر کی گئی ہے پہلی تفسیر کے مطابق جو مندرجہ بالا بیان سے مناسبت رکھتی ہے۔ آیت میں کہا گیا ہے کہ پیغمبر اسلام ﷺ کے اجر و مزدوری کے طور پر جس چیز کا مطالبہ کیا ہے۔ حقیقت میں وہ وہی چیز ہے جس کا فائدہ خود لوگوں کی طرف پلٹتا ہے یعنی حقیقی اجر لینے والی خود امت ہے لیکن دوسری تفسیر کے مطابق آیت سے اسے سے اجرت کی نفی کر رہی ہے یعنی آیت کا مطلب یہ ہے کہ میں جو کچھ بھی تم سے اپنی رسالت کے عوض میرا مطالبہ ہے وہ میں نے تم ہی کو بخش دیا۔ (جیسے کوئی قرض دینے والا مقروض سے کہتا ہے: اگر میرا تم سے کچھ مطالبہ ہو تو وہ میں نے تم ہی کو بخش دیا)۔

یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ آخر کی تین آیتوں کو دعائے ندبہ میں بڑے ہی اچھے اور خوبصورت انداز میں ایک دوسرے سے مرتب کر کے بیان کیا گیا ہے:

(...ثُمَّ جَعَلْتُمْ أَجْرَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ مَوَدَّتُهُمْ فِي كِتَابِكُمْ فَقُلْتُمْ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ وَقُلْتُمْ مَا سَأَلْتُمْكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ وَقُلْتُمْ مَا سَأَلْتُمْكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا فَكَانُوا هُمْ السَّبِيلُ إِلَيْكُمْ وَالْمَسْئَلُكَ إِلَىٰ رِضْوَانِكُمْ ...) "اس وقت تو (اے پروردگار) نے اپنے قرآن میں رسالت محمدؐ کی اجرت امت کی اہل بیت سے محبت دوستی قرار دی جہاں تو نے فرمایا ہے:

"اے رسول! آپ کہیں کہ میں اس (تبلیغ رسالت) کا اپنے قریبوں (اہل بیت) کی محبت کے سوا تم (امتوں) سے کوئی صلہ نہیں مانگتا اور پھر تو نے فرمایا: "اے رسول! آپ (یہ بھی) کہیں کہ (تبلیغ رسالت کی) میں نے تم سے جو اجرت مانگی ہے وہ تمہارے ہی فائدہ میں ہے اور پھر تو نے فرمایا: "اے رسول! آپ (یہ بھی) کہیں کہ میں تم سے کوئی اجرت نہیں چاہتا مگر (یہ کہ) خدا کی راہ پر چلے پس (آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ) اہل بیت پیغمبر تجھ تک اور تیری جنت رضوان تک پہنچنے کا راستہ (اور رہبر) ہیں"۔

۱۔ سورنہ سبا آیت ۴۷۔

اولوالعزم انبیاء علیہم السلام

انبیاء علیہم السلام سے متعلق ایک بحث یہ ہے کہ کیا تمام انبیاء علیہم السلام کی رسالت ساری دنیا کے لئے عمومی رسالت تھی یا ہر نبی ایک خاص گروہ کے لئے بھیجا گیا ہے۔ اس مسئلہ کے جواب میں مفسرین میں اختلاف پایا جاتا ہے پھر بھی مندرجہ ذیل دو باتوں پر سب کا اتفاق ہے

- ۱۔ تقریباً تمام مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ تمام انبیاء علیہم السلام کی رسالت عالمی رسالت نہیں تھی دوسرے لفظوں میں کم از کم بعض انبیاء علیہم السلام کی رسالت ایک مخصوص قوم تک محدود تھی۔
- ۲۔ بعض ناسمجھ افراد نے جس شبہ کا اظہار کیا ہے اس سے صرف نظر کرتے ہوئے سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ پیغمبر اسلام ﷺ تمام دنیا والوں کیلئے رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں اور آپ کی رسالت کسی خاص قوم سے مخصوص نہیں ہے۔

علامہ طباطبائی نے قرآن کریم کی آیات سے استفادہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ انبیاء کے درمیان پانچ پیغمبر صاحب شریعت اور آسمانی کتاب یا صحیفے اور اجتماعی احکام لیکر آئے ہیں۔ وہ پانچ انبیاء علیہم السلام حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ ہیں، ان ہی پانچ حضرات کو قرآن کریم نے اولوالعزم پیغمبر کے نام سے یاد کیا ہے۔

قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے:

(فَأَصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ ...) (۱)

۱۔ سورنہ احقاف آیت ۳۵۔

"پس (اے رسول) جس طرح اولوالعزم (عالی ہمت) انبیاء صبر کرتے رہے تم بھی صبر کرو"۔
علامہ طباطبائی کی نظر میں یہ پانچ اولوالعزم پیغمبر وہ ہیں جن میں ہر ایک مندرجہ بالا خصوصیات کے علاوہ اپنے

زمانہ میں پوری دنیا کے لئے رسول رہا ہے اور ان کی دعوت کسی خاص گروہ سے مخصوص نہیں رہی ہے اس کے برخلاف بقیہ تمام انبیاء علیہم السلام پینچو ایک مخصوص گروہ کے لئے رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ علامہ طباطبائی نے مندرجہ بالا دعوے کو ثابت کرنے کے لئے قرآن کریم کی آیات شاہد میں پیش کی ہیں۔ (۱) یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ ان پانچ افراد کو بعض روایتوں میں بھی اولو العزم انبیاء علیہم السلام کے نام سے یاد کیا گیا ہے اور ان کی خصوصیات بیان کی گئی ہیں۔ (۲)

کیا اولو العزم انبیاء علیہم السلام ہی صاحبان کتاب و شریعت ہیں؟

جیسا کہ بیان کیا گیا اس میں کوئی شک نہیں کہ انبیاء علیہم السلام کے ایک گروہ کو قرآن کریم نے اولو العزم انبیاء علیہم السلام کے نام سے یاد کیا ہے اور سورئہ احقاف میں (فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ) اس مسئلے پر واضح طور سے دلالت کرتی ہے لیکن کسی بھی قطعی دلیل کے ذریعہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ اولو العزم انبیاء علیہم السلام کون سے انبیاء علیہم السلام ہیں؟ آیا یہ اولو العزم انبیاء و ہی انبیاء علیہم السلام ہیں کہ جن پر آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں؟ یا اولو العزم انبیاء علیہم السلام سے مراد رسولوں کا وہ گروہ ہے جو صاحب شریعت ہے؟ یہ وہ سوا لات ہیں جن کے جوابات کے لئے ہمارے پاس کوئی قطعی دلیل نہیں ہے۔ دوسرے الفاظ میں قرآن کریم کی کوئی آیت یا تواریخ کے ساتھ منقول کوئی بھی روایت ایسی نقل نہیں ہوئی ہے جس سے یہ معلوم ہوتا ہو کہ صرف پانچ انبیاء علیہم السلام (یعنی حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد مصطفیٰ) ہی صاحبان کتاب و شریعت ہوئے ہیں۔ البتہ جیسا کہ ہم پہلے اشارہ کرچکے ہیں بعض روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اولو العزم انبیاء علیہم السلام صرف پانچ انبیاء علیہم السلام ہیں لیکن یہ روایات حدیثاً تواریخ تک نہیں پہنچتیں اس بنا پر ان

۱۔ رجوع کیجئے: سید محمد حسین طباطبائی، المیزان فی تفسیر القرآن انتشارات علمی جلد ۲ صفحہ ۱۴۱ و ۱۴۲۔
 ۲۔ نمونہ کے طور پر ملاحظہ کیجئے، کلینی کی الاصول من الکافی، کتاب الحجۃ باب طبقات الانبیاء والرسل والانمہ حدیث ۳۔
 علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے بقول کہ اولو العزم پیغمبر پانچ افراد ہیں اس مطلب پر روایت حدیث مستفیضہ پر دلالت کرتی ہیں۔
 ملاحظہ ہو المیزان جلد ۲ صفحہ ۱۴۵، ۱۴۶ اور جلد ۱۸ صفحہ ۲۲۰۔

کو دلیل ظنی شمار کیا جاتا ہے دلیل قطعی نہیں ہیں۔ ان مطالب سے یہ نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے کہ اگر ہم کوئی ایسی آیت یا روایت ملے جو اس چیز پر دلالت کرے کہ اولو العزم انبیاء علیہم السلام صاحبان کتاب و شریعت ان پانچ انبیاء سے زیادہ ہیں تو وہ دلیل کسی معارض کے بغیر قابل قبول ہوگی اور اس کے مطالب کی تصدیق کی جا سکتی ہے۔ بہر حال اس وقت یہی کہا جا سکتا ہے کہ صاحبان کتاب و شریعت انبیاء علیہم السلام کوان پانچ انبیاء علیہم السلام میں منحصر کرنا دلیل ظنی کے تحت ہے اور اس کا اظہار صرف بعض روایات سے ہوتا ہے۔

صاحبان کتاب اولو العزم انبیاء علیہم السلام کی رسالت کا دائرہ

اب سوال یہ ہے کہ آیا اولو العزم انبیاء علیہم السلام کی رسالت (چاہے وہ پانچ افراد ہوں یا زیادہ) ساری دنیا کے لئے تھی یا ان میں سے ہر ایک نبی کسی خاص قوم کے لئے رسول بنا کر بھیجا گیا تھا؟ جیسا کہ ہم پہلے بھی اشارہ کرچکے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ پیغمبر اسلام کی رسالت پوری دنیا کیلئے تھی لیکن دوسرے اولو العزم انبیاء علیہم السلام کے بارے میں کیا کہا جائے؟ اس سوال کے جواب میں اسلامی دانشمندانے دو بنیادی نظریے پیش کئے ہیں:

الف: اولو العزم انبیاء علیہم السلام کی رسالت عالمی رسالت نہیں تھی یعنی پوری دنیا کے لئے وہ رسول بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے مثال کے طور پر حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہما السلام صرف بنی اسرائیل کیلئے نبی بنا کر بھیجے گئے تھے اور ان کی دعوت اسی قوم سے مخصوص تھی بعض آیات سے بھی ان کے اس دعوے کی تائید ہوتی ہے

(وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ) (۱)

"اور (عیسیٰ کو) رسول کے عنوان سے بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گا"

(وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَبْنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ) (۲)

"اور جب عیسیٰ بن مریم نے کہا اے بنی اسرائیل میں تمہارے پاس خدا کا بھیجا ہوا (آیا) ہوں" (۳)

مندرجہ بالا آیات سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان انبیاء علیہم السلام کی رسالت پوری دنیا کیلئے نہیں تھی اس بنا پر ایک

.....

۱. سورنہ آل عمران آیت ۴۹۔

۲. سورنہ صف آیت ۶۔

۳. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی بہت سی آیات ہیں جو اس چیز پر دلالت کرتی ہیں کہ وہ خاص بنی اسرائیل کے لئے رسول بنا کر بھیجے گئے تھے مثال کے طور پر سورنہ اسراء کی دوسری آیت میں ارشاد خداوندی ہے :
(وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ...) "اور ہم نے موسیٰ کو کتاب (توریت) عطا کی اور اسکو بنی اسرائیل کا رہنما قرار دیا۔"۔۔۔ اسی طرح ملاحظہ فرمائیں سورنہ اسراء (آیت ۱۰۱) سورنہ طہ آیت ۴۷، سورنہ شعراء آیت ۱۷ اور سورنہ غافر آیت ۵۳۔

پیغمبر کے آسمانی کتاب کے حامل ہونے اور اس کے عالمی ہونے کے مابین کوئی لزوم نہیں پایا جاتا۔
ب. دوسرے نظریہ کی بنیاد پر اولوا العزم انبیاء علیہم السلام اور صاحبان کتاب دو طرح کے تبلیغی فرائض انجام دیتے تھے۔
۱. خدا کی عبادت، توحید اور شرک نہ کرنے کی دعوت۔

۲. ایک خاص شریعت اور احکام کی دعوت۔ پہلی دعوت پوری دنیا کیلئے تھی اس کے برخلاف دوسری دعوت ایک خاص قوم سے مخصوص تھی مثال کے طور پر آیات قرآنی سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو پیغام توحید کے ساتھ شرک نہ کرنے کی دعوت دی تھی اور اس سے یہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت اپنے اعتقادی پہلو سے فرعون اور فرعونوں کے لئے بھی شامل تھی حالانکہ ان کا بنی اسرائیل میں شمار نہیں ہوتا۔ دوسری طرف بنی اسرائیل کے مصر سے خارج ہونے اور ان کے اس سرزمین میں پہنچنے کے بعد کہ جس کا خدا نے حکم دیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کچھ تختیاں نازل ہوئیں ان الواح پر وہ احکام درج تھے جو قوم بنی اسرائیل سے مخصوص تھے اس میں دوسرے قبیلوں اور قوموں کو خطاب نہیں کیا گیا تھا۔

اس خیال کی بنیاد پر حامل کتاب انبیاء علیہم السلام ایک طرف تو دعوت عام کے تحت پوری دنیا کو توحید یعنی خدائے لاشریک کی عبادت کی دعوت دیا کرتے تھے اور دوسری طرف اپنی قوم والوں کو مخصوص احکام و شرائع کی دعوت دیا کرتے تھے اور قوم پر ان احکام کی اطاعت واجب تھی۔

یہ دونوں نظریے اس باب میں بیان کئے گئے تمام نظریوں میں سب سے اہم نظریے ہیں۔ ان نظریوں کے تنقیدی جائزے اور اپنی رائے کے اظہار سے پہلے تمہید کے طور پر چند مقدمات کا بیان کر دینا ضروری ہے۔

راہ اور رہنما کی پہچان

ادیان الہی ایک ہیں یا کئی؟

پہلا مقدمہ دینوں اور شریعتوں کے اختلافات کے بارے میں ہے۔ گذشتہ بحثوں میں یہ بیان کیا جا چکا ہے کہ اصولی طور پر تمام ادیان اور آسمانی شریعتیں اس طرح ایک ہی دین میں پروئے ہوئے ہیں کہ ان کو متعدد ادیان شمار نہیں کیا جاسکتا۔ اب ممکن ہے کوئی کہے بہر حال آسمانی ادیان میں کچھ جزئی اختلافات دیکھنے میں آتے ہیں جن کا کسی صورت میں انکار نہیں کیا جاسکتا اور ان اختلافات کو دیکھتے ہوئے آسمانی ادیان کے ایک ہونے کا دعویٰ کس طرح کیا جاسکتا ہے؟ اس کے جواب میں پہلے ادیان کے مابین ایک دوسرے سے اختلاف کی کیفیت کا جائزہ لیں اور اسکے بعد یہ دیکھیں کہ کیا یہ اختلافات خدا کے ادیان کی اصل روح میں بھی اختلاف کا باعث ہیں یا نہیں؟ دراصل ادیان حق کے مابین جو اختلافات قابل تصور ہیں تین حصوں میں تقسیم کئے جاسکتے ہیں۔

الف: پہلے حصے میں وہ فرق آتے ہیں جو دو ادیان کے احکام کے دائرے میں اختلاف کا نتیجہ ہیں :
ممکن ہے ایک دین کی آسمانی کتاب کے احکام و قوانین کا دائرہ دوسرے دین کی آسمانی کتاب کے دائرے سے زیادہ وسیع ہو۔ اس صورت میں ہم کو کچھ ایسے احکام نظر آئیں گے جو ایک دین میں تو بیان کئے گئے ہیں لیکن دوسرے دین میں ان کا

کوئی نام و نشان بھی نہیں ہے یہ اختلاف شاید دو امتوں کے درمیان ان کے پیچیدہ قسم کے معاشرتی روابط میں موجود اختلافات کا نتیجہ ہو بعض معاشرے سماجی طور پر سادہ زندگی بسر کیا کرتے تھے اور ان کے افراد کے درمیان معاشرتی روابط میں کسی قسم کی پیچیدگی نہیں تھی۔ ظاہر ہے اس طرح کے معاشرہ میں مخصوص معاشرتی قوانین بنانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں تھی اور پیغمبر کے ذریعے اس طرح کے احکام کا بھیجا جانا بھی بیکار تھا۔ اسکے مقابل کچھ معاشرے بہت ہی پیچیدہ قسم کے معاشرتی امور میں الجھے ہوئے تھے اور یہ حقیقت اس بات کی متقاضی تھی کہ ان کیلئے مخصوص احکام و قوانین بنائے جائیں۔ اس بناء پر یہ کہا جاسکتا ہے کہ غالباً اس قسم کے اختلاف کی ایک دلیل مختلف امتوں اور معاشروں کا اپنی ساخت کے اعتبار سے مختلف ہونا رہا جو اپنی جگہ خود شریعت اور معاشرتی احکام کے دائرہ میں شریعتوں کے اختلاف کا سبب ہوئے ہوں البتہ جیسا کہ ہم نے اپنی تحریر میں زور دیا ہے یہ بات صرف احتمال کے طور پر پیش کی گئی ہے جو پہلی قسم کے اختلاف کی دلیل کے عنوان سے ذہن میں آتی ہے۔

ب: اختلاف کی دوسری قسم ان امور سے تعلق رکھتی ہے جہاں شرعی حکم کے طور پر ایک دین میں بیان کیا ہوا قانون اور حکم دوسرے دین میں نسخ کر دیا گیا ہے ہم جانتے ہیں کہ بہت سے امور جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی موسوی شریعت کے زمانہ میں بنی اسرائیل پر حرام تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں حلال ہو گئے۔ دوسرے لفظوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے بعض احکام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آئین و شریعت میں منسوخ کر دیئے گئے قرآن کریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی، جب آپ بنی اسرائیل کے درمیان مبعوث کئے گئے، فرماتا ہے: (---) وَلَا جِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ (---) (۱)

"...اور میں بعض ان چیزوں کو حلال قرار دوں گا جو تم پر حرام تھیں ---"

اس طرح گذشتہ شریعت کے بعض احکام کا نئی شریعت میں نسخ کر دیا جانا بھی دو شریعتوں میں ایک قسم کے اختلاف کا باعث بنا ہے۔

ج: اختلاف کی تیسری قسم ایسے مقامات سے تعلق رکھتی ہے جہاں کسی دین میں ایک حکم بنیادی طور پر جس وقت

۱. سورہ آل عمران آیت ۵۰۔

بیان کیا گیا ہے اسی وقت سے اس کو ایک خاص گروہ یا خاص قوم سے اس طرح مخصوص کر دیا گیا ہو کہ حتیٰ اس حکم میں خود اس قوم کے معاصر دوسرے گروہوں یا قوموں کو شامل نہ کیا گیا ہو۔ چنانچہ بنی اسرائیل پر حرام کی جانے والی بعض چیزیں اسی قسم کی تھیں:

(فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ حَلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّيقِهِمْ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ۚ أَوَّحْتُمُ الرَّبَابِقُدُّهُوا عَنْهُ وَكَلِمَةً مِّنَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۚ وَعَنْدَنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) (۱)

"پس ان یہودیوں کے ظلم کی بناء پر ہم نے جن پاکیزہ چیزوں کو حلال کر رکھا تھا ان پر حرام کر دیا اور ان کے اکثر لوگوں کو راہ خدا سے روکنے کی بنا پر اور سود لینے کی بناء پر جس سے انہیں روکا گیا تھا اور ناجائز طریقہ سے لوگوں کا مال کھانے کی بناء پر (حلال چیزیں حرام کر دیں) اور ہم نے کافروں کے لئے بڑا دردناک عذاب مہیا کیا ہے۔"

جیسا کہ آپ نے ملاحظہ کیا ان آیات میں بظاہر (من الذین ہادوا) سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بعض حلال امور کا حرام کیا جانا مخصوص طور پر بنی اسرائیل سے تعلق رکھتا ہے اور ان کے درمیان عام طور پر رائج بعض گناہ (جیسے ظلم و ستم کرنا اور سود لینا) اس کا سبب بنے تھے۔ اس بناء پر اگر اسی زمانہ یا اس کے بعد والے زمانوں میں کوئی پیغمبر کسی دوسری قوم میں مبعوث کیا جائے گا تو اس کی شریعت میں یہ چیز حرام نہیں ہوگی۔

یہاں یہ بات بیان کر دینا ضروری ہے کہ اختلاف کی آخری دو قسموں کے درمیان بہت باریک سا فرق ہے دوسری قسم کے اختلافات ہمیشہ دو مختلف زمانوں کے لحاظ سے رو نما ہوئے ہیں کیونکہ اس کے ذیل مینہی وہ مقامات آتے ہیں کہ جہاں ایک حکم کسی مخصوص شریعت میں ایک خاص زمانہ کیلئے بنایا جاتا ہے اور کچھ مدت گذرانے کے بعد وہ حکم دوسری شریعت میں منسوخ ہو جاتا ہے لیکن تیسری قسم کا اختلاف ایک زمانہ میں بھی اس طرح واقع ہو سکتا ہے کہ فرض کیجئے دو شریعتیں ایک دوسرے کی معاصر ہیں اور ان میں سے ایک شریعت میں ایسا حکم موجود ہے جو کسی ایک قوم سے مخصوص ہے لیکن دوسری شریعت میں (جو دوسری قوم کیلئے نازل ہوئی ہے) وہ حکم نہیں پایا جاتا بہر حال یہ جو کچھ میں نے عرض کیا وہ مختلف طریقوں سے ادیان الہی کے درمیان ممکنہ یا واقعی اختلاف کی قسمیں ہیں اور اس مقام پر دو نکاتوں کی طرف توجہ لازم ہے:

ایک جیسا کہ غور و فکر سے یہ بات آشکار ہوجاتی ہے کہ مختلف شریعتوں میں بیان شدہ تمام اختلافات مشیت الہی کے تابع ہیں اور ان میں حقیقی مصلحتیں پائی جاتی ہیں جو مختلف قوموں کے درمیان موجود مخصوص حالات اور خصوصیات کے تحت ہیں۔ دوسرے لفظوں میں یہ اختلافات امتوں پر زبر دستی نہیں لادے گئے تھے اور نہ ہی شارع مقدس کے دائرہ ارادہ سے خارج تھے۔

دو: ادیان الہی کے پیروؤں کے درمیان کچھ اختلافات ان تحریفات کی وجہ سے وجود میں آئے ہیں جو خود آسمانی شریعتوں کے طرفداروں نے تاریخ کے طویل دور میں انجام دئے ہیں چنانچہ ہم نے اس سے قبل جو تقسیم بندی کی تھی اس میں اس طرح کے اختلافات کو مد نظر نہیں رکھا گیا ہے۔

دین کے اندر اختلافات

اب یہ دیکھنا چاہیے کہ مندرجہ بالا اختلاف کی تینوں قسمیں کیا ایک ہی دین میں راہ بنا سکتی ہیں الہی ادیان میں اختلاف کی پہلی قسم دینی احکام و قوانین کے دائرے میں اختلاف سے تعلق رکھتی ہے اور بظاہر اس طرح کے اختلاف ایک ہی دین میں پایا جانا ممکن ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پیغمبر اکرم ﷺ کی بعثت کی ابتداء میں تمام احکام ایک ساتھ نازل ہوئے ہیں بلکہ اسلامی احکام بعثت کے بعد کئی سال کے دور ان پہنچائے گئے۔ پیغمبر اکرم ابتداء میں محدود دائرے میں کچھ احکام لیکر آئے تھے اور پھر ان احکام میں آہستہ آہستہ قدم بہ قدم وسعت عطا کی ہے۔ اس تاریخی حقیقت کے پیش نظر ممکن ہے کہ ایک دین کے احکام کا دائرہ اس دین کے لانے والے پیغمبر کی زندگی کے دوران دو مختلف مرحلوں سے گذرے:

ایک مرحلہ میں دائرہ احکام محدود ہوا اور دوسرے مرحلہ میں دائرہ احکام وسیع اور پھیلا ہوا ہو۔ یہاں پہ یہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ اس طرح کا اختلاف ایک دین کو کئی ادیان قرار دینے کا باعث نہیں ہوتا اور اسی وجہ سے الہی ادیان میں اس قسم کے اختلاف کو خدا کے دین میں بنیادی دینی اور کثرت کی دلیل اور علامت نہیں سمجھنا چاہئے۔ دوسرے لفظوں میں جس طرح یہ اختلاف اندرونی طور پر (اسلام جیسے) ایک دین میں ممکن ہے اس طرح کے اختلاف اگر دودین کے اندر ہوں تو اس کو ان کے درمیان کسی بنیادی اختلاف کی دلیل نہیں بنا یا جاسکتا۔

دوسری قسم کے اختلاف میں بھی یہی بات صادق آتی ہے۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اسلام کے آغاز میں بعض احکام (جیسے قبلہ کا مسئلہ) ایک عنوان سے بیان کیا گیا اور اسکے بعد وہ حکم منسوخ کر کے دوسرا حکم دیدیا گیا اسی طرح سورہ نور میں اکثر مفسرین قرآن کے خیال کے مطابق ایک ایسا حکم بیان ہوا ہے جو بعد میں منسوخ کر دیا گیا: (الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ دَالِكٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ) (۱) "زانی مرد، زانیہ یا مشرکہ عورت ہی سے نکاح کرے گا اور زانیہ عورت زانی مرد یا مشرک مرد ہی سے نکاح کرے گی کہ یہ صاحبان ایمان پر حرام ہیں۔"

اکثر مفسروں کے عقیدے کے مطابق مندرجہ بالا آیت سے ایک مسلمان زانی یا زانیہ کا کسی مشرک کے ساتھ شادی کرنا جائز ہے لیکن یہ حکم بعد میں منسوخ ہو گیا اور موجودہ حکم شرعی کے تحت اس طرح کی شادی صحیح نہیں ہے۔ یہاں یہ بات بھی بیان کر دینا ضروری ہے کہ عصر حاضر کے بعض بزرگوں نے اس آیت کی ایک دوسرے طریقہ سے تفسیر کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس آیت میں حکم شرعی بیان نہیں ہوا ہے لیکن حق یہی ہے کہ یہ آیت حکم شرعی کے بیان میں ظہور رکھتی ہے یعنی بظاہر اس میں شرعی حکم بیان ہوا ہے۔

بہر حال اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام کے بعض ابتدائی احکام منسوخ بھی ہوئے ہیں۔ اس بناء پر خود ایک شریعت کے اندر نسخ واقع ہونا ایک ممکن امر ہے اور اس شریعت کی وحدت کو کوئی ضرر نہیں پہنچتا۔ اگر کسی شریعت میں کوئی حکم خدا ایک مدت تک ثابت رہے اور اسکے بعد منسوخ ہوجائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ شریعت ہی بدل گئی ہے۔ اس بناء پر جس طرح ایک دین کے اندر کسی حکم کا منسوخ ہونا کسی شریعت یا دین کے منسوخ ہونے کا باعث نہیں ہوتا اسی طرح کسی پیغمبر کے ذریعہ ایک الہی دین کے گذشتہ احکام کا منسوخ کیا جانا ان دونوں شریعتوں میں کسی بنیادی اختلاف کی دلیل نہیں کہاجائے گا۔ مثال کے طور پر یہ حقیقت کہ حضرت عیسیٰ کے آنے کے بعد حضرت موسیٰ کی شریعت کے بعض احکام منسوخ ہو گئے بالکل اسی طرح ہے کہ جیسے مذکورہ احکام خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کے

دور حیات میں منسوخ ہو گئے ہوں اور ان دونوں مفروضوں کے درمیان کوئی بنیادی فرق نہیں ہے مختصر یہ کہ دو شریعتوں میں اختلاف کی یہ دوسری قسم بھی (پہلی قسم کی طرح) بنیادی طور پر کئی ادیان ہونے کا باعث نہیں ہے۔ اب اختلاف کی تیسری قسم کے بارے میں کیا کہا جائے گا؟ کیا اختلاف کی یہ قسم بھی کسی دین کے اندر واقع ہوئی ہے؟ اسکے جواب میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ بہ ظاہر اس طرح کا اختلاف ایک دین کے اندر ممکن ہے اور اس میں کوئی عقلی قباحت نہیں ہے یعنی ممکن ہے ایک شریعت کے بعض احکام کسی مخصوص گروہ سے تعلق رکھتے ہوں اور بقیہ تمام احکام عام ہوں۔

بیان شدہ مطالب سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ مختلف ادیان الہی کے درمیان موجود اختلافات کو ایک ہی دین میں

.....

۱ سورنہ نور آیت ۳۔

اس کے مشابہ اختلافات کے وقوع یا امکان وقوع کی بنیاد پر ان کی ذات میں جدائی کا باعث نہیں قرار دیا جاسکتا۔ اس اساس و بنیاد پر کہا جاسکتا ہے کہ حقیقی دین ایک ہی ہے اور وہ اسلام کے علاوہ کچھ نہیں ہے لیکن زمانے کے تقاضوں کے اعتبار سے ان کے احکام کے دائرے اور ان پر عمل کرنے والوں کے لحاظ سے تبدیلی ہوتی ہے۔ اس بناء پر تمام ادیان الہی کی اساس و بنیاد ایک ہے اگرچہ زیر بحث اختلافات کی موجودگی کے تحت ایک طرح سے ادیان الہی کا کئی یا الگ الگ دین ہونا نظر میں رکھا جاسکتا ہے اس سے زیادہ واضح الفاظ میں ہوں کہا جاسکتا ہے کہ حقیقت دین ایک ہی ہے اور یہ حقیقت واحدہ وہی اسلام (اپنے معنائے عام میں) ہے: (انّ الدین عند اللہ الإسلام) لیکن تاریخ کے طویل دور میں زمانہ کے تقاضوں کے لحاظ سے مختلف شریعتیں انسانوں کے درمیان نازل ہوئی ہیں۔ اس بناء پر دین الہی کا ایک ہونا شریعتوں کے کئی ہونے کے ساتھ بالکل سازگار ہے۔

عالمی رسالت کا مفہوم

اولو العزم انبیاء علیہم السلام کی رسالت کے عالمی ہونے کے مسئلہ کا جواب عرض کرنے سے پہلے ایک اور بات مقدمہ کے طور پر بیان کر دینا ضروری سمجھتا ہوں وہ یہ کہ رسالت کے جہاں نہ ہونے سے مراد کیا ہے؟ اگر کسی بھی صورت سے تمام قوموں سے رابطہ اور ملتوں سے رابطہ برقرار کر کے ان تک خدا کا پیغام پہنچانا ایک رسول کے فرائض میں شامل ہو تو اس کو عالمی رسالت کا حامل رسول کہا جاتا ہے۔ اس کے بالمقابل ایک پیغمبر کی رسالت اس وقت تک عالمی نہیں ہوگی کہ جب تک پوری دنیا تک اپنی دعوت پہنچانا اس کے فرائض میں شامل نہ ہو بلکہ وہ ایک خاص قوم کے لئے مبعوث کیا گیا ہو، یقیناً ایک پیغمبر کے تمام لوگوں کے لئے مبعوث نہ کئے جانے کی مختلف وجہیں ہو سکتی ہیں:

ایک دفعہ ممکن ہے تمام قوموں سے رابطہ برقرار کرنے کے مروجہ وسائل اس کے پاس نہ ہوں، یا پیغمبر کے اختیار میں اصولی طور پر اس طرح کا فریضہ انجام دینے کے لئے موقع نہ ہو۔ سب جانتے ہیں کہ گزشتہ زمانوں میں دور دراز علاقوں سے رابطہ برقرار کرنا آسان کام نہیں تھا اور بعض دور دراز ملکوں کا سفر کرنا عام طور پر ایک غیر ممکن امر شمار کیا جاتا تھا۔ ظاہر ہے ایسے حالات میں جبکہ سفر کے وسائل بالکل ابتدا ہی تھے اور ایک شخص کے لئے پوری دنیا سے رابطہ برقرار کرنے کا امکان نہیں تھا۔

ممکن ہے کوئی کہے اگرچہ گزشتہ زمانوں اور دور دراز علاقوں سے عام طور پر رائج طریقوں سے رابطہ برقرار کرنا ممکن نہ رہا ہو لیکن الہی انبیاء علیہم السلام کے لئے کسی غیر معمولی طریقے، مثلاً معجزہ وغیرہ سے کام لیکر اس کام کا انجام دینا مسلم طور پر ممکن تھا۔ اس کے جواب میں اس بات پر توجہ دینی چاہئے کہ تاریخی شواہد کی روشنی میں انبیاء علیہم السلام کی روش یہ رہی ہے کہ اس طرح کے موقعوں پر وہ غیر معمولی طریقے یعنی معجزے وغیرہ سے کام نہیں لیتے تھے۔ خدا کے پیغمبر مخصوص مقامات پر ہی معجزہ دکھانے کا اقدام کیا کرتے تھے اور یہ مقامات بھی صرف ان کی رسالت اور دعوت تبلیغ کے الہی ہونے کی تائید سے تعلق رکھتے ہیں دعوت تبلیغ میں آسانی کے لئے وہ اعجاز کا سہارا نہیں لیتے تھے۔

بہر حال یہ بات مسلم ہے کہ تمام قوموں اور ملتوں کے ساتھ رائج طریقہ سے رابطہ برقرار کرنا تمام انبیاء کے لئے ممکن نہیں تھا اور بظاہر دنیوی وسائل سے ما فوق غیر معمولی طریقوں سے استفادہ کرنے پر وہ مامور بھی نہیں تھے۔ مذکورہ مفہوم کی بنیاد پر یہ ادعا کیا جاسکتا ہے کہ صرف پیغمبر اسلام کی رسالت پوری دنیا کے لئے عالمی رسالت تھی اور آپ اپنی دعوت تبلیغ میں غیر عرب اقوام تک الہی پیغام پہنچانے کے لئے مامور کئے گئے تھے لیکن بقیہ تمام انبیاء کی رسالت بظاہر عالمی رسالت نہیں تھی۔

یہاں، چند باتوں پر توجہ ضروری ہے:

أَنْزَلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَوِيمٍ (۱)

"اور جب ہم نے جنات سے ایک گروہ کو آپ کی طرف متوجہ کیا کہ قرآن سنیں تو جب وہ حاضر ہوئے تو آپس میں کہنے لگے کہ خاموشی سے سنو پھر جب تلاوت تمام ہوگئی تو فوراً پلٹ کر اپنی قوم کی طرف ڈرانے والے بن کر آگئے کہنے لگے کہ اے قوم والوہم نے ایک کتاب کو سنا ہے جو موسیٰ کے بعد نازل ہوئی ہے یہ اپنے پہلے والی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے اور حق و انصاف اور سیدھے راستہ کی طرف ہدایت کرنے والی ہے۔"

جنوں نے یہ جو کہا ہے کہ: "مَنْ بَعْدَ مُوسَىٰ" "موسیٰ کے بعد" اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا درمیان میں کوئی ذکر نہ کرنا بتاتا ہے کہ ابھی تک وہ (جن) حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی پیروی کر رہے تھے اور قرآن سے آشنا ہو جانے کے بعد انہوں نے اپنی قوم کے پاس جاکر ان کو اسلام کی دعوت دی۔ سورہ مبارکہ جن میں بھی اس حقیقت سے پردہ اٹھایا گیا ہے ارشاد ہوتا ہے:

(قُلْ أَوْجَىٰ إِلَيَّ أَلَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ... (۲))

"پیغمبر اکرم آپ کہہ دیجئے کہ میری طرف وحی کی گئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے کان لگا کر قرآن کو سنا تو کہنے لگے کہ ہم نے ایک بڑا عجیب قرآن سنا ہے جو نیکی کی ہدایت کرتا ہے پس ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں۔"

بہر حال یہ آیتیں اس بات کی شاہد ہیں کہ اگر کوئی مکلف کسی پیغمبر کی رسالت سے باخبر ہو جائے تو اس کو اس پیغمبر کی رسالت قبول کرنا چاہئے چاہے وہ پیغمبر اس قوم کی طرف مبعوث نہ کیا گیا ہو اور رسالت قبول نہ کرنے کے بعد اس پیغمبر کی تعلیمات کو بھی صحیح سمجھے اور اس کے عام احکام کی (جو کسی قوم یا گروہ سے مخصوص نہ ہوں) اطاعت و پیروی کر لے۔

۱ سورہ احقاف آیت ۲۹-۳۰۔

۲ سورہ جن آیت ۱-۲۔

البتہ الہی انبیاء کی رسالت کے پیغامات پر سرسری نظر ڈالنے سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ کسی قوم یا گروہ کے لئے مخصوص احکام انگلیوں پر گنے چنے ہی ملیں گے۔ مجموعی طور پر انبیاء کی تعلیمات کی روح سبھی کے لئے مشترک احکام اور اصول پر استوار ہوتی تھی۔

مثال کے طور پر نماز اور زکوٰۃ کی مانند عبادتیں تمام ادیان میں تھیں اور ان میں زیادہ سے زیادہ اختلاف ان اعمال کی شکل و صورت میں رہا ہے اسی طرح دوسرے احکام جیسے ظلم اور زیادتی کرنے کم تولنے، غیبت کرنے، شراب پینے زنا کرنے وغیرہ کی ممانعت اور معاشرتی اور خاندانی تعلقات سے متعلق قوانین تمام دینوں میں بیان کئے گئے ہیں۔

بہر حال مندرجہ بالا مطالب سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ایک پیغمبر کی رسالت کے عالمی ہونے کا مسئلہ اور یہ کہ علم کی صورت میں ایک پیغمبر کی رسالت پر پوری دنیا کا ایمان لانا ضروری ہوتا ہے دو الگ الگ مسئلے ہیں اور ایک دوسرے سے جدا ہیں اس بناء پر بہت سے انبیاء کی رسالت کے عالمی رسالت نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عوام الناس ان کی تائید یا تکذیب کے سلسلے میں آزاد و خود مختار ہوں بلکہ اگر کسی پیغمبر کی رسالت پر ایمان لانا ہر مکلف کا فریضہ ہے اور نبی کی تکذیب کی صورت میں اسکا عذر ہرگز قابل قبول نہیں ہے۔

ہم پہلے یہ بات عرض کر چکے ہیں کہ بعض علماء کے نزدیک بعض انبیاء علیہم السلام کے فرائض دو قسم کے تھے: پہلا فریضہ: تو حید کی دعوت دینا تھا دوسرا فریضہ: ان تمام اصول اور احکام کی دعوت دینا تھا جو کسی خاص قوم سے مخصوص ہوتے تھے مذکورہ گز ارشادات کے پیش نظر یہ کہا جاسکتا ہے کہ یہ خیال درست نہیں ہے اس لئے کہ انبیاء کے تمام احکام و قوانین ان تمام افراد کے لئے لازم العمل ہیں جو ان کی رسالت سے آگاہ ہو جائیں قرآن کریم کے مطابق خدا کے پیغمبر جس طرح لوگوں کو خدا کی وحدانیت کی دعوت دیا کرتے تھے ان کو مطلق طور پر اپنی اطاعت اور پیروی کی دعوت بھی دیتے تھے قرآن کریم فرماتا ہے:

(وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِذَنْ اللَّهِ... (۱))

"اور ہم نے کسی بھی رسول کو نہیں بھیجا ہے مگر یہ کہ حکم خدا سے لوگ ان کی اطاعت کریں۔"

قرآن کریم نے بہت سے انبیائے الہی کی زبانی اعلان کیا ہے :
(فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا) (۱)

"پس تم خدا سے ڈرو اور میری اطاعت کرو ۔"

اور ایک آیت میں ارشاد ہوا ہے :

(تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا) (۲)

"بابرکت ہے وہ خدا جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل کیا ہے تاکہ وہ سارے عالمین کے لئے عذاب الہی سے ڈرانے والا بن جائے ۔"

اس بناء پر ایسا نہیں ہے کہ مثلاً مصر کے قبیلوں سے متعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت (چونکہ بنی اسرائیل کے ہم قوم نہیں تھے) اس بات میں محدود ہو کہ وہ ان کو بھی بت پرستی چھوڑنے اور خدائے وحدہ لاشریک کی پرستش کرنے کی دعوت دیں لیکن ان کی اعتقادی یا عملی رخ سے اس منزل کی طرف رہنمائی سے پرہیز کریں ۔ ایسا نہیں ہے بلکہ (جیسا کہ ہم پہلے بیان کرچکے ہیں) اگر یہ تسلیم کر لیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام شروع میں صرف بنی اسرائیل کے لئے مبعوث کئے گئے تھے تو بھی آپ کی دعوت کے دائرے میں قبیلوں کے آجانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام پر لازم ہو گیا تھا کہ ان کو بھی اپنی تعلیمات سے (تمام تفصیلات کے ساتھ) آگاہ کر دیں اور خود ان (قبیلوں) کا بھی فریضہ تھا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو قبول کریں اور اسکے تمام احکام پر (سوائے ان قوانین کے جو یہودی قوم سے مخصوص تھے) عمل کریں ۔

.....

۱۔ یہ تعبیر متعدد آیتوں میں متعدد پیغمبروں کی زبانی نقل ہوئی ہے۔ مثال کے طور پر ملاحظہ فرمائیں سورنہ آل عمران آیت ۵۰ اور سورنہ شعراء آیت ۱۱۰، ۱۴۴، ۱۶۳۔
۲۔ سورہ فرقان آیت ۱۔

انبیاء علیہم السلام کی رسالت کا عالمی ہونا

گفتگو کے اس حصہ میں بیان کئے گئے مطالب سے صاف صاف یہ نتیجہ اخذ کیا جاسکتا ہے کہ ایک معنی کے لحاظ سے اگر رسالت کے عالمی ہونے کا جائزہ لیں تو بہت سے انبیاء علیہم السلام کو پوری دنیا کیلئے نہیں بھیجا گیا تھا لیکن دوسرے معنی کے لحاظ سے تمام انبیاء علیہم السلام کی رسالت پوری دنیا کیلئے تھی یعنی اگر رسالت کے عالمی ہونے کا مطلب یہ ہو کہ پیغمبر کا فریضہ ہے وہ اپنی تعلیمات صرف اپنی قوم تک محدود نہ رکھے بلکہ دنیا کی تمام یا کم از کم اہم قوموں تک ضرور پہنچائے تو اس معنی میں بہت سے پیغمبر یہاں تک کہ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہما السلام کی رسالت بھی عالمی رسالت نہیں تھی لیکن اگر عالمی رسالت کا مطلب یہ ہو کہ متعلقہ تمام قوموں تک سابقے کی صورت میں اپنی رسالت کا پیغام پہنچانا نبی پر لازم ہے اور کسی نبی کی نبوت سے آگاہ ہونے کے بعد تمام مکلفین پر اس کی اطاعت و پیروی لازم ہے "تو اس معنی میں تمام انبیاء کی رسالت عمومی اور عالمی رسالت تھی ۔

پیغمبر اسلام ﷺ کی رسالت کا عالمی ہونا

اگرچہ پیغمبر اسلام ﷺ کی عالمی رسالت پر گفتگو ۔ نبوت خاصہ کی بحث میں (پیغمبر اسلام ﷺ سے متعلق بحث کے تحت) کی جاتی تو زیادہ منا سب ہو تا مگر یہاں مجموعی طور پر اس مسئلہ کا بیان کر دینا بھی شاید ہے جا نہ ہو گا ۔ بنیادی سوال یہ ہے کہ "کیا پیغمبر اسلام ﷺ کی عالمی رسالت کے حامل تھے؟"

ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پیغمبر اسلام ﷺ کی رسالت کا عالمی ہونا اسلام کے ضروریات دین میں سے ہے ۔ پھر بھی منا سب معلوم ہوتا ہے (خاص طور سے مخالفین نے جو شبہات ایجا د کئے ہیں) ان کو برطرف کرنے کے لئے فریقین کی دلیلوں کا جائزہ لیں اور اپنا مدعا علمی دلائل سے ثابت کریں ۔ اس بحث میں ان آیات کا جو اسلام کی عالمی رسالت کو ثابت کرتی ہیں اور ان آیات کا جن سے مخالفین نے استقاہ کیا ہے تحقیقی جائزہ لینا ضروری ہے ۔

قرآن کریم کی کچھ آیات بالکل واضح طور پر دعوت اسلام کے عالمی ہونے پر دلالت کرتی ہیں ایک آیت میں ارشاد ہوتا ہے :

(تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا) (۱)

"وہ ذات (خدا) بہت بابرکت ہے جس نے اپنے بندے پر فرقان (یعنی حق کو باطل سے جدا کرنے والی کتاب) نازل کی تاکہ تمام دنیاؤں کے لئے ڈرانے والا ہو۔"

یہ آیت صاف طور پر دلالت کرتی ہے کہ پیغمبر اسلام تمام عالمین کے لئے "نذیر" بنا کر مبعوث کئے گئے ہیں اور انذار یعنی خبردار کرنے کا فریضہ (جو آپ کی رسالت اور پیغمبری کا حصہ ہے) کسی خاص قوم یا گروہ سے مخصوص نہیں ہے ایک اور مقام پر قرآن، نبی اسلام مکی زبانی کہتا ہے:

.....
۱۔ سورنہ فرقان آیت ۱۔

(سَوَّأُوْجِيَّ اِلَيْ هَذَا الْقُرْآنُ لِأَنْذِرْكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ) (۱)

"...اور یہ قرآن مجھ پر اس لئے وحی کیا گیا ہے کہ میں تمہیں اور جس شخص تک اس کا پیغام پہنچے اس کے ذریعہ اسے ڈراؤں۔"

جیسا کہ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اس آیت میں "مَنْ بَلَغَ" ایک عمومی تعبیر ہے "کہ جس تک بھی یہ پیغام پہنچے" یعنی اسلامی دعوت کے تحت آنے والے تمام افراد چاہے (وہ کسی بھی قوم و گروہ اور وہ کسی بھی جگہ اور زمانہ سے کیوں نہ تعلق رکھتے ہوں) سب شامل ہیں۔ قرآن ایک آیت میں فرماتا ہے :

(وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ) (۲)

"اور (اے رسول) ہم نے آپ کو دنیاؤں کے لوگوں کیلئے سراپا رحمت بنا کر بھیجا ہے۔"

البتہ آخری آیت دلالت کے لحاظ سے پہلی دو آیتوں کے مانند نہیں ہے اس لئے کہ "پیغمبر کا تمام دنیاؤں کے لئے رحمت ہونا" صاف طور پر تمام دنیاؤں کے لئے مبعوث ہونے پر بھی دلالت نہیں کرتا لیکن اس کے باوجود آخری آیت سے بہ ظاہر یہ مطلب بھی نکلتا ہے کیونکہ پیغمبر اکرمؐ کے رحمت ہونے میں یقینی طور پر وہ رحمت شامل ہے جو راہ حق کی ہدایت اور امت کی رہنمائی کے ذریعہ ان کو نصیب ہوتی ہے۔

قرآن کریم کی بعض آیتیں اس چیز کو بیان کرتی ہیں کہ دین اسلام تمام ادیان پر غالب آجائے گا۔ اور اس طرح کی آیات بھی اپنی جگہ پیغمبر اسلامؐ کی رسالت کے عالمی ہونے پر دلالت کرتی ہیں :

(هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا) (۳)

"وہ وہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے (قصد) سے سچا دین دے کر بھیجا تاکہ اس کو تمام ادیان عالم پر غالب بنا لے اور گواہی کے لئے توبس خدا ہی کافی ہے۔"

.....
۱۔ سورنہ انعام آیت ۱۹۔

۲۔ سورنہ انبیاء آیت ۱۰۷۔

۳۔ سورنہ فتح آیت ۲۸۔

اسی مطلب کو قرآن حکیم کی دو آیتوں میں بھی بیان کیا گیا ہے خدا فرماتا ہے :

(هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ) (۱)

"وہ خدا وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اپنے دین کو تمام ادیان پر غالب بنا لے چاہے مشرکین کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو۔"

یہ آیتیں صاف صاف اس چیز پر دلالت کرتی ہیں کہ دین اسلام دنیا کے تمام ادیان پر غالب و کامران ہو گا اور ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دے گا یا کم سے کم دوسرے ادیان پر دین اسلام چھا جائیگا اور یہ حقیقت دین اسلام کے عالمی ہونے کے علاوہ اور کچھ بیان نہیں کرتی۔

یہاں یہ بات بھی لائق ذکر ہے کہ "غلبہ" کے مفہوم میں دو احتمال پائے جاتے ہیں :

۱۔ غلبہ تشریحی۔

۲۔ غلبہ تکوینی -

پہلے مفہوم سے جو بات لازم آتی ہے وہ ہمارے مدعا سے بہت قریب ہے اس لئے کہ اس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہو گا کہ دین اسلام تو عالمی نہ ہو لیکن اس کے اصول و قوانین دو سرے تمام ادیان کے اصول و قوانین پر حاکم ہوں گے اور اگر دوسرے معنی بھی مراد لئے جائیں تو آیت کا سیاق اس چیز کو بیان کر رہا ہے کہ یہ غلبہ وہ استحقاق ہے جو دین اسلام کی ذاتی صلاحیتوں کا نتیجہ ہے اور تمام ادیان پر غلبہ کی صلاحیت صرف اسلام کی عالمی دعوت کے ساتھ ہی معقول ہو سکتی ہے۔ بنا بر این اگر اسلام کے تمام ادیان پر غالب آجائے سے مراد حتیٰ اس کا تکوینی غلبہ ہو تو یہ غلبہ بھی اسلامی احکام و شریعت کے دو سرے تمام احکام و قوانین پر غالب آجائے کو فرض کئے بغیر قابل تصور نہیں ہے۔ قرآن کی آیات کا دوسرا مجموعہ وہ ہے جس میں پیغمبر اسلام کا "ناس" یعنی (انسانوں) کے درمیان مبعوث ہونا اور قرآن کا "ناس" کے لئے نازل ہونا ذکر ہوا ہے۔ مثال کے طور پر سورنہ ابراہیم کا اس طرح آغاز ہوا ہے:

(كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ) (۲)

۱۔ سورنہ صف آیت ۹، اور سورنہ تو بہ آیت ۳۳۔

۲۔ سورنہ ابراہیم آیت ۱۔

" (اے رسول یہ قرآن وہ) کتاب ہے جو ہم نے آپ کی طرف اس لئے نازل کی ہے تاکہ آپ لوگوں کو حکم خدا سے تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لائیں اس کی سیدھی راہ پر لائیں جو سب پر غالب اور سزاوار حمد ہے۔"۔

اسی طرح دوسری آیت میں بیان ہوا ہے:

(هَذَا بَلَّغٌ لِّلنَّاسِ وَلِيُنذِرُوْا بِهِ) (۱)

"یہ قرآن لوگوں کے لئے ایک پیغام ہے (تاکہ اسی کے ذریعہ ہدایت یا فتنہ ہو جائیں) اور اس کے ذریعہ (عذاب خدا سے) ڈرتے رہیں۔"

کچھ دوسری آیتوں میں قرآن کریم کا ایک ایسی کتاب کے عنوان سے ذکر ہے جو ساری دنیا کے لئے بھیجی گئی ہے:

(اِنَّ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ) (۲)

" اور یہ (قرآن) تو عالمین کے لئے سوائے نصیحت کے (کچھ نہیں) ہے۔"

(وَمَا هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ) (۳)

"اور حالانکہ یہ (قرآن) تو سارے جہان کے واسطے سوائے نصیحت کے اور کچھ نہیں ہے۔"

چونکہ "ناس" یعنی "لوگ" اور عالمین "یعنی تمام دنیا میں" جیسے الفاظ صاف طور پر قرآن کریم اور پیغمبر کی رسالت کے مخاطبین کی عمومیت پر دلالت کرتے ہیں کہا جاسکتا ہے کہ یہ آیات بھی رسالت اسلام کے مکمل طور پر عالمی ہونے کی دلیل ہیں۔

۱۔ سورنہ ابراہیم آیت ۵۲۔

۲۔ سورنہ یوسف آیت ۱۰۴، سورنہ ص آیت ۸۷ اور سورنہ تکوین آیت ۲۷۔

۳۔ سورنہ قلم آیت ۵۲۔

راہ اور رہنما کی پہچان

مخالفین کی دلیلوں پر ایک نظر

مذکورہ آیتوں کے پہلو بہ پہلو دو سری آیات بھی ہیں جو ممکن ہے پہلی نظر میں دین اسلام کے عالمی نہ ہونے پر دلا لیت کر تی محسوس ہوں چنانچہ ان آیات کو بعض نے پیغمبر اسلام ﷺ کی دعوت اسلام کے مخصوص ہونے کے اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے ثبوت کے طور پر پیش بھی کیا ہے یہ شبہ اس لئے پیدا ہوا ہے کہ ان آیات میں عرب قوم یا ان کے کسی مخصوص گروہ کو "انذار کرنے یعنی ڈرانے کی بات کی گئی ہے جیسا کہ سورئہ شوریٰ میں ارشاد ہوتا ہے:

(وَكذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِنُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا) (۱)

"اور ہم نے اسی طرح آپ پر عربی قرآن کی وحی بھیجی کہ آپ مکہ اور اس کے اطراف والوں کو ڈرائیں۔"

(وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُّصَدِّقٌ لِّلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِنُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا) (۲)

"اور یہ (قرآن) وہ کتاب ہے جس کو ہم نے برکت کے ساتھ نازل کیا ہے اور (یہ کتاب) ان کتابوں کی تصدیق کرتی ہے جو اس کے پہلے آچکی ہیں اور اس لئے نازل کیا ہے کہ آپ مکہ اور اس کے اطراف میں رہنے والوں کو ڈرائیں۔"

ان آیات میں پیغمبر کے ذریعہ انذار یا ڈرانے جانے کے مخاطب مکہ اور اس کے اطراف کے لوگ بیان کئے گئے ہیں۔ سورئہ مبارکہ یس اور قصص میں بھی آیا ہے:

(...لِنُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرُوا أَبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ) (۳)

"تا کہ آپ ان لوگوں کو کہ جن کے باپ دادا ڈرائے نہیں گئے اور غفلت میں پڑے رہ گئے ڈراؤ۔"

(لِنُنذِرَ قَوْمًا مَّا تُهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ ...) (۴)

"آپ ان لوگوں کو جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا ڈراؤ۔"

یہ آیتیں بھی اس چیز کو بیان کرتی ہیں کہ پیغمبر اسلام ﷺ اس قوم کے انذار کے لئے مبعوث کئے گئے تھے کہ جس کے درمیان آپ سے پہلے خداوند عالم کی جانب سے کوئی انذار کرنے والا نہیں آیا تھا اور یہ ظاہر اس قوم سے مراد بھی اہل عرب ہیں۔

سورئہ شعراء میں بھی آیا ہے کہ پیغمبر اپنے اقرباء کو انذار کرنے کے لئے ہی مبعوث کئے گئے تھے:

(وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ) (۵)

"پیغمبر آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔"

.....

۱۔ سورئہ شوریٰ آیت ۷۔

۲۔ سورئہ انعام آیت ۹۲۔

۳۔ سورئہ مبارکہ یس آیت ۶۔

۴۔ سورئہ قصص آیت ۴۶۔

۵۔ سورئہ شعراء آیت ۲۱۴۔

جیسا کہ ہم اشارہ کرچکے ہیں پہلی نظر میں ان آیات سے یہی گمان پیدا ہوتا ہے کہ پیغمبر اسلام ﷺ کی دعوت رسالت ایک خاص جماعت سے مخصوص تھی لیکن ان آیات کے اسلوب و روش پر غور کرنے سے یہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ ان میں سے کوئی بھی آیت پیغمبر اسلام ﷺ کی دعوت کو کسی جماعت میں منحصر و مخصوص ہونے پر دلالت نہیں کرتی۔ ان میں کچھ آیتیں اس بات کو بیان کرتی ہیں کہ پیغمبر عربوں کے درمیان کیوں مبعوث ہوئے؟ اور بیان کرتی ہیں کہ اس کی ایک وجہ عربوں کا ایک عرصہ سے انبیا نے الہی سے محروم ہونا تھا اور یہ مسئلہ خود اپنی جگہ اس بات کا سبب بنا کہ وہ عام طور پر جہالت و بے خبری کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ ظاہر ہے کہ پیغمبر اسلام ﷺ کا عربوں کے درمیان مبعوث ہونا کسی بھی طرح آپ کی رسالت کا ان (عربوں) سے مخصوص ہونا نہیں کہا جاسکتا۔ یہ آیات بھی کچھ دوسری آیات سے ملتی جلتی ہیں جو بیان کرتی ہیں کہ عربوں کے درمیان کیوں خود ان ہی کی قوم سے پیغمبر مبعوث ہوئے ارشاد ہوتا ہے:

(وَأَوْحَيْنَا لَهُ عَلَىٰ بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ فَقَرَأَهُ عَلَيْهُمْ مَا كَانُوا بِهٖ مُؤْمِنِينَ) (۱)

"اور اگر ہم اس قرآن کو کسی غیر عرب زبان قوم میں نازل کرتے اور (پیغمبر) ان کے سامنے پڑھتا تو وہ اس پر ایمان نہ لاتے۔"

ہماری بحث سے مراد بعض دو سری آیتیں پیغمبر اسلام ﷺ کی دعوت کے مختلف مرحلوں کو بیان کرتی ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ پیغمبر اسلام ﷺ کی دعوت اگرچہ سبھی کے لئے تھی پھر بھی تبلیغ کی راہ ہموار کرنے اور عملی رکاوٹوں کو بر

طرف کر نے کی غرض سے پیغمبر اسلام ﷺ کی دعوت کا آغاز ایک خاص دائرہ میں ہوا اور پھر بعد کے مرحلوں میں دائرہ وسیع ہوتا چلا گیا یہاں تک کہ اپنے دور کی سب سے بڑی تہذیب و تمدن کو اس نے اپنا مخاطب قرار دیا۔ یہی وجہ ہے بعثت کے آغاز میں (وَ أَنْذَرُ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ) "اپنے قریبی خاندان والوں کو ڈرائیے" والی آیتیں صرف پیغمبر اسلام ﷺ کی تبلیغ کے ابتدائی مراحل کے دائرے کو بیان کرتی ہیں (۱) بہر حال اگرچہ پہلی نظر میں ممکن ہے کہ ان آیات سے رسالت اسلام کے محدود ہونے کا گمان ہو لیکن ان آیات انذار پر غور و

۱. سورنہ شعراء آیت ۱۹۸، ۱۹۹۔

۱. ظاہری طور پر سورنہ شوریٰ کی (آیت ۷) کو سورنہ انعام کی (آیت ۹۲) پر حمل کر تے ہوئے رسالت کے عالمی ہونے کے دوسرے مرحلہ کو جانا جا سکتا ہے۔

فکر کرنے سے (خاص طور سے ان آیات پر تو جہ کے بعد کہ جن میں رسالت کے عام ہونے کا ذکر ہے) یہ گمان بھی ختم ہو جاتا ہے کسی غرض یا تعصب سے عاری وہ شخص جو عموماً پر دلالت کرنے والی آیات کو ان آیات کے پہلو میں قرار دے کر دیکھتا ہے تو تصدیق کرتا ہے کہ پیغمبر اسلام ﷺ کی دعوت اسلام عربوں سے مخصوص نہیں تھی۔ اس کے علاوہ تاریخ کے مسلم الثبوت شواہد بھی (مثلاً پیغمبر اکرم ﷺ کی جانب سے تمام ممالک کے سربراہوں کے پاس دعوت اسلام کے لئے اپنے سفیروں کا بھیجا جانا) اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔

تبلیغ اسلام کے تئیں جنونکا کر دار

یہاں تک یہ بات روشن ہو جاتی ہے کہ تمام لوگ (ناس) پیغمبر اسلام ﷺ کی تبلیغ کے مخاطب تھے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ دعوت اسلام جنات کو بھی شامل ہے؟

بہ ظاہر قرآن کریم میں یہ بات صاف طور پر بیان نہیں ہوئی ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ لفظ "ناس" (یعنی لوگ) (جو بعض آیات میں آیا ہے جیسے "هُدًى لِّلنَّاسِ"، "كَافَّةً لِّلنَّاسِ" اور "بَلَاغٌ لِّلنَّاسِ" بہ ظاہر انسانوں کے گروہ سے تعلق رکھتا ہے اور جنوں کو شامل نہیں ہے البتہ سورنہ "ناس" کی آخری آیتوں میں یہ احتمال پایا جاتا ہے کہ ممکن ہے "ناس" میں جنوں کو بھی شامل رکھا گیا ہو:

(مِنْ شَرِّ الْأَوْسَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ) (۱)

"اندر سے وسوسہ کرنے والے کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے۔ وہ (وسوسہ سے پیدا کرنے والا) جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے"

عبارت "مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ" میں حرف "مِنْ" بیانہ ہے۔ اس عبارت میں دو احتمال پائے جاتے ہیں: ایک تو یہ کہ اس میں "خَنَّاس" کی وضاحت کی گئی ہے۔ دوسرے یہ کہ اس "ناس" کے ذریعہ "فی صدور الناس" کی وضاحت کی گئی ہو، چنانچہ دوسری صورت میں آیات کے معنی یہ ہوں گے "لوگوں کے دلوں میں" یعنی "جنات اور انسانوں کے دلوں میں" البتہ حق یہ ہے کہ دوسرا احتمال بہت ضعیف ہے اور لفظ "ناس" کا ظاہری طور پر انسان سے مخصوص ہونا نظر انداز نہیں کیا جا سکتا لیکن دوسرے احتمال کو صرف احتمال کی حد تک رد بھی نہیں کیا جا سکتا۔

۱. سورنہ ناس آیت ۶۰۴۔

بہر حال جن آیات میں لفظ "ناس" استعمال ہوا ہے وہ صاف طور پر دلالت کرتی ہیں کہ جنات اسلام کی دعوت میں شامل نہیں تھے لیکن جن آیات میں لفظ "عالمین" استعمال ہوا ہے ان سے یہ مطلب نکالا جا سکتا ہے اس لئے کہ "عالمین" ہوش و خرد رکھنے والے تمام عقولوں کو شامل ہے اور اس اعتبار سے اس میں جنات کی جماعت بھی شامل ہے۔ ان آیات کے علاوہ بعض روایات میں بھی آیا ہے کہ پیغمبر اسلام (ص) "تقلین" کی جانب مبعوث کئے گئے ہیں (۱) سورنہ احقاف کی آیات بھی اسی مفہوم کی تائید کرتی ہیں ارشاد ہوتا ہے:

(وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفْرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ) (۲)

"اور جب (قوم) جن سے کچھ افراد آپ کے پاس بھیجے کہ قرآن کو سنیں۔"

اس آیت کو اپنا مدعا ثابت کرنے اور اس پر دلیل لانے کے لئے میں نے اس لئے نہیں پیش کیا کہ معلوم ہے آیت میں اس بات کی کوئی تصریح نہیں کی گئی ہے کہ پیغمبر اسلام ﷺ جنوں کو اپنا پیغام سنانے کے لئے دعوت دی ہو بلکہ ممکن ہے خداوند عالم نے خود کوئی سبیل نکالی ہو کہ جنوں کا ایک گروہ خود آئے اور پیغمبر کی باتیں غور سے سنے۔ دوسری بات یہ کہ حتیٰ اگر ہم اس بات کو تسلیم کر لیں کہ جن پیغمبر اسلام ﷺ کی دعوت کے مخاطب نہیں تھے اور آپ کی تبلیغ انساؤں سے مخصوص تھی تو بھی گزشتہ مطالب کی بنیاد پر جنوں کا فریضہ تھا کہ پیغمبر اسلام ﷺ کی دعوت سے آگاہی کے بعد اس کو قبول کرے اور اس پر ایمان لائے۔

ظہور اسلام کے بعد بقیہ تمام ادیان کا غیر معتبر ہونا قرآن کریم کی بعض آیات سے گمان ہوتا ہے کہ ان آیات کے مطابق پیغمبر اسلام ﷺ کے مبعوث ہونے کے بعد بھی دوسرے ادیان کی قانونی حیثیت باقی ہے۔ گذشتہ بحثوں سے یہ واضح ہے کہ اس طرح کا نتیجہ نکالنا صحیح نہیں ہے اور ظہور اسلام کے بعد اسلام سے باخبر ہونے والے ہر بالغ و عاقل پر اسلام قبول کرنا اور مسلمانوں کی صف میں شامل ہونا واجب ہے۔ اسی طرح قرآن میں ایسی آیات موجود ہیں جن میں اہل کتاب کے بعض گروہ کی تعریف کی گئی ہے۔

۱۔ ملاحظہ فرمائیے: بحار الانوار جلد ۶۳ صفحہ ۲۹۷، حدیث نمبر ۴۔ اور جلد ۱۰۲ صفحہ ۱۰۵ حدیث ۱۳۔
۲۔ سورنہ احقاف آیت ۲۹۔

نمونہ کے طور پر ہم سورنہ آل عمران میں پڑھتے ہیں:
(لَيْسُوا سَوَاءٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ أَنْهَارًا لَيْلٍ وَهُمْ لَا يَسْجُدُونَ) (۱)
"یہ لوگ بھی سب ایک جیسے نہیں ہیں۔ (بلکہ) اہل کتاب میں کچھ لوگ درست کردار بھی ہیں جو راتوں کو اٹھ کر خدا کی آیتیں پڑھا کرتے اور سجدے کیا کرتے ہیں۔"
اس آیت میں بعض اہل کتاب کی تعریف سے ممکن ہے یہ گمان پیدا ہو کہ دین اسلام کے ساتھ ہی قرآن نے ان کی بھی تائید کی ہے اور ان کے دین کی قانونی حیثیت کو قبول کیا ہے لیکن یہ خیال غلط ہے اس لئے کہ اس آیت کا مطلب دو حال سے خارج نہیں ہے:

پہلا احتمال تو یہ ہے کہ اس آیت میں ان اہل کتاب کو مد نظر نہیں رکھا گیا ہے کہ جنہوں نے رسول اسلام کے دور حیات میں دین اسلام قبول کرنا سے انکار کیا تھا۔ بلکہ اس کلیہ کو بیان کیا ہے کہ اہل کتاب کے درمیان بھی (چاہے ماضی کی بات ہو یا حال کی) اچھے اور برے دونوں طرح کے افراد رہے ہیں اور ایسا نہیں ہے کہ تمام یہودی یا عیسائی خدا نا شناس انسان رہے ہوں۔ اسی بنا پر کہا جاتا ہے کہ تمام اہل کتاب کی تمام زمانوں میں، ایک ہی طرح سے مذمت نہیں کرنا چاہئے بلکہ ان میں ایک گروہ خدا کی عبادت اور آیات الہی کی تلاوت کرنے والا بھی رہا ہے۔

دوسرا احتمال یہ ہے کہ مندرجہ بالا آیت ان لوگوں کے بارے میں ہو کہ جن تک اس وقت دعوت اسلام نہ پہنچی ہو یا جن پر اللہ کی حجت تمام نہ ہوئی ہو۔ لہذا جب بھی حجت تمام ہو جائے تو اہل کتاب کے اچھے افراد بغیر کسی شک و شبہ کے اسلام قبول کر لیں گے۔ سورنہ مبارکہ ما نذہ میں نصاریٰ کے ایک گروہ کی اس طرح صفت بیان کی گئی ہے:

(وَإِذْ أَسْمِعُ مَا أَنْزَلَ لِي إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ) (۲)
"اور جب یہ لوگ اس (قرآن) کو سنتے ہیں جو ہمارے رسول پر نازل کیا گیا ہے تو دیکھو کس طرح حقیقت سے آشنا ہو جانے کے سبب انکی آنکھوں سے بیسا خنہ آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔"
یہ گروہ ان ہی لوگوں کا ہے جو حجت تمام ہونے سے پہلے اہل عبادت و دعا تھے:

۱۔ سورنہ آل عمران آیت ۱۱۳۔
۲۔ سورنہ ما نذہ آیت ۸۳۔

"جو راتوں کو اٹھ کر خدا کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں" اور جب وہ قرآن سے آشنا ہو جاتے ہیں تو (تیری)

أَعْيَنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ ...)

" ان کی آنکھوں سے بیساختہ آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔"

اس بنا پر اہل کتاب کا وہ گر وہ جو حجت تمام ہو جانے کے بعد بھی اپنے دین پر ڈٹتا رہے قرآن کی نظر میں کسی بھی صورت قابل ستائش و تعریف نہیں کہا جائے گا۔

انبیاء علیہم السلام کی امتیں

انبیاء علیہم السلام کے عام طور پر مشترک اوصاف کی تحقیق و جستجو کے بعد اب "انبیاء" کی قوموں کے بارے میں گفتگو ضروری ہے لیکن بحث کے آغاز سے پہلے خود اس بحث کے طریقہ و روش سے متعلق چند نکتے بیان کر دینا مفید ہیں میری نظر میں انبیاء علیہم السلام کی امتوں کے بارے میں کسی قرآنی تحقیق و جستجو کے دو طریقے ہو سکتے ہیں:

ایک تو یہ کہ مختلف امتوں سے متعلق آیات کو تفصیل کے ساتھ الگ الگ رکھ کر تحقیق کی جائے اور پھر آیات کی تقسیم بندی اور تحقیقی جائزے کے بعد ان سے حاصل ہونے والے نتیجوں کا جائزہ لیا جائے۔ تحقیق کا یہ طریقہ طویل گفتگو کا طالب ہے اور اس مقام پر اس کی گنجائش نہیں ہے۔

دوسرا طریقہ جس کو ہم نے اپنا یا ہے یہ ہے کہ پہلے تو تمام امتوں کے مابین بعض مجموعی اور مشترک موضوعات کو پیش نظر رکھا جائے اور پھر قرآن کریم کی آیات کی بنیاد پر ان کا جائزہ لیا جائے۔

انبیاء علیہم السلام کی امتوں کے بارے میں قرآن کریم سے ایک تو اس نکتہ کا پتہ چلتا ہے کہ ان تمام قوموں میں ہر ایک نے اپنے پیغمبر کے ساتھ کسی نہ کسی طرح مخالف موقف اپنایا اور ان کا مقابلہ کرنے کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں بعض آیات اس بات کی شہادت دیتی ہیں کہ تمام الہی انبیاء کو ان کی امتوں نے جھٹلایا ہے۔ اس تاریخی حقیقت کو دیکھ کر جس کی قرآن کریم نے تائید فرمائی ہے چند سوال پیدا ہوتے ہیں، کیا ایک قوم کے تمام افراد یکساں طور پر ایک دوسرے کے ہمراہ ہو کر اپنے پیغمبر سے مقابلہ کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے یا شروع میں معاشرہ کے مخصوص افراد مخالفت کا پرچم بلند کرتے اور اس کے بعد دوسرے گر وہ ان سے آکر مل جاتا کرتے تھے۔

اس حقیقت کے پیش نظر کہ انبیاء علیہم السلام کی دعوت انسانی فطرت کے مطابق ہوا کرتی تھی اور دین اسلام (اپنے عام معنی کے لحاظ سے) جو نہ تمام انبیاء علیہم السلام کا دین ہے اور دین فطرت ہے لہذا دیکھنا چاہئے کہ انبیاء علیہم السلام کی طویل تاریخ میں وہ کونسے اسباب تھے جن کی وجہ سے تمام قومیں اپنے پیغمبر کی مخالفت کے لئے کھڑی ہو جایا کرتی تھیں؟ مخالفین کا رویہ انبیاء علیہم السلام سے کس طرح کا تھا اور وہ انبیاء علیہم السلام سے مقابلہ کے لئے کن طریقوں سے فائدہ اٹھاتے تھے؟ ان گروہوں کا انجام کیا ہوا؟ اور وہ کس عاقبت کے منتظر ہیں؟

موجودہ بحث کا علوم سماجیات و نفسیات سے رابطہ!

مذکورہ سوا لوں کے جوابات تلاش کرنے سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے اس بحث کے ساتھ مختصر طور پر علوم سماجیات اور اجتماعی نفسیات کے تعلق کے بارے میں کچھ گفتگو ہو جائے چنانچہ اس سلسلہ میں چند سبق آموز نکات کہ جن کا قرآن کریم سے استنباط کیا جاسکتا ہے ہم بیان کرتے ہیں۔ ہم کو معلوم ہے کہ قرآن کریم کی روش یہ نہیں ہے کہ ہر بات تفصیل سے، مختلف عنوانوں کے تحت اور جدا جدا بیان کرے بلکہ کبھی کبھی قرآن کریم بعض اہم مطالب صرف اشارہ میں بیان کرتا ہے کہ اگر ان کے بارے میں غور کریں تو انسان کے سامنے معرفت کے بہت سے ابواب کھل جائیں۔ ایسے موقعوں پر ہم اگر اپنے سوالات قرآن کے سامنے پیش کریں تو قرآن کے مخصوص طریقہ کو سامنے رکھ کر اپنے سوالات کے جوابات حاصل کر سکتے ہیں۔ اس صورت میں اشاروں میں بیان کی گئی قرآنی تعبیریں ایسی بیش قیمت کنجی ثابتهوں ہوں گی کہ جن سے علوم و معارف کے بیش بہا خزانوں سے بھرے بڑے بڑے دروازوں کے قفل کھولے جاسکتے ہیں اور شاید موجودہ بحث کچھ اسی انداز کی ہے اگر اس موضوع سے متعلق قرآن کریم کی آیات پر غور کریں تو سماجیات، فلسفہ تاریخ، اجتماعی اور انفرادی نفسیات وغیرہ سے متعلق بہت سی ایسی باتیں معلوم ہو جائیں گی کہ جن سے ہر ایک کے بارے میں عرصہ دراز تک تحقیق و جستجو کی ضرورت محسوس کی جاسکتی ہے۔ آئندہ بحثوں میں ایسے بعض مطالب جو قابل استنباط ہیں ہم اشارہ کریں گے۔

اب ہم مختصر طور پر موجودہ بحث کے ساتھ دو اہم علوم یعنی سماجیات اور اجتماعی نفسیات کے تعلق پر گفتگو کرتے ہیں۔ ہم کو معلوم ہے کہ سماجیات میں بنیادی ترین بحث یہ ہے کہ اس میں مختلف موجدات کے وجود کے اسباب، پیدائش کی کیفیت نشوونما کے مراحل اور تغیرات اور ان کے نتائج و اثرات پر گفتگو ہوتی ہے۔ اس بنیاد پر مختلف

معاشروں میں لوگوں کا پیغمبروں کی مخالفت کرنا یہ خود ایک عجیب اور قابل توجہ اجتماعی مسئلہ ہے کہ جس کی علم سماجیات کے نقطہ نظر سے علل و اسباب کی تحقیق، سماجی ڈھانچے کی بناوٹ، اس میں رونما ہونے والے تغیرات اور آثار و نتائج کا جائزہ لیا جاسکتا ہے اور یہ بات مسلم ہے کہ اس بارے میں قرآن کریم سے سوا لوگوں کے جوابات حاصل کئے جاسکتے ہیں، قرآن کریم کا مخصوص تبصرہ معلوم کیا جاسکتا ہے۔ چنانچہ اس طرح کی تحقیقات ایک طرف تو سماجیات کے مباحث کو کہیں زیادہ مالا مال کر دے گی اور دوسری طرف ان سے حاصل شدہ نتیجوں کی بنیاد پر علم سماجیات کے بہت سے اسلامی یا قرآنی نظریات کا ایک بڑا حصہ معلوم کیا جاسکتا ہے۔ یہ بحث اجتماعی نفسیات کے ساتھ بھی اسی بنیاد پر تعلق پیدا کر لیتی ہے کہ اجتماعی مسائل جیسے لوگوں کا انبیاء علیہم السلام کی مخالفت کرنا، اس حیثیت سے کہ انسان کے ہی ایجا دکر وہ مسائل ہیں اور مخصوص دماغی اور نفسیاتی وجوہات کے تحت پیدا ہوتے ہیں اس بنا پر کوئی بھی اجتماعی عمل جو معاشرے کے کسی ایک طبقہ میں یا پورے معاشرے میں رونما ہوتا ہے اس طبقے یا معاشرے کی نفسیاتی خصوصیات کا نتیجہ ہوتا ہے اور ان نفسیاتی اسباب و عوامل کا مطالعہ اجتماعی نفسیات کے فراموش میں سے ہے۔

اس بناء پر امتوں کی انبیاء کے ساتھ مخالفت ان قوموں کی کونسی نفسیاتی خصوصیت سے متاثر ہے اس بات کی تحقیق اجتماعی نفسیات کی بحثوں کے دائرے میں شمار ہوگی، علاوہ براین انبیاء کے خلاف اجتماعی مقابلہ آرائی کے ساتھ افراد اور معاشرے کے باہمی ارتباط کا مطالعہ بھی ایک اور اہم مسئلہ ہے جس کو قرآن کریم میں علم سماجیات کے اصول و نظریات یا اجتماعی نفسیات کے نقطہ نظر سے تحقیق و جستجو کا محور قرار دیا جاسکتا ہے۔

خود امتوں کے ذریعے انبیاء علیہم السلام کی تکذیب

سوشل سائنس کے بعض علوم کے ساتھ بحث کے بعض پہلوؤں کی رابطہ کی طرف اشارہ کے بعد ہم گفتگو کے اس حصہ میں پہلے ان آیات کا ذکر کر رہے ہیں جن میں گذشتہ امتوں کی جانب سے اپنے انبیاء علیہم السلام کی اصل مخالفت کو بیان کیا گیا ہے۔

قرآن کریم میں ایسی بہت سی آیات ہیں کہ جو کسی نہ کسی انداز سے اس تاریخی حقیقت سے پردہ اٹھاتی ہیں۔ ان میں سے بعض آیات میں (نمونہ کے طور پر) بعض قوموں کے نام لئے گئے ہیں اور پھر ان کی طرف سے انبیاء علیہم السلام کی دعوت کے خلاف مشترکہ رد عمل کو بیان کیا گیا ہے:

قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے: (الْمَ يَا تَكُمُ نَبُوِّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ جَا تَهُمْ رَسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا أَعْيُنَهُمْ فِىْ أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا إِنَّا كَافِرُونَ مِمَّا أُرْسِلْتُمْ بِهِ وَإِنَّا لَفِىْ شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ) (۱)

۱. سورنہ ابراہیم آیت ۹۔

"کیا تمہارے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جو ہم سے پہلے تھے (جیسے) نوح کی قوم اور عاد و ثمود اور جو ان کے بعد ہوئے ہیں جن کو خدا کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں؟ ان کے پاس ان کے انبیاء علیہم السلام واضح دلیلیں لیکر آئے لیکن ان لوگوں نے (اعتراض کے عنوان سے منہ بند کرنے کے لئے) ان کے ہاتھ ان کے منہ پر رکھ دیئے اور کہنے لگے: تم کو خدا کی طرف سے جو ذمہ داری دے کر بھیجا گیا ہے ہم اس کو نہیں مانتے اور جس دین کی طرف تم ہم کو بلارہے ہو تو اس کے بارے میں ہم بڑے گہرے شک میں ہیں۔"

آیت میں (وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ) کی عبارت سے واضح ہے کہ یہ بات کچھ خاص قوموں سے مخصوص ہیں۔ بلکہ بہت سی قوموں میں جاری رہی ہے۔ اسی طرح صیغہ جمع (انبیاء) کے مقام پر صیغہ مفرد (نبیاً) کا استعمال اس چیز کی غمازی کرتا ہے کہ ان تمام قوموں کی ایک مشترکہ داستان ہے: ان سب کے درمیان خدا کے پیغمبر مبعوث ہوئے لیکن ان سب نے ان نبیوں کو جھٹلایا۔ عبارت (فَرَدُّوا أَعْيُنَهُمْ فِىْ أَفْوَاهِهِمْ) عربی زبان کی ایک ضرب المثل ہے جو ایسے مقام پر بولی جاتی ہے جہاں بات بالکل صاف صاف دو ٹوک کرنا ہوتا ہے چنانچہ اس عبارت سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اپنے نبیوں سے بالکل صاف و واضح طور پر کہدیا تھا کہ ہم آپ کی رسالت کو تسلیم نہیں کرتے اور ہمیں آپ کی دعوت کے صحیح ہونے میں شک ہے۔

قرآن کریم کی بعض دوسری آیات میں پیغمبر اسلام ﷺ کی تسلی اور دلداری کی گئی ہے کہ آپ کی رسالت کی مخالفت اور تکذیب صرف ان عرب مشرکوں سے مخصوص نہیں ہے بلکہ گذشتہ اقوام نے بھی اپنے انبیاء علیہم السلام کی تکذیب کی

ہے سورئہ حج میں قرآن کریم رسول اسلام ﷺ سے فرماتا ہے :
 (وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودٌ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ . وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكَذَّبَ مُوسَىٰ فَأَمَلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ
 أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ) (۱)

اور اگر پیغمبر یہ لوگ آپ کو جھٹلا تے ہیں تو ان سے پہلے قوم نوح نے اور ابراہیم کی قوم اور لوط کی قوم نے اور اسی طرح مدین کے رہنے والوں نے (اپنے اپنے پیغمبروں کو) جھٹلایا ہے۔ اور موسیٰ (بھی) جھٹلائے جاچکے ہیں پس میں نے کافروں کو کچھ مہلت دیدی اور پھر (ان کا گریبان) کس دیا دیکھنے تو میرا عذاب کیسا تھا۔"

۱. سورنہ حج آیت ۴۴-۴۲۔

ایک اور آیت میں ارشاد ہوتا ہے :

(وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ...) (۱)

"اور اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلا نہیں تو یقیناً ماننے آپ سے پہلے (بھی) بہتیرے پیغمبر جھٹلائے جا چکے ہیں۔"

ارشاد ہوتا ہے :

(كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ الرَّسِّ وَثَمُودُ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ) (۲)

"ان سے پہلے قوم نوح کی قوم اصحاب رس اور ثمود نے بھی تکذیب کی تھی اور قوم عاد و فرعون اور برا دران لوط نے بھی اور اصحاب ایکہ اور قوم تبع نے (مختصر یہ کہ) سبھی نے ہمارے پیغمبروں کو جھٹلایا (نتیجہ میں) ہمارا عذاب (کا) وعدہ پورا ہو کر رہا۔"

سورنہ فاطر میں ارشاد ہوتا ہے :

(وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ . ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ) (۳)

"اور اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلا نہیں تو یقیناً ان سے پہلے والوں نے بھی (اپنے اپنے پیغمبروں کو) جھٹلایا ہے (حالانکہ) جب ان کے پاس ان کے پیغمبر واضح و روشن دلیلیں، صحیفے اور کھلی کتاب لیکر آئے تھے پس ہم نے ان لوگوں کو جو کافر ہو بیٹھے تھے جکڑ لیا (دیکھئے تو) میرا عذاب (ان پر) کیسا (سخت) ہوا؟"

قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے :

(فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ) (۴)

"اگر انہوں نے آپ کو جھٹلایا تو آپ یقین رکھئے آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول روشن معجزے، صحیفے

۱. سورنہ فاطر آیت ۴۔

۲. سورنہ ق آیت ۱۲-۱۴۔

۳. سورنہ فاطر آیت ۲۵-۲۶۔

۴. سورنہ آل عمران آیت ۱۸۴۔

اور نو را نی کتاب لیکر آچکے ہیں (جن کو جھٹلا یا گیا ہے)۔"

سورنہ سبا میں ارشاد ہوتا ہے : (وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَاتْلَعُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ) (۱)

"اور جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی (پیغمبروں کو) جھٹلایا تھا حالانکہ ہم نے جتنا ان لوگوں کو دیا تھا یہ کفار (ابھی) اس کے دسویں حصہ کو (بھی) نہیں پہنچے پس ان لوگوں نے میرے پیغمبر کو جھٹلایا تو (دیکھا کہ) ہمارا عذاب (ان پر) کیسا (سخت) ہوا۔"

مندرجہ بالا آیات کے علاوہ دوسری آیات میں بھی مخصوص قوموں کے جھٹلانے کا ذکر ہے اور خداوند عالم کے

پیغمبروں کی مخالفت کا پردہ چاک کیا گیا ہے ہم یہاں ان آیات کے کچھ نمونے پیش کر رہے ہیں :

سورنہ شعراء میں ارشاد ہوتا ہے : (كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ) (۲)

"نوح کی قوم نے پیغمبروں کو جھٹلایا۔"

اس کے بعد اسی سورہ میں فرماتا ہے:

(كَذَّبَتْ عَادَ الْمُرْسَلِينَ) (۳)

" (قوم) عا د نے خدا کے پیغمبروں کو جھٹلایا ۔

اور آگے بڑھ کر کہتا ہے :

(كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ) (۴)

" (قوم) ثمو د نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا ۔

اور اسی سورہ کی ایک اور آیت میں ارشاد ہوتا ہے:

(كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطِ الْمُرْسَلِينَ) (۵)

" اور قوم لوط نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا ۔ (۶)

.....

۱. سورنہ سبا آیت ۴۵۔

۲. سورنہ شعراء آیت ۱۰۵۔

۳. سورنہ شعراء آیت ۱۲۳۔

۴. سورنہ شعراء آیت ۱۴۱۔

۵. سورنہ شعراء آیت ۱۶۰۔

۶. اسی طرح سورنہ قمر آیت ۹، ۱۸، ۲۳ اور ۳۳ ملاحظہ فرمائیں ۔

انبیاء علیہم السلام سے جنگ کرنے والے سرداروں کی پہچان

گذشتہ گفتگو کے پیش نظر قرآن کریم کی آیات سے صاف پتہ چلتا ہے کہ گذشتہ تمام قوموں نے نبیوں کو جھٹلایا اور انبیاء علیہم السلام کی مخالفت کرنا ان کا معمول تھا۔ اب یہ سوال ہے کہ کیا اس مخالفت میں معاشرہ کے تمام افراد برابر سے شریک تھے یا ابتداء میں کسی مخصوص طبقہ کے افراد مخالفت کیلئے اٹھتے اور پھر ان کی دعوت پر دوسرے لوگ پیغمبر کی مخالفت میں ان کے ساتھ ہوجایا کرتے تھے؟

اس سوال کے جواب میں کہا جاسکتا ہے کہ قرآن نے دوسرے مفروضے پر زور دیا ہے اور کچھ مخصوص گروہوں کا انبیاء علیہم السلام سے جنگ کی ابتدا کرنے اور انبیاء علیہم السلام کو جھٹلانے میں پیش پیش رہنے کے عنوان سے تعارف کرایا ہے۔ چنانچہ قرآن کے مطابق پہلے ایک خاص طبقہ کے لوگ ہی انبیاء علیہم السلام کی مخالفت کیا کرتے تھے اور اس کے بعد مختلف طریقوں سے یہ گروہ یا افراد عامل لوگوں کے افکار کو منحرف کرنے کے وسائل فراہم کیا کرتے تھے۔ قرآن کریم نے انبیاء علیہم السلام کی مخالفت کرنے والے سرداروں کے کچھ اوصاف بیان کئے ہیں جن میں سب سے اہم صفت "اتراف" ہے۔ "اتراف" کا مطلب یہ ہے کہ انسان نعمتوں کی فراوانی کی وجہ سے سرکشی اور طغیان پرتل جائے اور مترف اس شخص کو کہتے ہیں جو مادی نعمتوں اور لذتوں میں غرق ہو جائے قرآن کریم کی متعدد آیات میں انبیاء کی مخالفت کرنے والوں میں سب سے پہلے مترفوں کا تذکرہ ہوا ہے :

سورنہ سبامیں ارشاد ہوتا ہے :

(وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ وَقَالُوا إِنَّا لَنَرِيكُمْ أَعْيُنًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ) (۱)

" اور ہم نے کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا (پیغمبر) نہیں بھیجا مگر یہ کہ وہاں کے عیش پسندی والے لوگ یہ کہہ اٹھے کہ جو چیز دے کر تم بھیجے گئے ہو ہم اس کو نہیں مانتے اور (یہ بھی) کہتے ہمارے پاس تو مال اور اولاد دو سروں سے کہیں زیادہ ہے اور ہم پر عذاب نہیں ہو گا ۔"

اس آیت سے چند نکتے حاصل ہوتے ہیں :

۱. ہر قوم کے درمیان سب سے پہلے انبیاء علیہم السلام کی مخالفت کرنے والا گروہ اس قوم کے آرام پسند بڑے لوگوں کا ہوتا تھا یہ گروہ بالکل صاف صاف انبیاء علیہم السلام کی دعوت قبول نہ کرنے کا اعلان کرتا تھا ۔

.....

۱. سورنہ سبا آیت ۳۴۔ ۳۵۔

۲. ان بڑے لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے خاندان کا قوم و قبیلہ کے لحاظ سے طاقتور، دولت مند اور اجتماعی اقتدار کا حامل ہونا

انبیاء علیہم السلام سے ہر طرح بلند و برتر اور ہر طرح کے عذاب سے محفوظ بننے کا معیار ہے ۔

ان کے اس فلسفے سے ایک دوسرا نکتہ یہ نکلتا ہے کہ ان معاشروں میں کسی طبقہ کی دوسرے طبقوں سے بلندی و برتری کا معیار دولت و ثروت اور انسانی طاقت و قوت کا زیادہ ہونا تھا ۔

قرآن میں ارشاد ہوتا ہے :

(وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ) (۱)

"اور اسی طرح ہم نے آپ سے پہلے کسی بستی میں کوئی ڈرا نے والا نہیں بھیجا مگر یہ کہ وہاں کے آرام پسند لوگوں نے یہی کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا و نیکو ایک آئین اور طریقہ پر پایا ہے اور ہم ان ہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں ۔"

اس آیت میں بھی دو لٹمنڈ طبقہ کے بارے میں گفتگو ہے اور ان کے ایک دوسرے بہا نہ کا ذکر ہے کہ ہم اپنے دادا کے طریقہ کو ہی جاری رکھیں گے اور ہم کو کسی نئے طریقہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے ۔

بعض آیات میں "ملا" کا لفظ بھی آیا ہے نمونہ کے طور پر قرآن کریم میننوح کی قوم کے متعلق خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے :

(قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرُكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ) (۲)

"ان کی قوم کے سر داروں نے کہا حقیقت یہ ہے کہ تم کو کھلم کھلا گمراہی میں مبتلا دیکھتے ہیں ۔"

اس بنیاد پر انبیاء علیہم السلام کی مخالفت میں پیش پیش افراد کی ایک صفت یہ ہے کہ قوم کے سر دار اپنے نبی پر کھلم کھلا گمراہی میں مبتلا ہونے کی تہمت لگاتے تھے ہم اس بارے میں انبیاء علیہم السلام کے مخالفوں کے طریقوں سے

متعلق بحث میں تفصیل سے گفتگو کریں گے ۔

(قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرِيكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنُظُنُّكَ مِنَ الْكَادِبِينَ) (۳)

۱۔ سورنہ زخرف آیت ۲۳۔

۲۔ سورنہ اعراف آیت ۶۰۔

۳۔ سورنہ اعراف آیت ۶۶۔

قوم ثمود کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے :

"قوم کے سر دار جو کا فر تھے کہنے لگے ہم تو بیشک تم کو ایک طرح کی حماقت میں مبتلا دیکھتے ہیں اور پوری سنجیدگی سے تم کو جھوٹا سمجھتے ہیں ۔"

اس آیت میں بھی ایک خاص طبقہ "ملا" یعنی وہی قوم کے سر داروں پر زور دیا گیا ہے اور یہ زور دینا اس چیز کو بیان کرتا ہے کہ یہ گروہ مخالفت کرنے میں آگے آگے تھا ایک اور آیت میں اس حقیقت کو بیان کیا گیا ہے کہ یہ طبقہ "ملا"

"اہل استکبار کا مغرور و سرکش گروہ تھا خداوند عالم قرآن میں ارشاد فرماتا ہے :

(قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتَضَعُّوْا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ آتَعْلَمُونَ أَنَّ صَاحِبَ مُرْسَلٍ مِنْ رَبِّهِمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ) (۱)

"ان کی قوم کے سر دار نے جن کو قوت و اقتدار نے بڑا بنا دیا تھا کمزور و محروم لوگوں سے جو ان میں ایمان لائے تھے کہا کیا تمہیں معلوم ہے کہ صالح اپنے پروردگار کی طرف سے بھیجے گئے سچے رسول ہیں انہوں نے جواب دیا کہ بلاشبہ جن باتوں کا وہ پیغام لائے ہیں ہمارا تو اس پر ایمان ہے تب جن لوگوں کو (اپنی استکباری طاقت و قوت پر) گھمنڈ تھا کہنے لگے ہم تو جس پر تم ایمان لائے ہو اسے نہیں مانتے ۔"

مستکبرین بذات خود حق قبول کرنے اور انبیاء علیہم السلام کی دعوت پر لبیک کہنے سے انکار کے علاوہ دوسروں کو بھی بہکا نے، چنگل میں جکڑ لینے اور ان کے دل و دماغ میں شک و شبہ کے بیج بو کر ان کے ایمان کو کمزور کرنے کی کوشش میں لگے رہتے تھے ۔

بہر حال مذکورہ تمام آیتوں کی روشنی میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ وہ خاص طبقہ جو انبیاء علیہم السلام کی مخالفت کا جھنڈا بلند کرنے میں پہل کیا کرتا تھا معاشرے میں خوش حال آرام پسند اور عیاش طبقہ تھا جو اپنی دولت اور اپنے قوم و قبیلہ کے بل بوتے پر افتخار و گھمنڈ کرتا تھا ۔

راہ اور رہنما کی پہچان

انبیاء علیہم السلام کی مخالفت کے نفسیاتی اسباب اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قوم کے سر دار اور مستکبرین کس وجہ سے انبیاء علیہم السلام کی مخالفت کیا کرتے تھے؟ اس بارے میں قرآن کریم میں بہت سے نکات ذکر ہوئے ہیں جن پر غور و فکر کرنے سے انسان علوم نفسیات کے بہت سے انفرادی اور اجتماعی مسائل سے واقف ہو سکتا ہے قرآن نے کچھ امور جذبہ مخالفت کے عنوان سے بیان کئے ہیں کہ جن کی بنیاد پر شاید کچھ اصل اور بنیادی قسم کے اسباب و عوامل ہاں آجائیں ہم اس جگہ مخالفت کے چند اہم جذبوں کو بیان کر رہے ہیں

استکبار (خود کو بڑا سمجھنا)

قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی مخالفت کرنے والے قوم کے سر دار اپنی ممتاز سماجی حیثیت کی وجہ سے بڑائی میں مبتلا تھے اور اسی جذبہ سے وہ انبیاء علیہم السلام کے پیغام سننے اور ان کی اطاعت کرنے سے دریغ کرتے تھے۔ گو یا اس گروہ کے لئے انبیاء علیہم السلام کے کلام کو دل میں جگہ دینا ایک قسم کا ننگ و عار تھا یہ لوگ ہمیشہ دوسروں کو اپنے راستہ پر لگانے اور ان کو ہر طرح سے اپنے افکار کا تابع بنانے کی فکر میں لگے رہتے تھے اور یہی بڑائی کا تصور انبیاء علیہم السلام کی دعوت قبول کرنے میں رکاوٹ بنتا تھا قرآن کریم میں "

استکبار" کی لفظ اسی مفہوم کو بیان کرتی ہے :

(قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا الْاِنْبِیَاءَ اَمْ نُنْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ) (۱)

"جو لوگ بڑائی میں مبتلا تھے کہنے لگے ہم تو جس پر تم ایمان لائے ہو اسے نہیں مانتے۔"

ہم جانتے ہیں کہ کسی حکم کا کسی موضوع پر معلق اور وابستہ ہونا اس کی سببیت کا پتہ دیتا ہے یعنی اس گروہ کا استکبار (خود کو دوسروں سے بڑا سمجھنا) ہی ان کے کفر کا سبب تھا اور استکبار کا سرچشمہ ان کی وہی غرور و تکبر کی حالت ہے جو ان کے دل و دماغ میں رچ بس گئی تھی البتہ بعض مقامات پر "استکبار" کو علت کے طور پر بیان بھی کیا گیا ہے۔

(وَ اَفْسَمُوا بِاللّٰهِ جَهْدَ اِيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَّيَكُوْنُنَّ اَهْدٰی مِنْ اِحْدٰی الْاُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ اِلْتِفَاظًا اِسْتِكْبَارًا فِی الْاَرْضِ) (۲)

"اور یہ لوگ تو خدا کی بڑی بڑی قسمیں کھا (کر کہتے) تھے کہ اگر ان کے پاس کوئی ڈرانا والا (پیغمبر) آئیگا تو وہ ضرور دوسری کسی بھی امت سے زیادہ راہ یافتہ بن جائیں گے پھر جب ان کے پاس ڈرانا والا (رسول) آ پہنچا تو نفرت کے سوا ان کے یہاں کسی بھی چیز کا اضافہ نہ ہوا اور اس کا سبب یہ تھا کہ وہ روئے زمین پر خود کو سب سے

.....

۱ سورنہ اعراف آیت ۷۶۔

۲ سورنہ فاطر آیت ۴۳ و ۴۴۔

بڑا سمجھتے تھے۔۔۔"

اس آخری آیت میں لفظ "استکبار" مفعول لہ کے عنوان سے آیا ہے اور صاف طور پر بیان کرتا ہے کہ ان کے کفر (یعنی انکار) کی وجہ ان کا جذبہ استکبار ہے۔

اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں آیا ہے کہ وہ آپ کی دعوت کے جواب میں حالت کفر پر باقی رہنے پر زور دیتے تھے اور "استکبار" سے کام لیتے تھے:

(سَوَاصِرٌ وَاَوْاسْتَكْبَرُوا السَّتْكَبَارُ) (۱)

"...اور اڑ گئے اور بہت شدت سے اپنی استکباری اکڑ کو بڑھا تے چلے گئے"۔

اور فرعون کی قوم کے بارے میں ارشاد خداوندی ہے:

(ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَىٰ وَهَارُونَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ بِآيَاتِنَا فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُّجْرِمِينَ) (۲)

"پھر ہم نے ان (پیغمبروں) کے بعد موسیٰ و ہارون کو اپنی نشا نیاں دے کر فرعون اور اس (کی قوم) کے سرداروں کے پاس بھیجا لیکن انہوں نے اکڑ دکھا ئی اور یہ جرات پیشہ برے لوگ تھے"۔

جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو تو حید کی دعوت دی تو انہوں نے آپ کی اس دعوت کے جواب میں اکڑ اور بڑا ئی دکھا ئی اور وہ بلند مقام جس پر وہ خود کو فائز سمجھتے تھے جناب موسیٰ علیہ السلام کی بات کو قبول کرنے میں مانع ہوا۔ مذکورہ آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون کے مبعوث ہونے کا ذکر کرنے کے فوراً بعد کہا گیا ہے "فَاَسْتَكْبَرُوا" یہ انداز اس چیز کی علامت ہے کہ ان کی مخالفت کی وجہ ان کا وہی استکبار اور اکڑ پن تھا۔ ضمناً لفظ "مجرمین" سے بھی یہ استقدا دہ کیا جا سکتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی رسالت کے انکار کا ایک اور سبب گناہوں اور جرات کا ارتکاب ہے۔

کچھ دوسری آیات کہ جن میں انبیاء علیہم السلام کی مخالفت کا سبب غرور و تکبر بیان کیا گیا ہے ان میں ایک مندرجہ ذیل آیت بھی ہے ارشاد خداوندی ہے:

(اِنَّ الَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ فِيْ آيَاتِ اللّٰهِ يَغِيْرُ سُلْطٰنٍ اَتَاَهُمْ اِنْ فِيْ صُدُوْرِهِمْ اِلَّا كِبْرٌ مَّاهُمْ بِبٰلِغِيْنَ) (۳)

۱. سورنہ نوح آیت ۷۔

۲. سورنہ یونس ۷۵۔

۳. سورنہ غافر آیت ۵۶۔

"بیشک جو لوگ خدا کی طرف سے کوئی دلیل آئے بغیر خدا کی آیتوں کے بارے میں (خواہ مخواہ) جھگڑتے ہیں ان کے دلوں میں بڑا ئی جھاڑنے کے سوا کچھ نہیں ہے حالانکہ وہ لوگ اس بڑا ئی تک کہ جس کی وہ آرزو رکھتے ہیں کبھی نہیں پہنچیں گے"۔

کچھ دوسری آیتوں میں بھی انبیاء علیہم السلام کے مخالفوں کے استکبار کے بارے میں ذکر ہے مثال کے طور پر قرآن مشرکوں کی صفت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے:

(اِنَّهُمْ كَانُوْا اِذَا قِيْلَ لَهُمْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ يَسْتَكْبِرُوْنَ) (۱)

"ان سے جب کہا جاتا تھا کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں ہے تو اکڑ دکھاتے تھے"۔

ظاہر ہے صرف خدا نے وحدہ لا شریک کی پرستش کی دعوت، استکبار کا سبب نہیں ہو سکتی لیکن جب اس دعوت کا مطلب مشرکوں کا گمراہ اور ان کے آباء و اجداد کے دین کا غلط ہونا اور اس سے اپنے دیرینہ اعتقادات سے ہاتھ دھو بیٹھنا لازم آ رہا ہو تو ان کا جذبہ استکبار حق کو تسلیم کرنے میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ بنا براین مشرکوں کے توحید کو نہ ماننے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ خدا کی وحدانیت پر کوئی معقول اور واضح دلیل نہیں پائی جاتی یا حق ان پر پوشیدہ تھا، ایسا نہیں ہے بلکہ ان کے اندر کچھ ایسے جذبات مخفی تھے جو ان کو کفر کی طرف کھینچ لے جاتے تھے۔ ایک دوسری آیت میں استکبار کو عالم آخرت کے وجود سے انکار کا سبب قرار دیا گیا ہے:

(اَللّٰهُمَّ اِلٰهَ وَاٰدِئِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْآخِرَةِ قَلُوْبُهُمْ مُّكَرَّةٌ وَهُمْ مُّسْتَكْبِرُوْنَ) (۲)

"تمہارا پروردگار ایک اور اکیلا ہے پس جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں ان کے دل حق کے منکر ہیں اور وہ ذاتی طور پر بڑے مغرور ہیں"۔

ظاہری طور پر آیت کے آخری جملے "وَهُمْ مُّسْتَكْبِرُوْنَ" میں وجہ بیان کی گئی ہے کہ وہ دل سے قیامت کے منکر کیوں ہیں یعنی آخرت پر ایمان لانے میں رکاوٹ مشرکوں کا جذبہ استکبار ہے جو ان کے وجود میں پنہاں ہے۔

دوسری طرف قرآن کریم بعض عیسائی علماء اور پادریوں کی اس طرح تعریف کرتا ہے:

(...وَلْتَجِدَنَّ اَقْرَبِيْهِمْ مَّوَدَّةً لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوا الَّذِيْنَ قَالُوْا اِنَّا نَصْرِيْ ذٰلِكَ بِاَنَّ مِنْهُمْ قِسِيْيْنَ وَرُهْبٰنًا وَاِنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ) (۳)

.....

۱. سورنہ صافات آیت ۳۵.

۲. سورنہ نحل آیت ۲۲.

۳. سورنہ مانده آیت ۸۲.

"اور قطعی طور پر وہ لوگ جو کہتے ہیں ہم عیسا ئی ہیں مومنین سے دو سنی کے میدان میں سب سے زیادہ مردم دوست نظر آئیں گے کیونکہ ان میں بعض وہ مذہبی رہنما اور دانشور ہیں کہ جن میں بڑا ئی ہانکنے کی عادت نہیں ہے۔" قرآن کی نظر میں اس گروہ کا امتیاز یہ ہے کہ ان میں غرور اور گھمنڈ نہیں ہے۔ وہ منکسر المزاج افراد ہیں جب ان کو حق کی معرفت ہو جاتی ہے تو وہ اس کو تسلیم کر لیتے ہیں۔

احساس بر تری

انبیاء علیہم السلام کو جھٹلانے کا ایک اور سبب جو کسی حد تک کبر و غرور سے مشابہ ہے دو سروں پر بر تری کا جذبہ ہے۔ قرآن فرعون کی حالت کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے:

(ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطٰنٍ مُّبِينٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا لِّينًا) (۱)

"پھر ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کو اپنی نشانیوں اور واضح دلیل کے ساتھ فرعون اور اس کے دربار کے امرا کے پاس (رسول بنا کر) بھیجا تو ان لوگوں نے بڑا ئی دکھائی اور وہ تھے ہی بڑے سرکش لوگ۔" یہ لوگ معاشرہ میں دوسروں سے بر تری اور بلندو بالا مقام کی خواہش رکھتے تھے اور اگر وہ انبیاء علیہم السلام کی دعوت کو قبول کر لیتے تو ان کا کھوکھلا جاہ و حشم چھن جاتا لہذا انبیاء علیہم السلام پر ایمان نہیں لاتے تھے۔

ظلم

انبیاء علیہم السلام کی مخالفت کا ایک اور سبب "ظلم" ہے قرآن کریم کی بعض آیات میں دو سروں سے بر تری کی بوس کے ساتھ ظلم و ستم کی روش کا بھی انبیاء علیہم السلام کی دعوت کی مخالفت کے دو سبب کے عنوان سے ذکر ہوا ہے:

(وَ جَدُّوْا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا اَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَّ عُلُوًّا) (۲)

"باوجودیکہ ان کا دل ان کے معجزات کا قائل تھا ان لوگوں نے سرکشی اور تکبر کے سبب سے ان کا انکار کیا" (بَلِ الْاٰذِيْنَ كَفَرُوْا فِى عِزَّةٍ وَّ شِقَاقٍ) (۳)

"ہاں جنہوں نے کفر اپنا یا تکبر اور عداوت میں ہیں"

.....

۱. سورنہ مومنون آیت ۴۵ و ۴۶.

۲. سورنہ نمل آیت ۱۴.

۳. سورنہ ص آیت ۲.

"عزّہ کے دو معنی ہو سکتے ہیں:

۱. ایک تو عمل کے اعتبار سے بہت زیادہ اکھڑ اور اڑیل ہو جس کو جمود کہا جاتا ہے۔

۲. دوسرے معنی غرور اور خود پسندی کے ہیں دو سرے معنی کے اعتبار سے آیت کا مطلب یہ ہو گا کہ پیغمبر کی اطاعت کو ایک طرح کی ذلت سمجھتے تھے، غرور اور خود کو دو سروں سے بالا تر سمجھنے کے سبب ان کو نظر میں نہیں لاتے تھے۔

کچھ اور آیات میں آیا ہے کہ اصل میں، کافروں اور مشرکوں کے لئے پیغمبر کی دعوت قبول کرنا بہت سخت و گراں ہوتا تھا:

(كَبُرَ عَلٰى الْمُشْرِكِيْنَ مَا تَدْعُوْهُمْ اِلَيْهِ) (۱)

"تم مشرکین کو جس کی طرف بلا تے ہو ان پر بہت شاق گزرتا ہے۔"

بیشک شاق گزرنا ان ہی نفسیاتی اور اندرونی حالات یعنی تکبر و غرور اور بر تری کے تصور کی وجہ سے تھا۔

حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اپنی امت کے ساتھ بحث و مناظرہ کر کے وقت اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے سورئہ یونس میں ارشاد ہوتا ہے:

(وَ اٰتٰنَا عَلٰیہُمْ نَبَاۡنُوْحٍ اِذْ قَالَ لِقَوْمِہٖ یٰقَوْمِ اِنْ کَانَ کَثِیْرًا عَلَیْکُمْ مَّعَامِیْ وَ تَذٰکِیْرٰی بِاٰیٰتِ اللّٰہِ فَعَلٰی اللّٰہِ تَوَّ کُلْتُ ...)(۲)

"تم ان کے سامنے نوح کا حال پڑھ دو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم والو! اگر میرا (تمہارے درمیان) ٹھہرنا اور خدا کی آیتوں کے ذریعہ نصیحت کرنا تم پر شاق و گراں گزرنا ہے تو (با درکھو) میں صرف خدا ہی پر بھروسہ کرتا ہوں۔"

نفسانی خواہشات

انبیاء علیہم السلام کی مخالفت کرنے کا ایک اور اہم سبب نفسانی خواہشات کا غلبہ ہے البتہ یہ نفسانی خواہشات تمام معنوی عیوب کو جنم دیتی ہے۔ چنانچہ اس کو ظلم تکبر، غرور اور جاہ طلبی کی مانند تمام برائیوں کا سرچشمہ شمار کیا جاسکتا ہے۔ چونکہ جو کچھ انبیاء علیہم السلام فرماتے تھے وہ مخالفت کی خواہشات نفسانی سے میل نہیں کھاتا تھا لہذا وہ ان کے مقابلے میں کھڑے تھے اور ان کے فرمان قبول کرنے میں اپنی بے عزتی سمجھتے تھے۔

.....

۱. سورئہ شوریٰ آیت ۱۳۔

۲. سورئہ یونس آیت ۷۱۔

سورئہ بقرہ میں ارشاد ہوتا ہے:

(اَفَکَلَمَآجَاۡیْ کُمْ رَسُوْلٌ بِمَا لَا تَہُوْۤاۤی اَنْفُسُکُمْ اَسْتَكْبِرُوْۤا) (۱)

"پس کس لئے جب بھی کوئی پیغمبر تمہارے پاس تمہاری نفسانی خواہشات کے خلاف کوئی حکم لے کر آتا ہے تم نے اسے کھڑے کر دیا ہے۔"

اس آیت میں بنی اسرائیل سے خطاب ہے اور ان کی سرزنش ہے کہ کیوں صرف اتنی سی بات پر کہ انبیاء علیہم السلام کی دعوت تمہاری خواہشات کے مطابق نہیں ہے تم اسے کھڑے کر دیا ہے۔

گناہ میں آلودہ ہونا

بعض آیات میں روز قیامت اہل عذاب سے خداوند عالم کے سوال اور احتجاج کا ذکر ہے، کہ ایسا کیوں کیا؟ اور ان میں بھی ان کی مخالفت کے دو اسباب تکبر اور گناہ میں آلودہ ہونے کا ذکر ہے سورئہ جاثیہ میں خدا فرماتا ہے:

(وَاَمَّا الَّذِیْنَ کَفَرُوْۤا اَفَلَمْ تَکُنْ اٰیٰتِیْ تُنۡلٰی عَلَیْکُمْ فَاَسْتَكْبِرُوْۤا وَ کُنۡتُمْ قَوْمًا مُّجْرِمِیۡنَ) (۲)

"اور جنہوں نے کفر اختیار کیا (ان سے کہا جائے گا) کیا تمہارے سامنے ہمارے آیتیں نہیں پڑھی جاتی تھیں (لیکن) تم نے تکبر کیا اور تم لوگ تو گناہگار اور بدکار افراد تھے۔"

اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جرات اور گناہوں کا مرتکب ہونا بھی آیات الہی کے قبول نہ کرنے کا باعث ہوتا ہے۔ اس حقیقت کا سرچشمہ وہ رابطہ ہوتا ہے جو انسان کے عمل اور اس کے نفسانی ملکات کے درمیان برقرار ہے اور اس قدرتی رابطہ کی بنیاد پر انسان کا گناہ میں آلودہ ہونا اس بات کا سبب بنتا ہے کہ اس کے نفس میں کچھ ایسے ردائل اخلاقی پیدا ہو جاتے ہیں جو اس کو حق سے روگردانی کی طرف رغبت دلاتے ہیں۔ ایک اور آیت میں حق سے منہ موڑنے میں تکبر کے اثر کو ایک دوسرے طریقے سے بیان کیا گیا ہے:

(قَدْ کَانَتْ اٰیٰتِیْ تُنۡلٰی عَلَیْکُمْ فَکُنۡتُمْ عَلٰی اَعۡیُنِکُمْ تَنۡکِصُوْنَ ۔ مُسۡتَكْبِرِیۡنَ بِہٖ سَمِرًا تَہۡجُرُوْنَ) (۳)

"(حقیقت) جب (ہماری آیتیں تمہارے سامنے پڑھی جاتی تھیں تو تم ان سے منہ پھرتے تھے تمہاری

.....

۱. سورئہ بقرہ آیت ۸۷۔

۲. سورئہ جاثیہ آیت ۳۱۔

۳. سورئہ مؤمنون آیت ۶۶۔ ۶۷۔

حالت غرور و تکبر کی ترجمانی کرتی اور تم وقت شب (اپنی نشستوں میں) بد خلقی کی باتیں کیا کرتے تھے۔"

بعض آیات میں تعلیمات انبیاء علیہم السلام کو جھٹلا نے میں گناہ کے اثر کو اس طرح بیان کیا گیا ہے۔

(الَّذِينَ يُكذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ - وَمَا يُكذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعَذِّبٍ آتِيهِمْ) (۱)

"جو لوگ روزِ جزاء کو جھوٹ سمجھتے ہیں اور اس گناہ میند سے گزر جانے والے افراد کے سوا کوئی جھوٹ نہیں سمجھتا"۔

اس آیت میں قیامت کے انکار کی ایک نفسیاتی وجہ کی طرف اشارہ ہے۔ انسان جب گناہ کا عادی ہو جاتا ہے، ظلم و زیادتی اور ستمگری اس کا پیشہ بن جاتا ہے تو آہستہ آہستہ ظلم اور گناہ کے آثار و نتائج سے اس کے دل و دماغ مانوس ہو جاتے ہیں اور وہ دل سے ان کا بندہ بن جاتا ہے۔ ایسی حالت میں جو بھی اس کے عیش و آرام میں خلل پیدا کرے یا اس کے گناہوں کی راہ میں رکاوٹ ڈالے وہ اس سے جنگ کے لئے تیار ہو جاتا ہے اور چونکہ حساب و کتاب اور روزِ آخرت پر یقین، ظلم و زیادتی اور گناہ کے جاری رہنے میں ایک اہم ترین رکاوٹ ہے اس لئے آسودہ خاطر ہو کر اپنے گندے اعمال انجام دیتے رہنے کے لئے برائی کا عادی انسان حیاتِ آخری کا ہی سرے سے انکار کر دیتا ہے۔ اس بناء پر مندرجہ بالا آیت کی رو سے قیامت کے انکار کا سبب ایک نفسیاتی محرک ہے جو انسان کے وجود میں گناہ اور ظلم و زیادتیاں کے زیر اثر پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی نکتہ پر سورہ قیامت میں زور دیا گیا ہے۔

(بَلْ يَرِيدُ إِلَّا نِاسًا لِّيَفْجُرَآ مَا مَهُ) (۲)

"مگر انسان تو یہ چاہتا ہے کہ اپنے آگے بھی (ہمیشہ) برائی کرنا چلا جائے"۔

قیامت کے انکار کا سبب یہ نہیں ہے کہ قیامت کا انکار کرنے والے قیامت میں اپنی نئی زندگی کے سلسلے میں خداوند عالم کے ہاتھوں کو بندھا ہوا پاتے ہیں کہ خدا ان کو دوبارہ کیسے زندہ کرے گا بلکہ اس کا اصل سبب وہی نفسیاتی محرک یعنی گناہ کی عادت اور آزادانہ طور پر فسق و فجور کے ارتکاب کا شوق ہے۔

بے نیازی (بے فکری) کا احساس

انبیائے الہی کے خلاف اڑ جانے کا ایک اور سبب اپنے کو دوسروں سے بے نیاز سمجھنا ہے۔ آدمی جب اپنے کو دوسروں خاص طور پر خدا کے نبیوں اور الہی رہنماؤں سے بے نیاز سمجھنے لگتا ہے تو اس میں تکبر و غرور کی آگ کے

.....

۱. سورہ مطففین آیت ۱۲-۱۱۔

۲. سورہ قیامت آیت ۵۔

شعلے بھڑک اٹھتے ہیں اور وہ حق کے مقابلہ میں اکڑتا اور سرکشی کرنے لگتا ہے قرآن کریم اس حقیقت کو بڑے ہی اچھے انداز میں بیان کرتا ہے:

(كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُفٍ - أَنَّىٰ أَرَىٰ أَنزَلَ عَلَيْنَا الْكِتَابَ) (۱)

"بیشک انسان جیسے ہی اپنے کو غنی سمجھنے لگتا ہے سرکش ہو جاتا ہے"۔

اب تک ہم نے امتوں کی جانب سے انبیاء علیہم السلام سے مخالفت کے اصل عوامل کا قرآن کی روشنی میں جائزہ پیش کیا ہے اب اگر ہم ان امور کے متعلق غور و فکر کریں تو ان عوامل کے ایک ایسے مرکزی نقطہ پر پہنچیں گے کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان عوامل کا ایک دوسرے سے خاص رابطہ ہے ان عوامل کا دوسرے بہت سے عوامل کے ساتھ طول میں رابطہ ہے یعنی ایک عامل دوسرے عامل کو اکساتا ابھارتا ہے دوسرے گروہ کے اندر بھی یہ عوامل اسی طرح کا رابطہ رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر بہت سے نفسیاتی اسباب (خاص کاموں کے انجام دینے کا سبب ہوتے ہیں اور وہ کام اپنے وقت و مقام پر مذکورہ حالات کی عطا کردہ قوت کے ذریعے انجام پاتے ہیں۔ مذکورہ عوامل کے رابطہ کے بارے میں ایک طولانی بحث کی ضرورت ہے اور بہت زیادہ وسعت چاہتی ہے جو ہماری اس بحث کے دائرہ سے باہر ہے۔

انبیاء علیہم السلام کی مخالفت کے چند نمونے

اب تک ہم اس نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ ملأ، مترفان اور مستکبرین کی انبیاء علیہم السلام کے ساتھ مخالفت کی وجہ ان نفسیاتی ملکات یعنی مادیات سے وابستگی اور نفسانی خواہشات تھی بیشک یہ حالات اور ملکات ایک خاص سانچے میں ظہور کرتے تھے اور ایک خاص عمل کا باعث بنتے۔ قرآن کریم کی بعض آیات میں ان نفسانی حالات کے کچھ جلوؤں کو بیان کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر کچھ مقامات پر اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جب کافروں کے درمیان کسی شخص

کو مبعوث کیا جاتا تھا تو وہ تعجب کیا کر تے تھے قرآن مجید حضرت نوح علیہ السلام کی زبانی نقل کر تا ہے کہ آپ اپنی قوم سے عتاب آمیز لہجہ میں خطاب فر ما تے تھے:

(أَوْعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَ إِكْمُ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَاعْلَمَكُمْ تُرْحَمُونَ) (۲)

۱. سورنہ علق آیت ۶-۷.
۲. سورنہ اعراف آیت ۶۳.

"کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ تمہارے پر ور دگار کی طرف سے تم ہی میں سے ایک مرد پر ذکر (پند و نصیحت) نا زل ہو جائے کہ وہ تمہیں ڈرا ئے اور یہ کہ تم متقی بن جاؤ اور شاید تم پر رحم کیا جائے۔"

حضرت ہود علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے گفتگو کر تے ہوئے اسی مسئلہ پر زور دیا ہے:

(أَوْعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَ إِكْمُ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَادُّعُوا لِيُنذِرَكُمْ خَلْفَاءِ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَصُطَةً...)(۱)

"کیا تم لوگوں کو اس بات پر تعجب ہے کہ تم تک ذکر خدا تمہارے ہی کسی آدمی کے ذریعہ آجائے تاکہ وہ تمہیں ڈرائے اور (وہ وقت) یاد کرو جب (اس نے) تم کو قوم نوح کے بعد ان کا خلیفہ (جانشین) بنایا اور تمہاری خلقت و قوت میں اضافہ کر دیا۔"

بہ ظاہر ان کے متعجب ہونے کی اصل وجہ (علیٰ رجل منکم) ہی ہو نا چاہئے اس لئے کہ علی القاعدہ کو ئی صرف اس بات پر کہ خداوند عالم نے ان ہی کے درمیان سے ایک شخص کو کیوں پیغمبر قرار دیا ہے؟ کیوں حیرت میں پڑسکتا ہے انبیاء نے الہی بھی اس مسئلہ سے اچھی طرح واقف تھے اور ہمیشہ یہ کوشش کر تے تھے کہ اس مسئلہ پر ان کے تعجب اور حیرت کا بے بنیاد ہونا آشکار کر دیں اور اپنی امت کو متنبہ کر یں کہ ان کے تعجب کی کو ئی وجہ نہیں ہے یہی بات پیغمبر اسلامؐ کی امت کے بارے میں بھی ذکر ہوئی ہے۔

(إِنَّا لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ رَجُلٍ مِنْهُمْ أَنْ أَنْذِرِ النَّاسَ...)(۲)

"کیا لوگوں کو اس بات پر تعجب ہے کہ ہم نے ان ہی میں سے ایک مرد پر وحی کی ہے تاکہ وہ لوگوں کو ڈرائے۔"

اس بات پر کافروں کی حیرت کا مسئلہ کہ ان ہی کے درمیان سے ایک شخص کو پیغمبر بنا دیا گیا ہے اس قدر سنجیدگی اختیار کر گیا تھا کہ سورنہ ص کی ابتدا ہی آیات میں اس پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے

(وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنذِرٌ مِنْهُمْ وَقَالَ الْكَاْفِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ)(۳)

"اور انہیں اس بات پر حیرت ہے کہ انہیں میں سے ایک ڈرائے والا ان کے درمیان آیا ہے اور کافر لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو بڑا جادو گر اور پگاجھوٹا ہے۔"

۱. سورنہ اعراف آیت ۶۹.
۲. سورنہ یونس آیت ۲.
۳. سورنہ ص آیت ۴.

ظاہر ہے کہ جس کا نفس پاک اور سالم ہو کبھی اس بات پر حیرت نہیں کرے گا کہ خداوند عالم نے امت کے ایک سب سے قابل شخص کو دوسروں کی ہدایت کے لئے منتخب فرمایا ہے۔ لیکن جو انسان حالات اور غلط قسم کے نفسانی جذبوں میں محصور اور مقید ہو اور استکباری تصورات، دوسروں پر برتری کی خواہش اور خواہشات نفسانی کی پیروی میں زندگی بسر کر رہا ہو اس کو ضرور اس مسئلہ پر حیرانی ہوگی بہر حال یہ حیرانی کافروں اور منکروں کی نفسیاتی کیفیت کو ظاہر و آشکار کرتی ہے کہ جس سے قرآن نے پردہ اٹھا یا ہے۔ مذکورہ حالات اسی طرح کے کافروں کے مختلف بہانوں میں بھی جلوہ نما ہیں۔ ان میں سے بعض بہانے خداوند عالم اور بندوں کے مابین تعلقات کے طریقہ کار سے تعلق رکھتے ہیں مثال کے طور پر کفار کا ایک ناروا مطالبہ یہ تھا کہ خداوند عالم ان سے براہ راست کلام کرے یا ان پر معجزہ ظاہر کرے:

(وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَنْبِئُنَا آيَةً كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ...)(۱)

"یہ جاہلوں کا کہنا تھا کہ خدا ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا یا خود ہمارے لئے کوئی معجزہ کیوں نہیں آتا؟ اسی طرح ان ہی جیسی باتینہ لوگ (بھی) کرچکے ہیں جو ان سے پہلے تھے۔"

آیت میں (كذٰلِكَ قَالَ الَّذِيْنَ...سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بہانے تلاش کرنا کسی قوم سے مخصوص نہیں تھا جی ہاں یہ وہ بہانہ ہے جو عام طور پر رائج تھا لوگ کہتے تھے کہ خداوند عالم جو کچھ اپنے انبیاء علیہم السلام کو عطا کرتا ہے وہ ہم کو کیوں نہیں عطا کرتا :-

(وَادْجَأَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ...)(۲)

"اور جب ان کے پاس کوئی آیت آتی تو کہتے: جب تک ہم کو (بھی) وہی چیز نہیں دی جائے گی جو پیغمبران خدا کو دی گئی ہے ہم ہر گز ایمان نہیں لائیں گے۔"

قرآن نے بھی اس احمقانہ مطالبے کا جواب فیصلہ کن انداز میں دیا ہے :

(...اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ...)(۳)

۱.سورنہ بقرہ آیت ۱۱۸۔

۲.سورنہ انعام آیت ۱۲۴۔

۳.سورنہ انعام آیت ۱۲۴۔

"...خدا بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کو کہاں قرار دے۔"

کفار کا دوسرا بہانہ یہ تھا کہ چونکہ انبیاء علیہم السلام بھی انسان سے بالاتر نہیں ہیں لہذا ان پر ایمان نہیں لائیں گے۔ قرآن کریم نے متعدد آیات میں ان بہانوں کو نقل کیا ہے:

(قَالَتْ ۙ رُسُلُهُمْ فِي اللَّهِ شَكٌّ فَأَطْرَقَ السَّمَاوَاتِ وَالرَّضَىٰ...قَالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا...)(۱)

"ان کے پیغمبروں نے کہا کیا تم کو خدا کے بارے میں شک ہے جو سارے آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا ہے؟۔۔۔وہ کہنے لگے: تم بھی تو ہمارے ہی ایسے آدمی کے سوا کچھ نہیں ہو۔"

(وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمْ الْهُدَىٰ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا...)(۲)

"اور جب لوگوں کے پاس ہدایت آچکی تو ان کو ایمان لانے سے کوئی شے مانع نہیں ہوئی مگر یہ کہ وہ کہنے لگے کہ کیا خدا نے کسی بشر کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔"

(ذٰلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَرْتِيْبُهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا...)(۳)

"یہ (برا نتیجہ) اس وجہ سے ہے کہ ان کے درمیان ان کے انبیاء واضح اور روشن دلیلیں لے کر آچکے ہیں لیکن وہ لوگ کہہ دیا کرتے تھے کیا ایک آدمی ہماری ہدایت کرے گا؟ پس یہ لوگ کافر ہو بیٹھے اور منہ پھر لیا۔"

اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کفار کا اس طرح کے بہانے تلاش کرنا ان کے اسی غرور و تکبر کے سوا کچھ نہیں تھا۔ حقیقت میں وہ انبیاء علیہم السلام سے کہتے تھے کہ تم بھی تو ہمارے ہی ایسے آدمی ہو اور جب تم کو ہم پر کوئی برتری و فوقیت حاصل نہیں ہے تو پھر کوئی وجہ نہیں کہ تمہاری بات مان لیں۔

یہ وہ چند باتیں ہیں جنہیں انبیاء علیہم السلام کے مخالفین کی نفسانہ کیفیت کو ظاہر کر تی ہیں اب ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ انہوں نے انبیاء علیہم السلام کا مقابلہ کرنے کے لئے کن طریقوں کو اپنایا لیکن اس سے پہلے مناسب ہے کہ استکبار کی بحث کو (انبیاء علیہم السلام سے جنگ و مقابلہ کرنے کی ایک علت کے عنوان سے) مکمل کرنے کے لئے ہم قرآن کریم کے اندر مستکبروں اور مستضعفوں کا ایک جائزہ پیش کر دیں اور اس کے بعد اصل بحث کو آگے بڑھائیں۔

۱.سورنہ ابراہیم آیت ۱۰۔

۲.سورنہ اسراء آیت ۹۔

۳.سورنہ تغابن آیت ۶۔

راہ اور رہنما کی پہچان

مستکبر اور مستضعف قرآن کی نگاہ میں گذشتہ بحث میں قرآن کریم کی رو سے یہ بات واضح و روشن ہو گئی کہ تقریباً تمام معاشروں میںنسب سے پہلے معاشرہ کے مستکبر افراد ہی انبیاء علیہم السلام سے جنگ و مقابلے کے لئے اٹھتے رہے ہیں اور اس کے بعد وہ محروموں اور کمزوروں کو اپنے ساتھ کر لیتے اور ان کو انبیاء علیہم السلام کے خلاف ابھارتے تھے۔ قرآن کریم میں ان دونوں اصطلاحات "مستکبر" اور "مستضعف" کے استعمال اور اس کے مفہوم کی اہمیت نیز ہمارے آجکل کے معاشرے میں ان دونوں لفظوں کو جو خاص مقام حاصل ہے ان کے پیش نظر ان دونوں اصطلاحات کے مفہم کا قرآن کے نقطہ نظر سے مختصر طور پر ایک جائزہ نامناسب نہ ہو گا۔ اس بحث میں ہم پہلے استکبار اور استضعاف کے لغوی مفہوم کو بیان کریں گے اور اس کے بعد قرآن کریم میں ان دونوں لفظوں کے محل استعمال کا جائزہ لیں گے تاکہ ہم ان دونوں لفظوں کے بارے میں قرآن کریم کے آخری فیصلے تک پہنچ سکیں۔

استضعاف اور استکبار کے لغوی معنی

"استکبار" اور "استضعاف" دونوں اصطلاحیں، مصدر اور باب استفعال سے ہیں۔ استکبار کا مادہ "کبر" "بڑائی" کے معنی میں ہے۔ اس بنا پر "استکبار" مصدر متعدی ہے جو مفعول کا محتاج ہوتا ہے۔ عام طور سے مستکبر کسی چیز یا کسی شخص کو بڑا شمار کرتا ہے اگرچہ اکثر مقامات پر استکبار کا مفعول بیان نہیں کیا جاتا۔ مثال کے طور پر قرآن کریم شیطان کے بارے میں فرماتا ہے: (أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ) (۱) "اس نے نافرمانی کی اور اکر دکھائی اور کافرین میں سے ہو گیا۔"

۱۔ سورنہ بقرہ آیت ۴۔۳

اس آیت میں فعل "استكبر" کا کوئی مفعول نہیں آیا ہے عام طور سے ایسے مقامات پر استکبار کا مفعول وہی فعل ہوتا ہے یعنی وہی شخص اپنے کو بڑا سمجھتا ہے۔ یہاں ایک دوسری بات جس کو مد نظر رکھنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ کبھی کلمہ استکبار اور اس کے دو سرے مشتقات میں دو سرے فعل کے معنی شامل ہوتے ہیں یا نحووں کی اصطلاح میں دو سرے فعل کے معنی متضمن ہوتے ہیں اور زیادہ تر ایسے مقامات پر اس فعل کو حرف جر "عن" یا "علی" کے ذریعہ متعدی کیا جاتا ہے مثال کے طور پر قرآن کریم کے سورنہ غافر میں ارشاد ہوتا ہے:

(إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي) (۱)

"در حقیقت جو لوگ ہماری عبادت کرنے میں اکر دکھتے ہیں وہ عنقریب ذلیل و خوار ہو کر جہنم واصل ہوجائیں گے۔"

کلمہ "استکبار" کا حرف جر کے ساتھ متعدی ہونا اس بات کی علامت ہے کہ اس میں دو سرے فعل کے معنی متضمن اور شامل ہیں اور اکثر مقامات پر حرف "عن" یا "لا کر" اعراض اور اضراب (منہ پھیر لینا یا پیٹھ دکھانا) اور حرف "علی" کا استعمال کر کے "زیادتی" اور جارحیت کے معنی میں استعمال کرتے ہیں۔ اس بنا پر "استكبرَ عَلَيَّ" کا مطلب ہے اس نے خود کو بڑا سمجھا اور یہ اپنے کو بڑا دیکھنا ہی سبب بنا کہ وہ دو سرے پر ظلم اور اس کے حقوق میں زیادتی کرے۔

"استكبرَ عَنْ شَيْءٍ" یعنی خود کو بڑا دیکھا اور اس کی وجہ سے اس نے ایک چیز سے منہ موڑ لیا وگرنہ اس کی۔ لیکن لفظ "استضعاف" کا مادہ "ضعف" ہے اور اس کے معنی سستی اور ناتوانی کے ہیں۔ "استضعاف" اپنی ہیئت کے اعتبار سے دو معنی رکھتا ہے: ایک تو کمزور شمار کرنا یا کمزور جاننا ہے۔ "استضعفَهُ" یعنی "راہ ضعیفاً" عدہ ضعیفاً" اس کو کمزور دیکھا اس کو کمزور شمار کیا۔

استضعاف کے دو سرے معنی: کسی شخص کو یا کسی چیز کو کمزور بنا نا یا کمزور کر دینا ہے۔ اس صورت میں "استضعفَهُ" یعنی "حملَهُ عَلَيَّ الضَّعْفُ" یعنی اس کو کمزور بنا دیا۔

دو سرے لفظوں میں کلمہ استضعاف اپنے دو محتمل معنی کی وجہ سے لفظ "استخفاف" کے مشابہ ہے۔ استخفاف بھی کبھی "ہلکا شمار کرنے" اور کبھی "ہلکا کر دینے" کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ قرآن کریم نے فرعون کے بارے

۱. سورنہ غافر آیت ۶۰.

میں دو نوں لفظیں استعمال کی ہیں یعنی فرعون اپنی قوم کے ساتھ استضعاف بھی کرتا تھا اور استخفاف بھی :

(فَأَسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَاطَاعُوهُ) (۱)

"پس فرعون نے اپنی قوم کو (ذہن کا) ہلکا کر دیا اور وہ اس کے تابع ہو گئے۔"

(...وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضِعِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ) (۲)

"اور اس نے وہاں کے رہنے والوں کو طبقات میں بانٹ دیا اور ان میں سے ایک طبقہ کو محروم اور زبوں حال کر دیا۔"

مذکورہ مطالب کی رو سے "مستضعف" کے دو معنی ہیں :

۱. جس شخص کو کمزور شمار کیا جائے۔

۲. جس شخص کو کمزور کر دیا جائے۔

مستکبروں اور مستضعفوں کی گفتگو

اس حصہ میں ہم پہلے ان آیات کو تحریر کریں گے جن میں مستکبرین اور مستضعفین ایک دوسرے کے مقابل کھڑے نظر آتے ہیں۔ ان آیات کی رو سے ہر معاشرہ میں دو بنیادی طبقے کے افرا دپائے جاتے ہیں : مستکبرین اور مستضعفین۔ اس کے بعد بحث سے متعلق تمام آیات کا جائزہ بھی لیں گے اور آخر میں نتیجہ بحث کے عنوان سے یہ دیکھیں گے کہ قرآن کریم میں اصولی طور پر استضعاف اور استکبار کے معنی کیا ہیں اور مستضعفوں کی کتنی قسمیں ہیں۔ قرآن کریم کی کچھ آیات میں آخرت کی اس طرح نقشہ کشی کی گئی ہے کہ وہاں مستکبرین اور مستضعفین ایک دوسرے کے آمنے سامنے (مقابل کھڑے ہو کر) گفتگو کریں گے۔ یہ بات تین مقامات پر بیان ہوئی ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے :

(وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْفُوقُونَ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ الْقَوْلَ لَيَفُوْلَنَّ الَّذِيْنَ اسْتَضِعِفُوا لِّلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا اَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِيْنَ) (۳)

"اور اے کاش جب ظالموں کو ان کے پروردگار کے سامنے حاضر کیا جائے گا تم دیکھتے (کہ کس طرح ان کے

۱. سورنہ زخرف آیت ۵۴.

۲. سورنہ قصص آیت ۴.

۳. سورنہ سبأ آیت ۳۱.

بعض افراد بعض (دوسرے افراد سے گفتگو کرتے ہیں ان میں جو کمزور اور ماتحت تھے بڑے لوگوں سے جو سرداری کیا کرتے تھے کہہ رہے ہوں گے کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم ضرور ایمان دار ہوتے۔" اس آیت میں قابل توجہ نکتہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں ابتداء میں تو مستکبروں اور مستضعفوں دونوں کو ظالموں اور ستم گروں کے زمرہ میں شمار کیا ہے اور اس کے بعد ان کی آخرت میں ہونے والی گفتگو کو نقل کرتا ہے پہلے مستضعفین اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے متکبروں سے خطاب کریں گے :

اگر تم نہ ہوتے تو ہم ضرور ایماندار ہوتے اور آج اہل دوزخ نہ شمار ہوتے۔ اس طرح مستضعفین مقام عذر میں اپنی گمراہی کا ذمہ دار متکبروں کو ٹھہرا ئیں گے اور ان کو اصلی قصور وار کے عنوان سے پیش کریں گے۔ لیکن مستکبرین بھی چپ نہیں رہیں گے اور ان کا جواب اس طرح دیں گے :

(...اَنْحُنَّ صَدَدْنَا كُمْ عَنِ الْهُدٰى بَعْدَ اِذْجَاى كُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِيْنَ) (۱)

"کیا ہم نے (جب تمہارے پاس خدا کی طرف سے ہدایت آئی تھی) تم کو راہ ہدایت سے زیر دستی روکا تھا؟ (نہیں) بلکہ تم خود گنہگار ہو۔"

مستکبرین استفہام انکاری کے ذریعہ مستضعفوں سے سوال کریں گے کہ کیا ہم نے تم پر ہدایت کا راستہ بند کر دیا تھا۔ نہیں ایسا نہیں ہے بلکہ تم خود مجرم ہو اور اس قصور کے تم خود ذمہ دار ہو مستضعفین دوبارہ لب کشائی کرتے ہوئے

جواب دیں گے :

(سَبَلٌ مَّكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَ أَنْ تُكْفِرُوا بِاللَّهِ وَنَجَعَلْ لَهُ أَندَادًا)

"... (نہیں) بلکہ (تمہاری) رات دن کی چال بازیوں نے ہم کو (گمراہ کیا کہ) اس وقت جبکہ تم لوگ ہم کو خدا کے نہ ماننے پر ورغلا تے اور اس کا شریک ٹھہرا نے کا حکم دیتے رہتے تھے۔"

اور اس طرح دونوں گروہوں کا مناظرہ ختم ہوتا ہے سورئہ مبارکہ ابراہیم میں بھی ان دونوں گروہوں کی گفتگو اس طرح نقل کی گئی ہے :

.....

۱۔ سورنہ سبأ آیت ۳۱۔

(وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعْفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَمَا كُنْتُمْ مُعْتَبِرِينَ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا هَذَا اللَّهُ هَدَانَا اللَّهُ لَهْدَيْنَاكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجْرٌ عَلَانًا صَبْرًا نَأْمَلُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَأْمَلُ الْمُجْرِمُونَ) (۱)

" اور تمام لوگ خدا کے سامنے اکھڑے ہونگے پس کمزور و محروم لوگ متکبرین سے کہیں گے: ہم تو بس تمہارے قدم بقدم چلا کرتے تھے تو کیا (آج) تم خدا کا عذاب دور کرنے میں بھی ہمارے کچھ کام آسکتے ہو؟ وہ جواب دینگے: خدانے ہماری ہدایت کردی ہوتی تو ہم بھی ضرور تمہاری رہنمائی کر دیتے خواہ ببقرار سے کام لیں خواہ صبر کریں اب تو ہمارے لئے (دونوں) برابر ہیں (کیونکہ عذاب سے) تو اب ہمیں چھٹکارا نہیں مل سکتا۔"

اس آیت میں اگرچہ "مستضعفین" کے مقام پر کلمہ "ضعفاء" استعمال کیا گیا ہے لیکن قرائن اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ ضعفاء سے مراد وہی مستضعفین ہیں۔ اس آیت کی بنیاد پر مستضعفین مستکبرین سے کہیں گے کہ: ہم تمہاری پیروی کرنے سے ہی گمراہ ہوئے اور اس دوزخ کے عذاب میں گرفتار ہوئے ہیں تو کیا اب یہ ممکن ہے کہ تم ہمارے عذاب میں بھی کچھ حصہ بانٹ سکو۔

متکبرین جواب دیتے ہیں: اگر خدا نے ہماری ہدایت کی ہوتی تو ہم بھی تمہاری راہ راست کی طرف ہدایت کرتے اور دوسرا احتمال یہ ہے: اگر خداوند عالم نے (یہاں آخرت میں) ہماری جنت کی طرف رہنمائی کی ہوتی تو ہم بھی اپنے پیچھے پیچھے تم کو اپنے ساتھ جنت میں لے جاتے اور دوزخ کے عذاب سے چھٹکارا دلادیتے۔

بہر حال متکبرین مستضعفین کی نجات سلسلے میں اپنی ناتوانی کا اظہار کریں گے اور وہ نجات کے راستے اپنے لئے بھی اور ان کے لئے بھی بند پائیں گے لہذا وہ آخر میں کہیں گے: خواہ ببقرار سے دکھائیں خواہ صبر کریں جس چیز میں گرفتار ہوچکے ہیں اس کے تحمل کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ "مانمان محیص" ہمارے لئے فرار کی کوئی راہ نہیں ہے۔

.....

۱۔ سورنہ ابراہیم آیت ۲۱۔

ایک تیسرے مقام پر جہاں قرآن کریم نے ان دونوں گروہوں کی گفتگو نقل کی ہے سورہ غافر میں ارشاد ہوتا ہے :

(وَإِذْ يَتَحَاوَرُونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعْفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَمَا كُنْتُمْ مُعْتَبِرِينَ عَذَابِ اللَّهِ مِنَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا وَإِنَّا كُلٌّ فِيهَا إِنَّ اللَّهَ قَدَّ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ) (۱)

"اور جب یہ لوگ جہنم میں آتے وقت ایک دوسرے سے کٹ کٹ کر کہیں گے تو کم حیثیت والے بڑے آدمیوں سے کہیں گے: ہم تمہارے ماتحت اور مطیع تھے تو کیا تم اس وقت دوزخ کی آگ کا کچھ حصہ ہم سے دور کرسکتے ہو سرکش کرنے والے بڑے لوگ کہیں گے (اب تو) ہم اور (تم) سب ہی اس آگ میں پڑے ہیں خدا ہے جس نے بندوں کے بارے میں (جو کچھ) فیصلہ (کرنا تھا) کیا ہے۔"

جیسا کہ آپ نے دیکھا آیات کی روسے متکبرین اور مستضعفین دونوں قصور وار ہیں اور دونوں میں کوئی بھی دوسرے کے عذاب کا بوجھ اٹھانے کیلئے تیار نہیں ہے اس سلسلے میں دونوں بے بس ہیں۔ ہاں متکبرین جنہو نے کام کی ابتداء کی اور مستضعفین کو عذاب کے دہانے پر لاکر کھڑا کر دیا لیکن یہ عمل متکبرین کی زبردستی اور (مستضعفین) کی بے بسی اور ان کا اختیار سلب کر لینے کا مفہوم نہیں رکھتا اگر مستضعفین چاہتے تو ان کی پیروی سے انکار کرسکتے تھے مختصر یہ کہ ایسا نہیں ہے کہ مستضعفین زبردستی کا فر بنا دئے گئے ہوں بلکہ وہ اپنے ارادے و اختیار سے کافر ہوئے ہیں لہذا

اسکے وہ خود ذمہ دار بھی ہونگے۔

قرآن میں مستکبر اور مستضعف کا مطلب

اب یہ دیکھنا ہے کہ قرآن کریم کی مذکورہ آیات میں "ضعفاء" یا "مستضعفان" سے کون لوگ مراد ہیں؟ جیسا کہ ہم پہلے بھی اشارہ کر چکے ہیں کہ جس وقت انبیاء ؑ لوگوں کے سامنے اپنی رسالت کا اعلان کرتے تھے تو ان کا ایک گروہ جو خود کو قوی اور برتر سمجھتا تھا اپنی بڑائی جتانے پر اتر آتا تھا یہی "مستکبرین" ہیں لیکن ان کے نزدیک خود کو بڑا سمجھنے کا معیار و ملاک کیا تھا؟ یہ تو بعید ہے کہ وہ اپنی جسمانی خصوصیتوں (جیسے قد اور وزن وغیرہ) کی وجہ سے اپنے کو مستکبر سمجھتے رہے ہوں۔ بلکہ معقول بات یہ ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے کو بڑا سمجھنے کا معیار و ملاک یا تو اپنے پاس مال و دولت کی زیادتی کو بنا تے ہوں یا پھر وہ اپنی سیاسی معاشرتی حیثیت سے فائدہ اٹھاتے ہوں دو سرے لفظوں میں ان معاشروں پر حکمران اقدار و معیارات اس کا تقاضا کرتے تھے کہ ایک انسان کی بزرگی اور اہمیت کا معیار

۱. سورنہ غافر آیت ۴۷، ۴۸۔

اس کی دولت اور مقام و منصب ہے۔ ایسے معاشروں میں جن کے ہاتھ مال و دولت سے خالی تھے اور جن کی پشت پر کوئی گروہ، خاندان اور قبیلہ نہیں تھا ان کو مستضعفین کے گروہ میں شمار کیا جاتا تھا کیونکہ وہ بزرگی اور طاقت کے معیار و ملاک سے عاری تھے۔

اس طرح یہ معاشرے عملی طور پر دو اہم گروہ میں تقسیم ہو جاتے ہیں اور ایسے حالات میں گروہ (مستکبرین) کی معاشرتی حیثیت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ان کی بائیں بڑی (حد تک) دو سرے گروہ پر اثر انداز ہوں اور خود مستضعفین بھی سماج پر حکمران معیارات کو تسلیم کرتے ہوں اور ان کے ذہنوں میں مستکبروں کی برتری کا تصور ایک سماجی حقیقت کا روپ اختیار کر چکا ہو، اور وہ بڑے آرام و سکون کے ساتھ مالداروں کی پیروی کر رہے ہوں (إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا)۔ یہی نفسیاتی عمل (معاشرے پر حکمران جھوٹے اقدار و معیارات اور یہ کہ دو لٹمنڈ اور بڑے قوم و قبیلہ کا مالک ہو نا برتری اور بزرگی کا معیار و ملاک ہے) سبب ہوا کہ انبیاء علیہم السلام کے مقابلہ میں مستکبرین کی طرف سے کفر کی دعوت مستضعفین کے گروہ پر کارگر ثابت ہوتی تھی۔

البتہ یہ اثر اتنا قوی نہیں تھا کہ وہ اپنا اختیار کھو بیٹھیں اور کفر پر مجبور ہو جائیں۔ بیشک یہ گروہ مجرم نہ ہوتا صرف قاصر ہوتا تو ہرگز اہل دوزخ نہ قرار پاتا۔ خداوند عالم اس سے کہیں زیادہ مہربان و کریم ہے کہ وہ ایک مجبور و قاصر شخص کو ان کے دشمن مستکبرین کے عذاب میں سزا دے۔ لیکن جیسا کہ آخری آیت میں بیان ہوا ہے: (إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَّمَ بَيْنَ الْعِبَادِ) خداوند عالم کا فیصلہ ہے کہ دونوں گروہ دوزخ میں ڈال دیئے جائیں معلوم ہوا دونوں گروہ قصور وار ہیں لہذا دونوں کو اپنے عمل کا بدلہ لا ملے گا اور وہ ایک کے عمل کا بوجھ دو سرے اپنے کا ندھے پر نہیں اٹھا سکیں گے۔

مندرجہ بالا مطالب کے مد نظر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ مستضعفین گروہ نے ایک لحاظ سے خود بھی کمزوری دکھائی ہے اور شاید اسی وجہ سے مذکورہ دو آیات میں ان کو ضعفاء کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ اسی بناء پر یہ نہیں ہے کہ صرف دو سروں نے اس گروہ کو کمزور و محروم بنا دیا ہے بلکہ وہ خود بھی کمزور تھے۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ ان کی یہ کمزوری صرف دولت اور قوم قبیلے اور معاشرتی جاہ و حشم کے اعتبار سے تھی یا اس سے بھی بالاتر وہ عقل و معرفت کے اعتبار سے بھی ضعیف تھے؟

تو بہ ظاہر ذکر شدہ آیات کے پیش نظر یہ نتیجہ اخذ کیا جاسکتا ہے کہ اس گروہ کی کمزوری صرف پہلی جہت سے تھی یعنی مال و دولت اور معاشرتی جاہ و حشم کا کم ہونا کیونکہ اگر کمزوری مذکورہ حالات یعنی اعتباری اور قرار دادی جہت سے ہو تو ان کے اور مستکبروں کے عذاب میں فرق کا سبب نہیں ہو گا ورنہ عقل اور معرفت میں کمی یا کمزوری انسان کے فرائض اور ذمہ داری کو کم کر دیا کرتی ہے جو عذاب میں تخفیف چاہتی ہے۔ بنابر این چونکہ آیات سے ان دونوں گروہوں کے مابین عذاب کی شدت میں کسی فرق کا پتہ نہیں چلتا اس لئے یہ نتیجہ نکالا جاسکتا ہے کہ مستضعفین کی عقل اور ہوش میں کوئی نقص نہیں تھا بلکہ ان پر ماحول کے صرف وہی نفسانی حالات طاری تھے جو ان کو سرمایہ دار طبقے اور معاشرہ کے قوی و طاقتور افراد کی اطاعت و پیروی میں لگانے ہوئے تھے۔ دوسرے لفظوں میں اس گروہ میں اندھی تقلید کا جذبہ حکمران تھا یعنی جو کچھ معاشرہ کی صاحب اقتدار اقلیت انجام دے گی وہی یہ بھی انجام دیں گے: اور

یہ جذبہ ان معاشروں پر ہی حکمران ہوتا ہے جو تربیت الہی سے محروم ہوں۔ افسوس کی بات ہے کہ آج بھی بہت سے ایسے مسلمان معاشرے ہیں جن میں مغربی معاشروں کی اندھی تقلید کا جذبہ موجود ہے۔ مختصر یہ کہ ان آیات کی بنیاد پر (مستضعفین) اور (ضعفائ) کا مصداق ایک ہی ہیں یعنی ان سے (معاشرتی اور اقتصادی اعتبار سے) معاشرہ کا وہ کمزور طبقہ مراد ہے عام طور سے محرومی کا شکار بھی بنا لئے جاتے رہتے ہیں۔

مستضعفین سے متعلق آیات کا ایک جائزہ

قرآن کریم کی بعض آیات میں استضعاف کے با لمقابل استکبار کی طرف اشارہ کئے بغیر استضعاف کے بارے میں بحث کی گئی ہے۔ ان میں سے ایک آیت مدینہ کی طرف ہجرت کرنے سے پہلے مکہ میں مسلمانوں کی صورت حال سے متعلق ہے:

(وَأَذْكُرُوا الْاٰذَانَكُمْ قَلِيْلًا مُّسْتَضْعَفُوْنَ فِي الْاَرْضِ تَخَافُوْنَ اَنْ يَّخَطَّفَكُمْ النَّاسُ فَنَآوِكُمْ وَاَيُّكُمْ يَنْصُرُهُ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ) (۱)

" اور (مسلمانوں) وہ وقت یاد کرو جب سر زمین (مکہ) میں بہت مختصر اور کمزور و بے بس تھے تم ڈرتے تھے کہ کہیں لوگ تم کو اچک نہ لے جائیں تو (خدا) نے تم کو پناہ دی اور اپنی مخصوص مدد سے تم کو قوی کیا اور تمہیں پاک و پاکیزہ روزی عطا کی تاکہ تم شکر گزار رہو۔"

اس آیت شریفہ میں مکہ کے مسلمانوں کو بے بس و کمزور کہا گیا ہے۔ اگرچہ مسلمانوں کے با لمقابل کسی کا ذکر نہیں ہے۔ یقیناً ان کو مکہ کے مشرکوں نے محروم و مستضعف بنا رکھا تھا۔ یقیناً یہ کہنا درست ہو گا کہ مسلمان واقعی طور پر مشرکوں کے مقابلہ میں کمزور و محروم تھے نہ یہ کہ صرف مشرکین مکہ ان کو کمزور شمار کرتے تھے۔ مسلمان افراد اور تعداد کے لحاظ سے بھی اور اسلحہ اور جنگی ساز و سامان کے اعتبار سے بھی کمزور و محروم تھے۔ لہذا یہاں پر بھی "مستضعف" اور "ضعیف" دونوں کا مصداق ایک ہے۔ قرآن مسلمانوں کو متوجہ کر رہا ہے کہ تم اپنے دشمنوں کی نظر میں بھی اور حقیقت

.....

۱۔ سورہ انفال آیت ۲۶۔

علنی میں بھی کمزور و بے بس تھے لیکن خداوند عالم نے تمہاری مدد کی اور تم پر اپنی نعمتیں نازل کیں۔ یہ نکتہ بھی روشن ہے کہ مشرکوں کی بہ نسبت مسلمانوں کے کمزور ہونے سے مراد عقلی اور فکری اعتبار سے کمزور ہونا نہیں ہے اس لئے کہ بلاشبہ مسلمانوں میں عقلی رشد و ارتقا کا فروں کی نسبت کہیں بہتر اور زیادہ تھا اور اسی عقلی ارتقا نے ان کو شرک و بت پرستی چھوڑنے اور اسلام قبول کرنے کی طرف مائل کیا تھا۔ بلکہ مسلمانوں کو مکہ میں ان کی معاشرتی حیثیت کمزور ہونے کے لحاظ سے کمزور کہا گیا ہے۔ چنانچہ نتیجہ یہ نکلا کہ آیت میں لفظ "مستضعف" ان مسلمانوں کے لئے استعمال ہوا ہے جو معاشرہ میں مقام و حیثیت اور وسائل و امکانات کے اعتبار سے دشمنوں کے مقابلہ میں کمزور تھے۔

قرآن میں وہ دو سرا مقام جہاں استضعاف کا مسئلہ، اس کے با لمقابل استکبار کا ذکر کئے بغیر بیان کیا گیا ہے، حضرت ہارون علیہ السلام کے بارے میں ہے قرآن کریم کی آیات کی بنیاد پر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مناجات کے لئے کوہ طور پر گئے ہوئے تھے، بنی اسرائیل نے ایک گوسالہ کا مجسمہ بنا کر اس کی پرستش شروع کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور سے واپس پلٹے تو آپ نے دیکھا کہ بنی اسرائیل ایک گوسالہ کی پرستش کر رہے ہیں۔ اس وقت آپ نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی سرزنش کی کہ انہوں نے بنی اسرائیل کو بت کی پرستش کرنے سے کیوں نہیں روکا:

(وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي) (۱)

"...اور (حضرت موسیٰ) نے اپنے بھائی کا سر پکڑ کر اپنی طرف کھینچا تو (ہارون) نے کہا: اے میرے مانجائے اس قوم نے مجھ کو ناتواں سمجھ لیا اور قریب تھا کہ مجھ کو قتل کر ڈالیں..."

یعنی حضرت ہارون علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جواب میں کہا: لوگوں نے مجھ کو ناتواں سمجھا اور قریب تھا کہ مجھ کو مار ڈالیں... گویا اس آیت میں بھی "استضعاف" کا مطلب ضعیف و ناتواں شمار کرنا ہے البتہ یہاں بھی حضرت ہارون علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے ضعیف و ناتواں شمار کرنے کے ساتھ حقیقت بھی یہی تھی کہ وہ ضعیف و ناتواں تھے اس لئے کہ وہ بنی اسرائیل سے جنگ و مقابلہ کرنے اور بت پرستی سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتے

تھے جیسا کہ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ کلمہ "استضعاف" اس آیت میں بھی اور اس سے پہلے والی آیت میں بھی

۱. سورنہ اعراف آیت ۱۵۰۔

کوئی منفی پہلو نہیں رکھتا بلکہ اس بات کی حکایت کرتا ہے کہ ایک شخص اور ایک گروہ کو دوسرے افراد کی نظروں میں کمزور و ناتواں شمار کیا گیا ہے۔

قرآن کریم کی بعض آیات میں (ضعیف شمار کرنے کا) مسئلہ مصدر کی حیثیت سے کلمہ استضعاف کا استعمال کئے بغیر بھی بیان کیا گیا ہے۔ نمونہ کے طور پر حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم آپ سے کٹ جتنی کے دوران اس نکتہ پر بہت زیادہ زور دیا کرتی تھی کہ حضرت شعیب علیہ السلام ان کی نظر میں ایک کمزور شخص کے علاوہ کچھ اور نہیں ہیں اگر قوم کے درمیان ان کے رشتہ دار نہ ہوتے تو وہ کسی وقت بھی ان کو قتل کر ڈالتی :

(قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفَقَهُ كَثِيرًا مِمَّا نَقُولُ وَإِنَّا لَنَرِيكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بَعِزٌّ) (۱)

"ان لوگوں نے کہا: اے شعیب جو باتیں تم کہتے ہو ان میں اکثر ہماری سمجھ میں نہیں آتیں اور اس میں کوئی شک نہیں کہ تم ہمارے درمیان بہت کمزور ہو، اگر تمہارا قبیلہ نہ ہوتا تو ہم تم کو (کب کا) سنگسار کر چکے ہوتے اور تم ہم پر کامیاب نہیں ہوسکتے۔"

جس وقت حضرت شعیب علیہ السلام لوگوں کو توحید، خدائے وحدہ لا شریک کی عبادت، فتنہ و فساد سے پرہیز اور کم فروشی نہ کرنے کی دعوت دیا کرتے تھے لوگ کہتے تھے کہ ہم کو تمہاری باتیں سمجھ میں نہیں آتیں اور تم تو ہمارے مقابلے میں بہت کمزور و ناتواں ہو: "انا لنرنک ضعیفاً" ہم تم کو کسی شمار میں نہیں لاتے لہذا آیت سے ظاہر ہے کہ جناب شعیب کی قوم نے بھی ان کو ضعیف شمار کیا اور وہ ان کے لئے کسی طاقت و قدرت کے قائل نہیں تھے لیکن قرآن نے لفظ "استضعاف" کے بجائے "النرنک فینا ضعیفاً" جیسے جملہ سے استفادہ کیا ہے۔

بعض آیتوں میں لفظ "مستضعف" معاشرہ کے ضعیف و کمزور افراد کے لئے استعمال ہوا ہے :

(وَمَا لَكُمْ لَأْتَقْتُلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا) (۲)

"اور تم کیوں خدا کی راہ میں اور کمزور اور بے بس مردوں اور عورتوں اور بچوں (کی نجات) کے واسطے جہاد

۱. سورنہ بود آیت ۹۱۔

۲. سورنہ نساء آیت ۷۵۔

نہیں کرتے؟ وہی جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے پالنے والے ہم کو اس شہر سے کہ جس کے باشندے بڑے ظالم ہیں باہر نکال دے اور اپنی طرف سے کسی کو ہمارا سرپرست قرار دے اور تو خود ہی کسی کو اپنی طرف سے ہمارا مددگار بنائے " اس آیت شریفہ میں بھی مستضعفین وہی بوڑھے مرد بوڑھی عورتیں اور بچے ہیں جو مکہ کے مشرکوں اور کافروں کے مقابلہ میں ضعیف و ناتواں تھے، ان میں اپنا دفاع کرنے کی طاقت نہیں تھی وہ نہ تو کفار سے جنگ و جدل کی طاقت رکھتے تھے نہ ہی ان میں مکہ سے ہجرت کی ہمت تھی، وہ بڑی بیچارگی کے ساتھ خداوند عالم کی نصرت کا انتظار کر رہے تھے۔

اور اللہ نے مکہ سے باہر رہنے والے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ کفار کے ساتھ جنگ کریں اور کمزور و ناتواں و بے بس مسلمانوں کو نجات دلائیں۔

قرآن کی بعض آیات کی روشنی میں مستضعفین کے دو گروہوں کے درمیان فرق رکھا گیا ہے مستضعفین کا ایک گروہ وہ ہے جو اپنی ذمہ داری اور فرانس سے فرار کے لئے اپنے کو کمزور و ناتواں ظاہر کر تا تھا اور دوسرا گروہ وہ ہے کہ جس کی کمزوری کا عذر خداوند عالم نے قبول کیا ہے۔ ان دو گروہوں کی حکایت سورنہ مبارکہ نساء کی آیات میں اس طرح بیان کی گئی ہے:

(إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّيْنَاهُمْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ جَاهِدٌ وَلَا مَالٌ وَلَا دِينٌ وَلَا أَوْلِيَاءٌ يَنْصُرُهُمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّعِيفُونَ) (۱)

"بیشک جن لوگوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے جس وقت ان کی قبض روح فرشتوں نے کی ہے ان سے سوال کیا! تم کس حال میں تھے؟ تو وہ کہنے لگے: ہم کو زمین پر کمزور بنا دیا گیا تھا (جو اب مینفرشتے کہتے ہیں) کیا خداوند عالم کی زمین میں وسعت و گنجائش نہیں تھی کہ تم (کہیں) اور ہجرت کر کے چلے جاتے؟ پس ایسے لوگوں کا ٹھکانا جہنم ہے اور وہ کتنا برا ٹھکانا ہے"۔

آیت میں پہلے تو قرآن کریم نے فرشتوں کی کافروں سے ان کے مرنے کے بعد کی گفتگو نقل کی ہے۔ یہ گروہ" اپنے آپ پر ظلم کرنے والے ""ظَالِمِيْ اَنْفُسِهِمْ"" ہیں کیونکہ خود کو کفر میں غرق کر دینا اور راہ حق سے روگرداں ہو جانا درحقیقت بہت بڑا ظلم و ستم ہے جو کافر خود اپنے اوپر کر تا ہے فرشتے اس گروہ سے کہتے ہیں: تم کس حال میں تھے؟ یعنی تم ایمان کیوں نہیں لائے؟ راہ حق پر کیوں نہیں چلے؟ مومنوں کی صف میں شامل نہ ہونے کا تمہارا

۱. سورنہ نساء آیت ۹۷۔

پاس کیا عذر تھا؟ کفار اپنے استضعاف کا بہانہ کرتے ہوئے کہتے ہیں: ہم جس سر زمین پر زندگی بسر کر رہے تھے وہاں مستضعفوں کے گروہ میں تھے۔ اس وقت فرشتے ان پر حجت قائم کرتے ہوئے کہتے ہیں! کیا تمہارے لئے سر زمین کفر سے ہجرت کر کے مومنوں سے مل جانا ممکن نہیں تھا اتنی بڑی زمین تنگ نظر آرہی تھی۔ چنانچہ استضعاف کا دعویٰ کرنے والے اس گروہ کا ٹھکانا مندرجہ ذیل (سورنہ نساء کی آیت ۹۸) کی شہادت کی بنیاد پر جہنم ہے چونکہ وہ واقعاً قصور وار ہیں جس جگہ وہ کفر کی زندگی بسر کر رہے تھے وہاں سے ان کے لئے ہجرت کرنا ممکن تھا پھر بھی ایسا نہیں کیا اور پھر قرآن نے حقیقی مستضعفوں کی طرف اشارہ کیا ہے اور ان کو خداوند عالم کی طرف سے بخش دینے جانے والے افراد میں شمار کیا ہے:

(اِلَّا الْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانَ لَا يَسْتَضْعِفُوْنَ جَبَلًا وَلَا يَهْتَدُوْنَ سَبِيْلًا. فَاُوْلٰئِكَ عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّعْفُو عَنْهُمْ وَكَانَ اللّٰهُ عَفُوًّا غَفُوْرًا) (۱)

"مگروہ کمزور و محروم مرد اور عورتیں اور بچے کہ جن کے سامنے کوئی راہ تدبیر نہیں ہے جنہیں ہائی کی کوئی صورت نظر نہیں آتی، جو لوگ (فی الجملہ معذور ہیں) خدا ایسے لوگوں سے درگزر کرے گا اور خدا تو بڑا معاف کرنے والا بخشنے والا ہے"۔

حقیقی مستضعفین وہ لوگ ہیں جو جسمانی ضعف و ناتوانی کی وجہ سے کافروں کا مقابلہ کرنے سے معذور و عاجز تھے اور مکہ میں رہنے، جلنے اور کڑھنے اور حالات کے ساتھ سمجھوتہ کر لینے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہ تھا یہ گروہ اگر اپنے فرائض کو سمجھنے یا اس پر عمل کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا تو خداوند عالم کے نزدیک معذور ہو گا۔ سورنہ مبارکہ نساء میں ضعیف و ناتوان، بے سہارا بچوں کے بارے میں گفتگو ہے اور ان کو مستضعفین کا مصداق کہا گیا ہے:

(وَمَا يُنَالِيْ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِيْ يَتَا مَيِّ النَّسَاءِ الَّتِي لَا تُؤْتُوْنَ نَهْنًا مَا كُنْتُمْ لِهِنَّ وَ تَرَعُوْنَ اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الْوِلْدَانَ وَاَنْ تَقُوْمُوْا لِلْيَتَامَىٰ بِالْقِسْطِ۔) (۲)

"...اور قرآن میں تمہیں جن سے متعلق تلاوت کے ذریعہ بتایا جا چکا ہے: ان یتیم لڑکیوں کے بارے میں ہے کہ جنہیں تم ان کا معین کیا ہوا حق نہیں دیتے اور ان سے نکاح کر لینا چاہتے ہو اور ان کمزور اور ناتوان بچوں کے

۱. سورنہ نساء آیت ۹۸۔

۲. سورنہ نساء آیت ۱۲۷۔

بارے میں ہے اور یہ کہ یتیموں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرو۔"۔ اس آیت میں خداوند عالم فرماتا ہے کہ لا وارث بچے ضعیف و ناتوان ہیں اور اپنے حق کا دفاع نہیں کر سکتے پس ان پر ظلم و ستم نہ کرو یہ ظاہر ہے کہ اس مقام پر بھی جن افراد کو مستضعف کہا گیا ہے حقیقت میں بھی وہ کمزور و ناتوان ہیں، اور اپنی محدود فکری اور جسمانی طاقت کی وجہ سے وہ اپنے حقوق سے پوری طرح استفادہ کرنے سے قاصر و ناتوان ہیں۔

ہم نے یہاں تک جن آیات کی وضاحت کی ہے ان میں "مستضعف" سے مراد وہ افراد ہیں۔ جن کو دوسروں نے کسی بھی دلیل کے تحت، کمزور خیال کیا ہے۔ (یہ استضعاف کے مذکورہ دو معنی میں سے ایک ہے) البتہ جیسا کہ ہم نے بیان کیا ہے ان آیات میں جن افراد کو مستضعف کہا گیا ہے وہ واقعی معنی میں ایک طرح کی کمزوری و ناتوانی کا شکار تھے مثال کے طور پر آخری آیات میں بچوں، عورتوں اور بوڑھوں کے بارے میں گفتگو ہے جن میں عام طور پر جسمانی اور فکری کمزوری پائی جاتی ہے اور دوسرے بھی ان کو ضعیف شمار کیا کرتے ہیں۔ بنا بر این مذکورہ آیات میں استضعاف صرف "ضعیف شمار کرنے" کے معنی میں استعمال ہوا ہے لیکن اب سوال یہ ہے کہ کیا کچھ آیات ایسی بھی ہیں کہ جن میں استضعاف دوسرے معنی میں یعنی "کسی کو ناتوان کر دینے" کے معنی میں استعمال ہوا ہو؟ اسکا جواب یہ ہے کہ ہاں، بعض آیات میں دوسرے معنی کا بھی احتمال موجود ہے۔ اگرچہ پہلے معنی میں ہونا بھی مکمل طور پر قابل انکار نہیں ہے۔ ان آیات میں سے ایک فرعون اور اس کی قوم کے بارے میں ہے سورہ قصص میں ارشاد ہوا ہے:

(إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَ هَاشِيْعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ...) (۱)

"فرعون نے (مصر کی) سرزمین میں بہت سرائی کیا اور وہاں کے رہنے والوں کو طبقوں میں تقسیم کر دیا اور ایک طبقے کو بہت ہی کمزور و ناتوان کر رکھا تھا..."

اس آیت میں احتمال پایا جاتا ہے کہ "یستضعف" سے مراد ضعیف و ناتوان شمار کرنا ہو لیکن زیادہ قوی احتمال یہ ہے کہ یہاں استضعاف کے دوسرے معنی یعنی ضعیف و ناتوان بنا دینا مراد ہیں اس احتمال کے تحت فرعون نے اپنی قوم کو کئی طبقوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک گروہ تو وہی اس کے درباریوں اور امیروں کا تھا جن کو اس نے علیٰ عہدوں پر فائز کر رکھا تھا اور اس کے خاص الخاص افراد، شرفاء اور امرائیں شمار کئے جاتے تھے۔ ان کے بر خلاف فرعون نے ایک طبقے کو

۱. سورہ قصص آیت ۴۔

معاشرہ میں کسی بھی مقام و منصب اور سماجی اقتصادی اقتدار سے محروم کر رکھا تھا اور اس طرح اس نے ان کے کمزور کرنے کے اسباب فراہم کر دیئے تھے۔ پس احتمال قوی کی بنیاد پر اس آیت شریفہ میں استضعاف سے مراد کمزور و ناتوان کرنا ہے۔ قرآن کریم اس کے بعد کی (آیت ۵) میں آگے بڑھ کر مستضعفین کے بارے میں خداوند عالم کے وعدے کو اس طرح بیان کرتا ہے:

(وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتَضَعُّوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ) (۱)

"اور ہم یہ چاہتے تھے کہ جو لوگ روئے زمین میں کمزور کر دیئے گئے تھے ان پر احسان کریں اور ان ہی کو (لوگوں کا) پیشوا بنائیں اور ان ہی کو اس (سرزمین) کا مالک بنائیں..."

اگرچہ اس آیت شریفہ میں ظاہری طور پر "الذین استضعفوا" کے ذریعے پہلی آیت کی طرف اشارہ ہے اور اس سے مراد وہ مستضعفین ہیں جن کو فرعون نے ناتوان اور کمزور کر دیا تھا لیکن بعض روایات میں بیان شدہ مطلب کے پیش نظر تاویل یا بطن آیت امام زمانہ عج کے ظہور سے متعلق ہے اور اس میں خبر دی گئی ہے کہ امام مہدی عج کے زمانہ میں خداوند عالم ان افراد کو جو دوسروں کی نظر میں کمزور و ناتوان ہیں یا کمزور و ناتوان کر دیئے گئے ہیں طاقت و قوت عطا کرے گا اور لوگوں کا ولی و سرپرست قرار دے گا۔ بہر حال ان دو آیتوں میں لفظ "یستضعف" اور "استضعفوا" سے مراد استضعاف کے دونوں معنی ہوسکتے ہیں اور دونوں کا احتمال موجود ہے۔

ایک دوسری آیت میں بھی بنی اسرائیل کو مستضعفین کے عنوان سے یاد کیا گیا ہے:

(وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشْرِقَ الْأَرْضِ وَمغربِهَا لَنِي بَارَكْنَا فِيهَا...) (۲)

"اور وہ گروہ کہ جن کو ہمیشہ کمزور و محروم رہنا پڑا تھا، سرزمین فلسطین کا کہ جس میں ہم نے برکت پیدا کر دی تھی اس کے پورے پچھم سب کا وارث بنا دیا..."

۱. سورہ قصص آیت ۵۔

۲. سورہ اعراف آیت ۱۳۷۔

نتیجہ بحث

استکبار اور استضعاف سے متعلق آیات پر سرسری نظر کے بعد اب حاصل شدہ کلی نتائج کو بیان کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے:

ہم یہ بیان کر چکے ہیں کہ استکبار کے معنی اور اسی طرح استضعاف کے معنی میں ایک طرح کا تقابل ملحوظ رکھا گیا ہے یعنی جو شخص اپنی بڑائی جتا تا ہے فطری طور پر خود کو کسی شخص یا گروہ کے مقابلہ میں برتر اور بڑا سمجھتا ہے جو نیکہ اگر اس طرح کا مقابلہ اور تقابل نظر میں نہ ہو تو بڑا اور چھوٹا ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا اس بنا پر مستکبر وہ شخص ہے جو خود کو بڑا سمجھتا ہے اور دوسروں کو چھوٹا اور حقیر۔

اب یہ سوال ذہن میں اٹھتا ہے کہ مستکبرین خود کو کس اعتبار سے بڑا سمجھتے تھے۔ بعض آیات میں مستکبرین اور مستضعفین کے درمیان مقابلہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ پہلا گروہ اس قوت و اقتدار کی بنیاد پر جو ان کو حاصل تھا اور دوسروں کو حاصل نہیں تھا ان کو ضعیف و ناتواں شمار کرتا تھا بعض آیات میں کہ جن کا ہم نے ذکر کیا طاقت کا معیار و ملاک افرادی قوت کی زیادتی اور فراوانی تھی اور اسی بنیاد پر مکہ کے مسلمان مکہ کے مشرکوں کے مقابلے میں بہت کمزور و ناتواں تھے: "فَاذْكُرُوا اِذْ اَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفِينَ" یہ لوگ ممکن ہے بعض حالات میں جسمانی قوت یا مادی دولت و ثروت کے اعتبار سے قوی رہے ہوں لیکن چونکہ ان کی تعداد بہت کم تھی، قدرتی طور پر ان کی قوت و دولت مشرکین کی مجموعی دولت و طاقت کے مقابلے میں کسی شمار میں نہیں آتی۔

لیکن اکثر آیات مینافراد کا کہ ہونا کمزور ہونے کا ملاک اور بنیاد نہیں ہے اور جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ عقلی اعتبار سے کم ہونا بھی کلمہ استضعاف کے استعمال کا معیار نہیں ہو سکتا۔ بلکہ زیادہ تر آیات میں سماجی حیثیت اور معاشرتی جاہ و حشم ملاک و بنیاد ہے جو مال و دولت کی فراوانی اور حسب و نسب کے افتخار اور خاندانی اور قبیلہ کے بڑے ہونے کے سبب ایک مخصوص گروہ کے استکبار اور خود کو بڑا سمجھ لینے کا باعث بنا ہے مختصر یہ کہ ایسے نظام میں جو کسی خاص اصول و معیار کی بنیاد پر (کہ جن کی قوانین و مذہب نے تائید نہ کی ہو) استوار ہوئے ہوں۔ ایک گروہ کو معاشرہ میں خاص حیثیت اور اقتدار مل جاتا ہے اور دوسرا گروہ محرومی اور ناتوانی کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے یعنی ان کو ضعیف و ناتواں شمار کیا جائے لگتا ہے اور کبھی کبھی معاشرہ میں ان کو کمزور و محروم کرنے کے اسباب بھی فراہم کئے جاتے ہیں۔

راہ اور رہنما کی پہچان

استکبار اور استضعاف کی اہمیت

قرآن کی رو سے استکبار اور استضعاف کا مطلب بیان کرنے کے بعد یہ مطلب بیان کر دینا ضروری ہے کہ کیا قرآن کی رو سے استکبار اور مستضعفین کی خاص اہمیت ہے؟ یا اخلاقی لحاظ سے ان کا بذات خود کوئی مثبت یا منفی رخ نہیں ہے؟

جواب میں کہا جا سکتا ہے کہ استکبار میں جو نیکہ اپنے کو بڑا سمجھنے، فخر و مباہات کرنے اور ایک دوسرے پر برتری جتانے کے معنی پائے جاتے ہیں لہذا یہ اخلاقی اعتبار سے ایک بری صفت سمجھی جاتی ہے اور ہم یہ پہلے عرض کر چکے ہیں کہ (يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي) کے مثل تعبیروں میں حق سے روگردانی کرنا اور طغیان و سرکشی کرنے کے معنی پائے جاتے ہیں اور اخلاقی اعتبار سے یہ تمام صفتیں مذموم ہیں۔ اس بنا پر یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ قرآن کریم میں (استکبار) ایک گرا ہوا، ناپسند اور منفی رخ کا حامل امر ہے۔

لیکن استضعاف کا مسئلہ دوسرا ہے استضعاف میں بذات خود منفی مفہوم نہیں پایا جاتا۔ کیونکہ یہ کلمہ حقیقت میں ایک شخص کے بارے میں دوسرے اشخاص کے رویہ اور طرز فکر کو بیان کرتا ہے خود کسی شخص کی صفت بیان

کرنا نہیں ہے اور اسی وجہ سے استضعاف کے افعال مجہول استعمال ہوتے ہیں معروف میں استعمال نہیں ہوتے : (أَسْتَضْعَفُوا) یعنی کمزور شمار کیے گئے یا (کمزور) بنادینے گئے؛ (أَسْتَضْعَفُوا) "یعنی کمزوری کا اظہار کرنا استعمال" نہیں کرتے البتہ جیسا کہ ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ زیادہ تر مقامات پر جہاں مستضعفین یعنی (کمزور و بنادینے گئے یا شمار کئے گئے) استعمال ہوا ہے، اس کے مصادیق حقیقت میں بھی بعض پہلو سے کمزور و محروم تھے لیکن یہ کمزوری اور محرومی (مثال کے طور پر مادی اعتبار سے فقیر ہونا یا معاشرہ میں کسی عہدہ پر فائز ہونا) بذات خود بری بات نہیں ہے۔ دوسرا قابل توجہ نکتہ "استکبار" اور دولت مند ہونے کا تعلق ہے۔ بعض لوگ غلطی سے یہ سمجھتے ہیں کہ تمام دولت مند افراد مستکبر ہیں اور کبھی کبھی ان دونوں لفظوں کو ایک دوسرے کے مترادف شمار کر لیتے ہیں لیکن یہ تصور غلط ہے جیسا کہ ہم عرض کر چکے ہیں کہ "استکبار" اس اعتبار سے کہ اس کا مطلب خود کو بڑا سمجھ لینا ہے اور اس کے اندر حق کے مقابلہ میں طغیان و سرکشی کرنا شامل ہے جو ایک مذموم بات ہے اور ایک منفی رخ پایا جاتا ہے لیکن استکبار کا مطلب نہ تو دولت مند ہونا ہے اور نہ ہی دونوں ایک دوسرے کے لازم و ملزوم ہیں لہذا استکبار سے متعلق آیات کی بنیاد پر قطعی نہیں کہا جاسکتا کہ دولت مند ہونا بالذات نا پسند چیز ہے اور ہم یہ بات بھی جانتے ہیں کہ تاریخ میں سب سے زیادہ دولت رکھنے والوں میں سے ایک حضرت سلیمان علیہ السلام بھی ہیں تو کیا پیغمبر خدا کو، صرف ان کے پاس دولت ہونے یا معاشرہ میں ممتاز مقام و حیثیت ہونے کی وجہ سے مستکبر کہا جاسکتا ہے؟ قطعاً ایسا نہیں کہا جاسکتا تو معلوم ہوا کہ کسی کو صرف اسکے دولت مند ہونے یا کسی سماجی عزت و منصب پر فائز ہونے کے سبب مستکبر نہیں سمجھنا چاہئے۔ اس مدعا کا دوسرا شاہد یہ ہے کہ قرآن کریم کی روسے ایک روز خود مستضعفین مقام ولایت و حکومت پر فائز ہونگے اور معاشرہ میں اعلیٰ سماجی حیثیت حاصل کریں گے : (وَنَجْعَلُهُمْ أَمِيَّةً وَنَجْعَلُهُمْ...) (۱)

"اور ہم ان کو (لوگوں کا) پیشوا قرار دیں گے اور ان کو (زمین کا) وارث بنا دیں گے" کیا یہ گروہ صرف وعدہ الہی پورا ہوتے ہی واضح متکبروں کی صف میں شمار کیا جانے لگے گا؟ اسی طرح قرآن کے بقول مستضعفین مستکبروں کے وارث ہونگے اور ان کا اموال و اسباب سب کچھ اپنے اختیار میں لینگے : (وَأَوْثَرْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشْرِقَ الْأَرْضِ وَمَغْرِبِهَا الَّذِي بَرَكْنَا فِيهَا...) (۲)

"اور جن گروہ کو مسلسل محروم و کمزور رکھا گیا انہیں (سرزمین فلسطین کا) ایک مغربی اور مشرقی حصہ ہم نے وراثت میں عطا کر دیا..."

۱. سورہ قصص آیت ۵.

۲. سورہ اعراف آیت ۱۳۷.

عوام کا انبیاء علیہم السلام کے ساتھ برتاؤ

جیسا کہ ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ قرآن کریم کی بعض آیات سے صاف پتہ چلتا ہے کہ امت کے تمام لوگ انبیاء علیہم السلام کی مخالفت کے لئے اٹھ کھڑے ہوتے تھے اور بعض آیات یہ بھی بتاتی ہیں کہ اس کام کا آغاز لوگوں کے ایک خاص طبقے یعنی مترفین اور مستکبرین کے ذریعے ہوتا اور پھر ان کے پروپیگنڈا اور دوسروں کے مطیع بن جانے کے سبب انبیاء علیہم السلام کی وسیع پیمانے پر مخالفت اور انہیں جھٹلانا شروع ہو جاتا۔ انبیاء علیہم السلام سے جنگ کرنے والے مستکبروں کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ اپنے جھوٹے معیارات کی بنیاد پر معاشرہ میں اپنا خاص مقام بنانے ہوئے تھے اور اپنی دولت کی بنیاد پر عیش و عشرت میں زندگی بسر کرنے میں مصروف رہتے تھے، کمزور طبقہ کے لوگوں پر فخر و مباہات جتاتے اور معاشرہ میں اپنے مقام و منصب سے فائدہ اٹھا کر دوسروں کو بھی اپنی اطاعت پر مجبور کر کے لوگوں کو انبیاء علیہم السلام کے خلاف جنگ کی دعوت دیا کرتے تھے۔

اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ انبیائے الہی کی تعلیمات کفر و شرک کے علم برداروں کے ظالمانہ اقتدار کو نیست و نابود کرتی، ان کے تسلط کو پاش پاش کر دیتی اور لوگوں کو خدائے وحدہ لا شریک کی عبادت اور اس کے قوانین کی اطاعت و پیروی کی دعوت دیا کرتی تھیں۔ اس طرح کے ماحول میں ظاہر سی بات ہے کہ کفار و مشرکین مختلف طریقوں سے انبیاء کے خلاف جنگ میں مشغول ہو جایا کرتے تھے وہ سمجھتے تھے اس طرح ان کی تبلیغ کے فر و غ کو روک دیں گے اور اپنے طاغوتی تسلط کو ہمیشہ برقرار رکھنے میں کامیاب ہو جائیں گے ہم گفتگو کے اس حصہ میں قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں انبیاء علیہم السلام کے خلاف (کفار و مشرکین) کی جنگ کے اہم طریقوں کا جائزہ لیں گے۔

مذاق اڑا نا

بعض آیات میں ملتا ہے کہ بلا کسی استثناء کے لوگوں نے تمام انبیاء علیہم السلام کا مذاق اڑا نے کی کوشش کی ہے:

(يُحَسِّرَةُ عَلَى الْعِبَادِمَايَا تِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ) (۱)

" افسوس ان بندوں کے حال پر کہ جس کے درمیان کوئی رسول نہیں آیا مگر یہ کہ ان لوگوں نے اسکے ساتھ مسخرا پن ضرور کیا "

(وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ) (۲)

" اور ان کے پاس کوئی نبی نہیں آیا مگر یہ کہ ان لوگوں نے اس کا مذاق نہ اڑایا ہو "

(وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ) (۳)

" ان کے پاس کوئی رسول نہیں آیا مگر ان لوگوں نے اس کی ضرور ہنسی اڑائی "

ان تینوں آیات سے یہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے مخالفین کا ایک طریقہ ان کا مذاق اڑانا تھا لیکن یہ مذاق اڑا نے کا انداز کیا تھا؟ اس کے جواب میں ہماری رہنمائی کے لئے قرآن کریم کی بعض آیات موجود ہیں۔ نمونہ کے طور پر پیغمبر اسلامؐ کے ساتھ کافروں کے رویہ کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے:

(وَادَارَىٰ اَكْتَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا اِنْ يَتَّخِذُوْنَكَ الْاَهْزُوًّا هَذَا الَّذِي يَذْكُرُ الْهَيْكُمُ) (۴)

" اور جب تمہیں کفار دیکھتے ہیں تو بس تم سے مسخر اپن کرتے ہیں (اور کہتے ہیں) کیا یہ وہی شخص ہے جو تمہارے معبودوں کو (برا بھلا) کہتا ہے؟ "۔۔۔

مشرکین اپنے ان حقارت آمیز الفاظ سے (کہ کیا یہ وہی شخص ہے جو تمہارے معبودوں کو برے الفاظ سے یاد کرتا ہے؟ پیغمبر اسلامؐ کا مذاق اڑا نے کی کوشش کیا کرتے تھے کہ ان کو لوگوں کی نظروں میں گرا دیں۔ اسی سے ملتی جلتی یہ تعبیر ایک اور آیت میں بھی نقل ہوئی ہے :

.....

۱۔ سورنہ یس آیت ۳۰۔

۲۔ سورنہ زخرف آیت ۷۔

۳۔ سورنہ حجر آیت ۱۱۔

۴۔ سورنہ انبیاء آیت ۳۶۔

(وَادَارَىٰ اَكْتَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا اِنْ يَتَّخِذُوْنَكَ الْاَهْزُوًّا هَذَا الَّذِي يَذْكُرُ الْهَيْكُمُ) (۱)

" اور (اے رسول) یہ لوگ جب آپ کو دیکھتے ہیں تو محال نہیں کہ آپ کا مذاق نہ اڑائیں (کہ) کیا یہ وہی شخص ہے جو تمہارے معبودوں کو (برا بھلا) کہتا ہے؟ "۔۔۔

مشرکین اپنے ان حقارت آمیز الفاظ سے (کہ کیا یہ وہی شخص ہے جو تمہارے معبودوں کو برے الفاظ سے یاد کرتا ہے؟ پیغمبر اسلامؐ کا مذاق اڑا نے کی کوشش کیا کرتے تھے کہ ان کو لوگوں کی نظروں میں گرا دیں۔ اسی سے ملتی جلتی تعبیر سورنہ فرقان میں بھی نقل ہوئی ہے :

(وَادَارَىٰ وَكَ اِنْ يَتَّخِذُوْنَكَ الْاَهْزُوًّا هَذَا الَّذِي يَعْثُ اللهُ رَسُوْلًا) (۲)

" اور (اے رسول) یہ لوگ جب آپ کو دیکھتے ہیں تو محال نہیں کہ آپ کا مذاق نہ اڑائیں (کہ) : کیا یہ وہی ہیں جنہیں (اللہ نے) رسول بنا کر بھیجا ہے "

بعض آیات میں مومنین کا مذاق اڑا نے کی باتیں بھی ملتی ہیں :

(اِنَّ الَّذِيْنَ اَجْرُمُوْا كَانُوْا مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِضَحْكُوْنَ وَاِذَا مَرُّوْا بِهِمْ يَتَغَامِرُوْنَ وَاِذَا اِنْقَلَبُوْا اِلَىٰ اٰهْلِيْهِمْ اِنْقَلَبُوْا فَيَكْفِيْهِمْ وَاِذَا رُوْهُمُ قَالُوْا اِنَّ هٰؤُلَاءِ لَصٰغُوْنَ) (۳)

"ہاں، دنیا میں جو گنہگار، مومنوں کی ہنسی اڑایا کرتے تھے اور جب ان کے پاس سے گزرتے تو آپس میں آنکھیں مارا کرتے تھے اور جب اپنے گھر والوں میں لوٹ کر آتے تو ٹھٹھے لگاتے اور جب ان (مومنین) کو دیکھتے تو کہتے تھے کہ (دیکھو) یہ لوگ تو گمراہ ہو چکے ہیں "۔۔۔

بہر حال انبیاء علیہم السلام کے مخالفوں میں رائج عام روش یہ تھی کہ وہ اپنے نبیوں اور ان کے پیروؤں کی رفتار و گفتار کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ وہ ان کا اتنا زیادہ مذاق بناتے کہ اگر انبیاء علیہم السلام عام افراد ہوتے اور خداوند عالم کی قدرت اور حمایت پر اعتماد نہ کرتے تو یقیناً پیچھے ہٹ جاتے اور میدان چھوڑ کر باہر ہو جاتے۔ اس لئے کہ جب معاشرہ

میں کسی شخص کا خاص و عام تمام افراد مضحکہ کرنے لگیں تو وہ بڑی مشکل سے ہی ان کے سامنے ٹھہر پاتا ہے اور ایسے مواقع پر اگر کوئی مصلحت اندیش ہو تو وہ عام طور پر مسخرہ کرنے والے گروہ سے دوری اختیار کر لیتا ہے بلکہ اس معاشرہ ہی کو ترک کر دیتا ہے لیکن چونکہ انبیاء علیہم السلام کی رسالت خداوند عالم کی عطا کردہ رسالت تھی اور انہیں خدا

.....

۱. سورنہ انبیا آیت ۳۶ .
 ۲. سورنہ فرقان آیت ۴۱ .
 ۳. سورنہ مطففین آیات ۲۹ . ۳۲ .

کی طرف سے صبر و استقامت کا حکم تھا وہ جان پر بن آنے کے باوجود دشمنوں کی ہنسی مذاق کا مقابلہ کرتے تھے ۔

تہمت

جب مخالفوں کو ہنسی مذاق چھچھو ری حرکتوں سے کوئی فائدہ نہ ملتا اور انبیاء علیہم السلام اسی طرح محکم و استوار اپنا کام جاری رکھتے تو وہ دوسرا طریقہ اختیار کرتے تھے جس کو آج کل کی اصطلاح میں " شخصیت کا قتل " یا خاتمہ کہا جاتا ہے ۔ اس کا ایک طریقہ یہ تھا کہ ناروا تہمتیں لگائی جاتی تھیں ۔ مخالفین تہمتوں اور ناروا نسبتوں کے ذریعہ یہ کوشش کرتے تھے کہ انبیاء علیہم السلام کی کارکردگی کو مناسب اور الٹی تصویر پیش کرنا اور لوگوں کو انبیاء علیہم السلام کے قریب نہ ہونے دیں ۔ قرآن کریم نے انبیاء علیہم السلام کے بارے میں عام طور پر رائج جس تہمت کا ذکر کیا ہے وہ جادوگری "سحر" اور دیوانگی "جنون" کی تہمت ہے ۔ قرآن کریم کی بعض آیات سے پتہ چلتا ہے کہ خداوند عالم کے تمام انبیاء علیہم السلام پر یہ دو تہمتیں لگائی گئی ہیں :

(كَذَّبَ مَا آتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مُجْنُونٌ) (۱)

" اسی طرح ان سے پہلے کے لوگوں کے درمیان بھی کوئی نبی نہیں آیا مگر یہ کہ اس کو جادو گر کہتے یا دیوانہ کہہ دیا گیا "۔

اس کے بعد خداوند عالم فرماتا ہے :

(أَمْ أَصْوَٰبٍ ۚ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَٰغَوْنَ) (۲)

" کیا یہ لوگ ایک دوسرے کو اس بات کی وصیت کر دیا کرتے ہیں ؟ (نہیں) بلکہ یہ لوگ ہیں ہی سرکش " ۔ جا دو گری اور دیوانگی کے الزام کا منصوبہ اس وسیع سطح پر رواج پا چکا تھا کہ لگتا تھا لوگوں نے ایک دوسرے کو اس کام کی وصیت کر دی ہو اور گویا لوگوں نے ہر پیغمبر کو ان دو آفتوں سے متہم کرنے کی سازش رچ رکھی ہو البتہ حقیقت پوچھنے تو پہلے سے کسی سازش کے رچے جانے کی بات نہیں تھی " بل ہم قوم طاغون " بلکہ اس گروہ کی لوگوں سے سرکشی اس طرح تہمتیں لگانے کا باعث ہو تی تھیں ۔

بعض آیات میں مخصوص انبیاء علیہم السلام کو جنون اور (دیوانگی) سے متہم کرنے کا ذکر بھی موجود ہے مثال کے طور حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں آیا ہے :

.....

۱. سورنہ ذاریات آیت ۵۲ .
 ۲. سورنہ ذاریات آیت ۵۳ .

(كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ) (۱)

" ان سے پہلے نوح کی قوم نے (بھی) جھٹلایا تھا اور انہوں نے ہمارے بندے (نوح) کو جھٹلایا اور کہنے لگے : یہ تو دیوانہ ہے ۔ اور اس کے بعد ان کو جھٹڑ کا بھی " ۔

اور یہ بھی امت نوح کی زبانی نقل ہوا ہے :

(إِنَّ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ فُتِّرَ بَصُوٰبِهِ حَتَّىٰ جِنِّ) (۲)

" وہ تو یوں ہی بس ایک آدمی ہے جسے جنون ہو گیا ہے پس ایک خاص وقت تک اس سے دست بردار ہوجاؤ " اور کبھی ان پر گمراہی اور ضلالت کی تہمت لگایا کرتے تھے :

(قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرِيكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ) (۳)

"ان کی قوم کے چند سرداروں نے کہا: ہم تو یقین ہے کہ تم کھلم کھلا گمراہی میں ہو۔"
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی اسی طرح کی آیات موجود ہیں کہ جن میں ان پر دیوانگی کی تہمت کو نقل کیا گیا ہے منجملہ ان کے سورنہ مبارکہ شعراء میں ہے:

(قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمْ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ) (۴)

"(فرعون) نے کہا (لوگو!) واقعاً یہ رسول جو تمہارے پاس بھیجا گیا ہے جو نہو دیوانہ ہے۔" - جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کٹ حجتی کی اور آپؑ کے محکم و استوار جوابات کے مقابلہ میں کوئی بس نہ چلا تو اس کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیوانہ کہنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں رہ گیا تھا۔ اگر ہم غور کریں تو مندرجہ بالا آیت فرعون کی تہمت نقل کرنے کے ساتھ اس کے مذاق اڑانے کے لہجے کو بھی بیان کرتی ہے اس لئے کہ فرعون کی گفتگو کا انداز یہ ہے کہ جو شخص حقیقت میں پیغمبر نہ ہو بلکہ صرف پیغمبر ہونے کا دعویٰ کرے تو وہ دیوانہ ہے۔
فرعون کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر دیوانگی اور جادوگری کی تہمت لگانے کا قصہ دوسری آیت میں بھی نقل ہوا ہے:

.....

۱. سورنہ قمر آیت ۹.

۲. سورنہ مومنون آیت ۲۵.

۳. سورنہ اعراف آیت ۶۰.

۴. سورنہ شعراء آیت ۲۷.

(فَتَوَلَّىٰ بَرَكْنِهِ وَقَالَ سِحْرٌ أَوْ مَجْنُونٌ) (۱)

"پس (فرعون) نے منہ پھیر لیا اور کہا: (یہ شخص) جادوگر دیوانہ ہے۔"
چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے دربار میں داخل ہونے کی اجازت بڑی مشکلوں کے ساتھ ملی تھی فرعون نے ایک دم لا پرواہی کے ساتھ منہ موڑتے ہوئے کہا: وہ یا تو جادوگر ہے یا دیوانہ ہے۔ عربی میں "تَوَلَّىٰ بَرَكْنَهُ" اس مقام پر استعمال کیا جاتا ہے جہاں ایک شخص کسی دوسرے شخص یا چیز کی طرف سے لا پرواہ ہو کر منہ پھیر لے۔
حضرت ہود علیہ السلام پر بھی بے وقوفی اور کم عقل ہونے کی تہمت لگائی گئی ہے:

(قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرِيكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ) (۲)

"ان کی قوم کے چند سردار کا فر تھے کہنے لگے: ہم کو تو تم حماقت میں (مبتلا) نظر آ رہے ہو اور ہم کو یقین ہے کہ تم جھوٹے ہو۔"

جنون و دیوانگی کی تہمت تو پیغمبر اسلامؐ پر بھی لگائی گئی ہے:

(وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ) (۳)

"اور انہوں نے کہا: اے وہ شخص کہ جس پر قرآن نازل ہوا ہے یقیناً تو دیوانہ ہے۔"

اس آیت میں کفار کا لہجہ فرعون کے لہجہ کی مانند ہے۔ وہاں اُس نے کہا تھا:

(إِنَّ رَسُولَكُمْ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ)

"(لوگو!) یہ رسول جو تمہارے درمیان بھیجا گیا ہے ہونہ ہو دیوانہ ہے" اور یہاں کفار تمسخر آمیز لہجہ میں پیغمبر اسلامؐ سے کہتے ہیں: اے وہ شخص کہ جس پر قرآن نازل ہوا ہے یعنی اے وہ جو خود پر آسمان سے کتاب نازل ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے تو حقیقت میں دیوانہ ہے (ورنہ ایسی بات نہ کرتا) گو یا یہاں بھی مخالفین نے پیغمبر پر بڑے پُر زور لہجے میں دیوانگی اور جنون کی تہمت لگائی ہے اس لئے کہ جملہ اسمیہ (اِنَّكَ لَمَجْنُونٌ) اور حرف تاکید (اِنَّ) اور "لام" کا استعمال بتاتا ہے کہ انہیں اپنے دعوے پر زیادہ اصرار تھا۔

.....

۱. سورنہ ذاریات آیت ۳۹.

۲. سورنہ اعراف آیت ۶۶.

۳. سورنہ حجر آیت ۶.

(...وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ) (۱)

"...اور وہ کہا کرتے تھے: وہ واقعاً دیوانہ ہے:

(ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَجْنُونٌ) (۲)

"پھر انہوں نے اس سے منہ چراتے ہوئے کہا یہ تو تعلیم یافتہ دیوانہ ہے۔"

دیوانگی کی تہمت کے علاوہ وہ لوگ پیغمبر کو بعض وقت سر پہرا شاعر بھی کہا کرتے تھے اور شاعری کی تہمت کو خاص طور پر اس وقت اور زیادہ بڑھتی تھی جب پیغمبر اکرمؐ فصاحت و بلاغت سے لبریز قرآنی آیات زبان پر جاری فرماتے تھے۔ اس مقام پر پیغمبر اکرمؐ کے مخالفوں نے آپ کو ایک شاعری جاننے والا پیغمبر ہی نہیں بلکہ اس سے بھی بڑھکر آپ کو (اشعار کا) گویا قرار دیا ہے:

(وَيَقُولُونَ إِنَّا لَنَرِيكَ لَشَاعِرًا مَجْنُونًا) (۳)

"اور یہ لوگ کہتے تھے کہ کیا ایک پاگل شاعر کے لئے ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ بیٹھیں؟"

(بَلْ قَالُوا أَضْغَتْ أَحْلَمٌ بَلْ افْتَرِيَهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ... (۴)

"بلکہ کہتے: (یہ قرآن تو) اس کے خوابہائے پریشان کا مجموعہ ہے (نہیں) بلکہ اس نے (اپنے جی سے) جھوٹ موٹ گڑھ لیا ہے بلکہ یہ شخص (خالص) شاعر ہے۔"

(أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَّتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمُنُونِ) (۵)

"یا یہ لوگ کہتے کہ (یہ) شاعر اور ہم اب اس کی موت کا انتظار کر رہے ہیں یعنی موت کے سوا اب کوئی چیز اس کا علاج نہیں کر سکتی۔"

پیغمبر اکرمؐ پر ناروا تہمتیں اور طرح طرح کی نسبتیں لگائی جاتی تھیں کہہ دیا کہ پیغمبر پر جادو کیا گیا ہے اور آپ پر جادو گروں کے جادو کا اثر ہے:

(ذُيْقِرُوا الظَّالِمُونَ إِنَّ تَتَّ بِعُورٍ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا) (۶)

.....

۱. سورنہ قلم آیت ۵۱۔

۲. سورنہ دخان آیت ۱۴۔

۳. سورنہ صافات آیت ۳۶۔

۴. سورنہ انبیاء آیت ۵۔

۵. سورنہ طور آیت ۳۰۔

۶. سورنہ اسراء آیت ۴۷۔

"اور جب ظالم کہتے ہیں کہ تم تو بس ایک (دیوانے) آدمی کے پیچھے بھاگ رہے ہو جس پر کسی نے جادو کر دیا ہے۔" اس طرح ایک طرف تو کفار پیغمبر اکرمؐ پر جادوگری کا الزام لگاتے تھے اور دوسری طرف آپ کی رسالت کو بے اعتبار کرنے کے لئے آپ کو جادو سے متاثر اور مسحور شخص کہا کرتے تھے۔

پیغمبر اکرمؐ پر کا بن ہونے کا الزام بھی لگایا گیا۔ کابن اس شخص کو کہتے ہیں جس کاجنوں سے رابطہ ہو یا جس نے جن کو قبضہ میں کر رکھا ہو اور وہ ان (آجئے) کے سکھا نے پر عمل کر تا ہو چنا نچہ مشرکین نے جب دیکھا کہ پیغمبر کو ساحر، شاعر اور دیوانہ کہنے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا ہے تو انہوں نے آپ کو کا بن کہنا شروع کر دیا۔ یہ بھی بیان کر دینا ضروری ہے کہ قرآن کریم نے پیغمبر اکرمؐ پر لگائی جانے والی تہمتوں کے جواب میں چپ رہنا جائز نہیں سمجھا اور آپ کی ذات گرامی کا دفاع کرتے ہوئے جواب دیا ہے:

(إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَّا تُوْمَنُونَ) (۱)

"بے شک یہ (قرآن) ایک محترم ایچی کا پہنچایا ہوا قول ہے کسی شاعر کی تک بندی نہیں ہے (کہ) تم میں بہت کم لوگ ایمان لائے ہیں۔"

(وَمَا عَلَّمَاهُ الشُّعْرَ وَمَا يَنْبَغُ لِي لَهُ... (۲)

"اور ہم نے نہ اس (پیغمبر) کو شعر کی تعلیم دی ہے اور نہ شاعری ان کی شایان شان ہے۔"

(فَدَكَّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ) (۳)

"تو (اے رسول) تم نصیحت کئے جاؤ (کیونکہ) تم اپنے پروردگار کے فضل سے نہ کا بن ہو اور نہ مجنون" (وَلَا يَقُولُ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ) (۴)

"اور نہ کسی کا بن کی (خیالی) بات ہے کہ تم لوگ (اس سے) کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہو۔"
یہ جو کچھ بیان ہوا ہے وہ انبیائے الہی پر لگا نے گئے سب سے اہم الزامات کا محض ایک حصہ ہے۔ یقیناً انبیاء
پر دوسری تہمتیں بھی لگائی گئی ہیں جو بہت زیادہ رائج نہیں تھیں لہذا ہم ان کے بیان کرنے سے قطع نظر کرتے ہیں۔

-
۱. سورنہ حاقہ آیت ۴۰ . ۴۱ .
۲. سورنہ یس آیت ۶۹ .
۳. سورنہ طور آیت ۲۹ .
۴. سورنہ حاقہ آیت ۴۲ .

راہ اور رہنما کی پہچان

بہانہ تلاش کرنا

گذشتہ قوموں کا طریقہ یہ تھا کہ پہلے اپنے انبیاء کا مذاق اڑا تے اور اس کے بعد ان پر دیوانگی اور جادوگری کی ناروا
نسبتیں دیتے لیکن جب انبیاء علیہم السلام سے معجزے ظاہر ہوتے اور مخالفین کی سازشیں نا کام بنا دی جاتیں تو وہ
دوسرا طریقہ اپنا تے اور بہانے بنانا شروع کر دیتے تھے کہ پیغمبر گھٹتے ٹیکتے پر مجبور ہو جائے اور اپنی دعوت تبلیغ
سے باز آجائے چنانچہ ہم اس حصہ میں مختصر طور پر ان بہانوں کو بیان کریں گے جو عام طور پر مختلف امتوں کے
درمیان رائج تھے۔

مخالفین کا ایک عام بہانہ اپنے آباؤ اجداد کے دین پر باقی رہنا اور نئے دین کے انتخاب پر تیار نہ ہونا تھا :
(وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا آبَاءَنَا نَا...) (۱)

"اور جب ان سے کہا جاتا: جو خدانے نازل کیا ہے اس کی پیروی کرو تو (چھوٹتے ہی) کہتے: (نہیں!) بلکہ ہم تو
اسی (طریقہ) پر چلیں گے جس پر ہم نے اپنے باپ داداؤں کو پایا"

کافروں کا ایک اور بہانہ جس کا وہ سہارا لیتے یہ تھا: خدا کو ہم سے براہ راست گفتگو کرنا یا ہمارے لئے براہ راست
معجزے بھیجنا چاہئے:

(وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْتَيْنَا آيَةً كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهتْ قُلُوبُهُمْ) (۲)

"اور جاہل و نادان افراد کہتے ہیں کہ خدا ہم سے (خود) کلام کیوں نہیں کرتا؟ یا ہمارے پاس معجزہ کیوں خود نہیں آتا؟
اسی طرح کی باتیں وہ لوگ کر چکے ہیں جو ان سے پہلے تھے اُن سب کے دل اور فکریں آپس میں ملتی جلتی ہیں۔۔۔"
اس طرح کفار پیغمبر اکرم ﷺ کی دعوت قبول کرنے سے بچنے کے لئے نار و اقسام کی خواہشیں کیا کرتے تھے بعض
(خواہشوں) کے تو پورا نہ ہونے سے وہ خود بھی آگاہ ہوتے تھے۔

قرآن نے اس آیت میں بیان کیا ہے کہ اس طرح کے بہانے تلاش کرنا مکہ کے مشرکوں سے مخصوص نہ تھا بلکہ گذشتہ
قوموں کے درمیان بھی ایسے لوگ موجود تھے اور یہ یکسانیت جو کافروں کے دلوں اور نیتوں کی مشابہت کا

-
۱. سورنہ لقمان آیت ۲۱ .
۲. سورنہ بقرہ آیت ۱۱۸ .

نتیجہ تمام زمانوں میں رہی ہے۔

قرآن کریم نے سورنہ مبارکہ انعام کی آیات میں بھی اسی کے مشابہ بہانے تلاش کرنے کی طرف میں اشارہ کیا ہے :
(وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ آكَابِرًا مُجْرِمِيهَا لِيَمْلِكُوا فِيهَا وَمَا يَمْلِكُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنْ آلِ إِبْرَاهِيمَ الذِّكْرَ لِيَقُولُوا لَا تَدْعُوا مَعَنَا مَوْلَىٰ إِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَتْهُمْ آيَةُ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ بِكَ
نُؤْمِنُ بِمِثْلِ مَاؤُ تَىٰ رُسُلِ اللَّهِ -- (۱)

" اسی طرح ہم نے ہر بستی میں بڑے بڑے قصور واروں کو اس کام میں لگادیا کہ ان میں مکاری کیا کریں اور وہ لوگ جو بھی مکاری کرتے بین خود اپنے ہی خلاف کر تے ہیں اور اس کا شعور نہیں رکھتے اور جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے تو کہتے ہیں : جب تک ہم کو وہ چیز نہ دی جائیگی جو پیغمبر ان خدا کو دی گئی ہے ہم ہرگز ایمان نہ لائینگے ۔۔۔" - اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر جس شہر اور جس جگہ بھی مبعوث کئے جاتے تھے وہاں کے غنڈوں اور بد معاشوں کے سردار اور بڑے بڑے مجرمین مکرو حیلے سے کام لیتے تھے اور ان کا ایک بہانہ یہ تھا کہ وہ اپنے ایمان لانے کے لئے یہ شرط لگاتے تھے کہ خدا کو ان کے ساتھ بھی اپنے انبیاء جیسی رفتار کرنا چاہئے اور جس طرح اس نے اپنے رسولوں کو معجزے عطا کئے ہیں ان کو بھی معجزے عطا کرے ۔

اور کبھی کبھی مشرکین و کفار اس طرح کی بے عقلی کے مطالبے بھی کیا کرتے تھے کہ خود ان کے پاس فرشتے کیوں نہیں نازل ہوتے یا وہ براہ راست اپنے پروردگار کو کیوں نہیں دیکھتے!

(وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَالُوا لَا تَنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَأُ بُكَاهُ وَنَزَى رَبَّنَا) (۲)

" اور جن لوگوں کو ہماری ملاقات کی امید نہیں ہے کہا کرتے ہیں کہ آخر ہم پر فرشتے کیوں نہیں نازل کئے گئے یا ہم اپنے پروردگار کو (کیوں نہیں) دیکھتے؟"

(لَوْ مَا تَيْنَابِ الْمَلِكَةِ إِنْ كُنْتِ مِنَ الصَّادِقِينَ) (۳)

" اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو فرشتے کو ہمارے سامنے کیوں نہیں لا کھڑا کرتے۔"

بعض اوقات ان کا یہ بہانہ نہ ہوتا کہ پیغمبر پر (کیوں ایسا) فرشتہ نہیں نازل ہوتا کہ جس کو ہم بھی دیکھیں؟ یا ان

.....

۱۔ سورنہ انعام آیت ۱۲۳۔۱۲۴۔

۲۔ سورنہ فرقان آیت ۲۱۔

۳۔ سورنہ حجر آیت ۷۔

کے ساتھ) فرشتے) کیوں نہیں چلتا پھرتا؟ اور یا خداوند عالم آسمان سے اپنے پیغمبر پر خزا نہ کیوں نہیں نازل کرتا : (وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَالُوا لَا تَنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلِكُ) (۱)

"اور انہوں نے کہا : ان پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں نازل کیا گیا؟۔۔۔"

سورنہ بود میں ارشاد ہوتا ہے :

(لَوْ لَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهِ كُنْزًا وَجَاءَ مَعَهُ الْمَلِكُ) (۲)

"ان پر خزانہ کیوں نہیں نازل کیا گیا یا ان کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہ آیا؟۔۔۔"

بعض آیات میں کفار کی زبانی یہ بھی نقل ہوا ہے کہ وہ پیغمبر اکرمؐ پر اعتراضات کیا کرتے کہ آخر ان پر کوئی آیت یا معجزہ کیوں نہیں نازل ہوتا :

(وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ) (۳)

"اور جو لوگ کافر ہو گئے ہیں کہتے ہیں کیوں ان کے پروردگار کی طرف سے ان پر کوئی معجزہ نازل نہیں ہورہا ہے؟۔۔۔"

(وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَالُوا لَا تَنْزِلَ عَلَيْنَا آيَاتٌ مِنْ رَبِّهِ) (۴)

"اور انہوں نے کہا : کیوں ان پر ان کے پروردگار کی طرف سے معجزہ نمائشائیاں نازل نہیں ہوتیں؟۔۔۔"

اس طرح کی گفتگو سے کافروں کا مقصد کیا تھا اس بارے میں دو احتمال پائے جاتے ہیں :

۱۔ اولاً: وہ یہ جتنا ناچاہتے تھے کہ قرآن معجزہ نہیں ہے اور اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور پیغمبر اکرمؐ اپنے ساتھ کوئی معجزہ لیکر نہیں آئے ہیں ۔

۲۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ (آیات من ربہ) سے ان کی مراد مطلق طور پر معجزہ نازل ہونے سے انکار نہیں تھا بلکہ ان کے مد نظر مخصوص قسم کا معجزہ تھا جس کے بعد کوئی بھی پیغمبر کی مخالفت کی جرأت نہ کرے اور سب ان کے سامنے

.....

۱۔ سورنہ انعام آیت ۸۔

۲۔ سورنہ بود آیت ۱۲۔

۳۔ سورنہ رعد آیت ۲۷۔۷۔

سر تسلیم جھکانے پر مجبور ہو جائیں۔ قرآن کریم نے سورنہ مبارکہ شعراء میں اس مفہوم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اگر چہ یہ کام قدرت الہی کے دائرہ سے دور نہیں ہے لیکن خدا نے خود ایسا نہیں چاہا ہے :
(إِنْ نَشَأْ نُزِّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةٌ فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ) (۱)
"اگر ہم چاہیں تو آسمان سے ان پر ایسا معجزہ نازل کر دیں کہ اس کے سامنے ان لوگوں کی گردنیں جھک جائیں۔"
بہر حال بہانہ ڈھونڈنے والے مشرکین اسی طرح کی باتیں بنایا کرتے تھے کہ خداوند عالم اپنے پیغمبر پر معجزہ کیوں نہیں نازل کرتا۔

کفار کا ایک گروہ وہ بھی تھا جو قرآن سے متعلق بہانے تلاش کیا کرتا تھا کبھی وہ پیغمبر اکرمؐ سے دوسرا قرآن لانے یا موجودہ قرآن میں تغیر و تبدل کرنے کی درخواست کرتے ہوئے کہتے:
(وَدَا ثَلَاثِي عَلَيْهِمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَآ يَزُجُونَ لِقَائِي نَأْتِي بَقُرَىٰ إِنْ غَيْرَ هَذَا أُوتِيْتُهُ) (۲)
"اور جب ان لوگوں کے سامنے ہماری روشن آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو جن کو ہماری ملاقات کی امید نہیں ہے کہتے ہیں :
(اس قرآن کے بجائے کوئی اور دوسرا قرآن لاؤ یا اس کو بدل ڈالو)۔"

کفار کا یہ عمل بڑا ہی ہوشیارانہ تھا وہ کہا کرتے تھے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئیں تو دوسرا قرآن لے آئیے یا اس قرآن کو بدل دیجئے۔ اب اگر پیغمبر اکرمؐ ان مطالبوں کو قبول کر لیتے۔ تو وہ یہ نتیجہ نکالتے کہ یہ حقیقی پیغمبر نہیں ہیں کیونکہ یہ جس کتاب کے آسمانی ہونے کے مدعی تھے اس مینانہوں نے اپنے ہی ہاتھوں سے ردو بدل کر دی ہے یا اس کو بالائے طاق رکھ دیا ہے۔

اور اگر پیغمبر ان کے مطالبے کو قبول نہیں کرتے (اور حقیقتاً ایسا ہی ہوا) تو وہ کہہ سکتے ہیں : چونکہ آپ نے ہماری درخواست قبول نہیں کی لہذا ہم آپ پر ایمان نہیں لائے۔ قرآن کے بارے میں کفار کے دوسرے بہانوں میں ایک اعتراض قرآن کے تدریجی طور پر نازل ہونے کے متعلق تھا :
(وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً... (۳))

- ۱۔ سورنہ شعراء آیت ۴۔
۲۔ سورنہ یونس آیت ۱۵۔
۳۔ سورنہ فرقان آیت ۳۲۔

"اور کفار کہنے لگے کہ: ان پر قرآن ایک ساتھ کیوں نہیں نازل کیا گیا...؟"
کبھی کبھی ان کے لبوں پر یہ شکوہ بھی ہو تاکہ یہ قرآن ایک عام انسان پر (کہ جس کے پاس نہ مال ہے نہ دولت اور نہ ہی معاشرہ میں کوئی مقام) کیوں نازل کیا گیا اور شہر مکہ یا مدینہ کی کسی بڑی شخصیت پر کیوں نہیں نازل ہوا :

(وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ) (۱)

"اور (کفار) کہتے: یہ قرآن ان دو بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہیں نازل کیا گیا۔"

کفار کے کچھ اور بہانے جن کو الزامات کی ہی ایک قسم شمار کیا جاسکتا ہے یہ تھا کہ پیغمبر اکرمؐ اپنی دعوت کے تمام مطالب دوسرے انسانوں سے ہی سیکھے ہیں خداوند عالم کی جانب سے نہیں ہیں لہذا آپ پر ایمان لانے کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی :

(ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلِّمٌ مَّجْنُونٌ) (۲)

"پس لوگوں نے ان سے روگردانی کی اور کہنے لگے: یہ تو سکھایا پڑھا یا ہوا دیوانہ ہے۔"

کفار کے اس بہانہ کو سورنہ مبارکہ نحل میں ذرا صاف طور پر بیان کیا گیا ہے :

(وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ... (۳))

"اور ہم خوب جانتے ہیں کہ یہ (کفار) کہا کرتے ہیں: بجز اس کے کچھ نہیں کہ کوئی آدمی ان کو پڑھا تا ہے۔"

قرآن کریم کی بعض آیات میں کفار کے مختلف بہانوں کو ایک ساتھ بھی بیان کیا گیا ہے :

(وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَنْفِرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ نَجِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خَالِفًا تَفْجِيرًا أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زُنْتَ عَلَيْهَا كَيْفَ أَوْتَيْتِ بِاللَّهِ وَالْمَلٰئِكَةِ قَبِيْلًا أَوْ يَكُوْنُ لَكَ بَيْتٌ مِّنْ زُرْحٍ أَوْ تَرْقَىٰ فِي السَّمَاءِ وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنَزَّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَّقْرُؤُهُ) (۴)

-
- ۱سورنہ زخرف آیت ۳۱۔
 ۲سورنہ دخان آیت ۱۴۔
 ۳سورنہ نحل آیت ۱۰۳۔
 ۴سورنہ اسراء آیت ۹۳، ۹۰۔

"اور انہوں نے کہا: جب تک تم ہمارے لئے زمین سے کوئی چشمہ نہینہانکا لوگے ہم پر گزرتے پر ایمان نہ لائیں گے یا کھجوروں اور انگوروں کا تمہارا اپنا باغ ہو اور اس میں تم سب کے سامنے بیچ سے نہرینجاری کر کے دکھا دو یا جیسا تم ادعا کرتے ہو ہم پر آسمان ہی کو ٹکڑے (ٹکڑے) کر کے گرا دو یا خدا اور فرشتوں کو (ہمارے روبرو) گواہ میں پیش کرو یا تمہارے پاس کوئی طلائی محل ہو یا تم آسمان پر چڑھ کے دکھاؤ اور ہم تمہارے اوپر چلے جانے سے (بھی) مطمئن نہ ہونگے جب تک ہمارے پڑھنے کے لئے آسمان سے کوئی کتاب نازل نہ کرو۔"

قارئین کرام جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ قرآن کریم نے ان آیات میں کفار کے ناروا مطالبوں کو اور ناقابل قبول توقعات کو بیان کیا ہے اور کہا ہے کہ کیسے اس گروہ نے اپنا ایمان لانا ان ناروا مطالبوں کے پورا ہونے کے ساتھ مشروط کر دیا ہے مندرجہ ذیل آیت میں بھی اسی طرح کے کچھ اور بہانے نقل کئے ہیں:

(وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَكُلُّ الطَّعَامَ وَيَمشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونُ مَعَهُ نَذِيرًا. أَوْ يُلْقَى إِلَيْهِ كَنزٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَكْفَىٰ مِنْهَا) (۱)

"اور انہوں نے کہا: یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے؟ ان کے پاس کوئی فرشتہ کیوں نہیں نازل ہوتا کہ وہ بھی ان کے ساتھ ڈرا یا کرتا؟ یا ان کے پاس کوئی خزانہ ہی نازل کر دیا جاتا یا ان کے پاس کوئی باغ ہی ہوتا کہ اس سے کھاتے (پیتے)؟۔"

یہاں یہ بات بیان کر دینا بھی مناسب ہے کہ یہ بہانے تلاش کرنا مکہ کے مشرکوں سے مخصوص نہیں تھا بلکہ اہل کتاب کا بھی ایک گروہ اسلام قبول نہ کرنے کے لئے بہانے تلاش کیا کرتا تھا۔ قرآن کریم نے ان بہانوں کو بطور مفصل بیان کیا ہے یہ پہلی آیت یہودیوں کے بارے میں ہے:

(الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عَاهَدْنَا لِلْإِيمَانِ لَوْلَا أَن نُّنَزِّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ يَرْجُوا أَن يُحْدِثَ إِلَيْكَ بَدِيلًا. وَإِن يُنذِرُوكَ بِآيَاتِنَا تَقُولُ إِنَّا سَاءُ مُنذِرُونَ) (۲)

"انہوں نے کہا کہ: خدانے تو ہم سے عہد بنا دیا ہے کہ ہم اس وقت تک رسول پر ایمان نہ لائیں کہ جب تک وہ ہمارے لئے قربانی نہ لائے اور اس (قربانی) کو (آسمانی) آگ (قبول ہو جانے کی نشانی کے طور پر) بہسم نہ کر دے۔"

.....

- ۱سورنہ فرقان آیت ۷-۸۔
 ۲سورنہ آل عمران آیت ۱۸۳۔

اس طرح اہل کتاب اپنے لئے ایک مخصوص آسمانی کتاب کے خواہاں تھے:

(يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تُنزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ وَيَقُولُوا هَذَا مِثْلُ مَا نُحْيِي بِهِ الْأَمْمَاتِ وَالْحَيَاتِ وَالْأَنْبِيَاءِ قَدْ سَأَلُوا مُوسَىٰ أَكْبَرًا مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا إِنَّ اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ) (۱)

"اہل کتاب تم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ تم ان پر آسمان سے کوئی کتاب پوری (ایک ساتھ) اترو دو البتہ یہ لوگ موسیٰ سے تو اس سے بھی بڑے مطالبے کر چکے ہیں چنانچہ وہ کہتے تھے: ہمیں خدا کو کھلم کھلا دکھا دو تب ان کو ان کی شرارت کی (سزا کے طور پر) بجلی نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔"

ڈرانہ اور دھمکانا

جب مخالفین کی طرف سے تمسخر، تحقیر اور تہمت کچھ بھی کارگر ثابت نہ ہوسکی اور ان کی بہانے بازیاں ان کے کسی کام نہ آئیں تو انہوں نے پیغمبر اکرم ﷺ کو ان کے اہداف سے روکنے کے لئے دوسرے حربے استعمال کرنے کا فیصلہ کیا یہ نیا حربہ انبیاء علیہم السلام کو ڈرانہ، دھمکانا اور خوف زدہ کرنے کا حربہ تھا:

(وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُحْيِيهِمْ لَخَرَجْنَا مِنْ أَرْضِنَا لَوْلَا نُنزِّلُ الْغَمَامَ فِي مَلِئْنَا فَاوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُنَلِّكَنَّ الظَّالِمِينَ) (۲)

"اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اپنے پیغمبروں سے کہا: ہم تم کو اپنی سرزمین سے نکال باہر کریں گے مگر یہ کہ تم پھر ہمارے مذہب کی طرف پلٹ آؤ پس ان کے پروردگار نے ان پر وحی کی کہ ہم ان ظالمین کو ضرور ہلاک کر دیں گے

..

جملہ "الرُّسُلِهِمْ" سے یہ بات واضح ہے کہ ڈرانے یاد ہمکانے کا مسئلہ ایک یادو انبیاء سے مخصوص نہیں رہا ہے بلکہ کفار کی تمام قوموں کا یہی شیوہ تھا کہ جب مقابلے کے تمام راستے بے نتیجہ رہ جاتے تو وہ اپنے انبیاء سے کہا کرتے تھے: یا تو تم اپنی دعوت سے باز آجاؤ اور ہمارے ہم مذہب بن جاؤ یا ہم تم کو اپنی سرزمین سے باہر نکال دینگے

۱. سورنہ نساء آیت ۱۵۳۔

۲. سورنہ ابراہیم آیت ۱۳۔

البتہ جب یہ نوبت آجاتی تو خدا اپنے انبیاء علیہم السلام کو اطمینان دلاتا تھا کہ وہ ان کے مخالفین کو ہلاک کر دے گا دوسری آیت میں خداوند عالم ارشاد فرما تا ہے:

(كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَالْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ وَجَدُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَكَذَّبْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ) (۱)

"ان سے پہلے نوح کی قوم نے اور ان کے بعد مخالفین کے (دو سرے گروہوں) نے (اپنے پیغمبروں کو) جھٹلایا اور بر امت نے اپنے پیغمبر کے بارے میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان کو گرفتار کر لیں اور باطل باتوں کے ذریعہ جنگ و جدل سے کام لیا ہے کہ اس کے ذریعہ سے حق کو اکھاڑ پھینکیں تو ہم نے بھی ان کو گرفت میں لے لیا پھر تم نے (دیکھا کہ ان پر) ہمارا عذاب کیسا (سخت) ہوا؟"

مندرجہ بالا آیت حقیقت سے پردہ اٹھا دیتی ہے کہ نہ صرف پیغمبر اسلامؐ کی قوم بلکہ تمام انبیاء علیہم السلام کی قوموں نے اپنے انبیاء علیہم السلام کو جھٹلایا ہے اور اس بات کی کو شش کی ہے کہ انبیاء علیہم السلام کو گرفتار کر لیں اور ان کو باطل و بیہودہ بحثوں کے ذریعہ شکست دیدیں۔

یہی طریقہ پیغمبر اسلامؐ کے مقابل بھی اختیار کیا گیا ارشاد ہو تا ہے:

(وَأَنْ كَانُوا يَسْتَخَفُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَا يُبْتَغُونَ خَلْفَكَ إِلَّا قَلِيلًا سِنَّةً مِنْ قَدَارِ سُنَّتِنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا) (۱)

"اور تم کو اس سرزمین سے اکھاڑنے میں کوئی کسر باقی نہیں رہ گئی تھی تاکہ تم کو اس سے نکال باہر کریں اور اس صورت میں وہ (بھی) تمہارے بعد یہ لوگ چند روز کے سوا ٹھہرنے بھی نہ پاتے۔"

مندرجہ بالا آیات سے اس اہم نکتہ کا پتہ چلتا ہے کہ خداوند عالم کی سنت انبیاء علیہم السلام کو جھٹلانے والوں اور ڈرانے دھمکانے والوں سے مقابلہ کرنے میں ہے یہ خداوند عالم کی ایک سنت ہے کہ جب بھی انبیاء کا مقابلہ اس حد تک پہنچ جائے کہ کوئی گروہ ان کی جان لینے کا قصد کر لے اور عملی طور پر ایسے حالات پیدا ہو جائیں جس سے لوگوں کی ہدایت کے تمام راستے بند ہو جائیں اور حق کے کامل طور پر مخفی ہونے کا خوف پیدا ہو جائے تو اس وقت خداوند عالم دشمنوں اور مخالفوں کی جماعت پر اپنا عذاب نازل کرتا ہے یہ وہ سنت ہے جو گذشتہ تمام اقوام میں جاری تھی:

۱. سورنہ غافر آیت ۵۔

۲. سورنہ اسراء آیت ۷۶۔۷۷۔

سورنہ احزاب میں ارشاد ہو تا ہے: (وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا) (۱)

"اور تم خدا کی سنت میں ہرگز تغیر و تبدیلی نہ پاؤ گے۔"

اور اصولی طور پر قرآن کریم میں اکثر وہ مقامات جہاں پر سنت خدا کے بارے میں گفتگو ہوئی ہے وہ ان قوموں اور گروہوں پر عذاب نازل ہونے سے مربوط ہے جہاں ان کی مخالفت خداوند عالم کے رہبروں سے انتہا کو پہنچ چکی ہو اور ان کی ہدایت کی کوئی امید کی کرن باقی نہ رہ گئی ہو۔

یہاں یہ سوال ممکن ہے کہ اگر اس طرح کی سنت موجود ہوتی تو کوئی پیغمبر ہی قتل نہ کیا جاتا اس لئے کہ جب تک انبیاء علیہم السلام کو شہر بدر کرنے اور قتل کرنے کی بات نہ چھڑے وہ اس وقت تک تبلیغ کرتے رہیں، مخالفوں کا مقابلہ کرنے میں مقاومت کریں اور جب کام اس منزل (ان کو شہر بدر کرنے یا قتل کرنے کی نوبت آجائے) تک پہنچ جائے تو عذاب الہی نازل ہو جائیگا اور انبیاء علیہم السلام کے تمام دشمن نیست و نا بود ہو جائیں گے۔

حالانکہ قرآن کریم میں انبیاء علیہم السلام کو قتل کرنے کے بارے میں آیات موجود ہیں :

(--وَقَتْلُهُمُ الْاَنْبِيَاءِ بِغَيْرِ حَقٍّ--)(۲)

"...اور ان (بنی اسرائیل) کا ناحق انبیاء کو قتل کرنا..."

ایک اور آیت میں ارشاد ہوتا ہے : (فَلَمَّ تَقْتُلُوْنَ اَنْبِيَاءَ اللّٰهِ--)(۳)

"...پس تمہارے بزرگ کیوں خدا کے پیغمبروں کو سابق میں قتل کیا کرتے تھے؟..."

جواب: قرآن کریم میں یہ مطلب صاف طور پر بیان نہیں ہوا کہ انبیاء علیہم السلام کی مخالفت اور ان کا مقابلہ دو طریقوں سے ہوتا :

کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ لوگوں کے مابین خداوند عالم کی طرف سے کوئی کتاب شریعت نہیں ہوتی تھی اور ایسے ہی حالات میں ایک پیغمبر مبعوث کیا جاتا تھا تا کہ ان کو کفر و شرک سے نجات دلائے۔ ان پر اپنی حجت تمام کرے اور چراغ ہدایت کو روشن رکھے۔ ان حالات میں اگر وہ پیغمبر اپنی قوم کے ہاتھوں قتل کر دیا جاتا تو چراغ ہدایت مکمل طور پر خاموش ہو جاتا اور خداوند عالم کی پیغمبر کو مبعوث کرنے کی غرض نقض ہو جاتی ۔

.....

۱۔ احزاب آیت ۶۲۔

۲۔ سورنہ نساء آیت ۱۵۵۔

۳۔ سورنہ بقرہ آیت ۹۱۔

اور جب لوگوں پر خدا کی حجت تمام ہو جاتی اور وہ حق قبول کرنے سے انکار کر دیتے تو عذاب الہی نازل ہوتا تاکہ پیغمبر اور مومنین کو چھٹکارا مل جائے اور زمین، خدا کی حجت سے خالی نہ رہنے پائے۔ لیکن بعض زمانوں میں لوگوں کے درمیان کتاب خدا اور شریعت الہی موجود تھی اور حق کے طالبوں کے لئے حق کی معرفت کا راستہ ہموار تھا۔ اس طرح کے تاریخی دور میں مبعوث ہونے والے انبیاء علیہم السلام کا فریضہ لوگوں کو اسی دین اور کتاب کی دعوت دینا اور ارشاد کرنا تھا۔ مثال کے طور پر بنی اسرائیل کے درمیان حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت رائج تھی اور آپ کے بعد جو متعدد پیغمبر مبعوث کئے گئے وہ لوگوں کو آپ کی ہی کتاب و شریعت کی دعوت دیا کرتے تھے اور حقیقت میں وہ مولوی دین کے مبلغین تھے ظاہر ہے کہ ایسی حالت میں ایک یا چند انبیاء علیہم السلام کا قتل ہونا حق کے کلی طور پر محو ہوجانے، سارے معاشرے کے گمراہ ہوجانے اور ہدایت کے تمام راستوں کے مسدود ہوجانے کے مساوی نہ تھا۔ خداوند عالم ایسے حالات میں اپنی حکمت بالغہ کی بنیاد پر لوگوں کے انبیاء علیہم السلام کی شان میں گستاخی کرنے یہاں تک کے لوگوں کو ان کے قتل کرنے تک کی فرصت عطا کرتا تھا اور اسی وجہ سے بنی اسرائیل کے بہت سے پیغمبر کا فروں اور اپنے دشمنوں کے ہاتھوں قتل کئے گئے۔ ہم نے جو کچھ مندرجہ بالا حصہ میں بیان کیا مختلف طریقوں سے لوگوں کے انبیاء علیہم السلام کے ساتھ برتاؤ کرنے کے بارے میں تھا۔ اب ہم یہ بیان کریں گے کہ خداوند عالم نے انبیاء کی قوموں کے ساتھ کیا برتاؤ کیا ہے ۔

راہ اور رہنما کی پہچان

امتوں کے ساتھ خدا کا طریقہ کار (الہی سنتیں)

اس حصہ میں ہم خداوند عالم کی ان سنتوں کا تذکرہ کریں گے جو تمام انبیاء علیہم السلام کی امتوں کے درمیان یکساں طور پر جاری رہی ہیں۔ البتہ اس موضوع میں داخل ہونے سے پہلے سنت کی (اس بحث کے مطابق حال) مختصر تعریف بیان کر دینا بہتر ہے !!

یہاں سنت سے مراد خداوند عالم کے وہ افعال ہیں جو کسی زمان، مکان اور یا کسی خاص قوم سے مخصوص نہیں ہیں بلکہ ہر دور کے لوگوں کے مختلف گروہ کے ساتھ واقع ہوتے رہتے ہیں۔ قرآن کریم نے ان عمومی افعال کو سنت کے نام سے یاد

کیا ہے

ارشاد ہو تا ہے: (سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدِلِسُنَّةَ اللَّهِ تَبْدِيلًا) (۱)

"جو لوگ پہلے گذر گئے ان کے بارے میں بھی خدا کی (بہی) سنت رہی ہے اور تم خدا کی سنت میں ہرگز تغیر تبدیل نہیں پائو گے"۔

البتہ قرآن کریم میں جس مقام پر بھی الہی سنتوں کا تذکرہ ہے و ہاں سنت سے مراد اکثر وہ عذاب ہیں جو گذشتہ قوموں پر نازل ہوئے ہیں پھر بھی سنت کا مفہوم نزول عذاب سے کہیں زیادہ عمومیت رکھتا ہے اس وضاحت کے بعد ہم ان آیات کا ذکر کریں گے جن میں انبیاء کی امتوں کے درمیان خدا کی سنتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔

قرآن کریم کی آیات کے دو دستے جو تقریباً ایک دوسرے کے مشابہ ہیں ان میں خداوند عالم کی تین سنتوں کی طرف اشارہ ہے جو معمولاً ترتیب سے اور تین مراحل میں متحقق ہوتے ہیں پہلے دستہ کے متعلق سورنہ مبارکہ اعراف میں ارشاد ہو تا ہے:

(وَمَا رَسَلْنَا مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا آخِذًا بِالْبِئْسَاءِ وَالصَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضُرُّ عَوْنًا. ثُمَّ بَدَأْنَا

۱. سورنہ احزاب آیت ۶۲۔

مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّىٰ عَفَّوْا وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءُ نَالصَّرَّاءِ وَالسَّرَّاءِ فَأَخَذْنَاهُمْ بَعْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ) (۱)

"اور ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی نہیں بھیجا مگر وہاں کے رہنے والوں کو سختی اور مصیبت میں مبتلا کیا تاکہ وہ لوگ گڑگڑائی نہ پھیریں ہم نے بڑی (مصیبت) کو نیکی (نعمت) میں تبدیل دیا یہاں تک کہ وہ لوگ (حد سے) بڑھ نکلے اور کہنے لگے: "ہمارے باپ داداؤں کو (بھی) یقیناً حکم قدرت سے) اس طرح کا تکلیف و آرام پہنچ چکا ہے پس ہم نے ان کو بے خبری کی حالت میں اچانک اپنے (عذاب میں) گرفتار کر دیا"۔

مفسرین بیان کرتے ہیں "عَفَّ" "عَفَّوْا" "طَوَّل" اور کثرت اور یہ "عَفَى النِّبَاتِ" سے ماخوذ ہے یعنی "گھاس اور بڑھکر لمبی ہو گئی"۔ چنانچہ بعض روایات میں بھی جو "اعفاء الحیة" کا لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ بھی اسی مادہ سے ہے اور اسکے معنی لمبی ڈاڑھی رکھنے کے ہیں۔ اس بناء پر "عَفَّوْا" کا مطلب ان کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی اور وہ سختی کے منہ سے نکل کر راحت و آرام کے مرحلہ میں پہنچ گئے۔

بہر حال مندرجہ بالا آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خداوند عالم لوگوں کے ساتھ تین طریقوں سے پیش آیا ہے: پہلے مرحلہ میں خداوند عالم نے انبیاء علیہم السلام کو مبعوث کیا تاکہ وہ انسانوں کی ہدایت کریں اور ان کے لئے استکبار و سرکشی سے دور رہنے کے راستہ فراہم کریں لیکن اکثر افراد نے ان راستوں سے استفادہ نہ کیا اور ہدایت کا طریقہ اختیار نہیں کیا۔

دوسرے مرحلہ میں خداوند عالم نے بندوں پر نعمتیں نازل کیں یہاں تک کہ وہ اپنی زندگی کی سختیوں اور مشکلوں کو عام بات شمار کر کے وہ خداوند عالم کی یاد سے غافل ہو گئے تیسرے مرحلے میں ان کی بڑھتی ہوئی سخت غفلت کی وجہ سے ان پر اچانک عذاب نازل ہونا اور ان سب کو نیست و نابود کر دینا ذکر ہوا ہے۔

دوسری قسم کی آیات میں بھی اسی قسم کی ملتی جلتی تعبیرات موجود ہیں ارشاد ہو تا ہے:

(وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَآخَذْنَا بِأَبْصَارِهِمْ وَالصَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّ عَوْنًا. فَلَوْلَا إِذْجَاءُ هُمْ بِسُنَّتِنَا لَعَلَّكُمْ تَتَضَرَّ عَوْنًا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَّ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَخَنَّا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَعْتَةً فِإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ فَقَطَّعَ دَابِرَ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) (۲)

۱. سورنہ اعراف آیت ۹۴۔۹۵۔

۲. سورنہ انعام آیت ۴۲۔۴۵۔

اور جو امتیں تم سے پہلے گذر چکی ہیں ہم ان کے پاس بھی بہت سے رسول بھیج چکے ہیں پھر ہم نے ان کو سختی اور تکلیف میں گرفتار کیا کہ شاید وہ روئیں اور گڑگڑائیں پس جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو انہوں نے تضرع و زاری کیوں نہیں کی؟ لیکن (حقیقت یہ ہے) ان کے دل سخت ہو گئے تھے اور ان کے کاموں کو شیطان نے آراستہ کر دکھایا تھا پھر جس کی

انہیں یاد دہانی کی گئی تھی جب اس کو بھول گئے تو ہم نے ان پر امتحان کے طور پر ہر طرح کی نعمتوں کے دروازے کھول دیئے یہاں تک کہ جو نعمتیں انہیں دی گئی تھیں جب ان کو پا کر خوشی میں کھوئے تو ہم نے انہیں اچانک اپنی گرفت میں لے لیا اور وہ نامید ہو کر رہ گئے پھر ظلم و ستم کرنے والے گروہ کی جڑ کاٹ دی گئی اور تمام تعریفیں سارے جہان کے مالک اللہ کیلئے ہیں۔"

جملہ " مَا ذُكِّرُوا بِهِ " جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی "میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ خداوند عالم نے انہیں سختیوں اور مشکلات سے دو چار تھا کہ وہ بیدار ہو جائیں اپنے کو سنوار سکیں اور ان میں خداوند عالم کی بارگاہ میں گریہ و زاری کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے۔

جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں ان دونوں دستوں کی آیات میں تین اہم سنتوں کا تذکرہ ہے ہم ان کو ذیل میں ترتیب سے بیان کر رہے ہیں۔ لبتہ اس سے پہلے ان نکات کو بیان کر دینا بھی مناسب سمجھتے ہیں جن سے علوم نفسیات، سماجیات اور فلسفہ تاریخ وغیرہ کے بارے میں استفادہ کیا جاتا ہے۔

پہلا نکتہ انسانی نفسیات سے تعلق رکھتا ہے اگرچہ وہ بظاہر انسان کی انفرادی زندگی سے مربوط ہے لیکن جب معاشرہ کے اکثر افراد میں سرایت کر جائے تو پھر سماجی پہلو بھی اختیار کر لیتا ہے کیونکہ انسان کی سرشت ہی ایسی ہے کہ جب اس کے پاس بہت زیادہ نعمتیں اور آسائش و آرام آجاتا ہے تو اس کی روح میں استکبار، سرکشی اور طغیان آجاتا ہے جیسا کہ قرآن سورئہ علق میں ارشاد فرماتا ہے :

(كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَّاظٍ ۚ أَلَمْ يَرَأْهُ اسْتَعْزَمُ) (۱)

"بیشک جب انسان اپنے کو غنی دیکھتا ہے تو سرکش ہو جاتا ہے۔"

دوسری طرف عام طور پر انسان سختیوں اور مشکلات میں گھر جانے کے بعد خضوع اور خشوع کرنے لگتا ہے اور اس کی انانیت ختم ہونے لگتی ہے اور یہ حالت انسان میں آہستہ آہستہ وہ حالات فراہم کرتی ہے کہ انسان خود بخود اپنے رب سے لولگانے لگے۔ اس بناء پر قرآن کریم کی آیات سے نفسیات کے اس راز اور قاعدہ کا پتہ چلتا ہے کہ

۱. سورئہ علق آیت ۶-۷.

راحت و آرام غرور و سرکشی کا سرچشمہ ہے، اور مشکلوں میں گرفتار ہونے سے خضوع و خشوع پیدا ہوتا ہے۔ لبتہ ہم اس بات پر زور دینا لازم سمجھتے ہیں کہ مندرجہ بالا حالات میں سے کوئی ایک حالت بھی اس طرح کے نفسیات کیلئے علت نامہ نہیں ہے بلکہ صرف اور صرف ایک عام سبب اور ذریعہ ہے۔ اسی بناء پر ممکن ہے کہ کوئی شخص عیش و عشرت کی زندگی اور نعمتوں میں غرق رہ کر بھی خدا کی یاد سے غافل نہ ہو اور اس میں غرور تکبر کی بو بھی نہ پائی جاتی ہو اور اس کے بالمقابل یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی شخص مشکلات سے دوچار ہونے کے باوجود بھی خضوع اور خشوع سے محروم رہے جیسا کہ مندرجہ بالا آیات میں بیان ہو چکا ہے۔

نفسیات کے ہی بارے میں سورئہ انعام کی آیات سے اس نکتہ کا بھی استفادہ ہوتا ہے کہ انسان گناہ کا عادی ہو جائے اور عیش و عشرت میں زندگی بسر کرنے کی وجہ سے قساوت قلب اور سخت دلی سے دوچار ہو جاتا ہے جبکہ اس کے بالمقابل غم و آلام کی حالت خضوع و نرم دلی لاتی ہے۔ جیسا کہ خداوند عالم حقیقی مومنوں کے صفات اس طرح بیان فرماتا ہے :

(قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۚ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ) (۱)

"بہ تحقیق وہ مومنین رستگار ہونے جو اپنی نمازوں میں خضوع کرتے ہیں۔"

قلب خاشع وہ قلب ہے جس میں دوسروں کے لئے جھکاؤ پیدا ہو جائے اور سخت دل وہ دل ہے جو کسی کے لئے نہ جھک سکے اور اس حالت میں انسان کی روح اور اس کے وجود میں پوشیدہ مہر و محبت کے پہلو پر سخت اثر پڑتا ہے اور قرآن سورئہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے :

(...فَقَوِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً...) (۲)

"...پس اسکے بعد (تمہارے دل) پتھر کے مثل یا اس سے بھی زیادہ سخت (ہو گئے)۔"

ان آیات سے ایک اور بات واضح ہو جاتی ہے کہ سنگدلی اور قساوت قلب کے شکار افراد کے اندر شیطانی وسوسہ

۱. سورئہ مومن آیت ۱-۲.

کا اظہار ہو نے لگتا ہے اور شیطان بھی ان کے اعمال کو خود ان کی نظر میں اور خو بصورت بنا کر پیش کر دیتا ہے۔ ان تمام نکات کے علاوہ ان آیات میں ہماری بحث سے مر بوط مندرجہ ذیل تین الہی سنتوں کا پتہ چلتا ہے۔

مشکلات کے ذریعہ ہدایت

الہی سنتوں میں سے ایک ہدایت و رہنمائی بھی ہے خداوند عالم اپنی سب کے لئے عام تکوینی ہدایت کی بنیاد پر تمام مخلوقات کی کمال مطلوب کی طرف راہنمائی کرتا ہے ارشاد ہو تا ہے:

(قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ حَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى) (۱)

"کہا: ہمارا پروردگار وہ ہے جس نے ہر چیز کو اسکے مناسب حال خلقت عطا فرمائی پھر اسکے بعد اسکی ہدایت فرمائی۔"

اس عام طریقہ ہدایت کے علاوہ خدا و ند عالم نے انسان کی ہدایت، ایک اور مخصوص طریقہ سے فرمائی ہے۔

اس ہدایت کا کچھ حصہ انسان کے وجود میں قوۃ ادراک کے ذریعہ و دیعت کیا گیا ہے ارشاد ہو تا ہے :

(سَوْجَلْ لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصُرَ وَالْأَفْنِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) (۲)

"...اور تمہارے لئے کان، آنکھیں اور دل قرار دیا شاید تم شکر کرو۔"

اور اس ہدایت کا دوسرا حصہ انبیاء علیہم السلام کو مبعوث کر کے انجام دیا لیکن اس سے پہلے ایک دوسری سنت یہ رہی

ہے کہ خداوند عالم نے لوگوں کے لئے حق کے سامنے تسلیم ہو نے اور انبیاء کی دعوت کو قبول کرنے کی کچھ شرطیں

معین فرمادی ہیں جیسا کہ مندرجہ بالا آیات سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کی روح کی خالصیت یہ ہے کہ وہ سختی اور

مشکلات کی حالت میں تضرع اور خضوع و خشوع کرنے پر مجبور ہوجاتی ہے اور غرور و تکبر کو فراموش کردیتی ہے

چنانچہ خداوند عالم کی یہ سنت ہے کہ وہ انبیاء علیہم السلام کو مبعوث کر نے کے بعد قحط، بیماری اور زلزلہ وغیرہ جیسی

مصیبتیں اور معاشرتی بعض مشکلات پیدا کر دیتا ہے تا کہ سوئے ہوئے انسان خواب غفلت سے بیدار ہو جائیں اور اپنی

ذلت و ناتوانی کا احساس کر کے خدا سے نزدیک ہو جائیں۔

اس طرح یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہدایت الہی کے دو پہلو ہیں :

.....

ایک شناخت و معرفت کا مرحلہ جس میں انسان کی عقل درونی انبیاء علیہم السلام کا کر دار اور انبیاء نے الہی بیرونی ہدایت و رہنمائی کا کام انجام دیتے ہیں۔

دوسرا پہلو جذبات و احساسات کا ہے: اس مینیرونی حالات اس طرح فر اہم کرنا لازم ہے کہ انسان کے دل و جان ہدایت

الہی سے متاثر ہوسکیں اور وہ حق قبول کر نے کے لئے آمادہ ہو جائیں اور جب بھی یہ دونوں پہلو ایک دوسرے کے

ساتھ ہو جائیں راہ راست کے انتخاب کے لئے مناسب زمین فراہم ہو جائے گی اور خداوند عالم نے تمام انسانوں کے

لئے ان تمام راستوں کو کھول رکھا ہے اور جیسا کہ مندرجہ بالا آیات سے ظاہر ہوتا ہے سختیوں اور مشکلات کے نزول

کی صورت میں جذبات اور احساسات کے ذریعہ ہدایت کاراستہ ہموار کر دیا ہے۔

املاء اور استدر راج کی روش

جب انسانوں میں حق قبول کر نے کے احساسات اور جذبات برانگیختہ ہو جائیں تو قاعدے کے تحت انسان کو انبیاء

علیہم السلام کی دعوت قبول کر کے صحیح راستہ منتخب کر لینا چاہئے لیکن یہ ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ مذکورہ

ہر حالات راہ حق میں قدم اٹھانے کے لئے علت تامہ نہیں ہیں بلکہ باطل کے انتخاب کا راستہ بھی اسی طرح کھلا ہوا ہے

خاص طور سے اگر معنوی امراض کی بناء پر ہدایت کا سدباب ہو جائے۔ ان میں بعض رکاوٹیں درونی ہوتی ہیں

جیسے سنگدلی (سخت دل ہونا) اور بعض رکاوٹیں ظاہری ہیں جیسے شیطان دنیا کو سجا بنا کر پیش کرتا ہے اور باہر

سے حملے کرتا ہے اور یہ عوامل ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح وابستہ ہیں کہ انسان کے اندر ہدایت حاصل کر نے

کی صلاحیت کو کارگر نہیں ہونے دیتے۔

اب اگر پہلے طریقہ کار کا کوئی نتیجہ حاصل نہ ہوسکے اور انسان مشکلوں اور مصیبتوں کے باوجود خضوع و خشوع

ع نہ کرے بلکہ اس کی سنگدلی اور شیطان کی آراستہ و پیرا ستہ کی ہوئی چیزیں خداوند عالم سے نزدیک ہونے میں رکاوٹ بنی رہیں تو خدا دوسری سنت جاری کرتا ہے۔ یعنی ما دی نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے اس کے بعد بھی اگر انسان آسائش و آرام کی زندگی میں خدا کو بھولا رہے تو اس کی غفلت میں اور اضافہ ہوتا ہے اور وہ پہلے سے اور زیادہ اپنے خدا سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ سنتِ الہی کے اس عمل کو بعض آیات میں "املا" اور "استدراج" کے نام سے بیان کیا گیا ہے۔

قرآن میں ارشاد ہوتا ہے:

(وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأَمْلِي لَهُمْ أَنْ كَيْدِي مَتِينٌ) (۱)

"اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہم انہیں اس طرح آہستہ آہستہ (حہم) میں لے جائیں گے کہ انہیں خبر بھی نہ ہو گی میں ان کو مہلت دے رہا ہوں کیونکہ بیشک میری تدبیر بہت محکم و استوار ہے۔"

"استدراج" یعنی کسی کو زینہ بہ زینہ، درجہ بدرجہ مرحلہ وار کسی مقام تک لیجانا اور "املاء" آزاد چھوڑ دینے کو کہتے ہیں یعنی مہلت اور ڈھیل دیدینا۔ "أَمْلَيْتُ لِلْفِرْسِ" یعنی "أَرْحَيْتُ عِنَانَهُ" میں نے گھوڑے کی لگام ڈھیلی چھوڑ دی۔"

وہ لوگ جو اتمامِ حجت کے بعد بھی انبیاء علیہم السلام کو جھٹلاتے ہیں یا حق کی معرفت کے باوجود اس کی اتباع نہیں کرتے اور حق کو قبول کرنے میں اکر دکھاتے ہیں اور جو لوگ سخت دلی وجہ سے اپنے لئے انبیاء علیہم السلام کی دعوت کو قبول کرنے میں مددگار تمام جذبہ باقی اور احساساتی راستے بند کر دیتے ہیں وہ خداوند عالم کی نصرت و ہدایت قبول کرنے کے قابلیت کھو دیتے ہیں۔ اس لئے کہ خدا کی مدد اسی وقت تک شامل حال رہتی ہے کہ جب تک حق کی تلاش میں جبری اور زبردستی کا پہلو نہ پیدا ہو جائے اسی طرح کے انسانوں کے لئے خداوند عالم املاء اور استدراج کی روش اپناتا ہے۔

استدراج کے شکاریوں کی اس طریقہ سے تشبیہ دی جاسکتی ہے جس کے تحت شکاری پہلے اپنا جال کسی مقام پر پھیلا دیتے ہیں، اس کے بعد اپنے شکار اور جال کے درمیان تھوڑے فاصلے سے مختلف مقامات پر اپنے شکار کا من پسند چارڈال دیتے ہیں۔ شکار ایک مقام کا چارہ ختم کرنے کے بعد دوسرے مقام کی طرف بڑھتا ہے اور اس کی حرص بڑھ جاتی ہے، وہ اسی طرح آگے بڑھتا جاتا ہے یہاں تک کہ آخری چارے کی فکر مینجال کے اندر جا کر پھنس جاتا ہے۔ الہی استدراج یعنی خدا کی دی ہوئی درجہ بہ درجہ چھوٹ میں گرفتار افراد کا قصہ بھی کچھ یوں ہی ہے۔ وہ ہر دن اپنی نعمتوں میں اضافہ دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں اور بسا اوقات تو وہ اپنے کو سب سے خوش قسمت سمجھنے لگتے ہیں اور اس بات سے غافل رہتے ہیں کہ ہر نعمت وہ دانہ ہے جسکو حاصل کرنے میں وہ جال سے چند قدم اور نزدیک کرنا جارہا ہے یہاں تک کہ جب وہ آخری مرحلہ پر پہنچتے ہیں

(أَخَذْنَا لَهُمْ بَعْثَةً وَهُمْ لَا يُشْعُرُونَ) (۲)

"اچانک الہی عذاب کی گرفت میں آجاتے ہیں اور انہیں اس کا شعور بھی نہیں ہوتا کہ وہ نعمتیں اس عذاب کا مقدمہ تھیں۔"

۱سورنہ اعراف آیت ۱۸۲۔۱۸۳۔

۲سورنہ اعراف آیت ۹۵۔

الہی جال اور اخلاقی اقدار کی ہم آہنگی

اس مقام پر سوال کیا جاسکتا ہے کہ کیا خداوند عالم کا یہ عمل جس سے بعض لوگ فریب کھا جاتے ہیں اور آہستہ آہستہ عذاب اور تاریکی میں ڈوب جاتے ہیں کیا یہ اخلاقی اصولوں سے مطابقت رکھتا ہے؟ اس سوال کا کلی جواب تو اس حقیقت پر تو جہ سے ہی واضح ہو جاتا ہے کہ یہ جس گروہ کا ذکر ہے دراصل ایسے ہی برتاؤ کا سزاوار ہے جو نیک خداوند عالم نے ان کے لئے ہدایت کے تمام راستے کھول دیئے اور ان پر اپنی حجت تمام کردی پھر بھی انہوں نے خداوند عالم کی نعمتوں کا شکر یہ ادا نہ کیا اور اپنی دشمنی اور کٹ حجتی کی بنیاد پر حق سے منہ موڑے رہے ظاہر ہے املاء اور استدراج کی سنت ایسے ہی افراد کے لئے ہے اور جو نیک یہ خود انہیں کے اعمال کا نتیجہ ہے ان کے ساتھ ایسا برتاؤ نہ صرف یہ کہ نادرست نہیں ہے بلکہ بالکل صحیح اور مناسب روش ہے۔ مکر و فریب کی تدبیر اخلاقی اعتبار سے و ہانبری اور

ناپسند ہے جب مقصد باطل کی حمایت اور حق کی مخالفت کرنا ہو۔ حالانکہ الہی جال عین حق ہے اور اسی وجہ سے خداوند عالم اپنے مکر و جال کے متعلق ارشاد فرماتا ہے:

(إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ) (۱)

"بیشک میرا جال بہت محکم اور استوار ہے۔"

اور شیطان کے جال کو باطل ہو نے کی وجہ سے ضعیف اور کمزور شمار کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے:

(...إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ ۖ كَانَ ضَعِيفًا) (۲)

"...بیشک شیطان کا مکر (نہایت ہی) کمزور ہے۔"

املاء اور استدراج کی روش قرآن کریم کی دوسری آیات میں بھی بیان کی گئی ہے منجملہ سورئہ مبارکہ رعد میں اعلان ہوتا ہے:

(وَلَقَدْ اسْتَهْزَىٰ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَاْمَلَيْتُ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا ثُمَّ اَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَكَانَ عِقَابِ) (۳)

۱. سورئہ اعراف آیت ۱۸۳۔

۲. سورئہ نساء آیت ۷۶۔

۳. سورئہ رعد آیت ۳۲۔

"تم سے پہلے (بھی) بہت سے پیغمبروں کی ہنسی اڑائی جاچکی ہے پس میں نے کافروں کو مہلت دیدی پھر انہیں (عذاب میں) گرگرتار کر دیا پس (دیکھا) میرا عذاب کیسا تھا؟"

اس آیت میں پیغمبر اسلام ﷺ کے دشمنوں کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ گذشتہ امتوں کے کفار نے جب اپنے زمانے کے انبیاء علیہم السلام کا مذاق اڑایا اس کے باوجود خداوند عالم نے ان کو مہلت دی کہ وہ جتنا چاہیں کفر میں اتر جائیں اور اس کے بعد عذاب الہی نے ان کو گھیر لیا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ عذاب کوئی مطلوب اور پسندیدہ چیز ہے؟ اگر ایسا ہے تو تم بھی انہیں کا راستہ اختیار کر کے انہیں کے انجام سے دوچار ہونا پسند کر لو۔ اور اگر عذاب پسندیدہ انجام نہیں ہے تو اپنے کفر سے پلٹ آؤ اور اپنے کو خداوند عالم کے عذاب سے نجات دیدو۔

بہر حال اس آیت میں بھی کافروں کو املاء یعنی (مہلت دینے) کی بات کی گئی ہے اور یہ ایسی مہلت ہے جس کا انجام خداوند عالم کے سخت عذاب کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔

سورئہ قلم میں بھی املاء اور استدراج کی روش کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے:

(فَقَرْنِيْ وَمَنْ يُكْذِبْ بِهَذَا الْحَدِيْثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُوْنَ وَاْمَلِيْ ۗ لَهُمْ اِنَّ كَيْدِيْ مَتِيْنٌ) (۱)

"پس مجھے اس کلام کے جھٹلانے والے کے ساتھ چھوڑ دو ہم ان کو آہستہ آہستہ اس طرح جکڑ لیں گے کہ ان کو خبر بھی نہ ہوگی اور میں ان کو مہلت دیتا ہوں اس لئے کہ میری تدبیر (سخت و) استوار ہے۔"

اس آیت کی بنیاد پر خداوند عالم کا مکر اور تدبیر تقاضا کرتا ہے کہ قرآن کو جھٹلانے والوں کے ساتھ استدراج سے کام لے۔ یعنی آہستہ آہستہ ان کی نعمتوں میں اضافہ کیا جائے اور ان کو چھوڑ دے کہ وہ اپنی طاقت کے مطابق جتنا چاہیں پیغمبر اکرم ﷺ اور قرآن کی مخالفت کریں لیکن آخر کار ایک دن یہ مہلت ختم ہو جائیگی اور یہی تدبیر ان کو خداوند عالم کے عذاب و عذاب کے جال میں پھنسا دے گی۔

دوسری آیات میں خداوند عالم کا ارشاد ہوتا ہے

(وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَتَمُودُ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيْمَ وَقَوْمُ لُوطٍ)

۱. سورئہ قلم، آیت ۴۴۔۴۵۔

أَصْحَابُ مَدِيْنٍ وَكَذَّبَ مُوسَىٰ فَاْمَلَيْتُ لِلْكَافِرِيْنَ ثُمَّ اَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَكَانَ نَكِيْرٍ) (۱)

"اور اگر یہ تم کو جھٹلاتے ہیں تو یقیناً ان سے پہلے نوح کی قوم اور قوم عاد، ثمود اور ابراہیم کی قوم اور لوط کی قوم اور (اسی طرح) اہل مدین (بھی) (اپنے اپنے پیغمبروں کو) جھٹلاچکے ہیں اور موسیٰ بھی جھٹلائے جاچکے ہیں تو میں نے

کافروں کو مہلت دی اسکے بعد ان کا (گریبان) پکڑ لیا تو تم نے دیکھا میرا عذاب کیسا تھا؟"

یہ آیت پیغمبر اکرم ﷺ کو گذشتہ قوموں کی جان نب سے ان کے پیغمبروں کی تکذیب کی یاد دہانی کراتی ہے اور اس حقیقت کا

انکشاف کرتی ہے کہ وہ سب صرف ایک سنت الہی کے دا ئرے میں آتے تھے یعنی خداوند عالم نے ان کو مہلت دی اور پھر ان پر اپنا عذاب نازل فرمایا "نکیر" اور "انکار" کے تقریباً ایک ہی معنی ہیں اور یہ اس کام کو کہاجاتا ہے جو دوسروں کے برے اور نا پسند فعل کے بالمقابل انجام دیا جاتا ہے۔ (فکیف کان نکیر) یعنی ان کے برے کردار کے مقابلے میں میرا عکس العمل کیسا تھا؟ البتہ اس آیت میں "نکیر" سے مراد خداوند عالم کا عذاب ہی ہے۔

سورئہ مبارکہ آل عمران مینارشاد ہو تا ہے
(وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ نَمُنِّي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ إِنَّهُمْ لِيَزْدَأُوْا إِنَّمَا وَلَهُمْ عَذَابُ مُهِينٍ) (۲)
"اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا وہ ہرگز یہ خیال نہ کریں کہ ہم نے ان کو جو مہلت اور فارغ البالی دے رکھی ہے وہ ان کے حق میں بہتر ہے ہم نے مہلت اور فارغ البالی صرف اسی وجہ سے دی ہے تاکہ وہ خوب گناہ کرلیں اور ان کے لئے رسوا کرنے والا عذاب ہے"۔

اس آیت میں آشکارا طور پر یہ بیان کر دیا گیا ہے کہ کافروں کو مہلت دینا تدبیر الہی ہے جو نہ صرف ان کے لئے فائدہ مند نہیں بلکہ اس دوران وہ اپنے گناہوں میں اضافہ کرتے ہیں اور ان کو جو فرصت ملتی ہے اس میں وہ قدم بہ قدم ہدایت الہی سے دور ہو تے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ رسوا کرنے والے عذاب کے مستحق ہو جائیں۔

۱۔ سورئہ حج آیت ۴۲۔ ۴۴۔
۲۔ سورئہ آل عمران آیت ۱۷۸۔

راہ اور رہنما کی پہچان

سنت عذاب

الہی سنتوں سے متعلق آیات جن کے بارے میں گفتگو چل رہی ہے ان میں تیسری سنت، سنت عذاب ذکر کی گئی ہے۔ جب پیغمبروں کے مخالفین خداوند عالم کی تدبیر کے جال میں آ گئے اور اس کی طرف سے ملنے والی تمام مہلتوں سے بے پروا اپنے گناہوں میں اضافہ ہی کرتے چلے گئے تو ان پر عذاب نازل ہو نا ضروری ہو گیا تو سزا کے طور پر خدا کے عذاب کے علاوہ اور کچھ نہ پایا۔ متعدد آیات میں گذشتہ قوموں کے اوپر عذاب نازل ہونے کے تذکروں کے ذیل میں اس سنت الہی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ متنبہ کر دیا گیا ہے کہ قرآن کے مخالفین بھی اگر گذشتہ لوگوں کی عاقبت کے بارے میں غورو فکر سے کام نہ لیں گے تو انہیں کے انجام سے دو چار ہو نا پڑے گا لہذا اس بد بختی سے محفوظ رہنے کے لئے قرآن مجید میں بار بار "سیروا فی الارض" یا "یسیروا فی الارض" کے ذریعہ گزشتہ لوگوں کے انجام سے عبرت حاصل کر نے کا حکم دیا گیا ہے جیسا کہ سورئہ مبارکہ فاطر میں ارشاد ہوتا ہے:

(وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنِ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَّيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إْحْدَىٰ الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمُ إِلَّا نُفُورًا) (۱)

" اور یہ لوگ خدا کی بڑی بڑی سخت قسمیں کھاتے تھے کہ اگر ان کے پاس کوئی ڈرا نبیوا لا آئیگا تو وہ ضرور (دوسری) کسی بھی امت سے زیادہ راہ پانے والے ہوں گے (لیکن) جب ان کے پاس ڈرا نبیوا لا آیا تو ان کی نفرت میں ترقی کے علاوہ اور کچھ نہ ہوا "۔

یہ آیت پیغمبر اکرم ﷺ کی امت کے بارے میں نازل ہوئی ہے جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ لوگ پیغمبر اکرم ﷺ کی بعثت سے پہلے اپنی پوری طاقت و قوت کے ساتھ قسم کھایا کرتے تھے کہ اگر خداوند عالم کی طرف سے ان کے لئے کوئی رسول مبعوث کیا گیا تو وہ دوسری امتوں سے بہتر طریقہ سے ہدایت الہی قبول کریں گے لیکن جب ان کے درمیان رسول اکرم ﷺ مبعوث ہوئے تو وہ حق سے فرار کر گئے۔ بعد والی آیت ان کے فرار کرنے اور جو سرنوشت ان کے انتظار میں ہے اس سے پردہ اٹھا رہی ہے ارشاد ہو تا ہے:

(اسْتَكْبَارُ فِي الْأَرْضِ وَمَكْرُ السَّيِّئِ وَلَا يَجِئُ الْمَكْرُ السَّيِّئِ إِلَّا بِأَهْلِهِ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ ۚ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا) (۲)

"ان کے اس کام کا (مقصد) روئے زمین پر فقط سرکشی اور شرمناک حرکتیں تھیں اور شرمناک سازش توسازش کرنے والے کی طرف ہی پلٹتی ہے تو کیا یہ لوگ اگلے لوگوں کی روش اور (بری سرنوشت) کے ہی منتظر ہیں؟

۱۔ سورنہ فاطر آیت ۲۔ ۴۔

۲۔ سورنہ فاطر آیت ۳۔ ۴۔

اور تم خدا کی سنت میں ہرگز تبدیلی نہ پائو گے۔"

ان کی مخالفت کا سبب ان کا تکبر، غرور اور فریب کاریاں تھیں ایسی سا زشیں جو سازش رچنے والوں کے سوا کسی دوسرے کے دا منگیر نہیں ہوتیں اور ان کا انجام بھی عذاب الہی ہی ہے۔ اس آیت کے آخری حصہ میں بھی سنت عذاب کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔

یہاں یہ بات بیان کر دینا مناسب ہوگا کہ لفظ "سنت" کبھی خداوند عالم کے بارے میں استعمال ہوا ہے اور کبھی لوگوں کے بارے میں استعمال ہوا ہے اور جیسا کہ اہل ادب نے اضافت کی بحث میں بیان کیا ہے کہ اضافت کے صحیح ہونے کے لئے معمولی اضافت بھی کافی ہے چنانچہ خداوند عالم کی طرف سنت کی نسبت اس لئے دی جاتی ہے کہ اس نے اس کو جاری کیا ہے اور آدمیوں سے اس لئے نسبت دی جاتی ہے کہ سنت ان کے بارے میں جاری ہوئی ہے اس آیت میں دونوں نسبتوں کا استعمال ہوا ہے "سنت الاولین" اور "سنت اللہ" البتہ ان دونوں سے مراد وہی سنت سزا اور عذاب الہی ہے لہذا اس آیت کے بعد خداوند عالم فرماتا ہے:

(أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا) (۱)

"تو کیا ان لوگوں نے روئے زمین پر سیر نہیں کی کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے اور ان سے زور و قوت میں بھی کہیں بڑھ چڑھ کے تھے دیکھیں ان کا کیا انجام ہوا؟ اور آسمانوں اور زمین میں کوئی چیز خدا کو عاجز نہیں کر سکتی کیونکہ بیشک وہ بڑا باخبر (اور) بڑی قدرت والا ہے۔"

خدا کی سنتوں کا ایک دوسرے میں مؤثر ہونا

مندرجہ بالا آیات اور اس کے مشابہ دوسری آیات دیکھنے کے بعد ممکن ہے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو: ان آیات کے مخاطبین کی کثیر تعداد گذشتہ قوموں کی راہ پر گامزن رہی اور وہ اسی طرح انبیاء کی مخالفت بھی کرتی رہی پھر ان پر خدا کا عذاب کیوں نہیں نازل ہوا؟ کیا یہ بات سنت الہی کے تبدیل ہونے کی نشا ندہی نہیں کر تی؟ اس سوال کا جواب بعد والی آیت سے واضح ہو جاتا ہے۔

خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے:

(وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهِمْ صَاحِبًا وَلَا بَاقِيًا وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ آجَلٍ)

۱۔ سورنہ فاطر آیت ۴۔ ۴۔

مُسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا) (۱)

"اور اگر خدا لوگوں کے کرتوتوں کی گرفت کرنا اور سزا دینا رہتا تو روئے زمین پر کوئی چلنے پھرنے والا باقی نہ چھوڑتا لیکن وہ تو لوگوں کو ایک معین مدت تک مہلت دیتا ہے اور جب ان کا وقت آجائے گا تو خدا اپنے بندوں کے افعال کو دیکھ رہا ہے۔"

اس آیت اور اس کے مانند قرآن میں موجود دوسری آیات پر غور و فکر کرنے سے خداوند عالم کی سنتوں کے بارے میں ایک بنیادی قاعدے تک رسائی ہو سکتی ہے اور اس اصل کی بنیاد پر اگرچہ کافروناور گنہگاروں پر عذاب ہونا خداوند عالم کی ایک ناقابل تغیر، ثابت و استوار سنت ہے لیکن اس کا عملی جامہ پہنانا کچھ اور معینہ اصولوں سے وابستہ ہے جو خداوند عالم کی دوسری سنتوں کے ذریعہ وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ درحقیقت خداوند عالم کی سنتوں میں (عام معنی کے لحاظ سے) نہ کہ اس خاص معنی میں جو قرآن میں صرف سنت عذاب سے مخصوص ہے) کچھ ایسے رابطے حکمرانہیں جو ان کے عمل میں آنے کا طریقہ معین کر تے ہیں مثال کے طور پر ممکن ہے ایک سنت (اقتضائی) پہلو

رکھتی ہو اور اس کا ظہور ایک وجہ دی یا عدمی شرط کے ساتھ اس طرح مشروط ہو کہ خود اس شرط کا محقق ہو نا کسی اور سنت کے جاری ہونے پر موقوف ہو، ظاہری طور پر کافروں پر عذاب کی سنت بھی اسی قسم سے ہے اس لئے کہ عذاب کا عملی ہونا ان کی موت آجانے کی شرط پر موقوف ہے جبکہ خود ان کی موت کا وقت معین کرنا خود دوسری سنتوں اور مخصوص مصلحتوں اور بدعنوانیوں سے وابستہ ہے ان ہی سنتوں میں سے ایک سنت کی بنیاد پر، اہل زمین تناسل اور تولید مثل کے ذریعہ دوسرے انسانوں کو پیدا کرتے ہیں اور اسی طریقہ سے بہت سے مومنین کفر کی آغوش میں آنکھ کھولتے ہیں

اور اپنے والدین کے برخلاف حق کا راستہ منتخب کر لیتے ہیں۔ اب اگر خداوند عالم صرف تمام کافروں کو ان کا کفر ظاہر ہونے کے ساتھ ہی ہلاک کر دے تو ان کے ان مومن فرزندوں کے پیدا ہونے کا وسیلہ قطع ہو جائیگا جو ان کی نسل میں ہیں چونکہ عام طور سے انسانوں کے پیدا ہونے کی سنت تناسل کے ذریعہ ہی چل رہی ہے۔ اس بنا پر بسا اوقات مومن فرزندوں کی پیدائش اور نیک و صالح افراد کے بعد کی نسلوں میں ظاہر ہونے کی مصلحت ان کے کافر اور گنہگار باپ دادا کی ہلاکت میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ اسی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام نے خداوند عالم سے اپنی قوم کے کافروں پر عذاب کی درخواست اس وقت کی ہے جب ان کو یہ اطمینان ہو گیا کہ ان کی نسل میں کوئی مومن نہیں ہوگا

:
(إِنَّكَ إِنْ تَذَرَهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فِاجِرًا كَفَّارًا) (۱)

۱سورنہ فاطر آیت ۴۵۔

۲سورنہ نوح آیت ۲۷۔

"کیونکہ اگر تو ان کو چھوڑ دے گا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور ناشکرے کافروں کے علاوہ ان سے کوئی پیدا نہیں ہوگا"۔

یقیناً کچھ دوسری سنتیں بھی ہوں گی جو عذاب نازل ہونے میں موثر ہیں لیکن ہم ان کو نہیں جانتے اور یہ تمام سنتیں، بھلائیوں اور برائیوں مل کر عذاب کے نازل ہونے کا وقت معین کرتی ہیں۔

اس بات پر بھی توجہ ضروری ہے کہ الہی سزاؤں کی مختلف قسمیں ہیں جیسا کہ دنیاوی عذاب دو طرح کے ہیں: ایک تو جڑ کاٹ دینے والا عذاب عذاب استیصال ہے جس کے ذریعہ لوگوں کی ایک جماعت ہلاک اور نیست و نابود کر دی جاتی ہے۔

دوسرے وہ مشکلات و مصائب ہیں جو عذاب میں مبتلاء افراد کی موت کا سبب نہیں ہوتے۔ اس طرح کے عذاب کا سلسلہ ہمیشہ جاری رہتا ہے، کبھی کبھی معاشرہ کے تمام افراد یا کسی خاص طبقہ کے لوگوں کو نیا کسی خاص شخص پر بھی نازل ہوجاتا ہے۔ اس قسم کے عذاب لوگوں کے گناہوں کی سزا کا صرف ایک حصہ ہیں جیسا کہ آپ نے آخری آیت میں ملاحظہ کیا کہ اگر خداوند عالم انسانوں کو ان کے تمام برے اعمال کی سزا اسی دنیا میں دیدیتا تو کوئی بھی انسان زندہ نہ بچتا:

(مَاتَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ ذَابَّةٍ) (۱)

"تو روئے زمین پر کوئی ایک جاندار کو باقی نہ چھوڑتا"۔

چنانچہ سنت الہی یہ ہے کہ آدمیوں کے صرف کچھ گناہوں کی سزا اس دنیا میں دیدی جائے اور باقی سزا کو جہان آخرت (قیامت) کے لئے چھوڑ دی جائے اور اللہ کی یہ سنت بھی ایک ایسی سنت ہے جو سنت عذاب کو محدود اور اس کے وقت کو معین و مشخص کرتی ہے۔ اس بنا پر الہی سنتوں کی آخری حد یہ ہے کہ صرف کچھ لوگ وہ بھی مشخص و معین زمانوں میں عذاب استیصال میں مبتلا کئے جائیں تاکہ اس طریقہ سے دوسرے لوگ عبرت حاصل کریں۔ سورنہ نحل کی ایک آیت میں بھی اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے:

(وَلَوْ يَأْخُذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَاتَرَكَ عَلَيْهِمْ ذَابَّةً وَلَكِنْ يُؤَخَّرُهُمْ إِلَىٰ آجَلٍ مُّسَمًّى فِإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ) (۲)

۱سورنہ نحل آیت ۶۱۔

"اور اگر خداوند عالم (سزا کے ذریعہ) لوگوں کے ستم کا مواخذہ کرنا چاہتا تو روئے زمین پر کوئی ایک جاندار باقی نہ چھوڑتا لیکن وہ ان کے (کیفر) کو ایک معین وقت کے لئے ٹالے رکھتا ہے اور جب ان کی اجل (موت) آپہنچتی ہے تو وہ نہ ایک گھڑی پیچھے ہٹا سکتے ہیں اور نہ آگے بڑھا سکتے ہیں۔"

بعض آیات ایک دوسرے نکتہ پر زور دیا گیا ہے وہ یہ کہ انسان کا برا کر دار ہی اس کو دنیا میں عذاب اور مصیبتوں میں مبتلا کرتا ہے اور یقیناً ایسا نہیں ہے کہ یہ عذاب اس کے تمام برے اعمال کا نتیجہ ہو بلکہ یہ صرف وہ عذاب ہے جو اُس کے بعض اعمال کے بدلہ میں مقرر کیا جاتا ہے اور اس کا مقصد بدکارو کی تنبیہ کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ نمونہ کے طور پر سورئہ مبارکہ شوریٰ میناس حقیقت کی طرف اشارہ موجود ہے ارشاد ہوتا ہے :

(وَمَا أُصِيبُكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فِيمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ) (۱)

"اور جو مصیبت تم پر پڑتی ہے وہ تمہارے اپنے ہی ہاتھوں کی بلائی ہوئی ہے اور (خدا تو) بہت کچھ درگزر کر دیتا ہے۔"

بہت سے عذاب کے مستحق گناہوں سے خداوند عالم کا چشم پوشی کرنا سورنہ نحل کی اسی آیت کا مصداق ہے جس میں اعلان ہوا ہے : اگر خداوند عالم انسانوں کو ان کے تمام برے اعمال کی سزا دینا چاہے تو روئے زمین پر کوئی جاندار منجملہ کوئی بھی آدمی باقی نہ رہتا۔ بنا بریں اس آیت سے دو نکتوں کا استفادہ ہوتا ہے :

۱۔ انسان پر آنے والی ہر مصیبت اور عذاب خود اسی کے برے اعمال اور گناہوں کا نتیجہ ہے۔

۲۔ اگرچہ انسانوں کے تمام ناپسند اور برے اعمال پر ایک مخصوص سزا اور عذاب ہونا چاہئے لیکن خداوند عالم (اپنی حکمت بالغہ کی بنیاد پر) ان کے بہت سے اعمال کو بخش دیتا ہے اور ان کے مرتکب افراد کو اس دنیا میں عذاب دینے سے چشم پوشی کرتا ہے۔

اس نکتہ کو بھی فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ کبھی کبھی گناہگاروں کے برے اعمال کا اثر اتنا زیادہ وسیع ہوتا ہے کہ اس کی لپیٹ میں صرف ان اعمال کے مرتکب ہی نہیں بلکہ دوسرے بھی آجاتے ہیں۔ اس حقیقت کو مندرجہ ذیل آیت میں صاف طور پر بیان کیا گیا ہے :

(ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ) (۲)

"خود لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی بدولت خشک و تر میں برائی اور تباہی پھیلی ہے کہ جو کچھ یہ لوگ کرچکے ہیں ان میں سے بعض کا مزہ (خدا) انہیں چکھا دے کہ شاید یہ لوگ باز آجائیں۔"

اور اسکے بعد کی آیت میں خداوند عالم نے انسان کو زمین کی سیر کرنے اور گذشتہ لوگوں کے انجام کے بارے میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے :

(قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ) (۱)

"کہدیں گے کہ ذرا روئے زمین پر چل پھر کر دیکھو تو کہ وہ لوگ کہ جن میں اکثریت مشرکین کی تھی اور اس کے قبل گذر چکے ہیں ان کا انجام کیا ہوا۔"

جیسا کہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ آیت میں جن لوگوں پر عذاب کیا گیا ان کے مشرک ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ البتہ عبارت (کان اکثرهم مشرکین) میں دو احتمال پائے جاتے ہیں :

پہلا احتمال یہ ہے : گذشتہ قوموں کی اکثریت جو مشرک تھی عذاب الہی میں مبتلا ہوئی۔ اس بنیاد پر آیت کا مطلب یہ ہو گا کہ جن افراد پر عذاب ہوا وہ سب مشرک تھے اور یہ بھی کہ تمام مشرکوں پر عذاب ہوا ہے۔

دوسرا احتمال یہ ہے : جن افراد پر عذاب ہوا ان میں سے اکثر مشرک تھے۔ اس صورت میں مطلب ہو گا کہ جن لوگوں پر عذاب ہوا ان میں سے بعض موحد بھی تھے البتہ اہل عذاب مشرکوں کے مقابلہ میں ان کی تعداد بہت کم تھی اور عذاب کے درمیان وہ اقلیت مینتھے اب اگر ہم اس احتمال کو قبول کر لیں تو یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ خدائے واحد کو ماننے والے افراد اقلیت میں سہی کس بناء پر خداوند عالم کے عذاب کے مستحق قرار پائے ؟

اس سوال کے جواب مینہ کہا جاسکتا ہے کہ موحدون کا یہ گروہ فسق و فجور کا مرتکب ہو نے کی وجہ سے خداوند عالم کے عذاب کا مستحق قرار پایا ہوگا جیسا کہ قرآن میں اصحاب "سبت" کی داستان سے اس دعوے کی تائید ہو تی ہے، یہ جماعت مشرک نہیں تھی یہاں تک کہ وہ ظاہری طور پر خداوند عالم کے احکام کی پیروی کا ادعا بھی کرتی تھی یہی وجہ ہے جب سنیچر کے دن مچھلی کا شکار ممنوع ہوا تو انہوں نے شکار سے ہاتھ کھینچ لیا لیکن اس کے ساتھ چال یہ چلی کہ حوض کے مانند گڑھے کھودے جن میں مچھلیاں پھنس جاتی تھیں اور پھر ان کا اتوار کے دن شکار کر لیا کرتے تھے یہ گروہ شرک کی وجہ سے نہیں بلکہ احکام الہی سے کھلاڑکی وجہ سے مستحق عذاب ہوا اور قرآن کی گواہی کے اعتبار سے یہ لوگ بندر بنا دئیے گئے۔

۱۔ سورنہ روم آیت ۴۲۔

(فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَآئِبُهُمْ عَنْهُ فَلَمَّا عَنَّا كُوْنُوْا قِرَدَةً خَاسِيْنَ) (۱)

"پھر جس بات سے انہیں منع کیا گیا تھا جب ان لوگوں نے اس میں سرکشی کی تو ہم نے حکم دیا کہ تم ذلیل اور راندے ہوئے بندر بن جاؤ۔"

بہر حال اگر ہم دوسرے احتمال کو تسلیم کر لیں تو بھی آیت کے معنی یہ ہونگے کہ گذشتہ لوگوں پر جو عذاب کیا گیا ان میں سے اکثر کے مشرک ہونے کی وجہ سے کیا گیا اگرچہ ان کے درمیان کچھ فاسق موحد افراد بھی موجود تھے۔ بہر حال آخری آیات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ کفر، ظلم اور انبیاء علیہم السلام کو جھٹلانا وغیرہ آخرت کے عذاب کے علاوہ دنیاوی عذاب کا باعث بھی ہیں جو کبھی انسانوں کی پوری ایک جماعت کی تباہی اور ہلاکت کا سبب بنے ہیں لیکن یہ عذاب خداوند عالم کی دوسری سنتوں کے زیر اثر ہیں اور بعض اوقات مصلحتوں یا بد عنوانیوں کی وجہ سے کافروں اور گنہگاروں کی ہلاکت میں تاخیر کر دی جاتی یا کبھی کبھی بالکل ہی ٹال دی جاتی تھی اور ان کے عذاب کو آخرت کیلئے چھوڑ دیا جاتا تھا جیسا کہ ہم اشارہ کر چکے ہیں انسانوں کی موت کا وقت جو خود بھی علم الہی کے خاص قوانین و ضوابط کی اساس و بنیاد پر معین ہوتا ہے ایک اصول ہے جو عذاب استیصال کے نازل ہونے کے وقت کو معین و محدود کر دیتا ہے۔ اس حقیقت کو قرآن کریم کی بعض آیات میں صاف طور پر بیان کیا گیا ہے:

(لَوْ لَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَيِّقٌ لِّمَسْكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابَ عَظِيْمٍ) (۲)

"تم نے جو کہا ہے اگر خدا کی طرف سے پہلے لکھانہ چاکا ہوتا تو یقیناً تم پر بڑا عذاب نازل ہوتا۔"

اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر اس گروہ کی موت کا وقت پہلے سے لکھا نہ ہوتا تو یقیناً ان کے برے اعمال کی وجہ سے ان پر بہت بڑا عذاب نازل ہو گیا ہوتا۔ متعدد آیات میں (لَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ) کا جملہ استعمال ہوا ہے یہ آیات اس چیز کی عکاسی کرتی ہیں کہ اگرچہ آدمیوں کے بعض گروہ سخت عذاب و ہلاکت کے مستحق کیوں نہ ہونچو نکہ ابھی ان کی موت کا وقت نہیں آیا ہے اور خداوند عالم کی جانب سے ان کی موت مینتا خیر کا فیصلہ ہو چکا ہے لہذا ان پر عذاب الہی نازل نہیں ہوتا اور وہ اپنی موت کے معینہ وقت تک زمین پر زندگی بسر کرتے ہیں۔ لہذا لوگوں کی موت کے وقت کا معین و مشخص ہونا بھی خداوند عالم کی ایک ایسی سنت ہے جو سنت عذاب پر حاکم ہے اور اس کو معین و مشخص کرتی ہے۔

۱۔ سورنہ اعراف آیت ۱۶۶۔

۲۔ سورنہ انفال آیت ۶۸۔

معلوم ہوا ہے کہ خداوند عالم اپنی بعض مصلحتوں کی وجہ سے جس کا علم صرف اسی کو ہے، اپنے عذاب اور سزا کو اسکے مستحق افراد سے کچھ مدت کیلئے اٹھالیتا ہے البتہ قرآن کریم کی ہی آیات سے جیسا کہ پتہ چلتا ہے کہ خداوند عالم کا یہ منصرف ہونے کا عمل مستحقین عذاب سے مخصوص ہے، اور خداوند عالم کی نعمتوں میں جاری نہیں ہوتا۔ یعنی اگرچہ خداوند عالم اپنا عذاب ایک مدت کے لئے مستحقین سے دور کر دیتا ہے لیکن کبھی اپنی نعمتوں کو نعمتوں کے مستحق بندوں کو عطا کرنے میں دریغ نہیں کرتا۔

قرآن کریم کی بعض آیات میں صاف طور پر موجود ہے کہ خداوند عالم جب اپنے بندوں کو نعمت عطا کر دیتا ہے تو پھر واپس نہیں لیتا مگر خود بندوں کے اندر کوئی ایسی تبدیلی آجائے کہ وہ اپنی پہلی لیاقت سے ہاتھ دھو بیٹھیں:

(ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرِ نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُ أَمَامًا بِأَنْفُسِهِمْ) (۱)

"یہ سزا اس وجہ سے ہے کہ جب خدا کسی قوم کو کوئی نعمت دیتا ہے تو جب تک وہ لوگ خود اپنی قلبی حالت (نہ) بدل لیں خدا بھی اسے نہیں بدلتا۔"

اور سورئہ رعد میں مطلق طور پر تغیر و تبدل نہ ہونے کی بات کی گئی ہے :

(إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ) (۲)

"در حقیقت خداوند عالم کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ لوگ خود اپنی حالت نہ بدل لے۔"

البتہ مفسرین کے ایک گروہ نے آیت کے مطلق ہونے کی بنیاد پر کہا ہے کہ یہ آیت نعمت اور عذاب دونوں کو شامل ہے اب اگر یہ خیال درست مان لیں تو آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ خداوند عالم کسی گروہ کی طرف نازل ہونے والے عذاب کو بھی نہیں بدلتا مگر یہ کہ وہ گروہ خود مستحق عذاب نہ رہ جائے۔ یہ مفہوم اگرچہ آیت کے مطلق ہونے سے سازگار ہے لیکن آیات کے سلسلہ کلام سے مناسبت نہیں رکھتا کیونکہ ان آیات کے سلسلہ گفتگو سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تغیر و تبدل کا مسئلہ نعمت سے مخصوص ہے یعنی خداوند عالم نعمتوں میں تغیر و تبدل نہیں کرتا مگر یہ کہ خود مستحقین نعمت اپنے اسحقاق سے ہاتھ دھو بیٹھیں نہ یہ کہ اگر کسی قوم پر کوئی عذاب ہوئے والا ہو تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی مگر یہ کہ وہ قوم خود اپنے کو بدل ڈالے اور اس نظریہ کی تائید سورئہ مبارکہ اعراف کی اس آیت سے ہوتی ہے:

(ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ) (۳)

۱. سورئہ انفال آیت ۵۳۔

۲. سورئہ رعد آیت ۱۱۔

۳. سورئہ اعراف آیت ۹۵۔

"پھر ہم نے برائی (مصیبت) کی جگہ، نیکی (اور نعمت) دیدی۔"

اس بناء پر لگتا ہے کہ سورئہ رعد کی گیارہویں آیت اور سورئہ انفال کی تیرہویں آیت دونوں کا مفہوم ایک ہی ہولناکیہ امکان پایا جاتا ہے کہ خداوند عالم مستحقین عذاب سے کسی مصلحت منجملہ امل اور استدراج کی وجہ سے بعض عذاب کو دور کر دے لیکن یہ عمل نعمتوں میں جاری نہیں ہوتا۔

قرآن کریم کی آیات سے ایک دوسرے اہم مسئلہ کا پتہ چلتا ہے کہ مصیبت اور سختی ہمیشہ عذاب اور الہی سزا نہیں ہوتی۔ اگر سختی اور مصیبت آدمی کے برے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے خداوند عالم کا عذاب ہوگی لیکن کبھی کبھی بعض سختیاں خود ایک قسم کی رحمت اور نعمت ہوتی ہیں جیسا کہ آپ نے پہلے کی آیات میں مشاہدہ کیا ہوگا کہ خداوند عالم انبیاء علیہم السلام کو مبعوث کرنے کے بعد سختیوں اور بلاؤں کو نازل کرتا تھا جن کا مقصد انسانوں کو خداوند عالم کی طرف متوجہ کرنا اور ان میں خضوع و خشوع کی حالت پیدا کرنا تھا: (لَعَلَّهُمْ يَضُرُّوْنَ) اور ظاہر ہے کہ یہ سختی اور مصیبت عین نعمت ہے۔ پس ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ سختیاں گذشتہ اعمال کا نتیجہ اور سنت عذاب کے تحت ہو بلکہ کبھی کبھی زیادہ عمومیت کی حامل سنت یعنی آزمائش اور امتحان کی سنت کے تحت ہوتی ہے ہم قرآن کی رو سے جانتے ہیں کہ اس دنیا میں انسان کے پیدا کئے جانے کا مقصد اسکا امتحان لینا ہے۔

(...لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا...) (۱)

"...تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں عمل (کے اعتبار سے) مینزبادہ اچھا کون ہے۔"

اور آزمائش و امتحان کے لئے وسیلہ کی ضرورت ہے جو کبھی شر ہو تا ہے اور کبھی خیر ہوتا ہے:

سورئہ انبیاء میں ارشاد ہوتا ہے :

(...وَتَبْلُوَكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً...) (۲)

"...اور ہم تمہارا برائی اور نیکی کے ذریعہ امتحان لیتے ہیں۔"

معلوم ہوا کہ کبھی کبھی سختیاں اور پریشانیاں انسانوں کی آزمائش کا ذریعہ ہوتی ہیں اس کے اعمال کی سزا نہیں ہوتیں۔ اب تک ہم نے الہی عذاب کے بارے میں اس عنوان سے گفتگو کی ہے کہ خداوند عالم کی یہ بھی ایک سنت

۱. سورئہ ہود آیت ۷۔

۲. سورنہ انبیاء آیت ۳۵۔

ہے جو انبیاء علیہم السلام کے مخالفوں کے بارے میں جاری رہی ہے لیکن قرآن کریم میں اس بحث کی وسعت اور اہمیت کے پیش نظر بہتر ہے کہ اس بارے میں قرآن کریم کے مختلف سوروں میں ذکر شدہ متعدد آیات پر بھی ایک سرسری نظر ڈال دی جائے۔

قرآن کریم کی بعض آیات میں گذشتہ قوموں پر ہونے والے عذاب کا کلی طور پر ذکر ہوا ہے کسی خاص قوم یا اقوام کا ذکر نہیں ہے۔ نمونہ کے طور پر سورنہ انعام میں ارشاد ہوتا ہے

(الَّذِينَ كَفَرُوا أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنُهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِيًا مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَسْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ) (۱)

"کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی امتوں کو ہلاک کر ڈالا؟ (وہ امتیں جن کو ہم نے روئے زمین پر وہ و سا نل عطا کئے تھے جو تم کو نہیں عطا کئے اور آسمان سے ان پر لگاتار بارش کے ذریعہ ان کے (شہروں کے) نیچے بہتی ہوئی نہریں بنادیں (اور) پھر ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو مار ڈالا اور ان کے بعد ایک دوسرے گروہ کو پیدا کر دیا۔"

جیسا کہ آپ نے ملاحظہ فرمایا آیت میں کچھ گذشتہ امتوں پر خداوند عالم کے عذاب نازل کرنے کا بیان ہے مگر قوموں کے نام نہیں بیان کئے گئے ہیں اسی آیت کی مانند دو سری آیتیں بھی ہیں جو اسی مطلب کو بیان کرتی ہیں ان میں سے کچھ آیات یہ ہیں: سورنہ انعام آیت ۱۱-۱۰، سورنہ انبیاء آیت ۴۱، سورنہ ہود آیت ۴۰، سورنہ عنکبوت آیت ۵۲-۵۳، سورنہ انفال آیت ۵۳، ۵۲، رعد آیت ۳۲، حجر آیت ۱۰-۱۳، روم آیت ۴۷، ۴۶، ۹، فاطر ۲۵-۲۶، مؤمن آیت ۲۱-۲۲، فصلت آیت ۸۲-۸۵، زخرف آیت ۷-۸، حج آیت ۴۵-۴۶، مریم آیت ۹۸، محمد آیت ۱۰ و ۱۳، ق آیت ۳۶-۳۷۔

آیات کا ایک سلسلہ اور ہے جس میں مخصوص قوموں پر عذاب کا تذکرہ کیا گیا ہے ہم ہر قوم سے متعلق صرف ایک آیت بیان کرنے پر اکتفا کرتے ہوئے بقیہ آیات کا حوالہ قارئین کرام کے لئے ذکر کر رہے ہیں۔

الف) حضرت نوح علیہ السلام کی قوم
سورنہ اعراف میں ارشاد ہوتا ہے:

.....

۱. سورنہ انعام آیت ۶۔

(فَكَذَّبُوهُ فَانْتَبِهْ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا مُعَمِّينَ) (۱)

"پس انہوں نے ان (نوح) کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو اور جو لوگ ان کے ساتھ کشتی میں تھے بجالیا اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ان سب کو غرق کر دیا کیونکہ یہ سب کے سب (دل کے) اندھے لوگ تھے۔"

قوم نوح علیہ السلام پر عذاب اور ان کی ہلاکت سے متعلق بقیہ آیات یہ ہیں: سورنہ یونس ۷۳، ہود ۳۹-۴۰، انبیاء ۷۷، مومنون ۲۷، فرقان ۳۷، شعراء ۱۲۰، عنکبوت ۱۴، صافات ۸۲، ذاریات ۴۶، قمر ۱۱-۱۵، اور سورنہ نوح ۲۵۔

ب) ہود علیہ السلام کی قوم (عاد)

سورنہ اعراف میں ارشاد ہوتا ہے:

(فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَّعْنَا ذُورَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ) (۲)

"پس ہم نے ان (ہود) کو اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے اپنی رحمت سے نجات دے دی اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ایمان نہیں لائے تھے ہم نے ان کی جڑ ہی کاٹ دی۔"

قوم عاد پر عذاب سے متعلق اور بھی آیات اس طرح ہیں: سورنہ ہود ۵۹-۶۰، مومنون ۴۱، شعراء ۱۳۹، فصلت ۱۶، احقاف ۲۱-۲۵، ذاریات ۴۱-۴۲، قمر ۱۹-۲۰۔ اور سورنہ حاقہ ۷۔

ج) صالح علیہ السلام کی قوم (ثمود)

سورنہ اعراف میں ارشاد ہوتا ہے:

(فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جُثَمِينَ) (۳)

"تب ان (قوم صالح) کو زلزلہ نے اپنی گرفت میں لے لیا کہ وہ اپنے گھر ہی میں سر بہ زانو بیٹھے رہ گئے۔"

مندرجہ ذیل آیات میں بھی قوم ثمود پر عذاب کی طرف اشارہ کیا گیا ہے :
سورئہ ہود ۶۸، شعراء ۱۵۸، نحل ۵۲-۵۱، فصلت ۱۷، ذاریات ۴۴، قمر ۳۱، حاقہ ۵، اور سورئہ شمس ۱۳- ۱۵۔

۱. سورئہ اعراف آیت ۶۴۔

۲. سورئہ اعراف آیت ۷۲۔

۳. سورئہ اعراف آیت ۷۸۔

راہ اور رہنما کی پہچان

(د) لوط علیہ السلام کی قوم
سورئہ اعراف میں ارشاد ہوتا ہے :
(وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَأَنْظِرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ) (۱)
"اور ہم نے ان (قوم لوط) کے سرپر (اولونکا) مینہ برسایا پس ذرا غور تو کرو کہ گنہگاروں کا انجام آخر کار کیا ہوا۔"
قوم لوط علیہ السلام پر عذاب کے متعلق مندرجہ ذیل آیات میں بھی اشارہ کیا گیا ہے : سورئہ ہود ۸۲، حجر ۷۳- ۷۴، نحل ۵۸، شعراء ۱۷۳- ۱۷۴، عنکبوت ۳۴-۳۵، صافات ۱۳۶، ذاریات ۲۷-۳۲ اور سورئہ قمر ۳۴-۳۹۔

(ه) حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم پر عذاب اور ان کی ہلاکت کے بارے میں صاف طور پر کوئی آیت نازل نہیں ہوئی۔
صرف سورئہ انبیاء میں اس سے متعلق یہ عبارت پائی جاتی ہے :
(وَأَرْأُوهُمْ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمْ الْأَخْسَرِينَ) (۲)
"اور ان لوگوں نے ابراہیم کے ساتھ چالبازی کرنا چاہی تھی تو ہم نے ان کو سب سے زیادہ گھاٹا اٹھانے والوں میں قرار دے دیا۔"
یہ آیت اگرچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مخالفوں پر عذاب کی طرف اشارہ کرتی ہے لیکن ان پر عذاب کی کیفیت بیان نہیں ہوئی ہے۔

و: حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم
خداوند عالم سورئہ ہود میں ارشاد فرماتا ہے :
(وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جِئْنَا شُعَيْبًا وَآلِهِ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جِثِيمِينَ) (۳)

۱. سورئہ اعراف آیت ۸۴۔

۲. سورئہ انبیاء آیت ۷۰۔

۳. سورئہ ہود آیت ۹۴۔

"اور جب ہمارا حکم آپہنچا تو ہم نے شعیب اور ان پر ایمان لانے والوں کو اپنی مہربانی سے بچالیا اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو ایک چنگھاڑنے ہلاک کر دیا پھر تو وہ سب اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔"
حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے کافروں کی ہلاکت کے بارے میں دوسری کچھ آیات میں بھی اشارہ کیا گیا ہے :
سورئہ اعراف ۹۱، شعراء ۱۸۹-۱۹۰، عنکبوت ۳۷۔

(حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم (آل فرعون)

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم (فرعون) کے بارے میں دو قسم کے عذاب کا ذکر ملتا ہے۔ ایک تو وہی عذاب ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے مبعوث ہونے کے بعد ان پر تنبیہ کے طور پر نازل ہوا تھا کہ شاید وہ خواب غفلت سے بیدار ہو کر خدا کو یاد کرنے لگیں یہ عذاب مختلف صورتوں میں جیسے قحط، خشک سالی اور طوفان وغیرہ کی شکل میں نازل ہوا اور بعض آیات میناس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے :

(وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسَّيِّئَاتِ وَقَطَعْنَا مِنْهُمُ النَّعْمَ لَعَلَّهُمْ يَنْذَرُونَ) (۱)

"در حقیقت ہم نے فرعون کے لوگوں کو برسوں کے قحط اور پھلوں کی پیداوار میں کمی (کے عذاب) میں گرفتار کیا تاکہ وہ لوگ عبرت حاصل کریں۔"

اور دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے :

(فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجُرَادَ الْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالِدَّمَاءَ إِنَّ مِثْلَ مَا تُكَفِّرُونَ) (۲)

"پس ہم نے ان پر طوفان اور ٹڈیوں، جوئوں، مینڈکوں اور خون (کے عذاب) بھیجا جو سب جدا جدا آشکار نشانیوں تھیں پھر بھی وہ لوگ سرکشی ہی کرتے رہے اور ان کا ایک گروہ بدکار تھا۔"

موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر دوسرا عذاب، عذاب استیصال تھا جس کے تحت فرعون کو دریامیں غرق کر دیا گیا:

(فَأَنزَلْنَا مَائِمُهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بَيْنَهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ) (۳)

"آخر کار ہم نے ان سے انتقام لیا اور ان کو دریامیں غرق کر دیا کیونکہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا اور

.....

۱۔ سورنہ اعراف آیت ۱۳۰۔

۲۔ سورنہ اعراف آیت ۱۳۳۔

۳۔ سورنہ اعراف آیت ۱۳۶۔

ان سے غافل ہو گئے تھے۔"

دوسری بہت سی آیات بھی قوم فرعون کی ہلاکت کے بارے میں اشارہ کرتی ہیں جیسے: بقرہ کی آیت ۵۰، یونس ۹۱-۹۲، ہود ۹۹، اسراء ۲۰۳، طہ ۷۸، مومنون ۴۸، فرقان ۳۶، شعراء ۶۶-۶۷، نحل ۱۴، قصص ۴۰، مومن ۴۵، زخرف ۵۵-۵۶، ذاریات ۴۰، اور سورنہ نازعات ۲۵۔

انبیاء علیہم السلام کی ان قوموں کے علاوہ قرآن کریم کی بعض آیات میں بعض دو سرے گروہوں پر نازل ہونے والے عذاب کا ذکر ہے مگر ان کے انبیاء علیہم السلام کے نام بیان نہیں کئے گئے ہیں۔

ان میں سے بعض گروہ یہ ہیں :

الف) اصحاب سبت

سورنہ بقرہ میں ارشاد ہوتا ہے :

(...فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ) (۱)

"تو ہم نے ان (اصحاب سبت) سے کہا تم راندہ درگاہ بندر بن جاؤ۔"

ب) قوم سب

سورنہ سبمیں ارشاد ہوتا ہے :

(فَاعْرَضُوا فَاغْرَبْنَا آلَهُمْ سَبِيلَ الْعَرَمِ) (۲)

"پھر (قوم سب) نے روگردانی کی اور ہم نے ان پر بڑے زور کا سیلاب بھیج دیا۔"

ج) اصحاب رس

سورنہ فرقان میں ارشاد ہوتا ہے :

(وَعَادُوا وَثَمُودُ أَصْحَابِ الرَّسِّ وَفُرُونَا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا) (۳)

"اور (نیز) عاد اور ثمود اور اصحاب رس اور ان کے درمیان بہت سی جماعتوں کو (ہم نے ہلاک کر ڈالا)۔"

-
۱. سورنہ بقرہ آیت ۶۵۔
 ۲. سورنہ سبأ آیت ۱۶۔
 ۲. فرقان آیت ۳۸۔

ہ (اصحاب فیل

سورنہ فیل میں ارشاد ہو تا ہے:

(وَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِنْ سِجِّيلٍ فَجَعَلْنَاهُمْ كَعَصْفٍ مَّكُولٍ) (۱)

"اور ان پر جھنڈکی جھنڈ (ابابیل) چڑیاں بھیج دیں (جو) ان پر کھر نچوں کی کنکریاں پھینکتی تھیں تو (سر انجام خدانے) انہیں چبائے ہوئے بھوسہ کی طرح کر دیا۔"

بعض آیات میں ایک خاص شخص پر نازل ہونے والے عذاب کی داستان بھی بیان کی گئی ہے مثال کے طور پر قارون کے بارے میں سورنہ قصص میں ارشاد خداوندی ہے:

(فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُوهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنتَصِرِينَ) (۲)

"اسی وقت ہم نے (قارون) کو اس کے گھر بار سمیت زمین میں دھنسا دیا اور خدا کے (عذاب) کے مقابل کوئی اس کی مدد کرنے والا نہ تھا اور (وہ خود بھی) اپنا دفاع نہ کر سکا۔"

متعدد آیات میں ایک ساتھ کئی قوموں پر عذاب کا تذکرہ بھی ملتا ہے مثال کے طور پر قوم عاد و ثمود و فرعون کا تذکرہ کرنے کے بعد سورنہ فجر میں ارشاد ہوتا ہے:

(فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ) (۳)

"یہاں تک تمہارے پروردگار نے ان پر عذاب کا کوڑا دے مارا۔"

عذاب استیصال کا، کافروں سے مخصوص ہونا

قرآن کریم کی آیات پر تدبیر و تفکر سے ایک اور نکتہ جو حقیقت میں خدا کی دوسری سنت بیان کرتا ہے یہ ہے کہ عذاب استیصال کافروں سے مخصوص ہے خبر دار کرنے والے عذاب ممکن ہے کافروں اور مومنوں دونوں پر نازل ہوں اور کافروں کے ساتھ مومنین بھی قحط اور بیماری جیسی مصیبتوں میں مبتلا ہوجا ئیں کیونکہ یہ مومن کیلئے امتحان

-
۱. سورنہ فیل آیت ۵۳۔
 ۲. سورنہ قصص آیت ۸۱۔
 ۳. سورنہ فجر آیت ۱۳۔

و آزمائش ہے اور جو کافر کے لئے تنبیہ ہے لیکن عذاب استیصال جس سے کسی کو ہمیشہ کے لئے ہلاک کر دیا جائے صرف کافروں سے ہی مخصوص ہے اور اس عذاب کے نازل ہوتے وقت اگر کوئی مومن یا مومنہ کافروں کے درمیان موجود ہوتو خداوند عالم اس کو نجات دے دیتا ہے۔

یہ بات متعدد آیات میں بیان کی گئی ہے۔ بعض آیات اس عمومی قانون کو بیان کرتی ہیں کہ بالآخر کار انبیاء کی کامیابی ایک سنت الہی ہے۔ البتہ واضح ہے کہ اس کامیابی سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی پیغمبر اپنی رسالت کی راہ میں شہادت کے درجہ پر فائز نہیں ہوتا بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ سرانجام انبیاء علیہم السلام کی رسالت کا مقصد پورا اور ان کی دعوت نتیجہ مطلوب تک پہنچ جاتی ہے۔ اس کامیابی و کامرانی کی ایک علامت یہ ہے کہ انبیاء اور ان کا اتباع کرنے والے کبھی بھی عذاب استیصال میں گرفتار نہیں ہوتے اس سنت الہی پر مندرجہ ذیل آیات دلالت کرتی ہیں:

(إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهُدُ) (۱)

"ہم اپنے رسولوں اور ایمان لانے والوں کی دنیوی زندگی میں بھی اور جس دن گواہ اٹھ کھڑے ہونگے یقیناً مدد کریں گے۔"

اور سورنہ صافات میں ارشاد ہوتا ہے:

(وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ-إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنَدَنَا لَهُمُ الْعَلِيُّونَ) (۲)

"اور قطعاً اپنے بھیجے گئے بندوں کے بارے میں ہمارا پہلے سے فرمان ہے کہ وہ (اپنے دشمنوں پر) یقیناً کامیاب ہوں گے اور ہمارا شکر یقیناً غالب رہے گا۔"

بعض آیات میں مومنوں کی مخصوص قوم کے کامیاب ہونے کے بارے میں بھی ذکر ملتا ہے، نمونہ کے طور پر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیرو کاروں کی آپ پر ایمان نہ لانے والے بنی اسرائیل کے کافروں پر فتحیابی سورہ صف میں بیان ہوئی ہے:

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ فَأَمَّا نَتُ طَائِفَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَفَرَتْ طَائِفَةٌ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ

۱. سورہ مومن (غافر) آیت ۵۱۔

۲. سورہ صافات آیت ۱۷۱۔۱۷۳۔

۱) اَمَّنُوا عَلَيَّ غَدُوهُمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ

"اے ایمان دارو خدا کے مددگار بن جاؤ جس طرح مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام نے حواریوں سے کہا تھا کہ خدا کی طرف (بلانے میں) میرے مددگار کون لوگ ہیں؟ تو حواریوں نے کہا: ہم خدا کے انصار ہیں پس بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ ان پر ایمان لایا اور ایک گروہ نے کفر اختیار کیا تو جو لوگ ایمان لائے ہم نے ان کو ان کے دشمنوں کے مقابلہ میں مدد دی یہاں تک کہ وہی غالب رہے۔"

اس آخری آیت سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے کفار بھی ایک قسم کے عذاب میں مبتلا ہوئے اور وہ عذاب ان (کفار) پر مومنوں کی فتح تھی۔ ایک دوسری آیت میں بھی اس گروہ پر ہونے والے عذاب کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اس آیت سے پہلے کی آیات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا ذکر ہے پھر ارشاد ہوتا ہے:

(فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْبَيْتِ) (۲)

"یہاں تک کہ ان کی جماعتیں آپس میں اختلاف کرنے لگیں تو جن لوگوں نے ظلم کیا ان پر دردناک عذاب کے دن کی دائی ہو۔"

البتہ یہ عذاب دنیا میں آنے والے عذاب کے بارے میں ہے، مندرجہ بالا آیت میں صاف طور سے ذکر نہیں ہے لیکن یہ احتمال پایا جاتا ہے کہ شاید اس عذاب سے وہی کافروں کی شکست مراد ہو۔

اب تک ہم نے سنت عذاب سے متعلق بعض آیات کا مختصر طور پر ذکر کیا ہے۔ اب مناسبت معلوم ہوتا ہے کہ سنت الہی سے متعلق بحث کی مناسبت سے قرآن کریم میں جو دو سری الہی سنتیں بیان ہوئی ہیں ان پر بھی سرسری نظر ڈال لی جا ئے:

۱. سورہ صف آیت ۱۴۔

۲. سورہ زخرف آیت ۶۵۔

راہ اور رہنما کی پہچان

مستضعفین کا حاکم ہونا

پر بند نہیں ہے "

ان آیات میں پہلے لوگ دو گروہ میں تقسیم کئے گئے ہوئے ہیں: پہلا گروہ دنیا کا خواہاں ہے اور چند روزہ والی زندگی منتخب کرتا ہے اور دوسرا گروہ آخرت اور پائیدار سعادت کا خواہاں ہے۔ اسکے بعد تیسری آیت میں اعلام ہوتا ہے کہ خداوند عالم دونوں گروہوں کی ان کی منتخب کردہ راہ پر گامزن رہنے کے لئے مدد کرتا ہے۔ البتہ آخر میں دوسرے

.....
۱۔ سورنہ مبارکہ اسراء آیت ۲۰۱۸۔

گروہ کی برتری کا ذکر ہے ارشاد ہوتا ہے :

(أَنْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلَئِنَّ لَآخِرَةَ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا) (۱)

"دیکھو ہم نے ان کے بعض کو بعض دوسروں پر کس طرح فضیلت دی ہے اور آخرت کے درجے تو یقیناً کہیں برتر اور بہت زیادہ ہیں۔"

ایک دوسری آیت میں بھی امداد کو مدنظر رکھا گیا ہے میں ارشاد ہوتا ہے:

(مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرِ لَا يُزِدْهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ) (۲)

"جو شخص آخرت کی کھیتی کا طالب ہو ہم اسکے لئے اس کی کھیتی میں اضافہ کر دیں گے اور جو دنیا کی کھیتی کا خواستگار ہو ہم اس کو اسی میں سے دیں گے اور (لیکن) آخرت میں اس کوئی حصہ نہ ہوگا۔"

قابل توجہ بات یہ ہے کہ اس آیت میں آخرت کے خواہاں اور دنیا کے طلبگاروں کے لئے دو مختلف تعبیریں استعمال ہوئی ہیں، طالب دنیا کے لئے صرف ان کا مطلوب دینے کا اعلان ہے لیکن آخرت کے چاہنے والے کے لئے "نزدلہ فی حرتہ" (ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کر دیں گے استعمال ہوا ہے، جو ان کی خاص قدر و منزلت کو بیان کر رہا ہے اور اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ ان پر خداوند عالم کی خاص عنایت ہے یقیناً یہ فرق حق بجانب ہے کیونکہ انسان کا اصل مقصد معنوی کمال حاصل کرنا اور بارگاہ خداوند عالم میں مقرب ہونا ہے۔ اور یہ کہ بعض ان افراد کو خداوند عالم کی مدد ملنا جو ان کے لئے ضرور سنا ثابت ہو ایک ذیلی مقصد ہے۔

شکران نعمت سے اضافہ اور کفران نعمت سے کمی

الہی سنت کے مطابق جو شخص خدا کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے اس کی نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے اور جو کفران یا ناشکر ی کرتا ہے اس کی نعمتوں میں کمی ہوجاتی ہے اور یہ قانون مادی نعمتوں میں بھی جاری ہے اور معنوی نعمتوں میں بھی۔ جو شخص فقط مادی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے اس کی مادی نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے اور جو معنوی نعمتوں کا بھی شکر گزار ہے اس کی معنوی نعمتوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔

قرآن نے اس سنت کو کلیہ کی صورت میں بیان کیا ہے :

.....
۱۔ سورہ اسراء آیت ۲۱۔

۲۔ سورنہ شوریٰ آیت ۲۰۔

(لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ) (۱)

"اگر تم نے شکر ادا کیا تو ہم نعمتوں میں اضافہ کر دیں گے اور اگر کفران نعمت کیا تو ہمارا عذاب بھی بہت سخت ہے۔" مادی نعمتوں کی ناشکری کے متعلق قرآن میں ارشاد ہوتا ہے:

(وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَحْمَةً مِنَّا يَأْكُلُ فِيهَا وَاللَّهُ لَشَدِيدٌ عَلِيمٌ) (۲)

"اور اللہ نے اس قریہ کی بھی مثال بیان کی ہے جو محفوظ اور مطمئن تھا اور اس کا رزق ہر طرف سے فراوان تھا لیکن قریہ والوں نے اللہ کی نعمتوں کا کفران کیا تو خدا نے بھی انہیں بھوک اور خوف کے کا مزہ چکھا دیا، ان کے ان اعمال کی بناء پر جو وہ انجام دے رہے تھے۔"

اس آیه کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ کبھی کبھی انسان مادی نعمتوں کا شکر یہ ادا نہ کرنے کی وجہ سے فقر اور خوف جیسے مصائب میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ شکر خدا سے نعمتوں میں اضافہ ہونے کے متعلق ایک اور آیت مینفر مآتا ہے :

(وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ) (۳)

"اگر اہل قر یہ ایمان لے آتے اور تقویٰ اختیار کر لیتے تو ہم ان کے لئے زمین اور آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے لیکن انہوں نے تکذیب کی تو ہم نے ان کو ان کے اعمال کی گرفت میں لے لیا۔"

چونکہ تقویٰ اور پرہیزگاری کا لازماً، خداوند کریم کی معنوی اور مادی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے، مندرجہ بالا آیت سے استفاہ ہوتا ہے کہ معنوی نعمتوں کا شکر ادا کرنا مادی نعمتوں کے اضافے اور دنیاوی زندگی کے وسائل کی وسعت میں بھی مؤثر ہے۔ اسی طرح، مادی اور معنوی نعمتوں کا انکار عذاب الہی میں گرفتار ہونے کا باعث ہوتا ہے۔ بعض آیات مینبھی شکر ادا کرنے سے معنوی نعمتوں میں اضافے کی طرف اشارہ ہوا ہے:

(وَيَزِدْ اللَّهُ الْذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى) (۴)

-
۱. سورنہ ابراہیم آیت ۷۔
 ۲. سورنہ نحل آیت ۱۱۲۔
 ۳. سورنہ اعراف آیت ۹۶۔
 ۴. سورنہ مریم آیت ۷۶۔

"اور خدا ہدایت یافتہ لوگوں کی رہنمائی میں اضافہ کر دیتا ہے۔"

اور سورنہ محمد میں ارشاد ہوتا ہے:

(وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَوَسَّعَتْ لَهُمْ قُلُوبُهُمْ) (۱)

"اور جن لوگوں نے راہ ہدایت اختیار کی خدا نے ان کی رہنمائی میں اضافہ کر دیا اور تقویٰ کی توفیق عنایت فرما دی"

بعض مقامات پر نعمت ہدایت میں اضافہ کے مخصوص مصداق بیان کر دئیے ہیں۔ مثال کے طور پر اصحاب کہف کے سلسلہ میں ارشاد ہوتا ہے:

(إِنَّهُمْ فِتْنَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدَّوْنَاهُمْ هُدًى) (۲)

"یہ چند جوان تھے جو اپنے پروردگار پر ایمان لائے تھے اور ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا۔"

مونین کی ہدایت میں اضافہ ایک طرف سے الہی امداد کی سنت کامصداق ہے اور دوسری طرف سے شکر ان نعمت کا بھی مصداق ہے کیونکہ ایمان لانا اور رہنمائی کو قبول کرنا خود بھی ایک معنوی نعمت کا شکر ادا کرنا ہے۔ البتہ مونین کے برعکس جو لوگ ناشکری کرتے ہوئے ہدایت قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں ان کی گمراہی میں اور اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ سورنہ مبارکہ بقرہ میں ارشاد ہوتا ہے:

(فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا) (۳)

"ان کے دلوں میں بیماری تھی پس خدا نے بیماری اور بڑھا دی۔"

اور یہ وہی الہی امداد ہے جو معنوی نعمتوں کی ناقدری میں زیادتی سے حاصل ہوتی ہے۔

قرآن میں ارشاد ہوتا ہے:

(فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاعَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ) (۴)

-
۱. سورنہ محمد آیت ۱۷۔
 ۲. سورنہ کہف آیت ۱۳۔
 ۳. سورنہ بقرہ آیت ۱۰۔
 ۴. سورنہ صف آیت ۵۔

"جب وہ لوگ (حق سے) مڑ گئے تو خدا نے بھی ان کے دلوں کو اور ٹیڑھا کر دیا۔"

(أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً...) (۱)

"تو کیا آپ نے اس شخص کو بھی دیکھا ہے جس نے اپنی ہوس کو خدائبنالیا اور خدانے جان بوجھ کر اسے اور گمراہ کر دیا اور اسکے کان اور دل پر مہر لگادی اور اس کی آنکھ پر پردے ڈال دئے۔"

بہت ساری آیات میں اس بات کی طرف بھی توجہ دلائی گئی ہے کہ جن لوگوں نے باطل راستہ اختیار کر رکھا ہے اور فسق و فجور کو اپنالیا ہے کفر سے کام لیتے، ظلم و ستم کرتے، اور دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں خدا ان کی گمراہی کے اسباب بڑھا کر ڈھیل دیدیتا ہے:

(وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ) (۲)

"اور اللہ ظالمین کو گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے اور اللہ جو بھی چاہتا ہے انجام دیتا ہے۔"

(كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ) (۳)

"اس طرح خدا زیادتی کرنے والے شکی مزاج انسانوں کو گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے۔"

(كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ الْكٰفِرِيْنَ) (۴)

"اسی طریقہ سے خدا کافروں کو گمراہ کرتا ہے۔"

اللہ کی سنت اضلال کا دائرہ اس قدر وسیع ہے کہ حتیٰ قرآن جیسی سب سے بڑی کتاب ہدایت بھی نعمت ہدایت کا کفران کرنے والوں کے لئے ضلالت اور گمراہی کا سبب بن جاتی ہے:

(يُضِلُّ بِهٖ كَثِيْرًا اَوْ يَهْدِيْ بِهٖ كَثِيْرًا اَوْ مَا يُضِلُّ بِهٖ اِلَّا الْفٰسِقِيْنَ) (۵)

.....

۱۔ سورنہ جاثیہ آیت ۲۳۔

۲۔ سورنہ ابراہیم آیت ۲۷۔

۳۔ سورنہ مومن آیت ۳۴۔

۴۔ سورنہ مؤمن آیت ۷۴۔

۵۔ سورنہ بقرہ آیت ۲۶۔

"خدا اس (قرآن) کے ذریعے بہت سے لوگوں کو گمراہی میں چھوڑ دیتا اور بہت سے لوگوں کی ہدایت کر دیتا ہے اور اس سے گمراہ صرف وہی ہوتے ہیں جو فاسق ہیں۔"

البتہ جیسا کہ آیت سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ خود فاسقوں کا گروہ ہے جس نے اپنے اختیار کے غلط استعمال سے اپنی یہ حالت اور کیفیت بنا لی ہے کہ وہی قرآن جو بہت سے لوگوں کے لئے وسیلہ ہدایت ہے ان کے لئے اور زیادہ گمراہی کا باعث بن گیا۔

بہر حال، الہی اضلال کے تمام موارد "وَلَيُنَّ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَابِيْ لَشَدِيْدٌ" اور "كَلَّا لَتُنذِرُنَّ هُوْلًا وَّهُوْلًا مِّنْ عَطَايِ رَبِّكَ" کے مصادیق میں شمار ہوتے ہیں، چوں کہ یہ گروہ معنوی نعمت ہدایت کافران کر تا ہے لہذا عذاب الہی کا مستحق ہے اور ان کا گمراہ ہو جانا ہی ان کے لئے سخت عذاب ہے جو، ان کے قلب کو اندھا اور روح کی بیماری میں اضافہ کر دیتا ہے۔ دوسری طرف ان کی گمراہی اور قلب کی تاریکی کے ساتھ ہی ساتھ مادی نعمتوں میں اضافہ کرتا جاتا ہے کہ وہ اپنا بارگناہ اور وزنی کرتے جائیں اور اخروی عذاب کے اسباب زیادہ سے زیادہ مہیا کر لیں۔

راہ اور رہنما کی پہچان

انبیاء علیہم السلام سے اختلاف کی سنت

الہی سنتوں میں سے ایک اور سنت جو بحث نبوت کے ساتھ بھی قریبی تعلق رکھتی ہے یہ ہے کہ الہی فیصلہ ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ انسانوں اور جنوں کا ایک گروہ انبیاء علیہم السلام کے مقابلے میں صف آرا ہی کرے اور مخالفت کا پرچم بلند

کر کے لوگوں کو فریب اور دھوکا دیتا رہے۔ اس سلسلے میں بہت ہی واضح بیان، سورنہ انعام کی ان آیتوں میں ملتا ہے:

(وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شٰطِطِيْنَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ يُوجِيْ بِعَصْنِهِمْ اِلٰى بَعْضِ زُخْرُفِ الْقَوْلِ غُرُوْرًا وَّلَوْ شِآءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوْهُ فَذَرْنَهُمْ

وَمَا يَفْتَرُوْنَ وَيَلْبِغُوْا اِلَيْهِمْ اَفْنِدًا هٰذِيْنَ لَ اَيُّوْمُنُوْنَ بِالْاٰخِرِ قَوْلِيْرٍ ضَوْهٌ وَلِيَقْتَرُوْا مَا هُمْ مُفْتَرُوْنَ) (۱)

"اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لئے جنات و انسان میں کچھ شیاطین کو ان کا دشمن قرار دے دیا کہ ان میں بعض، بعض کو دھو کہ دینے کے لئے چکنی چپڑی باتیں بتاتے ہیں اور اگر تمہارا خدا چاہ لیتا تو یہ ایسا نہ کر سکتے لہذا اب

۱۔ سورنہ انعام آیت ۱۱۲۔ ۱۱۳۔

آپ انہیں ان کے جھوٹ اور افتراء کے ساتھ چھوڑ دیں اور یہ اسی طرح (مقرر کیا جا چکا ہے) تا کہ جن لوگوں کا ایمان آخرت پر نہیں ہے ان کے دل ان کی (غلط باتوں کی) طرف مائل ہو جائیں اور وہ اسے پسند کر لیں تا کہ جو کچھ ان کے ہاتھ کرنا چاہتے، ان کے ہاتھ آجائے"

بظاہر آیہ مبارکہ سے اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ ایک الہی سنت کے عنوان سے تمام نبیوں اور ان کی امتوں میں جاری اور ساری رہا ہے کہ جب بھی کوئی پیغمبر مبعوث ہوتا ہے تو ان کے مقابلہ میں جنوں اور انسانوں کے شیطانی گروہ صف آرائی کرتے تھے اور مخالفت پر اڑ جاتے تھے البتہ وہ یہ مخالفت اپنے ارادہ و اختیار سے کرتے تھے الہی مشیت و ارادہ ان کے کاموں میں مانع نہیں ہوتا تھا تا کہ اس طرح سے حق و باطل کے دونوں راستے آشکار ہو جائیں اور لوگوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لیں۔ اگر کوئی ایسا گروہ نہ ہو جو باطل کی تبلیغ کرے اور لوگوں کو اس کی طرف دعوت دے تو انسانوں کی آزمائش کے لئے ماحول فراہم نہیں ہو گا جبکہ خدا کی سنتوں میں سے ایک سنت آزمائش بھی ہے اور بنیادی طور پر اس دنیا میں انسان کی خلقت کا مقصد ہی اس کا امتحان ہے (لِيَلْتَمِذَ لَكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا) اس میں کوئی شک و شبہ نہیں امتحان کا لازمی حصہ ہے کہ حق و باطل کے دونوں راستے کو انسان کے سامنے کھلے ہوں اور ہر ایک کے مخصوص مبلغ بھی ہوں۔ حق کا راستہ دکھانے والے پیغمبر اور (قرآن کی رو سے) باطل کی طرف دعوت دینے والے شیطان صفت انسان اور جنات۔ معلوم ہوا اس نظام احسن میں اس گروہ کا ہونا بھی ضروری ہے ورنہ الہی امتحان کے لئے کامل ماحول فراہم نہ ہو سکے گا۔

شیطان صفت انسانوں کی جانب سے ہمیشہ انبیاء علیہم السلام کی مخالفت کے علاوہ اس آیت میں شیاطین کی مخالفت کے طریقوں کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے (يُوحِي بَعْضُهُمْ اِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا) "یہ شیاطین آپس میں چکنی چپڑی دل فریب باتیں اور اشارے کرتے ہیں" چنانچہ اگر وحی میں لفظ (یوحی) سے چپکے چپکے خفیہ قسم کی گفتگو مراد ہو تو اس کا مصداق تمام جنوں کے وہ شیطانی وسوسے ہوں گے جو غیر محسوس طور پر معصیت کار لوگوں کے دل و جان میں شعلہ ور ہوجاتے ہیں۔ البتہ یہاں یہ بھی ممکن ہے کہ عام معنی مد نظر ہو اور اس آیت میں (وحی) ہر طرح کی مخفی بات کو شامل ہو۔ اس صورت میں آیت، انسان نما شیطانوں کی کانا پھوسی کو بھی شامل ہو جائے گی یعنی وہ تمام خفیہ باتیں جو لوگوں کو فریب دینے کے لئے آہستہ آہستہ کی جاتی ہیں۔ بہر حال وحی کا واضح مصداق وہی شیطانی وسوسے ہیں اس لئے "وحی" اصل میں چپکے چپکے اسرار و رموز میں بات کرنے کو کہتے ہیں اور چونکہ شیطان کا وسوسہ کھلم کھلا نہیں ہوتا اور انسان اس کی طرف متوجہ بھی نہیں ہوتا لہذا اس کو وحی کہا گیا ہے۔ اس بناء پر وحی کے معنی میں بہت زیادہ وسعت ہے حتیٰ اس میں شیطانی وسوسے بھی شامل ہیں۔

وحی کی حقیقت

یہاں پر وحی کے مفہوم سے متعلق مختصر طور پر ایک اہم بات کی وضاحت کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے؛ ایک گروہ نے انبیاء علیہم السلام پر ہونے والی وحی کو ایک قسم کا انجانا ادراک قرار دیا ہے جس کو صرف نبی محسوس کرتا ہے، اور اسی طرح انہوں نے وحی کی علمی تفسیر کرنے کی کوشش کی ہے ان کی نظر میں انبیاء علیہم السلام پر کی جانے والی وحی کی بالکل اس وحی کے جیسی ہے جو قرآن کے الفاظ میں شہد کی مکھی پر ہوتی ہے دونوں کی حقیقت ایک ہے لیکن یہ نظریہ غلط ہے اس تاویل کو نہیں قبول کیا جا سکتا؛ جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ لغت میں وحی چپکے چپکے گفتگو کرنے کو کہتے ہیں چاہے وہ کسی کے ساتھ ہو، لہذا اس آیت میں شیاطین کی مخفی گفتگو اور وسوسے کو وحی کہا گیا ہے۔ اس بناء پر وحی کے مختلف مصداق ہیں جو حقیقت کے اعتبار سے مکمل طور پر ایک دوسرے سے جدا ہیں۔ لفظی مشابہت اس بنا پر ہم مختلف مقامات پر استعمال ہونے والے لفظ وحی کی حقیقت و ماہیت کو یکساں خیال نہ کریں اس بات پر توجہ رہے کہ قرآن کریم کی تفسیر میں الفاظ کے لغوی مادوں کو دیکھ لینا کافی نہیں ہے بلکہ ان کے استعمال کے مقامات پر غور و فکر کے ساتھ ہر ایک کی خصوصیت کو تلاش کرنا چاہئے۔

بہر حال شیاطین چاہے وہ انسان ہوں یا جنات، ایک دوسرے کو اندر سے ورغلا تے ہیں اور لوگوں کو دھوکا دینے کی

نیت سے ایک دو سرے کے ساتھ چپکے چپکے باتیں کر تے ہیں اور ان کی گفتگو بھی چکنی چپڑی دلکش اور مؤثر ہوتی ہے۔ خداوند عالم اس آیت میں اپنے پیغمبر کو آگاہ کرنے کے لئے ایک بالاحقیقت سے پردہ اٹھا یا ہے اور اعلان کیا ہے کہ یہ سب کچھ ایک الہی سنت کے مطابق ہے اور ان شیاطین کی صف آرائی سے نہیں ڈرنا چاہئے اگرچہ خداوند عالم ان کو روکنے پر قادر ہے مگر اس کی مشیت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ آزاد رہیں۔ آیت میں آگے بڑھ کر جس کی حکمت کی طرف اشارہ موجود ہے (وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ...) "اور یہ اس لئے ہے کہ جن لوگوں کا ایمان آخرت پر نہیں ہے ان کے دل ان کی طرف مائل ہو جائیں..." یہ کافروں کی وہی آزمائش ہے؛ وہ لوگ جو اپنے اختیار سے غلط فائدہ اٹھا کر آخرت پر ایمان نہ لائیں اور دنیا کی محبت ان کے ایمان میں رکاوٹ مینماتے بن جائیں مزید گمراہی کے مستحق ہیں اور یہ شیاطین ان کی گمراہی کا وسیلہ فراہم کرتے ہیں ان کی یہ پر فریب باتیں قبول کر لیتے اور دل و جان سے مان لیتے ہیں "اصغى اليه" یعنی اس کو غور سے سننا، لیکن آیت میں "لتصغى اليه أفئدة..." کی حسین تعبیر استعمال ہوئی ہے یعنی کافروں سے نہیں اپنے دل کے کانوں سے شیطانوں و وسوسوں کا استقبال کرتے ہیں، ان پر خوش ہوتے ہیں اور آخر میں اپنے برے انجام تک پہنچنے کی خاطر انہیں شیطانوں کا موموں کو انجام دیتے ہیں۔

درج ذیل آیت کا مضمون بھی مذکورہ آیت کے مشابہت رکھتا ہے :

(وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا) (۱)

اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لئے گنہگاروں میں سے کچھ دشمن قرار دیدئے ہیں اور ہدایت و امداد کے لئے تمہارا پروردگار کافی ہے۔"

اس آیت سے بھی استفادہ ہوتا ہے کہ ہر ایک پیغمبر کے مقابلہ میں مجرموں کا ایک گروہ رہا ہے جو نبی کی مخالفت اور دشمنی کرنا چلا آیا ہے۔ ہر چند الہی ہدایت اور نصرت بندوں کے لئے کافی ہے مگر الہی امتحان کی سنت پر عمل درآمد ہونے کے لئے ضروری ہے کہ ایک گروہ راہ حق کی مخالفت کرنے اور باطل راستے کی طرف راہنمائی کرنے والا موجود ہو۔

اسی حقیقت کو سورہ حج کی آیات میں ایک دوسرے طریقہ سے بیان کیا گیا ہے :

(وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّىٰ أَلْفَىٰ الشَّيْطَانَ فِي أُمَّنِيَّتِهِ فَبِئْسَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحَكِّمُ اللَّهُ عَيْنَ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) (۲)

"اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول اور نبی نہیں بھیجا مگر جب بھی اس نے تلاوت کا ارادہ کیا تو شیطان نے اپنے رسولوں کے ذریعہ اس میں رکاوٹ ڈالی تو پھر خدا نے شیطان کی رکاوٹ کو مٹا دیا پھر اپنی آیات کو مستحکم بنا دیا کہ وہ بہت جانتے والا اور صاحب حکمت ہے۔"

اس آیت سے واضح ہے کہ جب بھی کوئی پیغمبر دل میں سوچتا تھا کہ کس طرح الہی دعوت کو پھیلا یا جائے اور اہل دنیا کی ہدایت کی جائے تو شیطان سازش کرتا کہ انبیاء علیہم السلام کی یہ فکر عملی جامہ نہ پہن سکے لیکن خدا اس کے تمام

۱. سورہ فرقان آیت ۳۱۔

۲. سورہ حج آیت ۵۲۔

ارادوں کو ناکام بنا دیتا تھا۔ رہا یہ مسئلہ کہ شیطان کی سازشوں اور وسوسوں سے کیا آثار مرتب ہوتے تھے بعد کی آیت میں اس کی اس طرح وضاحت ہوتی ہے :

(لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ) (۱)

"تاکہ شیطان جو (وسوسہ) ڈالتا ہے تو خدا اسے ان لوگوں کی آزمائش (کا ذریعہ) قرار دے کہ جن کے دلوں میں (کفر) کا مرض ہے اور جن کے دل سخت ہیں اور بیشک (یہ) ظالم (مشرکین) دور دراز کی مخالفت میں (پڑے) ہوئے ہیں۔"

اس بنا پر جن لوگوں کی روح بیمار ہے اور جن کا دل سخت ہو چکا ہے انبیاء کی دعوت کے مقابلہ کے ذریعے شیطانوں و وسوسوں کی وجہ سے ان کا امتحان ضروری ہے گمراہی کا راستہ طے کرنے میں ان کی امداد کی جاتی ہے۔ دوسری طرف مومنوں کا بھی الہی امتحان ضروری ہے کہ شیطانوں و وسوسوں سے متاثر نہ ہوں اور یہ جان لیں کہ حق وہی ہے جو پیغمبر پر نازل ہوا ہے اگرچہ شیطان ان کو گمراہ کرنے کے درپے رہے لیکن خدا اپنے اولیاء کو سیدھے راستے پر لگا دیتا ہے:

(وَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ) (۲)

"اور اس لئے بھی کہ صاحبانِ علم کو معلوم ہو جائے کہ یہ (قرآن) حق ہے (اور) آپ کے پرور دگار کی طرف سے ہے اور اس پر وہ ایمان لے آئیں اور پھر ان کے دل اس کی بارگاہ میں جھک جائیں اور یقیناً اللہ ایمان لانے والوں کی سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرنے والا ہے"۔

یہاں تک تو ہم نے قرآن کی رو سے خداوند عالم کی اہم سنتوں کا جائزہ لیا ہے اب علوم سماجیات اور نفسیات کی شناخت کے بعض ایسے اصولوں کے بارے میں مختصر سی بحث مناسبتاً معلوم ہوتی ہے جو مذکورہ آیات سے حاصل ہوتے ہیں۔

ہم یہ عرض کر چکے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام کے ساتھ لوگوں کے رویے اور ان کی امتوں کے ساتھ خدا کے

۱۔ سورنہ حج آیت ۵۳۔

۲۔ سورنہ حج آیت ۵۴۔

روئے سے متعلق جو آیات ہیں ان سے علوم سماجیات و نفسیات کے بارے میں اسلامی نقطہ نگاہ سمجھنے کے لئے مسائل اخذ کیے جا سکتے ہیں اور ظاہر ہے ان تمام مسائل کو اس طرح کی مختصر بحثوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا لہذا ہم ان مسائل کی طرف اشارہ پر اکتفاء کرتے ہیں کہ شاید اس سلسلے میں وسیع تحقیقات کے لئے زمین فراہم ہو جائے۔

سماجیات میں اسلامی طرز تفکر سے متعلق چند نکات

۱۔ پہلا نکتہ یہ ہے کہ قرآن مجید نے موجودات عالم کی تشریح اور سماجی تغیرات کی توضیح میں بھی اپنی وہی مخصوص روش اپنائی ہے یعنی اپنے مطالب کو توحید کا رنگ دیا ہے اور ہر مقام پر موجودات عالم کے ساتھ خداوند عالم کے رشتے کو، جو تنہا حقیقی مؤثر ہے پیش نظر رکھا ہے، چنانچہ جن آیات میں کسی بھی عنوان سے سماجی واقعات کا ذکر ہے اور ان کا جائزہ لیا گیا ہے ان پر سرسری نظر ڈالنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمیشہ ان امور کو خداوند عالم کی طرف منسوب کرنے پر اسلام نے زور دیا ہے۔

خداوند عالم کی معرفت سے متعلق قرآنی بحثوں میں ہم یہ بیان کر چکے ہیں کہ یہ قرآن کریم کا خاص اور عظیم المثل طریقہ ہے جو تربیت کے قیمتی آثار سے خالی نہیں ہے قرآن جس طرح قوانین ہستی اور موجودات عالم کی تشریح کے وقت ہر چیز کو الہی قضا و قدر کی طرف منسوب کرتا ہے اسی طرح معاشرتی واقعات کے جائزوں میں بھی اسی طریقہ کار کو اختیار کرتا ہے مثال کے طور پر اس نے گزشتہ قوموں کے ختم ہونے اور جدید قوموں کے ظاہر ہونے کی

خداوند عالم کی طرف نسبت دی ہے۔ ارشاد ہو تا ہے:

(فَأَهْلَكْنَا هُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ) (۱)

"پس ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں ہلاک کر دیا اور ان کے بعد ایک دوسری نسل پیدا کر دی"۔

اور اس سے بھی بڑھ کر معاشرہ کے ایک خاص طبقے سے مربوط اعمال جو مکمل طور پر وہ خود انجام دیتے ہیں اور وہی اس کے آغاز و انجام کے ذمہ دار بھی ہیں، ان کو بھی قرآن کریم الہی مشیت اور ارادہ سے بے تعلق نہیں سمجھتا۔ جس عمل کو ایک جگہ کسی خاص شخص، گروہ یا قوم سے منسوب کیا گیا ہے دوسری جگہ اسی کو ذرا بلند مرتبہ پر خداوند قدوس سے منسوب کیا گیا ہے، یہ وہی مسئلہ "امر بین الامرین" ہے یعنی تمام افعال اور موجودات عین اسی وقت کہ جب وہ اپنے قریبی فاعلوں سے نسبت رکھتے ہیں اور وہی ان کے ذمہ دار بھی سمجھے جاتے ہیں اس سے با

۱۔ سورنہ انعام آیت ۶۔

افعال بھی شمار ہوتے ہیں۔

بہر حال یہ نکتہ قابل غور ہے کہ قرآن کریم نے اجتماعی موجودات کی تحلیل میں ایک بنیادی اصل کے عنوان سے تاریخ اور سماجیات کے میدان میں توحید افعالی اور ارادہ و مشیت الہی کے مسئلے کو بیان کیا ہے اور ان امور کو الہی سرچشمہ سے الگ اور جدا نہیں سمجھتا۔

۲۔ دوسرا نکتہ یہ ہے کہ قرآن کریم نے کبھی بھی معاشرتی تبدیلیوں کا جائزہ لیتے وقت کسی کام کے انجام دینے والے سے

اس کی ذمہ داری کو سلب نہیں کیا ہے یعنی اگرچہ قرآن نے کسی بھی سماجی اور نفسیاتی محرک اور سبب سے غفلت نہیں برتی لیکن ان اسباب کو لوگوں کی ذمہ داری ختم ہو جانے کی بنیاد بھی قرار نہیں دیا بلکہ اپنے تمام کاموں کے وہی ذمہ دار ہیں اس پر تاکید کی ہے۔ سورہ میا رکہ اسراء میناس بات کو بڑے دلچسپ انداز میں بیان کیا گیا ہے :

(مَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا - وَإِذَا رَدْنَا نَاسًا قَدْ فُتِنُوا فَرَأَوْهُمُ اتَّخَذُوا آلِهَتَهُمُ الْبَتَّةَ عُتُقُهُمْ وَإِنَّهُمْ خِطْبَةٌ كَمَا هُم بِآيَاتِنَا أَكْفَرُ لِقَاءِ رَبِّهِمْ أَفَلَا يُرْجَوْنَ) (۱)

"جو شخص بھی ہدایت حاصل کرے یہ اس کے اپنے فائدے کے لئے ہے اور جو گمراہی اختیار کرے وہ بھی اپنا ہی نقصان کرنا ہے اور کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے والا نہیں ہے اور ہم تو اس وقت تک عذاب نہیں کرتے کہ جب تک (اُن میں) کوئی رسول نہ بھیج دینا اور ہم نے جب بھی کسی قریب کو ہلاک کرنا چاہا تو اس کو خوش حالی کی راہ پر لگا دیا پس انہوں نے وہاں برائیاں پھیلانیا اور فسق و فجور سے کام لیا نتیجہ میں اس شہر پر عذاب لازم ہو گیا تو ہم نے اسے مکمل طور پر (زیر وزر کر کے) تباہ کر دیا"۔

پہلی آیت کے ابتدا ہی حصہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہر انسان اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے اور کوئی بھی کسی دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا لیکن چونکہ عمل کے سلسلہ میں ذمہ داری علم و آگہی کی بنیاد پر عائد ہوتی ہے لہذا آیت میں آگے بڑھ کر خداوند عالم فرماتا ہے کہ ہم انبیاء علیہم السلام کے بھیجنے اور ان پر حجت تمام کر دینے سے پہلے کسی پر عذاب نازل نہیں کرتے۔ جی ہاں! کسی قوم پر خداوند عالم یوں ہی عذاب نازل نہیں کرتا بلکہ وہ اس وقت عذاب کا فیصلہ کرتا ہے جب حجت تمام ہو جائے اور راہ ہدایت پوری طرح روشن ہو جائے اور اس کے باوجود

۱۔ سورہ اسراء آیات ۱۰۱۔۱۰۶۔

لوگ دشمنی اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے راہ حق کو قبول کرنے سے گریز کر رہے ہیں۔ اس حالت میں لوگ اپنے کفر کے خود ذمہ دار ہیں اور عذاب کے مستحق ہیں پس ہر انسان یا جماعت اپنی رفتار و گفتار کی خود ذمہ دار ہے۔ دوسری آیت میں بیان ہوا ہے کہ کسی کا فر اور دشمن حق قوم کی ہلاکت کا الہی فیصلہ کس طرح جامہ عمل پہنچتا ہے۔ اس آیت کی تھوڑی سی وضاحت ضروری ہے۔ کیونکہ عبارت "أَمْرًا مُّثْرًا فِيهَا" کے بارے میں مفسرین کے درمیان اختلاف ہے۔ ایک گروہ نے فعل (أَمْرًا) کی ميم تشدید کے ساتھ قرانت کی ہے اور اس کے معنی "جَعَلْنَا مُثْرًا فِيهَا" یعنی (ثروت مندوں کو ربروہا کم قرار دیا) بیان کئے ہیں۔ ایک گروہ نے مذکورہ امر کو شرعی امر سمجھا ہے اور اس کے متعلق کو محذوف قرار دیا ہے (یعنی ہم نے ثروت مندوں کو اپنی اطاعت کا حکم دیا) لیکن ظاہری طور پر یہ تفسیر آیت کے ظاہری معنی کے ساتھ سازگار نہیں ہیں اور "امر" مذکور سے مراد امر تکوینی ہے۔ اس بناء پر آیت کا مطلب یہ ہو گا کہ جب بھی کوئی قوم اپنے غلط انتخاب کی وجہ سے مستحق عذاب ہوتی ہے تو ان کا معاشرہ نظام قدرت کے تحت ایسی سمت میں بڑھتا ہے کہ ان کے دولت مند افراد فسق اور فجور میں غرق ہو جاتے ہیں اور چونکہ ثروت مندوں کے اعمال اعلیٰ سطح پر خدا سے تعلق رکھتے ہیں۔ یعنی خدا نے ہی دنیا کا نظام ایسے رخ پر لگایا ہے کہ جس سے ایسے ثروت مند پیدا ہوئے کہ وہ اپنے ارادہ و اختیار سے فسق و فجور کرنے لگے۔ لہذا کہا جاسکتا ہے کہ خدا کے امر تکوینی سے یہ کام انجام پایا ہے۔ پس خدا نے فیصلہ کیا ہے کہ نظام احسن میں لوگوں کا امتحان لیا جائے اور ایک گروہ اپنے اختیار کا غلط فائدہ اٹھا کر غلط راستہ اپنا یا اور عذاب نازل ہونے کی زمین فراہم کر لی۔

المختصر یہ کہ مندرجہ بالا آیت میں خدا کے تکوینی فیصلہ کی طرف اشارہ لگتا ہے تشریحی حکم کی طرف نہیں جیسا کہ ہم خداوند عالم کے اوصاف سے متعلق گفتگو میں بیان کر چکے ہیں کہ خداوند قدوس کے ارادہ کی دو قسمیں ہیں :

۱۔ تکوینی

۲۔ تشریحی

اور وہ سب کچھ بھی جو دنیا میں ہوتا ہے اطاعت و نافرمانی، کفر و ایمان سب خدا کے ارادہ تکوینی کے تحت الہی قضا و قدر کے دائرے میں داخل ہے۔ البتہ اپنے مقام پر یہ بات واضح کی جا چکی ہے کہ اس عقیدہ سے کسی بھی طرح سے جبر لازم نہیں آتا کیونکہ انسان کے تمام اختیاری کام اس کے اپنے اختیار سے انجام پاتے ہوتے ہیں اور فاعل مختار کا انتخاب عمل اس کے ظہور کی علت تامہ کا ایک جزء ہے۔ بہر حال امر آیت میں الہی امر چاہے تکوینی ہو یا تشریحی دولت مندوں کے فسق و فجور کے بعد خدا کا قول ان کے سلسلہ میں متحقق ہو جاتا ہے اور یہ وہ قول ہے کہ گناہگاروں کو عذاب الہی میں گرفتار کر کے اُن کا کاروبار سمیٹ دیا جائے گا اس آیت میں ایک قابل توجہ نکتہ یہ بھی ہے کہ دولت

پرستونکے فسق و فجور اور ان کی ہلاکت دونوں کو خداوند عالم کے ارادہ و عمل سے منسوب کیا گیا ہے اور یہ وہی بات ہے جس کی طرف ہم پہلے اشارہ کر چکے ہیں۔ یعنی اجتماعی امور کی وضاحت میں تو حید افعالی کا ظہور؛ قرآن کی نظر مینیہ تمام امور انسانی اختیار کو سلب کئے بغیر الہی ارادہ کے دائرہ میں انجام پائے ہیں۔

یہی مفہوم سورئہ انعام میں اس طرح بیان ہوا ہے :

(وَكُذِّبَ لِكُ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ آكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ) (۱)

"اسی طرح ہم ہر قریہ میں بڑے بڑے مجرمین کو مقرر کرتے ہیں کہ وہ مکر و فریب سے کام لیں لیکن (در اصل) مکاری کا اثر خود ان کے علاوہ کسی اور پر نہیں ہوتا ہے اور انہیں اس کا بھی شعور نہیں ہے۔"

اس آیت میں بھی (جَعَلْنَا) سے مراد تکوینی طور پر قرار دینا ہے اور اس لحاظ سے یہ بھی آیت (كُذِّبَ لِكُ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ آكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ) کی مانند ہے۔ پس اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کا مکر و فریب کوئی اچھا اور پسندیدہ کام ہے یا یہ کہ وہ لوگ اپنے کاموں کے ذمہ دار نہیں ہیں بلکہ آیت میناس بات پر زور دیا گیا ہے کہ یہ امور خدا کی مشیت اور ارادہ کے دائرے سے باہر نہیں ہیں اور خدا کا ارادہ ان کاموں سے مغلوب بھی نہیں ہوا ہے۔ وہ خود یہ چاہتا ہے کہ یہ انسان آزاد اور مختار رہیں اور انہوں نے یہ اپنے ارادہ و اختیار سے غلط فائدہ اٹھا کر اس طرح کے برے کام انجام دیئے ہیں لہذا وہ خود ہی ان کے ذمہ دار بھی ہیں۔

مختصر یہ کہ ہر شخص اور ہر معاشرے کا اپنے کام کے سلسلہ میں خود ذمہ دار ہونا قرآن مجید کے سماجی اور معاشرتی اصولوں میں سے ایک بنیادی اصول ہے۔

۳۔ تیسرا نکتہ جو بعض ماہرین سماجیات کے نظریہ کے برخلاف ان آیات سے پتہ چلتا ہے یہ ہے کہ قرآن کریم کی نظر میں معاشرے کے طبقات بندھے ہوئے یا ان کی راہیں بند نہیں جیسا کہ بعض معاشرہ نمیں اس طرح کے افکار پائے جاتے ہیں کہ قدرت نے معاشرہ کو مخصوص طبقوں میں اس طرح تقسیم کیا ہے کہ ایک طبقہ کے

.....

۱۔ سورئہ انعام آیت ۱۲۳۔

افراد دوسرے طبقہ میں نہیں جاسکتے اور اس طرح کی طبقہ بندی جو عام طور سے ذات پات، نسل و قوم یا اقتصادی حیثیت وغیرہ پر استوار ہوتی ہے قرآن کی رو سے غلط ہے البتہ انسانوں کے درمیان تکوینی اور پیدائشی اختلافات جو دنیا کے نظام احسن کا ایک جزء ہے موجود ہیں اور قرآن کریم نے اس کی تائید بھی کی ہے لیکن اس کو سماجی اور معاشرتی طبقہ بندی کا معیار قرار نہیں دیا ہے۔

بعض معاشروں میں نسلوں یا رنگوں کی بنیاد پر طبقہ بندی ہوتی ہے۔ نسل پرست یا نسلی امتیاز کے قائل معاشروں میں عام طور پر سفید فاموں کو رنگین فاموں کے مقابلے میں سماجی حیثیت سے ممتاز مقام حاصل ہے۔ قرآن ان نسلی اختلافات کو قبول تو کرتا ہے لیکن اس کو مقام و حیثیت کے تعین کا معیار قرار نہیں دیتا :

(يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ) (۱)

"اے انسانو! ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور پھر تم کو قوموں اور قبیلوں میں تقسیم کر دیا تاکہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچان سکو بیشک تم میں سے خدا کے نزدیک زیادہ محترم وہی ہے جو زیادہ پرہیزگاری اور اللہ پر شے کا جاننے والا اور ہر بات سے باخبر ہے۔"

فطری عوامل کی بناء پر لوگوں کے درمیان نسلی اختلافات پیدا ہوتے ہیں اور طرح طرح کے قبیلے بن جاتے ہیں۔ ان اختلافات کی بنیاد حکمت الہی پر استوار ہے اور نظام عالم میں اس چیز کا ہونا ضروری ہے لیکن جیسا کہ آیت میں آیا ہے یہ اختلافات کبھی بھی لوگوں کے ایک دوسرے پر برتر ہونے کا سبب نہیں ہوسکتے بلکہ حقیقی برتری اور فضیلت کا سبب تقویٰ اور پرہیزگاری ہے۔

دوسرے گروہ نے معاشرے کو لوگوں کی اقتصادی حیثیت کے معیار پر تقسیم کیا ہے یہ مسئلہ خصوصاً مارکسزم میں خاص مقام رکھتا ہے۔ اس نظریہ کے مطابق ہر معاشرے میں اس کے مخصوص معاشرتی نظام کے تحت ہمیشہ دو اصلی طبقے پائے جاتے رہے ہیں ایک حکمران طبقہ جو سرمایہ اور اقتصادی وسائل سے بہرہ مند ہوتا ہے اور ایک رعایا اور عوام کا طبقہ ہے جو اقتصادی اور مالی وسائل سے محروم ہوتا ہے کیا اسلام اس طرح کی طبقاتی تقسیم کو قبول کرتا ہے؟ قرآن کریم کی آیات اور اسلامی تعلیمات معمولی آشنائی اس سوال کا نفی میں جواب دینے کے لئے کافی ہے۔

۱۔ سورہ حجرات آیت ۱۳۔

قابل ذکر بات یہ ہے کہ ایک گروہ نے نادانی کی بناء پر یہ خیال کر لیا ہے کہ قرآن کریم کی بعض آیات میں اس طرح کی طبقاتی تقسیم کو قبول کیا گیا ہے اور بعض منحرف اور گمراہ کن فکر رکھنے والوں نے یہ کوشش کی ہے کہ اپنے غلط تصور کے تحت اس طرح کے افکار پر اسلام کی تائیدی مہر لگادیں اور بعض آیات کی معاشرے اور تاریخ کے بارے میں مار کسسٹ طرز فکر کے مطابق تطبیق کریں۔ ان کے اس طرح کے دعووں میں سے ایک کا دعویٰ یہ ہے کہ مستضعف اور مستکبر کی تعبیر جو قرآن میں استعمال ہوئی ہے، یہ معاشرے کے دو ثروتمند اور فقیر طبقوں کی حکایت کرتی ہے اور یہ بتاتی ہے کہ اسلام اقتصاد کو ایک تاریخی اور سماجی تغیرات کا سبب سمجھتا ہے۔

ہم نے جو آیات استضعاف اور استکبار کی بحث میں نقل کی ہیں ان پر غور و فکر کرنے سے واضح ہو جاتا ہے کہ اس طرح کا نتیجہ نکالنا کسی بھی اعتبار سے قرآنی آیات کے ساتھ میل نہیں کھاتا جیسا کہ آپ نے ملاحظہ کیا، قرآن کریم نے مستضعفین کے کئی گروہ نقل کیئے ہیں۔ مستضعفین کا ایک گروہ وہ ہے جن کی مدد کرنا چاہیے اور قرآن کریم نے مومنین کو ان کی حمایت کی دعوت دی ہے:

(وَمَا لَكُمْ لَأْتِفَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ اهْلُهَا) (۱)

"مستضعفین کا یہ گروہ ان سب ناتوان، مردوں، عورتوں اور بچوں پر مشتمل ہے جو کافر معاشرے میں گرفتار ہیں اور ہجرت کی طاقت نہیں رکھتے۔ یہ لوگ مومن اور خدا شناس ہیں اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں اس سے ربانی کی درخواست کرتے ہیں تاکہ کافروں سے الگ ہو جائیں اور ایک مسلمان معاشرے میں زندگی گزاریں۔"

مکہ کے کمزور مومنین جو مشرکوں کے ظلم کا شکار تھے اور ہجرت کی طاقت بھی نہیں رکھتے تھے اسی گروہ سے ہیں۔ خدانے ان کی دعا قبول کی اور مومنوں کو حکم دیا کہ کافروں کے ساتھ جنگ کریں اور ان مستضعفین کو ان کے چنگل سے نجات دیں یہ گروہ اگر چہ مستضعف بنادیا گیا مگر اس نے خود کو معاشرے کے رنگ میں نہیں ڈھالا اور کفر کے آئندہ عقائد سے خود کو دور رکھا اپنے فکری استقلال اور خود مختاری کو محفوظ رکھا اگر چہ وسائل کی کمی کے سبب امداد اور حمایت کے مستحق تھے۔

اس گروہ کے ذکر کے ساتھ بھی قرآن کریم نے مستضعفین کے ایک اور گروہ کی (مذمت) کی ہے چنانچہ موت کے بعد فرشتوں کے ساتھ ان کی گفتگو ان کے سخت انجام کی حکایت کرتی ہے:

۱۔ نساء آیت ۷۵۔

(إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّيْنَا الْمَلَائِكَةَ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا) (۱)

"جن لوگوں کی ملائکہ نے اس حال میں روح قبض کی کہ انہوں نے اپنے نفس پر ظلم کر رکھا تھا اور جب ان سے پوچھا کہ تم کس حال میں تھے؟ انہوں نے کہا ہم زمین میں کمزور بنا دئے گئے تھے ملائکہ نے کہا کہ کیا زمین خدا میں گنجائش نہیں تھی کہ تم وہاں سے ہجرت کر جاتے؟! پس ان لوگوں کا ٹھکانا جہنم ہے اور وہ کس قدر بدترین ٹھکانا ہے"

مستضعفین کا یہ گروہ ہجرت نہ کرنے کے کی بناء پر مجرم قرار پایا اور خدانے ان سے جواب طلب کیا ہے۔ پس ایسا نہیں ہے کہ اسلام ہر مستضعف اور کمزور کی تائید اور تمجید کر دے یہ حقیقت ان آیات سے مزید روشن ہو جاتی ہے کہ جن دو زخ میں مستکبرین اور مستضعفین کے درمیان بحث و جدل کا ذکر ہے۔

مستضعفین کا یہ گروہ، دو زخ میں مستکبرین کا ہمنشین ہے اور یہ دونوں گروہ ایک ساتھ معذب ہوں گے، ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کی نگاہ میں عنوان استضعاف بذات خود کسی مثبت پہلو کا حامل نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ معاشرے میں مستضعف طبقہ تمام اہمیتوں کا مالک ہو۔

اس بحث سے یہ نتیجہ نکالا جاسکتا ہے کہ مستضعفین سے امامت اور رہبری کا وعدہ صرف ان کے مستضعف ہونے کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ یہ وعدہ ان کے ایمان کی وجہ سے کیا گیا ہے اور آیت (وَأَنْزَلْنَا نُنُّ عَلَى الَّذِينَ اسْتَضَعُّوا) (۲) کا مطلب

یہ نہیں ہے کہ اس گروہ پر صرف اس کے مستضعف ہونے کی وجہ سے خدا نے احسان کیا ہے بلکہ امامت کی لیاقت کا معیار انکا ایمان ہے۔ اس دعوے پر شاید وہی مطلب ہے کہ جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا اور وہ یہ کہ خدا مستضعفین کے ایک گروہ کو دو زخ میں بھیجے گا۔ بہت ممکن ہے ان لوگوں نے اپنی تمام عمر استضعاف میں گزاری ہو اور پھر ان کا انجام بھی دو زخ ہو اگر صرف استضعاف کا عنوان ہی فضیلت اور برتری کا معیار ہو تا تو یہ لوگ کبھی بھی دوزخ میں نہ جاتے۔ یہ لوگ اگر اپنی محرومیوں کے ساتھ با ایمان ہوتے اور خدا کے احکام پر عمل کرتے تو جنت کے مستحق ہو تے معلوم ہوا کہ مستضعفین کے ایک گروہ کی رہبری کا وعدہ کہ جس کی طرف آیت میں اشارہ ہوا ہے ان کے ایمان اور عمل صالح کی وجہ سے ہے صرف ان کے استضعاف کی وجہ سے نہیں ہے۔

۱. سورنہ نسا آیت ۹۷۔
۲. سورنہ قصص آیت ۵۔

یہاں سوال کا امکان ہے کہ اگر مذکورہ بات صحیح ہے تو اس آیت میں (الَّذِينَ اسْتَضَعَفُوا) کے بجائے (الَّذِينَ اٰمَنُوا) کیوں استعمال نہیں ہوا؟ اس سوال کے جواب میں کہا جاسکتا ہے کہ آیت میں استضعاف کی صفت کا استعمال ایک خاص نکتہ کے تحت ہے۔ زیر بحث آیت سے پہلے آیت میں آیا ہے کہ فرعون نے لوگوں کے ایک گروہ کو ضعیف و محروم کر دیا تھا یا ان کو ضعیف شمار کرتا تھا اور اس کے بعد آیت میں اس نکتہ کی طرف اشارہ ہے کہ خدا نے ان ہی ضعیف اور ناتوان لوگوں کو کہ جنہیں فرعون ضعیف شمار کرتا تھا اپنی مخصوص نعمتوں سے نوازا اور ان کو سرداری اور حاکمیت تک پہنچا دیا۔ حقیقت میں اس آیت کا پیغام یہ ہے کہ خدا کی قدرت اور ارادہ عالم فطرت اور معاشرتی اسباب و علل سے برتر ہے۔ اور طاغوتی معاشروں پر حاکم معیارات کھولے اور بے قیمت ہیں؛ مادی طاقت و ثروت سرداری کا معیار نہیں ہے۔

اسی آیت کے مشابہ سورنہ اعراف میں آیا ہے:
(وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِيْنَ كَانُوْا يُسْتَضَعَفُوْنَ مَشَارِقَ الْاَرْضِ وَمَغَارِبَهَا) (۱)

"اور ہم نے مستضعفین کو (سر زمین فلسطین کے) بعض مشرقی اور مغربی حصے (کہ جس میں برکت قرار دی تھی) میراث کے عنوان سے عطا کر دیئے"۔

قرآن یہ بات سمجھنا چاہتا ہے کہ اس گروہ کا ضعیف ہونا اس بات سے مانع نہیں ہے کہ خداوند قدوس ان کو رفعت و بلندی عطا کرے اور انہیں حکومت تک پہنچائے اور ان کو زمین کی نعمتوں کا وارث بنا لے۔ مختصر یہ کہ لوگوں کی اقتصادی حالت کی بناء پر معاشرے کی دو طبقوں میں تقسیم اور مستضعفین اور مستکبرین کو ایک دوسرے کے مقابل معاشرے کے طور پر دو بنیادی طبقوں میں تقسیم کر دینا قرآن کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے۔ یہاں پر ایک بنیادی نکتہ پر توجہ ضروری ہے کہ اصولی طور پر غربت اور ثروت قرآن کی نگاہ میں ایمان اور کفر یا حق اور باطل کے برابر نہیں ہے۔ بہت ممکن ہے کچھ فقراء و مستضعفین قرآن کی نگاہ میں مینبے وقعت ہوں اور کچھ دولت مند قرآن کریم کی نگاہ میں نائیدوا احترام کے لائق ہوں۔ اب اگر ہم مارکسزم کی اصطلاح سے استعمال کرنا چاہیں تو ایسا نہیں ہے کہ جو شخص بھی حکمران طبقہ سے تعلق رکھتا ہو وہ اسلام کی نگاہ میں برا اور قابل مذمت ہے۔ ہمارے اس دعوے کا شاہد، جیسا کہ ہم پہلے بھی اس کی طرف اشارہ کر چکے ہیں یہ ہے کہ مستضعفین کا ایک گروہ جو دنیا میں بھی مادی امکانات سے محروم رہا ہے آخرت میں بھی وہ جہنم میں داخل ہو گا اور اس پر عذاب کیا جائیگا

۱. سورنہ اعراف آیت ۱۳۷۔

دوسری طرف قرآن نے بعض دولت مندوں اور معاشرہ میں بلند مقام رکھنے والوں کی تعریف و تحسین کی ہے، بعض انبیاء علیہم السلام جیسے حضرت سلیمان، داؤد، اور یوسف علیہ السلام درجہ نبوت، امت کی رہبری اور عصمت کی مانند معنوی مقامات پر فائز ہونے کے ساتھ ہی ساتھ سلطنت و حکومت کے بھی مالک تھے اور ممکن ہے یہ دعویٰ بھی صحیح ہو کہ بعض اولوالعزم انبیاء بھی درجہ حکومت پر فائز رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ایسے گھرا نے میں پیدا

ہوئے تھے جو دربارِ حکومت سے وابستہ تھایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے گھر میں پرورش پائی اور جوانی تک فرعون کے دربار میں رہے اسی طرح اصحابِ کہف حاکم وقت کے درباریوں میں سے تھے لیکن دربار سے بھاگ نکلے، خدا نے ان پر احسان کیا اور ان کو منفرد امتیازات سے نوازا، "مومن آل فرعون" فرعون کے درباریوں میں سے تھے اور اس کے باوجود ایسا مستحکم ایمان رکھتے تھے کہ قرآن کا ایک سورہ (سورہ مومن) کا ان ہی کے نام پر رکھا گیا ہے۔

بنا بر این، قرآن کی رو سے دولت مطلق طور پر عظمت و بلندی کی مخالف نہیں ہے جیسا کہ فقر و محرومی بھی بالذات بلندی کا معیار نہیں ہے بلکہ حقیقی معیار وہی ایمان و کفر اور اطاعت و عصیان ہے مومن چاہے فقیر ہو یا امیر، خدا کے نزدیک ذیقدر ہے جیسا کہ آیت میں آیا ہے:

(إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ)

"بیشک تم میں سے خدا کے نزدیک زیادہ محترم وہی ہے جو زیادہ پرہیزگار رہے۔"

اور کافر چاہے فقیر ہو یا امیر، مردود بنا رہا ہے۔

۴۔ جو تھا نکتہ یہ ہے کہ کسی فرد یا معاشرے پر خدا کی نعمتوں کا نزول بذات خود، خدا کے نزدیک نہ اس فرد یا معاشرہ کے تقرب اور بلندی کی دلیل ہے اور نہ ان کی پستی اور ذلت کی نشانی ہے بلکہ مادی نعمتوں کے ذریعہ طرح طرح کی الہی سنتیں جاری ہوتی ہیں کبھی نعمت مومنوں اور کافروں کے امتحان کے لئے ملتی ہے جیسا کہ ارشاد ہے:

(وَنَبَلُّوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ) (۱)

۱۔ سورہ انبیاء ۳۵۔

"اور ہم تو اچھا ٹی اور برائی کے ذریعہ تم سب کو آزمائیں گے اور تم سب پلٹ کر ہماری ہی بارگاہ میں لائے جاؤ گے"

ایک دوسری آیت مینبھی یہی مفہوم بیان ہوا ہے

(فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَإِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ) (۱)

"لیکن انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس کے پروردگار نے اس کو آزمائے کے لئے عزت اور نعمت دیدی تو کہنے لگا کہ میرے رب نے مجھے باعزت بنایا ہے اور جب آزمائش کے لئے روزی کو تنگ کر دیا تو کہنے لگا کہ میرے پروردگار نے مجھے ذلیل و رسوا کر دیا ہے۔"

جیسا کہ آیت سے پتہ چلتا ہے نعمت سے مالا مال لوگوں کے لئے نعمت اور فقراء کے لئے فقر و غربت ایک الہی امتحان کا ذریعہ ہے؛ جناب سلیمان علیہ السلام جب خدا کی طرف سے مستحق انعام قرار پائے اور عظیم سلطنت اور حکومت پر فائز ہوئے تو قرآن کہتا ہے:

(قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ) (۲)

"کہنے لگے: یہ میرے پروردگار کا فضل و کرم ہے وہ میرا امتحان لینا چاہتا ہے کہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں یا کفران نعمت کرتا ہوں۔"

پس دنیا کی مادی نعمتوں کے سلسلے میں خدا کی عام سنتوں میں سے ایک سنت نعمت سے سرشار دولت مندوں کی آزمائش اور امتحان ہے اور پھر ان کا چھن جانا بھی ایک طرح کی آزمائش ہے۔

اس کے علاوہ کہا جا سکتا ہے جیسا کہ پہلے بیان شدہ آیات میں آپ نے ملاحظہ کیا، کبھی کبھی ممکن ہے کہ پریشانیوں، مفلسی، خشکسالی اور دنیا کی دوسری سختیاں حقیقت میں نعمت الہی ہونجو انسان کو خدا کی یاد دلانے اور انبیاء علیہم السلام کی دعوت قبول کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہیں سورہ انعام کی آیت ۴۲ اور سورہ اعراف کی آیت ۹۴ میناس حقیقت کو بیان کرنے کے بعد کہ خدا پیغمبروں کی بعثت کے ساتھ ساتھ لوگوں کے لئے سختیاں اور پریشانیوں

۱۔ سورہ فجر آیت ۱۵۔

۲۔ سورہ نمل آیت ۴۰۔

ہی نازل کر دیتا ہے۔ تاکہ (لَعَلَّهُمْ يَنْصَرُّوْنَ) "شاید ہمارے سامنے گڑگڑائیں" (لَعَلَّهُمْ يَنْصَرُّوْنَ) "شاید ہمارے سامنے

گریہ و زاری کریں" اس تعبیر سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ان سختیوں اور دشواریوں کا باطن در اصل نعمت ہے چونکہ یہ انسان کی روح میں تضرع کی حالت اور خدا کی طرف متوجہ ہونے کی کیفیت پیدا کرتی ہیں۔ دوسری طرف کبھی ایسا بھی ہوسکتا ہے کہ ایک چیز ظاہر میں تو نعمت نظر آتی ہے لیکن حقیقت میں خدا کے قہر اور عذاب کے علاوہ کچھ نہ ہوتی سو رنہ آل عمران میں ارشاد ہوتا ہے:

(وَلَا يُحْسِبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ مَا نُمَلِي لَهُمْ خَيْرٌ لَّأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمَلِي لَهُمْ لِيَرُدَّوْا إِلَيْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ) (۱)

"اور خیر دار یہ کفار یہ نہ سمجھیں کہ ہم جس قدر راحت و آرام دے رہے ہیں وہ ان کے حق میں کوئی بھلائی ہے، ہم تو یہ بس اس لئے دے رہے ہیں کہ وہ جتنا گناہ کرنا چاہیں کر لیں ورنہ ان کے لئے رسوا کن عذاب ہے۔"

چونکہ خدانے کافروں کے اس گروہ سے اپنی عنایت کو دور کر دیا یہ لوگ پستیوں میں چلے گئے۔ خدا ان کو دنیا سے زیادہ استفادہ کی مہلت دیتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ پستی اور انحطاط کے راستے میں قدم بڑھائیں اور سخت ترین عذاب کے مستحق قرار پائیں۔

الہی نعمتوں کے سلسلے میں ایک اور سنت یہ بھی ہے کہ اگر کوئی معاشرہ ایمان لائے اور تقویٰ اختیار کرے تو خدا کی حکمت تقاضا کرتی ہے کہ اس معاشرے میں مادی نعمتوں کا نزول بڑھا دے کہ یہ لوگ مادی وسائل کے ذریعے معنوی ترقی اور کمال کی طرف زیادہ سے زیادہ قدم بڑھاسکیں ارشاد ہوتا ہے:

(وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ إِئْتَمَرُوا بِتَقْوَىٰ الْفَتْحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ) (۲)

"اور اگر اہل قریہ ایمان لے آتے اور تقویٰ اختیار کر لیتے تو ہم زمین اور آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔۔۔"

اسی طرح سے اہل کتاب کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے:

(وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَالزَّكَاةَ وَمَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَآكَلُوا مِن فَوقِهِمْ وَمَن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ) (۳)

"اور اگر یہ لوگ توریت و انجیل اور جو ان کی طرف پروردگار کی طرف سے نازل کیا گیا ہے ان سب پر قائم ہوتے تو اوپر (آسمان) سے اور قدموں کے نیچے (زمین) سے سیر ہو کر رزق حاصل کرتے۔۔۔"

جی ہاں! اگر کسی معاشرے نے تقویٰ اختیار کیا اور خدا سے لو لگائی تو اس پر مادی نعمتوں کی فراوانی خدا کے اکرام کی دلیل ہوسکتی ہے لیکن یہ کوئی عام قاعدہ نہیں ہے کہ ہر انعام و نعمت عزت و احترام اور ہر سختی و مصیبت خدا کے نزدیک ذلت اور خواری کی دلیل ہو۔

۱. سورنہ آل عمران آیت ۱۷۸۔
 ۲. سورنہ اعراف آیت ۹۶۔
 ۳. سورنہ ماندہ آیت ۶۶۔

راہ اور رہنما کی پہچان

چند نفسیاتی پہلو

۱۔ انبیاء علیہم السلام کی قوموں سے مربوط آیات سے کچھ اور نکات جو معلوم ہوتے ہیں ان میں نفسیاتی رنگ زیادہ پایا جاتا ہے دراصل انسان اپنی طبیعت کے اعتبار سے ایسا ہے کہ نعمتوں کی فراوانی اور آسائش و آرام پا کر آہستہ آہستہ مست و مغرور ہوجاتا ہے اور اس قدر خوشی میں غرق ہوجاتا ہے کہ اپنے پروردگار کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے قرآن کریم کی بعض آیات میں اس طرح کے لوگوں کے بارے میں ایک دلکش تعبیر استعمال ہوئی ہے؛ سورنہ قصص میں ارشاد ہوتا ہے:

(وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَرِيْبَةٍ بَطَرَتْ مَعِيْنَتَهَا) (۱)

"اور ہم نے کتنی ہی بستیاں کو ان کی معیشت کے غرور کی بناء پر ہلاک کر دیا۔"
 (بَطِرْتُ مَعِيشَتَهَا) یعنی وہ اپنی زندگی میں مست تھے (روٹی روزی کی فراوانی کے نشہ میں چور ہو کر زندگی بسر کر رہے تھے) اور عام طور سے اس طرح مستی ما دی نعمتوں کی فراوانی سے ہی وجود میں آتی ہے۔
 اسی طرح سورنہ مبارکہ علق میں ارشاد ہوتا ہے :
 (كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُفٍ) (۲)

۱. سورنہ قصص آیت ۵۸.
 ۲. سورنہ علق آیت ۶-۷.

اس سرکشی اور غفلت کا ہی نتیجہ ہے کہ انسان حق سے منحرف ہو جاتا ہے اور کبھی کبھی وہ حق سے دشمنی اور انبیا نے الہی سے جنگ کرنے پر آمادہ نظر آنے لگتا ہے پس بہت سے لوگ نعمتوں کی فراوانی اور آرام کی وجہ سے نفسیاتی طور پر انبیا اور ان کی دعوت کی مخالفت کرنے لگتے ہیں جو ایک نفسیاتی مسئلہ ہے جس کی طرف قرآن نے اشارہ کیا ہے۔

البتہ یہاں اس بات کو مد نظر رکھنا چاہئے کہ اس نفسیاتی عمل کا مطلب انسان کو سرکشی پر مجبور کرنا اور اس کا اختیار سلب کر لینا نہیں ہے۔ قرآن کریم نے اگرچہ ان کے مضر اثرات کا انسانوں پر مؤثر ہونا قبول کیا ہے مگر جن کے نفوس ما دیت سے متاثر ہو کر مغرور اور مست ہو جاتے ہیں ان کی مذمت بھی کی ہے، دوسرے لفظوں میں، قرآن ان چیزوں کو گمراہی کا اصل سبب نہیں سمجھتا اگرچہ یہ اسباب لوگوں کی گمراہی کے لئے راستہ ہموار کرتے ہیں۔
 اس گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ ما دی نعمتوں سے انسان منحرف تو ہو سکتا ہے مگر یہ انحراف کے لئے علت تا مہ نہیں ہیں یہ آیات نعمتوں سے متعلق ایک نفسیاتی پہلو سے پر دہ اٹھا نے کے علاوہ ایک تربیتی پہلو کو بھی بیان کرتی ہیں یعنی جن آیات میں ان مطالب کی طرف اشارہ ہے اور جو تعبیریں دو لتمدنوں اور مجرموں کی جانب سے انبیاء علیہم السلام کی مخالفت کے سلسلہ میں استعمال ہوئی ہیں وہ سب انسان کو یہ درس دیتی ہیں کہ وہ متوجہ رہیں کہ کہیں ما دی فائدے اس کو راہ حق اور خدا کی یاد سے منحرف نہ کر دیں ارشاد ہوتا ہے:

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ ...) (۱)

"ایمان والو! خیر دارتمہارے اموال اور تمہاری اولاد تمہیں یاد خدا سے غافل نہ کر دے۔"

۲. قرآن کریم نے ایک اور نفسیاتی پہلو کی طرف بھی اشارہ کیا ہے جو خود اپنے مقام پر مؤثر اور اہم اثرات رکھتا ہے اور قرآن کریم نے اس کے اثر کو قبول بھی کیا ہے لیکن اس کو ذمہ داری برطرف ہوجانے کا بہانا یا جبر و اکراہ کا باعث نہیں سمجھتا۔ البتہ اس نفسیاتی پہلو کی وضاحت سے پہلے ایک بات تمہید کے عنوان سے بیان کرنا ضروری ہے۔

۱. سورنہ منافقون آیت ۹.

عالم خلقت کی خصوصیات میں سے ایک یہ ہے کہ انسانوں کی تخلیق میں مختلف قسم کے فرق پائے جاتے ہیں، اس حقیقت کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ تمام انسان مختلف اعتبار سے جسم، رنگ، جنس اور عقل و شعور وغیرہ میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ خداوند قدوس نے اپنی حکمت بالغہ کی بنیاد پر یہ فرق رکھا ہے اور یہی فرق خلقت کے نظام احسن کا ایک حصہ ہے البتہ کسی بھی انسان کو ان تخلیقی اختلافات پر اعتراض کرنے کا حق نہیں کیونکہ کسی کا کوئی حق خدا کے ذمہ نہیں ہے کہ وہ اس حق کے تلف ہونے کو مد نظر رکھ کر پروردگار عالم پر اعتراض کر سکے۔ مثال کے طور پر کوئی انسان خداوند عالم پر یہ اعتراض نہیں کر سکتا کہ مجھے ایسا کیوں بنا یا اور ویسا کیوں نہیں بنا یا؟! اس کیوں" کا کوئی مطلب نہیں ہے اس لئے کہ انسان خلقت سے پہلے معدوم تھا اور ظاہر ہے کہ ایک معدوم چیز وجود کے بعد موجد پر اعتراض کی قدرت نہیں رکھتی اور نہ ہی اسے اعتراض کا کوئی حق ہے۔ خلقت کے بعد بھی جو کچھ اس کے پاس ہے وہ سب خداوند عالم کا عطیہ ہے اور جو کچھ اس کے پاس نہیں ہے اس کی نسبت بھی اعتراض کا حق نہیں رکھتا ورنہ حقیقت میں اعتراض حکمت الہی پر اعتراض ہوگا اور اگر جان بوجھ کر کیا جائے اور عملی صورت اختیار کر لے تو یہ ایک طرح کا کفر ہے۔

یقیناً خداوند قدوس نے جب انسانوں کو پیدا کیا اور ان میں سے ہر ایک کو مخصوص استعداد کا مالک بنا دیا اور ان پر ان کی استعداد اور توانائیوں کے مطابق احکام عائد کر دیئے تو اس مقام پر خداوند عالم نے خود اپنے ذمہ بندوں کے کچھ حقوق رکھے ہیں اور وہ یہ کہ اگر کوئی شخص اپنی استعداد سے فائدہ اٹھا کر اطاعتِ خدا کی راہ میں قدم بڑھا ئے تو خدا اس کو اپنے لطف و کرم سے جزا دے گا۔ پس انسان کا خداوند عالم پر اولاً جو حق ہے خود خدا نے اپنے ذمہ لیا ہے نہ یہ کہ انسان اپنی طرف سے اس پر کوئی حق رکھتا ہے دوسرے یہ کہ یہ حق صرف فرائض کی ادائیگی کے مرحلہ اور نیک اعمال کی جزاء کے عنوان سے ہے تو کوئی مرحلہ اور انسانوں کو وجود عطا کرنے کے موقع سے تعلق نہیں رکھتا جیسا کہ خداوند عالم سورئہ روم میں ارشاد فرماتا ہے :

(وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ) (۱)

"اور صابانِ ایمان کی مدد کرنا تو ہمارا فرض تھا۔"

۱۔ سورئہ روم آیت ۴۷۔

جی ہاں، خداوند عالم نے حقیقی مومنوں کی مدد اپنا حق قرار دیا ہے اور یہ ذمہ داری اپنے ذمہ میں لی ہے لیکن تکوینی نظام کے تحت مخلوقات میں فرق غیر قابل انکار ہے اور نظامِ احسن کے اسباب میں سے ہے قرآن کریم نے بھی اس حقیقت پر تائید کی مہر لگاتے ہوئے سورئہ زخرف میں اعلان کیا ہے :

(وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا...) (۱)

"اور ہم نے درجات میں بعض کو بعض سے اونچا بنا دیا ہے تاکہ ایک دوسرے سے کام لے سکے۔"

سورئہ انعام میں ارشاد دہو تا ہے :

(وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيُبْلُوَكُمْ فِي مَاءِ الْيَوْمِ) (۲)

"اور بعض کے درجات کو بعض سے بلند کیا تاکہ تمہیں جو کچھ دیا ہے اس کے ذریعے آزمائے۔"

البتہ چونکہ یہ اختلاف حکمتِ الہی کے مطابق ہے لہذا قرآن اس کو ایک مطلوب حالت سمجھتا ہے اور انسان کو دوسروں کو دی گئی نعمتوں کی آرزو دل میں پالنے سے منع کرتا ہے۔ سورئہ نساء میں ارشاد دہو تا ہے :

(وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهٖ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ...) (۳)

"اور خبردار جو خدا نے بعض افراد کو بعض سے کچھ زیادہ دیا ہے اس کی تمنا اور آرزو نہ کرنا۔"

بہر حال یہ تکوینی اختلافات فطری طور پر معاشرتی زندگی میں اثر انداز ہوتے ہیں جو شخص جسمانی طاقت، ذہانت اور خلاقیت کی دوسروں سے بہتر صلاحیت رکھتا ہے جب اس استعداد و قابلیت سے صحیح استفادہ کرتا ہے، مادی نعمتوں سے زیادہ بہرہ مند ہو تا ہے البتہ جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ مادی نعمتیں انسان کی سعادت اور کرامت کی علامت نہیں ہیں، بزرگی تو اس وقت آتی ہے کہ جب انسان اپنے اختیار سے راہِ راست کا انتخاب کرے۔ قرآن یہ نہیں کہتا "اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَعْلَمُكُمْ" ممکن ہے کسی کے پاس بہت زیادہ علم ہو لیکن اس کے باوجود وہ جہمی ہو، بزرگی کا معیار تو تقویٰ ہے اور کچھ نہیں۔

اس تمہید کے بعد آئیے اصل بحث کا جائزہ لیتے ہیں؛ مادی نعمتوں کی فراوانی کبھی بھی فضیلت اور بزرگی کا سبب

۱۔ سورئہ زخرف آیت ۳۲۔

۲۔ سورئہ انعام آیت ۱۶۵۔

۳۔ سورئہ نساء آیت ۳۲۔

نہیں ہوتی مگر قرآن کریم اس بات کو بھی قبول کرتا ہے کہ جب معاشرے کے کچھ افراد مادی وسائل کے سہارے مخصوص مقام اور عہدہ حاصل کر لیں تو وہ معاشرے کے دوسرے افراد پر مؤثر ہو سکتے ہیں ہر شخص کے اندر ایک کمزوری ہے جو علم طور سے پائی جاتی ہے اور وہ بزرگوں کی اندھی تقلید کرنا ہے؛ لوگوں کے اندر یہ بچکانہ صفت پائی جاتی ہے کہ وہ بڑے آرام سے معاشرے کی ممتاز شخصیتوں کی پیروی کرتے ہیں اور خود کو ان ہی کے کردار میں ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پس جس طرح دولت اور معاشرتی مقام و حیثیت خودصاحبِ دولت و منصب کے غرور اور سرکشی کا سبب ہے اسی طرح دوسروں کو اندھی تقلید پر بھی ابھارتی ہے یہ جھکاؤ ایک نفسیاتی امر ہے اور قرآن

نے بھی اس کو ایک حقیقت کے عنوان سے قبول کیا ہے ؛ اسی حقیقت کی بنا پر اہل دوزخ کے ایک گروہ کے بارے میں قرآن کہتا ہے :

(وَقَالُوا بِنَا إِنَّا طَغْنَا سَادَتْنَا وَكَبُرْنَا فَاضْلُونَا السَّبِيلِ رَبَّنَا إِنَّا ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنُتُمْ لَعْنَا كَبِيرًا) (۱)
 " اور وہ لوگ کہیں گے کہ ہم نے اپنے سر دا روں اور بزرگوں کی اطاعت کی تو انہوں نے ہمیں راستہ سے بہکا دیا اب ان پر دو ہرا عذاب نازل کر اور ان پر بہت بڑی لعنت کر "۔

مگر قرآن کی طرف سے اس حقیقت کی تصدیق کا مقصد یہ گز یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو جبر اور مجبوری قرار دے کر ذمہ داری کا سبب قرار دیدیں کیونکہ جو لوگ اپنی گمراہی کی ذمہ داری قوم کے بڑے لوگوں کی گردن پر ڈالتے ہیں ان کا عذر قابل قبول نہیں ہے ۔ اگرچہ انسان میں تقلید اور بڑوں کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کا عنصر پایا جاتا ہے اور اس کا انکار بھی نہیں کیا جا سکتا لیکن تاریخی تجربات کی روشنی میں خدا نے انسان کو ان امور کا مقابلہ کرنے کی قوت و صلاحیت بھی دی ہے ۔

ہماری اس گفتگو کا لب لباب یہ ہے کہ اسلام انسان کے ارادہ اور اختیار کے سلسلہ میں بہت زیادہ اہمیت قائل ہے اور اسی کو اصل سمجھتا ہے لہذا اختیاری کاموں کے دائرہ و حدود میں کسی بھی عذر کو قبول نہیں کرتا ۔ اس بات کا شاہد کہ " اس طرح کے نفسیاتی پہلو انسان پر اس کے اختیارات کے راستہ سرے سے بند نہیں کرتے " یہ ہے کہ بہت سے مستضعفین اگرچہ سماجی اعتبار سے ایک دم نچلے درجے پر تھے مگر اس کے باوجود معاشرے کی بڑی شخصیتوں سے متاثر

۱ سورنہ احزاب آیت ۶۷-۶۸۔

ہوئے بغیر انبیاء پر ایمان لے آئے۔ مثال کے طور پر حضرت نوح کی قوم کے سرکردہ افراد آپ سے کہا کرتے تھے :

(قَالَ لَوْ أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ) (۱)

" ان لوگوں نے کہا ہم آپ پر کس طرح ایمان لائیں؟! جب کہ آپ کے تمام پیر و طبقہ کے لوگ ہیں۔"

اور سورنہ بود میں ارشاد ہوتا ہے :

(... وَمَا نَرِيكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُوا بُدَايَ الرَّأْيِ...) (۲)

" اور ہم تمہاری اتباع کرنے والوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارے پست طبقہ کے سادہ لوح افراد ہیں "۔

معلوم ہوا اس زمانہ کے غلط رسم و رواج کی بنا پر جو لوگ "اراذل" (نیچے طبقے والے) کہے جاتے تھے وہ خدا کے پیغمبر پر ایمان لا کر اور قوم کے سر دا روں کی تقلید کے خلاف اقدام کر کے نجات پا گئے پس ایسا نہیں ہے کہ اگر معاشرہ کا کوئی گروہ "ارذالین" (یعنی پست طبقے) کے زمرہ میں آتا ہو تو وہ معاشرہ کی فضا سے اتنا گھٹ جائے کہ اس سے ڈٹ کر مقابلہ کرنے کی قوت ہی نہ رکھتا ہو ۔ مختصر یہ کہ انسان ایسے مستقل ارادہ کا مالک ہے جس سے وہ ان تمام نفسیاتی اسباب کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکتا ہے ۔

فلسفہ تاریخ کے بارے میں ایک نکتہ

زیر بحث آیات سے ایک اور نتیجہ جو حاصل ہوتا ہے وہ فلسفہ تاریخ کی ایک بحث سے تعلق رکھتا ہے فلسفہ تاریخ سے آشنا ایک گروہ کا خیال ہے کہ تاریخی تغیرات ہمیشہ ترقی کی طرف گامزن ہوتے ہیں اور جبر تاریخ اس چیز کا تقاضا ہے کہ معاشرے ہمیشہ ترقی کرتے رہیں اور تاریخ کا ہر دور پہلے والے دور سے ممتا ز اور زیادہ کامل ہو ۔

قرآن کریم کی آیات کے تحقیقی جائزے سے یہ بات واضح و روشن ہو جاتی ہے کہ مندرجہ بالا عقیدہ قرآن کی رو سے درست نہیں ہے ؛ ایسا نہیں ہے کہ ہر نیا معاشرہ قدیم معاشرہ سے معنوی اور مادی لحاظ سے زیادہ کامل ہو ۔ مثال کے طور پر قرآن کریم معاشروں کی مادی ترقی کے متعلق سورنہ روم میں ارشاد فرماتا ہے :

(أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا

(---) (۳)

" کیا یہ لوگ زمین پر چلے پھرے نہیں بینکہ دیکھتے جو لوگ ان سے پہلے گذر گئے ان کا انجام کیا ہوا؟"

۱ سورنہ شعراء آیت ۱۱۱۔

حالانکہ وہ لوگ قوت میں ان سے کہیں زیادہ قوی تھے اور جس قدر زمین ان لوگوں نے گور کر زراعت کے ذریعہ آباد کی ہے اس سے کہیں زیادہ زمین ان لوگوں نے آباد کی تھی۔۔۔"۔

اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پہلے کے بعض معاشرے اور تہذیبیں علم اور مادی صنعت کے اعتبار سے جدید معاشروں سے کہیں زیادہ ترقی یافتہ تھے۔ بنیادی طور پر تاریخ بشریت میں بہت سی ایسی درخشاں تہذیبیں تھیں جو کچھ اسباب کی وجہ سے ختم ہو گئیں اور بعد میں آنے والے معاشرے مدتوں تک ان کے علمی آثار اور فنی وسائل سے محروم رہ گئے اس بنا پر یہ لازم نہیں ہے کہ انسانی تمدن ہمیشہ مادی ترقی کی راہ پر ہی گامزن رہا ہو۔

روحانی ترقیوں کے اعتبار سے بھی یہ بات روشن ہے ممکن ہے کہ ایک معاشرہ اپنے اختیار و انتخاب سے صحیح فائدہ اٹھا کر مومن ہو اور اس کی آئندہ نسلیں اپنے غلط انتخاب کی بنا پر کفر کا راستہ اختیار کر لیں۔ لہذا کوئی ایسی دلیل موجود نہیں ہے جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ جبر تاریخ کی بنا پر ہر معاشرہ اپنے پہلے کے معاشروں کی ثقافت سے بالاتر ہو اور اس سے زیادہ روحانی اور اخلاقی اقدار رکھتا ہو۔

البتہ اسلام کی پیشینگوئی کی بنیاد پر زمین پر ظاہر ہونے والا سب سے آخری معاشرہ مادی اور معنوی لحاظ سے تاریخ انسانیت کا سب سے بہتر اور بلند معاشرہ ہو گا لیکن یہ معاشرہ جبر تاریخ کی اساس و بنیاد پر نہیں بلکہ اپنے زمانہ کے لوگوں کے ذریعہ اختیار و انتخاب کے صحیح استعمال کے سبب مادی اور معنوی ترقی حاصل کرے گا اور خداوند عالم بھی اپنے انعام و اکرام سے ان کی نعمتوں میں اضافہ کر دے گا۔ اس نکتہ کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ سماجیات اور فلسفہ تاریخ سے متعلق قوانین و ضوابط کہ جن میں جبر اور ایک دم سے انسان کے ہاتھوں سے اسکے اختیارات سلب کر لئے جانے کی باتیں ہیں یہ سب قرآن کے نزدیک ہرگز قابل قبول نہیں ہیں۔

خاتمیت

نبوت کے مسائل میں سے ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ کیا خدا کی جانب سے انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا یا کسی خاص زمانہ میں ختم بھی ہو سکتا ہے اسلام کے نقطہ نگاہ سے اس سوال کا جواب بالکل واضح و روشن ہے اور کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے؛ اسلام کے ضروریات میں کہ جن کا ماننا ہر مسلمان کا فریضہ ہے ایک یہ ہے کہ رسول اسلامؐ انبیاء علیہم السلام کے سلسلہ کے آخری نبی ہیں اور آنحضرتؐ کے بعد کوئی پیغمبر مبعوث نہیں ہوا اور نہ ہی اب مستقبل میں مبعوث کیا جائیگا یہ اسلامی عقیدہ اتنا مشہور و معروف ہے کہ دو سرے مذاہب والے بھی بخوبی جانتے ہیں کہ اسلام خاتمیت کا قائل ہے۔ اسلامی تعلیمات سے معمولی آشنائی رکھنے والا بھی اس بات کو بخوبی جانتا ہے کہ مسلمانوں کے نظریہ کے مطابق پیغمبر اکرمؐ (خاتم الانبیاء) اور آپ کا دین (خاتم الادیان) ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا قرآن کریم میں اس عقیدہ کے شواہد موجود ہیں یا نہیں؟

ہم گذشتہ ایک بحث میں (پیغمبر اسلامؐ کی دعوت کے عالمی ہونے) سے متعلق کچھ آیات پیش کر چکے ہیں جن سے اس بحث میں بھی استفادہ کیا جاسکتا ہے؛

سورہ فرقان میں ارشاد ہوتا ہے:

(تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا) (۱)

"بارک ہے وہ خدا جس نے اپنے بندے پر فرقان (حق کو باطل سے جدا کرنے والی کتاب) نازل کی تاکہ وہ سارے جہان کے لئے عذاب الہی سے ڈرانے والا بن جائے۔"

اس آیت سے (ایک کامل آخری دین کی حیثیت سے) خاتمیت اسلام کا استفادہ کیا جاسکتا ہے اس لئے کہ عالمین کسی خاص زمانہ سے مخصوص نہیں ہے جب تک دنیا قائم ہے ہر ایک امت چاہے وہ کہیں بھی ہو (عالمین)

.....

۱۔ سورہ فرقان آیت ۱۔

کا جزء شمار ہو گی اور رسول اسلامؐ ان کے لئے (نذیر) یعنی ڈرانے والے ہوں گے اور اس کا لازمہ یہ ہے کہ آخر الزمان تک کوئی دوسرا رسول و نبی مبعوث نہیں کیا جائیگا ایک اور آیت میں ارشاد ہوتا ہے:

(--- وَأَوْجَىٰ إِلَيَّ هَذَا الْفَرَأْنُ لِأُنذِرْكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ ---) (۱)

" اور یہ قرآن مجھ پر وحی کے ذریعہ اس لئے نازل کیا گیا کہ میں تمہیں اور جس جس تک (اسکی خیر پہنچے) اسکے ذریعہ اُسے ڈرائوں ۔"

لفظ (مَنْ بَلَغَ) رسول اسلام ﷺ کے دور حیات میں موجود تمام انسانوں کے ساتھ آئندہ زمانے کے بھی تمام انسانوں کو شامل ہے اور اس کا مطلب وہی خاتمیتِ دینِ اسلام ہے ۔

ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے : (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ---) (۲)

" اور ہم نے تم کو نہیں بھیجا مگر تمام لوگوں کے لئے خوشخبری دینے اور ڈرانا والے بنا کر بھیجا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ۔"

مفسرین کے کہنے کی بنیاد پر لفظ " کافہ " " ناس " کے لئے حال کے طور پر استعمال ہوا ہے اس لئے کہ اولاً " تائے تا نیث " کے ساتھ آیا ہے دوسرے یہ کہ قرآن کریم میں دو سرے مقامات پر بھی اسی عام معنی میں استعمال ہوا ہے ۔ (۳)

اس بیان کے اعتبار سے آیت کا مدلول یہ ہے کہ پیغمبر اکرم ﷺ کے ہم عصر افراد اور جو لوگ بعد میں آئیں گے سب انذار کے مخاطب ہیں، اور دعوتِ اسلام ان کو بھی شامل ہے ۔ اس صورت میں دو سرے نبی کا کوئی تصور ہی باقی نہیں رہتا ۔

اس طرح کی تمام آیات کے علاوہ بھی جن میں سے ہر آیت کسی نہ کسی عنوان سے ہمارے مدعا کو ظاہر کرتی ہے، ایک آیت اور بھی ہے جو خاتمیت پر صاف صاف دلالت کرتی ہے ارشاد ہوتا ہے :

(مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ---) (۴)

.....

۱۔ سورنہ انعام آیت ۱۹۔

۲۔ سورنہ سبأ آیت ۲۸۔

۳۔ لفظ " کافہ " زیر بحث آیت کے علاوہ بھی اور دو سری چار آیتوں میں استعمال ہوا ہے کہ ان سب مقامات پر عمومیت کے معنی پر دلالت کرتا ہے ۔

۴۔ سورنہ احزاب آیت ۴۰۔

"محمد تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہیں لیکن وہ اللہ کے رسول اور خاتمِ انبیاء ہیں ۔"

اگرچہ یہ آیت اپنے منہ بولے بیٹے زید کی طلاق شدہ سے پیغمبر اسلام ﷺ کی شادی کے جواز کو بیان کر رہی ہے لیکن اس میں ضمناً خاتمیت کا مسئلہ بھی بیان کیا گیا ہے ۔

قبل از اسلام اپنے منہ بولے بیٹے کی مطلقہ سے بھی شادی نہ کرنے کا دستور تھا خداوند عالم نے اس غلط رسم کو منسوخ کرنے کی خاطر رسول اسلام ﷺ کو حکم فرمایا کہ زید کی مطلقہ سے شادی کر لیں ۔ اس کے بعد آیت میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ پیغمبر اکرم ﷺ کے دور حیات میں کوئی ایک بھی آنحضرت ﷺ کا حقیقی بیٹا نہیں ہے اور زید بھی صرف آنحضرت ﷺ کے منہ بولے بیٹے ہیں (حقیقی بیٹے نہیں ہیں) ۔ اس بناء پر زید کی مطلقہ سے شادی کرنے میں پیغمبر کے لئے کوئی مانع نہیں ہے ۔

اس بناء پر صدر آیت ایک فقہی اور تاریخی مسئلہ سے مراد ہوتے ہیں لیکن آیت کے ذیل میں "خاتم النبیین" کا لفظ رسول اسلام ﷺ کی خاتمیت پر نص ہے ۔ قرآن مشہور کے مطابق

" خَاتَمٌ " تاء پر زبر انگشتری (انگوٹھی) کے معنی میں ہے لیکن انگشتری کے لئے ایک لفظ "ختم" کے مادہ سے کیونکہ یا گیا اس کی دلیل یہ ہے کہ گذشتہ زمانہ میں عام طور سے خطوط کے آخر میں پیغامات کو لپیٹ کر ان کے لفاظہ پر انگوٹھی کی مہر لگادیتے تھے چونکہ خطوط کی انتہا اسی پر ہوا کرتی تھی لہذا اس کو خاتم کہا کرتے تھے ۔ اہل زبان کے بقول "خاتم" کا مطلب "مایدختم بہ" ہے یعنی جس کے ذریعہ کوئی چیز ختم ہو ۔ اس بنیاد پر "خاتم النبیین" یعنی "مَنْ يَخْتَمُ بِهِ النَّبِيُّ" (وہ کہ جس پر نبوت ختم ہو جائے) اور اس معنی کو تمام اہل لغت نے بیان کیا ہے، کسی نے بھی اس میں شبہ نہیں کیا ہے پس آیہ شریفہ کے اس حصہ کا واضح مدلول یہ ہے کہ پیغمبر اسلام کے مبعوث ہونے کے بعد انبیاء کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے ۔

یہاں یہ بات بھی لائق ذکر ہے کہ خاتمیت اسلام کی بات صرف قرآن سے ہی مخصوص نہیں ہے بلکہ اس مسئلہ پر متعدد روایات بھی دلالت کرتی ہیں جو ہماری کتب احادیث میں موجود ہیں۔ مثال کے طور پر پیغمبر اسلام ﷺ

مروی ہے : نبوت ایک محل کی مانند ہے جس کی آخری اینٹ میں ہوں اور میرے آنے کے بعد اس محل کی عمارت مکمل

ہو گئی ہے۔ (۱)

خلاصہ کلام یہ کہ قرآن اور اسلامی روایات کی رو سے خاتمیت کے مسئلہ میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں پایا جاتا البتہ اس بارے میں بے شمار شبہات پیدا کئے گئے بینجن کا ایک جائزہ پیش کر دینا قرا م کے لئے ضرور مفید ثابت ہو گا۔

.....

۱۔ موجودہ دور کے ایک دانشمند نے کتاب (معالم النبوة) میں ۵۰ حدیثیں اس باب میں جمع کی ہیں اور اس سے بڑھکر یہ کہ خاتمیت کے اثبات میں مبسوط بیان قلمبند کیا ہے۔ رجوع فرمائیے: جعفر سبحانی معالم النبوة فی القرآن الکریم بئر دت دار الاضواء ۴۰۵ ۵ صفحہ ۴۸ سے ۱۸۰۔

راہ اور رہنما کی پہچان

خاتمیت سے متعلق شکوک کا جائزہ

خاتمیت اسلام پر قرآنی دلالت کے بارے میں جو اہم ترین شکوک و شبہات بیان ہوئے ہیں اس حصہ میں ہم انہیں بیان کرنے کی کوشش کریں گے:

۱۔ عربی زبان میں "خاتم" کے معنی انگشتی کے ہیں اور سورہ مبارکہ احزاب کی چالیسویں آیت میں یہ مجازی طور پر زینت کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اس بناء پر "خاتم النبیین" کا مطلب (انبیاء کی زینت) ہے اور مسئلہ خاتمیت پر کسی طرح دلالت نہیں کرتا۔

جواب: عربی زبان میں لفظ خاتم کا مجازی معنی میں زینت کے لئے استعمال ہونا عام طریقہ پر رائج نہیں ہے اور لغت زبان کے ماہرین میں کسی نے بھی اس آیت کے بارے میں اس طرح کا احتمال بیان نہیں کیا ہے۔ ظاہر ہے آیت کا ایک غیر مشہور معنی بیان کرنا جو اس کے ظاہر کے برخلاف ہو کوئی قیمت نہیں رکھتا اور اس سے خاتمیت پر آیت کی دلالت میں کوئی ضرر پیدا نہیں ہوتا۔

۲۔ اس آیت میں "خاتم النبیین" کا لفظ استعمال کیا گیا ہے "خاتم الرسل" کا نہیں ہے اور چونکہ "نبی" اور "رسول" میں فرق ہے لہذا اس آیت سے یہ نتیجہ نہیں نکلتا کہ پیغمبر اسلام کے بعد کوئی خدا کا رسول مبعوث نہیں ہوگا؟

جواب: ہم "نبی" اور "رسول" کے مفہوم کی بحث میں یہ بات واضح کرچکے ہیں کہ ان دونوں کے مفہوم چاہے کتنے ہی ایک دوسرے سے مختلف ہوں لیکن مصداق کے لحاظ سے ان دونوں کے مابین عام مطلق کی نسبت پائی جاتی ہے یعنی ہر رسول نبی بھی ہوتا ہے (لیکن ایسا نہیں ہے کہ تمام انبیاء رسول بھی ہوں) اس بنیاد پر یہ کہنا کہ پیغمبر اسلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئیگا یہ رسول کو بھی شامل ہے لہذا ختم نبوت کا لازمہ ختم رسالت ہے۔ (چونکہ نفی عام مستلزم نفی خاص ہوتی ہے)

۳۔ قرآن کریم کی بعض آیات سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ خداوند عالم نے زمانہ مستقبل میں انبیاء علیہم السلام مبعوث کرنے پر بنا رکھی ہے مثال کے طور پر ارشاد ہوتا ہے:

(يَا أَيُّهَا آدَمُ مَائِ ۙ نَبِّئْهُمْ رُسُلَ مَنكُمۡ يَفْضُلُونَ عَلَیْكُمْ آيَاتِي ۚ) (۱)

"اے بنی آدم اگر تم میں تمہارے ہی درمیان سے کچھ رسول آئیں اور تم سے ہمارے احکام بیان کریں۔۔۔"

ظاہر ہے کہ یہ آیت حضرت رسول اللہ کے زمانہ میں نازل ہوئی ہے اور اس میں اسی دور کے بنی آدم سے خطاب بھی ہے اب اس واقعیت و حقیقت کے مد نظر اور اس اعتبار سے کہ فعل "يَاتِيَنَّكُمْ" صیغہ مضارع ہے اور لفظ "رُسُل" جمع ہے یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ حضرت رسول خدا کے بعد، دوسرے انبیاء علیہم السلام بھی مبعوث ہوں گے لہذا اس طرح کی آیات کی موجودگی میں پیغمبر اسلام کی خاتمیت کو کیسے تسلیم کیا جاسکتا ہے؟

لئے منتخب کر لیتا ہے۔ بنا بر این زیر بحث آیت بھی مندرجہ ذیل آیت کے مضمون سے مشابہت رکھتی ہے جس میں کہا گیا ہے :

(...اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ...)(۱)

"...اللہ بہتر جانتا ہے کہ کہاں اپنی پیغمبری قرار دے..."

مورد بحث آیت بھی اس آیت کی طرح اس بات پر دلالت نہیں کرتی کہ خداوند عالم زمانہ مستقبل میں کسی نبی کو مبعوث کرے گا بلکہ اس حقیقت کو بیان کرتی ہے کہ انسانوں کو رسالت کے لئے منتخب کرنا کچھ مصلحتوں کا تابع ہے جن کو خداوند عالم بہتر جانتا ہے۔ لہذا ان آیات میں فعل مضارع "یلقى" یا "یجعل" کسی طرح سے بھی مستقبل کے معنی میں نہیں ہے۔ بہر حال عربی زبان اور اس کے قواعد سے آشنا شخص بخوبی جانتا ہے کہ مندرجہ بالا آیات میں کسی بھی عنوان سے خاتمیت کا انکار نہیں ہے یقیناً ہمارا مدعا یہ بھی نہیں ہے کہ "یلقى الروح" خاتمیت کو بیان کرتا ہے بلکہ بات صرف یہ ہے کہ پیغمبر اسلام کے بعد آئندہ زمانہ میں کوئی اور پیغمبر ضرور مبعوث ہوگا اس پر آیت دلالت نہیں کرتی۔ اب اگر رسول اسلام کے بعد کسی اور دوسرے پیغمبر کے مبعوث ہونے کی بات ہوتی تو مذکورہ آیت میں وہ بھی شامل ہوتا لیکن "خاتم النبیین" صاف طور پر ختم نبوت پر دلالت کرتا ہے اور یہ بھی بیان کرتا ہے کہ رسول اسلام کے بعد کوئی اور پیغمبر مبعوث نہیں ہوگا۔

خاتمیت سے متعلق کچھ اور شکوک و شبہات پیش کئے گئے ہیں جن کو مربوط کتابوں میں تلاش کیا جاسکتا ہے لیکن ان کے اندر کسی قسم کی پائیداری نہ ہونے کی وجہ سے ہم ان سے صرف نظر کر رہے ہیں۔

اختتام نبوت کی وجہیں

ختم نبوت کے متعلق ایک اہم سوال یہ کیا جاتا ہے کہ :جب خداوند عالم انسانوں کی ہدایت کے لئے یکے بعد دیگرے پیغمبر بھیجتا رہا تو اب ایک معین زمانہ میں انبیاء علیہم السلام کا یہ سلسلہ منقطع کیوں ہو گیا؟ اس سوال کا قطعی جواب تو یہی ہے کہ

(اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ) خداوند عالم اپنی حکمت بالغہ اور اپنے علم مطلق کی بنیاد پر جانتا ہے کہ

.....

۱۔ سورنہ انعام آیت ۱۲۴۔

انبیاء علیہم السلام کو کہاں تک اور کس طرح مبعوث کرے؟ اور ہم اس مسئلہ کے راز سے کامل طور پر آگاہ نہیں ہیں۔ حکمت الہی یہی ہے کہ رسول اسلام کے بعد کوئی دوسرا نبی نہ بھیجا جائے۔ لیکن قرآن کریم کی آیات سا منے رکھ کر کچھ ایسے نکات معلوم کئے جاسکتے ہیں جو کسی حد تک ختم نبوت کی وجہوں کو واضح کرتے ہیں۔ اس کے باوجود توجہ رہے کہ یہ ان ہی پر بات تمام نہیں ہوتی اور جیسا کہ ہم نے اشارہ کیا کہ اس مسئلہ کی اصل وجہ علم کے دائرے سے کہیں بالاتر ہے اور ہم قرآن کے بعض مطالب کے ذریعہ اس مسئلہ کی حکمت کے محض بعض حصوں تک رسائی حاصل کر سکے ہیں جو کچھ اس طرح ہیں :

۱۔ انبیائے الہی خدا اور لوگوں کے درمیان واسطہ رہے ہیں تاکہ لوگوں کی ابدی سعادت کی طرف رہبری کر سکیں۔ عرصہ بعد انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات میں تحریف ہو جایا کرتی تھی یا اس کو معاشرہ کے درمیان بالکل ہی ختم کر دیا جاتا تھا۔ اس بناء پر انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات میں تحریف یا ان کی دعوت کے اثرات زائل ہوجانے کے بعد حکمت الہی تقاضا کرتی تھی کہ کوئی دوسرا نبی مبعوث کیا جائے تاکہ وہ دوبارہ دعوت الی اللہ کو زندہ کرے، اور تحریفات کی اصلاح کرے اور رسالت الہی کو اس کے اصل راستہ پر پھر سے گامزن کر دے :

قرآن میں ارشاد ہوتا ہے :

(وَمَا نُنزِّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِنُبِّئَنَّهُمُ الَّذِي خَلَقُوا فِيهِ...)(۱)

"اور ہم نے تم پر (اس) قرآن کو نازل نہیں کیا مگر اس لئے کہ جن باتوں میں یہ لوگ آپس میں جھگڑا کرتے ہیں ان کو تم صاف صاف بیان کرو..."

اس بنیاد پر نئے نبی مبعوث کرنے کی ایک حکمت یہ تھی کہ اس سے پہلے والے نبی کی شریعت میں تحریف اور ختم ہونے سے بچانے والی تھی۔ یہ مسئلہ دین اسلام اور اس کی آسمانی کتاب کے بارے میں صادق نہیں آتا چونکہ خداوند عالم نے اس کی ضمانت خود اپنے ذمہ لی ہے :

(إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ) (۲)

"بیشک ہم نے قرآن نازل کیا اور ہم ہی اسکے محافظ بھی ہیں۔"
تو معلوم ہوا کہ خاتمیت اسلام کی ایک حکمت یہ ہے کہ خداوند عالم نے اسے ہر طرح کی تحریف اور تغیر و تبدل سے محفوظ رکھا ہے۔

۱۔ سورنہ نحل آیت ۶۴۔

۲۔ سورنہ حجر آیت ۹۔

۲۔ دوسرے پیغمبر کو مبعوث کرنے کی ایک دوسری وجہ زمانہ مستقبل کے معاشروں اور امتوں کے لئے پہلے نبی کی شریعت کا کافی نہ ہونا تھا۔ مثال کے طور پر ایک نبی ایک ایسے معاشرہ میں مبعوث ہو جس میں بہت سادہ قوانین و ضوابط رائج ہوں یا ان کی فکر ی سطح پست ہو۔ ظاہر ہے ایسے معاشرہ میں دین کے اجتماعی احکام وسیع طور پر یا دین کے بلند و بالا اور عمیق معارف کا پیغام نہیں پہنچایا جاسکتا ہاں اگر آہستہ آہستہ ، زمانہ گزرنے کے ساتھ معاشرہ کا ڈھانچا کچھ پیچیدہ ہو جائے اور لوگ فکر و ثقافت کے لحاظ سے ترقی کر لیں تو ایسے میں ان کو نئے نبی کی ضرورت پیش آئیگی کہ وہ ان کے حالات کے مناسب زیادہ کامل شریعت پیش کر سکے۔ لہذا نئے نبی کو بھیجنے کی ایک اور وجہ یہ ہے کہ پہلی شریعت کی تکمیل کی جا ئے چاہے گذشتہ احکام کی تفصیل بیان کرنے یا نئے احکام پہنچانے کی صورت میں ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن قرآن کریم نے اسلام کے بارے میں اس ضرورت کی بھی نفی کر دی ہے کیونکہ یہ دین کامل ہے اور آنے والی نسلوں کو جن چیزوں کی ضرورت پیش آسکتی ہے وہ سب اپنے ساتھ لیکر آیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے :

(...الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ...) (۱)

"... آج میں نے تمہارے دین کو کامل کر دیا۔"

اور پیغمبر اسلام ﷺ سے بھی مروی ہے کہ آپ نے فرمایا ہے :

(مَا مِنْ شَيْءٍ يُقَرِّبُكُمْ إِلَى الْجَنَّةِ وَيُبْعَدُكُمْ مِنَ النَّارِ إِلَّا وَقَدْ أَمَرْتُكُمْ بِهِ وَمَا مِنْ شَيْءٍ يُقَرِّبُكُمْ مِنَ النَّارِ وَيُبْعَدُكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ إِلَّا وَقَدْ نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ...)

"جنت سے قریب اور دوزخ سے دور کرنے والی ہر چیز کا حکم میں نے تم تک پہنچا دیا اور ہر وہ چیز جو تم کو دوزخ سے قریب اور جنت سے دور کرتی ہے میں نے اس سے تم کو منع کر دیا ہے۔"

اس نص و دلیل سے استفادہ ہوتا ہے کہ اسلام دین کامل ہے اور اس کو پھر سے تکمیل تک پہنچانے کی کوئی ضرورت باقی نہیں ہے لہذا کسی نئے نبی و رسول کے بھیجے جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔

۳۔ قرآن کریم میں بھی گذشتہ کتابوں کے مثل یہ مسئلہ موجود ہے کہ خداوند عالم نے کلی مسائل مختلف آیات کے ضمن میں بیان فرمادئے ہیں اور ان کی تفصیل بیان کرنا پیغمبر کی ذمہ داری قرار دی ہے۔ مثال کے طور پر قرآن نے

۱۔ سورنہ مائدہ آیت ۳۔

نماز کو واجب کیا ہے لیکن اس کے جزئی احکام بیان نہیں کئے ہیں، یہ ذمہ داری پیغمبر کو سونپ دی ہے سورنہ نحل میں ارشاد ہوتا ہے :

(...وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ...) (۱)

"... اور ہم نے اس قرآن کو تم پر نازل کیا ہے تاکہ جو احکام لوگوں کے لئے نازل کئے گئے ہیں تم اسے صاف صاف بیان کرو۔"

حضرت رسول خدا ﷺ نے بھی اپنے دور حیات میں اسی الہی نظام کے مطابق اپنا فرض ادا کیا ، احکام و معارف کی تفصیل امت کے سامنے بیان فرمادی اور اپنے اصحاب پر یہ اقوال و احادیث آئندہ نسلوں کے لئے محفوظ کرنا فرض قرار دیدیا۔ اس سے بھی بڑھ کر پیغمبر کی دعوت تبلیغ جاری اور باقی رکھنے ، اور امت اسلامیہ کی دینی ضرورتوں، کو پورا کرنے اور ان کے سوا لوں کے جوابات دینے کے لئے و صابیت اور امامت کا سلسلہ جاری کر دیا جس کی بنیاد پر ، رسول اسلام ﷺ کے بعد لوگوں کے درمیان معصوم اما موں کا ایک گروہ موجود ہے جو اگرچہ عہدہ نبوت نہیں رکھتا اور ان پر (انبیاء کی

طرح) وحی نہیں نازل ہوتی لیکن وہ عالم غیب سے تعلق رکھتے ہیں اور حقائق الہی ان پر الہام ہو تے رہتے ہیں۔ پیغمبر اکرم ﷺ کے بعد احکام کی توضیح و تشریح اور قرآن کی تفسیر کرنا اس گروہ کی ذمہ داری ہے اور یہ امامت کا سلسلہ قیامت تک باقی رہے گا یہاں تک کہ اگر روئے زمین پر صرف دو آدمی زندہ رہیں تو ان میں سے ایک خدا کی حجت ہو گا۔ خلاصہ کلام یہ کہ نئے پیغمبر کو مبعوث کئے جانے کا ایک سبب یہ ہے کہ وہ اگر شریعت کے احکام کی تفصیل بیان کرے اور اس کے ذریعے حجت خدا اور لوگوں کے ما بین رابطہ برقرار رہے اور اسلام میں یہ مسئلہ رسول خدا اور ائمہ معصومین علیہم السلام کے ذریعے پورا ہو جا تا ہے۔ لہذا اس اعتبار سے بھی نئے پیغمبر کو مبعوث کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ پیغمبر اسلام ﷺ کے مبعوث ہونے کے بعد ختم ہو گیا اور دین اسلام قیامت تک استوار و محکم رہے گا۔ نہ اس میں کوئی تحریف کی جا سکے گی اور نہ ہی اس کے احکام مینسخ کے ذریعہ کوئی تغیر تبدیل واقع ہو گا۔ قرآن کریم کی دوسری آیات بھی اس مدعا کی تائید کرتی ہیں :

(... وَ اِنَّ لِكِتَابِ عَزِيْزٍ - لَا يَاتِيْهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ لَا مِنْ خَلْفِهٖ تَنْزِيْلٌ مِنْ حَكِيْمٍ حَمِيْدٍ) (۲)

"اور یہ قرآن تو یقیناً ایسی گراں بہا کتاب ہے کہ باطل نہ تو اس کے سامنے آسکتا ہے اور نہ پیچھے سے حملہ

۱. سورنہ نحل آیت ۴۴۔
۲. سورنہ فصلت آیت ۱-۲۰۴۔

کر سکتا ہے یہ تمام خوبیوں والے عالم و دانا (خدا) کی بارگاہ سے نازل ہوا ہے۔" اس آیت سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن کریم میں کسی قسم کی بھی کوئی باطل (بات) رسول اکرم ﷺ کی حیات طیبہ مینیا آپ کے بعد راہ نہیں بنا سکتی ہے۔ قرآن کریم میں باطل کے راہ پانے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں اس طرح کوئی چیز کم کر دی جائے یا کوئی بات بڑھا دی جائے کہ اس کو پہچانا نہ جا سکے یا اس کے احکام منسوخ ہوجائیں اور آیت میں جملہ "يَا تِيْهِ الْبَاطِلُ" کی عمومیت کا تقاضا یہ ہے کہ ان میں سے کوئی ایک احتمال بھی قرآن کریم کے بارے میں محقق نہیں ہو سکتا پس اس آیت سے یہ استدلال کیا جا سکتا ہے کہ قرآن کریم کو نسخ کرنے والی کوئی کتاب اس کے بعد نازل نہیں ہو گی اور نتیجہ میں ایسی کوئی کتاب لیکر آنے والا بھی مبعوث نہیں ہو گا۔

البتہ اس آیت اور اس سے پہلے والی آیات کے مفاد میں فرق ہے۔ اس لئے کہ اس آیت میں کسی نئے پیغمبر کے نئی آسمانی کتاب کے ساتھ مبعوث ہونے کے فرض کی نفی کی گئی ہے لیکن اس آیت سے اس احتمال کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ خدا کسی ایسے پیغمبر کو مبعوث کرے جو اسی قرآن کی تبلیغ و ترویج میں مشغول ہو جائے کیونکہ گزشتہ زمانہ میں کچھ ایسے انبیاء علیہم السلام بھیجے گئے ہیں جنہوں نے دوسرے نبی کی کتاب کی تبلیغ کی ہے (مثال کے طور پر حضرت لوط، حضرت ابراہیم کی کتاب (۱) و شریعت کے مبلغ تھے)۔ اس بناء پر آخری آیت سے صرف خاتمیت قرآن کے اعلان اور پیغمبر اسلام ﷺ کے بعد کسی دوسرے پیغمبر کے آسمانی کتاب لیکر مبعوث ہونے کے احتمال کی نفی کو ثابت کیا جا سکتا ہے۔ بہر حال آیت کے ذریعہ اپنے مدعا کو پوری طرح صاف صاف ثابت کرنے کے لئے صرف سورنہ احزاب کی وہ آیت کافی ہے کہ جس کا ذکر ہم نے کیا ہے۔

خیال رہے کہ قرآن کریم کی آیات کے علاوہ تواتر سے متعدد روایات بھی موجود ہیں جن کو تمام اسلامی فرقوں نے نقل کیا ہے۔ نمونہ کے طور پر "حدیث منزلت" کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ حدیث تواتر کے ساتھ پیغمبر اکرم ﷺ سے نقل ہوئی ہے کہ آپ نے امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا :

"اَنْتَ مَنِيْ بِمَنْزِلَةِ هَارُوْنَ مِنْ مُوسَى اِلَّا اَنْهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي" (۲)

"تم کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے ہے مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئیگا۔" ہم نے خاتمیت سے متعلق جو قرآنی دلیلیں پیش کی ہیں وہ صرف ایک علمی بحث کی حد تک ہے ورنہ مسئلہ خاتمیت اسلام کے ضروریات میں سے ہے اور ضروری اعتقادات کے لئے استدلال کی ضرورت نہیں ہے۔

۱. قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کتاب کو (صحف) سے تعبیر کیا گیا ہے۔
۲. علامہ مجلسی نے (منزلت) کے متعلق تمام روایات کتاب "تاریخ امیر المؤمنین" باب ۵۳ سے نقل کی ہیں رجوع کیجئے بحار الانوار جلد ۳۷ (طبع جدید) صفحہ ۲۵۴-۲۸۹۔

راہ اور رہنما کی پہچان

انبیاء علیہم السلام کے دوسرے منصب
مقام نبوت و رسالت کے علاوہ قرآن کریم میں انبیائے الہی کے دوسرے اوصاف و کمالات و منصب بھی بیان ہوئے ہیں۔
ان اوصاف و کمالات کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔
۱۔ وہ معنوی اور روحانی اوصاف جو خود ان ہی کی ذات سے متعلق ہیں اور ان کی مخصوص صلاحیت و استعداد، ذاتی
خصوصیات اور ان کی عبادتوں کے پیش نظر ان کو عطا کئے گئے ہیں۔
۱۔ انبیاء علیہم السلام کے وہ منصب جو سماجی اور معاشرتی پیناور عوام الناس کے ساتھ ان کے خاص روابط کی عکاسی
کرتے ہیں۔

پہلی قسم میں صفت مخلص ہے یعنی وہ جس کو خداوند عالم نے اپنے لئے خالص بنا لیا ہو۔ مثال کے طور پر قرآن کریم
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق ارشاد فرماتا ہے :
(وَأَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا) (۱)
" اور اس کتاب میں موسیٰ کا تذکرہ کرو اس لئے کہ وہ مخلص اور خدا کے فرستادہ پیغمبر تھے۔"
اس آیت میں حضرت موسیٰ کے نبی اور رسول ہونے کے علاوہ ان کے (مخلص) ہونے کی صفت بھی بیان کی گئی
ہے، اور یہ وہی صفت اور مقام ہے جس کے لئے شیطان ابتداء سے ہی ایسے بندوں کو گمراہ کرنے سے عاجزی کا
اعلان کر دیا ہے قرآن میں ارشاد ہوتا ہے :
(سَوَّلَا غُوَ يَنْهَهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَ تَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِينَ) (۲)

۱۔ سورنہ مریم آیت ۵۱۔

۲۔ سورنہ حجر ۴۰۔۳۹۔

"اور سب کو گمراہ کرو ننگا مگر ان میں سے تیرے خالص بندے میرے بہکا نے میں نہیں آئینگے۔"
یعنی کچھ نیک بندے ایسے ہیں جن کو خداوند عالم نے اپنے لئے خالص قرار دیا ہے ان کا وجود ہر اس چیز سے صاف
اور پاکیزہ ہے جو خدا سے بیگانہ کر دیتی ہے، قرآن کریم نے کچھ انبیاء علیہم السلام سے متعلق اس مقام و منزلت کا تذکرہ
ہ کیا ہے۔ مثال کے طور پر حضرت یوسف علیہ السلام کے لئے ارشاد ہوتا ہے :

(إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ) (۱)

"بیشک وہ ہمارے خالص بندوں میں سے تھے۔"

انبیاء علیہم السلام کا ایک اور روحانی مرتبہ صدیق ہونا ہے قرآن کریم حضرت ادریس علیہ السلام کے سلسلے میں ارشاد
د فرماتا ہے :

(وَأَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيْسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا) (۲)

"اور قرآن میں ادریس کا تذکرہ کرو بیشک وہ بڑے سچے نبی تھے۔"

لفظ "صَدِيق" کا روايات میں بھی تذکرہ ہے۔ یہ "صدق" کا صیغہ مبالغہ ہے یعنی صدیق اس کو کہا جاتا ہے جس کی رفتار
و کردار مکمل طور پر اس کی گفتار کے مطابق ہو اور اس کی گفتار و کردار میں کوئی تناقض نہ ہو وہ تمام حقائق
پر عقیدہ رکھتا ہے اور ان سب پر عمل بھی کرتا ہے۔ یہ صفت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سلسلہ میں بھی سورنہ مریم
(آیت ۴۱) میں بیان ہوئی ہے۔ اور اس (صدیق) کی مونث (صدیقہ) سورنہ مائدہ آیت ۷۵۔ میں حضرت مریم علیہا السلام
کے لئے استعمال ہوئی ہے۔

انبیاء علیہم السلام کی دو سری قسم کی خصوصیات کے تذکرہ میں نمو نہ کے طور پر مقام (اما مت) کو پیش کیا جاسکتا ہے
خداوند عالم قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے میں ارشاد فرماتا ہے :
(وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا...) (۳)
"اور جب ابراہیم کا ان کے پروردگار نے کچھ کلمات کے ذریعہ امتحان لیا اور انہوں نے ان سب کو پورا

-
۱. سورنہ یوسف آیت ۲۴۔
۲. سورنہ مریم آیت ۵۶۔
۳. سورنہ بقرہ آیت ۱۲۴۔

دکھایا تو خدا نے فرمایا میں تم کو لوگوں کا امام بنا نے والا ہوں۔"
امامت وہ عہدہ اور مقام ہے جو نبوت و رسالت کے بعد حضرت ابراہیم کو عطا کیا گیا ہے یہ ایک سماجی اور معاشرتی عہدہ
ہے جس کا رابطہ لوگوں سے ہے: (لِلنَّاسِ إِمَامًا) اس بناء پر اس عہدے اور مقام کی وجہ سے لوگوں پر کچھ فرائض
عائد ہوجاتے ہیں جیسے سیرت ابراہیم علیہ السلام کی اقتداء اور ان کے احکام پر عمل کرنا۔
یہاں یہ بھی واضح کر دینا مناسب ہوگا کہ زیر بحث اوصاف صرف انبیاء علیہم السلام سے مخصوص نہیں ہیں بلکہ ان میں
سے بہت سے اوصاف انبیاء علیہم السلام کے علاوہ دوسرے افراد میں بھی مشاہدہ کئے جاسکتے ہیں۔ اس بات
کی تائید سورنہ نساء کی اس آیت سے ہوتی ہے :

(وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا) (۱)
"اور جن لوگوں نے خدا اور رسول کی اطاعت کی تو یہی وہ لوگ ہیں جو انعام یافتہ حضرات کے ساتھ ہونگے یعنی جو انبیاء،
صدیقین، شہداء اور صالحین میں سے ہیں اور یہ لوگ کیا ہی اچھے رفیق ہیں۔"

اس آیت میں صدیقین، شہداء اور صالحین کا انبیاء علیہم السلام کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ اس بناء پر آخری تین گروہوں سے
مراد غیر انبیاء ہیں اور یہیں سے یہ بات بھی روشن ہوجاتی ہے کہ یہ تین منصب انبیاء علیہم السلام سے مخصوص نہیں
ہیں (اس آیت میں شہداء سے مراد وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے اعمال کے شہد ہیں) بعض آیات میں صالحین کی صفت اہل کتاب
کے مومنین کے لئے استعمال کی گئی ہے ارشاد ہوتا ہے :

(...سُوِّسَارِغُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ) (۲)

"... اور نیک کاموں میں جلدی کرتے ہیں اور یہی لوگ نیک بندوں میں سے ہیں۔"

بہر حال ہم اس بات کی طرف اشارہ کرچکے ہیں کہ قرآن کریم نے (صدیقہ) کی صفت کو حضرت مریم کی شان میں
استعمال کیا ہے البتہ اس مقام پر ہماری بحث انبیاء علیہم السلام کے انفرادی اوصاف کے متعلق نہیں ہے جو ممکن ہے انبیاء
علیہم السلام کے علاوہ دوسرے افراد میں بھی پائے جاتے ہوں بلکہ ہم تو انبیاء علیہم السلام کے اجتماعی اور معاشرتی
منصب و مقام کے بارے میں بحث کر رہے ہیں۔

-
۱. سورنہ نساء آیت ۶۹۔
۲. سورنہ آل عمران آیت ۱۱۴۔

۱. وحی کی توضیح و تفسیر

انبیاء علیہم السلام کی نبوت اور رسالت کا تقاضا اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے کہ وہ خداوند عالم کے پیغام کو لوگوں تک
پہنچائیں اور خالق و مخلوق کے درمیان ایک امانت دار کا کردار ادا کریں۔ انبیاء علیہم السلام کے مبعوث کئے جانے
کا لازمہ اور اس پر عقلی دلیل بھی یہی ہے کہ انبیاء علیہم السلام کو ایسا ہونا چاہیے کہ وہ پیغام خدا (وحی کی صورت)
حاصل کریں اور لوگوں تک پہنچادیں، نبوت و رسالت کا اصل کام اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے اور لوگوں کا بھی یہ فریضہ
ہے کہ وہ پیغام خدا کو انبیاء علیہم السلام سے لیں اور اس پر ایمان لائیں اور خداوند عالم کے قوانین پر عمل کریں۔ درحقیقت

ان پیغاموں کے سلسلے میں انبیاء علیہم السلام کی پیروی کرنا ہی خدا کی اطاعت کرنا ہے۔ جو نیک اس مقام پر ان کا کام پیغام پہنچانے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ ارشاد ہو تا ہے:

(وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ) (۱)

"(خدا) کے پیغمبر کی پیغام خدا پہنچانے کے علاوہ (اور) کوئی ذمہ داری نہیں۔"

ان باتوں کے باوجود قرآن کریم کی آیات سے یہ نتیجہ حاصل ہو تا ہے کہ انبیاء علیہم السلام مقام نبوت و رسالت کے علاوہ وحی کی توضیح و تفسیر کے بھی ذمہ دار تھے یعنی ان دو نوبتوں میں فرق ہے کہ کوئی شخص پیغام حاصل کرے اور اس کو بالکل اسی طرح اپنے مخاطب تک پہنچادے اور یہ کہ اس پیغام کی اپنے مخاطب کے سامنے تفسیر کرے۔ اصل نبوت کا تقاضا یہ ہے کہ خدا کا رسول پیغام خداوندی کو اپنی امت تک پہنچادے۔ مثال کے طور پر رسول اکرم ﷺ تک قرآن کریم کی جو آیات کو وحی کے ذریعہ پہنچتی تھیں لوگوں کے سامنے تلاوت فرمادیا کرتے تھے۔ پیغمبر اکرم ﷺ کا کام لوگوں تک خدا کا پیغام پہنچانا تھا لیکن لوگوں کو کبھی کبھی مزید وضاحت کی ضرورت ہوتی یعنی بہت سے مقامات پر لوگوں کے لئے وحی کے مطالب تفسیر کے محتاج ہوتے تھے اس میں مجمل باتوں کو بیان کرنا ضروری تھا ضرورت تھی کہ جزئی مسائل کی بھی ان کو تعلیم دی جائے، مثال کے طور پر قرآن کریم فرماتا ہے: (أَقِيمُوا الصَّلَاةَ) (نماز قائم کرو) اگرچہ اس جملہ سے نماز کا اصلی وجوب سمجھ میں آتا ہے لیکن نماز پڑھنے کا طریقہ معلوم نہیں ہوتا لہذا ایسے مقام پر خداوند عالم کی طرف سے کسی ایسے شخص کو معین ہونا چاہئے جو نماز کی شرطیں، احکام اور اس کے پڑھنے کا طریقہ بھی بیان کرے۔

اس بناء پر انبیاء علیہم السلام (رسالت اور نبوت کے علاوہ) وحی کی توضیح و تشریح کرنے کے منصب پر بھی فائز

.....

۱۔ سورنہ ماندہ آیت ۹۹۔

تھے اور بعض آیات سے پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کو اس مرحلہ میں بھی انبیاء علیہم السلام کی اطاعت کرنی چاہئے اور وحی سے متعلق جن چیزوں کو انبیاء علیہم السلام بیان فرمائیں انہیں تسلیم کرنا چاہئے چنانچہ ارشاد ہو تا ہے:

(وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رُسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ) (۱)

"اور ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس واسطے کہ لوگ خدا کے حکم سے اس کی اطاعت کریں۔"

آیت میں مطلق طور پر حکم کے انداز سے یہ نتیجہ اخذ کیا جاسکتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام چاہے اصل وحی پہنچا رہے ہوں یا اس کی تشریح و تفصیل بیان فرما رہے ہوں پر حال میں ان کی اطاعت و پیروی کرنی چاہئے دوسرے لفظوں میں اگر ہم لوگوں پر اصل وحی کی اطاعت سے بڑھ کر کسی اور چیز کی اطاعت کو واجب کرنا چاہیں تو پہلے مرحلہ میں انبیاء علیہم السلام جو وحی کی تفسیر کریناس میں ان کی اطاعت کرنی چاہئے۔

اصولی طور پر تمام انبیاء علیہم السلام کے درمیان یہ مرحلہ مشترک ہے۔ اس لئے کہ خداوند عالم کی طرف سے پیغام لا نے والا شخص فطری طور پر اس کی حقیقت جاننے کے بعد اس وحی کے بھیجنے والے کے اصل مقصود کو سمجھ لینا ہے لہذا ایک ایسا شخص (پیغمبر) خداوند عالم کے کلام کی تفسیر کرے گا تو یقیناً اس کی تفسیر واقعے کے مطابق ہوگی اور اسی لئے لوگوں پر بھی اس کی باتوں پر اعتماد کرنا اور ان کی پیروی کرنا ضروری ہے۔

البتہ لوگوں کی ضرورتیں اسی مرحلہ پر تمام نہیں ہوتیں بلکہ ان کی کچھ دوسری ضرورتیں بھی ہیں اگرچہ یہ ضرورتیں اس حد تک نہیں ہیں کہ عقلی دلیلوں کے ذریعہ خداوند عالم پر ان ضرورتوں کا پورا کرنا لازم ہو بلکہ خداوند عالم اپنے فضل و کرم اور انبیاء علیہم السلام کے ذریعہ ان ضرورتوں کو برطرف کرتا ہے۔ یہ ضرورتیں انبیاء علیہم السلام کے دوسرے سماجی عہدوں کے اسباب فراہم کرتی ہیں۔

۲۔ قضاوت اور فیصلے کرنا

عوام الناس کو اختلافات کے وقت کسی ایسے مرجع کی ضرورت پڑتی ہے جو قوانین الہی کی روشنی میں فیصلہ کر کے ان کے اختلافات دور کر دے اور ایک قطعی حکم صادر کرے دوسرے الفاظ میں لوگوں کا احکام اور قوانین کی معرفت حاصل کرنا انہیں اس قاضی سے بے نیاز نہیں کر سکتا جو ان احکام کو ان کے خاص مصادیق پر مطابقت کر دیتا ہے اور اسی مقام پر لوگ قاضی کی ضرورت کا احساس کرتے ہیں۔ قاضی کئی حکم سے آگاہ ہوتا ہے اور دلائل، شواہد اور

۱. سورنہ نساء آیت ۶۴۔

معتبر گوا ہوں کی بنیاد پر ان کے مصادیق کو معین کرتا ہے البتہ قاضی کو ایسا ہونا چاہئے کہ جھگڑا کرنے والے طرفین اس کے حکم کو دل و جان سے تسلیم کریں اور اس کی رائے کے مطابق عمل کریں تا کہ اختلاف ختم ہو جائے۔ یہ ایسی چیز ہے جس کی ضرورت تمام معاشروں کو تھی اور آئندہ بھی اس کی ضرورت باقی رہے گی۔

خداوند عالم نے اپنے بندوں پر لطف و کرم کے طور پر اپنے انبیاء علیہم السلام کو عہدہ قضاوت عطا کیا ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا تمام انبیاء علیہم السلام کو یہ مقام عطا کیا گیا تھا؟ اس مسئلہ کو صاف طور پر کسی آیت میں بیان نہیں کیا گیا ہے۔ صرف بعض آیات کے مطلق ہونے کی بنیاد پر اس عہدے کو تمام انبیاء علیہم السلام سے منسوب کیا جاسکتا ہے :

(مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ...)(۱)

"جس نے رسول کی اطاعت کی تو اس نے اللہ کی اطاعت کی۔۔۔"

ان آیات کے مطلق ہونے کے علاوہ کوئی ایسی دلیل موجود نہیں جو صاف طور پر اس چیز کے اوپر دلالت کرتی ہو کہ تمام انبیاء علیہم السلام مقام حکم و قضاوت کے حامل تھے۔ بعض آیات میں یہ مقام صرف خاص انبیاء علیہم السلام کو عطا کئے جانے کی بات کی گئی ہے۔ مثال کے طور پر خداوند عالم حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے :

(يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ...)(۲)

"اے داؤد ہم نے تم کو زمین میں (اپنا خلیفہ اور جانشین) قرار دیا پس لوگوں کے درمیان بالکل حق سے فیصلہ کر لیا کرو اور خواہشات نفسانی کی پیروی نہ کرو۔"

اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عہدہ حکم و قضاوت نبوت کے لوازمات میں سے نہیں ہے اس لئے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو پہلے نبوت عطا کی گئی اور اس کے بعد ان کو مسند قضاوت پر بیٹھنے اور اپنی امت کے درمیان فیصلہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو معلوم ہوا کہ قضاوت ایسا منصب ہے جو انبیاء علیہم السلام کے لئے جداگانہ طور پر قرار دیا گیا ہے اور یہ بات مسلم ہے کہ بعض انبیاء علیہم السلام اس منصب پر فائز تھے۔

۱. سورنہ نساء آیت ۸۰۔

۲. سورنہ ص آیت ۲۶۔

۳. حکومت

لوگوں کی دوسری بنیادی ضرورت یہ ہے کہ ان کا کوئی ایسا قائد رہبر ہو جو معاشرہ کے امور کی لگام اپنے ہاتھوں میں تھا اور ان پر حکومت کرے اسی بنیاد پر خداوند عالم نے اپنے بعض انبیاء کو عہدہ (حکومت) پر فائز کیا تا کہ لوگوں کی بنیادی اور اصل ضرورت بھی بغیر جواب کے نہ رہ جائے اور زمین پر انبیاء علیہم السلام کی حکومت نمونہ کے طور پر سب سے اچھی حکومت قرار پائے البتہ قضاوت جس کو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں حکومت کی ایک ضرورت شمار کی جاسکتی ہے لیکن ہر حال میں یہ دونوں مقام ایک دوسرے سے جدا ہیں۔ قضاوت ان مقامات پر کی جاتی ہے کہ جہاں دو یا چند افراد کے درمیان حقوقی مسائل میں ایک دوسرے سے اختلاف پیدا ہو جائے لیکن کبھی معاشرہ کو اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ ایک صاحب منصب کی طرف سے حکم واقعی اور یقینی اس طرح صادر ہو کہ متفاوت آرا کے لئے ایک حتمی اور اٹل فیصلہ ہو اور تمام لوگ اس کی پیروی کرنا بذات خود لازم سمجھتے ہوں اور اسی مقام پر مسئلہ حکومت کی ضرورت پیش آتی ہے۔

مثال کے طور پر ملک کی لائٹن آف کنٹرول (سرحد) پر دشمن کے حملہ کرنے کے موقعوں اور ان سے دفاع کی خاطر مختلف نظریات بیان کئے جاتے ہیں۔ کبھی کبھی ان مسائل کے بارے میں بہت زیادہ اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں۔ ایسے حالات میں اگر کوئی قطعی رائے یا مشورہ نہ ہو تو خاطر خواہ نتیجہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ جس فوج میں ہر فوجی اپنی

رائے پر عمل کرتا ہو تو اس فوج کے سر پر کا میابی کا سہرا نہیں بندھ سکتا۔ البتہ حکومت کی ضرورت صرف مسئلہ جنگ اور دفاع سے مخصوص نہیں ہے بلکہ جنگ کے موقع پر اس کی ضرورت اور آشکار ہو جاتی ہے۔ مختصر یہ کہ متعدد دلیلوں کی بنیاد پر معاشرہ کو ایک اچھی اور طاقتور حکومت کی ضرورت ہو تی ہے۔ اب ایسی صورت میں کیا ہر نبی کے لئے منصب حکومت پر فائز ہو نا بھی ضروری ہے؟ ظاہری طور پر اس مطلب کو ثابت کرنے کے لئے نہ تو عقلی دلیل ہی ہمارے پاس ہے اور نہ ہی نقلی دلیل ہے جو اس بات کو ثابت کرنے کے لئے کافی ہو سکے۔ قرآن کریم سے اخذ کیا جاسکتا ہے کہ بعض انبیاء علیہم السلام عہدہ حکومت پر بھی فائز تھے اور اپنی امت کے درمیان حکمرانی بھی کرتے تھے لیکن قرآن مینکوئی ایسی آیت نہیں ہے جو تمام انبیاء علیہم السلام کے اس مقام پر فائز ہو نے پر باقاعدہ سے دلالت کرتی ہو بلکہ اس بات کا دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ یقیناً بعض انبیاء علیہم السلام اس منصب پر فائز نہیں تھے۔ مثال کے طور پر قرآن کریم میں بیان کی گئی (طالوت) کی داستان سے یہ نتیجہ اخذ کیا جاسکتا ہے کہ اس زمانہ کے پیغمبر منصب حکومت پر فائز نہیں تھے۔ بنی اسرائیل کے بڑے بڑے افراد نے اپنے انبیاء علیہم السلام سے آکر کہا کہ خداوند عالم کی بارگاہ میں عرض کیجئے کہ وہ ہمارے لئے کوئی حاکم معین فرمادے۔ قرآن کریم مینارشاد ہوتا ہے:

(... إِذْقَا لُوا لِنَبِيِّ لَهُمْ اٰیٰتًا لِنَا مَلِكًا نُّقَاتِلُ فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ... وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوْتَ مَلِكًا...) (۱)

" جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا: ہمارے لئے ایک بادشاہ مقرر کیجئے تا کہ ہم راہ خدا میں جہاد کریں...، اور ان کے نبی نے ان سے کہا: بیشک اللہ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ مقرر کیا۔"

اس آیت سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ پیغمبر بذات خود حاکم نہیں تھے اور اگر وہ خدا کی طرف سے منصب حکومت پر فائز ہوتے تو ان کے جواب میں کہہ سکتے تھے: میں خود خدا کی جانب سے منصب حکومت پر فائز ہوں اور کسی دوسرے شخص کو بادشاہ یا حاکم معین کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن قرآن کے نقل کے مطابق انہوں نے بنی اسرائیل سے کہا: اگر خدا کوئی حاکم معین فرمادے تو کیا تم اس کی پیروی کرو گے؟ اور چونکہ انہوں نے مثبت جواب دیا تھا تو خداوند عالم نے طالوت کو ان کا حاکم قرار دیا۔ معلوم ہوا کہ ان آیات مینمذکورہ پیغمبر منصب حکومت پر فائز نہیں تھے اور کوئی ایسی ظاہری دلیل بھی نہیں ہے جو اس بات پر دلالت کرے کہ طالوت پیغمبر تھے بلکہ خداوند عالم نے کسی دوسرے شخص کو بنی اسرائیل پر سلطنت اور حکومت کے لئے منتخب کیا تھا۔

پس کوئی ایسی دلیل موجود نہیں جو نبوت کے لئے حکومت کا ہونا ثابت کر سکے بلکہ قرآن کریم کی بعض آیات سے استفادہ ہوتا ہے کہ ان دونوں منصبوں کے الگ الگ ہونا ممکن ہے۔ بعض آیات اور روایات سے یقینی طور پر آشکار ہوتا ہے کہ بعض انبیاء علیہم السلام منصب حکومت پر بھی فائز تھے۔

گذشتہ مطالب سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ بعض انبیاء علیہم السلام منصب نبوت و رسالت پر فائز ہونے کے ساتھ ساتھ وحی، قضاوت اور حکومت جیسے منصبوں پر فائز تھے۔ ان منصبوں میں سے بعض معاشرتی منصب تمام انبیاء میں پائے جاتے تھے اور بعض دوسرے منصب صرف انبیاء علیہم السلام کے ایک گروہ سے ہی مخصوص ہوتے تھے۔

۱۔ سورہ بقرہ آیت ۲۴۶، ۲۴۷۔

راہ اور رہنما کی پہچان

پیغمبر اسلام ﷺ کے عہدے

اب دیکھنا یہ ہے کہ مندرجہ بالا سوشل سماجی عہدوں میں سے کو نسا عہدہ پیغمبر اسلام ﷺ کے بارے میں صادق آتا ہے۔ اکثر آیات سے یہ استفادہ ہوتا ہے کہ پیغمبر اسلام ﷺ مذکورہ بالا تمام منصبوں پر فائز تھے۔ وحی کی

تفسیر کرنے میں آپکا کلام حجت تھا ، آپ کی قضاوت و داوری بھی حجت تھی، آپ لوگوں پر حکومت بھی کرتے تھے اور آپ کے تمام حکومتی احکام کی اطاعت لوگوں پر واجب تھی۔

۱۔ وحی کی تفسیر کا منصب

خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے :

(مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ...) (۱)

"جس نے رسول کی اطاعت کی تو اس نے اللہ کی اطاعت کی ۔۔۔"

اس آیت میں لفظ "الرسول" میں "ال" عہد ہے جنس نہیں ہے اور "رسول" سے مراد بھی پیغمبر اسلام ہیں: البتہ اگر "ال" معنی جنس کے لئے بھی ہو تو بھی استدلال میں کوئی خلل نہیں پڑے گا چونکہ پیغمبر اسلام ہر حال میں اس کے مطلب میں شامل ہونگے ۔

بہر حال آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ پیغمبر اسلام (ؐ) یا تمام انبیاء علیہم السلام کی اطاعت کرنا خدا کی اطاعت کرنا ہے اور آیت کے اطلاق سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وحی کی تفسیر کرنے میں بھی پیغمبر اسلام (ؐ) حجت ہیں اور آپ کی اتباع کرنا واجب ہے یہی معنی سورہ نساء آیت ۶۴ سے بھی حاصل ہوتے ہیں :

(وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ ...)

"اور ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس لئے کہ خدا کے حکم سے لوگ اس کی اطاعت کریں۔۔۔"

یہ آیت بالعموم پیغمبر اسلام (ؐ) کو بھی شامل ہوتی ہے اور مطلق اطاعت ، اور وحی کی تفسیر کی اطاعت کرنے کو بھی شامل ہے ۔ اس بناء پر ان آیات کے مطلق ہونے سے یہ واضح ہوجاتا ہے کہ پہلا منصب (یعنی وحی کی تفسیر کرنا اور اس کو بیان کرنا) پیغمبر اسلام (ؐ) کے لئے ثابت ہے ۔

مندرجہ بالا آیات کے علاوہ دوسری آیات بھی ہیں جو اس مدعا کو صاف طریقہ سے ثابت کرتی ہیں مثال

کے طور پر خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے: (... وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ...) (۲)

"... اور ہم نے تمہاری طرف قرآن نازل کیا تاکہ جو احکام لوگوں کے لئے نازل کئے گئے ہیں تم ان کو صاف صاف بیان کرو ۔"

۱۔ سورہ نساء آیت ۸۰۔

۲۔ سورہ نحل آیت ۴۴۔

اور ظاہر ہے کہ وحی بیان کرنے کا مقام اس کے اصل متن کو پہنچانے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے اور خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے:

(... سَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً ...) (۱)

"... جو ان کے سامنے اس کی آیتیں پڑھے اور ان کو پاک کرے اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے ۔۔۔"

یہ آیت پیغمبر اسلام (ؐ) کے بارے میں ہے اور آیات کی تلاوت اور کتاب کی تعلیم دینے کے درمیان فرق رکھا گیا ہے اور اس کا ظاہر یہ ہے کہ دوسرے منصب سے تفسیر وحی کا منصب ہی مراد ہے ۔

اس اعتبار سے قرآن کریم کی آیات اس بات کی شاہد ہیں کہ وحی الہی کی تفسیر اور دینی قوانین اور احکام کی تفصیل بیان کرنے میں پیغمبر اسلام (ؐ) کا کلام سب کے لئے حجت ہے اور اس بارے میں بھی لوگوں کو ان کے کلام کی پیروی کرنا چاہیے ۔

ب۔ پیغمبر اسلام (ؐ) اور قضاوت کا عہدہ

دوسرا منصب مسئلہ قضاوت (فیصلہ کرنے) سے مربوط تھا۔ قرآن کریم کی بعض آیات کی شہادت کی رو سے پیغمبر اکرم (ؐ) کیلئے یہ منصب بھی ثابت ہے:

(وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ هُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ ...) (۲)

"اور ہم نے تم پر یہ کتاب (قرآن) برحق نازل کی جو کتاب (اس کے پہلے سے) اس کے وقت میں موجود ہے اس کی تصدیق

کرتی ہے اور ان پر حاکم ہے پس ان کے درمیان جو کچھ خدا نے تم پر نازل کیا ہے اسکے مطابق تم بھی حکم دو اور حق بات جو خدا کی طرف سے آچکی ہے (اس سے کترا کے) خواہشات نفسانی کی پیروی نہ کرو۔۔۔"

اس آیت کی بنیاد پر ایک طرف تو قرآن کریم اپنی ما سبق آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے اور دوسری طرف ان پر حاکم بھی ہے یعنی ان کے احکام کو منسوخ کر دیتا ہے اس کے بعد قرآن کریم میں فرماتا ہے: اب جبکہ ہم نے تم پر یہ کتاب نازل کر دی ہے تو لوگوں کے درمیان احکام الہی کی اساس و بنیاد پر فیصلہ کرو یہیں سے یہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ پیغمبر اکرم ﷺ خداوند عالم کی جانب سے منصب قضاوت پر بھی فائز تھے خاص طور سے یہ کہ

۱۔ سورنہ جمعہ آیت ۲۔

۲۔ سورنہ مائدہ آیت ۴۸۔

خداوند عالم اسکے بعد بلافاصلہ یہ فرماتا ہے : اے پیغمبر لوگوں کی ناحق خواہشات نفسانی اور ہوا و ہوس کی اتباع کر کے قضاوت نہ کرنا! یہ تعبیر اس چیز کی حکایت کرتی ہے کہ قضاوت کا حکم ایسا نازک مرحلہ ہے کہ اس میں خواہشات نفسانی اور شیطانی ہوا و ہوس کی بنا پر لغزشوں کا زیادہ امکان پایا جاتا ہے۔

البتہ اس میں بھی کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ پیغمبر اسلام ﷺ بھی گذشتہ انبیاء علیہم السلام کی طرح ہر گناہ سے معصوم تھے لیکن قرآن کریم کی یہ تعبیر اور اس کے مانند دو سری تعبیریں جن میں پیغمبر اکرم ﷺ کو مخاطب قرار دیا گیا ہے یہ پیغمبر کے بجا نے تمام انسانوں کی تربیت کے لئے بینا اور عام طور پر خطر ناک اور اہم لغزشوں کی پہچان کرانے کے با رے میں استعمال کی گئی ہیں تاکہ لوگ پہلے سے ہی ان سے بچنے کے لئے آما دہ ہو جا ئیں بہر حال مذکورہ آیت (فَاَحْكُمْ بَيْنَهُمْ) کی تعبیر کے مد نظر پیغمبر اسلام ﷺ کے منصب قضاوت کی طرف اشارہ کرتی ہے اور دوسری آیت میں اس طرح

(اِنَّا نَزَّلْنَا لِيُحْكُمَ بِالْحَقِّ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا رَزَاكَ اللهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيْمًا) (۱)

"ہم نے تم پر ہر حق کتاب اسلئے نازل کی ہے کہ جس طرح خدانے تمہاری ہدایت کی ہے اسی طرح لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو ہر گز خیانت کرنے والوں کے طرفدار نہ بنو۔"

یہ آیت بھی (لَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيْمًا) جملہ کے مدنظر صاف طور پر پیغمبر کے منصب قضاوت پر فائز ہونے اور عدالت کے ساتھ فیصلہ کرنے پر دلالت کرتی ہے۔ اسی طرح سورنہ مبارکہ احزاب میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے :

(وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ اَمْرًا اَنْ يَكُوْنَ لَهُمُ الْخِيْرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلًّا مُّبِيْنًا) (۲)

" کسی مومن اور کسی مومنہ کے لئے یہ مناسب نہیں ہے کہ جب خدا اور اس کا رسول کسی کام کا حکم دیں تو ان کو اپنے اس کام (کے کرنے نہ کرنے) کا اختیار ہو اور جس شخص نے خدا اور اس کے رسول کی نافرمانی کی وہ شخص کھلم کھلا گمراہی سے دوچار ہو چکا ہے۔"

اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خدا و رسول ﷺ اگر کسی چیز کا فیصلہ کر دیں یا کسی کام سے منع کر دیں تو کسی

۱۔ سورنہ نساء آیت ۱۰۵۔

۲۔ سورنہ احزاب آیت ۳۶۔

کو اس کی مخالفت کرنے کا حق نہیں ہے۔ (قضی) کی تعبیر اگر چہ قضاوت اور مشاجرہ کے دور کرنے میں منحصر نہ بھی ہو تب بھی یقیناً اس کو شامل ہو گی۔

قرآن کریم کے سورنہ نساء کی آیت پیغمبر اکرم ﷺ کے منصب قضاوت پر فائز ہونے پر صاف طور سے دلالت کرتی ہے :

(فَلَاؤْرَبِكْ لَايُوْمِنُوْنَ حَتَّىٰ يُحْكَمُوْكَ فَيَمَاشَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوْا فِىْ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا) (۱)

"لیکن ایسا نہیں ہے، تمہارے پروردگار کی قسم یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے جب تک آپ کو اپنے باہمی جھگڑوں میں اپنا حاکم (نہ) بنائیں، اور پھر جب آپ فیصلہ کر دیں تو اپنے دل میں کسی طرح کی تنگی کا احساس نہ کریں اور آپ کے فیصلہ کے سامنے سراپا تسلیم ہو جائیں۔"

آیت صاف دلالت کر رہی ہے کہ اس وقت تک لوگ حقیقی ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ تم کو اپنے اختلافات اور لڑائی

جھگڑوں میں اپنا حَکَم (قاضی) قرار نہ دیں اور اسکے بعد آپ جو بھی حکم صادر فرمائیں اسکو تسلیم کریں لوگوں کے مومن ہونے کے لئے صاف طور سے یہ شرط لگانا اس چیز کی حکایت ہے کہ خداوند عالم نے لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لئے پیغمبر اکرم ﷺ کو منصب قضاوت عطا کیا ہے۔

مال غنیمت سے مربوط بعض آیات سے بھی پیغمبر اکرم ﷺ کے لئے منصب قضاوت ثابت کیا جاسکتا ہے۔ نمونہ کے طور پر سورئہ حشر میں مال غنیمت تقسیم کرنے کے طریقوں کو بیان کرنے کے بعد مسلمانوں سے یہ کہا گیا ہے کہ مال غنیمت کو تقسیم کرنے اور حصے معین کرنے میں پیغمبر اسلام ﷺ کے مشورہ کی عزت و توقیر کریں اور ان کے حکم کی پیروی کریں :

(سُوْمَائِ اَتَّكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَاْمَانِهٖمْ عَنْهُ فَانْتَبِهُوا...) (۲)

"... اور جو کچھ رسول تم کو دیں اس کو لے لو اور جس سے منع کریں اس سے ہاتھ کھینچ لو..."۔

البتہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ آیت (غنائم جنگی) سے مخصوص نہیں ہے بلکہ "ما اتاکم" میں حرف "ما" شرعی امور اور احکام و قوانین کو بھی شامل ہوتا ہے یعنی جس چیز کا بھی پیغمبر ﷺ حکم دیں اس کو انجام دو اور جس چیز سے منع کریں اسکو چھوڑ دو لیکن آیت سے پہلے اور آیت کے بعد والے قریبوں کے مد نظر آیت کے پہلے معنی ہی مناسب

.....

۱۔ سورنہ نساء آیت ۶۵۔

۲۔ سورنہ حشر آیت ۷۔

ہیں یعنی مال غنیمت میں سے جو کچھ رسول ﷺ کو تمہارے حصہ کے طور پر تم کو دینتو لے لو اور اگر عملاً یا زبانی طور پر منع کریں تو اس کو چھوڑ دو۔

بہر حال اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کے درمیان مال غنیمت تقسیم کرنے میں آپ کے حکم کا اتباع کرنا لازم و ضروری ہے۔

۳۔ پیغمبر اسلام ﷺ کا منصب حکومت

قرآن کریم کی بعض آیات پیغمبر اسلام ﷺ کی حکومت اور ولایت کے منصب کو بیان کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر قرآن کریم سورئہ مبارکہ احزاب میں پیغمبر اسلام ﷺ کے مومنوں کے ساتھ قریبی اور گہرے رابطہ کے بارے میں فرماتا ہے :

(اَلنَّبِيُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ...) (۱)

"نبی تو مومنین پر خود ان کی جانوں سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں..."۔

اس آیت سے یہ بات بخوبی واضح ہوجاتی ہے کہ پیغمبر اکرم ﷺ کا یہ ایک ایسا عہدہ اور منصب ہے کہ آپ کا فیصلہ یا تجویز دوسروں کے فیصلوں اور تجویزوں حتیٰ کہ ان کی ذات کے اوپر بھی مقمّم ہے اور یہ وہی منزلت ہے جس کو "ولایت امر" سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

اس کے علاوہ جس آیت کے ذریعہ حکومتی امور میں پیغمبر اکرم ﷺ کی اطاعت کرنا لازم ہے وہ سورئہ مبارکہ نساء میں ہے

:

(يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُولٰٓئِ اِلٰىكُمْ...) (۲)

"اے ایمان لانے والو! اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اور اولی الامر کی (بھی) اطاعت کرو..."۔

اس آیت میں لفظ "اطِيعُوْا" کی دو مرتبہ تکرار مینایک بار خدا کی اطاعت اور دوسری مرتبہ پیغمبر اور صاحبان امر کی اطاعت کیلئے ہے اور دوسری طرف یہ ظاہر ہے کہ "اولوا الامر" اسے کہتے ہیں جو حکومتی معاملوں میں دخالت کرسکتا ہو اور بنیادی طور پر "اولوا الامر" "رسول" کے ساتھ میں آیا ہے اور دونوں کو ایک ہی "اطيعوا" سے مخاطب کیا گیا ہے یعنی یہاں پیغمبر کی اطاعت سے مراد وہ امور ہیں جن میں عام طور سے میں "اولوا الامر" کی

.....

۱۔ سورنہ احزاب آیت ۶۔

۲۔ سورنہ نساء آیت ۵۹۔

طرف رجوع کیا جاتا ہے یعنی جو امور حکومت سے تعلق رکھتے ہیں۔

میں جامع الشرائط فقہاء کو اپنا نائب قرار دیا ہے اور مسلمانوں پر ان کی اطاعت واجب کی ہے اور حتیٰ کہ انہوں نے فرمایا ہے کہ ان (فقہائے) کے قول کو رد کرنا ہمارے قول کو رد کرنا ہے اور جس نے ہمارے قول کو رد کیا وہ مشرک ہے پس اسی بنیاد پر ولی فقیہ کی اطاعت کرنا واجب ہے۔

یہ مطلب بیان کر دینا بھی مناسب ہے کہ اس آیت سے اصل ولایت فقیہ کو ثابت نہیں کیا جاسکتا یہ حق بات ہے کہ ہم پہلی ہی نظر میں اولوالامر کے مصادیق کو نہیں پہچان سکتے لہذا ہمیں اولوالامر کو مشخص و معین کرنے کے لئے وحی کے مفسر یعنی پیغمبر اکرم ﷺ کے دامن سے متمسک ہونا چاہئے جیسا کہ متعدد روایات کی بنیاد پر آنحضرت ﷺ نے معصوم اماموں کا اولوالامر کے عنوان سے تعارف کرایا ہے اور ائمہ علیہم السلام نے بھی اسی بات پر زور دیا ہے۔ حضرت امام محمد باقر اور امام صادق کے زمانہ میں بنی امیہ اور بنی عباس کے درباری علماء ان کی غاصبانہ حکومت کو ثابت کرنے اور اس کی شرعی حیثیت ثابت کرنے کے لئے اسی آیت سے استدلال کیا کرتے تھے جیسا کہ آج بھی بعض مسلم حکمران اپنی حکومت کو قانونی اور شرعی ثابت کرنے کے لئے اسی آیت کا سہارا لیتے ہیں۔

ائمہ معصومین علیہم السلام نے اپنے اصحاب کو اسی طرح کے اشخاص سے بحث کرنے کی تعلیم دی تھی۔ اسی تعلیم کی اساس و بنیاد پر اس طرح کے باطل دعوتوں کے جواب میں یہ کہنا چاہئے: کہ جس طرح نماز، زکاة، حج وغیرہ... سے متعلق آیات کے نازل ہونے کے بعد ان آیات کے معانی کو سمجھنے، ان عبادات کے انجام دینے کے طریقہ کو سمجھنے اور ہر ایک عبادت کے خصوصیات کو جاننے کے لئے پیغمبر اسلام ﷺ سے رجوع کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہ تھا۔ اسی طرح آیہ اولوالامر کے بارے میں بھی تمہارا وظیفہ و فریضہ یہ ہے کہ تم رسول خدا سے رجوع کرو جس فعل کو آنحضرت ﷺ نے چند اصحاب نے عمل کیا اور آپ سے سوال کیا اور آپ نے بھی ان کے جواب میں اولوالامر کے مصادیق کی تعیین فرمائی اور جہاں وحی کی تفسیر کرنے میں پیغمبر اکرم ﷺ کا فرمان حجت ہے، آپ نے اولوالامر کے مصداق کو بارہ معصوم اماموں میں منحصر فرمادیا ہے اور اولوالامر سے خداوند عالم کی مراد بھی وہی بارہ معصوم امام ہیں لہذا تمام مسلمانوں پر ان کی اطاعت و پیروی کرنا واجب ہے۔

اس بناء پر آیہ اولوالامر براہ راست ولایت فقیہ پر دلالت نہیں کرتی اگرچہ یہ اصل اپنی جگہ معتبر ہے اور فقہا کا ائمہ کی طرف سے منصوب ہونا ثابت ہے۔ اگر غیر معصوم کو بھی اولوالامر قرار دیا جائے (جیسا کہ اہل سنت نے پہلے ایسا کیا) تو اس سے سوء استفادہ کا راستہ صاف ہوجائیگا اور ممکن ہے کہ اس سے اصل ولایت فقیہ کے متعلق بھی خدشہ ہونے لگے۔ اولوالامر کے معنی مینتوسیع ہوجانے کے بعد یہ امکان ہے کہ کوئی یہ کہے کہ فقیہ کو مسلمانوں کا ولی فقیہ ہونا چاہئے اس مطلب پر ہمارے پاس کوئی دلیل موجود نہیں ہے بلکہ یہ لازم ہے کہ وہ اسلامی تعلیمات سے آشنا ہو اگرچہ یہ تقلید کی حد تک ہی ہو نہ کہ اجتہاد کے ذریعہ۔

نتیجتاً آیہ اولوالامر سے اصل ولایت فقیہ کا استفادہ کرنا درست نہیں ہے البتہ ولایت فقیہ کی مشروعیت امام معصوم کے منصوب کرنے کی وجہ سے ہے:

"...والراد علیہم کالراد علینا والراد علینا والراد علی اللہو علی حد الشریک"

ان (فقہائے) کے قول کو رد کرنا ہمارے قول کو رد کرنا ہے اور جس نے ہمارے قول کو رد کیا اس نے اللہ کے قول کو رد کیا وہ مشرک ہے۔

معارف قرآن کے مجموعہ میں سے "رہنمائی معرفت" کی بحث تمام ہوگئی ہم خداوند قدوس سے معارف قرآن کریم کے تمام حصوں کے اتمام کے بارے میں مددچاہتے ہیں۔

امید ہے کہ ہم خداوند عالم کی خاص عنایتوں کے ذریعہ اس راہ پر گامزن رہیں گے جس راہ کو اہل بیت علیہم السلام عصمت و طہارت نے ہمیں قرآن اور احکامات کو سمجھنے کے لئے اچھی طرح ہمیں دکھلایا ہے۔

پہلے ہم قرآن کریم کے معارف صحیح طرح سمجھیناس کے بعد اپنی اور دوسروں کی سعادت و رستگاری کے لئے ان پر عمل کریں۔

الحمد للہ رب العالمین