

الفاظ قرآن کے معانی و مطالب کی یکجا پر مشتمل ایمان افروز کتاب
۲۰۲۲ء

علم القرآن

تالیف: حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمۃ اللہ القوی

- تالیف: مولانا محمد امجد علی
- تالیف: مولانا محمد امجد علی
- تالیف: مولانا محمد امجد علی
- تالیف: مولانا محمد امجد علی
- تالیف: مولانا محمد امجد علی
- تالیف: مولانا محمد امجد علی

دار الفکر للطباعة والنشر
بیت الفکر

پیشانی مدینہ منورہ، گرامی، پانی پتی، ہریانہ، پاکستان
فون: 4120990-93/4921389-4921388-4125858

الفاظ قرآن کے معانی اور مطالب کی پہچان پر مشتمل ایمان افروز کتاب
موسوم بہ

علم القرآن

تالیف

مفسر قرآن حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمۃ اللہ الہی

پیش کش

مجلس المدینۃ العلمیۃ (شعبہ تخریج)

ناشر

مکتبۃ المدینۃ باب المدینۃ کراچی

(الصدور والعلوم) علیہ السلام بارسوی اللہ وعلی اللہ واصحابہ با حبیب اللہ

نام کتاب : علم القرآن
مؤلف : حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمۃ اللہ الغنی
پیش کش : مجلس المدینۃ العلمیۃ (شعبہ تخریج)
سن طباعت : شوال المکرم ۱۴۲۸ھ بمطابق نومبر ۲۰۰۷ء
ناشر : مکتبۃ المدینۃ باب المدینۃ کراچی

مکتبۃ المدینۃ کی مختلف شاخیں

مکتبۃ المدینۃ شہید مسجد کھارادر باب المدینۃ کراچی
مکتبۃ المدینۃ دربار مارکیٹ گنج بخش روڈ مرکز الاولیاء لاہور
مکتبۃ المدینۃ اصغر مال روڈ نزد عید گاہ، راولپنڈی
مکتبۃ المدینۃ امین پور بازار، سردار آباد (فیصل آباد)
مکتبۃ المدینۃ نزد پیل والی مسجد اندرون بوہڑ گیٹ مدینۃ الاولیاء ملتان
مکتبۃ المدینۃ چھوٹی گھٹی، حیدر آباد
مکتبۃ المدینۃ چوک شہیداں میر پور آزاد کشمیر

E.mail:ilmia26@yahoo.com

Ph:4921389-90-91 Ext:1268

تنبیہ: کسی اور کو یہ کتاب چھاپنے کی اجازت نہیں ہے۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
”مجت میں اپنی گمایا الہی“ کے 20 حُرُوف کی نسبت

سے اس کتاب کو پڑھنے کی ”20 نیتیں“

فرمانِ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم: نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِّنْ عَمَلِهِ مُسْلِمَانِ كِي نِيَّتِ اس کے عمل سے بہتر ہے۔

(المعجم الكبير للطبراني، الحديث: ٥٩٤٢، ج ٦، ص ١٨٥، دار احياء التراث العربی بیروت)

دومَدنی پھول: ﴿١﴾ بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا۔

﴿٢﴾ جتنی اچھی نیتیں زیادہ، اتنا ثواب بھی زیادہ۔

﴿١﴾ ہر بار حمد و ﴿٢﴾ صلوٰۃ اور ﴿٣﴾ تَعُوْذُ ﴿٤﴾ تَسْمِيَّہ سے آغاز کروں

گا۔ (اسی صفحہ پر اوپر دی ہوئی دو عربی عبارات پڑھ لینے سے چاروں نیتیں پر عمل ہو جائے گا۔)

﴿٥﴾ رِضَاۓِ الہی عَزَّوَجَلَّ کیلئے اس کتاب کا اوّل تا آخر مطالعہ کروں گا۔ ﴿٦﴾ حَتّٰی

اَلْوُسْخِ اس کا باؤضو اور ﴿٧﴾ قبلہ رُو مطالعہ کروں گا ﴿٨﴾ قرآنی آیات اور ﴿٩﴾ احادیث

مبارکہ کی زیارت کروں گا ﴿١٠﴾ جہاں جہاں ”اللہ“ کا نام پاک آئے گا وہاں عَزَّوَجَلَّ

اور ﴿١١﴾ جہاں جہاں ”سرکار“ کا اِسْمِ مبارک آئے گا وہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم

پڑھوں گا۔ ﴿١٢﴾ اس روایت ”عِنْدَ ذِكْرِ الصَّالِحِيْنَ تَنْزِلُ الرَّحْمَةُ“ یعنی نیک

لوگوں کے ذکر کے وقت رحمت نازل ہوتی ہے۔“ (حلیۃ الاولیاء، الحديث: ١٠٧٥٠،

ج ٧، ص ٣٣٥، دار الکتب العلمیۃ بیروت) پر عمل کرتے ہوئے اس کتاب میں دیئے

گئے واقعات دوسروں کو سنا کر ذکرِ صالحین کی برکتیں لوٹوں گا ﴿۱۳﴾ (اپنے ذاتی نسخے پر) عند الضرورت خاص خاص مقامات پر انڈر لائن کروں گا۔ ﴿۱۴﴾ (اپنے ذاتی نسخے پر) ”یادداشت“ والے صفحہ پر ضروری نکات لکھوں گا۔ ﴿۱۵﴾ دعوتِ اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کروں گا۔ ﴿۱۶﴾ مدنی انعامات پر عمل کرتے ہوئے اس کا کارڈ بھی جمع کروایا کروں گا۔ ﴿۱۷﴾ دوسروں کو یہ کتاب پڑھنے کی ترغیب دلاؤں گا۔ ﴿۱۸، ۱۹﴾ اس حدیثِ پاک ”تَهَادُوا تَحَابُّوا“ ایک دوسرے کو تحفہ دو آپس میں محبت بڑھے گی۔ (الموطاء للامام مالك، الحديث: ۱۷۳۱، ج ۲، ص ۴۰۷، دارالمعرفة بیروت) پر عمل کی نیت سے (ایک یا حسبِ توفیق) یہ کتاب خرید کر دوسروں کو تحفہ دوں گا۔ ﴿۲۰﴾ کتابت وغیرہ میں شرعی غلطی ملی تو ناشرین کو تحریری طور پر مطلع کروں گا۔ (مصنف یا ناشرین وغیرہ کو کتابوں کی اغلاط صرف زبانی بتانا خاص مفید نہیں ہوتا)

اچھی اچھی بیٹیوں سے متعلق رہنمائی کیلئے، امیر اہلسنت وامت بڑکاتھم العالیہ کا منفرد سنتوں بھرا بیان ”نیت کا پھل“ اور نیتوں سے متعلق آپ کے مرتب کردہ کارڈ یا پمفلٹ مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی شاخ سے ہدیہ حاصل فرمائیں۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ
أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

المدينة العلمية

از: شیخ طریقت، امیر اہلسنت، بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ
مولانا ابوبلال محمد الیاس عطاری قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ

الحمد لله على احسانه وبفضل رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم
تبليغ قرآن وسنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک ”دعوت اسلامی“ نیکی کی دعوت،
احیائے سنت اور اشاعت علم شریعت کو دنیا بھر میں عام کرنے کا عزم مصمم رکھتی ہے،
ان تمام امور کو بحسن خوبی سرانجام دینے کے لئے متعدد مجالس کا قیام عمل میں لایا گیا
ہے جن میں سے ایک مجلس ”المدینة العلمية“ بھی ہے جو دعوت اسلامی
کے علماء ومفتیان کرام کثرتہم اللہ تعالیٰ پر مشتمل ہے، جس نے خالص علمی،
تحقیقی اور اشاعتی کام کا بیڑا اٹھایا ہے۔ اس کے مندرجہ ذیل چھ شعبے ہیں:

- (۱) شعبہ کتب علیحضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (۲) شعبہ درسی کتب
- (۳) شعبہ اصلاحی کتب (۴) شعبہ تراجم کتب
- (۵) شعبہ تفتیش کتب (۶) شعبہ تخریج

”المدینة العلمية“ کی اولین ترجیح سرکارِ علیحضرت امام

اہلسنت، عظیم البرکت، عظیم المرتبت، پروانہ شمع رسالت، مجددِ دین و ملت، حامی

سنت، ماحی بدعت، عالم شریعت، پیر طریقت، باعیت خیر و برکت، حضرت علامہ مولانا الحاج الحافظ القاری الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کی گراں مایہ تصانیف کو عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق حتیٰ التوسع سہل اسلوب میں پیش کرنا ہے۔ تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس علمی، تحقیقی اور اشاعتی مدنی کام میں ہر ممکن تعاون فرمائیں اور مجلس کی طرف سے شائع ہونے والی کتب کا خود بھی مطالعہ فرمائیں اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دلائیں۔

اللہ عزوجل ”دعوتِ اسلامی“ کی تمام مجالس بشمول ”المدینۃ العلمیۃ“ کو دن گیارہویں اور رات بارہویں ترقی عطا فرمائے اور ہمارے ہر عمل خیر کو زیورِ اخلاص سے آراستہ فرما کر دونوں جہاں کی بھلائی کا سبب بنائے۔ ہمیں زیرِ گنبدِ خضرا شہادت، جنت البقیع میں مدفن اور جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے۔

آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم

رمضان المبارک ۱۴۲۵ھ

پیش لفظ

تمام تعریفیں اللہ عزوجل کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے اور درود و سلام ہوں تمام رسولوں میں افضل ہمارے آقائے نامدار حضرت محمد مصطفیٰ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) پر اور آپ کی آل اور اصحاب پر، اما بعد! قرآن کریم وہ بلند رتبہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں، جسے اللہ تعالیٰ نے ایسے عظیم نبی پر نازل فرمایا جن کے ذریعے نبیوں کی آمد کا سلسلہ مکمل ہوا اور وہ ایک ایسا دین لے کر تشریف لائے جو خاتم الادیان ٹھہرا۔ یہ وہ کتاب ہے جو مخلوق کی اصلاح کے لیے خالق کا دستور ہے۔ زمین والوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے آفاقی قانون ہے، اس کو نازل فرمانے کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے تمام سابقہ شریعتوں کو منسوخ فرما دیا اور قیامت تک کے لیے صرف شریعت محمدی اور دین اسلام کے واجب القبول ہونے کا اعلان کر دیا۔

قرآن مجید دین اسلام اور شریعت محمدی کی اساس اور برہان ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات پر دلائل ہیں، انبیائے سابقین اور سیدنا حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت، رسالت اور ان کی عظمتوں کا بیان ہے، حلال اور حرام، عبادات اور معاملات، آداب اور اخلاق کے جملہ احکام کا تذکرہ ہے، حشر و نشر اور جنت و دوزخ کا تفصیل سے ذکر ہے اور انسان کی ہدایت کے لیے جس قدر امور کی ضرورت ہو سکتی ہے اس سب کا قرآن مجید میں بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ (پ ۴، النحل: ۸۹)

ترجمہ کنز الایمان: اور ہم نے تم پر یہ قرآن اتارا کہ ہر چیز کا روشن بیان ہے۔

لہذا ہر دور میں ارباب علم و فضل اور اصحاب تحقیق نے مختلف شکلوں میں قرآن پاک کے ہر پہلو پر ممکنہ تحقیقی کام جاری رکھا ہے۔ کبھی قرآن کے الفاظ اور اس کی ادائیگی کے طریقوں پر تحقیق ہوئی تو کبھی قرآن پاک کا اسلوب اور اعجاز مرجع التفات رہا۔ کوئی قرآن پاک کی کتابت اور رسم الخط کے طریقوں کو اپنا موضوع تحقیق بناتا ہے تو کسی کا وظیفہ حیات اور شغل زندگی قرآن مجید کی تفسیر اور اس کی آیات کی شرح کرنے کی سعادت حاصل کرنا رہا ہے، اسی طرح اور بہت سے گوشوں پر تحقیقی کام ہوا۔

علمائے امت نے قرآن مجید کے مختلف پہلوؤں پر الگ الگ تحقیق و ریسرچ کر کے مستقل کتابیں تالیف کی ہیں، ان کے لیے علوم وضع کیے اور کتب مدون فرمائیں اور اس وسیع میدان میں بہت بلیغ کوششیں فرمائی ہیں اور یہ سلف صالحین کی کوششوں ہی کا نتیجہ ہے کہ آج ان بزرگوں کی مساعی جمیلہ اور عظیم کارناموں کی بدولت نہایت قابل قدر علمی سرمایہ سے ہمارے کتب خانے مالا مال ہیں اور اس گراں قدر علمی سرمایہ پر ہمیں بجا طور پر فخر رہا ہے۔

اس طرح علماء محققین کی کاوشوں سے آج ہمیں جملہ علوم و فنون پر گراں بہا تصانیف دستیاب ہیں اور ”علم القرآن لترجمة الفرقان“ بھی انہیں میں سے ایک بیش بہا خزانہ ہے۔ مفسر قرآن حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمۃ اللہ الغنی کی ذات ستودہ صفات کسی تعارف کی محتاج نہیں، آپ کے زور قلم اور تبحر علمی کا اندازہ ”جاء الحق“ ”شان حبیب الرحمن صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم“ ”سلطنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم“ ”اسلامی زندگی“ ”دیوان سالک“ اور آپ کی شہرہ آفاق تفسیر ”تفسیر نعیمی“ سے لگایا جاسکتا ہے۔ زیر نظر کتاب ”علم القرآن“ بھی آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی قرآن فہمی اور وسعت علمی کا منہ بولتا

ثبوت ہے، جسے آپ نے نہایت عرق ریزی سے بڑی مہارت کے ساتھ ترتیب دیا ہے اور بہت آسان انداز میں ترجمہ قرآن کے اصول بیان فرمائے ہیں۔ اس کتاب کی ضرورت کیوں پیش آئی، اس بارے میں خود آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ابتدائی صفحات میں بڑی تفصیل سے وضاحت فرمائی اور اس ضمن میں باطل فرقوں کے خود ساختہ تراجم کی نقاب کشائی کر کے ان (فرقوں) کی اصل حقیقت بیان کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہماری طرف سے بہترین جزا عطا فرمائے اور ہمیں اس کتاب سے کما حقہ مستفید و مستفیض ہونے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم

الحمد للہ عز وجل تبلیغ قرآن وسنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک ”دعوتِ اسلامی“ کی مجلس ”المدینۃ العلمیۃ“ نے اکابرین و بزرگان اہلسنت کی مایہ ناز کتب کو حتی المقدور جدید انداز میں شائع کرنے کا عزم کیا ہے، چنانچہ ”المدینۃ العلمیۃ“ کے مدنی عملہ کے علماء نے اس کتاب پر درج ذیل کام کرنے کی سعادت حاصل کی:

☆ نئی کمپوزنگ، جس میں علامات تراجم کا بھی اہتمام کیا گیا ہے۔
 ☆ محتاط پروف ریڈنگ، متن کی حتی المقدور تصحیح کے لیے دیگر مطبوعہ نسخوں سے مقابلہ۔
 ☆ حوالہ جات کی حتی المقدور تخریج، نیز فارسی عبارات کی درستگی اور پیرا بندی وغیرہ۔
 ☆ اور سب سے اہم اور توجہ طلب کام آیات قرآنی کی تصحیح و تطبیق، کیونکہ اس کتاب میں سینکڑوں مقامات پر آیات قرآنیہ اپنی برکات لٹا رہی ہیں۔ اللہ عز وجل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ان مدنی علماء کی یہ کوشش قبول فرمائے اور انہیں جزائے جزیل عطا فرمائے۔

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنْهُمْ إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ
 التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

شعبہ تخریج (مجلس المدینۃ العلمیۃ)

فہرست

نمبر شمار	مضمون	صفو
۱	دیباچہ: موجودہ مسلمانوں کا ترجمہ قرآن کا شوق اور بغیر سمجھے ترجمہ پڑھنے کے بُرے نتائج	15
۲	ترجمہ قرآن میں دشواریاں، کفار کی آیتیں مسلمانوں پر چسپاں کرنا خارجیوں کا طریقہ ہے	22
۳	مقدمہ: آیات قرآنیہ کی قسمیں تفسیر قرآن کے درجے اور ان کے حکم	26
۴	پہلا باب: اصطلاحات قرآنیہ	38
۵	اصطلاح نمبر ۱: ایمان	38
۶	اصطلاح نمبر ۲: اسلام	43
۷	اصطلاح نمبر ۳: تقویٰ	46
۸	اصطلاح نمبر ۴: کفر	51
۹	اصطلاح نمبر ۵: شرک	57
۱۰	شرک کی حقیقت اور اس کی اقسام	59
۱۱	مخلوق کو مشکل کشا، فریادرس، دافع البلاء جاننا شرک نہیں	71
۱۲	اصطلاح نمبر ۶: بدعت	74

76	اصطلاح نمبر ۷: الہ	۱۳
79	لفظ الہ کی تحقیق	۱۴
88	اصطلاح نمبر ۸: ولی	۱۵
91	ولی اللہ، ولی من دون اللہ	۱۶
93	اصطلاح نمبر ۹: دعا	۱۷
100	مردوں کو پکارنا قرآن سے ثابت ہے	۱۸
104	اصطلاح نمبر ۱۰: عبادت	۱۹
108	عبادت کی قسمیں	۲۰
111	اصطلاح نمبر ۱۱: من دون اللہ	۲۱
118	اصطلاح نمبر ۱۲: نذر و نیاز	۲۲
125	اصطلاح نمبر ۱۳: خاتم النبیین	۲۳
130	دوسرا باب: قواعد قرآنیہ	۲۴
131	قاعدہ نمبر ۱: وحی کے معنی اور ان کی پہچان	۲۵
132	قاعدہ نمبر ۲: عبد کے معنی اور ان کی پہچان	۲۶
134	قاعدہ نمبر ۳: رب کے معنی اور ان کی پہچان	۲۷
135	قاعدہ نمبر ۴: ضلال کے معنی اور ان کی پہچان	۲۸
136	قاعدہ نمبر ۵: مکر یا خداع کے معنی اور ان کی پہچان	۲۹

137	قاعده نمبر ۶: تقویٰ کے معانی اور ان کی پہچان	۳۰
138	قاعده نمبر ۷: من دون اللہ کے معانی اور ان کی پہچان	۳۱
140	قاعده نمبر ۸: ولی کے معانی اور ان کی پہچان	۳۲
141	قاعده نمبر ۹: دعا کے معانی اور ان کی پہچان	۳۳
142	قاعده نمبر ۱۰: شرک کے معانی اور ان کی پہچان	۳۴
144	قاعده نمبر ۱۱: صلوة کے معانی اور ان کی پہچان	۳۵
145	قاعده نمبر ۱۲: مردوں کا سننا اور ہیئت کے معانی اور ان کی پہچان	۳۶
148	قاعده نمبر ۱۳: ایمان و تقویٰ کے معانی اور ان کی پہچان	۳۷
148	قاعده نمبر ۱۴: خلق کے معانی اور ان کی پہچان	۳۸
150	قاعده نمبر ۱۵: حکم، گواہی، ملکیت و کالت کے معانی اور ان کی پہچان	۳۹
153	قاعده نمبر ۱۶: علم غیب کے مراتب اور ان کی پہچان	۴۰
156	قاعده نمبر ۱۷: شفاعت کی قسمیں اور ان کی پہچان	۴۱
159	قاعده نمبر ۱۸: غیر خدا کو پکارنے کی قسمیں اور ان کی پہچان	۴۲
160	قاعده نمبر ۱۹: بندے کو ولی بنانے کی قسمیں اور ان کی پہچان	۴۳
161	قاعده نمبر ۲۰: وسیلہ کی قسمیں اور ان کی پہچان	۴۴

۴۵	قاعدہ نمبر ۲۱: کسی کے اعمال دوسرے کے کام آنے نہ آنے کا قاعدہ	162
۴۶	قاعدہ نمبر ۲۲: کسی کا بوجھ اٹھانے کی صورتیں اور ان کی پہچان	164
۴۷	قاعدہ نمبر ۲۳: رسولوں میں فرق کرنے کی صورتیں اور ان کی پہچان	167
۴۸	قاعدہ نمبر ۲۴: حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کو اپنے انجام کی خبر ہونے کی صورتیں اور ان کی پہچان	169
۴۹	قاعدہ نمبر ۲۵: نبی کی ہدایت کرنے کی صورتیں اور ان کی پہچان	172
۵۰	حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم جس کی ہدایت کا ارادہ فرمادیں اسے اللہ کے فضل سے ضرور ہدایت ملے گی	172
۵۱	قاعدہ نمبر ۲۶: غیر خدا کے نام پر پکارے ہوئے جانور کے حرام حلال ہونے کی صورتیں اور ان کی پہچان	174
۵۲	قاعدہ نمبر ۲۷: نبی کے نفع و نقصان کے مالک ہونے نہ ہونے کی صورتیں اور ان کی پہچان	175
۵۳	قاعدہ نمبر ۲۸: رفع کے معانی اور ان کی پہچان	177
۵۴	قاعدہ نمبر ۲۹: غیر خدا سے ڈرنے کی صورتیں اور ان کے احکام	181
۵۵	قاعدہ نمبر ۳۰: نبی کے ہم جیسے بشر ہونے نہ ہونے کی صورتیں اور ان کی پہچان - حضور نے اپنی بشریت کا اعلان کیوں کیا؟	183

186	تیسرا باب: مسائل قرآنیہ	۵۶
187	مسئلہ نمبر ۱: کرامات اولیاء برحق ہیں	۵۷
190	مسئلہ نمبر ۲: اولیاء اللہ مشکل کشا، دافع البلاء، حاجت روا ہیں	۵۸
195	مسئلہ نمبر ۳: تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی	۵۹
200	مسئلہ نمبر ۴: اللہ کے پیارے دور سے دیکھتے، سنتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام سے خبردار تھے ان کے حالات سے واقف تھے	۶۰
206	مسئلہ نمبر ۵: مُردے سنتے ہیں اور زندوں کی مدد کرتے ہیں	۶۱
214	مسئلہ نمبر ۶: یادگاریں قائم کرنا اور بڑی تاریخوں پر خوشیاں منانا	۶۲
218	مسئلہ نمبر ۷: بزرگوں کی جگہ کی تعظیم اور وہاں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے	۶۳
220	مسئلہ نمبر ۸: سچے مذہب کی پہچان، مذاہب کی تاریخ پیدائش ان کے ناموں سے	۶۴
224	مسئلہ نمبر ۹: دم درود کرنا، پڑھ کر پھونکنا	۶۵
226	مسئلہ نمبر ۱۰: تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم برحق ہیں	۶۶
236	مسئلہ نمبر ۱۱: حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے	۶۷

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ

دیباچہ

یہ زمانہ جس پر خطر دور سے گزر رہا ہے وہ سب پر ظاہر ہے کہیں الحاد و بے دینی کی ہوائیں چل رہے ہیں کہیں دیوبندیت، مرزائیت کی آندھیاں اٹھ رہی ہیں، ہر روز نئے نئے فرقے جنم لے رہی ہیں اور ہر فرقہ بغل میں قرآن دبا کر ہی دام فریب میں مبتلا کرنا چاہتا ہے جس کو دیکھو قرآن سنا سنا کر اپنی سچائی کا اعلان کر رہا ہے۔ جاہل سے جاہل بھی اپنے کو علامہ زمانہ سمجھ کر اکابرین اسلام بلکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ذات بابرکات پر بھی زبان طعن دراز کرنے سے نہیں چوکتا اور اپنے مقصد کیلئے قرآن کریم ہی کو پیش کر کے بھولے بھالے مسلمانوں کو گمراہ کرنے میں کوشاں ہے اور ترجمہ قرآن کی آڑ میں بے دینی پھیلا رہا ہے یہی وہ زمانہ ہے جس کے بارے میں نبی کریم سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ”مسلمان کے لئے اس وقت زمین کی پیٹھ سے زمین کا پیٹ بہتر ہے خوش قسمت ہے وہ شخص جو اس زمانے میں دین سلامت لے گیا۔“ (حدیث)

مسلمانو! دین اسلام بہت بڑی دولت ہے اس کی حفاظت بہت ہی ضروری ہے۔ مفسر قرآن حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خاں صاحب قبلہ نے مسلمانوں کو ترجمہ قرآن پڑھنے کیلئے اور فتنے سے بچانے کے لئے یہ کتاب تصنیف فرمائی ہے تاکہ اس کو پڑھ کر مسلمان قرآن کی صحیح فہم حاصل کر سکیں۔ اس کتاب میں قرآن کی اصطلاحیں قرآن کے قواعد اور قرآنی مسائل اس عمدہ طریقے سے بیان کئے گئے ہیں کہ جن سے ترجمہ قرآن بہت آسان ہو جاتا ہے۔

صاحبزادہ اقتدار احمد خاں مفتی دارالعلوم مدرسہ غوثیہ نعیمیہ گجرات۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ
كَانَ نَبِيًّا وَاَدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٌ وَعَلَى آلِهِ
الطَّيِّبِينَ وَأَصْحَابِهِ الطَّاهِرِينَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ

آج سے پچاس سال پہلے مسلمانوں کا یہ طریقہ تھا کہ عام مسلمان قرآن کریم کی تلاوت محض ثواب کی غرض سے کرتے تھے اور روزانہ کے ضروری مسائل پاکی پلیدی، روزہ نماز کے احکام میں بہت محنت اور کوشش کرتے تھے۔ عام مسلمان قرآن شریف کا ترجمہ کرتے ہوئے ڈرتے تھے وہ سمجھتے تھے کہ یہ دریا ناپیدا کنار ہے۔ اس میں غوطہ وہی لگائے جو اس کا شناور ہو، بے جانے بوجھے دریا میں کودنا جان سے ہاتھ دھونا ہے اور بے علم و فہم کے قرآن شریف کے ترجمہ کو ہاتھ لگانا اپنے ایمان کو برباد کرنا ہے نیز ہر مسلمان کا خیال تھا کہ قرآن شریف کے ترجمہ کا سوال ہم سے نہ قبر میں ہوگا نہ حشر میں۔ ہم سے سوال عبادات، معاملات کا ہوگا اسے کوشش سے حاصل کرو یہ تو عوام کی روش تھی رہے علماء کرام اور فضلاء عظام، ان کا طریقہ یہ تھا کہ قرآن کریم کے ترجمہ کے لئے قریباً اکیس علوم میں محنت کرتے تھے مثلاً صرف، نحو، معانی، بیان، بدیع، ادب، لغت، منطق، فلسفہ، حساب، جیومیٹری، فقہ، تفسیر، حدیث، کلام، جغرافیہ، تواریخ اور تصوف، اصول وغیرہ۔ ان علوم میں اپنی عمر کا کافی حصہ صرف کرتے تھے۔ جب نہایت جانفشانی اور عرق ریزی سے ان علوم میں پوری مہارت حاصل کر لیتے تب قرآن شریف کے ترجمہ کی طرف توجہ کرتے پھر بھی اتنی احتیاط سے کہ آیات متشابہات کو ہاتھ نہ لگاتے تھے کیونکہ اس قسم کی آیتیں رب تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی

اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان راز و نیاز ہیں، اغیار کو یار کے معاملہ میں دخل دینا روا نہیں میان طالب و مطلوب رمزیت! کراما کاتیں راہم خبر نیست! رہیں آیات محکمات ان کے ترجمہ میں کوشش تو کرتے مگر گزشتہ سارے علوم کا لحاظ رکھتے ہوئے مفسرین، محدثین، فقہاء کے فرمان پر نظر کرتے ہوئے پھر بھی پوری کوشش کرنے کے باوجود قرآن کریم کے سامنے اپنے کو طفل مکتب جانتے تھے۔

اس طریقہ کار کا فائدہ یہ تھا کہ مسلمان بد مذہبی، لادینی کا شکار نہ ہوتے تھے وہ جانتے بھی نہ تھے کہ قادیانی کس بلا کا نام ہے اور دیوبندی کہاں کا بھوت ہے۔ غیر مقلدیت، نیچریت کس آفت کو کہتے ہیں۔ چکڑ الوی کس جانور کا نام ہے۔ علماء کے وعظ خوف خدا عظمت و ہیبت حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، مسائل دینیہ اور علمی معلومات سے بھرے ہوتے تھے وعظ سننے والے وعظ سن کر مسائل ایسے یاد کرتے تھے جیسے آج طالب علم سبق پڑھ کر تکرار کرتے ہیں کہ آج مولوی صاحب نے فلاں فلاں مسئلہ بیان فرمایا ہے غرضیکہ عجیب نوری زمانہ تھا اور عجب نورانی لوگ تھے۔

اچانک زمانہ کا رنگ بدلا، ہوا کے رخ میں تبدیلی ہوئی بعض نادان دوستوں اور دوست نما دشمنوں نے عام مسلمانوں میں ترجمہ قرآن کرنے اور سیکھنے کا جذبہ پیدا کیا اور عوام کو سمجھایا کہ قرآن عوام ہی کی ہدایت کے لئے آیا ہے اس کا سمجھنا بہت سہل ہے۔ ہر شخص اپنی عقل و سمجھ سے ترجمہ کرے اور احکام نکالے اس کے لئے کسی علم کی ضرورت نہیں۔ عوام میں یہ خیال یہاں تک پھیلا یا کہ لوگوں نے قرآن کو معمولی کتاب اور قرآن والے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو معمولی بشر سمجھ کر قرآن کے ترجمے بے دھڑک شروع کر دیئے اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کمالات کا انکار بلکہ اس ذات

کریم سے برابری کا دعویٰ شروع کر دیا۔

اب عوام جہلا یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ خواندہ، ناخواندہ، انگریزی تعلیم یافتہ لغت کی تھوڑی باتیں یاد کر کے بڑے دعوے سے قرآن کا ترجمہ کر رہا ہے اور جو کچھ اس کی ناقص سمجھ میں آتا ہے اسے وحی الہی سمجھتا ہے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں میں روزانہ نئے نئے فرقے پیدا ہو رہے ہیں جو ایک دوسرے کو کافر، مشرک، مرتد اور خارج از اسلام سمجھتے ہیں۔

لطیفہ:

ایک اردو اسکول کے ہیڈ ماسٹر صاحب نے دورانِ تقریر کہا کہ جس کو قرآن کا ترجمہ نہ آتا ہو وہ نماز ہی نہ پڑھے کہ جب عرضی دینے والے کو یہ خبر ہی نہیں کہ درخواست میں کیا لکھا ہے تو درخواست ہی بیکار ہے میں نے کہا کہ پھر عربی زبان میں نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے موجودہ انجیلوں کی طرح قرآن کے اردو ترجمے اور اردو خلاصے بنا لو، اس میں نماز پڑھ لیا کرو، رب تعالیٰ اردو جانتا ہے۔ اس پر وہ خاموش ہو گئے۔

آج ہر بد مذہب ہر شخص کو قرآن کی طرف بلا رہا ہے کہ آؤ میرا دین قرآن سے ثابت ہے اسی پر فتن زمانہ کی خبر حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دی تھی۔ اور ایسے دجالوں کا ذکر سرکار نے فرمایا تھا: يَذْعُوزُ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ وَهُوَ كَرَاهٍ لِّهَرَاكٍ كُوَ قُرْآنَ كِي طَرَفِ بَلَاءِ كَا۔

(سنن ابی داود، کتاب السنۃ، باب فی قتال الخوارج، الحدیث ۴۷۶۵، ج ۴، ص ۳۲۰،

دار احیاء التراث العربی بیروت)

رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ
لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا
مسلمان اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر گونگے
اندھے ہو کر نہیں گر پڑتے۔

(پ ۱۹، الفرقان: ۷۳)

کانپور میں ایک بد مذہب پیدا ہوا، مسمیٰ عزیز احمد حسرت شاہ جس نے ماہوار رسالہ ”شحنہ شریعت“ جاری کیا۔ اس میں بالالتزام لکھتا تھا کہ سارے نبی پہلے مشرک تھے، گنہگار تھے، معاذ اللہ بد کردار تھے، پھر توبہ کر کے اچھے بنے اور حسب ذیل آیات سے دلیل پکڑتا تھا کہ رب تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا: وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ (پ ۱۶، طہ: ۱۲۱) آدم علیہ السلام نے رب کی نافرمانی کی لہذا گمراہ ہو گئے۔

حضور علیہ السلام کے بارے میں فرمایا: وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ (پ ۳۰، الضحیٰ: ۷) یعنی رب نے تمہیں گمراہ پایا تو ہدایت دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چاند، ستارے، سورج کو اپنا رب کہا، یہ شرک ہے۔ فَلَمَّا رَأَى السَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي (پ ۷، الانعام: ۷۸) حضرت آدم و حوا کے بارے میں فرمایا: جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا اتَّهَمَا (پ ۹، الاعراف: ۱۹۰) ان دونوں نے اپنے بچہ میں رب کا شریک ٹھہرایا۔

یوسف علیہ السلام کے بارے میں فرمایا: وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنَّ رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ ط (پ ۱۲، یوسف: ۲۴) یقیناً زلیخا نے یوسف اور یوسف نے زلیخا کا قصد کر لیا اگر رب کی برہان نہ دیکھتے تو زنا کر بیٹھتے پھر لکھا کہ غیر عورت کو نظر بد سے دیکھنا اور برا ارادہ کرنا کتنا برا کام ہے جو یوسف علیہ السلام سے سرزد ہوا۔ داؤد علیہ السلام نے اوریا کی بیوی پر نظر کی اور اوریا کو قتل کروا دیا۔ یہاں تک بکواس کی کہ آدم علیہ السلام اور ابلیس دونوں سے گناہ بھی ایک ہی طرح کا ہوا اور سزا بھی یکساں ملی کہ ابلیس سے کہا

گیا: فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ۝ (پ ۱۴، الحجر: ۳۴) تو جنت سے نکل جا تو مردود ہے۔ آدم علیہ السلام سے کہا گیا: قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا (پ ۱، البقرة: ۳۸) ہم نے کہا کہ تم یہاں سے نکل جاؤ۔ غرضیکہ دونوں کو دلیس نکالے کی سزا دی ہاں پھر آدم علیہ السلام نے توبہ کر لی اور ابلیس نے توبہ نہ کی۔ میں نے اس مرتد کو بہت سے جوابات دیئے مگر وہ یہی کہتا رہا کہ میں قرآن پیش کر رہا ہوں کسی بزرگ، عالم، صوفی کے قول یا حدیث ماننے کو تیار نہیں۔ آخر کار میں نے اسے کہا کہ بتا رب تعالیٰ بھی بے عیب ہے کہ نہیں؟ بولا: ہاں! وہ بالکل بے عیب ہے، میں نے کہا کہ قرآن مجید میں ہے کہ خدا میں عیب بھی ہیں اور خدا چند ہیں۔ خدا کے دادا بھی ہیں۔ چنانچہ فرمایا ہے: وَمَكْرُؤًا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ ۝ (پ ۳، آل عمران: ۵۴) کفار نے فریب کیا اور خدا نے فریب کیا خدا اچھا فریب کرنے والا ہے۔ معاذ اللہ! دوسرے مقام پر فرماتا ہے: يُخٰدِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ ج (پ ۵، النساء: ۱۴۲)۔ یہ خدا کو دھوکا دیتے ہیں اور خدا انہیں دھوکا دیتا ہے۔ دیکھو دھوکا، فریب دہی، نمبر ۱۰ کے عیب ہیں مگر قرآن میں خدا کے لئے ثابت ہیں۔ اور فرماتا ہے: وَآنَّهٗ تَعْلٰی جَدُّ رَبِّنَا (پ ۲۹، الجن: ۳) ہمارے رب کا دادا بڑا خاندانی ہے۔ خدا کا دادا ثابت ہوا۔ اور فرماتا ہے: فَتَبَرَّكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ۝ (پ ۱۸، المؤمنون: ۱۴) اللہ برکت والا ہے جو تمام خالقوں سے اچھا ہے۔ معلوم ہوا کہ خالق بہت سے ہیں۔ جب ترجمہ لفظی پر ہی معاملہ ہے تو اب رب کے لئے کیا کہے گا؟ تب وہ خاموش ہوا، ہم نے اس سے جو گفتگو کی وہ اپنی کتاب ”قہر کبریا بر منکرین عصمت انبیاء“ میں لکھ دی ہے جو جاء الحق کے ساتھ بطور ضمیمہ شائع ہو چکی ہے۔ دیکھا آپ نے ان اندھا دھند ترجموں کا یہ نتیجہ ہے۔

مرزا غلام احمد قادیانی نے دعویٰ نبوت کیا اور اپنی نبوت کے ثبوت میں قرآن ہی کو پیش کیا، کہا کہ قرآن کہتا ہے: **اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ ط** (پ ۱۷، الحج: ۷۵) اللہ تعالیٰ فرشتوں اور انسانوں میں سے رسول پیغمبر چنتا رہے گا۔ معلوم ہوا کہ پیغمبر، رسول آتے ہی رہیں گے وغیرہ وغیرہ۔ غرضیکہ اندھا دھند ترجمے بے ایمانی کی جڑ ہیں۔ آنکھوں پر پٹی باندھ لو جو چاہو بکواس کرو اور قرآن سے ثابت کر دو۔ ابھی حال ہی میں ایک کتاب میری نظر سے گزری ہے ”جواہر القرآن“ جو کسی ملحد غلام اللہ خاں (اللہ کے غلام) نے لکھی ہے اس میں بھی اندھا دھند ترجمہ کیا گیا ہے بتوں کی آیات پیغمبروں پر، کفار کی آیتیں مسلمانوں پر بے دھڑک چسپاں کر کے مصنف نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ دنیا بھر کے علماء، صوفیاء، مومنین اور صالحین مشرک تھے اور مسلمان موجد صرف میں ہی ہوں یا میری ذریت۔ بخاری شریف جلد دوم میں باب باندھا ہے۔ **بَابُ الْخَوَارِجِ وَالْمُلْحِدِينَ** خارجیوں اور بے دینوں کا باب وہاں ترجمہ باب میں فرمایا **وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَرَاهُمْ شِرَارًا خَلَقَ اللَّهُ وَقَالَ إِنَّهُمْ انْطَلَقُوا إِلَى آيَاتٍ نَزَلَتْ فِي الْكُفَّارِ فَجَعَلُوها عَلَى الْمُؤْمِنِينَ** عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان خارجیوں، ملحدوں کو اللہ کی مخلوق میں بدتر سمجھتے تھے اور فرماتے تھے کہ ان بے دینوں نے ان آیتوں کو جو کفار کے حق میں نازل ہوئیں مسلمانوں پر چسپاں کیا۔ (صحیح البخاری، کتاب استتابة المرتدين... الخ، تحت الباب قتل الخوارج والملحدین... الخ، ج ۴، ص ۳۸۰، دار الکتب العلمیۃ بیروت) یہی طریقہ اس ملحد نے اختیار کیا ہے۔ غرضیکہ ترجمہ قرآن بے دھڑک کر نا ہی ایسی بڑی بیماری ہے جس کا انجام ایمان کا صفایا ہے۔

ترجمہ قرآن میں دشواریاں

قرآن شریف عربی زبان میں اترا، عربی زبان نہایت گہری زبان ہے۔ اولاً تو عربی زبان میں ایک لفظ کے کئی معنی آتے ہیں جیسے لفظ ”ولی“ کہ اس کے معنی ہیں دوست، قریب، مددگار، معبود، ہادی، وارث، والی، اور قرآن میں یہ لفظ ہر معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اب اگر ایک مقام کے معنی دوسرے مقام پر جڑ دیئے جائیں تو بہت جگہ کفر لازم آ جاوے گا پھر ایک ہی لفظ ایک معنی میں مختلف لفظوں کے ساتھ ملکر مختلف مضامین پیدا کرتا ہے مثلاً شہادت بمعنی گواہی اگر ”علی“ کے ساتھ آئے تو خلاف گواہی بتاتا ہے اور اگر ”لام“ کے ساتھ آئے تو موافق گواہی کے معنی دیتا ہے۔ لفظ ”قَالَ“ بمعنی کہا۔ اگر ”لام“ کے ساتھ آوے تو معنی ہوں گے اس سے کہا۔ اگر ”فی“ کے ساتھ آوے تو معنی ہوں گے اس کے بارے میں کہا۔ اگر ”مِنْ“ کے ساتھ آوے تو معنی ہوں گے اس کی طرف سے کہا، ایسے ہی ”دعا“ کہ قرآن میں اس کے معنی پکارنا، بلانا، مانگنا اور پوچھنا ہیں۔ جب مانگنے اور دعا کرنے کے معنی میں ہو تو اگر ”لام“ کے ساتھ آوے گا تو اس کے معنی ہوں گے اسے دعا دی اور جب ”علی“ کے ساتھ آوے تو معنی ہونگے اسے بد دعا دی۔

اسی طرح عربی میں لام، مِنْ، عَنْ، ب، سب کے معنی ہیں ”سے“، لیکن ان کے موقع استعمال علیحدہ ہیں اگر اس کا فرق نہ کیا جائے تو معنی فاسد ہو جاتے ہیں پھر محاورہ عرب، فصاحت و بلاغت وغیرہ سب کا لحاظ رکھنا ضروری ہے اور ظاہر ہے کہ علم کامل کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا اور جب عوام کے ہاتھ یہ کام پہنچ جائے تو جو کچھ ترجمہ کا

حشر ہوگا وہ ظاہر ہے۔ اس لئے آج اس ترجمہ کی برکت سے مسلمانوں میں بہت فرقے بن گئے ہیں۔ یہ مترجم حضرات اس حد تک پہنچ گئے ہیں کہ جو ان کے کیے ہوئے ترجمہ کو نہ مانے، اسے مشرک مرتد، کافر کہہ دیتے ہیں۔ تمام علماء و صلحاء کو کافر سمجھ کر اسلام کو صرف اپنے میں محدود سمجھنے لگے ہیں، چنانچہ مولوی غلام اللہ خاں صاحب نے اپنی کتاب ”جواہر القرآن“ کے صفحہ ۱۴۱، ۱۴۲ پر لکھا کہ جو کوئی نبی، ولی، پیر، فقیر کو مصیبتوں میں پکارے وہ کافر، مشرک ہے۔ اس کا کوئی نکاح نہیں اور صفحہ ۱۵۲ پر تحریر فرمایا ہے کہ اس قسم کی نذر نیاز شرک ہے۔ اس کا کھانا خنزیر کی طرح حرام ہے۔ اس فتویٰ سے سارے مسلمان بلکہ خود دیوبندوں کے اکابر مشرک ہو گئے بلکہ خود مصنف صاحب کی بھی خیر نہیں وہ بھی اس کی زد سے نہیں بچے چنانچہ یہاں گجرات سے ایک صاحب نے تحریری استفتاء مولوی غلام اللہ خاں صاحب کی خدمت میں بذریعہ جوابی ڈاک بھیجا جس میں سوال کیا کہ آپ نے اپنی کتاب ”جواہر القرآن“ کے صفحات مذکورہ پر لکھا ہے کہ پیروں کے پکارنے والے کا نکاح کوئی نہیں اور نذر نیاز کا کھانا خنزیر کی طرح حرام ہے آپ کے محترم دوست اور دیوبندیوں کے مقتداء عالم عنایت اللہ شاہ صاحب گجراتی کے والد مولوی جلال شاہ صاحب ساکن دولت نگر ضلع گجرات، اور سنا گیا ہے کہ آپ کے والدین بھی گیارہویں کھاتے تھے اور کھلاتے تھے ”ختم غوثیہ“ پڑھتے تھے جس میں یہ شعر موجود ہے ۔

امدادکن امدادکن از بحرغم آزادکن دردین و دنیا شادکن یا شیخ عبدالقادر

جلال شاہ کے عینی گواہ ایک نہیں دو نہیں بہت زیادہ موجود ہیں فرمایا جاوے کہ ان کا نکاح ٹوٹا تھا یا نہیں اور اگر نکاح ٹوٹ گیا تھا تو آپ کے کیسے ہوئے

کیونکہ آپ اس ٹوٹے ہوئے نکاح کی اولاد ہیں نیز گیارہویں کا کھانا جب خنزیری طرح حرام ہوا تو جو کوئی اسے حلال جانے وہ مرتد ہوا اور مرتد کا نکاح فوراً ٹوٹ جاتا ہے تو آپ دونوں بزرگوں کے والد صاحبان اسے حلال جان کر کھاتے کھلاتے تھے۔ اب آپ کے..... ہونے کی کیا صورت ہے بصورت دیگر آپ دونوں بزرگوں کے پیچھے نماز جائز ہے یا نہیں؟ اس کا جواب ابھی تک نہیں ملا اور امید بھی نہیں کہ ملے کیونکہ عربی کا مقولہ ہے: مَنْ حَفَرَ لِأَخِيهِ وَقَعَ فِيهِ جُودٌ دُوسرے کے گرنے کو گڑھا کھودتا ہے خود اس میں گرتا ہے دوسرے مسلمانوں کے نکاح تو بعد میں ٹوٹیں گے پہلے اپنے والدین کے نکاح کی خیر لیں۔ کوئی صاحب ان بزرگوں سے اس معممہ کو حل کرادیں اور اس کا جواب دلوادیں ہم مشکور ہوں گے۔

غرض کہ بے دھڑک ترجمے بڑی خرابیوں کی جڑ ہیں اس سے قادیانی، نیچری، چکڑالوی، غیر مقلد، وہابی، دیوبندی، مودودی، بابی، بہائی وغیرہ فرقے بنے۔ ان سب فرقوں کی جڑ خود ساختہ ترجمے ہیں اس بدتر حالت کو دیکھتے ہوئے میرے محترم دوست حضرت سید الحاج محمد معصوم شاہ صاحب قبلہ قادری جیلانی نے بارہا فرمائش کی کہ کوئی ایسی کتاب لکھی جائے جو موجودہ ترجمہ قرآن پڑھنے والوں کے لئے رہبر کا کام دے جس میں ایسے قواعد و اصطلاحات اور مسائل بیان کر دیئے جائیں جن کے مطالعہ سے ترجمہ پڑھنے والا دھوکا نہ کھائے چونکہ یہ کام بڑا تھا اور میں کثرت مشاغل کی وجہ سے بالکل فارغ نہ تھا اس لیے اس کام میں دیر لگتی رہی۔ اتفاقاً اس ماہ رمضان المبارک میں میرے محترم دوست قبلہ قاری الحاج احمد حسن صاحب خطیب عید گاہ گجرات میرے پاس ”جواہر القرآن“ لائے اور فرمایا کہ آپ لوگ آرام کر رہے ہیں اور ملحدین اس طرح مسلمانوں کو ترجمے دکھا کر گمراہ کر رہے ہیں، تب میرے دل میں خیال پیدا ہوا

کہ میں نے بارگاہِ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ٹکڑے کھائے ہیں، انہی کے نام پر پلا ہوں ان کے دروازے کا ادنیٰ چوکیدار ہوں اگر چوکیدار چور کو آتے دیکھ کر غفلت سے کام لے تو مجرم ہے اس وقت میرا خاموش رہنا واقعی جرم ہے، اللہ تعالیٰ کے کرم اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت پر بھروسہ کر کے اس طرف توجہ کی۔ اس کتاب کے تین باب ہوں گے۔ پہلے باب میں قرآن کریم کی اصطلاحات بیان ہوں گی جس میں بتایا جاوے گا کہ قرآن کریم میں کون کون سا لفظ کس کس جگہ کس کس معنی میں آیا ہے۔ دوسرے باب میں قواعد قرآنیہ بیان ہوں گے جس میں ترجمہ قرآن کرنے کے قاعدے عرض کیے جاویں گے جس سے ترجمہ میں غلطی نہ ہو۔ تیسرے باب میں کل مسائل قرآنیہ۔ اس باب میں وہ مسائل بھی بیان ہوں گے جو آج کل مختلف فیہ ہیں جن مسائل کی وجہ سے دیوبندی، وہابی، عام مسلمین کو مشرک و کافر کہتے ہیں انہیں صریح آیات سے ثابت کیا جاویگا تاکہ پتا لگے کہ یہ مسائل قرآن میں صراحۃً موجود ہیں اور مخالفین غلط ترجمہ سے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اس کتاب کا نام ”علم القرآن لترجمة الفرقان“ رکھتا ہوں۔ اپنے رب کریم سے امید قبولیت ہے جو کوئی اس کتاب سے فائدہ اٹھائے وہ مجھ گنہگار کے لئے دعا کرے کہ رب تعالیٰ اسے میرے گناہوں کا کفارہ اور توشہ آخرت بنائے۔

وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ

احمد یار خاں نعیمی اشرفی

سرپرست: مدرسہ غوثیہ نعیمیہ گجرات (پاکستان)

۲۲ رمضان المبارک، ۱۴۳۷ھ، دوشنبہ مبارک

مقدمہ

ترجمہ قرآن سے پہلے اس قاعدے کو یاد رکھنا ضروری ہے۔

آیات قرآنیہ تین طرح کی ہیں بعض وہ جن کا مطلب عقل و فہم سے ورا ہے جس تک دماغوں کی رسائی نہیں انہیں ”متشابہات“ کہتے ہیں۔ ان میں سے بعض تو وہ ہیں جن کے معنی ہی سمجھ میں نہیں آتے جیسے اَلَمْ، حَمَ، اَلْو، وغیرہ انہیں ”مقطعات“ کہا جاتا ہے۔ بعض وہ آیات ہیں جن کے معنی تو سمجھ میں آتے ہیں مگر یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ان کا مطلب کیا ہے کیونکہ ظاہری معنی بنتے نہیں جیسے

فَاَيْنِمَا تُولُوْا فَنُصَلِّ وَجْهَ اللّٰهِ ط (پ ۱، البقرہ: ۱۱۵) تم جدھر منہ کرو ادھر

اللہ کا وجہ (منہ) ہے۔

يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَيْدِيْهِمْ ج (پ ۲۶، الفتح: ۱۰) اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔

ثُمَّ اسْتَوٰى عَلٰى الْعَرْشِ قَف (پ ۸، الاعراف: ۵۴) پھر رب نے عرش پر

استوا فرمایا۔

”وجہ“ کے معنی چہرہ۔ ”ید“ کے معنی ہاتھ۔ ”استوا“ کے معنی برابر ہونا ہے

مگر یہ چیزیں رب کی شان کے لائق نہیں؛ لہذا متشابہات میں سے ہیں اس قسم کی آیتوں پر ایمان لانا ضروری ہے مطلب بیان کرنا درست نہیں اور دوسری قسم کی آیات کو ”آیات صفات“ کہتے ہیں۔

بعض آیات وہ ہیں جو اس درجہ کی مخفی نہیں۔ انہیں قرآنی اصطلاح میں

”محکمات“ کہتے ہیں۔ قرآن کریم فرماتا ہے:

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ رَبُّهُ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ
 مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ اس کی کچھ آیات صفات معنی آرائی ہیں وہ
 وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ طَفَافًا الَّذِينَ فِي كِتَابِ کی اصل ہیں اور دوسری وہ ہیں جن
 قُلُوبِهِمْ زَيَّغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ کے معنی میں اشتباہ ہے وہ لوگ جن کے دلوں
 مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِج میں کجی ہے وہ اشتباہ والی کے پیچھے پڑتے
 وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ ہیں گراہی چاہنے اور اس کے معنی ڈھونڈنے
 (پ ۳، آل عمران: ۷) کو اور اس کا ٹھیک پہلو اللہ ہی کو معلوم ہے۔

ان محکمات میں بعض آیات وہ ہیں جن کے معنی بالکل صاف و صریح ہیں۔
 جن کے سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی جیسے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اَلْحُ فرما دو وہ اللہ
 ایک ہے۔ انہیں نصوص قطعیہ کہا جاتا ہے۔ اور بعض آیات وہ ہیں جن میں نہ تو تشابہات
 کی سی پوشیدگی ہے کہ ذہن کی رسائی وہاں تک نہ ہو سکے نہ نصوص قطعیہ کی طرح ظہور
 ہے کہ تامل کرنا ہی نہ پڑے۔ اس قسم کی آیتوں میں تفسیر کی ضرورت ہے بغیر تفسیر کے
 صرف ترجمہ کبھی ہلاکت کا باعث ہوتا ہے۔

اس تفسیر کی چار صورتیں ہیں۔ ”تفسیر قرآن بالقرآن“ کیونکہ خود قرآن بھی
 اپنی تفسیر کرتا ہے۔ پھر ”تفسیر قرآن بالحدیث“ کیونکہ قرآن کو جیسا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ
 علیہ وآلہ وسلم نے سمجھا دوسرا نہیں سمجھ سکتا۔ پھر ”تفسیر قرآن بالا جماع“، یعنی علماء کا جس
 مطلب پر اتفاق ہوا وہی درست ہے۔ پھر ”تفسیر قرآن باقوال مجتہدین“ ان تمام
 تفسیروں میں پہلی قسم کی تفسیر بہت مقدم ہے کیونکہ جب خود کلام فرمانے والا رب تعالیٰ
 ہی اپنے کلام کی تفسیر فرمادے تو اور طرف جانا ہرگز درست نہیں۔ اگر چچاس آیتوں میں

ایک مضمون کچھ اجمال کے ساتھ بیان ہوا ہو اور ایک آیت میں اس کی تفصیل کر دی گئی ہو تو یہ آیت ان پچاس آیتوں کی تفسیر ہوگی اور ان پچاس کا وہی مطلب ہوگا جو اس آیت نے بیان کیا۔ مثال سمجھو رب تعالیٰ نے بہت جگہ اہل کتاب کو مخاطب فرمایا ہے یا ان کا ذکر کیا ہے۔

قُلْ يَا هَلَالِ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ
فَرَادُوهُ اے کتاب والو آؤ ایسے کلمہ کی
سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اِلَّا نَعْبُدَ اِلَّا
اللَّهُ (پ ۳، آل عمران: ۶۴) ہے کہ ہم خدا کے سوا کسی کو نہ پوجیں۔

اہل کتاب کا ذکر بہت جگہ ہے مگر پتا یہ نہ لگتا تھا کہ کتاب سے کونسی کتاب مراد ہے اور اہل کتاب کون لوگ ہیں کیونکہ قرآن کو بھی کتاب کہا گیا ہے اور باقی تمام انسانی اور رحمانی کتابوں کو بھی کتاب کہتے ہیں۔ ہم نے قرآن سے اس کی تفسیر پوچھی تو خود قرآن نے فرمایا:

الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ
وَهُ لَوْ جِئْتُمْ مِنْ قَبْلِ الْكِتَابِ دِيءُكُمْ
(پ ۴، آل عمران: ۱۸۶)

اس آیت نے ان تمام آیتوں کی تفسیر فرمادی اور بتا دیا کہ اہل کتاب نہ ہندو، سکھ ہیں کہ ان کے پاس آسمانی کتاب ہی نہیں۔ نہ مسلمان مراد ہیں کیونکہ اس کتاب سے پہلی آسمانی کتابیں مراد ہیں صرف عیسائی، یہودی یعنی انجیل و توریت کے ماننے والے مراد ہیں اسی طرح قرآن شریف نے جگہ جگہ صراط مستقیم یعنی سیدھا راستہ اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ
فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ
یہ میرا سیدھا راستہ ہے اس کی پیروی کرو
دوسرے راستوں کی پیروی نہ کرو۔

(پ ۸، الانعام: ۱۵۳)

مگر ان آیات میں نہ بتایا کہ سیدھا راستہ کونسا ہے ہم نے قرآن سے پوچھا تو
اس نے اس کی تفسیر کی ہے۔

إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ۝
صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ
ہمیں سیدھے راستہ کی ہدایت دے۔
ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔

(پ ۱، الفاتحة: ۵-۶)

اس آیت نے بتایا کہ قرآن میں جہاں کہیں سیدھا راستہ بولا گیا ہے اس
سے وہ دین اور وہ مذہب مراد ہے جو اولیاء اللہ، علماء دین، صالحین کا مذہب ہو یعنی
مذہب اہل سنت، نئے دین و مذہب ٹیڑھے راستہ ہیں اگرچہ اس مذہب کے بانی سارا
قرآن ہی پڑھ کر ثابت کریں کہ یہ مذہب سچا ہے جیسے قادیانی، دیوبندی، شیعہ وغیرہ،
اسی طرح قرآن شریف نے جگہ جگہ غیر اللہ کو پکارنے سے منع فرمایا اور پکارنے والے
پر کفر و شرک کا فتویٰ دے دیا۔

وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ ۚ فَإِنْ فَعَلْتَ
فَأِنَّكَ إِذَا مِنَ الظَّالِمِينَ ۝ (پ ۱۱، یونس: ۱۰۶) اور خدا کے سوا کسی ایسے کو نہ پکارو
جو نہ تمہیں نفع دے اور نہ نقصان پھر اگر تم نے ایسا کیا تو تم ظالموں میں سے ہو گے۔

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ (پ ۲۶، الاحقاف: ۵) اس سے
بڑھ کر گمراہ کون ہے جو غیر خدا کو پکارتے ہیں۔

وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ (پ ۲۵، خم السجدة: ۴۸) اور غائب ہو گئے ان سے وہ جنہیں پہلے یہ پکارتے تھے۔

وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ O (پ ۲۲، فاطر: ۱۳) تم خدا کے سوا جسے پکارتے ہو وہ چھلکے کے بھی مالک نہیں۔

اس قسم کی بیسیوں آیات ہیں جن میں غیر خدا کو پکارنے سے منع فرمایا گیا بلکہ پکارنے والوں کو مشرک کہا گیا اگر ان آیتوں کو مطلق رکھا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ حاضر، غائب، زندہ، مردہ، کسی کو نہ پکارو لیکن یہ معنی خود قرآن کی دوسری آیات کے بھی خلاف ہیں اور عقل کے بھی۔ خود قرآن کریم نے فرمایا: اَدْعُوهُمْ لَا بِآئِهِمْ (پ ۲۱، الاحزاب: ۵) انہیں ان کے باپوں کی نسبت سے پکارا کرو۔

وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِيْ اٰخِرَاتِكُمْ (پ ۴، آل عمران: ۱۵۳) اور رسول تم کو پچھلی جماعت میں پکارتے تھے۔ ثُمَّ اَدْعُهُنَّ يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ سَعِيَاطُ (پ ۳، البقرة: ۲۶۰) اے ابراہیم پھر ان ذبح کئے ہوئے مردہ جانوروں کو پکارو وہ تم تک دوڑتے آئیں گے۔ اس قسم کی بیسیوں آیتیں ہیں جن میں زندوں اور مردوں کے پکارنے کا ذکر ہے۔ نیز ہم دن رات ایک دوسرے کو پکارتے ہیں۔ نماز میں بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پکار کر سلام عرض کرتے ہیں۔ ”اَلسَّلَامُ عَلَیْكَ اَیُّهَا النَّبِیُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَکَاتُہُ“ اے نبی تم پر سلام اور اللہ کی رحمت اور برکتیں ہوں۔

لہذا ضرورت پڑی کہ ہم قرآن شریف سے ہی پوچھیں کہ ممانعت کی آیتوں میں پکارنے سے کیا مراد ہے تو قرآن شریف نے اس کی تفسیریوں فرمائی۔

وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللّٰهِ الْاٰخَرَ لَا بُرْہَانَ لَّہٗ بِہٖ لَا فَاِنَّمَا حِسَابُہٗ عِنْدَ

رَبِّهِ ط (پ ۱۸، المؤمنون: ۱۷) اور جو کوئی اللہ کے ساتھ دوسرے معبود کو پکارے جس کی کوئی دلیل اس کے پاس نہیں تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہوگا۔

فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا (پ ۲۹، الجن: ۱۸) اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو۔ ان آیتوں نے بتایا کہ جن آیتوں میں غیر خدا کو پکارنے سے روکا گیا ہے وہاں اسے خدا سمجھ کر پکارنا یا اللہ کے ساتھ ملا کر پکارنا مراد ہے یعنی پوجنا۔ لہذا ان آیتوں کی تفسیر سے تمام ممانعت کی آیتوں کا یہ مطلب ہوگا۔ اس تفسیر سے مطلب ایسا صاف ہو گیا کہ کسی قسم کا کوئی اعتراض پڑ سکتا ہی نہیں۔ نیز فرماتا ہے:

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَفُلُونَ ۝ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ ۝ (پ ۲۶، الاحقاف: ۵-۶)

اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہے جو خدا کے سوا انہیں پکارے جو اس کی قیامت تک نہ سنے اور انہیں اسی کی پکار (پوجا) کی خبر تک نہیں اور جب لوگوں کا حشر ہوگا تو وہ ان کے دشمن ہوں گے اور ان کی عبادت کے منکر ہو جائیں گے۔

اس آیت میں صاف طور پر پکارنے کو عبادت فرمایا کہ قیامت میں یہ بت ان مشرکوں کی عبادت یعنی اس پکار کے منکر ہو جائیں گے معلوم ہوا کہ پکارنے سے وہی پکارنا مراد ہے جو عبادت ہے، یعنی ”الہ“ سمجھ کر پکارنا۔ اس لئے عام مفسرین ممانعت کی آیات میں ”دعا“ کے معنی ”پوجا“ کرتے ہیں۔ جن وہابیوں نے ممانعت کی آیتوں میں دعا کے معنی پکار کئے اور پھر بات بنانے کے لئے اپنے گھر سے قیدیں لگائیں کہ پکارنے سے مراد ہے دور سے پکارنا، مافوق الاسباب پکار سننے کے عقیدے

سے پکارنا یا مردوں کو پکارنا بالکل غلط ہے۔ اولاً تو اس لئے کہ یہ قیدیں قرآن نے کہیں نہیں لگائیں۔ دوسرے اس لئے کہ یہ تفسیر خود قرآنی تفسیر کے خلاف ہے۔ تیسرے اس لئے کہ انبیاء کرام علیہم السلام صحابہ عظام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے مردہ کو بھی پکارا ہے اور درود سے سینکڑوں میل سے پکارا ہے اور وہ پکار سنی گئی ہے جیسا کہ باب مسائل قرآنیہ میں بیان ہوگا۔ لہذا یہ تفسیر باطل ہے۔

تفسیر قرآن بالقرآن کی اور مثال سمجھو کہ رب تعالیٰ نے جگہ جگہ خدا کے سوا کو ولی ماننے سے منع فرمایا بلکہ فرمایا کہ جو کوئی غیر خدا کو ولی بنائے وہ گمراہ ہے، کافر ہے، مشرک ہے۔ فرماتا ہے:

مَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ۝ (پ ۲۰، العنکبوت: ۲۲)

تمہارا خدا کے سوا نہ کوئی ولی ہے اور نہ مددگار۔

مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ ۚ

اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ (پ ۲۰، العنکبوت: ۴۱)

ان کی مثال جنہوں نے اللہ کے سوا اور ولی بنائے مکڑی کی سی ہے جس نے جالا بنا اور بے شک سب گھروں سے کمزور گھر مکڑی کا ہے۔

پھر فرماتا ہے:

أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا

عِبَادِي مِنْ دُونِي أَوْلِيَاءَ ط إِنَّا

أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا ۝

کی ہوئی ہے۔ (پ ۱۶، الکہف: ۱۰۲)

اس قسم کی بے شمار آیتیں ہیں ولی کے معنی دوست بھی ہیں اور مددگار بھی، مالک بھی وغیرہ۔ اگر ان آیات میں ولی کے معنی مددگار کئے جائیں اور کہا جائے کہ جو خدا کے سوا کسی کو مددگار سمجھے وہ مشرک اور کافر ہے تو نقل و عقل دونوں کے خلاف ہے نقل کے تو اس لئے کہ خود قرآن میں اللہ کے بندوں کے مددگار ہونے کا ذکر ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے:

وَاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا
وَاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا

خداوند اہمارے لئے اپنی طرف سے
کوئی ولی اور مددگار مقرر فرما دے۔

(پ ۵، النساء: ۷۵)

فرماتا ہے:

فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ
وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ
ذَلِكَ ظَاهِرُونَ

پس اپنے نبی کا مددگار اللہ اور جبریل
اور نیک مسلمان اور اس کے بعد فرشتے
مددگار ہیں۔

(پ ۲۸، التحریم: ۴)

فرماتا ہے:

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ
آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ
وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ

تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول
ہے اور وہ مومن بندے ہیں جو نماز
قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں
اور وہ رکوع کرتے ہیں۔

(پ ۶، المائدہ: ۵۵)

فرماتا ہے:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ
أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ

مومن مرد اور مومن عورتیں ان کے
بعض بعض کے ولی ہیں۔

(پ ۱۰، التوبة: ۷۱)

اس قسم کی بہت آیات ملیں گی۔

عقل کے خلاف اس لئے ہے کہ دنیا و دین کا قیام ایک دوسرے کی مدد پر ہی ہے، اگر امداد باہمی بند ہو جائے تو نہ دنیا آباد رہے نہ دین۔ پھر ایسی ضروری چیز کو رب شرک کیسے فرما سکتا ہے۔ آؤ اب اس ممانعت کی تفسیر قرآن کریم سے پوچھیں، جب قرآن کریم کی تحقیق کی تو پتا لگا کہ کسی کو ولی ماننا چار طرح کا ہے جن میں سے تین قسم کا ولی ماننا تو کفر و شرک ہے اور چوتھی قسم کا ولی ماننا عین ایمان ہے۔

﴿۱﴾ رب تعالیٰ کو کمزور جان کر کسی اور کو مددگار ماننا یعنی رب ہماری مدد نہیں کر سکتا ہے لہذا فلاں مددگار ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے:

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذَّلِّ وَكِبَرُهُ
تَكْبِيرًا (پ ۱۵، بنی اسرائیل: ۱۱)

اور نہیں ہے اللہ کا کوئی ولی کمزوری کی بنا پر اور اس کی بڑائی بولو۔

﴿۲﴾ خدا کے مقابل کسی کو مددگار جاننا یعنی رب تعالیٰ عذاب دینا چاہے اور ولی بچالے۔ فرماتا ہے:

أُولَٰئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي
الْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ دُونِ
اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ (پ ۱۲، ہود: ۲۰)

یہ کفار خدا کو عاجز نہیں کر سکتے زمین میں اور نہ کوئی خدا کے مقابل ان کا ولی مددگار ہے۔

رب تعالیٰ فرماتا ہے:

أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُّقِيمٍ
خبردار! کفار ہمیشہ کے عذاب میں ہیں۔

(پ ۲۵، الشوری: ۴۵)

رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

اور ان کا کوئی ولی نہ ہوگا جو اللہ کے
مقابل ان کی مدد کرے۔

وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ أَوْلِيَاءَ يَنْصُرُونَهُمْ
مِنْ دُونِ اللَّهِ ط (پ ۲۵، الشوری: ۴۶)

رب تعالیٰ فرماتا ہے:

فرمادو! کہ کون ہے جو تمہیں اللہ سے
بچائے اگر وہ تمہارا برا چاہے یا تم پر
مہر فرمانا چاہے اور وہ اللہ کے مقابل
کوئی ولی نہ پائیں گے اور نہ کوئی
مددگار۔

قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ
اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ
بِكُمْ رَحْمَةً ط وَلَا يَجْدُونَ لَهُمْ
مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا
(پ ۲۱، الاحزاب: ۱۷)

رب تعالیٰ فرماتا ہے:

اور جس پر خدا لعنت کر دے اس کا
مددگار کوئی نہیں۔

وَمَنْ يُلْعَنِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ
نَصِيرًا ط (پ ۵، النساء: ۵۲)

رب تعالیٰ فرماتا ہے:

جسے اللہ گمراہ کر دے اس کے بعد اس
کا کوئی ولی نہیں۔

وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ
مِنْ بَعْدِهِ ط (پ ۲۵، الشوری: ۴۴)

ان آیات میں خدا کے مقابل ولی، مددگار کا انکار کیا گیا ہے ان کے علاوہ اور

بہت سی ایسی ہی آیات ہیں جن میں ولی کے یہ معنی ہیں۔

﴿۳﴾ کسی کو مددگار سمجھ کر پوجنا یعنی ولی بمعنی معبود۔

رب تعالیٰ فرماتا ہے:

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ ۚ وَمَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ ط (پ ۲۳، الزمر: ۳)
 اور جنہوں نے رب کے سوا اور ولی بنائے کہتے ہیں ہم تو انہیں نہیں پوجتے مگر اس لئے کہ ہمیں وہ اللہ سے قریب کر دیں۔
 وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ (پ ۱۹، الفرقان: ۶۸)
 اور وہ جو خدا کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے۔

اس آیت میں ولی بمعنی معبود ہے اس لئے اس کے ساتھ عبادت کا ذکر ہے۔ یہ تین طرح کا ولی ماننا کفر و شرک ہے اور ایسا ولی ماننے والا مشرک و مرتد ہے چوتھی قسم کا ولی وہ کہ کسی کو اللہ کا بندہ سمجھ کر اللہ کے حکم سے اسے مددگار مانا جائے اور اس کی مدد کو رب تعالیٰ کی مدد کا مظہر سمجھا جاوے یہ بالکل حق ہے جس کی آیات ابھی ابھی گزر چکیں۔ ان آیات نے تفسیر کر دی کہ ممانعت کی آیات میں پہلی تین قسم کے ولی مراد ہیں اور ثبوت اولیاء کی آیات میں چوتھی قسم کے ولی مراد ہیں۔ سبحان اللہ! اس قرآنی تفسیر سے کوئی اعتراض باقی نہ رہا لیکن وہابی جب اس تفسیر سے آنکھیں بند کر لیتے ہیں تو اب ولی میں قید لگاتے ہیں کہ مافوق الاسباب کسی کو مددگار ماننا شرک ہے یہ تفسیر نہایت غلط ہے اولاً تو اس لئے کہ مافوق الاسباب کی قید ان کے گھر سے لگی ہے۔ قرآن میں نہیں ہے دوسرے اس لیے کہ یہ تفسیر قرآن کے خلاف ہے جو ہم نے عرض کی تیسرے یہ کہ اللہ کے بندے مافوق الاسباب مدد کرتے ہیں۔ جس کی آیات باب مسائل قرآنیہ میں عرض ہوں گی غرضیکہ یہ تفسیر باطل ہے اور قرآنی تفسیر بالکل صحیح ہے یہ تفسیر قرآن بالقرآن کی چند مثالیں عرض کیں۔

تفسیر قرآن بالحدیث کی بہت سی مثالیں ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے:

وَأَقِمْو الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ
وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ۝

نماز قائم کرو زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے
والوں کے ساتھ رکوع کرو۔

(پ ۱، البقرة: ۴۳)

رب تعالیٰ فرماتا ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ
الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ
مِنْ قَبْلِكُمْ (پ ۲، البقرة: ۱۸۳)

اے ایمان والو! تم پر روزے فرض
کئے گئے جیسے تم سے پہلے والوں پر
فرض کئے گئے تھے۔

رب تعالیٰ فرماتا ہے:

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ
اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ط

لوگوں پر اللہ کے لیے بیت اللہ کا حج ہے
جو وہاں تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو

(پ ۴، آل عمران: ۹۷)

اس کے علاوہ تمام احکام کی آیتیں تفصیل اور تفسیر چاہتی ہیں مگر قرآن کریم
نے ان کی نہ مکمل تفسیر فرمائی نہ تفصیل۔ نماز کے اوقات، رکعات کی تعداد، زکوٰۃ کے
نصاب اور خود زکوٰۃ کی تعداد اور شرائط، روزے کے فرائض و ممنوعات، حج کے شرائط
وارکان تفصیلاً نہ بتائے، ان آیات میں ہم حدیث کے محتاج ہوئے اور تمام تفصیل
وہاں سے معلوم کیں غرضیکہ تفصیل طلب آیات میں بغیر تفسیر کے ترجمہ بے فائدہ بلکہ
خطرناک ہے اور تفسیر محض اپنی رائے سے نہیں ہو سکتی ہم اپنی اس کتاب میں ترجمہ
کرنے کے قواعد، بعض ضروری قرآنی مسائل اور قرآن کریم کی کچھ ضروری اصطلاحیں
بیان کریں گے مگر ہر چیز کی تفسیر خود قرآن شریف سے پیش کریں گے اگر تاہم کوئی

حدیث بھی پیش کی جاوے تو اسے بھی قرآن کی روشنی میں دیکھا جائے گا کیونکہ آج کل اس طرز استدلال کو مسلمان بہت پسند کرتے ہیں اور اس سے زیادہ مانوس ہیں ضرورت زمانہ کا لحاظ رکھتے ہوئے اس پر قلم اٹھایا گیا ہے۔

پہلا باب

اصطلاحات قرآنیہ

قرآن شریف میں بعض الفاظ کسی خاص معنی میں استعمال فرمائے گئے ہیں کہ اگر اس کے علاوہ ان کے دوسرے معنی کیے جائیں تو قرآن کا مقصد بدل جاتا ہے یا فوت ہو جاتا ہے ان اصطلاحوں کو بہت یاد رکھنا چاہئے تاکہ ترجمہ میں دھوکا نہ ہو۔

ایمان

ایمان امن سے بنا ہے جس کے لغوی معنی امن دینا ہے اصطلاح شریعت میں ایمان عقائد کا نام ہے جن کے اختیار کرنے سے انسان دائمی عذاب سے بچ جاوے جیسے توحید، رسالت، حشر و نشر، فرشتے، جنت، دوزخ اور تقدیر کو ماننا وغیرہ وغیرہ جس کا کچھ ذکر اس آیت میں ہے۔

كُلُّ اٰمَنٍ بِاللّٰهِ وَمَلٰئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ
وَرُسُلِهٖ قُلْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ
رُّسُلِهٖ قَفْ (پ ۳، البقرة: ۲۸۵)

سب مومن اللہ اور اس کے فرشتوں
اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں
پر ایمان لائے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم
خدا کے رسولوں میں فرق نہیں کرتے

لیکن اصطلاح قرآن میں ایمان کی اصل جس پر تمام عقیدوں کا دار و مدار ہے یہ ہے کہ بندہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دل سے اپنا حاکم مطلق مانے۔ اپنے کو ان کا غلام تسلیم کرے کہ مومن کے جان، مال، اولاد سب حضور کی ملک ہیں اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا سب مخلوق سے زیادہ ادب و احترام کرے۔ اگر اس کو مان لیا تو توحید اور کتب، فرشتے وغیرہ تمام ایمانیات کو مان لیا اور اگر اس کو نہ مانا تو اگرچہ توحید، فرشتے، حشر نشر، جنت و دوزخ سب کو مانے مگر قرآن کے فتوے سے وہ مومن نہیں بلکہ کافر و مشرک ہے۔ ابلیس پکا موحد، نمازی، ساجد تھا۔ فرشتے، قیامت، جنت و دوزخ سب کو مانتا تھا مگر رب تعالیٰ نے فرمایا: وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴿البقرة: ۳۴﴾ شیطان کافروں میں سے ہے۔ کیوں؟ صرف اس لئے کہ نبی کی عظمت کا قائل نہ تھا۔ غرض ایمان کا مدار قرآن کے نزدیک عظمت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ہے۔ ان آیات میں یہی اصطلاح استعمال ہوئی۔

﴿۱﴾ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا
اے محبوب! تمہارے رب کی قسم! یہ سارے توحید والے اور دیگر لوگ اس وقت تک مومن نہ ہونگے جب تک کہ تم کو اپنا حاکم نہ مانیں اپنے سارے اختلاف و جھگڑوں میں پھر تمہارے فیصلے سے دلوں میں تنگی محسوس نہ

(پ ۵، النساء: ۶۵)

کریں اور رضا و تسلیم اختیار کریں۔

پتا چلا کہ صرف توحید کا ماننا ایمان نہیں اور تمام چیزوں کا ماننا ایمان نہیں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حاکم ماننا ایمان ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿۲﴾ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ ۝ (پ ۱، البقرة: ۸)

لوگوں میں بعض وہ (منافق) بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور قیامت پر ایمان لائے مگر وہ مومن نہیں۔

دیکھو اکثر منافق یہودی تھے جو خدا کی ذات و صفات اور قیامت وغیرہ کو مانتے تھے مگر انہیں رب نے کافر فرمایا کیونکہ وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں مانتے تھے اس لیے انہوں نے اللہ کا اور قیامت کا نام تو لیا مگر حضور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام نہ لیا رب نے انہیں مومن نہیں مانا۔ فرماتا ہے:

﴿۳﴾ إِذَا جَاءَكَ الْمُنْفِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ ۝ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنْفِقِينَ لَكَاذِبُونَ ۝ (پ ۲۸، المنافقون: ۱)

جب آپ کے پاس منافق آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اللہ بھی جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹے ہیں۔

پتا چلا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فقط زبانی طور پر معمولی طریقہ سے مان لینے کا دعویٰ کر دینا مومن ہونے کیلئے کافی نہیں، انہیں دل سے ماننے کا نام ایمان ہے۔ سبحان اللہ! قول سچا مگر قائل جھوٹا کیونکہ یہاں دل کی گہرائیوں سے دیکھا جاتا ہے۔

﴿۴﴾ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۝ (پ ۲۲، الاحزاب: ۳۶)

ما بروں را ننگریم و حال را ما بروں را ننگریم و قال را اور نہ کسی مسلمان مرد نہ مسلمان عورت کو حق ہے کہ جب اللہ اور رسول کچھ حکم فرمادیں تو انہیں اپنے معاملہ کا کچھ اختیار رہے۔

اس آیت نے بتایا کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے سامنے مومن کو اپنی جان کے معاملات کا بھی اختیار نہیں، یہ آیت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نکاح کے بارے میں نازل ہوئی کہ وہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح کرنے کو تیار نہ تھیں۔ (التفسیر الکبیر، الجزء الخامس والعشرون، سورة الاحزاب، تحت الآية ۳۶، ج ۹، ص ۱۶۹، دار احیاء التراث العربی بیروت) مگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے نکاح ہو گیا۔ ہر مومن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا غلام اور ہر مومنہ ان سرکار کی لونڈی ہے۔ یہ ہے حقیقت ایمان۔

﴿النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ ط﴾
(پ ۲۱، الاحزاب: ۶)
مالک ہیں اور نبی کی بیویاں مسلمانوں کی مائیں ہیں۔

جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہماری جان سے بھی زیادہ ہمارے مالک ہوئے تو ہماری اولاد مال کے بدرجہ اولیٰ مالک ہیں۔

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ﴾ (پ ۲۶، الحجرات: ۲)
اے ایمان والو! اپنی آوازیں ان نبی کی آواز پر اونچی نہ کرو نہ ان کی بارگاہ میں ایسے چیخ کر بولو جیسے بعض بعض کیلئے خطرہ ہے کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔

پتا چلا کہ ان کی تھوڑی سی بے ادبی کرنے سے نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں اور اعمال کی بربادی کفر و ارتداد سے ہوتی ہے معلوم ہوا کہ ان کی ادنیٰ گستاخی کفر ہے۔

﴿۷﴾ قُلْ اَبَاللّٰهِ وَاٰیٰتِهٖ وَرَسُوْلُهٗ
 كُنْتُمْ تَسْتَهْزِءُوْنَ ۝ لَا تَعْتَذِرُوْا
 فَرَمَادو کہ کیا تم اللہ اور اس کی آیتوں
 اور اس کے رسول سے ہنستے ہو بہانے
 قَدْ کَفَرْتُمْ بَعْدَ اٰیْمَانِکُمْ ط
 نہ بناؤ تم کافر ہو چکے مسلمان ہو کر۔

(پ ۱۰، التوبة ۶۵-۶۶)

جن منافقین کا اس آیت میں ذکر ہے انہوں نے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ
 تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب کا مذاق اڑایا تھا کہ بھلا حضور کب روم پر غالب آسکتے ہیں
 اس گستاخی کو رب کی آیتوں کی گستاخی قرار دے کر ان کے کفر کا فتویٰ صادر فرمایا کس
 نے؟ کسی مولوی نے؟ نہیں! بلکہ خود اللہ جل شانہ نے۔

﴿۸﴾ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقُوْلُوْا
 رَاعِنَاۤ وَقُوْلُوْا اَنْظُرْنَا وَاَسْمَعُوْا ط
 اے ایمان والو! میرے پیغمبر سے
 راعنا نہ کہا کرو انظرنا کہا کرو خوب سن
 وَلِلْكَافِرِيْنَ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝
 لو اور کافروں کے لئے دردناک

(پ ۱، البقرة: ۱۰۴) عذاب ہے۔

اس سے پتا لگا کہ جو کوئی توہین کے لئے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ
 میں ایسا لفظ بولے جس میں گستاخی کا شائبہ بھی نکلتا ہو وہ ایمان سے خارج ہو جاتا
 ہے۔ (جیسے راعنا)

خلاصہ یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے مسلمانوں کو قرآن میں ہر جگہ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ
 اٰمَنُوْا کہہ کر پکارا، موحد یا نمازی یا مولوی یا فاضل دیوبند کہہ کر نہ پکارتا کہ پتا لگے کہ
 رب تعالیٰ کی تمام نعمتیں ایمان سے ملتی ہیں اور ایمان کی حقیقت وہ ہے جو ان آیتوں
 میں بیان ہوئی یعنی غلامی سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ تو حید نوٹ کا کاغذ ہے اور

نبوت اس کی مہر جیسے نوٹ کی قیمت سرکاری مہر سے ہے اس کے بغیر وہ قیمتی نہیں اسی طرح ایمان کے نوٹ کی قیمت بازار قیامت میں جب ہی ہوگی جب اس پر حضور کے نام کی مہر لگی ہو۔ ان سے منہ موڑ کر توحید کی کوئی قیمت نہیں اسی لئے کلمہ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام ہے اور قبر میں توحید کا اقرار کرانے کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پہچان ہے۔ خیال رہے کہ حدیث و قرآن میں بھی مسلمانوں کو موحد نہ کہا گیا بلکہ مومن ہی سے خطاب فرمایا۔

اسلام

اسلام سلم سے بنا جن کے معنی ہیں صلح، جنگ کا مقابل۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے:

وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا

اگر وہ صلح کی طرف مائل ہوں تو تم بھی اس طرف جھک جاؤ۔ (پ ۱۰، الانفال: ۶۱)

لہذا اسلام کے معنی ہوئے صلح کرنا۔ مگر عرف میں اسلام کے معنی اطاعت و فرمانبرداری ہے، قرآن شریف میں یہ لفظ کبھی تو ایمان کے معنی میں آتا ہے اور کبھی اطاعت و فرمانبرداری کرنے کے لئے، ان آیات میں اسلام بمعنی ایمان ہے۔

﴿۱﴾ إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ قَدْ

پسندیدہ دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے

(پ ۳، آل عمران: ۱۹)

﴿۲﴾ هُوَ سَمُكُمُ الْمُسْلِمِينَ

اس رب نے تمہارا نام مسلم رکھا

(پ ۱۷، الحج: ۷۸)

﴿۳﴾ مَا كَانَ إِبْرَاهِيمَ يَهُودِيًّا وَلَا

ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ

نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا

عیسائی لیکن وہ حنیف ایمان والے

(پ ۳، آل عمران: ۶۷) تھے۔

﴿٤﴾ قُلْ لَا تَمْنُوا عَلَىٰ إِسْلَامِكُمْ ج
بَلِ اللّٰهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ
لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝

(پ ۲۶، الحجرات: ۱۷) ہو۔

﴿٥﴾ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي
بِالصَّالِحِينَ ۝

(پ ۱۳، یوسف: ۱۰۱)

﴿٦﴾ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا
الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ
تَحَرَّوْا رَشَدًا ۝

(پ ۲۹، الجن: ۱۴)

ان آیات اور ان جیسی دوسری آیات میں اسلام ایمان کے معنی میں ہے۔
لہذا جیسے ایمان کا دار و مدار امت کے لئے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سچی غلامی پر ہے
ایسے ہی اسلام کا مدار بھی اس سرکار کی غلامی پر ہے۔ لہذا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت
کا منکر نہ مومن ہے نہ مسلمان جیسے شیطان نہ مومن ہے نہ مسلم بلکہ کافر و مشرک ہے۔

بعض آیات میں اسلام بمعنی اطاعت آیا ہے جیسے

﴿١﴾ لَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ (پ ۳، آل عمران: ۸۳)

اور زمینوں کے لوگ۔

كُلُّ لَهُ قَانِتُونَ (پ ۲۱، الروم: ۲۶) ہر ایک اس کا مطیع ہے یعنی تکوینی احکام میں۔

یہاں ”قانتین“ نے ”اسلم“ کی تفسیر کردی کیونکہ ساری چیزیں رب تعالیٰ
کی تکوینی امور میں مطیع تو ہیں مگر سب مومن نہیں بعض کافر بھی ہیں۔ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ

وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ ط (پ ۲۸، التغابن: ۲)

﴿۲﴾ قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ط

(پ ۲۶، الحجرات: ۱۴)

میں داخل نہیں ہوا۔

منافق مسلم بمعنی مطیع تو تھے مومن نہ تھے۔

﴿۳﴾ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّ لِلْحَبِشِیْنِ وَنَادَيْتُهُ أَنْ يَأْتِ بِرَهِيمَ ۝

(پ ۲۳، الصُّفَّت: ۱۰۳، ۱۰۴)

توجہ دونوں ابراہیم و اسماعیل نے ہمارے حکم پر گردن رکھی اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا (ذبح کیلئے)

اور ہم نے ندا کی اے ابراہیم

﴿۴﴾ اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ لِقَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِیْنَ ۝

(پ ۱، البقرة: ۱۳۱)

عالمین کا فرمانبردار ہوا۔

ان دونوں آخری آیات میں اسلام کے معنی ایمان نہیں بن سکتے کیونکہ انبیاء پیدا اشی مومن ہوتے ہیں ان کے ایمان لانے کے کیا معنی؟

ان آیات میں اسلام بمعنی اطاعت ہے۔ پہلی آیت میں تکوینی امور کی اطاعت مراد ہے جیسے بیماری، تندرستی، موت، زندگی وغیرہ۔ آخری دوسری دو آیات میں تشریحی احکام کی اطاعت مراد ہے لہذا منافق مومن نہ تھے مسلم تھے یعنی مجبوراً اسلامی قوانین کے مطیع ہو گئے تھے۔

تقویٰ

قرآن کریم میں یہ لفظ بہت استعمال ہوا ہے بلکہ ایمان کے ساتھ تقویٰ کا اکثر حکم آتا ہے۔ تقویٰ کے معنی ڈرنا بھی ہیں اور بچنا بھی اگر اس کا تعلق اللہ تعالیٰ یا قیامت کے دن سے ہو تو اس سے ڈرنا مراد ہوتا ہے کیونکہ رب سے اور قیامت سے کوئی نہیں بچ سکتا جیسے

﴿۱﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ

اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو!

(پ ۳، البقرة: ۲۷۸)

﴿۲﴾ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ

اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی نفس

عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا (پ ۱، البقرة: ۴۸)

کسی نفس کی طرف سے نہ بدلا دے گا۔

اور اگر تقویٰ کے ساتھ آگ یا گناہ کا ذکر ہو تو وہاں تقویٰ سے بچنا مراد ہوگا جیسے

﴿۳﴾ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا

اور اس آگ سے بچو جس کا ایندھن

النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ (پ ۱، البقرة: ۲۴)

لوگ اور پتھر ہیں۔

اگر تقویٰ کے بعد کسی چیز کا ذکر نہ ہو نہ رب تعالیٰ کا نہ دوزخ کا تو وہاں دونوں معنی یعنی ڈرنا اور بچنا درست ہیں جیسے

﴿۴﴾ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ۝ الَّذِينَ

ہدایت ہے ان پر ہیزگاروں کے لئے جو

يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ (پ ۱، البقرة: ۲-۳)

غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔

﴿۵﴾ فَاصْبِرْ طَائِفَةَ الْعَاقِبَةِ لِّلْمُتَّقِينَ ۝

پس صبر کرو بیشک انجام پر ہیزگاروں

کے لئے ہے۔ (پ ۱۲، ہود: ۴۹)

قرآن کی اصطلاح میں تقویٰ کی دو قسمیں ہیں تقویٰ بدن اور تقویٰ دل
تقویٰ بدن کا مدار اطاعت خدا اور رسول پر ہے۔ فرماتا ہے:

﴿۱﴾ فَمَنْ اتَّقَىٰ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ
تو جس نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی
ان پر نہ خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے۔
(پ ۸، الاعراف: ۳۵)

﴿۲﴾ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ
وہی اللہ وہ ہیں جو ایمان لائے اور
پرہیزگاری کرتے تھے۔
(پ ۱۱، یونس: ۶۳)

﴿۳﴾ إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا
اگر اللہ کی اطاعت کرو گے تو تمہارے
لئے فرق بتا دے گا۔
(پ ۹، الانفال: ۲۹)

دلی تقویٰ کا دار و مدار اس پر ہے کہ اللہ کے پیاروں بلکہ جس چیز کو ان سے
نسبت ہو جاوے اس کی تعظیم و ادب دل سے کرے۔ تہکات کا بے ادب دلی پرہیزگار
نہیں ہو سکتا۔ فرماتا ہے:

﴿۱﴾ وَمَنْ يُعْظِمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ
جو کوئی اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے تو
یہ دل کی پرہیزگاری سے ہے۔
(پ ۱۷، الحج: ۳۲)

﴿۲﴾ وَمَنْ يُعْظِمْ حُرْمَتِ اللَّهِ
اور جو کوئی اللہ کی حرمتوں کی تعظیم
کرے تو اس کیلئے اس کے رب کے
ہاں بہتری ہے۔
(پ ۱۷، الحج: ۳۰)

یہ بھی قرآن کریم ہی سے پوچھو کہ شعائر اللہ یعنی اللہ کی نشانیاں کیا چیز ہیں۔ فرماتا ہے:

﴿۳﴾ اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَّطُوفَ بِهِمَا
صفا اور مروہ پہاڑ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں تو جو کوئی بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ اس پر گناہ نہیں کہ ان پہاڑوں کا طواف کرے۔ (پ ۲، البقرة: ۱۵۸)

صفا اور مروہ وہ پہاڑ ہیں جن پر حضرت ہاجرہ پانی کی تلاش میں سات بار چڑھیں اور اتریں۔ اس اللہ والی کے قدم پڑ جانے کی برکت سے یہ دونوں پہاڑ شعائر اللہ بن گئے اور تاقیامت حاجیوں پر اس پاک بی بی کی نقل اتارنے میں ان پر چڑھنا اور اتارنا سات بار لازم ہو گیا۔ بزرگوں کے قدم لگ جانے سے وہ چیز شعائر اللہ بن جاتی ہے۔ فرماتا ہے:

﴿۴﴾ وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ اِبْرٰهٖمَ مُصَلًّیٰ ط (پ ۱، البقرة: ۱۲۵)

مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ معظمہ کی تعمیر کی وہ بھی حضرت خلیل علیہ السلام کی برکت سے شعائر اللہ بن گیا اور اس کی تعظیم ایسی لازم ہو گئی کہ طواف کے نفل اس کے سامنے کھڑے ہو کر پڑھنا سنت ہو گئے کہ سجدہ میں سر اس پتھر کے سامنے جھکے۔

جب بزرگوں کے قدم پڑ جانے سے صفا مروہ اور مقام ابراہیم شعائر اللہ بن گئے اور قابل تعظیم ہو گئے تو قبور انبیاء و اولیاء جس میں یہ حضرات دائمی قیام فرما ہیں یقیناً شعائر اللہ ہیں اور ان کی تعظیم لازم ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿٥﴾ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُيُوتًا ط
رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ ط قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا
عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ
مَسْجِدًا ۝ (پ ۱۵، الکہف: ۲۱)

پس لوگ بولے کہ ان اصحاب کہف پر کوئی
عمارت بناؤ ان کا رب انہیں خوب جانتا
ہے اور وہ بولے جو اس کام میں غالب
رہے کہ ہم تو ضرور ان پر مسجد بنائیں گے۔

اصحاب کہف کے غار پر جو ان کا آرام گاہ ہے گذشتہ مسلمانوں نے مسجد بنائی
اور رب نے ان کے کام پر ناراضگی کا اظہار نہ کیا پتا لگا کہ وہ جگہ شعائر اللہ بن گئی جس
کی تعظیم ضروری ہوگئی۔

﴿٦﴾ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِّنْ
شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ ۝
(پ ۱۷، الحج: ۳۶)

اور قربانی کے جانور (ہدی) ہم نے
تمہارے لئے اللہ کی نشانیوں میں سے
بنائے تمہارے لئے ان میں خیر ہے۔

جو جانور قربانی کے لئے یا کعبہ معظمہ کیلئے نامزد ہو جائے وہ شعائر اللہ ہے
اس کا احترام چاہیے جیسے قرآن کا جز دان اور کعبہ کا غلاف اور زمزم کا پانی اور مکہ شریف
کی زمین۔ کیوں؟ اس لئے کہ ان کو رب یا رب کے پیاروں سے نسبت ہے ان سب
کی تعظیم ضروری ہے۔ فرماتا ہے:

﴿٧﴾ لَا أَقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ ۝ وَأَنْتَ
حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ ۝ (پ ۳۰، البلد: ۱-۲)

میں اس شہر مکہ معظمہ کی قسم فرماتا ہوں حالانکہ
اے محبوب تم اس شہر میں تشریف فرما ہو۔

﴿٨﴾ وَالَّتَيْنِ وَالزَّيْتُونِ ۝ وَطُورِ
سَيْنِينَ ۝ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ ۝
(پ ۳۰، التین: ۱-۳)

قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی اور طور
پہاڑ کی اور اس امانت والے شہر مکہ
شریف کی۔

﴿۹﴾ وَاَدْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا اور بیت المقدس کے دروازے میں
وَقُولُوا حِطَّةً نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَتَكُمْ سجدہ کرتے ہوئے گھسو اور کہو معافی
(پ ۱، البقرة: ۵۸) دے، ہم بخش دیں گے۔

طور سینا پہاڑ اور مکہ معظمہ اس لئے عظمت والے بن گئے کہ طور کو کلیم اللہ سے
اور مکہ معظمہ کو حبیب اللہ علیہا السلام سے نسبت ہو گئی۔

خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے پیاروں کی چیزیں شعائر اللہ ہیں جیسے قرآن شریف،
خانہ کعبہ، صفا مروہ پہاڑ، مکہ معظمہ، بیت المقدس، طور سینا، مقابر اولیاء اللہ و انبیاء کرام،
آب زمزم وغیرہ اور شعائر اللہ کی تعظیم و توقیر قرآنی فتوے سے دلی تقویٰ ہے جو کوئی
نمازی روزہ دار تو ہو مگر اس کے دل میں تبرکات کی تعظیم نہ ہو وہ دلی پرہیزگار نہیں۔
ان آیات قرآنیہ سے معلوم ہوا کہ جہاں کہیں قرآن کریم میں تقویٰ کا ذکر
ہے وہاں یہ تقویٰ دلی یعنی متبرک چیزوں کی تعظیم ضرور مراد ہے۔ یہ آیات کریمہ تقویٰ
کی تمام آیات کی تفسیر ہیں۔ جہاں تقویٰ کا ذکر ہو وہاں یہ قید ضروری ہے۔
رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

اِنَّ الَّذِيْنَ يَعْصُوْنَ اَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
اللّٰهُ قُلُوْبُهُمْ لِلتَّقْوٰی ط لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ
وَاَجْرٌ عَظِيْمٌ (پ ۲۶، الحجرات: ۳)
بے شک جو لوگ اپنی آوازیں رسول اللہ
کے نزدیک پست کرتے ہیں یہ وہ ہیں جن
کا دل اللہ نے پرہیزگاری کے لئے پرکھ لیا
ہے ان کیلئے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔

معلوم ہوا کہ مجلس میں حضور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا احترام تقویٰ ہے۔
کیونکہ یہ بھی شعائر اللہ ہے اور شعائر اللہ کی حرمت دلی تقویٰ ہے۔ ایمان جڑ ہے اور

تقویٰ اس کی شاخیں، پھل وہی کھا سکتا ہے جو ان دونوں کی حفاظت کرے۔ اسی طرح بخشش کے پھل اسی کو نصیب ہوں گے جو ایمان اور تقویٰ دونوں کا حامل ہو۔

کفر

کفر کے معنی چھپانا اور مٹانا ہے اسی لئے جرم کی شرعی سزا کو کفارہ کہتے ہیں کہ وہ گناہ کو مٹا دیتا ہے ایک دوا کا نام کا فور ہے کہ وہ اپنی تیز خوشبو سے دوسری خوشبوؤں کو چھپا لیتا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے:

اِنْ تَجْتَنِبُوا كَثِيرًا مَّا تُنْهَوْنَ عَنْهُ
نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ
مُدْخَلًا كَرِيمًا (پ ۵، النساء: ۳۱)

اگر تم بڑے گناہوں سے بچو گے تو ہم
تمہارے چھوٹے گناہ مٹا دیں گے
اور تم کو اچھی جگہ میں داخل کریں گے

قرآن شریف میں یہ لفظ چند معنوں میں استعمال ہوا ہے ناشکری، انکار، اسلام سے نکل جانا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿۱﴾ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ
وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ
(پ ۱۳، ابراہیم: ۷)

اگر تم شکر کرو گے تو تم کو اور زیادہ دیں
گے اور اگر تم ناشکری کرو گے تو ہمارا
عذاب سخت ہے

﴿۲﴾ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ
(پ ۲، البقرة: ۱۵۲)

میرا شکر کرو ناشکری نہ کرو

﴿۳﴾ وَقَعَلْتَ فَعَلْتِكِ الَّتِي فَعَلْتَ
وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ
(پ ۱۹، الشعراء: ۱۹)

فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم
نے اپنا وہ کام کیا جو کیا اور تم ناشکرے
تھے

ان آیات میں کفر بمعنی ناشکری ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے:

- ﴿۱﴾ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ
پس جو کوئی شیطان کا انکار کرے اور
وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ
اللہ پر ایمان لائے اس نے مضبوط
بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ (پ ۳، البقرة: ۲۵۶)
گرہ پکڑ لی۔
- ﴿۲﴾ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ
اس دن تمہارے بعض بعض کا انکار کریں
بَعْضُكُم بَعْضًا (پ ۲۰، عنکبوت: ۲۵)
گے اور بعض بعض پر لعنت کریں گے۔
- ﴿۳﴾ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ
یہ معبودان باطلہ ان کی عبادت کے
(پ ۲۶، الاحقاف: ۶)
انکاری ہو جاویں گے۔

ان تمام آیات میں کفر بمعنی انکار ہے نہ کہ اسلام سے پھر جانا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے:

- ﴿۱﴾ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ
فرمادو کافروں میں تمہارے معبودوں کو
مَا تَعْبُدُونَ (پ ۳۰، الکفرون: ۱-۲)
نہیں پوجتا۔
- ﴿۲﴾ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ
پس وہ کافر (نمروذ) حیران رہ گیا۔
(پ ۳، البقرة: ۲۵۸)
- ﴿۳﴾ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ
اور کافر لوگ ظالم ہیں۔
(پ ۳، البقرة: ۲۵۴)
- ﴿۴﴾ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ
وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا،
اللَّهُ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ
اللہ عیسیٰ ابن مریم ہیں۔
(پ ۶، المائدة: ۱۷)

﴿٥﴾ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ
إِيمَانِكُمْ ط (پ ۱۰، التوبة: ۶۶)
بہانے نہ بناؤ تم ایمان لانے کے بعد
کافر ہو چکے

﴿٦﴾ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ
كَفَرَ ط (پ ۳، البقرة: ۲۵۳)
ان میں سے بعض ایمان لے آئے
بعض کافر رہے۔

ان جیسی اور بہت سی آیات میں کفر ایمان کا مقابل ہے جس کے معنی ہیں
بے ایمان ہو جانا، اسلام سے نکل جانا۔ اس کفر میں ایمان کے مقابل تمام چیزیں معتبر
ہوں گی یعنی جن چیزوں کا ماننا ایمان تھا ان میں سے کسی کا بھی انکار کرنا کفر ہے۔ لہذا
کفر کی صد ہا قسمیں ہوں گی۔ خدا کا انکار کفر، اس کی توحید کا انکار یعنی شرک یہ بھی کفر،
اسی طرح فرشتے، دوزخ و جنت، حشر نشر، نماز، روزہ، قرآن کی آیتیں، غرضیکہ
ضروریات دین میں سے کسی ایک کا انکار کفر ہے۔ اسی لئے قرآن شریف میں مختلف قسم
کے کافروں کی تردید فرمائی گئی ہے جیسا کہ ان شاء اللہ تعالیٰ شرک کی بحث میں آوے گا۔

حقیقت کفر

جیسے کہ صد ہا چیزوں کے ماننے کا نام ایمان تھا لیکن ان سب کا مدار صرف
ایک چیز پر تھا یعنی پیغمبر کو ماننا کہ جس نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کما حقہ مان لیا۔
اس نے سب کچھ مان لیا۔ اسی طرح کفر کا مدار صرف ایک چیز پر ہے یعنی حضور صلی اللہ
تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا انکار، ان کی عظمت کا انکار، ان کی شان اعلیٰ کا انکار، اصل کفر تو یہ ہے
باقی تمام اس کی شاخیں ہیں مثلاً جو رب کی ذات یا صفات کا انکار کرتا ہے وہ بھی حضور
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا منکر ہے کہ حضور نے فرمایا: اللہ ایک ہے۔ یہ کہتا ہے کہ دو
ہیں۔ اسی طرح نماز، روزہ وغیرہ کسی ایک کا انکار درحقیقت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا

انکار ہے کہ وہ سرکار فرماتے ہیں کہ یہ چیزیں فرض ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ نہیں۔ اسی لئے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ادنیٰ توہین، ان کی کسی شے کی توہین، قرآنی فتوے سے کفر ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿۱﴾ وَيَقُولُونَ نُوْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ لَا يُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ۝ أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا (پ ۶، النساء: ۱۵۰-۱۵۱)

اور وہ کفار کہتے ہیں کہ ہم پیغمبروں پر ایمان لائیں گے اور بعض کا انکار کریں گے اور چاہتے ہیں کہ ایمان و کفر کے بیچ میں کوئی راہ نکالیں یہی لوگ یقیناً کافر ہیں

﴿۲﴾ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ (پ ۱، البقرة: ۱۰۴)

کافروں ہی کے لئے دردناک عذاب ہے۔

﴿۳﴾ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ (پ ۱۰، التوبة: ۶۱)

اور جو لوگ رسول اللہ کو ایذا دیتے ہیں ان ہی کے لئے دردناک عذاب ہے۔

یعنی صرف کافر کو دردناک عذاب ہے اور صرف اسے دردناک عذاب ہے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا دے۔ لہذا پتا لگا کہ صرف وہ ہی کافر ہے جو رسول کو ایذا دے اور جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت و احترام، خدمت، اطاعت کرے وہ سچا مومن ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے:

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ۝ (پ ۱۰، الانفال: ۷۴)

اور جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور وہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جگہ دی اور ان کی مدد کی وہ سچے مسلمان ہیں ان کیلئے بخشش ہے اور عزت کی روزی۔

رب تعالیٰ فرماتا ہے:

أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا
فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ ۝
کیا انہیں خبر نہیں کہ جو مخالفت کرے اللہ
اور اس کے رسول کی تو اس کے لئے جہنم
کی آگ ہے ہمیشہ اس میں رہے گا۔ یہ
(پ ۱۰، التوبة: ۶۳) بڑی رسوائی ہے۔

بلکہ جس اچھے کام میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا لحاظ نہ ہو بلکہ
ان کی مخالفت ہو وہ کفر بن جاتا ہے اور جس برے کام میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی
اطاعت ہو وہ ایمان بن جاتا ہے مسجد بنانا اچھا کام ہے لیکن منافقین نے جب مسجد
ضرر حضور کی مخالفت کرنے کی نیت سے بنائی تو قرآن نے اسے کفر قرار دیا ہے۔
فرماتا ہے:

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا
وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ
وَارْضَاءًا لِّمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
مِنْ قَبْلُ ط (پ ۱۱، التوبة: ۱۰۷)
اور وہ لوگ جنہوں نے مسجد بنائی نقصان
پہنچانے اور کفر کیلئے اور مسلمانوں میں
تفرقہ ڈالنے کو اور اس کے انتظار میں جو
پہلے سے اللہ اور رسول کا مخالف ہے۔

نماز توڑنا گناہ ہے لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بلانے پر نماز توڑنا گناہ
نہیں ہے بلکہ عبادت ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ
وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ۚ
اے ایمان والو! اللہ رسول کا بلاؤ قبول
کرو جب وہ تمہیں بلائیں اس لئے
کہ وہ تمہیں زندگی بخشتے ہیں۔
(پ ۹، الانفال: ۲۴)

اسی لئے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آواز پر اونچی آواز کرنے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ادنیٰ گستاخی کرنے کو قرآن نے کفر قرار دیا جس کی آیات ایمان کی بحث میں گزر چکیں۔ شیطان کے پاس عبادات کافی تھیں مگر جب اس نے آدم علیہ السلام کے متعلق کہا کہ

أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ طَخَلَقْتَنِي مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ ۝ قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ۝ (پ ۲۳، ص ۷۶-۷۷)

میں ان سے اچھا ہوں کہ تو نے مجھے آگ سے اور انہیں مٹی سے پیدا کیا رب نے فرمایا یہاں سے نکل جا تو مردود ہو گیا۔

تو فوراً کافر ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام کے جادو گروں نے موسیٰ علیہ السلام کا ادب کیا کہ جادو کرنے سے پہلے عرض کیا

قَالُوا يَمُوسَىٰ إِمَّا أَنْ تُلْقَىٰ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ ۝

ڈالیں یا ہم ڈالنے والے ہوں۔

(پ ۹، الاعراف: ۱۱۵)

اس اجازت لینے کے ادب کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہیں ایک دن میں ایمان، کلیم اللہ کی صحابیت، تقویٰ، صبر، شہادت نصیب ہوئی۔ رب نے فرمایا:

فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ ۝

جادوگر سجدے میں گرا دیئے گئے۔

(پ ۱۹، الشعراء: ۴۶)

یعنی خود سجدے میں نہیں گرے بلکہ رب کی طرف سے ڈال دیئے گئے۔ کافر کے دل میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ادب آجائے تو ان شاء اللہ مومن ہو جائے گا۔ اگر مومن کو بے ادبی کی بیماری ہو جائے تو اس کے ایمان چھوٹ جانے کا خطرہ ہے۔

یوسف علیہ السلام کے بھائی قصور مند تھے مگر بے ادب نہ تھے آخر بخش دیئے گئے۔ قابیل یعنی آدم علیہ السلام کا بیٹا جرم کے ساتھ نبی کا گستاخ بھی تھا لہذا خاتمہ خراب ہوا۔

شرک

شرک کے لغوی معنی ہیں حصہ یا سا جھا۔ لہذا شریک کے معنی ہیں حصہ دار یا ساجھی۔

رب تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿۱﴾ اَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمٰوٰتِ ج کیا ان بتوں کا ان آسمانوں میں حصہ ہے۔ (پ ۲۲، فاطر: ۴۰)

﴿۲﴾ هَلْ لَّكُمْ مِّنْ مَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ مِّنْ شُرَكَآءٍ فِیْ مَا رَزَقْنٰكُمْ فَاَنۡتُمْ فِیْهِ سَوَآءٌ تَخَافُوۡنَهُمۡ كَخِیۡفَتِكُمْ اَنۡفُسَکُمْ ط (پ ۲۱، الروم: ۲۸)

﴿۳﴾ رَجُلًا فِیۡهِ شُرَكَآءٌ مُّتَشَآکِسُوۡنَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِّرَجُلٍ ط هل شریک ہوں اور ایک وہ غلام جس میں برابر کے چند آدمی کا ہو۔ کیا یہ دونوں برابر ہیں (پ ۲۳، زمر: ۲۹)

ان آیتوں میں شرک اور شریک لغوی معنی میں استعمال ہوا ہے یعنی حصہ، سا جھا اور حصہ دار و ساجھی۔ لہذا شرک کے لغوی معنی ہیں کسی کو خدا کے برابر جاننا۔ قرآن کریم میں یہ لفظ ان دونوں معنی میں استعمال ہوا ہے۔ شرک بمعنی کفر ان آیات میں آیا:

﴿۱﴾ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ج (پ ۵، النساء: ۴۸)

اللہ تعالیٰ اس جرم کو نہ بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے اس کے سوا جس کو چاہے بخش دے گا۔

﴿۲﴾ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا ط (پ ۲، البقرة: ۲۲۱)

نکاح نہ کرو مشرکوں سے یہاں تک کہ ایمان لے آویں۔

﴿۳﴾ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ ط (پ ۲، البقرة: ۲۲۱)

مومن غلام مشرک سے اچھا ہے۔

﴿۴﴾ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسْجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِالْكَفْرِ ط (پ ۱۰، التوبة: ۱۷)

مشرکوں کو یہ حق نہیں کہ اللہ کی مسجدیں آباد کریں اپنے پر کفر کی گواہی دیتے ہوئے۔

ان آیات میں شرک سے مراد ہر کفر ہے کیونکہ کوئی بھی کفر بخشش کے لائق نہیں اور کسی کافر مرد سے مومنہ عورت کا نکاح جائز نہیں اور ہر مومن ہر کافر سے بہتر ہے خواہ مشرک ہو جیسے ہندو یا کوئی اور جیسے یہودی، پارسی، مجوسی۔

دوسرے معنی کا شرک یعنی کسی کو خدا کے برابر جاننا کفر سے خاص ہے کفر اس سے عام یعنی ہر شرک کفر ہے مگر ہر کفر شرک نہیں۔ جیسے ہر کوا کالا ہے مگر ہر کالا کوا نہیں۔ ہر سونا پیلا ہے مگر ہر پیلا سونا نہیں۔ لہذا ہر یہ کافر ہے مشرک نہیں اور ہندو مشرک بھی ہے کافر بھی۔ قرآن شریف میں شرک اکثر اسی معنی میں استعمال ہوا ہے جیسے

﴿۱﴾ جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا انْهَمَا ان دونوں نے خدا کے برابر کر دیا اس نعمت میں جو رب تعالیٰ نے انہیں دی۔ (پ ۹، الاعراف: ۱۹۰)

﴿۲﴾ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝

میں تمام برے دینوں سے بیزار ہوں
اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔

(پ ۷، الانعام: ۷۹)

﴿۳﴾ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ۝

بے شک شرک بڑا ظلم ہے۔

(پ ۲۱، لقمن: ۱۳)

﴿۴﴾ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ ۝

ان میں سے بہت سے لوگ اللہ پر ایمان
نہیں لائے مگر وہ مشرک ہوتے ہیں۔

(پ ۱۳، یوسف: ۱۰۶)

ان جیسی صد ہا آیتوں میں شرک اس معنی میں استعمال ہوا ہے بمعنی کسی کو خدا کے مساوی جاننا۔

شرک کی حقیقت

شرک کی حقیقت رب تعالیٰ سے مساوات پر ہے یعنی جب تک کسی کو رب کے برابر

نہ جانا جائے تب تک شرک نہ ہوگا اسی لئے قیامت میں کفار اپنے بتوں سے کہیں گے۔

تَاللَّهِ إِنَّ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝

خدا کی قسم ہم کھلی گمراہی میں تھے کہ تم

کو رب العالمین کے برابر ٹھہراتے تھے۔

(پ ۱۹، الشعراء: ۹۷)

اس برابر جاننے کی چند صورتیں ہیں ایک یہ کہ کسی کو خدا کا ہم جنس مانا جائے

جیسے عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو اور یہودی عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے تھے اور مشرکین

عرب فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں مانتے تھے چونکہ اولاد باپ کی ملک نہیں ہوتی بلکہ باپ

کی ہم جنس اور مساوی ہوتی ہے۔ لہذا یہ ماننے والا مشرک ہوگا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿۱﴾ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا ۝

یہ لوگ بولے کہ اللہ نے بچے اختیار

سُبْحَنَهُ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ ۝

فرمائے پاکی ہے اس کے لئے بلکہ یہ

اللہ کے عزت والے بندے ہیں۔

(پ ۱۷، الانبیاء: ۲۶)

﴿۲﴾ قَالَتِ الْيَهُودُ غُزِيرُ ابْنِ اللَّهِ
وَقَالَتِ النَّصْرَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ

(پ ۱۰، التوبة: ۳۰)

یہودی بولے کہ عزیر اللہ کے بیٹے
ہیں اور عیسائی بولے کہ مسیح اللہ کے
بیٹے ہیں۔

﴿۳﴾ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا
إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ ۝

(پ ۲۵، الزخرف: ۱۵)

بنادیا ان لوگوں نے اللہ کے لئے اس
کے بندوں میں سے ٹکڑا بے شک آدمی
کھلا ناشکرا ہے۔

﴿۴﴾ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ
هُمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ إِنَانَا أَشْهَدُوا
خَلَقَهُمْ ط (پ ۲۵، الزخرف: ۱۹)

انہوں نے فرشتوں کو جو رحمن کے
بندے ہیں عورتیں ٹھہرایا کیا ان کے
بناتے وقت یہ حاضر تھے۔

﴿۵﴾ أَمْ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ
وَأَصْفَكَم بِالْبَنِينَ ط (پ ۲۵، الزخرف: ۱۶)

کیا اس نے اپنی مخلوق میں سے بیٹیاں
بنالیں اور تمہیں بیٹوں کے ساتھ خاص کیا۔

﴿۶﴾ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ
وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ
مُبْغِيزٍ عِلْمُ ط (پ ۷، الانعام: ۱۰۰)

اور اللہ کا شریک ٹھہرایا جنوں کو حالانکہ
اس نے ان کو بنایا اور اس کیلئے بیٹے
اور بیٹیاں گھڑ لیں جہالت سے۔

﴿۷﴾ لِيَسْمُونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةً
الْأُنثَى ۝ (پ ۲۷، النجم: ۲۷)

یہ کفار فرشتوں کا نام عورتوں کا سارکھتے
تھے۔

ان جیسی بہت سی آیتوں میں اسی قسم کا شرک مراد ہے یعنی کسی کو رب کی اولاد
ماننا دوسرے یہ کہ کسی کو رب تعالیٰ کی طرح خالق مانا جائے جیسے کہ بعض کفار عرب کا
عقیدہ تھا کہ خیر کا خالق اللہ ہے اور شر کا خالق دوسرا رب، اب بھی پارسی یہی مانتے ہیں

خالق خیر کو ”یزداں“ اور خالق شر کو ”اہرمن“ کہتے ہیں۔ یہ وہی پرانا مشرکانہ عقیدہ ہے یا بعض کفار کہتے تھے کہ ہم اپنے برے اعمال کے خود خالق ہیں کیونکہ ان کے نزدیک بری چیزوں کا پیدا کرنا برا ہے لہذا اس کا خالق کوئی اور چاہیے اس قسم کے مشرکوں کی تردید کے لئے یہ آیات آئیں۔ خیال رہے کہ بعض عیسائی تین خالقوں کے قائل تھے جن میں سے ایک عیسیٰ علیہ السلام ہیں ان تمام کی تردید میں حسب ذیل آیات ہیں۔

﴿۱﴾ وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ۝ اللہ نے تم کو اور تمہارے سارے اعمال

(پ ۲۳، الصافات: ۹۶) کو پیدا کیا۔

﴿۲﴾ اَللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ۝ اللہ ہر چیز کا خالق ہے اور وہ ہر چیز کا

مختار ہے۔

(پ ۲۴، الزمر: ۶۲)

﴿۳﴾ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ اللہ نے موت اور زندگی کو پیدا فرمایا۔

(پ ۲۹، الملک: ۲)

﴿۴﴾ اِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا۔

وَالْاَرْضَ (پ ۱۳، ابراہیم: ۱۹)

﴿۵﴾ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ بے شک کافر ہو گئے وہ جنہوں نے

کہا کہ اللہ وہی مسیح مریم کا بیٹا ہے۔

(پ ۶، المائدہ: ۱۷)

﴿۶﴾ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْا اِنَّ اللّٰهَ بے شک کافر ہو گئے وہ جو کہتے ہیں

کہ اللہ تین خداؤں میں تیسرا ہے۔

ثَالِثٌ ثَلَاثَةٍ (پ ۶، المائدہ: ۷۳)

﴿٦﴾ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلَ اللَّهِ لَفَسَدَتَا (پ ۱۷، الانبیاء: ۲۲)

اگر زمین و آسمان میں خدا کے سوا اور معبود ہوتے تو یہ دونوں بگڑ جاتے۔

﴿٧﴾ هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ ط (پ ۲۱، لقمن: ۱۱)

یہ اللہ کی مخلوق ہے پس مجھے دکھاؤ کہ اس کے سوا اوروں نے کیا پیدا کیا۔

ان جیسی تمام آیتوں میں اسی قسم کے شرک کا ذکر ہے اور اسی کی تردید ہے۔ اگر یہ مشرک غیر خدا کو خالق نہ مانتے ہوتے تو ان سے یہ مطالبہ کرنا کہ ان معبودوں کی مخلوق دکھاؤ درست نہ ہوتا۔

تیسرے یہ کہ خود زمانہ کو موثر مانا جائے اور خدا کی ہستی کا انکار کیا جائے جیسا کہ بعض مشرکین عرب کا عقیدہ تھا۔ موجودہ دہریہ انہی کی یادگار ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿١﴾ وَقَالُوا مَاهِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ (پ ۲۵، الجاثیہ: ۲۴)

وہ بولے وہ تو نہیں مگر یہ ہی ہماری دنیا کی زندگی مرتے ہیں اور جیتے ہیں اور ہمیں ہلاک نہیں کرتا مگر زمانہ اور انہیں اس کا علم نہیں۔

اس قسم کے دہریوں کی تردید کے لئے تمام وہ آیات ہیں جن میں حکم دیا گیا ہے کہ عالم کی عجائبات میں غور کرو کہ ایسی حکمت والی چیزیں بغیر خالق کے نہیں ہو سکتیں۔

﴿۱﴾ یُغْشَى اللَّيْلَ النَّهَارَ طَانٌ فِي
ذَلِكَ لَا يَتَّ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۝

(پ ۱۳، الرعد: ۳)

ڈھکتا ہے رات سے دن کو اس میں
نشانیوں میں فکر والوں کے لئے۔

﴿۲﴾ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَإِخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي
الْأَلْبَابِ ۝ (پ ۴، آل عمران: ۱۹۰)

بے شک آسمان وزمین کی پیدائش اور
دن رات کے گھٹنے بڑھنے میں
نشانیوں ہیں عقل مندوں کے لئے۔

﴿۳﴾ وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ ۝
وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ۝
(پ ۲۶، الذریت: ۲۰، ۲۱)

اور زمین میں نشانیاں ہیں یقین والوں
کے لئے اور خود تمہاری ذاتوں میں
ہیں تو تم دیکھتے کیوں نہیں۔

﴿۴﴾ أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبْلِ
كَيْفَ خُلِقَتْ ۝ وَالْأَلَى السَّمَاءِ
كَيْفَ رُفِعَتْ ۝ وَالْأَلَى الْجِبَالِ كَيْفَ
نُصِبَتْ ۝ وَالْأَلَى الْأَرْضِ كَيْفَ
سُطِحَتْ ۝ (پ ۳۰، الغاشیة: ۱۷-۲۰)

کیا یہ نہیں دیکھتے اونٹ کی طرف کہ کیسے
پیدا کیا گیا اور آسمان کی طرف کہ کیسا
اونچا کیا گیا اور پہاڑوں کی طرف کہ
کیسے گاڑا گیا اور زمین کی طرف کہ کیسے
بچھائی گئی۔

اس قسم کی میسوں آیات میں ان دہریوں کی تردید ہے۔

چوتھے یہ عقیدہ کہ خالق ہر چیز کا تو رب ہی ہے مگر وہ ایک بار پیدا کر کے
تھک گیا، اب کسی کام کا نہیں رہا، اب اس کی خدائی کی چلانے والے یہ ہمارے
معبودین باطلہ ہیں۔ اس قسم کے مشرکین عجیب بکو اس کرتے تھے۔ کہتے تھے کہ چھ دن
میں آسمان زمین پیدا ہوئے اور ساتواں دن اللہ نے آرام کا رکھا تھکن دور کرنے کو

اب بھی وہ آرام ہی کر رہا ہے۔ چنانچہ فرقہ تعطیلیہ اسی قسم کے مشرکوں کی یادگار ہے۔ ان کی تردید ان آیات میں ہے:

﴿۱﴾ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ ۝ (پ ۲۶، ق: ۳۸)

اور بے شک ہم نے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے چھ دن میں بنایا اور ہم کو تھکن نہ آئی

﴿۲﴾ أَفَعَيْنَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ ط بَلْ هُمْ فِي لُبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ ۝ (پ ۲۶، ق: ۱۵)

تو کیا ہم پہلی بار بنا کر تھک گئے بلکہ وہ نئے بننے سے شبہ میں ہیں۔

﴿۳﴾ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْى بِخَلْقِهِنَّ بِقَدِيرٍ عَلَىٰ أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ ط (پ ۲۶، الاحقاف: ۳۳)

اور کیا ان لوگوں نے غور نہ کیا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا اور انہیں پیدا کر کے نہ تھکا وہ قادر اس پر بھی ہے کہ مردوں کو زندہ کرے۔

﴿۴﴾ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ۝ (پ ۲۳، یس: ۸۲)

اس کی شان یہ ہے کہ جب کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو اس سے کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔

اس قسم کے مشرکوں کی تردید کیلئے اس جیسی کئی آیات ہیں جن میں فرمایا گیا کہ ہم کو عالم کے بنانے میں کسی قسم کی کوئی تھکاوٹ نہیں پہنچتی۔ اس قسم کے مشرک قیامت کے منکر اس لئے بھی تھے کہ وہ سمجھتے تھے ایک دفعہ دنیا پیدا فرما کر حق تعالیٰ کافی تھک چکا ہے اب دوبارہ کیسے بنا سکتا ہے۔ معاذ اللہ! اس لئے فرمایا گیا کہ ہم تو صرف

”مُشْكِن“ سے ہر چیز پیدا فرماتے ہیں تھکن کیسی؟ ہم دوبارہ پیدا کرنے پر بدرجہ اولیٰ قادر ہیں کہ اعادہ سے ایجاد مشکل ہے۔

شرک کی پانچویں قسم

یہ عقیدہ ہے کہ ہر ذرہ کا خالق و مالک تو اللہ تعالیٰ ہی ہے مگر وہ اتنے بڑے عالم کو اکیلا سنبھالنے پر قادر نہیں اس لئے اس نے مجبوراً اپنے بندوں میں سے بعض بندے عالم کے انتظام کے لئے چن لئے ہیں جیسے دنیاوی بادشاہ اور ان کے محکمے، اب یہ بندے جنہیں عالم کے انتظام میں دخیل بنایا گیا ہے وہ بندے ہونے کے باوجود رب تعالیٰ پر دھونس رکھتے ہیں کہ اگر ہماری شفاعت کریں تو رب کو مرعوب ہو کر مانی پڑے اگر چاہیں تو ہماری بگڑی بنا دیں، ہماری مشکل کشائی کر دیں، جو وہ کہیں رب تعالیٰ کو ان کی مانی پڑے ورنہ اس کا عالم بگڑ جاوے جیسے اسمبلی کے ممبر کہ اگرچہ وہ سب بادشاہ کی رعایا تو ہیں مگر ملکی انتظام میں ان کو ایسا دخل ہے کہ ملک ان سب کی تدبیر سے چل رہا ہے۔ یہ وہ شرک ہے جس میں عرب کے بہت سے مشرکین گرفتار تھے اور اپنے بت و دُ، لیغوث، لات و منات و عزی وغیرہ کو رب کا بندہ مان کر اور سارے عالم کا رب تعالیٰ کو خالق مان کر مشرک تھے۔ اس عقیدے سے کسی کو پکارنا شرک، اس کی شفاعت ماننا شرک، اسے حاجت روا مشکل کشا ماننا شرک، اس کے سامنے جھکنا شرک، اس کی تعظیم کرنا شرک، غرضیکہ یہ برابری کا عقیدہ رکھ کر اس کے ساتھ جو تعظیم و توقیر کا معاملہ کیا جاوے وہ شرک ہے۔ ان کے متعلق قرآن کریم فرماتا ہے:

وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ (پ ۱۳، یوسف: ۱۰۶) ان مشرکین میں سے بہت سے وہ ہیں کہ اللہ پر ایمان نہیں لاتے مگر شرک کرتے ہوئے۔

کہ خدا کو خالق، رازق مانتے ہوئے پھر مشرک ہیں، انہی پانچویں قسم کے مشرکین کے بارے میں فرمایا گیا:

﴿۱﴾ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ۝

(پ ۲۱ العنکبوت: ۶۱)

﴿۲﴾ قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ ۝

(پ ۱۸ المؤمنون: ۸۸-۸۹)

﴿۳﴾ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ۝ (پ ۲۵، الزخرف: ۹)

﴿۴﴾ قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ۝

(پ ۱۸، المؤمنون: ۸۴-۸۵)

اگر آپ ان مشرکوں سے پوچھیں کہ کس نے آسمان و زمین پیدا کئے اور کام میں لگائے سورج اور چاند تو وہ کہیں گے اللہ نے تو فرماؤ کہ کیوں بھولے جاتے ہیں۔

فرمادو کہ ہر چیز کی بادشاہی کس کے قبضے میں ہے جو پناہ دیتا ہے اور پناہ نہیں دیا جاتا بتاؤ اگر تم جانتے ہو تو کہیں گے اللہ ہی کی ہے کہو پھر کہاں تم پر جادو پڑا جاتا ہے۔

اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان اور زمین کس نے پیدا کئے تو کہیں گے کہ انہیں غالب جاننے والے اللہ نے پیدا کیا ہے۔

فرماؤ کس کی ہے زمین اور اس کی چیزیں اگر تم جانتے ہو تو کہیں گے اللہ کی فرماؤ کہ تم نصیحت حاصل کیوں نہیں کرتے۔

﴿٥﴾ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ
وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ۝ سَيَقُولُونَ
لِلَّهِ ط قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ۝

(پ ۱۸، المؤمنون: ۸۶-۸۷)

فرماؤ کہ سات آسمان اور بڑے عرش
کا رب کون ہے؟ تو کہیں گے اللہ کا
ہے فرماؤ کہ تم ڈرتے کیوں نہیں۔

﴿٦﴾ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ
وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ
وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ
الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ
وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ ط فَسَيَقُولُونَ
لِلَّهِ ج فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ۝

(پ ۱۱، یونس: ۳۱)

فرماؤ تمہیں آسمان وزمین سے رزق
کون دیتا ہے یا کان آنکھ کا کون
مالک ہے اور کون زندے کو مردے
سے اور مردے کو زندہ سے نکالتا ہے
اور کاموں کی تدبیر کون کرتا ہے تو
کہیں گے اللہ! فرماؤ تو تم ڈرتے

کیوں نہیں؟

﴿٧﴾ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ
وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ج فَآنِي
يُؤْفِكُونَ ۝ (پ ۲۱، العنكبوت: ۶۱)

اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کس نے
آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور کس نے
سورج و چاند تباہ کر دیا تو کہیں گے اللہ
نے تو فرماؤ تم کدھر پھرے جاتے ہو۔

﴿٨﴾ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ
السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنَ
بُعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ط

(پ ۲۱، العنكبوت: ۶۳)

اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کس
نے آسمان سے پانی اتارا پس زمین کو
اس کی موت کے بعد زندہ کیا تو کہیں
گے اللہ نے۔

ان جیسی بہت سی آیات سے معلوم ہوا کہ یہ پانچویں قسم کے مشرک اللہ تعالیٰ کو سب کا خالق، مالک، زندہ کرنے والا، مارنے والا، پناہ دینے والا، عالم کا مدبر مانتے تھے مگر پھر مشرک تھے یعنی ذات، صفات کا اقرار کرنے کے باوجود مشرک رہے کیوں؟ یہ بھی قرآن سے پوچھئے۔ قرآن فرماتا ہے کہ ان عقائد کے باوجود وہ دو سبب سے مشرک تھے ایک یہ کہ وہ صرف خدا کو عالم کا مالک نہیں مانتے تھے بلکہ اللہ کو بھی اور دوسرے اپنے معبودوں کو بھی۔ یہاں ”لہ“ میں لام ملکیت کا ہے یعنی وہ اللہ کی ملکیت مانتے تھے مگر اکیلے کی نہیں بلکہ ساتھ ہی دوسرے معبودوں کی بھی، اسی لیے وہ یہ نہ کہتے تھے کہ ملکیت و قبضہ صرف اللہ کا ہے، اوروں کا نہیں بلکہ وہ کہتے تھے اللہ کا بھی ہے اور دوسروں کا بھی، دوسرے اسلئے کہ وہ سمجھتے تھے کہ اللہ اکیلا یہ کام نہیں کرتا بلکہ ہمارے بتوں کی مدد سے کرتا ہے۔ خود مجبور ہے اسی لئے ان دونوں عقیدوں کی تردید کے لئے حسب ذیل آیات ہیں:

﴿۱﴾ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ لَمْ
يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ یَكُنْ لَهُ شَرِیْکٌ
فِی الْمُلْکِ وَلَمْ یَكُنْ لَهُ وَلِیٌّ
مِّنَ الدُّنْیَ وَکَبِّرُهُ تَکْبِیْرًا

اور فرماؤ کہ سب خوبیاں اس اللہ کے لئے
ہیں جس نے اپنے لئے اولاد نہ بنائی اور نہ
اس کے ملک میں کوئی شریک ہے اور نہ کوئی
کمزوری کی وجہ سے اس کا ولی مددگار ہے تو

(پ ۱۵، بنی اسرائیل: ۱۱۱) اس کی بڑائی بولو۔

اگر یہ مشرکین ملک اور قبضہ میں خدا کے سوا کسی کو شریک نہیں مانتے تھے تو یہ تردید کس کی ہو رہی ہے اور کس سے یہ کلام ہو رہا ہے۔
فرماتا ہے:

﴿٢﴾ تَاللّٰهِ اِنْ كُنَّا لَفِي ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۝ اِذْ نُسُوْیْكُمْ بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝
 دوزخ میں مشرکین اپنے بتوں سے کہیں
 گے اللہ کی قسم ہم کھلی گمراہی میں تھے۔ کیونکہ
 ہم تم کو رب العالمین کے برابر سمجھتے تھے۔
 (پ ۱۹، الشعراء: ۹۷-۹۸)

یہ مشرک مسلمانوں کی طرح اللہ تعالیٰ کو ہر شے کا خالق، مالک بلا شرکت
 غیر کے مانتے تھے تو برابری کرنے کے کیا معنی ہیں، فرماتا ہے:

﴿٣﴾ اَمْ لَهُمْ الْهٰٓةُ تَمْنَعُهُمْ مِّنْ دُوْنِنَا لَا يَسْتَطِیْعُوْنَ نَصْرَ اَنْفُسِهِمْ وَلَا لَهُمْ مِّنَّا يُصْحَبُوْنَ ۝
 کیا ان کے کچھ خدا ہیں جو ان کو ہم
 سے بچاتے ہیں وہ اپنی جانوں کو نہیں
 بچا سکتے اور نہ ہماری طرف سے ان
 کی کوئی یاری ہو۔
 (پ ۱۷، الانبیاء: ۴۳)

اس آیت میں مشرکین کے اسی عقیدے کی تردید کی ہے کہ ہمارے معبود
 ہمیں خدا سے مقابلہ کر کے بچا سکتے ہیں:

﴿٤﴾ اَمْ اَتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ شُفَعَاۗءَ قُلْ اَوْلَوْ كَانُوْا لَا يَمْلِكُوْنَ شَيْۢئًا وَلَا يَعْقِلُوْنَ ۝ قُلْ لِلّٰهِ الشَّفَاعَةُ جَمِیْعًا ۝
 بلکہ انہوں نے اللہ کے مقابل کچھ سفارشی
 بنا رکھے ہیں فرمادو کہ کیا اگرچہ وہ کسی چیز
 کے مالک نہ ہوں اور نہ عقل رکھیں فرمادو
 ساری شفاعتیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔
 (پ ۲۴، الزمر: ۴۳، ۴۴)

اس آیت میں مشرکین کے اسی عقیدے کی تردید ہے کہ ہمارے معبود بغیر
 اذن الہی دھونس کی شفاعت کر کے ہمیں اس کے غضب سے بچا سکتے ہیں اسی لئے اس
 جگہ بتوں کے مالک نہ ہونے اور رب کی ملکیت کا ذکر ہے یعنی ملک میں شریک ہونے
 کی وجہ سے اس کے ہاں کوئی شفیع نہیں ہے:

﴿٥﴾ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شَفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ كَذِبٌ كَرِيمٌ
اور پوجتے ہیں وہ اللہ کے سوا ان چیزوں کو جو نہ انہیں نقصان دیں نہ نفع اور کہتے ہیں کہ یہ ہمارے شفیع ہیں اللہ کے نزدیک۔ (پ ۱۱، یونس: ۱۸)

اس آیت میں بھی مشرکین کے اسی عقیدے کی تردید ہے کہ ہمارے بت دھونس کی شفاعت کریں گے کیونکہ وہ رب تعالیٰ کے ساتھ اس کی ملک میں اور عالم کا کام چلانے میں شریک ہیں۔

خلاصہ یہ ہے کہ مشرکین عرب کا شرک ایک ہی طرح کا نہ تھا بلکہ اس کی پانچ صورتیں تھیں:

﴿١﴾ خالق کا انکار اور زمانہ کو موثر ماننا ﴿٢﴾ چند مستقل خالق ماننا ﴿٣﴾ اللہ کو ایک مان کر اس کی اولاد ماننا ﴿٤﴾ اللہ کو ایک مان کر اسے تھکن کی وجہ سے معطل ماننا ﴿٥﴾ اللہ کو خالق و مالک مان کر اسے دوسرے کا محتاج ماننا، جیسے اسمبلی کے ممبر، شاہان موجودہ کیلئے اور انہیں ملکیت اور خدائی میں دخیل ماننا۔ ان پانچ کے سوا اور چھٹی قسم کا شرک ثابت نہیں۔

ان پانچ قسم کے مشرکین کے لئے پانچ ہی قسم کی تردیدیں قرآن میں آئی ہیں جن پانچوں کا ذکر سورہ اخلاص میں اس طرح ہے کہ قُلْ هُوَ اللَّهُ ۖ هُوَ اللَّهُ ۖ هُوَ اللَّهُ ۖ هُوَ اللَّهُ ۖ ہر یوں کا رد کہ اللہ عالم کا خالق ہے۔ اَحَدٌ میں ان مشرکوں کا رد جو عالم کے دو خالق مستقل مانتے تھے تاکہ عالم کا کام چلے۔ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ میں ان مشرکین کا رد جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام و حضرت عزیر علیہ السلام کو رب تعالیٰ کا بیٹا یا فرشتوں کو رب تعالیٰ کی بیٹیاں مانتے

تھے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ میں ان لوگوں کا رد جو خالق کو تھا کا ہوا مان کر مدبر عالم اوروں کو مانتے تھے۔

﴿۱﴾ اعتراض: مشرکین عرب بھی اپنے بتوں کو خدا کے ہاں سفارشی اور خداری کا وسیلہ مانتے تھے اور مسلمان بھی نبیوں، ولیوں کو شفیع اور وسیلہ مانتے ہیں تو وہ کیوں مشرک ہو گئے اور یہ کیوں مومن رہے؟ ان دونوں میں کیا فرق ہے؟

جواب: دو طرح فرق ہے کہ مشرکین خدا کے دشمنوں یعنی بتوں وغیرہ کو سفارشی اور وسیلہ سمجھتے تھے جو کہ واقعہ میں ایسے نہ تھے اور مومنین اللہ کے محبوبوں کو شفیع اور وسیلہ سمجھتے ہیں لہذا وہ کافر ہوئے اور یہ مومن رہے جیسے گنگا کے پانی اور بت کے پتھر کی تعظیم، ہولی، دیوالی، بنارس، کاشی کی تعظیم شرک ہے مگر آب زمزم، مقام ابراہیم، رمضان، محرم، مکہ معظمہ، مدینہ طیبہ کی تعظیم ایمان ہے۔ حالانکہ زمزم اور گنگا جل دونوں پانی ہیں۔ مقام ابراہیم اور سنگ اسود۔ اور بت کا پتھر دونوں پتھر ہیں وغیرہ وغیرہ، دوسرے یہ کہ وہ اپنے معبودوں کو خدا کے مقابل دھونس کا شفیع مانتے تھے اور جبری وسیلہ مانتے تھے، مومن انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم کو محض بندہ محض اعزازی طور پر خدا کے اذن و عطا سے شفیع یا وسیلہ مانتے ہیں۔ اذن اور مقابلہ ایمان و کفر کا معیار ہے۔

﴿۲﴾ اعتراض: مشرکین عرب کا شرک صرف اس لئے تھا کہ وہ مخلوق کو فریادرس، مشکل کشا، شفیع، حاجت روا، دور سے پکار سننے والا، عالم غیب، وسیلہ مانتے تھے وہ اپنے بتوں کو خالق، مالک، رازق، قابض موت و حیات بخشنے والا نہیں مانتے تھے۔ اللہ کا بندہ مان کر یہ پانچ باتیں ان میں ثابت کرتے تھے قرآن کے فتوے سے وہ مشرک

ہوئے۔ لہذا موجودہ مسلمان جو نبیوں علیہم السلام، ولیوں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم کے لئے یہ مذکورہ بالا چیزیں ثابت کرتے ہیں وہ انہیں کی طرح مشرک ہیں اگرچہ انہیں خدا کا بندہ مان کر ہی کریں چونکہ یہ کام مافوق الاسباب مخلوق کے لئے ثابت کرتے تھے، مشرک ہوئے۔

جواب: یہ محض غلط اور قرآن کریم پر افترا ہے۔ جب تک رب تعالیٰ کے ساتھ بندے کو برابر نہ مانا جاوے، شرک نہیں ہو سکتا۔ وہ بتوں کو رب تعالیٰ کے مقابل ان صفتوں سے موصوف کرتے تھے۔ مومن رب تعالیٰ کے اذن سے انہیں محض اللہ کا بندہ جان کر مانتا ہے لہذا وہ مومن ہے۔ ان اللہ کے بندوں کے لئے یہ صفات قرآن کریم سے ثابت ہیں، قرآنی آیات ملاحظہ ہوں۔

عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں باذن الہی مردوں کو زندہ، اندھوں، کوڑھیوں کو اچھا کر سکتا ہوں، میں باذن الہی، ہی مٹی کی شکل میں پھونک مار کر پرندہ بنا سکتا ہوں جو کچھ تم گھر میں کھاؤ یا بچاؤ بنا سکتا ہوں۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میری قمیص میرے والد کی آنکھوں پر لگا دو۔ انہیں آرام ہوگا، جبریل علیہ السلام نے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا کہ میں تمہیں بیٹا دوں گا۔ ان تمام میں مافوق الاسباب مشکل کشائی حاجت روائی علم غیب سب کچھ آگیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام کی گھوڑی کی ٹاپ کی خاک نے بے جان کچھڑے میں جان ڈال دی، یہ مافوق الاسباب زندگی دینا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا دم میں لاٹھی اور دم میں زندہ سانپ بن جاتا تھا آپ کے ہاتھ کی برکت سے، حضرت آصف آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس یمن سے شام میں

لے آئے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے تین میل کے فاصلے سے چیونٹی کی آواز سن لی، حضرت یعقوب علیہ السلام نے کنعان بیٹھے ہوئے یوسف علیہ السلام کو سات قفلوں سے بند مقفل کوٹھڑی میں برے ارادے سے بچایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے روحوں کو حج کیلئے پکارا اور تاقیامت آنے والی روحوں نے سن لیا یہ تمام معجزات قرآن کریم سے ثابت ہیں جن کی آیات ان شاء اللہ باب احکام قرآنی میں پیش کی جائیں گی۔ یہ تو سب شرک ہو گئیں بلکہ معجزات اور کرامات تو کہتے ہی انہیں ہیں جو اسباب سے ورا ہو۔ اگر مافوق الاسباب تصرف ماننا شرک ہو جاوے تو ہر معجزہ و کرامت ماننا شرک ہوگا۔ ایسا شرک ہم کو مبارک رہے جو قرآن کریم سے ثابت ہو اور سارے انبیاء و اولیاء کا عقیدہ ہو۔

فرق وہی ہے کہ باذن اللہ یہ چیزیں بندوں کو ثابت ہیں اور رب کے مقابل ماننا شرک ہے انبیاء کرام علیہم السلام اور اولیاء عظام رحمہم اللہ کے معجزات اور کرامات تو ہیں ہی۔ ایک ملک الموت اور ان کے عملہ کے فرشتے سارے عالم کو بیک وقت دیکھتے ہیں اور ہر جگہ بیک وقت تصرف کرتے ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿۱﴾ قُلْ يَتَوَفَّكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ

الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ (پ ۲۱، السجدة: ۱۱)

فرما دو کہ تم سب کو موت کا فرشتہ موت

دیگا جو تم پر مقرر کیا گیا ہے۔

﴿۲﴾ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُمْ نُسَلِّمُوا

يَتَوَفَّوْنَهُمْ (پ ۸، الاعراف: ۳۷)

یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے

قاصد آئینگے انہیں موت دینے

ابلیس ملعون کو یہ قوت دی گئی ہے کہ وہ گمراہ کرنے کیلئے تمام کو بیک وقت دیکھتا ہے وہ بھی اور اس کی ذریت بھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿٣﴾ إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ (پ ۸، الاعراف: ۲۷) وہ شیطان اور اس کا قبیلہ تم سب کو وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔

جوفرشتہ قبر میں سوال و جواب کرتے ہیں، جوفرشتہ ماں کے پیٹ میں بچہ بناتا ہے، وہ سب جہان پر نظر رکھتے ہیں کیونکہ بغیر اس قوت کے وہ اتنا بڑا انتظام کر سکتے ہی نہیں اور تمام کام مافوق الاسباب ہیں۔ جواہر القرآن کے اس فتوے سے اسلامی عقائد شرک ہو گئے۔ فرق وہ ہی ہے جو عرض کیا گیا کہ رب کے مقابل یہ قوت ماننا شرک ہے اور رب کے خدام اور بندوں میں باذن الہی رب کی عطا سے یہ طاقتیں ماننا عین ایمان ہے۔

بدعت

بدعت کے لغوی معنی ہیں نئی چیز اصطلاح شریعت میں بدعت کہتے ہیں دین میں نیا کام جو ثواب کیلئے ایجاد کیا جائے اگر یہ کام خلاف دین ہو تو حرام ہے اور اگر اس کے خلاف نہ ہو تو درست یہ دونوں معنی قرآن شریف میں استعمال ہوئے ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

﴿١﴾ بِدْعِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ط وہ اللہ آسمانوں اور زمین کا ایجاد فرمانے والا ہے۔ (پ ۱، البقرة: ۱۱۷)

﴿٢﴾ قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ فرما دو کہ میں انوکھا رسول نہیں ہوں۔ (پ ۲۶، الاحقاف: ۹)

ان دونوں آیتوں میں بدعت لغوی معنی میں استعمال ہوا ہے یعنی انوکھا نیا رب تعالیٰ فرماتا ہے:

وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَافَةً وَرَحْمَةً طَوْراً رَهْبَانِيَةً إِبْتَدَعُوا مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَسْقُونَ

(پ ۲۷، الحديد: ۲۷)

اور عیسیٰ علیہ السلام کے پیروؤں کے دل میں ہم نے نرمی اور رحمت رکھی اور ترک دنیا یہ بات جو انہوں نے دین میں اپنی طرف سے نکالی۔ ہم نے ان پر مقرر نہ کی تھی ہاں یہ بدعت انہوں نے اللہ کی رضا چاہنے کو پیدا کی پھر اسے نہ بنا یا جیسا اس کے بنانے کا حق تھا تو ان کے مومنوں کو ہم نے ان کا ثواب عطا کیا اور ان میں سے بہت سے فاسق ہیں۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ عیسائیوں نے رہبانیت اور تارک الدنیا ہونا اپنی طرف سے ایجاد کیا۔ رب تعالیٰ نے ان کو اس کا حکم نہ دیا۔ بدعت حسنہ کے طور پر انہوں نے یہ عبادت ایجاد کی اللہ تعالیٰ نے انہیں اس بدعت کا ثواب دیا مگر جو اسے نباہ نہ سکے یا جو ایمان سے پھر گئے وہ عذاب کے مستحق ہو گئے معلوم ہوا کہ دین میں نئی بدعتیں ایجاد کرنا جو دین کے خلاف نہ ہوں ثواب کا باعث ہیں مگر انہیں ہمیشہ کرنا چاہیے جیسے چھ کلمے، نماز میں زبان سے نیت، قرآن کے رکوع وغیرہ، علم حدیث، محفل میلاد شریف، اور ختم بزرگان، کہ یہ دینی چیزیں اگرچہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ کے بعد ایجاد ہوئیں مگر چونکہ دین کے خلاف نہیں اور ان سے دینی فائدہ ہے لہذا باعث ثواب ہیں جیسا کہ احادیث سے ثابت ہے کہ جو اسلام میں اچھا طریقہ ایجاد کرے اسے بہت ثواب ہوگا۔

الہ

قرآن شریف کی اصطلاحوں میں سے ایک اصطلاح لفظ الہ بھی ہے اس کی پہچان مسلمان کے لئے بہت ہی ضروری ہے کیونکہ کلمہ میں اسی کا ذکر ہے: لا الہ الا اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں نماز شروع کرتے ہی پڑھتے ہیں: لا الہ غیرک یا اللہ! تیرے سوا کوئی الہ نہیں غرضیکہ ایمان اور نماز بلکہ سارے اعمال اسی کی پہچان پر موقوف ہیں اگر ہمیں الہ کی خبر نہ ہو تو دوسروں سے نفی کس چیز کی کریں گے اور رب تعالیٰ کیلئے ثبوت کس چیز کا کریں گے غرضیکہ اس کی معرفت بہت اہم ہے۔

الہ کے متعلق ہم تین چیزیں عرض کرتے ہیں:

﴿۱﴾ الہ کے معنی وہابیوں نے کیا سمجھے اور اس میں کیا غلطی کی ﴿۲﴾ الہ ہونے کی پہچان شریعت اور قرآن میں کیا ہے یعنی کیسے پہچانیں کہ الہ حق کون ہے اور الہ باطل کون ﴿۳﴾ الوہیت کا مدار کس چیز پر ہے یعنی وہ کونسی صفات ہیں جن کے مان لینے سے اسے الہ ماننا پڑتا ہے۔ ان تینوں باتوں کو بہت غور سے سوچنا چاہیے۔

﴿۱﴾ وہابیوں نے الہ کا مدار دو چیزوں پر سمجھا ہے علم غیب اور مافوق الاسباب حاجات میں تصرف یعنی جس کے متعلق یہ عقیدہ ہو کہ وہ غیب کی بات جان لیتا ہے یا وہ بغیر ظاہری اسباب کے عالم میں تصرف یعنی عملدرآمد کرتا ہے حاجتیں پوری اور مشکلیں حل کرتا ہے وہی الہ ہے، دیکھو جواہر القرآن صفحہ ۱۱۲ (قانون لفظ الہ) مصنفہ مولوی غلام اللہ خاں صاحب۔

اس سے ان کا مقصود یہ ہے کہ عام مسلمان انبیاء علیہم السلام، اولیاء رحمہم اللہ کو عالم

غیب بھی مانتے ہیں اور مافوق الاسباب متصرف بھی لہذا یہ لوگ کلمہ کے ہی منکر ہیں اور مشرک ہیں۔

لیکن یہ معنی بالکل غلط قرآن کے خلاف، خود وہابیہ کے عقیدوں کے خلاف، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور عام مسلمین کے عقائد کے خلاف ہیں، اس لئے کہ قرآن شریف سے ثابت ہے کہ فرشتے باذن پروردگار عالم میں تصرف کرتے ہیں کوئی زندوں کو مردہ کرتا ہے (ملک الموت) کوئی ماں کے پیٹ میں بچہ بناتا ہے کوئی بارش برساتا ہے کوئی حساب قبر لیتا ہے اور یہ سارے کام مافوق اسباب ہیں۔ تو وہابیہ کے نزدیک یہ سارے الہ ہو گئے اسی طرح انبیاء کرام علیہم السلام مافوق اسباب حاجتیں پوری کرتے ہیں مشکلیں حل کرتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اندھوں، کورھوں کو اچھا اور مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ یوسف علیہ السلام اپنی قمیص سے باذن پروردگار نابینا آنکھ کو بینا کرتے تھے وغیرہ وغیرہ، یہ سب الہ ٹھہرے اور ان کا ماننے والا لا الہ الا اللہ کا منکر ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام گھر میں کھائی بچائی چیزوں کی خبریں دیتے تھے۔ آصف برخیا تخت بلقیس آن کی آن میں شام میں لے آتے ہیں یہ بھی الہ ہوئے۔ غرضیکہ اس تعریف سے کوئی قرآن ماننے والا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ شاید جواہر القرآن والے نے یہ تعریف سوتے میں لکھی ہے یا نشہ میں۔

مذکورہ بالا امور کی آیات ان شاء اللہ تیسرے باب میں پیش ہوں گی۔

﴿۲﴾ الہ برحق کی بڑی پہچان صرف یہ ہے کہ جس کو نبی کی زبان الہ کہے، وہ الہ برحق ہے اور جس کی الوہیت کا پیغمبر انکار کریں وہ الہ باطل ہے۔ تمام کافروں نے سورج، چاند، ستاروں، پتھروں کو الہ کہا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا انکار کیا سارے

جھوٹے اور نبی سچے، رب تعالیٰ کی الوہیت کا سارے فرعونیوں نے انکار کیا کلیم اللہ صلوٰۃ اللہ علیہ وسلم نے اقرار کیا۔ سارے فرعونی جھوٹے اور موسیٰ علیہ السلام سچے الہ کی پہچان اس سے اعلیٰ ناممکن ہے نبی الہ کی دلیل مطلق اور برہان ناطق ہیں آیات ملاحظہ ہوں۔

﴿۱﴾ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ ۝ پس جادوگر سجدے میں ڈال دیئے گئے وہ
قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ رَبِّ مُوسَى
وَهَارُونَ ﴿پ ۱۹، الشعراء: ۴۶-۴۸﴾ پر، جو رب ہے حضرت موسیٰ و ہارون کا۔

رب العالمین کی پہچان یہ بتائی کہ جو حضرت موسیٰ و ہارون علیہما السلام کا رب ہے ورنہ فرعون کہہ سکتا تھا کہ رب العالمین تو میں ہوں یہ مجھ پر ایمان لا رہے ہیں فرعون نے ڈوبتے وقت کہا تھا: آمَنْتُ بِرَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ میں حضرت موسیٰ و ہارون کے رب پر ایمان لایا۔ اس نے بھی رب تعالیٰ کی معرفت بذریعہ ان دو پیغمبروں کے کی اگرچہ اس کا ایمان اس لئے قبول نہ ہوا کہ عذاب دیکھ کر ایمان لایا۔ جب ایمان کا وقت گزر چکا تھا۔

﴿۲﴾ اِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْۢ مَّ بَعْدِي طَقَالُوا نَعْبُدُ الْهَكَ وَالْهَ أَبَانِكَ اِبْرَاهِمَ وَاسْمٰعِيلَ وَاسْحَقَ اِلٰهًا وَاَحَدًا ﴿پ ۱ البقرة: ۱۳۳﴾ جب فرمایا یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہ میرے بعد کسے پوجو گے؟ تو وہ بولے کہ آپ کے اور آپ کے باپ دادوں ابراہیم، اسمٰعیل اور اسحاق علیہم السلام کے رب کی عبادت کریں گے۔

ان بزرگوں نے بھی سچے الہ کی پہچان یہی عرض کی کہ جو پیغمبروں کا بتایا ہوا الہ ہے وہی سچا ہے جیسے دھوپ آفتاب کی بڑی دلیل ہے ایسے ہی انبیاء کرام علیہم السلام

نور الہی کی تجلی اولیٰ ہیں ان کا فرمان رب تعالیٰ کی قویٰ برہان ہے اگر کوئی نبی کا فرمان چھوڑ کر اپنی عقل و دانش سے خدا کو پہچانے نہ وہ مومن ہے نہ موحد۔

لفظِ الہ کی تحقیق

إِلَٰهٌ سے بنا جس کے لغوی معنی ہیں انتہائی بلندی یا حیرانی۔ الہ وہ جو انتہائی بلند و برتر ہو یا جس کی ذات یا صفات میں مخلوق کی عقل حیران رہ جائے قرآن کی اصطلاح میں الہ بمعنی مستحق عبادت ہے یعنی معبود جہاں کہیں الہ آوے اس کے معنی معبود ہونگے لالہ نہیں ہے کوئی مستحق عبادت إِلَّا اللہ خدا کے سوا۔ مستحق عبادت وہ جس میں یہ صفات ہوں پیدا کرنا، رزق، زندگی، موت کا مالک ہونا۔ خود مخلوق کی صفات سے پاک ہونا جیسے کھانا، پینا، مرنا، سونا، مخلوق ہونا، کسی عیب کا حامل ہونا وغیرہ دانا غیب مطلق ہونا۔ عالم کا مالک حقیقی ہونا وغیرہ۔ فرماتا ہے:

﴿۱﴾ اَمْ اتَّخَذُوا الْاِلٰهَةَ مِنَ الْاَرْضِ هُمْ يُنْشِرُوْنَ (پ ۱۷، الانبیاء: ۲۱) کیا انہوں نے زمین میں سے معبود بنا لیے وہ کچھ پیدا کرتے ہیں۔

یعنی چونکہ ان بتوں میں پیدا کرنے کی قابلیت نہیں وہ تو خود مخلوق ہیں لہذا وہ خدا نہیں۔

﴿۲﴾ اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ ط اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ آپ زندہ ہے اوروں کو قائم رکھنے والا ہے اسے نہ اونگھ

لَهُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ آوے نہ نیند اس کی ہی وہ چیزیں ہیں جو آسمانوں اور زمین میں ہیں۔ (پ ۳، البقرة: ۲۵۵)

﴿۳﴾ مَا كَانَ مَعَهُ مِنْ اِلٰهٍ اِذَا لَذَهَبَ كُلُّ اِلٰهٍ بِمَا خَلَقَ اور نہ اس کے ساتھ کوئی معبود ہے یوں ہوتا تو ہر خدا اپنی مخلوق لے جاتا۔

(پ ۱۸، المؤمنون: ۹۱)

﴿٤﴾ وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا (پ ۱۸، الفرقان: ۳)

انہوں نے خدا کے سوا اور خدا ٹھہرائے جو کچھ نہیں پیدا کرتے اور خود پیدا کئے جاتے ہیں اور نہیں مالک ہیں اپنی جانوں کیلئے نقصان و نفع کے اور نہیں مالک ہیں مرنے جینے کے اور نہ اٹھنے کے۔

ان جیسی بہت سی آیات سے یہ ہی پتا لگتا ہے کہ الہ حقیقی ہونے کا مدار مذکورہ بالا صفات پر ہے۔ مشرکین کے بتوں اور اللہ تعالیٰ کے دیگر بندوں میں چونکہ یہ صفات موجود نہیں ہیں اور مخلوق کی صفتیں موجود ہیں جیسے کھانا، پینا، مرنا، سونا، صاحب اولاد ہونا۔ لہذا وہ الہ نہیں ہو سکتے۔

وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ طَعَامًا يَأْكُلْنَ الطَّعَامَ (پ ۶، المائدة: ۷۵)

اور عیسیٰ علیہ السلام کی ماں بہت سچی تھیں یہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔

یعنی مسیح اور ان کی والدہ صاحبہ چونکہ کھانا کھاتے لہذا الہ نہیں۔

مشرکین عرب نے اپنے معبودوں میں چونکہ حسب ذیل باتیں مانیں لہذا انہیں الہ مان لیا اور مشرک ہو گئے۔

﴿۱﴾ رَبِّ تَعَالَى کے مقابل دوسروں کی اطاعت کرنا حق سمجھ کر یعنی ان کا معبود جو کہے وہی حق ہے۔ خواہ رب کے خلاف ہی ہو۔

﴿۱﴾ أَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ ط أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا (پ ۱۹، الفرقان: ۴۳)

تو دیکھو تو جس نے اپنی خواہش نفسانی کو اپنا الہ بنالیا تو کیا تم اس کی نگہبانی کے ذمہ دار ہو گئے۔

﴿٢﴾ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهَبَانَهُمْ
أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحِ
ابْنِ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا
الْهَاءَ وَاحِدًا (پ ۱۰، التوبة: ۳۱)
عیسائیوں نے اپنے پادریوں اور جوگیوں
کو اللہ کے سوا خدا بنا لیا اور مسیح بیٹے مریم
کو اور انہیں حکم نہ تھا مگر یہ کہ ایک خدا کو
پوچھیں۔

ظاہر ہے کہ عیسائیوں نے نہ تو اپنی خواہش کو نہ اپنے پادریوں کو خدا مانا گیا۔
چونکہ رب تعالیٰ کے مقابلہ میں ان کی اطاعت کی اس لئے انہیں گویا اللہ بنا لیا۔

﴿٢﴾ کسی کو یہ سمجھنا کہ یہ ہم کو رب تعالیٰ کے مقابلہ میں اس سے بچالے گا یعنی وہ
عذاب دینا چاہے تو یہ نہ دینے دیں۔

﴿١﴾ أَمْ لَهُمُ الْهَاتِهِ تَمْنَعُهُمْ مَنْ
دُونَنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ
وَلَا هُمْ مَنَا يُصْحَبُونَ
کیا ان کے کچھ خدا ہیں جو ان کو ہمارے
مقابل ہم سے بچالیں وہ تو اپنی جانوں کو
نہیں بچا سکتے اور نہ ہماری طرف سے ان
کی مدد کی جائے۔ (پ ۱۷، الانبیاء: ۴۳)

﴿٣﴾ کسی کو دھونس کا شفع سمجھنا کہ رب تعالیٰ کے مقابل اس کی مرضی بخلاف ہمیں
اس سے چھڑا لے گا۔

﴿١﴾ أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ
شُفَعَاءَ قُلْ أُولَئِكَ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ
شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ
جَمِيعًا (پ ۲، الزمر: ۴۳، ۴۴)
کیا انہوں نے اللہ کے مقابل سفارشی بنا
رکھے ہیں فرما دو کہ کیا اگرچہ وہ کسی چیز کے
مالک نہ ہوں اور نہ عقل رکھیں فرما دو کہ
شفاعت تو سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔

﴿٢﴾ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ
إِلَّا بِإِذْنِهِ ط (پ ۳، البقرة: ۲۵۵)
وہ کون ہے جو رب کے پاس اس کی
اجازت کے بغیر شفاعت کر سکے۔

﴿۴﴾ کسی کو شفیع سمجھ کر پوجنا اسے تعبدی سجدہ کرنا۔

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ
اور وہ اللہ کے سوا ان چیزوں کو پوجتے ہیں جو نہ انہیں نقصان دے نہ نفع اور کہتے ہیں کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں
(پ ۱۱، یونس: ۱۸) اللہ کے نزدیک۔

﴿۵﴾ کسی کو خدا کی اولاد ماننا، پھر اس کی اطاعت کرنا۔

وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ مُبْتَدِعِينَ
اور بنایا ان مشرکین نے جنات کو اللہ کا شریک حالانکہ اس نے انہیں پیدا کیا اور
(پ ۷، الانعام: ۱۰۰) بنایا اس کے لئے بیٹے اور بیٹیاں۔

غرضیکہ الہ کا مدار صرف اسی پر ہے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ کے برابر ماننا اور برابری کی وہ ہی صورتیں ہیں جو اوپر کی آیات سے معلوم ہوئیں۔ ہم مخلوق کو سمیع، بصیر، زندہ، قادر، مالک، وکیل، حاکم، شاہد اور متصرف مانتے ہیں مگر مشرک نہیں کیونکہ کسی کو ان صفات میں رب تعالیٰ کی طرح نہیں مانتے۔

اعترض: رب تعالیٰ بتوں اور نبیوں، ولیوں کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے:

مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَنَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ
اور ان کے لئے کوئی اختیار نہیں اللہ پاک اور برتر ہے اس سے جو شرک کرتے ہیں۔
(پ ۲۰، القصص: ۶۸)

اس آیت سے معلوم ہوا کہ کسی کو اختیار ماننا ہی شرک ہے تم بھی نبیوں، ولیوں کو اختیار مانتے ہو۔ تم نے انہیں الہ بنالیا۔

جواب: یہاں اختیار سے مراد پیدا کرنے کا اختیار ہے، اسی لئے فرمایا گیا:

وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ط مَا
كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ (پ ۲۰، القصص: ۶۸) اختیار فرمائے انہیں کوئی اختیار نہیں۔

بااختیار سے مراد ہے رب تعالیٰ کے مقابل اختیار ورنہ تم بھی بادشاہوں، حاکموں کو با اختیار مانتے ہو۔ اسی لئے ان سے ڈرتے ہو۔

اعتراض: رب تعالیٰ نے نبیوں، ولیوں اور بتوں کے لئے فرمایا:

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْصُرُهُمْ
وَلَا يَنْفَعُهُمْ (پ ۱۱، یونس: ۱۸) وہ اللہ کے سوا ان چیزوں کو پوجتے ہیں جو نہ
انہیں نقصان دے نہ نفع۔

معلوم ہوا کہ کسی کو نافع اور ضار ماننا اسے الہ ماننا ہے اور تم بھی نبیوں، ولیوں کو نافع اور
ضار مانتے ہو تم بھی مشرک ہوئے۔

جواب: ان جیسی آیات میں رب تعالیٰ کے مقابلہ میں نافع ماننا مراد ہے کہ رب تعالیٰ
چاہے ہمیں نقصان پہنچانا اور یہ ہمیں نفع پہنچا دیں، اس کی تفسیر یہ آیت ہے:

وَإِنْ يَحْدِلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ
مِنْ بَعْدِهِ ط (پ ۴، آل عمران: ۱۶۰) اگر خدا تمہیں رسوا کرے تو اس کے
بعد تمہیں مدد کون دے گا۔

ورنہ تم بھی بادشاہ حاکموں، بلکہ سانپ، کچھو، دواؤں کو نافع اور نقصان دہ مانتے ہو۔ نیز
فرماتا ہے:

وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ
لَهُ إِلَّا هُوَ ط وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ

فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

(پ ۷، الانعام: ۱۷) ہے۔

یہ آیت ان تمام آیتوں کی تفسیر ہے کہ نفع نقصان سے مراد رب تعالیٰ کے مقابل نفع اور نقصان ہے۔

اعتراض: رب تعالیٰ فرماتا ہے:

يَا بَت لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ
وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا
ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے باپ تم
اسے کیوں پوجتے ہو جو نہ سنے نہ دیکھے نہ تم
سے کچھ مصیبت دور کرے۔ (پ ۱۶، مریم: ۴۲)

معلوم ہوا کہ کسی کو غائبانہ پکار سننے والا، غائبانہ دیکھنے والا، نفع و ضرر ماننا، اسے اللہ ماننا ہے۔ یہ شرک ہے۔ تم بھی نبیوں، ولیوں میں یہ صفات مانتے ہو۔ لہذا انہیں اللہ مانتے ہو۔

جواب: اس آیت میں دور سے سننے، دیکھنے کا ذکر کہاں ہے؟ یہاں تو کفار کی حماقت کا ذکر ہے کہ وہ ایسے پتھروں کو پوجتے ہیں جن میں دیکھنے، سننے کی بھی طاقت نہیں۔ یہ مطلب نہیں کہ جو سنے، دیکھے، وہ خدا ہے ورنہ پھر تو ہر زندہ انسان خدا ہونا چاہیے کہ وہ سنتا، دیکھتا ہے۔ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا (الدھر: ۲)، رب تعالیٰ فرماتا ہے:

الْهَمُ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا ذَا مَلَهُمْ
أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا ذَا مَلَهُمْ أَعْيُنٌ
کیا ان بتوں کے پاؤں ہیں جن سے وہ چلیں
یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ پکڑیں یا ان کی
آکھیں ہیں جن سے وہ دیکھیں۔ (پ ۹، الاعراف: ۱۹۵)

اس میں بھی ان کفار کی حماقت کا ذکر ہے کہ وہ بے آنکھ، بے ہاتھ اور بے پاؤں کی مخلوق کو پوجتے ہیں حالانکہ ان بتوں سے خود یہ بہتر ہیں کہ ان کے ہاتھ، پاؤں، آنکھ، کان وغیرہ تو ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جس کے آنکھ، کان ہوں وہ خدا

ہو جائے۔

اعتراض: رب تعالیٰ فرماتا ہے:

وَأَنْ تَجْهَرِبَ الْقَوْلَ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ
السِّرَّ وَأَخْفَى ۝ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
اگر تم اونچی بات کہو تو وہ پوشیدہ اور
چھپی باتوں کو جان لیتا ہے اللہ کے
سوا کوئی معبود نہیں۔ (پ ۶، طہ: ۸۰، ۷)

اس آیت سے معلوم ہوا کہ الہ کی شان یہ ہے کہ اونچی نیچی، ظاہر، چھپی سب
باتوں کو جانے، اگر کسی نبی ولی میں یہ طاقت مانی گئی تو اسے الہ مان لیا گیا اور شرک ہو گیا۔
جواب: خدا کی یہ صفات ذاتی، قدیم، غیر فانی ہیں۔ اسی طرح کسی میں یہ صفات ماننا
شرک ہے۔ اس نے اپنے بندوں کو ظاہر پوشیدہ باتیں جاننے کی قوت بخشی ہے یہ قوت
بہ عطاء الہی عارضی غیر میں ماننا عین ایمان ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے:

مَا يَلْفُظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ
عَتِيدٌ ۝ (پ ۲۶، قی: ۱۸)
بندہ کوئی بات منہ سے نہیں نکالتا مگر اس
کے پاس ایک محافظ تیار بیٹھا ہے۔

یعنی اعمال نامہ لکھنے والا فرشتہ انسان کا ہر ظاہر اور پوشیدہ کلام لکھتا ہے۔ اگر
اسی فرشتے کو ہر ظاہر باطن بات کا علم نہ ہوتا تو لکھتا کیسے ہے؟

وَأَنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ ۝ كَرَامًا
كَاتِبِينَ ۝ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ۝
اور بے شک تم پر کچھ نگہبان ہیں معزز لکھنے
والے جانتے ہیں ہر وہ جو تم کرو۔ (پ ۳۰، الانفطار: ۱۰-۱۲)

پتا لگا کہ اعمال نامہ لکھنے والے فرشتے ہمارے چھپے اور ظاہر عمل کو جانتے ہیں ورنہ تحریر
کیسے کریں۔

اعترض: رب تعالیٰ فرماتا ہے:

وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ
يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ
فَزَادُوهُمْ رَهَقًا (پ ۲۹، الجن: ۶)

اور کچھ انسانوں کے مرد کچھ جنوں کے
مردوں کی پناہ لیتے تھے اور اس سے ان
کا اور تکبر بڑھ گیا۔

معلوم ہوا کہ خدا کے سوا کسی کی پناہ لینا کفر و شرک ہے۔ فرماتا ہے:

وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ
وَهُ رَبُّ پناہ دیتا ہے اور اس پر پناہ نہیں
دی جاتی۔ (پ ۱۸، المؤمنون: ۸۸)

جواب: ان آیات میں رب تعالیٰ کے مقابل پناہ لینا مراد ہے نہ کہ اس کے اذن سے
اس کے بندوں کی پناہ۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے:

وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ
جَاءُواكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ
وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا
اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا (پ ۵، النساء: ۶۴)

اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر کے تمہارے
پاس آ جاویں اور اللہ سے بخشش چاہیں اور
آپ بھی ان کی مغفرت کی دعا کریں تو اللہ
کو توبہ قبول کر نیوالا مہربان پائیں۔

اگر یہ مراد نہ ہو تو ہم سردی گرمی میں کپڑوں مکانوں سے پناہ لیتے ہیں،
بیماری میں حکیم سے، مقدمہ میں حاکموں سے یہ سب شرک ہو جاوے گا۔

اعترض: خدا کے سوا کسی کو علم غیب ماننا شرک ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے:

قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ (پ ۲۰، النمل: ۶۵)

فرمادو جو آسمانوں اور زمین میں ہے ان میں
غیب کوئی نہیں جانتا اللہ کے سوا۔

علم غیب دلیل الوہیت ہے جسے علم غیب مانا اسے اللہ مان لیا۔ (جواہر القرآن)

جواب: اگر علم غیب دلیل الوہیت ہے تو ہر مومن اللہ ہے کیونکہ ایمان بالغیب کے بغیر کوئی مومن نہیں ہوتا اَلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ (البقرہ: ۳) اور بغیر علم کے ایمان ناممکن ہے اور ملک الموت، ابلیس، فرشتہ کا تب تقدیر بھی اللہ ہو گئے کہ ان سب کو بہت علوم غیبیہ دیئے گئے ہیں۔ رب فرماتا ہے:

اِنَّهٗ يَسْرٰكُمۡ هُوَ وَاقِيْلُهٗ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ (پ ۸، الاعراف: ۲۷) وہ ابلیس اور اس کے قبیلہ والے تم کو وہاں سے دیکھتے ہیں کہ تم انہیں دیکھ نہیں سکتے۔

غیب کے متعلق نفی کی آیات بھی ہیں اور ثبوت کی بھی۔ نفی کی آیات میں واجب، قدیم، کل، ذاتی علم مراد ہے اور ثبوت کی آیات میں عطائی، ممکن، بعض، عارضی علم مراد۔ رب فرماتا ہے:

﴿۱﴾ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَاسٍ اِلَّا فِيْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ (پ ۷، الانعام: ۵۹) نہیں ہے کوئی خشک و تر چیز مگر وہ روشن کتاب لوح محفوظ میں ہے۔

﴿۲﴾ وَتَفْصِيْلَ الْكِتٰبِ لَا رَيْبَ فِيْهِ (پ ۱۱، یونس: ۳۷) قرآن لوح محفوظ کی تفصیل ہے اس میں شک نہیں۔

﴿۳﴾ نَزَّلْنَا عَلَیْكَ الْكِتٰبَ تَبٰیٰنًا لِّكُلِّ شَیْءٍ (پ ۱۴، النحل: ۸۹) ہم نے آپ پر قرآن اتار اتمام چیزوں کا روشن بیان

اگر کسی کو علم غیب نہیں دینا تھا تو لکھا کیوں؟ اور جب لکھا گیا تو جو فرشتے لوح محفوظ کے حافظ ہیں تو انہیں علم ہے یا نہیں؟ ضرور ہے تو چاہیے کہ یہ سب اللہ بن جائیں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ حکم صرف اللہ کا ہے:

﴿۱﴾ اِنَّ الْحُكْمَ اِلَّا لِلّٰهِ (پ ۷، الانعام: ۵۷) نہیں ہے حکم مگر اللہ کا۔

﴿٢﴾ اَلَا تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِيْ وَكِيلًا
میرے سوا کسی کو وکیل نہ بناؤ۔

(پ ۱۵، بنی اسرائیل: ۲)

﴿٣﴾ وَكَفَى بِاللّٰهِ حَسِيبًا
اللہ کافی حساب لینے والا ہے۔

(پ ۴، النساء: ۶)

تو چاہیے کہ وکیل ہونا، حکم ہونا، حسیب ہونا، الوہیت کی دلیل ہو۔ جسے وکیل مانا۔ اسے خدا مان لیا۔

۔ گر ہمیں مکتب و ہمیں ملا کار پٹلاں تمام خواہد شد!

ولی

لفظ ”وَلِيٌّ“ وَلِيٌّ يَا وَلَآئِيَّةُ سے بنا ہے۔ وَلِيٌّ کے معنی قرب اور ولایت کے معنی حمایت ہیں، لہذا وَلِيٌّ کے لغوی معنی قریب، ولی، حمایتی ہیں۔ قرآن شریف میں یہ لفظ اتنے معنی میں استعمال ہوا ہے ۱۔ دوست، ۲۔ قریب، ۳۔ مددگار، ۴۔ ولی، ۵۔ وارث، ۶۔ معبود، ۷۔ مالک، ۸۔ ہادی

﴿١﴾ اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ
وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا الَّذِيْنَ يَّقِيْمُوْنَ
الصَّلٰوةَ وَيُوْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ
رَاكِعُوْنَ ﴿٥﴾ (پ ۶، المائدة: ۵۵)

تمہارا دوست یا مددگار صرف اللہ اور
اسکے رسول اور وہ مومن ہیں جو نماز قائم
کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور رکوع
کرتے ہیں۔

﴿٢﴾ نَحْنُ اَوَّلِيُّوْكُمْ فِى الْحَيٰوةِ
الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ
آخرت میں۔

(پ ۲۴، حم السجدة: ۳۱)

﴿٣﴾ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ (پ ۲۸، التحريم: ۴)

پس نبی کا مددگار اللہ ہے اور جبریل اور نیک مومن اور اس کے بعد فرشتے مددگار ہیں۔

﴿٤﴾ وَاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا (پ ۵، النساء: ۷۵)

پس بنادے تو ہمارے لئے اپنے پاس سے والی اور بنادے ہمارے لئے اپنے پاس سے مددگار۔

﴿٥﴾ النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ (پ ۲۱، الاحزاب: ۶)

نبی زیادہ قریب یا زیادہ مالک ہیں مسلمانوں کے بمقابلہ ان کی جانوں کے اور ان کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔

ان آیتوں میں ولی کے معنی قریب، دوست، مددگار، مالک ہیں۔

﴿٦﴾ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَٰئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ط (پ ۱۰، الانفال: ۷۲)

بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں اور وہ جنہوں نے جگہ دی اور مدد کی ان کے بعض بعض کے وارث ہیں

اس آیت میں ولی بمعنی وارث ہے کیونکہ شروع اسلام میں مہاجر و انصار ایک دوسرے کے وارث بنادیئے گئے تھے۔

﴿٧﴾ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا (پ ۱۰، الانفال: ۷۲)

اور جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت نہ کی انہیں ان کی وراثت سے کچھ نہیں یہاں تک کہ ہجرت کریں۔

اس آیت میں بھی ولی سے مراد وارث ہے کیونکہ اول اسلام میں غیر مہاجر، مہاجر کا وارث نہ ہوتا تھا۔

﴿۸﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِعَصُفِهِمْ

أُولِيَاءُ بَعْضٍ (پ ۱۰، الانفال: ۷۳)

﴿۹﴾ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ

أُولَى بَعْضٍ (پ ۱۰، الانفال: ۷۵)

﴿۱۰﴾ فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا

يَرِثُنِي وَيَرِثْ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ

(پ ۱۶، مریم: ۶۵) وجانشین ہو۔

ان آیات میں بھی ولی سے مراد وارث ہے جیسا کہ بالکل ظاہر ہے۔

﴿۱۱﴾ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا لَا

يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ط

وَالَّذِينَ كَفَرُوا أُولِيئُهُمُ الطَّاغُوتُ لَا

يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ ط

(پ ۳، البقرة: ۲۵۷) اندھیرے کی طرف نکالتے ہیں۔

اس آیت میں ولی بمعنی حامی والی ہے، بعض آیات میں ولی بمعنی معبود آیا ہے ملاحظہ ہو:

﴿۱۲﴾ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ

أُولِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا

إِلَى اللَّهِ زُلْفَى ط (پ ۲۳، الزمر: ۳)

جنہوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنائے اور

کہتے ہیں کہ ہمیں پوجتے ہم ان کو مگر اس

لئے کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں۔

اس آیت میں ولی بمعنی معبود ہے اس لئے آگے فرمایا گیا: مَا نَعْبُدُهُمْ

﴿۱۳﴾ أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا

أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي

أَوْلِيَاءَ ط إِنَّا عَتَدْنَا لَهُمُ لِلْكَافِرِينَ

نُزُلًا ۝ (پ ۱۶، الکہف: ۱۰۲)

دوزخ تیار کر رکھی ہے۔

اس آیت میں بھی ولی بمعنی معبود ہے۔ اس لئے ان ولی بنانے والوں کو کافر

کہا گیا۔ کیونکہ کسی کو دوست اور مددگار بنانے سے انسان کافر نہیں ہوتا جیسا کہ پچھلی آیتوں سے معلوم ہوا ہے۔ معبود بنانے سے کافر ہوتا ہے:

﴿۱۴﴾ مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ

دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ

إِذَا تَخَذَتْ بَيْتًا (پ ۲۰، العنکبوت: ۴۱)

جس نے گھر بنایا۔

اس آیت میں بھی ولی بمعنی معبود ہے کہ یہاں کفار کی مذمت بیان ہو رہی ہے اور کافر ہی دوسروں کو معبود بناتے ہیں۔

ولی اللہ، ولی من دون اللہ

ولی بمعنی دوست یا مددگار دو طرح کے ہیں ایک اللہ کے ولی، دوسرے اللہ

کے مقابل ولی۔ اللہ کے ولی وہ ہیں جو اللہ سے قرب رکھتے ہیں اور اس کے دوست

ہوں اور اسی وجہ سے دنیا والے انہیں دوست رکھتے ہیں ولی من دون اللہ کی دو صورتیں

ہیں۔ ایک یہ کہ خدا کے دشمنوں کو دوست بنایا جائے جیسے کافروں یا بتوں یا شیطان کو،

دوسرے یہ کہ اللہ کے دوستوں یعنی نبی، ولی کو خدا کے مقابل مددگار سمجھا جائے کہ خدا کا مقابلہ کر کے یہ ہمیں کام آئیں گے۔ ولی اللہ کو ماننا عین ایمان ہے اور ولی من دون اللہ بنانا عین کفر و شرک ہے۔ ولی اللہ کے لئے یہ آیت ہے:

﴿۱﴾ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ۝

خبردار! اللہ کے دوست نہ ان پر خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہونگے وہ ہیں جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے ہیں۔

(پ ۱۱، یونس: ۶۲، ۶۳)

اس آیت میں ولی اللہ کا ذکر ہے۔

﴿۲﴾ لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ

مسلمان کافروں کو دوست نہ بنائیں مسلمانوں کے سوا۔

(پ ۳، آل عمران: ۲۸)

﴿۳﴾ مَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ۝

اللہ کے مقابل نہ تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ مددگار (پ ۱، البقرة: ۱۰۷)

ان دو آیتوں میں ولی من دون اللہ کا ذکر ہے۔ پہلی آیت میں دشمنان خدا کو دوست بنانے کی ممانعت ہے۔ دوسری میں خدا کے مقابل دوست کی نفی ہے یعنی رب تعالیٰ کے مقابل دنیا میں کوئی مددگار نہیں نہ ولی، نہ پیر، نہ نبی۔ یہ حضرات جس کی مدد کرتے ہیں اللہ کے حکم اور اللہ کے ارادے سے کرتے ہیں۔

ولی یا اولیاء کے ان معانی کا بہت لحاظ رکھنا چاہیے۔ بے موقع ترجمہ بد عقیدگی کا باعث ہوتا ہے مثلاً۔ اگر نمبر ۱ کی آیت اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ (المائدة: ۵۵) کا

ترجمہ یہ کر دیا جائے کہ تمہارے معبود اللہ، رسول اور مومنین ہیں شرک ہو گیا اور اگر مَا لَكُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ۝ (البقرة: ۱۰۷) کے یہ معنی کر دیئے جائیں کہ خدا کے سوا کوئی مددگار نہیں تو کفر ہو گیا کیونکہ قرآن نے بہت سے مددگاروں کا ذکر فرمایا ہے اس آیت کا انکار ہو گیا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کافروں، ملعونوں کا کوئی مددگار نہیں۔ معلوم ہوا کہ مومنوں کے مددگار ہیں۔

﴿۱﴾ وَمَنْ يُلْعَنِ اللَّهَ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا ۝ (پ ۵، النساء: ۵۲) اور جس پر خدا لعنت کر دے اس کے لئے مددگار کوئی نہیں پاؤ گے۔

﴿۲﴾ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِّنْ بَعْدِهِ ۝ (پ ۲۵، الشوری: ۴۴) اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کے پیچھے کوئی مددگار نہیں۔

﴿۳﴾ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُّرْشِدًا ۝ (پ ۱۵، الکہف: ۱۷) جسے اللہ گمراہ کر دے اس کیلئے ہادی مرشد آپ نہ پائیں گے۔

دعا

دُعَا دَعُوْا دَعَوَاتٌ سے بنا ہے جس کے معنی بلانا یا پکارنا ہے۔ قرآن شریف میں لفظ دعا پانچ معنی میں استعمال ہوا ہے۔ ۱۔ پکارنا، ۲۔ بلانا، ۳۔ مانگنا یا دعا کرنا، ۴۔ پوجنا یعنی معبود سمجھ کر پکارنا، ۵۔ تمنا آرزو کرنا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿۱﴾ اَدْعُوْهُمْ لَا بَأْسَ لَهُمْ هُوَ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ (پ ۲۱، الاحزاب: ۵) انہیں ان کے باپوں کی نسبت سے پکارو یہ اللہ کے نزدیک عدل ہے۔

﴿۲﴾ وَالرَّسُوْلُ يَدْعُوْكُمْ فِیْ اٰخِرَتِكُمْ (پ ۴، ال عمران: ۱۵۳) اور پیغمبر تم کو تمہارے پیچھے پکارتے تھے۔

﴿٣﴾ لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ
بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا
رسول کے پکارنے کو بعض کے بعض کو
پکارنے کی طرح نہ بناؤ۔

(پ ۱۸، النور: ۶۳)

ان جیسی تمام آیات میں دعا بمعنی پکارنا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿١﴾ اُدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ
بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ
اپنے رب کے راستہ کی طرف لوگوں
کو حکمت اور اچھی نصیحت سے بلاؤ۔

(پ ۱۴، النحل: ۱۲۵)

﴿٢﴾ وَادْعُوا أَشْهَادَكُمْ مِّنْ
دُونِ اللَّهِ (پ ۱، البقرة: ۲۳)
اور بلاؤ اپنے مددگاروں کو اللہ کے
سوا۔

﴿٣﴾ وَلَتَكُنْ مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ
إِلَى الْخَيْرِ (پ ۴، آل عمران: ۱۰۴)
اور تم میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو
بھلائی کی طرف بلائے۔

ان جیسی آیات میں دعا کے معنی بلانے کے ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿١﴾ اُدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً
اپنے رب سے عاجزی سے خفیہ طور
پر دعا مانگو۔

(پ ۸، الاعراف: ۵۵)

﴿٢﴾ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ
بے شک میرا رب دعا کا سننے والا ہے۔

(پ ۱۳، ابراہیم: ۳۹)

﴿٣﴾ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ
اے ہمارے رب میری دعا سن لے۔

(پ ۱۳، ابراہیم: ۴۰)

﴿٤﴾ فَإِذَا رَكَبُوا فِي الْفُلِكِ
دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ

(پ ۲۱، العنکبوت: ۶۵)

جب وہ کشتی پر سوار ہوتے ہیں تو خدا سے
دعا مانگتے ہیں دین کو اس کیلئے خالص کر کے۔

﴿٥﴾ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ

شَقِيًّا ۝ (پ ۱۶، مریم: ۴)

اے میرے رب میں تجھ سے دعا
مانگنے میں کبھی نامراد نہ رہا۔

﴿٦﴾ أُجِيبْ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ

(پ ۲، البقرة: ۱۸۶)

میں دعا مانگنے والے کی دعا کو قبول کرتا
ہوں جب مجھ سے دعا کرتا ہے۔

﴿٧﴾ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي

ضَلٰلٍ ۝ (پ ۱۳، الرعد: ۱۴)

اور نہیں ہے کافروں کی دعا مگر بربادی
میں۔

﴿٨﴾ هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ

(پ ۳، آل عمران: ۳۸)

وہاں زکریا نے اپنے رب سے دعا کی۔

ان جیسی تمام آیات میں دعا کے معنی دعا مانگنا ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے:

وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ

وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ ۝

(پ ۲۴، حم السجدة: ۳۱)

وہاں وہ ہوگا جس کی تم تمنا کرو۔

اس آیت میں دعا بمعنی آرزو کرنا، چاہنا، خواہش کرنا ہے۔

﴿١﴾ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ

اللَّهِ عِبَادُ امْتَالِكُمْ (پ ۹، الاعراف: ۱۹۴)

جنہیں تم خدا کے سوا پوجتے ہو وہ تم
جیسے بندے ہیں۔

﴿٢﴾ وَأَنَّ الْمَسْحِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا

مَعَ اللَّهِ أَحَدًا (پ ۲۹، الجن: ۱۸)

﴿٣﴾ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُوا مِنْ

دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى

يَوْمِ الْقِيَمَةِ (پ ۲۶، الاحقاف: ۵)

﴿٤﴾ قَالُوا أَضَلُّوا عَنَّا بَلْ لَمْ نَكُنْ

نَدْعُوهُمْ قَبْلَ شَيْئًا (پ ۲۴، المؤمن: ۷۴)

﴿٥﴾ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ

لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ

أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ

(پ ۱۴، النحل: ۲۰، ۲۱)

﴿٦﴾ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا

شُرَكَاءَ هُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ

شُرَكَائُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُوهُمْ

دُونَكَ (پ ۱۴، النحل: ۸۶)

بے شک مسجدیں اللہ کی ہیں تو اللہ

کے ساتھ کسی کو نہ پوجو۔

اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہے جو خدا

کے سوا ایسوں کو پوجتا ہے جو اس کی

عبادت قبول نہ کرے قیامت تک۔

کافر کہیں گے کہ وہ غائب ہو گئے، ہم سے

بلکہ ہم اس سے پہلے کسی چیز کو نہ پوجتے تھے۔

اور وہ جن کی یہ مشرکین پوجا کرتے ہیں

اللہ کے سوا وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے

بلکہ وہ پیدا کئے جاتے ہیں یہ مردے ہیں

زندہ نہیں۔

اور جب مشرکین اپنے معبودوں کو

دیکھیں گے تو کہیں گے اے رب

ہمارے یہ ہمارے وہ معبود ہیں جنہیں

ہم تیرے سوا پوجا کرتے تھے۔

ان جیسی تمام وہ آیات جن میں غیر خدا کی دعا کو شرک و کفر کہا گیا یا اس پر جھڑکا

گیا ان سب میں دعا کے معنی عبادت (پوجا) ہے اور یدعون کے معنی ہیں وہ پوجتے ہیں

اس کی تفسیر قرآن کی ان آیتوں نے کی ہے جہاں دعا کے ساتھ عبادت یا اللہ کا لفظ آ گیا

ہے، فرماتا ہے:

﴿١﴾ هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ
مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ط الْحَمْدُ لِلَّهِ
رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ قُلْ إِنِّي نُهَيْتُ أَنْ
أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ
(پ ۲۴، المؤمن: ۶۶)

وہ ہی زندہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں
تو اسے پوجو۔ اس کے لئے دین کو خالص کر
کے سب خوبیاں اللہ رب العالمین کیلئے ہیں
تم فرماؤ میں منع کیا گیا ہوں کہ انہیں پوجوں
جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو۔

اس آیت میں لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ اور اَنْ اَعْبُدَ نے صاف بتا دیا کہ یہاں دعا
سے پوجنا مراد ہے نہ کہ پکارنا۔

﴿٢﴾ وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ
لَكُمْ ط إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ
عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ۝
(پ ۲۴، المؤمن: ۶۰)

اور تمہارے رب نے فرمایا کہ مجھ سے دعا
کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا بیشک وہ
جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں وہ
عنقریب ذلیل ہو کر دوزخ میں جائیں گے

یہاں دعا سے مراد دعا مانگنا ہے اور دعا بھی عبادت ہے اس لئے ساتھ ہی
عبادت کا ذکر ہوا فقط پکارنا مراد نہیں۔

﴿٣﴾ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِنْ
دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى
يَوْمِ الْقِيَمَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَفُلُونَ ۝
وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ
أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَفِرِينَ ۝
(پ ۲۶، الاحقاف: ۵-۶)

اور اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہے جو
خدا کے سوا اس کی پوجا کرتا ہے جو
قیامت تک اس کی نہ سنیں اور جب
لوگوں کا حشر ہوگا تو یہ ان کے دشمن
ہوں گے اور ان کی عبادت سے منکر
ہو جائیں گے۔

یہاں بھی دعا سے مراد پکارنا نہیں بلکہ پوجنا یعنی معبود سمجھ کر پکارنا مراد ہے کیونکہ ساتھ ہی ان کے اس فعل کو عبادت کہا گیا ہے۔ ان آیات نے ان تمام کی شرح کر دی جہاں غیر خدا کی دعا کو شرک فرمایا گیا اور بتا دیا کہ وہاں دعا سے مراد پوجنا یا دعا مانگنا ہے اور دعا بھی عبادت ہے اگر غیر خدا کو پکارنا شرک ہوتا تو جن آیتوں میں پکارنے کا حکم دیا گیا۔ ان سے ان آیات کا تعارض ہو جاتا۔ پکارنے کی آیات ہم نے ابھی پیش کر دیں اس لئے عام مفسرین ان ممانعت کی آیتوں میں دعا کے معنی عبادت کرتے ہیں ان کی یہ تفسیر قرآن کی ان آیتوں سے حاصل ہے۔

اعتراض: دعا کے معنی کسی لغت میں عبادت نہیں دعا کے معنی بلانا، ندا کرنا عام لغت میں مذکور ہیں لہذا ان تمام آیتوں میں اس کے معنی پکارنا ہی ہیں (جواہر القرآن)

جواب: اس کے دو جواب ہیں ایک یہ کہ دعا کے لغوی معنی پکارنا ہیں اور اصطلاحی معنی عبادت ہیں۔ قرآن میں یہ لفظ دونوں معنوں میں استعمال ہوا جہاں دعا کی اجازت ہے وہاں لغوی پکارنا مراد ہیں اور جہاں غیر خدا کی دعا سے ممانعت ہے وہاں عرفی معنی پوجنا مراد ہیں۔ جیسے لغت میں صلوٰۃ کے معنی دعا ہیں اور عرفی معنی نماز۔ قرآن میں اَقِمْوُا الصَّلٰوۃَ میں صلوٰۃ سے مراد نماز ہے اور صَلِّ عَلَیْہِم اور صَلُّوْا عَلَیْہِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِیْمًا میں صلوٰۃ سے مراد دعا ہے۔ تمہارا اعتراض ایسا ہے جیسے کوئی نماز کا انکار کر دے اور کہے قرآن میں جہاں بھی صلوٰۃ آیا ہے وہاں دعا مراد ہے کیونکہ یہی اس کے لغوی معنی ہیں ایسے ہی طواف کے لغوی معنی گھومنا ہیں اور اصطلاحی معنی ایک خاص عبادت ہیں قرآن میں یہ لفظ دونوں معنوں میں استعمال ہوا ہے۔

دوسرے یہ کہ واقعی دعا کے معنی پکارنا ہیں مگر پکارنے کی بہت سی نوعیتیں ہیں جن میں سے کسی کو خدا سمجھ کر پکارنا عبادت ہے، ممانعت کی آیات میں یہی مراد ہے یعنی کسی کو خدا سمجھ کر نہ پکارے۔ اس کی تصریح قرآن کی اس آیت نے فرمادی:

وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ (پ ۱۸، المؤمنون: ۱۱۷) کا حساب رب کے پاس ہے۔

اس آیت نے خوب صاف فرمادیا کہ پکارنے سے خدا سمجھ کر پکارنا مراد ہے۔ اعتراض: ان ممانعت کی آیتوں میں پکارنا ہی مراد ہے مگر کسی کو دور سے پکارنا مراد ہے یہ سمجھ کر کہ وہ سن رہا ہے یہ ہی شرک ہے۔ (جواہر القرآن)

جواب: یہ بالکل غلط ہے۔ قرآن کی ان آیتوں میں دور نزدیک کا ذکر نہیں۔ یہ قید آپ نے اپنے گھر سے لگائی ہے نیز یہ قید خود قرآن کی اپنی تفسیر کے بھی خلاف ہے لہذا مردود ہے نیز اگر دور سے پکارنا شرک ہو تو سب مشرک ہو جائیں گے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ سے حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکارا حالانکہ وہ نہاوند میں تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنا کر تمام دور کے لوگوں کو پکارا اور تمام روحوں نے جو قیامت تک پیدا ہوئے والی تھیں انہوں نے سن لیا جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ آج نمازی حضور علیہ السلام کو پکارتا ہے: السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ اے نبی! علیہ الصلوٰۃ والسلام آپ پر سلام ہو۔ اگر یہ شرک ہو جاوے تو ہر نمازی کی نماز تو پیچھے ختم ہوا کرے ایمان پہلے ختم ہو جاوے آج ریڈیو کے ذریعہ دور سے لوگوں کو پکارتے ہیں اور وہ سن لیتے ہیں اگر کہا جائے کہ ریڈیو کی بجلی کی طاقت ایک سبب ہے اور سبب کے ماتحت دور

سے سننا شرک نہیں تو ہم بھی کہیں گے کہ نبوت کے نور کی طاقت ایک سبب ہے اور سبب کے ماتحت سننا شرک نہیں غرضیکہ یہ اعتراض نہایت ہی لغو ہے۔

اعتراض: ممانعت کی آیتوں میں مردوں کو پکارنا مراد ہے یعنی مرے ہوئے کو پکارنا یہ سمجھ کر کہ وہ سن رہا ہے شرک ہے۔ (جواہر القرآن)

جواب: یہ بھی غلط ہے چند وجہ سے ایک یہ کہ یہ قید تمہارے گھر کی ہے قرآن میں نہیں آئی۔ رب تعالیٰ نے مردہ، زندہ، غائب، حاضر، دور نزدیک کی قید لگا کر ممانعت نہ فرمائی۔ لہذا یہ قید باطل ہے۔ دوسرے یہ کہ یہ تفسیر خود قرآن کی تفسیر کے خلاف ہے۔ اس نے فرمایا کہ دعا سے مراد عبادت ہے۔ تیسرے یہ کہ اگر مردوں کو پکارنا شرک ہو تو ہر نمازی نماز میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو پکارتا ہے: السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ اے نبی! علیہ الصلوٰۃ والسلام آپ پر سلام ہو، حالانکہ حضور وفات پا چکے ہیں ہم کو حکم ہے کہ قبرستان جا کر یوں سلام کریں: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ ذَارِ قَوْمٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ، اے مسلمانوں کے گھر والو! تم پر سلام ہو۔

ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کی ہوئی چڑیوں کو پکارا اور انہوں نے سن لیا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا:

ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا
پھر ان مرے ہوئے پرندوں کو پکارو وہ
(پ ۳، البقرة: ۲۶۰) دوڑتے ہوئے تم تک آجائیں گے۔

حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام نے قوم کو ان کی ہلاکت کے بعد پکارا، صالح علیہ السلام کا قصہ سورہ اعراف میں اس طرح بیان ہوا:

فَاَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَاصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَثْمِينَ ۝ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يٰ قَوْمُ لَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلٰكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّصِيحِينَ ۝

تو انہیں زلزلے نے پکڑ لیا تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے تو صالح نے ان سے منہ پھیرا اور کہا اے میری قوم بے شک میں نے تم تک اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا اور تمہارا بھلا چاہا مگر تم خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے۔

(پ ۸، الاعراف: ۷۸-۷۹)

شعيب علیہ السلام کا واقعہ اسی سورہ اعراف میں کچھ آگے یوں بیان فرمایا:

فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يٰ قَوْمُ لَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ اَسٰى عَلٰى قَوْمٍ كٰفِرِيْنَ ۝ (پ ۹، الاعراف: ۹۳)

شعيب نے ہلاکت کفار کے بعد ان سے منہ پھیرا اور کہا اے میری قوم! میں نے تجھے اپنے رب کے پیغام پہنچا دیے اور تمہاری خیر خواہی کی تو میں کافر قوم پر کیسے غم کروں؟

ان دونوں آیتوں میں فتوٰی کی ف سے معلوم ہوا کہ ان دونوں پیغمبروں علیہما الصلوٰۃ والسلام کا یہ خطاب قوم کی ہلاکت کے بعد تھا۔ خود ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بدر کے دن مرے ہوئے ابو جہل، ابولہب، امیہ ابن خلف وغیرہ کفار سے پکار کر فرمایا اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرض کرنے پر فرمایا کہ تم ان مردوں سے زیادہ نہیں سنتے۔ (صحیح البخاری، کتاب الجنائز، باب ماجاء فی عذاب القبر، الحدیث ۱۳۷۰، ج ۱، ص ۴۶۲، دار الکتب العلمیہ)

کہیے! اگر قرآن کے فتوے سے مردوں کو پکارنا شرک ہے تو ان انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے اس پکارنے کا کیا جواب دو گے۔ غرضیکہ یہ اعتراض محض باطل ہے۔

اعتراض: کسی کو دور سے حاجت روائی کے لئے پکارنا شرک ہے اور ممانعت کی آیتوں میں یہی مراد ہے لہذا اگر کسی نبی ولی کو دور سے یہ سمجھ کر پکارا گیا کہ وہ ہمارے حاجت روا ہیں تو شرک ہو گیا۔ (جواہر القرآن)

جواب: یہ اعتراض بھی غلط ہے۔ اولاً تو اس لئے کہ قرآن کی ممانعت والی آیتوں میں یہ قید نہیں تم نے اپنے گھر سے لگائی ہے۔ لہذا معتبر نہیں۔ دوسرے اس لئے کہ یہ تفسیر خود قرآن کی اپنی تفسیر کے خلاف ہے جیسا کہ ہم نے بیان کر دیا۔ تیسرے اس لئے کہ ہم نے بتا دیا کہ اللہ کے بندے دور سے سنتے ہیں خواہ نور نبوت سے یا نور ولایت سے۔ دوسرے باب میں ہم عرض کریں گے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کے بندے حاجت روا، مشکل کشا بھی ہیں۔ جب یہ دونوں باتیں علیحدہ علیحدہ صحیح ہیں تو ان کا مجموعہ شرک کیونکر ہو سکتا ہے۔ قرآن فرما رہا ہے کہ اللہ کے بندے وفات کے بعد سن بھی لیتے ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں جو خاص خاص کو محسوس ہوتا ہے۔ رب فرماتا ہے:

وَسْئَلُ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ
رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ
الْهَةَ يُعْبَدُونَ (پ ۲۵، الزخرف: ۴۵)

اے حبیب ان رسولوں سے پوچھو جو ہم نے
آپ سے پہلے بھیجے کیا ہم نے خدا کے سوا ایسے
معبود بنائے ہیں جن کی عبادت کی جاوے۔

غور کرو کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں انبیاء سابقین علیہم الصلوٰۃ والسلام وفات پا چکے تھے۔ مگر رب تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے محبوب! ان وفات یافتہ رسولوں سے پوچھ لو کہ کیا کوئی خدا کے سوا اور معبود ہے اور پوچھا اس سے جاتا ہے جو سن بھی لے اور جواب بھی دے۔ پتا لگا کہ اللہ کے بندے بعد وفات سنتے اور بولتے ہیں معراج کی رات سارے وفات یافتہ رسولوں نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے پیچھے نماز پڑھی۔ حجتہ

الوداع کے موقع پر وفات یافتہ رسولوں نے حج میں شرکت کی اور حج ادا کیا۔ اس بارے میں بہت سی صحیح احادیث موجود ہیں۔

خلاصہ یہ ہے کہ دعا قرآن کریم میں بہت سے معنوں میں استعمال ہوا ہے ہر جگہ اس کے وہ معنی کرنا چاہئیں جو وہاں کے مناسب ہیں۔ جن وہابیوں نے ہر جگہ اس کے معنی پکارنا کئے ہیں وہ ایسے فحش غلط ہیں جس سے قرآنی مقصد فوت ہی نہیں بلکہ بدل جاتا ہے۔ اسی لئے وہابیوں کو اس پکارنے میں بہت سی قیدیں لگانی پڑتی ہیں کبھی کہتے ہیں غائب کو پکارنا، کبھی کہتے ہیں مردہ کو پکارنا، کبھی کہتے ہیں دور سے سنانے کیلئے پکارنا، کبھی کہتے ہیں مافوق الاسباب سنانے کے لئے دور سے پکارنا شرک ہے مگر پھر بھی نہیں مانتے پھر تعجب ہے کہ جب کسی کو پکارنا عبادت ہو تو عبادت کسی کی بھی کی جائے شرک ہے، زندہ کی یا مردہ کی، قریب کی یا دور کی پھر یہ قیدیں بے کار ہیں۔ غرض کہ یہ معنی نہایت ہی غلط ہیں۔ ان جگہوں میں دعا سے مراد پوچنا ہے۔ اس معنی پر نہ کسی قید کی ضرورت ہے نہ کوئی دشواری پیش آسکتی ہے۔

نوٹ ضروری: اللہ کے پیارے وفات کے بعد زندوں کی مدد کرتے ہیں۔

قرآن شریف سے ثابت ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے:

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّنَ لَمَا
آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحُكْمٍ ثُمَّ
جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ
لَتَأْمُنُنَّ بِهِ وَتَلْتَصِرُنَّهٗ

یاد کرو جب اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا
کہ جو میں تمہیں کتاب و حکمت دوں پھر
تشریف لائے تمہارے پاس وہ رسول
جو تمہاری کتابوں کی تصدیق کرے تو تم

(پ ۳، آل عمران: ۸۱) اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا۔

اس آیت سے پتا لگا کہ میثاق کے دن رب تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام سے دو وعدے لئے۔ ایک حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا، دوسرے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کرنا۔ اور رب تعالیٰ جانتا تھا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان میں سے کسی کی زندگی میں نہ تشریف لائینگے پھر بھی انہیں ایمان لانے اور مدد کرنے کا حکم دیا معلوم ہوا کہ روحانی ایمان اور روحانی مدد مراد ہے اور انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام نے دونوں وعدوں کو پورا کیا کہ معراج کی رات سب نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے پیچھے نماز پڑھی یہ ایمان کا ثبوت ہے۔ بہت سے پیغمبروں نے حج الوداع میں شرکت کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شب معراج دین مصطفیٰ کی اس طرح مدد کی کہ پچاس نمازوں کی پانچ کرا دیں۔ اب بھی وہ حضرات انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام مسلمانوں کی اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے دین کی روحانی مدد فرما رہے ہیں اگر یہ مدد نہ ہوا کرتی تو یہ عہد لغو ہوتا عیسیٰ علیہ السلام آخر زمانہ میں اس عہد کو ظاہر طور پر بھی پورا فرمانے کے لئے تشریف لائیں گے۔

عبادت

قرآن شریف کی اصطلاحوں میں عبادت بھی بہت اہم اور نازک اصطلاح ہے۔ کیونکہ یہ لفظ قرآن شریف میں بہت کثرت سے آیا ہے اور اس کے معنی میں نہایت باریکی ہے۔ اطاعت، تعظیم، عبادت ان تینوں میں نہایت لطیف فرق ہے بعض لوگ اس نازک فرق کا اعتبار نہیں کرتے۔ ہر تعظیم کو بلکہ ہر اطاعت کو عبادت کہہ کر سارے مسلمانوں بلکہ اپنے بزرگوں کو بھی مشرک و کافر کہہ دیتے ہیں۔ اس لئے اس کا مفہوم، اس کا مقصود، بہت غور سے سنئے۔

عبادت عبد سے بنا ہے بمعنی بندہ، عبادت کے لغوی معنی ہیں بندہ بنایا اپنی بندگی کا اظہار کرنا جس سے لازم آتا ہے معبود کی الوہیت کا اقرار کرنا مفسرین نے اس کی تعریف انتہائی تعظیم بھی کی ہے اور انتہائی عاجزی بھی۔ دونوں تعریفیں درست ہیں کیونکہ عابد کی انتہائی عاجزی سے معبود کی انتہائی تعظیم لازم ہے اور معبود کی انتہائی تعظیم سے عابد کی انتہائی عاجزی مستلزم۔ انتہائی تعظیم کی حد یہ ہے کہ معبود کی وہ تعظیم کی جاوے جس سے زیادہ تعظیم ناممکن ہو اور اپنی ایسی عاجزی کی جاوے جس سے نیچے کوئی درجہ متصور نہ ہو اس لئے عبادت کی شرط یہ ہے کہ بندگی کر نیوالا معبود کو الہ اور اپنے کو اس کا بندہ سمجھے یہ سمجھ کر جو تعظیم بھی اس کی کرے گا عبادت ہوگی۔ اگر اسے الہ نہیں سمجھتا۔ بلکہ نبی، ولی، باپ، استاد، پیر، حاکم، بادشاہ سمجھ کر تعظیم کرے تو اس کا نام اطاعت ہوگا۔ توقیر، تعظیم، تجلیل ہوگا، عبادت نہ ہوگا غرضیکہ اطاعت و تعظیم تو اللہ تعالیٰ اور بندوں سب کی ہو سکتی ہے لیکن عبادت اللہ تعالیٰ ہی کی ہو سکتی ہے بندے کی نہیں اگر بندے کی عبادت کی تو شرک ہو گیا اور اگر بندے کی تعظیم کی تو جیسا بندہ ویسا اس کی تعظیم کا حکم۔ کوئی تعظیم کفر ہے، جیسے لگا جمنہ، ہولی، دیوالی کی تعظیم۔ کوئی تعظیم ایمان ہے جیسے پیغمبر کی تعظیم، کوئی تعظیم ثواب ہے، کوئی گناہ۔ اسی لئے قرآن کریم میں عبادت کے ساتھ ہمیشہ اللہ تعالیٰ یا رب یا الہ کا ذکر ہے اور اطاعت و تعظیم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا بھی ذکر ہے اور نبی کا بھی، ماں باپ کا بھی حاکم کا بھی فرماتا ہے:

﴿۱﴾ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا

آپ کے رب نے فیصلہ فرمادیا کہ

إِلَّا آيَاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا

اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور

(پ ۱۵، بنی اسرائیل: ۲۳) ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔

﴿٢﴾ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنْ عِبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ

(پ ۷، المائدة: ۱۱۷)

نہیں کہا تھا میں نے ان سے مگر وہ ”ہی“ جس کا تو نے مجھے حکم دیا کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے۔

﴿٣﴾ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عِبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ

(پ ۱، البقرة: ۲۱)

اے لوگو! اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا۔

﴿٤﴾ نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ

(پ ۱، البقرة: ۱۳۳)

ہم عبادت کرینگے آپ کے الہ کی اور آپ کے باپ دادوں ابراہیم، اسمعیل اور اسحاق کے الہ کی۔ علیہم السلام

﴿٥﴾ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ

(پ ۳۰، الکافرون: ۱-۲)

فرمادو اے کافرو جن کی تم پوجا کرتے ہو ان کی پوجا میں نہیں کرتا۔

ان جیسی ساری عبادت کی آیتوں میں صرف اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوگا لیکن اطاعت و تعظیم میں سب کا ذکر ہوگا۔

﴿١﴾ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ

(پ ۵، النساء: ۵۹)

اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور اپنے میں سے حکم والوں کی۔

﴿٢﴾ مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ

(پ ۵، النساء: ۸۰)

جس نے رسول کی فرمانبرداری کی اس نے اللہ کی فرمانبرداری کی۔

﴿٣﴾ وَتَعَزَّزُوا وَتَوَقَّروْهُ

(پ ۲۶، الفتح: ۹)

نبی کی مدد کرو اور ان کی تعظیم و توقیر کرو۔

﴿٤﴾ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ

(پ ۹، الاعراف: ۱۵۷)

پس جو ایمان لائے نبی پر اور تعظیم کی ان کی اور مدد کی۔

﴿٥﴾ وَمَنْ يُعْظِمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا
اور جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے تو
مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ ۝ (پ ۱۷، الحج: ۳۲)
یہ دلی پرہیزگاری ہے۔

غرضیکہ تعظیم و اطاعت بندے کی بھی ہو سکتی ہے لیکن عبادت صرف اللہ کی
جب عبادت میں یہ شرط ہے کہ اللہ جان کر کسی کی تعظیم کرنا تو یہ بھی سمجھ لو کہ اللہ کون ہے
اس کی پوری تحقیق ہم اللہ کی بحث میں کر چکے کہ اللہ وہ ہے جسے خالق مانا جائے یا خالق
کے برابر۔ برابر خواہ خدا کی اولاد مان کر ہو یا اس طرح مستقل مالک، حاکم، حی،
قیوم مان کر یا اللہ تعالیٰ کو اس کا حاجت مند مان کر ہو۔ ایک ہی کام اس عقیدے سے ہو
تو عبادت ہے اور اس عقیدے کے بغیر ہو تو عبادت نہیں۔

دیکھو رب تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو:

﴿١﴾ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ
پس جب میں انہیں برابر کر دوں اور ان
مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ۝
میں اپنی روح پھونک دوں تو تم ان کیلئے
(پ ۱۴، الحجر: ۲۹)
سجدہ میں گر جاؤ۔

﴿٢﴾ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَ
اور یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین
خَرُّوا لَهُ سُجَّدًا
کو تخت پر اٹھالیا اور وہ سب ان کے
(پ ۱۳، یوسف: ۱۰۰)
سامنے سجدے میں گر گئے۔

ان آیتوں سے پتا لگا کہ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ یوسف علیہ السلام
کے بھائیوں نے انہیں سجدہ کیا اور بھی امتوں میں سجدہ کا رواج تھا کہ چھوٹے بڑوں کو
سجدہ کرتے تھے پھر یہ بھی فرمایا:

﴿۳﴾ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا
لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ
سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو۔ اور اللہ
کو سجدہ کرو۔

(پ ۲۴، حَمَّ السَّجْدَةِ: ۳۷)

اس قسم کی بہت آیتوں میں سجدہ کرنے کو منع فرمایا گیا بلکہ اسے کفر قرار دیا۔
پچھلی آیتوں میں سجدہ تعظیمی مراد ہے اور ان آیتوں میں سجدہ تعبدی مراد ہے۔ بندوں
کو تعبدی سجدہ نہ اس سے پہلے کسی دین میں جائز تھا نہ ہمارے اسلام میں جائز، ہمیشہ
سے یہ شرک ہے سجدہ تعظیمی پہلے دینوں میں جائز تھا ہمارے اسلام میں حرام، لہذا کسی
کو سجدہ تعظیمی کرنا اب حرام ہے شرک نہیں۔ لیکن سجدہ تعبدی کرنا شرک ہے۔ ایک ہی
کام الوہیت کے عقیدے سے شرک ہے اور بغیر عقیدۃ الوہیت شرک نہیں مسلمان
سنگ اسود، مقام ابراہیم، آب زمزم کی تعظیم کرتے ہیں مشرک نہیں مگر ہندو بت یا گنگا
جل کی تعظیم کرے تو مشرک ہے کیونکہ مومن کا عقیدہ ان چیزوں کی الوہیت کا نہیں اور
کفار کا عقیدہ الوہیت کا ہے۔

عبادت کی قسمیں

عبادت بہت طرح کی ہے۔ جانی، مالی، بدنی، وقتی وغیرہ مگر اس کی قسمیں دو
ہیں۔ ایک وہ جس کا تعلق براہ راست رب تعالیٰ سے ہو کسی بندے سے نہ ہو، جیسے نماز،
روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد وغیرہ کہ بندہ ان کاموں سے صرف رب تعالیٰ کو راضی کرنے کی
نیت کرتا ہے بندے کی رضا کا اس میں دخل نہیں۔ دوسرے وہ جن کا تعلق بندے سے
بھی ہے اور رب تعالیٰ سے بھی یعنی جن بندوں کی اطاعت کا رب تعالیٰ نے حکم دیا ہے

ان کی اطاعت خدا کو راضی کرنے کے لئے رب کی عبادت ہے۔ جیسے والدین کی فرمانبرداری، مرشد استاد کی خوشی، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف، اہل قرابت کے حقوق کی ادائیگی غرضیکہ کوئی جائز کام ہو۔ اگر اس میں رب تعالیٰ کو راضی کرنے کی نیت کر لی جائے تو وہ رب تعالیٰ کی عبادت بن جاتے ہیں اور ان پر ثواب ملتا ہے حتیٰ کہ جو اپنے بیوی بچوں کو کما کر اس لئے کھلائے کہ یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، رب تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے تو کمانا بھی عبادت ہے اور جو خدا کا رزق اس لئے کھائے کہ رب تعالیٰ کا حکم ہے کُلُوا وَاشْرَبُوا، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اداء فرض کا ذریعہ ہے تو کھانا بھی عبادت ہے۔ اسی لئے مجاہد فی سبیل اللہ غازی کا کھانا، پینا، سونا، جاگنا عبادت ہے بلکہ ان کے گھوڑوں کی رفتار بھی عبادت ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے:

وَالْعَدِيَّتِ صُبْحًا ۝ قسم ہے ان گھوڑوں کی جو دوڑتے ہیں

سینے کی آواز نکالتے۔ (پ ۳۰، العدیث: ۱)

فَالْمُورِيَّتِ قَدْحًا ۝ (پ ۳۰، العدیث: ۲) پھر سرمہ مار کر پتھروں سے آگ نکالتے ہیں۔

فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا ۝ پھر صبح ہوتے ہی کفار کو تاخت و تاراج

کرتے ہیں۔ (پ ۳۰، العدیث: ۳)

لہذا ماں باپ کو راضی کرنا۔ ان کی اطاعت کرنا، رب تعالیٰ کی عبادت ہے، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جان و مال قربان کرنا اس سرکار کی اطاعت ہے اور رب تعالیٰ کی عبادت بلکہ اعلیٰ ترین عبادت ہے۔ موجودہ وہابی اس الوہیت کی قید سے بے خبر رہ کر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و توقیر کو شرک کہہ دیتے ہیں ان کے ہاں محفل میلاد

شریف شرک، قبروں پر جانا شرک، عید کو سویاں پکانا شرک، نعلین کو بوسہ دینا شرک، گویا قدم قدم پر شرک ہے اور ساری مشرکین و کفار کی آیات مسلمانوں پر چسپاں کرتے ہیں۔
اعتراض: کسی کو حاجت روا مشکل کشا سمجھ کر اس کی تعظیم کرنا عبادت ہے اور اس کے سامنے جھکنا بندگی ہے۔ (جواہر القرآن - تقویۃ الایمان)

جواب: یہ غلط ہے ہم حکام وقت کی تعظیم کرتے ہیں یہ سمجھ کر کہ بہت سی مشکلات میں ان کے پاس جانا پڑتا ہے کیا یہ عبادت ہے؟ ہر گز نہیں حکیم، استاد کی تعظیم کی جاتی ہے کہ ان سے کام نکلے رہتے ہیں۔ یہ عبادت نہیں۔

اعتراض: کسی کو مافوق الاسباب متصرف مان کر اس کی تعظیم کرنا عبادت ہے اور یہ ہی شرک ہے۔

جواب: یہ بھی غلط ہے فرشتے مافوق الاسباب تصرف کرتے ہیں۔ یہ جان نکالتے ہیں ماں کے پیٹ میں بچے بناتے ہیں بارش برساتے ہیں عذاب الہی لاتے ہیں۔ یہ سمجھ کر فرشتوں کی تعظیم کرنا ان کی عبادت ہے؟ نہیں۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انگلیوں سے پانی کے چشمے باذن اللہ جاری کر دیئے۔ چاند پھاڑ ڈالا۔ ڈوبا سورج واپس بلا لیا، کنکروں، پتھروں سے کلمہ پڑھوایا۔ درختوں، جانوروں سے اپنی گواہی دلوائی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے باذن اللہ مردے زندہ کئے۔ اندھے، کوڑھی اچھے کئے یہ سارے کام مافوق الاسباب کئے۔ اس لئے ان کی تعظیم کرنا عبادت ہے۔ ہر گز نہیں کیونکہ انہیں خدا کے برابر کوئی نہیں مانتا۔ خدا کے برابر ماننا ہی عبادت کے لئے شرط اول ہے۔ یہ سب اللہ کے بندے اللہ کے اذن و ارادے سے کرتے ہیں۔ اسی لئے حضرت صالح و

حضرت ہود، حضرت شعیب، حضرت نوح اور تمام انبیاء کرام علیہم السلام نے اپنی قوم کو پہلی تبلیغ یہ ہی فرمائی:

يَقَوْمُ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ
اِلهٍ غَيْرُهُ (پ ۸، الاعراف: ۵۹)
اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو اس
کے سوا کوئی اور معبود نہیں۔

یعنی میری اطاعت کرنا، تعظیم کرنا، تو قیر بجالانا، مجھے تمام قوم سے افضل سمجھنا لیکن مجھے خدا یا خدا کی اولاد، خدا کے برابر یا خدا کو میرا محتاج نہ سمجھنا اور ایسا عقیدہ رکھ کر میری تعظیم نہ کرنا کیونکہ اس عقیدے سے کسی کی تعظیم و تو قیر عبادت ہے اور عبادت خدا کے سوا کسی کی درست نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف کی سچی سمجھ عطا فرمائے۔ اس میں بہت بڑے لوگ ٹھوکریں کھا جاتے ہیں۔

من دون اللہ

قرآن شریف میں یہ لفظ بہت زیادہ استعمال ہوا ہے۔ عبادت کے ساتھ بھی آیا ہے۔ تصرف اور مدد کے ساتھ بھی، ولی اور نصیر کے ساتھ بھی۔ شہید اور وکیل کے ساتھ بھی، شفیع کے ساتھ بھی۔ ہدایت، ضلالت کے ساتھ بھی جیسے کہ قرآن کی تلاوت کرنے والوں پر مخفی نہیں اور ہم بھی ہر طرح کی آیات گزشتہ مضامین میں پیش کر چکے ہیں۔

اس لفظ دون کے معنی سواء اور علاوہ ہیں، مگر یہ معنی قرآن کی ہر آیت میں درست نہیں ہوتے۔ اگر ہر جگہ اس کے معنی سواء کئے جائیں تو کہیں تو آیات میں سخت تعارض ہوگا اور کہیں قرآن میں صراحۃً جھوٹ لازم آئے گا جس کے دفع کے لئے سخت دشواری ہوگی قرآن کریم میں تامل کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لفظ تین معنی میں

استعمال ہوا ہے۔

﴿۱﴾ سوا، علاوہ ﴿۲﴾ مقابل ﴿۳﴾ اللہ کو چھوڑ کر۔ جہاں من دون اللہ عبادت کے ساتھ ہو یا ان الفاظ کے ہمراہ آوے جو عبادت یا معبود کے معنی میں استعمال ہوئے ہوں تو اس کے معنی سوا ہوں گے کیونکہ خدا کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی، جیسے اس آیت میں۔

﴿۱﴾ فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّكُم (پ ۱۱، یونس: ۱۰۴)

پس نہیں پوجتا میں انہیں جن کو تم پوجتے ہو اللہ کے سوا اور لیکن میں تو اس اللہ کو پوجوں گا جو تمہیں موت دیتا ہے۔

﴿۲﴾ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ (پ ۱۹، الفرقان: ۵۵)

اور پوجتے ہیں وہ کافر اللہ کے سوا انہیں جو نہ انہیں نفع دیں نہ نقصان۔

﴿۳﴾ أَحْشَرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ ۝ مِنْ دُونِ اللَّهِ (پ ۲۳، الصف: ۲۲، ۲۳)

جمع کرو ظالموں کو اور ان کی بیویوں کو اور ان کو جن کی پوجا کرتے تھے یہ اللہ کے سوا۔

اس جیسی بہت سی آیات میں مِنْ دُونِ اللَّهِ کے معنی اللہ کے سوا ہیں کیونکہ یہ عبادت کے ساتھ آئے ہیں اور عبادت غیر اللہ کسی کی بھی نہیں ہو سکتی۔

﴿۴﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا (پ ۲۲، فاطر: ۴۰)

فرماؤ کہ تم بتاؤ کہ تمہارے وہ شرکاء جن کی تم پوجا کرتے ہو خدا کے سوا مجھے دکھاؤ کہ انہوں نے کیا پیدا کیا۔

﴿٥﴾ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝
اور بلا لو اپنے معبودوں کو اللہ کے سوا
اگر تم سچے ہو۔

(پ ۱، البقرة: ۲۳)

﴿٦﴾ أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي أَوْلِيَاءَ
تو کافروں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ میرے
بندوں کو میرے سوا معبود بنائیں۔

(پ ۱۶، الکہف: ۱۰۲)

ان جیسی آیات میں چونکہ دون کا لفظ تدعون اور اولیاء کے ساتھ آیا ہے اور
یہاں تدعون کے معنی عبادت ہیں اور اولیاء کے معنی معبود لہذا یہاں بھی دون بمعنی
علاوہ اور سوا ہوگا۔ لیکن جہاں ”دون“ مدد یا نصرت یا دوستی کے ساتھ آوے گا تو وہاں
اس کے معنی صرف سوا کے نہ ہوں گے۔ بلکہ اللہ کے مقابل یا اللہ کو چھوڑ کر ہوں گے
یعنی اللہ کے سوا اللہ کے دشمن۔ اس تفسیر اور معنی میں کوئی دشواری نہ ہوگی جیسے

﴿١﴾ لَا تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِي وَكِيلًا ۝
کہ میرے مقابل کسی کو وکیل نہ بناؤ۔

(پ ۱۵، بنی اسرائیل: ۲)

﴿٢﴾ أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ
کیا ان لوگوں نے اللہ کے مقابل کچھ
سفارشی بنا رکھے ہیں۔

(پ ۲۴، الزمر: ۴۳)

﴿٣﴾ وَمَالَكُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ
اور اللہ کے مقابل نہ تمہارا کوئی دوست
ہے اور نہ مددگار۔

(پ ۱، البقرة: ۱۰۷)

﴿٤﴾ وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِّنْ دُونِ
اور وہ اللہ کے مقابل اپنا نہ کوئی دوست
پائیں گے اور نہ مددگار۔

(پ ۶، النساء: ۱۷۳)

مومن مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو
دوست نہ بنائیں۔

﴿٥﴾ لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ
أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ

(پ ۳، ال عمران: ۲۸)

اور جو شیطان کو دوست بنائے خدا کو
چھوڑ کر وہ کھلے ہوئے گھائلے میں
پڑ گیا۔

﴿٦﴾ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا
مِّنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا
مُّبِينًا ۝ (پ ۵، النساء: ۱۱۹)

اور نہیں ہے ان کافروں کے لئے اللہ
کے مقابل کوئی مددگار۔

﴿٧﴾ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ
مِنْ أَوْلِيَاءَ (پ ۱۲، ہود: ۲۰)

ان جیسی تمام ان آیتوں میں جہاں مدد، نصرت، ولایت، دوستی وغیرہ کے
ساتھ لفظ دون آیا ہے۔ ان میں اس کے معنی صرف سواء یا علاوہ کے نہیں بلکہ وہ سواء
مراد ہے جو رب تعالیٰ کا دشمن یا مقابل ہے۔ لہذا اس دون کے معنی مقابل کرنا نہایت
موزوں ہے جن مفسرین نے یا ترجمہ کرنیوالوں نے ان مقامات میں سواء ترجمہ کیا ہے
ان کی مراد بھی سواء سے ایسے ہی سواء مراد ہیں۔ اس دون کی تفسیر یہ آیات ہیں:

اور اگر رب تمہیں رسوا کرے تو کون
ہے جو پھر تمہاری مدد کرے۔

﴿١﴾ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي
يَنْصُرُكُمْ مِّنْ بَعْدِهِ

(پ ۴، ال عمران: ۱۶۰)

﴿٢﴾ قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ
مِّنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ
أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً طَوْلَا يَجِدُونَ لَهُمْ
مِّنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ۝
(پ ۲۱، الاحزاب: ۱۷)

تم فرماؤ کہ وہ کون ہے جو تمہیں اللہ سے
بچائے اگر ارادہ کرے رب تمہارے
لئے برائی کا اور ارادہ کرے مہربانی کا
اور وہ اللہ کے مقابل کوئی نہ دوست
پائیں گے نہ مددگار۔

﴿٣﴾ أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِّنْ
دُونِنَا ط (پ ۱۷، الانبیاء: ۴۳)

کیا ان کے کچھ ایسے خدا ہیں جو انہیں
ہم سے بچالیں۔

ان آیات نے تفسیر فرمادی کہ جہاں مدد یا دوستی کے ساتھ لفظ دون آئے گا
وہاں مقابل اور رب کو چھوڑ کر معنی دے گا نہ کہ صرف سواء یا علاوہ کے۔

نیز اگر اس جگہ دون کے معنی سواء کئے جائیں تو آیات میں تعارض بھی ہوگا
کیونکہ مثلاً یہاں تو فرمایا گیا رب کے سوا تمہارا کوئی ولی اور مددگار نہیں اور جو آیات ولی
کی بحث میں پیش کی گئیں وہاں فرمایا گیا کہ تمہارا ولی اللہ اور رسول اور نیک مومنین ہیں
یا تمہارے ولی فرشتے ہیں یا فرمایا گیا کہ اے مولیٰ اپنی طرف سے ہمارے مددگار فرما۔
اس تعارض کا اٹھانا بہت مشکل ہوگا۔

نیز اگر ان آیات میں دون کے معنی سواء کئے جائیں تو عقل کے بالکل
خلاف ہوگا اور رب کا کلام معاذ اللہ جھوٹا ہوگا۔

مثلاً یہاں فرمایا گیا کہ أَمْ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ ط
(پ ۲۴، الزمر: ۴۳) انہوں نے خدا کے سوا سفارشی بنا لیے۔ سفارشی تو خدا کے سوا ہی ہوگا

خدا تو سفارشی ہو سکتا ہی نہیں یا فرمایا گیا:

اَلَا تَتَّخِذُوْا مِنْ دُوْنِيْ وَكِیْلًا ۝ (بنی اسرائیل: ۲) میرے سوا کسی کو وکیل نہ بناؤ حالانکہ دن رات وکیل بنایا جاتا ہے اب وکیل کے معنی کی تو جیہیں کرو اور شفعاء کے متعلق بحث کرتے پھر لیکن اگر یہاں دون کے معنی مقابل کر لئے جائیں تو کلام نہایت صاف ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقابل نہ کوئی سفارشی ہے نہ وکیل، نہ کوئی حمایتی ہے نہ کوئی مددگار نہ کوئی دوست جو کوئی جو کچھ ہے وہ رب تعالیٰ کے ارادہ اور اسی کے حکم سے ہے لہذا جہاں بندوں سے ولایت، حمایت، مدد، دوستی کی نفی ہے وہاں رب تعالیٰ کے مقابل ہو کر ہے کہ رب تعالیٰ چاہے ہلاک کرنا اور یہ مدد کر کے بچالیں اور جہاں ان چیزوں کا بندوں کے لئے ثبوت ہے وہاں اذن الہی سے مدد نصرت وغیرہ ہے۔

اعتراض: ان آیات میں مِنْ دُوْنِ اللّٰہِ سے اللہ کے سوا ہی مراد ہیں اور مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا غائبانہ مافوق الاسباب مدد کرنے والا کوئی نہیں۔ یہ ہی عقیدہ شرک ہے جن آیتوں میں اللہ کے بندوں کی مدد اور ولایت کا ثبوت ہے۔ وہاں حاضرین زندوں کی اسباب غائبانہ مدد مراد ہے۔ (جواہر القرآن)

جواب: یہ تو جیہہ بالکل غلط ہے چند وجہوں سے ایک یہ کہ نفی مدد کی آیتوں میں کوئی قید نہیں ہے مطلق ہیں تم نے اپنے جیب سے اس میں تین قیدیں لگائیں غائبانہ، مافوق الاسباب، مردوں کی مدد، قرآن کی آیت خبر واحد سے بھی مقید نہیں ہو سکتی اور تم صرف اپنے گمان وہم سے مقید کر رہے ہو۔ اور اگر دون کو بمعنی مقابل لیا جاوے تو کوئی قید

لگانی نہیں پڑتی۔

دوسرے یہ کہ تمہاری یہ تفسیر خود قرآن کی اپنی تفسیر کے خلاف ہے قرآن کی مذکورہ بالا آیات نے بتایا کہ یہاں دون بمعنی مقابل ہے۔ لہذا تمہاری یہ تفسیر تحریف ہے۔ تفسیر نہیں۔ تیسرے یہ کہ ان قیدوں کے باوجود آیت درست نہیں ہوتی کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ سے بیٹھے ہوئے حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مافوق الاسباب مدد فرمادی کہ انہیں دشمن کی خفیہ تدبیر سے مطلع فرمادیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد ماجد حضرت یعقوب علیہ السلام کی مافوق الاسباب دور سے مدد فرمادی کہ اپنی قمیص کے ذریعہ باذن پروردگار ان کی آنکھیں روشن فرمادیں اور ظاہر ہے کہ قمیص آنکھ کی شفا کا سبب نہیں لہذا یہ مدد مافوق الاسباب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی وفات کے بعد ہماری مافوق الاسباب یہ مدد کی کہ پچاس نمازوں کی پانچ کرادیں۔

اس قسم کی سینکڑوں مددیں ہیں جو اللہ کے پیاروں نے غائبانہ مافوق الاسباب فرمائیں۔ تمہاری اس تفسیر کی رو سے سب شرک ہو گئیں غرضیکہ تمہاری یہ تفسیر درست نہیں ہو سکتی۔ چوتھے یہ کہ تم اپنی قیدوں پر خود قائم نہ رہو گے۔ اچھا بتاؤ۔ اگر غائبانہ امداد تو منع ہے کیا حاضرانہ امداد جائز ہے تو بتاؤ کسی زندہ ولی سے اس کے پاس جا کر فرزند مانگنا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اطہر پر جا کر حضور سے جنت مانگنا و دوزخ سے پناہ مانگنا جائز ہے تم اسے بھی شرک کہتے ہو تو تمہاری یہ قیدیں خود تمہارے مذہب کے خلاف ہیں بہر حال یہ قیود باطل ہیں ان آیات میں دون بمعنی مقابل ہے۔

نذرونیاز

قرآن کریم میں یہ لفظ بہت جگہ استعمال ہوا ہے نذر کے لغوی معنی ہیں ڈرانا یا ڈرسانا۔ شرعی معنی ہیں غیر لازم عبادت کو اپنے پر لازم کر لینا، عرفی معنی ہیں نذرانہ و ہدیہ قرآن کریم میں یہ لفظ ان تینوں معانی میں استعمال ہوا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿۱﴾ اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا
وَنَذِيرًا (پ ۲۲، فاطر: ۲۴)

﴿۲﴾ اِنْ مِنْ اُمَّةٍ اِلَّا خَلَا فِيْهَا
نَذِيرٌ (پ ۲۲، فاطر: ۲۴)

﴿۳﴾ اَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَتْلُوْنَ
عَلَيْكُمْ اٰیٰتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُوْنَكُمْ
لِقَاءِ يَوْمِكُمْ هٰذَا

﴿۴﴾ فَاَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظٰی
(پ ۳۰، البیل: ۱۴)

﴿۵﴾ اِنَّا اَنْزَلْنٰهُ فِیْ لَیْلَةٍ مُّبَرَّکَةٍ
اِنَّا كُنَّا مُنْذِرِیْنَ (پ ۲۵، الدخان: ۳)

ان جیسی بہت سی آیات میں نذر لغوی معنی میں استعمال ہوا ہے بمعنی ڈرانا، دھمکانا۔ اس معنی میں یہ لفظ اللہ تعالیٰ کے لئے بھی آتا ہے اور انبیاء کرام کے لئے بھی اور علماء دین کے لئے بھی۔ یہ لفظ شرعی معنی میں بھی استعمال ہوا ہے رب تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿۱﴾ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ
جو کچھ تم خرچ کرو یا نذر مانو کوئی نذر،
اللہ اسے جانتا ہے۔

(پ ۳، البقرة: ۲۷۰)

﴿۲﴾ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا
اے میرے رب میں نے نذر مانی تیرے
لئے اس بچے کی جو میرے پیٹ میں
ہے آزاد۔ پس قبول فرما مجھ سے۔

(پ ۳، ال عمران: ۳۵)

﴿۳﴾ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا
چاہیے کہ یہ لوگ اپنی نذریں پوری کریں
اور پرانے گھر کا طواف کریں۔

(پ ۱۷، الحج: ۲۹)

﴿۴﴾ إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا
میں نے اللہ کے لئے روزے کی نذر مانی
ہے پس آج کسی سے کلام نہ کروں گی۔

(پ ۱۶، مریم: ۲۶)

ان جیسی آیات میں نذر سے شرعی معنی مراد ہیں یعنی منت ماننا اور غیر ضروری عبادت کو لازم کر لینا یہ نذر عبادت ہے اس لئے خدا کے سوا کسی بندے کے لئے نہیں ہو سکتی اگر کوئی کسی بندے کی نذر مانتا ہے تو مشرک ہے کیونکہ غیر خدا کی عبادت شرک ہے چونکہ عبادت میں شرط یہ ہے کہ معبود کو الہ یعنی خدا یا خدا کے برابر مانا جائے، اس لئے اس نذر میں بھی یہی قید ہوگی کہ کسی کو خدا یا خدا کے برابر مان کر نذر مانی جائے، اگر ناذر کا یہ عقیدہ نہیں ہے بلکہ جس کی نذر مانی اسے محض بندہ سمجھتا ہے تو وہ شرعی نذر نہیں اسی لئے فقہانے اس نذر میں تقرب کی قید لگائی۔ تقرب کے معنی عبادت ہیں۔ یہ بھی خیال رہے کہ اگر کوئی کسی بندے کے نام پر شرعی نذر کرے یعنی اس کی

الوہیت کا قائل ہو کر اس کی منت مانے تو اگرچہ یہ شخص مشرک ہوگا اور اس کا یہ کام حرام ہوگا مگر وہ چیز حلال رہے گی اس چیز کو حرام جاننا سخت غلطی ہے اور قرآن کریم کے خلاف۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿۱﴾ مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بُحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ ۖ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ (پ ۷، المائدة: ۱۰۳)

نہیں بنایا اللہ نے بحیرہ اور نہ سائبہ اور نہ وصیلہ اور نہ حام یہ مشرکین اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہیں۔

کفار عرب ان چار قسم کے جانور و صیلہ حام وغیرہ کو اپنے بتوں کے نام کی نذر کرتے تھے اور انہیں کھانا حرام جانتے تھے۔ رب تعالیٰ نے ان کی تردید فرمادی اور فرمایا کہ یہ حلال ہیں جیسے آج کل ہندوؤں کے چھوڑے ہوئے سانڈھ حلال ہیں۔ اللہ کے نام پر ذبح کرو اور کھاؤ۔

﴿۲﴾ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا (پ ۸، الانعام: ۱۳۶)

اور ٹھہرایا ان کافروں نے اللہ کا اس کھیتی اور جانوروں میں ایک حصہ پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا حصہ ہے اپنے خیال پر اور یہ ہمارے شریکوں کا ہے۔

﴿۳﴾ وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ فَلَا يُطْعَمُهَا إِلَّا مِنْ نَشَاءٍ (پ ۸، الانعام: ۱۳۸)

اور کافر کہتے ہیں کہ یہ جانور اور کھیتی منع ہے اسے نہ کھائے مگر وہ جسے ہم چاہیں۔

ان آیات سے معلوم ہوا کہ کفار عرب اپنے جانوروں کھیتوں میں بتوں کی نذر

مان لیتے تھے اور کچھ حصہ بتوں کے نام پر نامزد کر دیتے تھے پھر انہیں کھانا یا تو بالکل حرام جانتے تھے جیسے بحیرہ، سائبہ جانور اور یا ان کے کھانے میں پابندی لگاتے تھے کہ مرد کھائیں عورتیں نہ کھائیں فلاں کھائے فلاں نہ کھائے۔ ان دونوں حرکتوں کی رب نے تردید ان آیات میں فرمادی:

﴿۱﴾ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ السِّتْكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ اور نہ کہو اپنی زبانوں کے جھوٹ بتانے سے کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام۔ (پ ۱۴، النحل: ۱۱۶)

﴿۲﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا (پ ۱۱، یونس: ۵۹) فرماؤ کہ بھلا دیکھو تو جو اللہ نے تمہارا رزق اتارا تم نے اس میں کچھ حلال بنایا کچھ حرام۔

﴿۳﴾ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ اس نے اپنے بندوں کے لئے نکالی اور ستر ارزق۔ (پ ۸، الاعراف: ۳۲)

﴿۴﴾ حَرِّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ (پ ۸، الانعام: ۱۴۰) ان کافروں نے حرام سمجھ لیا اسے جو اللہ نے انہیں رزق دیا اللہ پر جھوٹ باندھتے ہوئے۔

﴿۵﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُونَ اے مسلمانو! کھاؤ وہ سٹھری چیزیں جو ہم تمہیں رزق دیں اور اللہ کا شکر کرو اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو۔

(پ ۲، البقرة: ۱۷۲)

اور تمہارا کیا حال ہے کہ نہیں کھاتے
اس میں سے جس پر اللہ کا نام لیا گیا۔

﴿٦﴾ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا
ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ (پ ۸، الانعام: ۱۱۸)

اللہ نے صرف مردار کو اور خون کو اور سور کے
گوشت کو اور اس جانور کو جو غیر خدا کے نام
پر ذبح کیا جائے تم پر حرام فرمایا۔

﴿٨﴾ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ
وَالْدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ
بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ (پ ۲، البقرة: ۱۷۳)

بے شک نقصان میں رہے وہ جنہوں نے
اپنی اولاد کو نادانی اور جہالت سے قتل کر
ڈالا اور اللہ کے دیئے ہوئے رزق کو حرام
کر لیا اللہ پر تہمت لگاتے ہوئے۔

﴿٩﴾ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا
أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا
مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ
(پ ۸، الانعام: ۱۴۰)

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے کفار عرب کے اس عقیدے کی پرزور تردید فرمائی
کہ جس جانور اور جس بھتی وغیرہ کو بت کے نام پر لگادیا جاوے وہ حرام ہو جاتا ہے۔
فرمایا: تم اللہ پر تہمت لگاتے ہو اللہ نے یہ چیزیں حرام نہ کیں تم کیوں حرام جانتے ہو،
جس سے معلوم ہوا کہ بتوں کے نام کی نذر ماننا شرک تھا اور ان کا یہ فعل سخت جرم تھا مگر
اس چیز کو حلال ٹھہرایا اس کے حرام جانے پر عتاب کیا، اسے حلال رزق اور طیب روزی
فرمایا۔ ان بتوں کے نام پر چھوٹے ہوئے جانوروں کے متعلق حکم فرمایا کہ اللہ کے نام پر
ذبح کرو اور کھاؤ کافروں کی باتوں میں نہ آؤ۔ ایسے ہی آج بھی جس چیز کو غیر خدا کے نام
پر شرعی طور پر نذر کر دیا جائے وہ بھی حلال طیب ہے اگرچہ یہ نذر شرک ہے۔

نذر کے تیسرے معنی عربی ہیں یعنی کسی بزرگ کو کوئی چیز ہدیہ، نذرانہ، تحفہ
پیش کرنا یا پیش کرنے کی نیت کرنا کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو حضور غوث پاک رضی اللہ

تعالیٰ عنہ کے نام کی دیگ پکاؤں گا یعنی دیگ بھر کھانا خیرات کروں گا اللہ کے لئے اور ثواب اس کا سرکار بغداد کی روح شریف کو نذرانہ کروں گا یہ بالکل جائز ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ایسی نذریں بارگاہ رسالت میں مانی اور پیش کی ہیں اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قبول فرمائی ہیں نہ یہ کام حرام نہ چیز حرام۔ اسی کو عوام کی اصطلاح میں نیاز کہتے ہیں بمعنی نذرانہ۔ اس کا قرآن شریف میں بھی ثبوت ہے اور احادیث صحیحہ میں بھی۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے:

وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ
قُرْبَتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ
أَلَّا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ تَسِيدُ خِلْمَهُمُ اللَّهُ
فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
کچھ گاؤں والے وہ ہیں جو اللہ اور قیامت پر
ایمان لاتے ہیں اور جو خرچ کریں اسے اللہ
کی نزدیکیوں اور رسول سے دعائیں لینے کا
ذریعہ سمجھتے ہیں یقیناً ان کیلئے باعث قرب
ہے اللہ جلد انہیں اپنی رحمت میں داخل کریگا۔
(پ ۱۱، التوبہ: ۹۹) بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

اس آیت میں بتایا کہ مومنین اپنے صدقہ میں دو نیتیں کرتے ہیں۔ ایک اللہ کی نزدیکی اور اس کی عبادت، دوسرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں لینا اور خود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خوش ہونا۔ یہ ہی فاتحہ بزرگان دینے والے، ان کی نذر ماننے والے کا مقصد ہوتا ہے کہ خیرات اللہ کے لئے ہو اور ثواب اس بزرگ کے لئے تاکہ ان کی روح خوش ہو کر ہمیں دعا کرے۔

اسی لئے عوام کہتے ہیں، نذر اللہ، نیاز حسین، اس میں کوئی قباحت نہیں۔ جب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک غزوہ سے بخیریت واپس تشریف لائے تو ایک لڑکی نے عرض کیا:

يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي كُنْتُ نَذَرْتُ أَنْ رَدَّكَ اللَّهُ صَالِحًا أَنْ أَضْرِبَ بَيْنَ يَدَيْكَ بِالْذِّفِّ وَأَتَغْنِّي بِهِ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ كُنْتُ نَذَرْتُ فَاضْرِبِي وَإِلَّا فَلَا. (مشکوٰۃ باب مناقب عمر)

(مشکوٰۃ المصابیح، کتاب المناقب، باب مناقب عمر رضی اللہ عنہ، الحدیث ۶۰۴۸، المجلد الثانی، ص ۱۹، دار الکتب العلمیۃ بیروت)

حضور میں نے منت مانی تھی کہ اگر اللہ عزوجل آپ کو بخیریت واپس لائے تو میں آپ کے سامنے دف بجاؤں اور گاؤں، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے فرمایا: اگر تم نے نذر مانی ہے تو بجادو ورنہ نہیں۔

اس حدیث میں لفظ نذر اسی نذرانہ کے معنی میں ہے نہ کہ شرعی نذر کیونکہ گانا بجانا عبادت نہیں صرف اپنے سرور و خوشی کا نذرانہ پیش کرنا مقصود تھا جو سرکار میں قبول فرمایا گیا۔ یہ عرفی نذر ہے جو ایک صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مانتی ہیں اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کے پورے کرنے کا حکم دیتے ہیں۔

اسی مشکوٰۃ کے حاشیہ میں بحوالہ ملا علی قاری ہے وان كان السرور بمقدمه الشريف نفسه قرينة. (مرقاۃ المفاتیح شرح مشکوٰۃ المصابیح، کتاب مناقب والفضائل، باب مناقب عمر رضی اللہ عنہ، تحت الحدیث ۶۰۴۸، ج ۱، ص ۴۰۳، دار الفکر بیروت)

”حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری پر خوشی منانا عبادت ہے۔“

غرض کہ اس قسم کی عرفی نذریں عوام و خواص میں عام طور پر مروج ہیں۔ استاد، ماں، باپ، شیخ سے عرض کرتے ہیں کہ یہ نقدی آپ کی نذر ہے اسے شرک کہنا انتہا درجہ کی بیوقوفی ہے۔

خاتم النبیین

لفظ خاتم ختم سے بنا ہے جس کے لغوی معنی ہیں مہر لگانا۔ اصطلاح میں اس کے معنی ہیں تمام کرنا، ختم کرنا، بند کرنا، کیونکہ مہر یا تو مضمون کے آخر پر لگتی ہے جس سے مضمون بند ہو جاتا ہے یا پارسل بند ہونے پر لگتی ہے جب نہ کوئی شے اس میں داخل ہو سکے نہ اس سے خارج، اسی لئے تمام ہونے کو ختم کہا جاتا ہے قرآن شریف میں یہ لفظ دونوں معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ چنانچہ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

﴿۱﴾ خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ (پ ۱، البقرة: ۷) اللہ تعالیٰ نے ان کفار کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی۔

﴿۲﴾ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۝ (پ ۲۳، یس: ۶۵) آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور ہم سے ان کے ہاتھ بولیں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے جو وہ کرتے تھے۔

(پ ۲۳، یس: ۶۵)

﴿۳﴾ فَإِنْ يَشَأِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ (پ ۲۵، الشوری: ۲۴) تو اگر اللہ چاہے تو آپ کے دل پر رحمت و حفاظت کی مہر لگا دے۔

﴿۴﴾ يُسْقُونَ مِنْ رَحِيْقٍ مُّخْتَوِمٍ ۝ خِتْمُهُ مِسْكَ (پ ۳۰، المطففين: ۲۵) نتھاری شراب پلائے جائیں گے جو مہر کی ہوئی ہے اس کی مہر مشک پر ہے۔

ان جیسی تمام آیتوں میں ختم بمعنی مہر استعمال فرمایا گیا ہے کہ جب کفار کے دل و کان پر مہر لگ گئی تو نہ باہر سے وہاں ایمان داخل ہونہ وہاں سے کفر باہر نکلے یوں ہی جنت میں شَرَّابًا طَهُورًا ایسے برتنوں سے پلائی جائے گی جن پر حفاظت کے لئے

مہر ہے تاکہ کوئی توڑ کر نہ باہر سے کوئی آمیزش کر سکے نہ اندر سے کچھ نکال سکے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے:

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ
محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں لیکن اللہ کے رسول ہیں اور
(پ ۲۲، الاحزاب: ۴۰) سب نبیوں میں پچھلے۔

اس جگہ خاتم عرفی معنی میں استعمال ہوا یعنی آخری اور پچھلا۔ لہذا اب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت ملنا ناممکن ہے۔ اس معنی کی تائید حسب ذیل آیات سے ہوتی ہے اور ان آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔

﴿۱﴾ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ
آج میں نے تمہارے لئے دین مکمل
وَأَتَمَّمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي
کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی۔
(پ ۶، المائدة: ۳)

﴿۲﴾ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ
پھر تشریف لائیں تمہارے پاس وہ رسول جو
لَمَّا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنَنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ
تمہاری کتابوں کی تصدیق کریں تو تم سب
نبی ان پر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا۔
(پ ۳، ال عمران: ۸۱)

﴿۳﴾ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ
محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) رسول ہی ہیں
ان سے پہلے سارے رسول گزر چکے۔
(پ ۴، ال عمران: ۱۴۴)

﴿۴﴾ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ
أُمَّةٍ مُبْشِّرٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى
هَؤُلَاءِ شَهِيدًا (پ ۵، النساء: ۴۱)

تو کیسی ہوگی جب ہم ہر امت سے ایک
گواہ لائیں گے اور اے محبوب تمہیں ان
سب پر گواہ و نگہبان لائیں گے۔

ان آیتوں سے تین باتیں معلوم ہوں۔ ایک یہ کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم
کا دین مکمل ہے اور دین کے مکمل ہو چکنے کے بعد کسی نبی کی ضرورت نہیں۔ دوسرے یہ
کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمام نبیوں کی تصدیق کرتے ہیں کسی نبی کی بشارت یا
خوشخبری نہیں دیتے اور پچھلے نبی کی تصدیق ہوتی ہے آئندہ کی بشارت اگر آپ کے بعد
کوئی اور نبی ہوتا تو اس کے بشیر بھی ہوتے۔ تیسرے یہ کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم
سارے پیغمبروں اور ان کی امتوں پر گواہ ہیں لیکن کوئی نبی حضور کا گواہ یا حضور کی امت
کا گواہ نہیں جس سے معلوم ہوا کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ چوتھے یہ کہ سارے نبی
آپ سے پہلے گزر چکے کوئی باقی نہیں رہا۔

اعترض: خاتم النبیین کے معنی ہیں نبیوں سے افضل جیسے کہا کرتے ہیں
فلاں شخص خاتم الشعراء یا خاتم المحدثین ہے اس کے معنی یہ نہیں ہیں کہ شاعروں
یا محدثوں میں آخری شاعر یا آخری محدث ہے بلکہ محدثوں میں افضل ہے۔ نبی صلی اللہ
تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا: ”أَنْتَ خَاتَمُ الْمُهَاجِرِينَ“
(فضائل الصحابة لابن حنبل، باب فضائل ابی الفضل العباس بن عبدالمطلب، الحدیث ۱۸۱۲،
ج ۲، ص ۹۴۱، مؤسسة الرسالة بیروت) ”تم مہاجرین میں خاتم یعنی افضل ہو۔“ نہ یہ
معنی کہ آخری مہاجر ہو کیونکہ ہجرت تو قیامت تک جاری رہے گی لہذا آپ کے بعد نبی
آسکتے ہیں، ہاں آپ سب سے افضل ہیں اور خاتم النبیین کے معنی یہی ہیں۔

جواب: خاتم ختم سے بنا ہے جس کے معنی افضل نہیں ورنہ خَتَمَ اللہُ عَلٰی قُلُوبِهِمْ (پ ۱، البقرة: ۷) کے معنی یہ ہوتے کہ اللہ نے کافروں کے دل افضل کر دیئے۔ جب ختم میں افضلیت کے معنی نہیں تو خاتم میں جو اس سے مشتق ہے یہ معنی کہاں سے آگئے لوگوں کا کسی کو خاتم الشعراء کہنا مبالغہ ہوتا ہے گویا اب اس شان کا شاعر نہ آوے گا کہا کرتے ہیں فلاں پر شعر کوئی ختم ہوگئی۔ رب تعالیٰ کا کلام مبالغہ اور جھوٹ سے پاک ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان مہاجرین میں جنہوں نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی آخری مہاجر ہی کیونکہ ان کی ہجرت فتح مکہ کے دن ہوئی جس کے بعد یہ ہجرت بند ہوگئی لہذا وہاں بھی خاتم آخر کے معنی میں ہے۔

سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْيَوْمِ آج کے بعد اب مکہ سے ہجرت نہ ہوگی، اگر وہاں خاتم کے معنی افضل ہوں تو لازم آئے گا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بھی افضل ہو جاویں کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی مہاجر ہیں۔

اعتراض: اگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کیوں آپ کے بعد آویں گے۔ آخری نبی کے بعد کوئی نبی نہ چاہیے؟

جواب: آخری نبی کے معنی یہ ہیں کہ آپ کے زمانہ یا آپ کے بعد کوئی نبی باقی نہ رہے۔ آخری اولاد کے معنی یہ ہیں کہ پھر کوئی بچہ پیدا نہ ہو، نہ یہ کہ پچھلے سب مر جاویں نیز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تشریف لانا اب نبوت کی حیثیت سے نہ ہوگا بلکہ حضور کے امتی کی حیثیت سے یعنی وہ اپنے وقت کے نبی ہیں اور اس وقت کے امتی۔

جیسے کوئی حج دوسرے حج کی کچھری میں گواہی دینے کے لئے جاوے تو وہ اگرچہ اپنے علاقہ میں حج ہے مگر اس علاقہ میں گواہ عیسیٰ علیہ السلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علاقہ میں ان کے دین کی نصرت و مدد کرنے تشریف لاویں گے۔

نوٹ ضروری: جب ختم بمعنی مہر ہوتا ہے تو اس کے بعد علیٰ ضرور ہوتا ہے خواہ ظاہر ہو یا پوشیدہ جیسے کہ ہماری پیش کردہ آیات سے ظاہر ہے اور جب ختم بمعنی آخر ہونا یا تمام کرنا ہوگا تو علیٰ کی ضرورت نہیں خاتم النبیین میں علی نہ ظاہر ہے نہ پوشیدہ لہذا یہاں آخری نبی مراد ہیں۔

نوٹ ضروری: خاتم النبیین کے معنی ”آخری نبی“ خود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے اور اس پر امت کا اجماع رہا اب آخری زمانہ میں مولوی محمد قاسم دیوبندی اور مرزا غلام احمد قادیانی نے اس کے نئے معنی ایجاد کئے یعنی اصلی نبی، افضل نبی اور ان اجماعی معنی کا انکار کیا اسی لئے ان دونوں پر عرب و عجم کے علماء نے فتویٰ کفر دیا اور جیسے قرآن مجید کے الفاظ کا انکار کفر ہے ویسے ہی اس کے اجماعی معنی کا انکار بھی کفر ہے اگر کوئی کہے کہ اَقِمْوُا الصَّلٰوَةَ وَاَتُوا الزَّكٰوَةَ (پ ۱، البقرة: ۴۳) پر میرا ایمان ہے یہ لفظ اللہ تعالیٰ کے ہیں مگر صلوة کے معنی نماز نہیں بلکہ اس کے معنی دعائیں۔ ہاں نماز بھی اس معنی میں داخل ہے اور زکوٰۃ کے معنی صدقہ واجبہ نہیں بلکہ اس کے معنی پاکی ہے ہاں صدقہ و خیرات بھی اس میں داخل ہے تو وہ کافر ہے کیونکہ اگرچہ وہ قرآن کے لفظوں کا انکار نہیں کرتا مگر متواتر معنی کا انکار کرتا ہے اس صورت میں خواہ نماز کو فرض ہی مانے مگر جب قرآن میں الصلوة کے معنی نماز نہیں کرتا تو وہ کافر ہے۔

نیز نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سارے صفات کو ماننا ایمان کے لئے

ضروری ہے جیسے کہ حضور نبی ہیں، رسول ہیں، شفیع المذنبین ہیں اور رحمت للعالمین ہیں ایسے ہی آپ خاتم النبیین بمعنی آخری نبی ہیں جیسے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا ماننا ضروری ہے اور نبوت کے وہی معنی ہیں جو مسلمان مانتے ہیں ایسے ہی آپ کو خاتم النبیین اسی معنی سے ماننا ضروری ہے جو مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ نیز جیسے لا الہ الا اللہ میں الہ نکرہ ہے نفی کے بعد تو معنی یہ ہے کہ خدا کے سوا کسی طرح کا کوئی معبود نہیں، نہ اصلی نہ ظلی، نہ بروزی نہ مراتی نہ مذاقی۔ ایسے ہی ”لانیسی بعدی“ میں نبی نکرہ نفی کے بعد ہے جس کے معنی ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی طرح کا نبی اصلی، نقلی، بروزی وغیرہ آنا ایسا ہی ناممکن ہے جیسا دوسرا الہ ہونا، جو کوئی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت کا امکان بھی مانے، وہ بھی کافر ہے لہذا دیوبندی اور قادیانی اس ختم نبوت کے انکار کی وجہ سے دونوں مرتد ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے: فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا (پ ۱، البقرة: ۱۳۷) اے صحابیو! اگر ایسا ایمان لائیں جیسا تمہارا ایمان ہے تو ہدایت پا جائیگے اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہ مانا لہذا نبی ماننا گمراہی ہے۔

دوسرا باب

قواعد قرآنیہ

پہلے باب میں معلوم ہو چکا کہ قرآن شریف میں ایک لفظ چند معنی میں آتا ہے، ہر مقام پر لفظ کے وہی معنی کرنا چاہئیں جو اس جگہ مناسب ہوں۔ اب ہم وہ قاعدے بیان کرتے ہیں جن سے معلوم ہو جائے کہ لفظ کے معنی معلوم کرنے کے

قاعدے کیا ہیں؟ کیسے معلوم کریں کہ یہاں فلاں معنی ہیں۔ ان قواعد کو بغور مطالعہ کرو تاکہ ترجمہ قرآن میں غلطی واقع نہ ہو۔

قاعدہ نمبر ۱

الف: جب وحی کی نسب نبی کی طرف ہوگی تو اس کے معنی ہوں گے رب تعالیٰ کا بذریعہ فرشتہ پیغمبر سے کلام فرمانا یعنی وحی الہی عرفی۔

ب: جب وحی کی نسبت غیر نبی کی طرف ہو تو اس سے مراد ہوگا دل میں ڈالنا، خیال پیدا کر دینا۔ الف کی مثال ان آیات میں ہے:

﴿۱﴾ اِنَّا اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ كَمَا اَوْحَيْنَا اِلَى نُوْحٍ وَالنَّبِيِّنَ مِنْۢ بَعْدِهِ جیسے وحی کی تھی نوح اور ان کے بعد والے پیغمبروں کی طرف۔ (پ ۶، النساء: ۱۶۳)

﴿۲﴾ وَاَوْحَى اِلَى نُوْحٍ اَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ اِلَّا مَنْ قَدْ اٰمَنَ اور وحی کی گئی نوح کی طرف کہ اب ایمان نہ لائیگا مگر وہ جو ایمان لا چکے۔ (پ ۱۲، ہود: ۳۶)

ان جیسی صدہا آیتوں میں وحی سے مراد ہے وحی ربانی جو پیغمبروں پر آتی ہے۔ ”ب“ کی مثال یہ آیات ہیں:

﴿۱﴾ وَاَوْحَى رَبُّكَ اِلَى النَّحْلِ اَنْ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ اور تمہارے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں ڈالا کہ پہاڑوں میں گھر بنا اور درختوں میں اور چھتوں میں۔

(پ ۱۴، النحل: ۶۸)

﴿٢﴾ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لِيُؤْخِذَكَ إِلَىٰ أُولِيَئِهِمْ (پ ۸، الانعام: ۱۲۱) اور بے شک شیطان اپنے دوستوں کے دلوں میں ڈالتا ہے۔

﴿٣﴾ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ (پ ۲۰، القصص: ۷) اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں ڈال دیا کہ انہیں دودھ پلاؤ۔

ان آیتوں میں چونکہ وحی کی نسبت شہد کی مکھی یا موسیٰ علیہ السلام کی ماں یا شیطان کی طرف ہے اور یہ سب نبی نہیں اس لئے یہاں وحی نبوت مراد نہ ہوگی بلکہ فقط دل میں ڈال دینا مراد ہوگا کبھی وحی اس کلام کو بھی کہا جاتا ہے جو نبی سے بلا واسطہ فرشتہ ہو۔ جیسے اس آیت میں ہے۔

فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ ۖ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ ۖ فَاصْلُحْ ۚ (پ ۲۷، النجم: ۹-۱۰) پس ہو گئے وہ محبوب دو کمانوں کے فاصلہ پر اب وحی فرمائی اپنے بندے کو جو وحی کی۔

معراج کی رات قرب خاص کے موقع پر جب فرشتہ کا واسطہ نہ رہا تھا جو رب تعالیٰ سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہم کلامی ہوئی اسے وحی فرمایا گیا۔

قاعدہ نمبر ۲

الف: جب ”عبد“ کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو تو اس سے مراد مخلوق عابد یا بندہ ہوتا ہے۔

ب: جب ”عبد“ کی نسبت بندے کی طرف ہو تو اس کے معنی خادم نوکر ہوں گے۔

”الف“ کی مثال ان آیات میں ہے:

پاک ہے وہ جو اپنے بندہ خاص کو
راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ
تک لے گیا۔

اور یاد کرو ہمارے بندہ ایوب کو۔

﴿١﴾ سُبْحَنَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ
لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى
الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا (پ ۱۵، بنی اسرائیل: ۱)

﴿٢﴾ وَادْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ

(پ ۲۳، ص: ۴۱)

میرے خاص بندوں پر اے ابلیس
تیرا غلبہ نہ ہوگا۔

﴿٣﴾ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ
سُلْطَنٌ (پ ۱۵، بنی اسرائیل: ۶۵)

ان تمام آیتوں میں چونکہ عبد کی نسبت رب تعالیٰ کی طرف ہے اس لئے
یہاں ”عبد“ کے معنی بندہ عابد ہوں گے۔

”ب“ کی مثال ان آیات میں ہے:

اور نکاح کردوان میں سے ان کا جو
بے نکاح ہوں اور اپنے لائق غلاموں
اور لونڈیوں کا۔

﴿١﴾ وَانكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ
وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ
(پ ۱۸، النور: ۳۲)

فرمادو کہ اے میرے وہ غلامو جنہوں
نے زیادتی کی اپنی جانوں پر مت ناامید
ہو اللہ کی رحمت سے

﴿٢﴾ قُلْ يِعْبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا
عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ
اللَّهِ (پ ۲۴، الزمر: ۵۳)

ان آیتوں میں چونکہ ”عبد“ کی نسبت بندوں کی طرف ہے اس لئے اس
کے معنی مخلوق نہ ہوں گے بلکہ خادم، غلام ہوں گے لہذا عبد النبی اور عبد الرسول کے معنی
ہیں نبی کا خادم۔

قاعدہ نمبر ۳

الف: جب رب کی نسبت اللہ کی طرف ہو تو اس سے مراد ہے حقیقی پالنے والا یعنی اللہ تعالیٰ۔

ب: جب کسی بندے کو رب کہا جاوے تو اس کے معنی ہوں گے مربی، محسن، پرورش کرنے والا۔

”الف“ کی مثال یہ آیات ہیں:

﴿۱﴾ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝
(پ ۱، الفاتحة: ۱)
ساری حمدیں اللہ کے لئے ہیں جو جہان کا رب ہے۔

﴿۲﴾ رَبُّكُمْ وَرَبَّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ ۝
(پ ۲۳، الصُّفَّت: ۱۲۶)
وہ اللہ تمہارا اور تمہارے پچھلے باپ دادوں کا رب ہے۔

﴿۳﴾ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۝
(پ ۳۰، الناس: ۲۱)
فرمادو میں پناہ لیتا ہوں انسانوں کے مالک الناس کے رب کی۔

ان آیات میں چونکہ اللہ تعالیٰ کو رب کہا گیا لہذا اس سے مراد حقیقی پالنے والا ہے۔
”ب“ کی مثال ان آیتوں میں ہے:

﴿۱﴾ ارْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَسْأَلُهُ مَا بَالُ النَّسُوءِ الَّتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ ۝
(پ ۱۲، یوسف: ۵۰)
اپنے مربی (بادشاہ) کی طرف لوٹ جا پھر اس سے پوچھ کہ کیا حال ہے ان عورتوں کا جنہوں نے ہاتھ کاٹے تھے۔

﴿۲﴾ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ ۝
(پ ۱۲، یوسف: ۲۳)
فرمایا یوسف نے اللہ کی پناہ وہ بادشاہ میرا رب ہے اس نے مجھے اچھی طرح رکھا۔

ان آیتوں میں چونکہ بندوں کو رب کہا گیا ہے اس لئے اس کے معنی مربی اور پرورش کرنے والا ہیں۔

قاعدہ نمبر ۴

الف: جب ”ضلال“ کی نسبت غیر نبی کی طرف ہو تو اس کے معنی گمراہ ہوں گے۔

ب: جب ”ضلال“ کی نسبت نبی کی طرف ہو تو اس کے معنی وارفتہ محبت یا راہ سے ناواقف ہوں گے۔

”الف“ کی مثال یہ ہے:

﴿۱﴾ مَنْ يُضِلِّ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ
جسے خدا گمراہ کرے اسے ہدایت دینے والا کوئی نہیں۔ (پ ۹، الاعراف: ۸۶)

﴿۲﴾ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ
ان کا راستہ نہ چلا جن پر غضب ہو انہیں گمراہوں کا۔ (پ ۱، الفاتحة: ۷)

﴿۳﴾ وَمَنْ يُضِلِّ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا
جسے رب گمراہ کر دے تم اس کیلئے ہادی رہبر نہ پاؤ گے۔ (پ ۱۵، الکہف: ۱۷)

ان جیسی تمام آیتوں میں چونکہ ضلال کا تعلق نبی سے نہیں غیر نبی سے ہے تو اس کے معنی ہیں گمراہی خواہ کفر ہو یا شرک یا کوئی اور گمراہی سب اس میں داخل ہوں گے۔
”ب“ کی مثالیں:

﴿۱﴾ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ
اے محبوب رب نے تمہیں اپنی محبت میں وارفتہ پایا تو اپنی راہ دے دی۔ (پ ۳۰، الضحیٰ: ۷)

﴿۲﴾ قَالُوا تَاللّٰهِ اِنَّكَ لَفِي ضَلٰلٍۭكَ
الْقَدِيْمِ ۝ (پ ۱۳، یوسف: ۹۵)
وہ فرزند ان یعقوب بولے کہ خدا کی قسم
تم تو اپنی پرانی خود فتنی میں ہو۔

﴿۳﴾ قَالَ فَعَلْتَهَا اِذَا وَاَنَا مِنَ
الصّٰٓئِرِيْنَ ۝ (پ ۱۹، الشعراء: ۲۰)
فرمایا موسیٰ نے کہ میں نے قبلی کو مارنے کا
کام جب کیا تھا جب مجھے راہ کی خبر نہ تھی۔

یعنی نہ جانتا تھا کہ گھونسہ مارنے سے قبلی مرجائے گا۔ ان جیسی تمام آیتوں
میں ”ضلال“ کے معنی گمراہی نہیں ہو سکتے کیونکہ نبی ایک آن کے لئے گمراہ نہیں ہوتے۔
رب تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿۱﴾ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوٰی ۝
(پ ۲۷، النجم: ۲)
تمہارے صاحب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ
علیہ وآلہ وسلم نہ بہکے نہ بے راہ چلے۔

﴿۲﴾ لَيْسَ بِيْ ضَلٰلَةً وَّلٰكِنِّيْ
رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝
(پ ۸، الاعراف: ۶۱)
حضرت شعیب نے فرمایا کہ مجھ میں
گمراہی نہیں لیکن میں رب العالمین
کی طرف سے رسول ہوں۔

ان آیتوں سے معلوم ہوا کہ نبی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ آیت ۲ میں ”لکن“ بتا رہا
ہے کہ نبوت اور گمراہی جمع نہیں ہو سکتی۔

قاعدہ نمبر ۵

الف: ”مکر“ یا ”خداع“ کی نسبت جب اللہ تعالیٰ کی طرف ہو تو اس کے
معنے دھوکہ یا فریب نہ ہوں گے کیونکہ یہ عیب ہیں بلکہ اس کے معنی ہوں گے دھوکے کی
سزا دینا یا خفیہ تدبیر کرنا۔

ب: جب اس کی نسبت بندوں کی طرف ہو تو مکر کے معنی دھوکہ، مکاری، دغا بازی اور خداع کے معنی فریب ہوں گے۔ ان دونوں کی مثالیں یہ ہیں۔

﴿يُخٰدِعُونَ اللّٰهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ﴾ وہ اللہ کو دھوکا دیا چاہتے ہیں اور رب انہیں

(پ ۵، النساء: ۱۴۲)

سزا دے گا یا رب ان پر خفیہ تدبیر فرمائے گا۔

﴿يُخٰدِعُونَ اللّٰهَ وَالَّذِينَ

منافقین دھوکہ دیا چاہتے ہیں اللہ کو اور

اٰمَنُوْا وَمَا يُخٰدِعُونَ اِلَّا اَنْفُسَهُمْ

مسلمانوں کو اور نہیں دھوکہ دیتے مگر

(پ ۱، البقرة: ۹)

اپنی جانوں کو۔

﴿۳﴾ وَمَكْرُؤًا وَّمَكْرَ اللّٰهِ طَوَّاللّٰهُ

اور منافقوں نے مکر کیا اور اللہ نے ان

خَيْرُ الْمَاكِرِيْنَ ۝

کے خلاف خفیہ تدبیر فرمائی اور اللہ تمام

(پ ۳، آل عمران: ۵۴)

تدبیریں کرنے والوں میں بہتر ہے۔

ان تمام آیتوں میں جہاں مکر یا خداع کا فاعل کفار ہیں۔ اس سے مراد دھوکا فریب

ہے اور جہاں اس کا فاعل رب تعالیٰ ہے وہاں مراد یا تو مکر کی سزا ہے یا خفیہ تدبیر۔

قاعدہ نمبر ۶

الف: جب ”تقویٰ“ کی نسبت رب کی طرف ہو تو اس سے مراد ڈرنا ہوگا۔

ب: جب ”تقویٰ“ کی نسبت آگ یا کفر یا گناہ کی طرف ہو تو اس سے مراد بچنا ہوگا۔

رب تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿۱﴾ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ

اے لوگو! ڈرو اپنے اس رب سے

الَّذِي خَلَقَكُمْ (پ ۴، النساء: ۱)

جس نے تمہیں پیدا کیا۔

﴿٢﴾ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ (پ ۱، البقرة: ۲۴) آدمی اور پتھر ہیں۔ اور بچو اس آگ سے جس کا ایندھن

پہلے ”اتَّقُوا“ کے معنی ڈرنا ہے کیونکہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے اور دوسرے ”اتَّقُوا“ کے معنی بچنا ہے کیونکہ اس کے بعد آگ کا ذکر ہے۔

قاعدہ نمبر ۷

مِنْ دُونِ اللَّهِ

الف: جب ”مِنْ دُونِ اللَّهِ“ عبادت کے ساتھ آوے تو اس کے معنی ہوں گے اللہ کے سوا۔

ب: جب ”مِنْ دُونِ اللَّهِ“ مدد، نصرت، ولایت، دعا بمعنی پکارنا کے ساتھ آوے۔ تو اس کے معنی ہوں گے اللہ کے مقابل یعنی اللہ کے سوا وہ لوگ جو اللہ کے مقابل ہیں۔ ”الف“ کی مثال یہ ہے:

﴿١﴾ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ (پ ۱۷، الانبیاء: ۹۸)

تم اور وہ چیزیں جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو دوزخ کا ایندھن ہیں۔ اور جو کوئی اللہ کے سوا دوسرے معبود کو پوجے۔

﴿٢﴾ وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ (پ ۱۸، المؤمنون: ۱۱۷)

﴿٣﴾ وَإِنَّ الْمَسْجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا (پ ۲۹، الجن: ۱۸)

بے شک مسجدیں اللہ کی ہیں تو تم خدا کے ساتھ کسی کو نہ پوجو۔

ان جیسی تمام آیتوں میں ”مِنْ دُونِ اللّٰهِ“ کے معنی اللہ کے سوا ہیں کیونکہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت جائز نہیں۔ ”ب“ کی مثال یہ آیات ہیں:

﴿۱﴾ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُونِ اللّٰهِ مِنْ
وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ ۝
اور تمہارا اللہ کے مقابل نہ کوئی
دوست ہے اور نہ مددگار۔

(پ ۱، البقرة: ۱۰۷)

﴿۲﴾ اَمْ لَهُمُ الْهٰتِهٖ تَمْنَعُهُمْ مِّنْ
دُونِنَا (پ ۱۷، الانبیاء: ۴۳)
کیا ان کے پاس ایسے معبود ہیں جو
ہمارے مقابل انہیں بچالیں۔

﴿۳﴾ اَلَا تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِيْ
وَكِيْلًا ۝ (پ ۱۵، بنی اسرائیل: ۲)
میرے مقابل کسی کو وکیل نہ بناؤ۔

﴿۴﴾ اَمْ اَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ
شُفَعَاۗءَ (پ ۲۴، الزمر: ۴۳)
بلکہ بنائے انہوں نے اللہ کے مقابل
حمایتی۔

ان جیسی تمام آیتوں میں ”مِنْ دُونِ اللّٰهِ“ سے مراد اللہ کے مقابل ہوگا یعنی اللہ کے مقابل تمہارا کوئی مددگار، ناصر، سفارشی، وکیل نہیں جو رب سے مقابلہ کر کے تمہیں اس کے عذاب سے بچالے۔ اگر ان آیات میں اس کے معنی اللہ کے سوا کئے گئے یعنی خدا کے سوا تمہارا کوئی مددگار نہیں تو ان آیتوں سے تعارض ہوگا جن میں بندوں کو مددگار بتایا گیا ہے جیسا کہ پہلے باب میں گزر چکا۔ اس معنی کی تائید ان آیتوں سے ہو رہی ہے:

﴿۱﴾ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِّنْ
اللّٰهِ اِنْ اَرَادَ بِكُمْ سُوۡءًا ۝
وہ کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچالے
اگر وہ تمہاری برائی چاہے۔

(پ ۲۱، الاحزاب: ۱۷)

﴿۲﴾ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ (پ ۴ مال عمران: ۱۶۰) ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کرے۔

ان آیتوں نے بتایا کہ کوئی بندہ رب کے خلاف ہو کر اس کے مقابل رب سے کسی کو نہ بچا سکے نہ کسی کی مدد کر سکے ہاں اس کے ارادے، اس کے اذن سے بندے ولی بھی ہیں، شفیع بھی ہیں، مددگار بھی ہیں، وکیل بھی ہیں۔

قاعدہ نمبر ۸

الف: جب ”ولی“ رب کے مقابل آوے تو اس سے مراد معبود یا مالک حقیقی ہے اور ایسا ولی اختیار کرنا شرک و کفر ہے۔

ب: جب ”ولی“ رب کے مقابل نہ ہو تو اس سے مراد دوست یا مددگار وغیرہ ہیں۔ ”الف“ کی مثال یہ ہے:

﴿۱﴾ أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي أَوْلِيَاءَ (پ ۱۶، الکہف: ۱۰۲)

کیا کافروں نے سمجھ رکھا ہے کہ میرے بندوں کو میرے سوا معبود بنائیں۔

﴿۲﴾ مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ إِتَّخَذَتْ بِعَبَاءٍ (پ ۲۰، العنکبوت: ۴۱)

ان کی مثال جنہوں نے خدا کے سوا کوئی معبود بنالیا مکڑی کی طرح ہے جس نے گھر بنایا۔

﴿۳﴾ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ (پ ۲۳، الزمر: ۳)

اور وہ جنہوں نے اللہ کے سوا کوئی معبود بنائے۔

ان جیسی آیتوں میں ولی بمعنی معبود ہے یا مالک حقیقی۔ ”ب“ کی مثال یہ ہے:

﴿۱﴾ اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ
وَالَّذِينَ اٰمَنُوا الَّذِيْنَ يَّقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ
وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ رَاكِعُوْنَ ۝
(پ ۶، المائدہ: ۵۵)

تمہارا دوست یا مددگار اللہ اور اس کا
رسول اور وہ مومن ہیں جو نماز قائم
کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور
رکوع کرتے ہیں۔

﴿۲﴾ وَاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا
وَاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ نَصِيْرًا ۝
(پ ۵، النساء: ۷۵)

پس ہمارے لئے اپنی طرف سے ولی
بنادے اور ہمارے لئے اپنی طرف
سے مددگار مقرر فرمادے۔

ان جیسی آیات میں ”ولی“ سے مراد معبود نہیں، بلکہ دوست یا مددگار وغیرہ
مراد ہیں کیونکہ یہاں رب کے مقابل ولی نہیں فرمایا گیا ہے اس کی پوری تحقیق پہلے
باب میں ”ولی“ کے بیان میں گزر چکی ہے۔

قاعدہ نمبر ۹

الف: جب ”دعا“ کے بعد دشمن خدا کا ذکر ہو یا دعا کا فاعل کافر ہو یا دعا پر
رب تعالیٰ کی ناراضگی کا اظہار ہو یا دعا کرنے والوں کو رب تعالیٰ نے کافر، مشرک،
گمراہ فرمایا ہو تو دعا سے مراد عبادت، پوجنا وغیرہ ہوگا نہ کہ محض پکارنا یا بلانا۔

ب: جب ”دعا“ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو تو وہاں اس کے معنی پکارنا،
پوجنا، دعا مانگنا ہوگا حسب موقع معنی کئے جائیں گے۔

”الف“ کی مثال یہ ہے:

﴿۱﴾ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ (پ ۲۶، الاحقاف: ۵)

اور اس سے بڑھ کر کون گمراہ ہے جو خدا کے سوا ایسوں کو پوجے جو اس کی قیامت تک نہ سنیں۔

﴿۲﴾ وَإِنَّ الْمَسْجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا (پ ۲۹، الحن: ۱۸)

بے شک مسجدیں اللہ کی ہیں تو اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پوجو۔

﴿۳﴾ هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ (پ ۲۴، المؤمن: ۶۵)

وہ ہی زندہ ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں بس اسے پوجو۔

ان جیسی تمام آیات میں ”دعا“ کے معنی پوجنا ہیں پکارنا یا بلانا نہیں۔ معنی یہ ہوں گے کہ خدا کے سوا کسی کو نہ پوجو۔ یہ مطلب نہیں کہ کسی کو نہ پکارو یا نہ بلاؤ۔ ”ب“ کی مثال یہ آیات ہیں:

﴿۱﴾ ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً (پ ۸، الاعراف: ۵۵)

اپنے رب سے دعا مانگو عاجزی سے پوشیدہ۔

﴿۲﴾ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ (پ ۲، البقرة: ۱۸۶)

دعا کرنے والوں کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا مانگتے ہیں۔

ان جیسی آیات میں دعا سے مراد دعا مانگنا بھی ہو سکتا ہے اور پوجنا بھی، پکارنا بھی، ایک ہی لفظ مختلف موقعوں پر مختلف معانی میں ہوتا ہے اگر بے موقع معنی کئے جاویں تو کبھی کفر لازم آجاتا ہے اس کی تحقیق پہلے باب میں دعا کے بیان میں گزر چکی۔

قاعدہ نمبر ۱۰

الف: جب ”شُرک“ کا مقابلہ ایمان سے ہوگا تو شرک سے مراد ہر کفر ہوگا۔

ب: جب ”شُرک“ کا مقابلہ اعمال سے ہوگا تو شرک سے مراد مشرکوں کا سا کام ہوگا نہ کہ کفر۔

”الف“ کی مثال یہ ہے:

﴿۱﴾ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ (پ ۲، البقرة: ۲۲۱)

﴿۲﴾ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا (پ ۲، البقرة: ۲۲۱)

﴿۳﴾ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ (پ ۵، النساء: ۴۸)

ان تمام آیتوں میں شرک سے مراد کفر ہے کیوں کہ مومنہ کا کسی کافر مرد سے نکاح جائز نہیں۔ کوئی کفر جس پر انسان مر جاوے بخشنا نہ جاوے گا۔ مومن ہر کافر سے بہتر ہے۔ اگر یہاں شرک کے معنی صرف بت پرستی کیا جاوے تو غلط ہوگا۔

”ب“ کی مثال یہ ہے:

﴿۱﴾ وَاقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (پ ۲۱، الروم: ۳۱)

نہ ہو۔

اس آیت میں اور اس حدیث میں مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ كَفَرَ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا۔ یہی مراد ہے کہ نماز نہ پڑھنا مشرکوں، کافروں کا سا کام ہے کیوں کہ نماز نہ پڑھنا گناہ تو ہے کفر یا شرک نہیں۔

قاعدہ نمبر ۱۱

الف: جب ”صلوٰۃ“ کے بعد ”علیٰ“ آوے تو اس کے معنی رحمت یا دعاء رحمت ہوں گے یا نماز جنازہ۔

ب: جب ”صلوٰۃ“ کے بعد ”علیٰ“ نہ آوے تو صلوٰۃ کے معنی نماز ہوں گے۔
”الف“ کی مثال یہ ہے:

﴿۱﴾ هُوَ الَّذِي يُصَلِّيْ عَلَيْكُمْ

وَمَلَائِكَتُهُ (پ ۲۲، الاحزاب: ۴۳)

﴿۲﴾ وَصَلَّ عَلَيْهِمْ طَانَ صَلَوَتِكَ

سَكَنُ لَهُمْ (پ ۱۱، التوبة: ۱۰۳)

﴿۳﴾ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ

مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهٖ

(پ ۱۰، التوبة: ۸۴)

﴿۴﴾ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ

عَلَى النَّبِيِّ (پ ۲۲، الاحزاب: ۵۶)

ان جیسی تمام آیتوں میں صلوٰۃ سے مراد دعا یا رحمت یا نماز جنازہ ہی مراد ہوگا کیونکہ کہ ان میں صلوٰۃ کے بعد ”علیٰ“ آ رہا ہے۔

”ب“ کی مثال یہ ہے:

﴿۱﴾ وَاقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَآتُوا الزَّكٰوةَ

نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔

(پ ۱، البقرة: ۴۳)

﴿٢﴾ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى
الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ۝
بے شک نماز مسلمانوں پر وقت کے
مطابق واجب ہے۔

(پ ۵، النساء: ۱۰۳)

ان جیسی تمام آیتوں میں صلوٰۃ سے مراد نماز ہے کیونکہ یہاں صلوٰۃ سے علیٰ کا
تعلق نہیں دوسری آیت میں اگرچہ ”علیٰ“ ہے مگر علیٰ کا تعلق کتاباً سے ہے، نہ کہ صلوٰۃ
سے لہذا یہاں بھی مراد نماز ہی ہے۔

قاعدہ نمبر ۱۲

مردوں کا سننا

جب قرآن شریف میں مُردے، اندھے، بہرے، گونگے، قبر والے کے
ساتھ نہ لوٹنے، نہ ہدایت پانے، نہ سنانے وغیرہ کا ذکر ہوگا تو ان لفظوں سے مراد کافر
ہونگے یعنی دل کے مردے، دل کے اندھے وغیرہ عام مردے وغیرہ مراد نہ ہوں گے
اور ان کے نہ سنانے سے مراد ان کا ہدایت نہ پانا ہوگا نہ کہ واقع میں نہ سنا۔ اور ان
آیات کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ ان دل کے مردے، اندھے، بہرے کافروں کو نہیں سنا
سکتے جس سے وہ ہدایت پر آجائیں یہ مطلب نہ ہوگا کہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے
مثال یہ ہے۔

﴿١﴾ صُمُّ بُكْمٌ عُمًى فَهُمْ لَا
يَرْجِعُونَ ۝ (پ ۱، البقرة: ۱۸)
یہ کافر بہرے، گونگے، اندھے ہیں
پس وہ نہ لوٹیں گے۔

﴿٢﴾ إِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْمَوْتَى وَلَا تَسْمَعُ الصَّمَّ الدُّعَاءَ (پ ۲۰، النمل: ۸۰)

تم ان مردوں (کافروں) کو نہیں سنا سکتے اور نہ تم بہروں کو سنا سکتے ہو۔

﴿٣﴾ وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا (پ ۱۵، بنی اسرائیل: ۷۲)

جو اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہے اور راستے سے بہکا ہوا ہے۔

یہ آیات قرآن شریف میں بہت جگہ آئی ہیں اور ان سب میں مردوں، اندھوں، بہروں سے مراد کفار ہی ہیں نہ کہ ظاہری آنکھوں کے اندھے اور بے جان مردے۔ ان آیات کی تفسیر ان آیتوں سے ہو رہی ہے۔

﴿١﴾ إِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْمَوْتَى وَلَا تَسْمَعُ الصَّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ وَمَا أَنْتَ بِهَادِي الْعُمَى عَنْ ضَلَالَتِهِمْ ط إِنَّ تَسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ (پ ۲۰، النمل: ۸۰، ۸۱)

بے شک تم نہیں سنا سکتے مردوں کو اور نہ سنا سکتے ہو بہروں کو جب پھریں پیٹھ دے کر اور نہ تم اندھوں کو ہدایت کرنے والے ہو۔ نہیں سنا سکتے تم مگر ان کو جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور وہ مسلمان ہیں۔

اس آیت میں مردے اور اندھے، بہرے کا مقابلہ مومن سے کیا گیا ہے جس سے معلوم ہوا کہ مردوں سے مراد کافر ہیں۔

﴿٢﴾ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى ط أُولَٰئِكَ يُنَادُونَ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ (پ ۲۴، حم السجدة: ۴۴)

اور جو ایمان نہیں لائے ان کے کانوں میں ٹنٹ ہیں اور وہ ان پر اندھا پن ہے گویا وہ دور جگہ سے پکارے جا رہے ہیں۔

اس آیت نے بتایا کہ کافر گویا اندھا، بہرا ہے۔

﴿۳﴾ اُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ
یہ کفار وہ ہیں جن پر اللہ نے لعنت
کردی پس انہیں بہرا کر دیا اور ان کی
آنکھوں کو اندھا کر دیا۔
(پ ۲۶، محمد: ۲۳)

اس آیت سے معلوم ہوا کہ لعنت سے آدمی اندھا، بہرا ہو جاتا ہے یعنی دل کا
اندھا، بہرا۔

﴿۴﴾ وَسُئِلَ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ
جورسول ہم نے آپ سے پہلے بھیجے
مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ
ان سے پوچھئے کہ کیا ہم نے اللہ کے
الرَّحْمَنِ إِلَهًا يُعْبَدُونَ
سوا اور معبود بنائے ہیں جن کی پوجا کی
(پ ۲۵، الزخرف: ۴۵) جاوے۔

اس آیت نے بتایا کہ اللہ کے پیارے بندے وفات کے بعد سنتے بھی ہیں
اور جواب بھی دیتے ہیں۔ اگر گزشتہ وفات یافتہ پیغمبر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کلام
نہ سنتے یا جواب نہ دیتے تو ان سے پوچھنے کے کیا معنی تھے۔ مردوں کے سننے کی اور
آیات بھی ہیں جو پہلے باب میں دعا کے معنی میں بیان کی جا چکیں۔

ہماری ان مذکورہ آیتوں نے بتا دیا کہ جہاں مردوں کے سننے سنانے کی نفی کی
گئی ہے وہاں مردوں سے مراد کافر ہیں۔ ان آیتوں سے یہ ثابت کرنا کہ مردے سنتے
نہیں بالکل جہالت ہے ورنہ التحیات میں حضور کو سلام اور قبرستان میں مردوں کو سلام
نہ کرایا جاتا کیونکہ نہ سننے والے کو سلام کرنا منع ہے۔ اسی لئے سوتے ہوئے کو سلام نہیں
کر سکتے۔

قاعدہ نمبر ۱۳

جب مومن کو ایمان کا حکم دیا جائے یا نبی کو تقویٰ کا حکم ہو تو اس سے مراد ایمان اور تقویٰ پر قائم رہنا ہوگا کیونکہ وہاں ایمان و تقویٰ تو پہلے ہی موجود ہے اور تحصیل حاصل محال ہے۔ اس کی مثال یہ ہے:

﴿۱﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

اے ایمان والو! ایمان لاؤ یعنی ایمان پر

(پ ۵، النساء: ۱۳۶) قائم رہو۔

﴿۲﴾ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ

اے نبی اللہ سے ڈرو یعنی اللہ سے ڈرے جاؤ۔

(پ ۲۱، الاحزاب: ۱)

﴿۳﴾ آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ

اے مومنو! اللہ و رسول پر ایمان لاؤ

(پ ۲۷، الحديد: ۷) یعنی ایمان پر قائم رہو۔

ان جیسی تمام آیات میں ایمان و تقویٰ پر استقامت مراد ہے تاکہ ترجمہ درست ہو، نیز مسلمانوں کو احکام عمل کرنے کے لئے دیئے جاتے ہیں اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو احکام اس لئے دیئے جاتے ہیں تاکہ وہ عمل کرائیں۔ جیسے جہاز کے مسافر پارا ترنے کے لئے جہاز میں سوار ہوتے ہیں اور کپتان پارا تارنے کے لئے وہاں بیٹھتا ہے اسی لئے مسافر کرایہ دے کر اور کپتان تنخواہ لے کر سوار ہوتے ہیں۔

قاعدہ نمبر ۱۴

الف: جب ”خلق“ کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو تو اس سے مراد پیدا کرنا ہوگی یعنی نیست کو هست کرنا۔

ب: جب ”خلق“ کی نسبت بندے کی طرف ہو تو اس سے مراد ہوگی بنانا، گھڑنا۔
 ”الف“ کی مثال یہ آیات ہیں:

﴿۱﴾ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ ۚ لِيَسْأَلَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا
 اللہ نے پیدا کیا موت اور زندگی کو تاکہ تمہارا امتحان کرے کہ کون اچھے عمل والا ہے۔ (پ ۲۹، الملک: ۲)

﴿۲﴾ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ حَوَّوًۢا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝ (پ ۷، الانعام: ۱۰۱)
 اور پیدا کیا اللہ نے ہر چیز کو اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔

﴿۳﴾ خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ (پ ۱، البقرة: ۲۱)
 اللہ نے پیدا کیا تم کو اور تم سے پہلے والوں کو۔

ان جیسی تمام آیتوں میں ”خلق“ کے معنی پیدا کرنا ہے کیونکہ اس کا فاعل اللہ تعالیٰ ہے۔

”ب“ کی مثال یہ ہے۔

﴿۱﴾ اَنۡىۤ اَخْلَقُ لَكُمْ مِّنَ الطَّيۡنِ كَهَيۡئَةِ الطَّيۡرِ (پ ۳، ال عمران: ۴۹)
 عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بناتا ہوں تمہارے لئے مٹی سے پرندہ کی شکل۔

﴿۲﴾ اِنَّمَا تَعْبُدُوۡنَ مِنْ دُوۡنِ اللّٰهِ اَوْثَانًا وَتَخْلُقُوۡنَ اِفۡكًا
 تم خدا کے سوا بتوں کو پوجتے ہو اور جھوٹ گھڑتے ہو۔

(پ ۲۰، العنکبوت: ۱۷)

﴿۳﴾ فَتَبَرَّكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِيۡنَ ۝ (پ ۱۸، المؤمنون: ۱۴)
 پس بڑی برکت والا ہے اللہ سب سے بہتر بنانے والا ہے۔

قاعدہ نمبر ۱۵

الف: حکم، گواہی، وکالت، حساب لینا، مالک ہونا۔ ان چیزوں کو جہاں قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص کیا گیا ہے وہاں حقیقی، دائمی، مستقل مراد ہوگا مثلاً کہا جاوے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مالک ہے یا خدا کے سوا کسی کو وکیل نہ بناؤ تو مراد حقیقی دائمی مالک و مستقل وکیل ہے۔

ب: جب ان چیزوں کو بندوں کی طرف نسبت کیا جاوے تو ان سے مراد عارضی، عطائی، مجازی ہوں گے۔
”الف“ کی مثال یہ ہے:

﴿۱﴾ اِنَّ الْحُكْمَ اِلَّا لِلّٰہِ نہیں ہے حکم مگر اللہ تعالیٰ کا۔

(پ ۷، الانعام: ۵۷)

﴿۲﴾ وَكَفٰی بِاللّٰہِ شَہِیْدًا اور اللہ ہی کافی گواہ ہے۔

(پ ۵، النساء: ۷۹)

﴿۳﴾ اَلَا تَتَّخِذُ وَاٰمِنٌ دُوْنِیْ وَكِیْلًا میرے سوا کسی کو وکیل نہ بناؤ۔

(پ ۱۵، بنی اسرائیل: ۲)

﴿۴﴾ وَكَفٰی بِرَبِّکَ وَكِیْلًا آپ کا رب کافی وکیل ہے۔

(پ ۱۵، بنی اسرائیل: ۶۵)

﴿۵﴾ وَمَا اَرْسَلْنٰکَ عَلَیْہِمْ ہم نے آپ کو ان کافروں پر وکیل

وَکِیْلًا (پ ۱۵، بنی اسرائیل: ۵۴) بنا کر نہ بھیجا۔

﴿٦﴾ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ ۝ آپ ان کافروں پر وکیل نہیں۔

(پ ۷، الانعام: ۱۰۷)

﴿٧﴾ وَكَفَى بِاللّٰهِ حَسِيبًا ۝ اور اللہ کافی ہے حساب لینے والا۔

(پ ۴، النساء: ۶)

﴿٨﴾ وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۝ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ملکیت ہیں وہ

چیزیں جو آسمانوں اور زمین میں ہیں۔ (پ ۴، آل عمران: ۱۲۹)

﴿٩﴾ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا ۝ پس اللہ تعالیٰ ہی کو وکیل بناؤ۔

(پ ۲۹، المزمل: ۹)

ان جیسی ساری آیتوں میں حقیقی مالک، حقیقی وکیل، حقیقی گواہ، حقیقی حساب لینے والا مراد ہے۔ اور مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی حقیقی حاکم نہیں، کوئی حقیقی مالک، حقیقی وکیل، حقیقی گواہ نہیں جیسے کہ سکندر نامے میں ہے۔

پناہ بلندی و پستی توئی

ہمہ نیست اند، آنچہ ہستی توئی

”ب“ کی مثال ان آیات میں ہے:

﴿١﴾ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا ۝ اور اگر تم خاوند و بیوی کی مخالفت کا

اندیشہ کرو تو ایک حکم بیچ خاوند والوں کی

طرف سے اور دوسرا حکم بیچ عورت

والوں کی طرف سے بھیجو۔

(پ ۵، النساء: ۳۵)

﴿٢﴾ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ
أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

(پ ۵، النساء: ۵۸)

اور جب تم لوگوں کے درمیان حکومت
(فیصلہ) کرو تو انصاف سے کرو۔

﴿٣﴾ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ
حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ

(پ ۵، النساء: ۶۵)

پس آپ کے رب کی قسم یہ لوگ مومن
نہ ہوں گے، یہاں تک کہ آپ کو
اپنے اختلافات میں حاکم مان لیں۔

﴿٤﴾ وَلَا تَاْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم
بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَآ إِلَى الْحُكَامِ

(پ ۱، البقرة: ۱۸۸)

اور آپس میں ایک دوسرے کا مال
ناحق نہ کھاؤ اور نہ حاکموں کے پاس
ان کا مقدمہ لے جاؤ۔

﴿٥﴾ وَأَشْهَدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنْكُمْ

(پ ۲۸، الطلاق: ۲)

اور اپنے میں سے دو پرہیزگاروں کو
گواہ بناؤ۔

﴿٦﴾ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ
حَسِيًّا (پ ۱۵، بنی اسرائیل: ۱۴)

آج تو اپنے پر خود ہی کافی حساب
لینے والا ہے۔

﴿٧﴾ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ
إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

(پ ۵، النساء: ۲۴)

اور حرام ہیں تم پر شوہروالی عورتیں سواء
ان کے جن کے تم مالک ہو۔

﴿٨﴾ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِّنْ
رِّجَالِكُم (پ ۳، البقرة: ۲۸۲)

اور اپنے مردوں میں سے دو گواہ
بنالو۔

﴿۹﴾ شَهَادَةُ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ ائْتِنِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ
تمہاری آپس کی گواہی جب تم میں سے کسی کو موت آوے وصیت کرتے وقت تو تم میں سے دو معتبر شخص ہیں۔

(پ ۷، المائدة: ۱۰۶)

ان جیسی تمام آیتوں میں عارضی، غیر مستقل، عطائی ملکیت، گواہی، وکالت، حکومت، حساب لینا، بندوں کے لئے ثابت کیا گیا ہے یعنی اللہ کے بندے مجازی طور پر حاکم ہیں، وکیل ہیں، گواہ ہیں لہذا آیات میں تعارض نہیں، جیسے سمیع، بصیر، حی وغیرہ اللہ کی صفتیں ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے: إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (پ ۱۵، بنی اسرائیل: ۱) اللہ تعالیٰ ہی سننے والا دیکھنے والا ہے اور بندوں کی بھی صفتیں یہ ہیں۔ فرماتا ہے: فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا (پ ۲۹، الذہر: ۲)۔ ہم نے انسان کو سننے والا، دیکھنے والا بنادیا، اللہ کا سننا، دیکھنا۔ دائمی، غیر محدود، مستقل، ذاتی ہے اور بندوں کا دیکھنا، سننا، زندہ ہونا۔ عارضی، محدود، عطائی، غیر مستقل ہے۔ اسی لئے خدا تعالیٰ کا نام بھی ”علی“ ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ (پ ۳، البقرة: ۲۵۵) اور حضرت علی مرتضیٰ کا نام علی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے ”مولنا“ اَنْتَ مَوْلَانَا (پ ۳، البقرة: ۲۸۶) اور عالموں کو مولانا صاحب کہا جاتا ہے مگر اللہ کا علی یا مولیٰ ہونا اور طرح کا ہے اور بندوں کا علی اور مولیٰ ہونا کچھ اور قسم کا یہ فرق ضروری ہے۔

قاعدہ نمبر ۱۶

الف: جہاں علم غیب کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص کیا جاوے یا اس کی بندوں

سے نفی کی جاوے تو اس علم غیب سے ذاتی، دائمی، جمیع علوم غیبیہ، قدیمی مراد ہوگا۔

ب: جہاں علم غیب بندوں کے لئے ثابت کیا جاوے یا کسی نبی کا قول قرآن میں نقل کیا جاوے کہ فلاں پیغمبر نے فرمایا کہ میں غیب جانتا ہوں وہاں مجازی، حادث، عطائی علم غیب مراد ہوگا جیسا کہ قاعدہ نمبر ۱۵ میں دیگر صفات کے بارے میں بیان کر دیا گیا۔
”الف“ کی مثال یہ ہے:

﴿۱﴾ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ
تم فرما دو کہ آسمانوں اور زمین میں
غیب کوئی نہیں جانتا اللہ کے سوا۔
(پ ۲۰، النمل: ۶۵)

﴿۲﴾ عِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا
يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ (پ ۷، الانعام: ۵۹)
اس رب کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں
جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔
﴿۳﴾ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ
قیامت کا علم اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔
(پ ۲۱، لقمن: ۳۴)

﴿۴﴾ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ
غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ
اور کوئی جان نہیں جانتی کہ کل کیا
کمائے گی اور کوئی جان نہیں جانتی کہ
کس زمین میں مرے گی۔
(پ ۲۱، لقمن: ۳۴)

﴿۵﴾ وَلَوْ كُنْتَ أَعْلَمُ الْغَيْبِ
لَا سَكَّرْتُ مِنَ الْخَيْرِ
اور اگر میں غیب جانتا ہوتا تو بہت خیر
جمع کر لیتا۔

(پ ۹، الاعراف: ۱۸۸)

ان جیسی تمام آیات میں علم غیب ذاتی یا قدیمی یا مستقل مراد ہے اس کی نفی

بندوں سے کی جا رہی ہے۔ ب کی مثال یہ آیات ہیں:

﴿١﴾ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ۝ الَّذِينَ

يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ (پ ۱، البقرة: ۳، ۲)

قرآن ان پر ہیزگاروں کا ہادی ہے جو غیب پر ایمان لائیں (ظاہر ہے کہ غیب پر ایمان جان کر ہی ہوگا)

﴿٢﴾ عَلِمَ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ

غَيْبِهِ أَحَدًا ۝ إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِنْ

رَسُولٍ (پ ۲۹، الجن: ۲۶، ۲۷)

اللہ غیب کا جاننے والا ہے پس نہیں مطلع کرتا اپنے غیب پر کسی کو سوا پسندیدہ رسول کے۔

اور سکھا دیا آپ کو وہ جو آپ نہ جانتے تھے اور آپ پر اللہ کا بڑا فضل ہے۔

﴿٣﴾ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ ۖ

وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ۝

(پ ۵، النساء: ۱۱۳)

یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جانتا ہوں میں اللہ کی طرف سے وہ جو آپ نہیں جانتے اور خبر دیتا ہوں میں تمہیں جو تم اپنے گھروں میں کھاتے ہو اور جو جمع کرتے ہو۔

﴿٤﴾ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝

(پ ۸، الاعراف: ۶۲)

اور خبر دیتا ہوں میں تمہیں جو تم اپنے گھروں میں کھاتے ہو اور جو جمع کرتے ہو۔

﴿٥﴾ وَأَنْبِئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدْخِرُونَ لَا فِي بُيُوتِكُمْ

(پ ۳، مال عمرن: ۴۹)

یوسف علیہ السلام نے فرمایا جو کھانا تمہیں ملا کرتا ہے وہ تمہارے پاس نہ آئیگا کہ میں اس کی تعبیر اس کے آنے سے پہلے تمہیں بتا دوں گا یہ ان علموں میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے سکھایا ہے۔

﴿٦﴾ قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ

تُرْزَقْنِيهِ إِلَّا نَبَأُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ

أَنْ يَأْتِيَكُمَا ط ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي

رَبِّي (پ ۱۳، يوسف: ۳۷)

یوسف علیہ السلام نے فرمایا جو کھانا تمہیں ملا کرتا ہے وہ تمہارے پاس نہ آئیگا کہ میں اس کی تعبیر اس کے آنے سے پہلے تمہیں بتا دوں گا یہ ان علموں میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے سکھایا ہے۔

﴿٧﴾ رَبِّي يَأْتِيَكُمَا ط ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي

رَبِّي (پ ۱۳، يوسف: ۳۷)

یوسف علیہ السلام نے فرمایا جو کھانا تمہیں ملا کرتا ہے وہ تمہارے پاس نہ آئیگا کہ میں اس کی تعبیر اس کے آنے سے پہلے تمہیں بتا دوں گا یہ ان علموں میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے سکھایا ہے۔

﴿٨﴾ رَبِّي يَأْتِيَكُمَا ط ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي

رَبِّي (پ ۱۳، يوسف: ۳۷)

یوسف علیہ السلام نے فرمایا جو کھانا تمہیں ملا کرتا ہے وہ تمہارے پاس نہ آئیگا کہ میں اس کی تعبیر اس کے آنے سے پہلے تمہیں بتا دوں گا یہ ان علموں میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے سکھایا ہے۔

﴿٧﴾ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ ۝ اور وہ نبی غیب بتانے پر بخیل نہیں۔

(پ ۳۰، التکویر: ۲۴)

ان جیسی تمام آیتوں میں علم غیب عطائی، غیر مستقل، حادث، عارضی مراد ہے کیونکہ یہ علم غیب بندہ کی صفت ہے جب بندہ خود غیر مستقل اور حادث ہے تو اس کی تمام صفات بھی ایسی ہی ہوں گی۔

قاعدہ نمبر ۱۷

الف: جن آیتوں میں شفاعت کی نفی ہے وہاں یا تو دھونس کی شفاعت مراد ہے یا کفار کے لئے شفاعت یا بتوں کی شفاعت مراد ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے جبراً شفاعت کوئی نہیں کر سکتا یا کافروں کی شفاعت نہیں یا بت شفع نہیں۔

ب: جہاں قرآن شریف میں شفاعت کا ثبوت ہے وہاں اللہ کے پیاروں کی مومنوں کے لئے محبت والی شفاعت بالاذن مراد ہے یعنی اللہ کے پیارے بندے مومنوں کو اللہ تعالیٰ کی اجازت سے محبوبیت کی بنا پر بخشوائیں گے۔
”الف“ کی مثال یہ ہے:

﴿١﴾ يَوْمٌ لَا يَبْعُ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ ۝ وہ قیامت کا دن جس میں نہ خرید
وَلَا شَفَاعَةٌ ۝ (پ ۳، البقرة: ۲۵۴) و فروخت ہے نہ دوستی نہ شفاعت۔

﴿٢﴾ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ ۝ اور اس دن سے ڈرو کہ کوئی جان
دوسرے کا بدلہ نہ ہوگی اور نہ اس کو کچھ
لے کر چھوڑ دیں اور نہ اسے کوئی
شفاعت نفع دے اور نہ ان کی مدد ہو۔ (پ ۱، البقرة: ۱۲۳)

﴿٣﴾ فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ

الشَّافِعِينَ ۝ (پ ۲۹، المدثر: ۴۸)

پس نہ نفع دے گی ان کو شفاعت کرنے والوں کی شفاعت۔

﴿٤﴾ أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ

شُفَعَاءَ (پ ۲۴، الزمر: ۴۳)

کیا کافروں نے اللہ کے مقابل سفارشی بنا رکھے ہیں۔

﴿٥﴾ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا

شَفِيعٍ يُطَاعُ ۝ (پ ۲۴، المؤمن: ۱۸)

اور ظالموں کا نہ کوئی دوست نہ کوئی سفارشی جس کا کہا جانا جائے۔

﴿٦﴾ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ

مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ

بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۝

(پ ۲۵، الزخرف: ۸۶)

شفاعت کا اختیار نہیں سوا ان کے جو حق کی گواہی دیں اور علم رکھیں۔

﴿٧﴾ مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ

وَلَا شَفِيعٍ (پ ۲۱، السجدة: ۴)

اللہ سے الگ ہو کر نہ تمہارا کوئی دوست ہے نہ سفارشی۔

ان جیسی تمام آیتوں میں کفار کی شفاعت، بتوں کی شفاعت، جبری شفاعت کا انکار ہے۔ ان آیتوں کو نبیوں، ولیوں یا مومنوں کی شفاعت سے کوئی تعلق نہیں۔
ب کی مثال یہ ہے:

﴿١﴾ وَصَلَّ عَلَيْهِمْ طَائِفَةٌ مِنْ صُلُوتِكَ

سَكَنَ لَهُمْ (پ ۱۱، التوبة: ۱۰۳)

اور آپ انہیں دعا دیں بے شک آپ کی دعا ان کے دل کا چین ہے۔

﴿٢﴾ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ

إِلَّا بِإِذْنِهِ (پ ۳، البقرة: ۲۵۵)

وہ کون ہے جو رب کے نزدیک اس کی بے اجازت شفاعت کرے۔

﴿٣﴾ لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا ۝

یہ لوگ شفاعت کے مالک نہیں سواء ان کے جنہوں نے رب کے نزدیک

عہد لے لیا ہے۔ (پ ۶، مریم: ۸۷)

﴿٤﴾ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ

یہ حضرات نہ شفاعت کریں گے مگر اس کی جس سے رب راضی ہوا (مومن کی)۔

(پ ۱۷، الانبیاء: ۲۸)

﴿٥﴾ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا ۝

شفاعت نفع نہ دے گی مگر ان کو جس کے لئے رب نے اجازت دی اور

اس کے کلام سے رب راضی ہوا۔ (پ ۱۶، طہ: ۱۰۹)

ان جیسی بہت سی آیتوں میں مسلمانوں کی شفاعت مراد ہے جو اللہ کے پیارے بندے کریں گے تاکہ آیات میں تعارض نہ ہو۔

نوٹ ضروری: جس حدیث میں ارشاد ہے کہ سنت چھوڑنے والا شفاعت سے محروم ہے۔ اس سے بلندی درجات کی شفاعت مراد ہے یعنی اس کے درجے بلند نہ کرائے جائیں گے کیونکہ دوسری روایت میں ہے کہ گناہ کبیرہ والوں کے لئے شفاعت ہے یعنی بخشش کی شفاعت، نیز بعض روایات میں ہے کہ زکوٰۃ نہ دینے والے اپنے جانور اور مال کندھے پر لا دے ہوئے حاضر بارگاہ نبوی ہوں گے اور شفاعت کی درخواست کریں گے مگر انہیں شفاعت سے منع کر دیا جاوے گا۔ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ کے منکر ہو کر کافر ہو گئے تھے اور کافر کی شفاعت نہیں جیسے خلافت صدیقی میں بعض لوگ زکوٰۃ کے منکر ہو گئے یا مراد ہے شفاعت نہ کرنا نہ کہ نہ کر سکرنا، اس کا بہت خیال چاہیے یہاں بہت دھوکا لگتا ہے۔

قاعدہ نمبر ۱۸

الف: جب غیر خدا کو پکارنے سے منع فرمایا جاوے، یا پکارنے والوں کی برائی بیان ہو تو اس پکارنے سے مراد معبود سمجھ کر پکارنا ہے یعنی پوجنا۔

ب: جہاں غیر خدا کو پکارنے کا حکم ہے یا اس پکارنے پر ناراضگی کا اظہار نہ ہو تو اس سے مراد بلانا یا پکارنا ہی ہوگا۔

”الف“ کی مثال یہ ہے:

﴿۱﴾ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ (پ ۲۶، الاحقاف: ۵) اور اس سے زیادہ گمراہ کون ہے جو خدا کے سوا پوجے۔

﴿۲﴾ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا (پ ۲۹، الجن: ۱۸) اور اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پوجو۔

ان جیسی صدہا آیتوں میں دعا کے معنی پوجنا ہے یعنی معبود سمجھ کر پکارنا نہ کہ محض پکارنا۔

”ب“ کی مثال ان آیات میں ہے:

﴿۱﴾ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ (پ ۱۱، یونس: ۳۸) اللہ کے سوا جس کو طاقت رکھتے ہو بلا لو۔

﴿۲﴾ اَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ (پ ۲۱، الاحزاب: ۵) پکارو انہیں ان کے باپوں کی نسبت سے۔

ان جیسی صدہا آیات میں دعا کے معنی پکارنا یا بلانا ہے۔ اس کی پوری تحقیق پہلے باب میں دعا کی بحث میں گزر چکی، وہاں مطالعہ کرو۔

قاعدہ نمبر ۱۹

الف: جب غیر خدا کو ولی بنانے سے منع کیا جائے یا ولی ماننے والوں پر ناراضگی اور عتاب ہو یا ایسے کو مشرک کا فرکہا جائے تو ولی سے مراد معبود یا رب کے مقابل مددگار ہوگا یا آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ قیامت میں کافروں کا مددگار کوئی نہیں۔

ب: جب غیر خدا کو ولی بنانے کا حکم دیا جاوے یا اس پر ناراضگی کا اظہار نہ ہو تو ولی سے مراد دوست، مددگار یا ذن اللہ یا قریب ہوگا۔

”الف“ کی مثال یہ ہے:

﴿۱﴾ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ اور ظالموں کیلئے نہ کوئی دوست ہے نہ مددگار۔ (پ ۲۵، الشوری: ۸)

﴿۲﴾ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ (پ ۱، البقرة: ۱۰۷) اللہ کے مقابل تمہارا نہ کوئی دوست ہے اور نہ مددگار۔

ان جیسی صد ہا آیتوں میں اللہ کے مقابل مددگار مراد ہے، ایسا مددگار ماننا کفر ہے۔
”ب“ کی مثال ان آیات میں ہے:

﴿۱﴾ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ اور وہ مسلمان ہیں جو زکوٰۃ دیتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ (پ ۶، المائدة: ۵۵)

﴿۲﴾ وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا ہمارے لئے اپنی طرف سے دوست بنا اور ہمارے لئے اپنی طرف سے مددگار بنا دے۔ (پ ۷، النساء: ۷۵)

ان جیسی بے شمار آیتوں میں اللہ کے اذن سے مددگار مراد ہیں۔ اس کی پوری تفصیل پہلے باب میں ولی کی بحث میں گزر چکی۔ وہاں مطالعہ کرو۔

قاعدہ نمبر ۲۰

الف: جہاں وسیلہ کا انکار ہے وہاں بتوں کا وسیلہ یا کفار کے لئے وسیلہ مراد ہے۔ یا وہ وسیلہ مراد ہے جس کی پوجا پاٹ کی جاوے۔

ب: جہاں وسیلہ کا ثبوت ہے، وہاں رب کے پیاروں کا وسیلہ یا مومنوں کے لیے وسیلہ مراد ہے تاکہ آیتوں میں تعارض واقع نہ ہو۔
”الف“ کی مثال یہ ہے:

مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ (پ ۲۳، الزمر: ۳)
نہیں پوجتے ہیں ہم ان بتوں کو مگر اس لئے تاکہ وہ ہمیں خدا سے قریب کر دیں۔

اس سے معلوم ہوا کہ مشرکین عرب اپنے بتوں کو جو اللہ کے دشمن ہیں خدا سے وسیلہ سمجھ کر پوجتے تھے یعنی ان کے شرک کی وجہ دو ہوئیں۔ ایک دشمنان خدا کو اس تک پہنچنے کا وسیلہ سمجھنا، دوسرے انہیں پوجنا، صرف وسیلہ اختیار کرنے کی وجہ سے مشرک نہ ہوئے۔ ”ب“ کی مثال یہ ہے:

﴿۱﴾ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ
اس رب کی طرف وسیلہ ڈھونڈو۔

(پ ۶، المائدہ: ۳۵)

﴿۲﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا (پ ۵، النساء: ۶۴)
اور اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر کے آپ کے حضور آ جاویں پھر خدا سے معافی مانگیں اور رسول بھی ان کے لئے دعا مغفرت کریں تو اللہ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں۔

﴿۳﴾ وَیُزَکِّیْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْکِتَابَ
وَالْحِکْمَةَ (پ ۴، مال عمران: ۱۶۴)
اور وہ رسول انہیں پاک کرتے ہیں
اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں۔
﴿۴﴾ قُلْ یَتَوَفَّکُمْ مَلٰئِکُ الْمَوْتِ
الَّذِیْ وُکِّلَ بِکُمْ
فرماؤ کہ تمہیں موت دے گا وہ موت
کا فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے۔

(پ ۲۱، السجدہ: ۱۱)

ان جیسی تمام آیتوں میں وسیلہ کا ثبوت ہے مگر وہی وسیلہ مراد ہے جو اللہ کے
اذن اور اجازت سے اس کا پیارا بندہ رب تک پہنچائے۔

نوٹ ضروری: وسیلہ اسلام میں بڑی اہم چیز ہے کیونکہ سارے اعمال موت
پر ختم ہو جاتے ہیں مگر وسیلہ پکڑنا موت، قبر، حشر ہر جگہ ضروری ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ
وسلم کے نام پر موت ہو، قبر میں ان کے نام پر کامیابی ہو، حشر میں ان کے طفیل نجات ہو،
نیز اور اعمال کی ضرورت صرف انسانوں کو ہے مگر وسیلہ کی ضرورت ہر مخلوق کو دیکھو کعبہ
معظمہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلہ کے بغیر قبلہ نہ بنا اور حضور کے ہاتھوں کے بغیر
بتوں کی گندگی سے پاک نہ ہو سکا۔ وسیلہ کا انکار اسلام کے بڑے اہم مسئلہ کا انکار ہے۔

قاعدہ نمبر ۲۱

الف: جن آیتوں میں فرمایا گیا ہے کہ انسان کو صرف اپنے عمل ہی کام آویں
گے یا فرمایا گیا ہے کہ نہیں ہے انسان کے لئے مگر وہ جو خود کرے، اس سے مراد بدنی فرض
عبادتیں ہیں یا یہ مطلب ہے کہ قابل اعتماد اپنے اعمال ہیں کسی کے بھیجنے کا یقین نہیں۔
ب: جن آیتوں میں فرمایا گیا ہے کہ دوسروں کی نیکی اپنے کام آتی ہے۔

اس سے مراد اعمال کا ثواب ہے یا مصیبت دور ہونا یا درجے بلند ہونا۔
 ”الف“ کی مثال یہ ہے۔

﴿۱﴾ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ۝
 نہیں ہے انسان کیلئے مگر وہ جو کوشش کرے۔ (پ ۲۷، النجم: ۳۹)

﴿۲﴾ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ (پ ۳، البقرة: ۲۸۶)
 اس نفس کیلئے مفید ہیں وہ عمل جو خود کرے اور اس کو مضر ہیں وہ گناہ جو خود کرے۔

ان دنوں آیتوں کا منشا یہ ہے کہ کوئی کسی کی طرف سے فرض نماز نہیں پڑھ سکتا، فرضی روزہ نہیں رکھ سکتا، ان آیتوں میں اسی لئے سعی اور کسب کا ذکر ہے یا منشاء یہ ہے کہ اپنی ملکیت انہی عملوں پر ہے جو خود کر لئے جاویں کیا خبر کوئی دوسرا ثواب بھیجے یا نہ بھیجے۔ اس کے بھروسہ پر خود غافل رہنا بیوقوفی ہے۔ ”ب“ کی مثال یہ ہے:

﴿۱﴾ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا (پ ۱۶، الکہف: ۸۲)
 حضرت خضر نے فرمایا کہ اس دیوار کے نیچے دو تہیموں کا خزانہ ہے اور ان کا باپ نیک تھا پس تمہارے رب نے چاہا کہ یہ بالغ ہوں تو اپنا خزانہ نکالیں۔

﴿۲﴾ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ (پ ۲۷، الطور: ۲۱)
 اور جو ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کی ہم نے ان کی اولاد ان سے ملا دی اور ان کے عمل میں انہیں کچھ کمی نہ دی۔

پہلی آیت سے معلوم ہوا کہ جس گرتی ہوئی دیوار کی مرمت حضرت خضر و موسیٰ علیہما السلام نے کی۔ وجہ صرف یہ تھی کہ اس کے نیچے خزانہ تھا جو ایک نیک آدمی کا تھا۔ اس کے دو چھوٹے بچے تھے، رب تعالیٰ نے چاہا کہ دیوار کھڑی رہے اور خزانہ محفوظ رہے تا کہ بچے جوان ہو کر نکال لیں۔ اس لئے دو پیغمبروں کو اس کی مرمت کے لئے بھیجا، ان نابالغ یتیموں پر یہ مہربانی ان کے باپ کی نیکی کی وجہ سے ہوئی۔

دوسری آیت سے معلوم ہوا کہ نیکوں کی مومن اولاد جنت میں اپنے ماں باپ کے ساتھ رہے گی اگرچہ اولاد کے اعمال باپ سے کم درجہ کے ہوں۔ ایسے ہی نابالغ بچے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند ان حضرت طیب و طاہر و قاسم و ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہم جنت میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے حالانکہ کوئی نیکی نہ کی۔ معلوم ہوا کہ کسی کی نیکی دوسرے کے کام آجاتی ہے۔ اسی وجہ سے ایصال ثواب، فاتحہ وغیرہ کرتے ہیں بلکہ حج بدل بھی دوسرے کی طرف سے کر سکتے ہیں۔ اور زکوٰۃ میں دوسرے کے نائب بن سکتے ہیں۔

قاعدہ نمبر ۲۲

الف: جن آیتوں میں فرمایا گیا ہے کہ قیامت میں کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اس کا مطلب ہے کہ بخوشی نہ اٹھائے گا یا اس طرح نہ اٹھائے گا جس سے مجرم آزاد ہو جائے گا۔

ب: جن آیتوں میں فرمایا گیا ہے کہ قیامت میں بعض لوگ بعض کا بوجھ اٹھائیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ مجبوراً اٹھائیں گے یا یہ بھی اٹھائیں گے اور مجرم بھی

یہ تو اٹھائیں گے گناہ کرانے کی وجہ سے اور مجرم بوجھ اٹھائے گا گناہ کرنے کی وجہ سے۔
”الف“ کی مثال یہ آیت ہے:

﴿۱﴾ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ
اور نہ کمائے گا کوئی نفس مگر اپنے ذمہ
پر اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان
دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گی۔ (پ ۸، الانعام: ۱۶۴)

﴿۲﴾ إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ
وَأِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا (پ ۱۵، بنی اسرائیل: ۷)
اگر تم بھلائی کرو گے تو اپنے لئے بھلائی
کرو گے اور اگر برا کرو گے تو اپنا۔
﴿۳﴾ مَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ
وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا
(پ ۱۵، بنی اسرائیل: ۱۵)

﴿۴﴾ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ
آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ
خَطِيئَتَكُمْ طَوَّامًا هُمْ بِحَمِلِينَ مِنْ
خَطِيئَتِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ ط إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ
اور کافر مسلمانوں سے بولے ہماری
راہ پر چلو اور ہم تمہارے گناہ اٹھالیں
گے حالانکہ وہ ان کے گناہوں میں
سے کچھ نہ اٹھائیں گے بے شک وہ
جھوٹے ہیں۔ (پ ۲۰، العنکبوت: ۱۲)

﴿۵﴾ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَّا
كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا
يَعْمَلُونَ (پ ۱، البقرة: ۱۳۴)

اس جماعت کے لئے وہ ہے جو وہ خود
کما گئی تمہارے لئے تمہاری کمائی ہے اور
تم ان کے اعمال سے نہ پوچھے جاؤ گے۔

ان تمام آیتوں سے معلوم ہوا کہ کسی کی پکڑ دوسرے کی وجہ سے نہ ہوگی اور کوئی کسی کا نہ گناہ اٹھائے نہ نیکی سے فائدہ پائے بلکہ اپنی کرنی اپنی بھرنی ہے۔
”ب“ کی مثال یہ ہے:

﴿۱﴾ وَلِيَحْمِلْنَ أَثْقَالَهُمْ وَأَتَقَالَا مَعَ أَثْقَالِهِمْ ذَلِكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ۝

اور بے شک ضرور اپنے بوجھ اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ اور بوجھ اور ضرور قیامت کے دن پوچھے جائیں گے جو کچھ بہتان اٹھاتے تھے۔ (پ ۲۰، العنکبوت: ۱۳)

﴿۲﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. (پ ۲۸، التحريم: ۶)

اے ایمان والو! اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔

﴿۳﴾ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

اور اس فتنہ سے ڈرتے رہو جو ہرگز تم میں سے خاص ظالموں کو ہی نہ پہنچے گا، اور جان لو کہ اللہ کا عذاب سخت ہے۔ (پ ۹، الانفال: ۲۵)

﴿۴﴾ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ ۝

تم قرآن کے پہلے کافر نہ بنو۔ (پ ۱، البقرة: ۴۱)

ان آیات سے معلوم ہوا کہ قیامت میں بعض گنہگار دوسرے مجرموں کا بھی بوجھ اٹھائیں گے اور یہ بھی پتا لگا کہ بعض کے گناہوں کی وجہ سے دنیا میں بھی دوسروں پر مصیبت آجاتی ہے یہ بھی معلوم ہوا کہ اپنی نجات کے لئے اپنے گھر والوں کو ہدایت

دینا ضروری ہے۔ مطابقت اسی طرح ہوگی جو ہم نے عرض کر دیا کہ بخوشی کوئی کسی کا بوجھ نہ اٹھائے گا اور کوئی دوسرے کا بوجھ اس طرح نہ اٹھائے گا کہ اصلی مجرم بالکل آزاد ہو جائے ہاں گمراہ کرانے والا بری باتوں کا موجد سارے مجرموں کا بوجھ اٹھائے گا یہ ضرور خیال رکھنا چاہیے۔

قاعدہ نمبر ۲۳

الف: جن آیتوں میں فرمایا گیا ہے کہ رسولوں میں فرق نہ کرو۔ وہاں ایمان میں فرق کرنا مراد ہے یعنی ایسے فرق نہ کرو کہ بعض کو مانو اور بعض کو نہ مانو یا مراد یہ ہے کہ اپنی طرف سے فرق پیدا نہ کرو یعنی ان کے فضائل اپنی طرف سے نہ گھٹاؤ یا ایسا فرق نہ کرو جس سے بعض پیغمبروں کی توہین ہو جاوے۔

ب: جن آیتوں میں فرمایا گیا کہ پیغمبروں میں فرق ہے وہاں درجات اور مراتب کا فرق مراد ہے یعنی بعض کے درجے بعض سے اعلیٰ ہیں۔
”الف“ کی مثال یہ ہے:

﴿۱﴾ لَا نَفَرِقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ (پ ۳، البقرة: ۲۸۵)

مسلمان کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسولوں میں فرق نہیں کرتے۔

﴿۲﴾ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أُولَٰئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أَجُورَهُمْ ط وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

اور وہ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے اور ان رسولوں میں سے کسی میں فرق نہ کرے۔ یہ وہ ہیں جنہیں رب ان کا ثواب دے گا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

(پ ۶، النساء: ۱۵۲)

ان آیتوں میں ایمان کا فرق مراد ہے یعنی بعض پیغمبروں کو ماننا اور بعض کو نہ ماننا یہ کفر ہے۔ ایمان کے لئے سب نبیوں کو ماننا ضروری ہے اس کی تفسیر اس آیت نے کی۔

﴿۳﴾ إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ
وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ
بِبَعْضٍ لَا وَرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا
بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ۝
(پ ۶، النساء: ۱۵۰) کے درمیان میں رستہ بنا لیں۔

اس آیت نے بتا دیا کہ پیغمبروں کے درمیان ایمان لانے میں فرق کرنا منع ہے۔
”ب“ کی مثال یہ ہے:

﴿۱﴾ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ
عَلَىٰ بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ
وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ ۝
(پ ۳، البقرة: ۲۵۳) یہ رسول ہیں کہ ہم نے ان میں سے بعض
کو بعض پر بزرگی دی ان میں سے بعض
وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا اور بعض
وہ ہیں جنہیں درجوں میں بلند کیا۔

﴿۲﴾ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ
شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۝ وَذَاعِيَ
إِلَى اللَّهِ بِأَذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا ۝
(پ ۲۲، الاحزاب: ۴۵-۴۶) اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا گواہ خوش
خبریاں دیتا اور ڈر سناتا اور اللہ کی طرف
اس کے اذن سے بلاتا اور چمکانے والا
سورج۔

﴿۳﴾ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً
لِّلْعَالَمِينَ ۝ (پ ۱۷، الانبیاء: ۱۰۷) اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر تمام
جہانوں کی رحمت۔

ان آیات سے معلوم ہوا کہ بعض پیغمبر بعض سے افضل ہیں اور خصوصاً ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سارے رسولوں میں ایسے ہیں جیسے تاروں میں سورج اور سارے جہان کی رحمت ہیں یہ صفات اوروں کو نہ ملیں۔

نوٹ ضروری: بعض احادیث میں آیا ہے کہ ہم کو یونس علیہ السلام پر بھی بزرگی نہ دو اور بعض میں آیا ہے کہ ہم تمام اولاد آدم کے سردار ہیں۔ ان احادیث میں مطابقت اسی طرح ہے کہ ایسی بزرگی دینا جس سے یونس علیہ السلام کی توہین ہو جاوے منع ہے اور اس طرح حضور کی شان بیان کرنا کہ ان حضرات کی عظمت برقرار رہے اور حضور کی شان معلوم ہو جائے۔ بالکل جائز بلکہ ضروری ہے۔

قاعدہ نمبر ۲۴

الف: قرآن شریف میں جہاں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کہلوا یا گیا ہے کہ مجھے خبر نہیں کہ میرے اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ وہاں اٹکل، حساب، قیاس، اندازے سے جاننا مراد ہے۔ یعنی میں اندازے یا قیاس سے یہ نہیں جانتا۔

ب: اور جہاں اسکے خلاف ہے وہاں وحی، الہام کے ذریعہ سے علم دینا مراد ہے۔ ”الف“ کی مثال یہ ہے:

﴿وَمَا أَدْرِى مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ ط (پ ۲۶، الاحقاف: ۹)﴾ اور میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا کیا جاوے گا اور تمہارے ساتھ کیا۔

اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ آخرت کے معاملات نجوم، رمل، قیاس، حساب، اٹکل سے معلوم نہیں ہو سکتے میں باوجودیکہ پیغمبر ہوں اور پیغمبر کی عقل تمام دنیا سے بڑھ

چڑھ کر ہوتی ہے لیکن میری کامل عقل ان باتوں کے جاننے کے لئے کافی نہیں میں بھی عقل سے یہ چیزیں نہیں جانتا تو تم کیسے جان سکتے ہو۔ مجھے یہ علم وحی کے ذریعہ ہوا اور تم صاحب وحی نہیں ہو تو ایسی باتوں میں عقل پر زور نہ دیا کرو، اس کی تفسیر اسی آیت کے آخر میں یوں ہو رہی ہے۔

إِنْ أَتَبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۝
میں نہیں پیروی کرتا مگر اس کی جو میری طرف وحی ہوتی ہے اور میں نہیں مگر صاف ڈرسانے والا۔ (پ ۲۶، الاحقاف: ۹)

معلوم ہوا کہ آخرت کی پکڑ اور نجات وغیرہ وحی سے معلوم ہوتے ہیں جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر آتی ہے اس لئے اس آیت میں درایت کی نفی کی گئی۔ درایت کے معنی ہیں عقل سے جاننا، خدا تعالیٰ کے علم کو درایت نہیں کہتے کیونکہ وہ عقل سے پاک ہے، اس کا علم عقلی نہیں حضوری ہے۔ اس کی مثال یہ آیت ہے:

وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ (پ ۲۵، الشوری: ۵۲)
اور یونہی ہم نے تمہیں وحی بھیجی ایک جاں فزا چیز اپنے حکم سے اس سے پہلے نہ تم کتا ب جانتے تھے نہ ایمان تفصیل دار۔

اس آیت کا مطلب بھی یہ ہی ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن اور ایمان کو عقل، قیاس، اندازے سے معلوم نہ فرمایا۔ بلکہ اس کا ذریعہ وحی الہی ہے۔ یہاں بھی داریت کی نفی ہے نہ کہ مطلق علم کی ورنہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ظہور نبوت سے پہلے عبادات کرتے تھے ایمان سے خبردار تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا ماں کی گود میں توحید، رسالت، احکام سے واقف ہونا قرآن شریف سے ثابت ہے کہ آپ نے اپنی پیدائش سے چند گھنٹے بعد قوم سے فرمایا۔

قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ ط اتْنِي الْكِتَابَ فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں مجھے اس
وَجَعَلْنِي نَبِيًّا (پ ۱۶، مریم: ۳۰) نے کتاب دی اور نبی فرمایا۔

جب کلمۃ اللہ صلوات اللہ علیہ وسلمہ بچپن میں رب سے بے خبر نہیں تو جو حبیب
اللہ ہوں وہ کیسے بے خبر ہوں گے۔ لہذا اس آیت کے معنی وہ ہی ہیں جو عرض کئے گئے
یعنی قیاس سے معلوم کرنا۔

”ب“ کی مثال اس آیت میں ہے:

﴿۱﴾ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ تا کہ بخش دے اللہ تمہارے طفیل تمہارے
ذُنُوبَكَ وَمَا تَاَخَّرَ (پ ۲۶، الفتح: ۲) وہ گناہ جو اگلے ہیں اور پچھلے ہیں۔

یہاں تمہارے گناہ سے مراد امت کے وہ گناہ ہیں جن کا بخشنا حضور کے
ذمہ کرم پر ہے جیسے وکیل کہتا ہے میرا مقدمہ فتح ہو گیا یعنی وہ مقدمہ جس کی پیروی
میرے ذمہ ہے نہ یہ مطلب کہ میں اس میں گرفتار ہوں کیونکہ نبی گناہ سے معصوم ہیں۔
﴿۱﴾ اِنَّا اَعْطَيْنَكَ الْكُوثَرَ ہم نے تم کو کوثر دے دیا۔

(پ ۳۰، الکوتر: ۱)

﴿۲﴾ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ہم نے تمہارا ذکر اونچا کر دیا۔

(پ ۳۰، الانشراح: ۴)

ان جیسی بہت سی آیات سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے
انجام سے باخبر کئے گئے ہیں مگر یہ علم وحی کا ہے نہ کہ محض عقلی، لہذا آیات میں تعارض
نہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو اپنی امت کے انجام کی بھی خبر رکھتے ہیں قرآن میں
حضور کو شاہد فرمایا اور گواہ وہی ہوتا ہے جو واقعہ سے خبردار ہو۔ اسی لئے فرمایا: حسن حسین

جوانان جنت کے سردار ہیں، ابوبکر جنتی ہیں، فاطمہ الزہرا جنتی ہیں۔

(مشكاة المصابيح، كتاب المناقب، باب مناقب اهل بيت النبي، الحديث ٦١٧١، المجلد الثاني، ص ٤٤١ والحديث ٦٠٣٣، ص ٤١٧، دار الكتب العلمية بيروت)

قاعده نمبر ۲۵

الف: جن آیات میں فرمایا گیا ہے کہ نبی ہدایت نہیں کرتے وہاں مراد ہے اللہ کی مرضی کے خلاف، اس کے مقابل ہدایت نہیں کرتے کہ رب چاہے کسی کو گمراہ کرنا اور نبی ہدایت کر دیں یہ ناممکن ہے۔

ب: جہاں فرمایا گیا ہے کہ نبی ہدایت کرتے ہیں وہاں مراد ہے باذن الہی ہدایت کرتے ہیں۔

”الف“ کی مثال یہ ہے:

﴿۱﴾ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ اَحْبَبْتَ بے شک تم ہدایت نہیں کرتے جسے محبت
وَلَكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِي مَنْ يَّشَاءُ وَهُوَ کرو لیکن اللہ ہدایت کرتا ہے جسے چاہے
اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ (پ ۲۰، القصص: ۵۶) اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت والوں کو۔

لطفیہ: اس جگہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لئے اَحْبَبْتَ فرمایا اور اللہ کیلئے يَشَاءُ فرمایا دونوں جگہ اَحْبَبْتَ یا دونوں جگہ يَشَاءُ نہیں بولا گیا۔ اس لئے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ساری مخلوق ہی سے محبت فرماتے ہیں۔ کیونکہ رحمت للعالمین ہیں اور آپ کو پسند ہے کہ سب کو ہی ہدایت ملے مگر آپ کی اس محبت پر ہدایت نہیں ملتی لیکن آپ اسی کی ہدایت چاہتے ہیں جس کی ہدایت رب چاہے جو فنا فی اللہ ہو وہ اپنی

مشیت رب کی مشیت میں فنا کر دیتا ہے۔ اس کے بغیر چاہے چاہتا بھی نہیں رب تعالیٰ بھی ربوبیت کے لحاظ سے ساری مخلوق سے محبت کرتا ہے کیونکہ رب العالمین ہے اسی لئے ہادی بھیجے مگر چاہتا اس کی ہدایت ہے جس کی ہدایت میں حکمت ہے تو ہدایت نہ حضور کی محض محبت سے ملتی ہے نہ اللہ کی محض محبت سے، ہاں رب کے ارادہ سے اور پھر حضور کے ارادے سے ہدایت نصیب ہوتی ہے۔

﴿۱﴾ وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ
اعْرَاضُهُمْ فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ
نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي
السَّمَاءِ فَتَاتِيَهُمْ بَايَةً طَوْ لَوْ شَاءَ
اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا
تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ ۝

اور اگر ان کفار کا پھرنا آپ پر شاق
گزارا ہے تو اگر تم سے ہو سکے تو زمین
میں کوئی سرنگ تلاش کر لو یا آسمان
میں زینہ پھر ان کیلئے نشانی لے آؤ اور
اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر
جمع کر دیتا پس تم نادان نہ بنو۔

(پ ۷، الانعام: ۳۵)

﴿۲﴾ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ
اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ

آپ پر ان کی ہدایت نہیں لیکن اللہ
جسے چاہے ہدایت دے۔

(پ ۳، البقرة: ۲۷۲)

ان جیسی تمام آیتوں میں رب کے خلاف مرضی ہدایت دینا مراد ہے یہ نہ نبی
سے ممکن ہے نہ قرآن سے۔ ”ب“ کی مثال یہ ہے:

﴿۱﴾ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ
مُسْتَقِيمٍ ۝ (پ ۲۵، الشورى: ۵۲)

اور تم اے محبوب ہدایت کرتے ہو
سیدھے راستے کی۔

﴿٢﴾ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي
لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ (پ ۱۵، بنی اسرائیل: ۹۰)
بے شک قرآن ہدایت دیتا ہے اس
راستہ کی جو سیدھا ہے۔

﴿٣﴾ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ
(پ ۴، آل عمران: ۱۶۴)
وہ نبی مسلمانوں پر اللہ کی آیتیں تلاوت
کرتے ہیں اور انہیں پاک کرتے ہیں۔

﴿٤﴾ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ
فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ
الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ (پ ۲، البقرة: ۱۸۵)
ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اتارا
گیا لوگوں کیلئے ہدایت اور راہنمائی
اور فیصلہ کی روشن باتیں ہیں۔

ان جیسی تمام آیات میں جن میں قرآن یا توریت یا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو
ہادی فرمایا گیا ہے۔ ہدایت سے مراد اللہ کی مرضی سے راہ دکھانا ہے۔

قاعدہ نمبر ۲۶

الف: جن آیات میں فرمایا گیا ہے کہ غیر خدا کے نام پر پکارا ہوا جانور حرام
ہے وہاں ذبح کے وقت کسی کا نام پکارنا مراد ہے۔

ب: جن آیات میں فرمایا گیا ہے کہ غیر خدا کے نام پر پکارا ہوا جانور حرام
نہیں ہے حلال ہے ان میں زندگی کی حالت میں کسی کا نام پکارنا مراد ہے جیسے بتوں
کے نام پر چھوڑا ہوا جانور یا زید کی بکری، عبدالرحیم کی گائے۔

﴿١﴾ وَمَا أَهْلٌ بِهِ لِّغَيْرِ اللَّهِ
(پ ۲، البقرة: ۱۷۳)
اور حرام ہے وہ جانور جس پر ذبح کے
وقت غیر خدا کا نام پکارا گیا ہو۔

﴿٢﴾ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا
ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ (پ ۸، الانعام: ۱۱۹)
اور تمہارا کیا حال ہے کہ وہ جانور نہیں کھاتے
جس پر بوقت ذبح خدا کا نام پکارا گیا۔

﴿۳﴾ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ اور حرام ہے وہ جانور جو بتوں پر ذبح کیا

(پ ۶، المائدہ: ۳) جائے۔

ان تمام آیتوں میں اس جانور کے کھانے سے منع فرمایا گیا ہے جو کسی غیر خدا کے نام پر ذبح کیا جاوے کہ حرام کرنے والی یہ ہی چیز ہے۔

ب کی مثال یہ ہے:

﴿۱﴾ مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ مَّحْجِرٍ

وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ

وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ

عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ (پ ۷، المائدہ: ۱۰۳) باندھتے ہیں۔

یہ جانور جو اس آیت میں مذکور ہوئے مشرکین عرب کی طرف سے بتوں کے نام پر چھوڑے جاتے تھے یعنی زندگی میں ان پر غیر خدا کا نام پکارا جاتا تھا اور مشرکین انہیں حرام سمجھتے تھے ان کے حرام سمجھنے کی تردید اس آیت میں کر دی گئی ہے اور انہیں حلال فرمایا گیا۔ لہذا آج مشرکین کے چھوڑے ہوئے بجا حلال ہیں اللہ کے نام پر ذبح کرو اور کھاؤ۔

قاعدہ نمبر ۲۷

الف: جہاں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کہلوایا گیا ہے کہ میں اپنے اور تمہارے نفع کا مالک نہیں ہوں وہاں اللہ کے بغیر مرضی ملکیت مراد ہے۔

ب: جہاں فرمایا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم غنی کر دیتے ہیں

وہاں ببطاء الہی، اللہ عزوجل کے ارادے سے غنی کرنا اور دینا مراد ہے۔

”الف“ کی مثال یہ ہے:

﴿۱﴾ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ
تم فرماؤ کہ میں اپنی جان کے بھلے اور
برے کا خود مختار نہیں مگر جو اللہ چاہے۔

(پ ۹، الاعراف: ۱۸۸)

﴿۲﴾ وَمَا أُنْغِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ط (پ ۱۳، یوسف: ۶۷)
اور میں تم سے دفع نہیں کر سکتا اللہ کے
مقابل کوئی چیز

﴿۳﴾ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةٌ فِي نَفْسٍ يَعْقُوبُ قَضَاهَا (پ ۱۳، یوسف: ۶۸)
یعقوب نہیں دفع کر سکتے تھے ان سے
اللہ کی کوئی مصیبت مگر یعقوب کے دل
کی حاجت تھی جو پوری کر دی۔

ان جیسی تمام آیتوں میں یہ مراد ہے کہ رب تعالیٰ کے اذن کے بغیر میں کچھ
نہیں کر سکتا ہر چیز میں اس کی اجازت کا حاجت مند ہوں۔

”ب“ کی مثال یہ ہے:

﴿۱﴾ اَغْنِهِمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ (پ ۱۰، التوبة: ۷۴)
غنی کر دیا انہیں اللہ نے اور اس کے
رسول نے اپنے فضل سے۔

﴿۲﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ (پ ۱۰، التوبة: ۵۹)
اور اگر وہ راضی ہوتے اس پر جو انہیں
اللہ اور اس کے رسول نے دیا۔

﴿٣﴾ اذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ (پ ۲۲، الاحزاب: ۳۷) جب آپ کہتے تھے اس سے جس پر اللہ نے انعام کیا اور آپ نے اسے نعمت دی کہ اپنی بیوی کو روکو۔

ان آیتوں سے پتا لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم غنی کرتے ہیں نعمت دیتے ہیں ان میں یہ ہی مراد ہے کہ اللہ کے حکم، اللہ کے ارادہ اور اذن سے نعمتیں بھی دیتے اور فضل بھی کرتے ہیں۔ لہذا دونوں قسم کی آیتوں میں تعارض نہیں۔

قاعدہ نمبر ۲۸

الف: جب رفع کا مفعول کوئی زمینی جسم ہو تو رفع کے معنی ہوں گے اونچی جگہ میں اٹھانا چڑھانا، اونچا کرنا۔
ب: جب رفع کا مفعول کوئی زمینی جسم نہ ہو تو اس کے معنی ہوں گے روحانی بندی، مرتبہ کا اونچا ہونا۔

”الف“ کی مثال یہ آیات ہیں:

﴿١﴾ يٰعِيسَىٰ اِنِّیْ مُتَوَفِّیْكَ وَرَافِعُكَ اِلَیَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِیْنَ كَفَرُوا (پ ۳، العمرن: ۵۵) اے عیسیٰ میں تمہیں وفات دینے والا ہوں اور اپنی طرف اٹھانے والا ہوں اور کافروں سے تمہیں پاک کر نیوالا ہوں۔
﴿٢﴾ وَرَفَعَ اَبُوْیْہِ عَلَی الْعَرْشِ (پ ۱۳، یوسف: ۱۰۰) اٹھالیا یوسف نے اپنے ماں باپ کو تخت پر۔

﴿٣﴾ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّوْرَ (پ ۶، النساء: ۱۵۴) اور ہم نے بنی اسرائیل کے اوپر طور پہاڑ اٹھالیا۔

﴿٤﴾ وَاذْ يَرْفَعُ اِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ
مِنَ الْبَيْتِ (پ ۱، البقرة: ۱۲۷) اونچی کر رہے تھے۔

ان آیتوں میں چونکہ رفع کا مفعول عیسیٰ علیہ السلام یا یوسف علیہ السلام کے والدین یا طور پہاڑ یا کعبہ کی دیوار ہے اور یہ سب زمینی جسم ہیں لہذا ان میں رفع کرنے کے معنی ہونگے بلند جگہ میں پہنچانا، اٹھانا، اونچا کرنا۔ درجے بلند کرنا مراد نہ ہوگا۔
”ب“ کی مثال یہ آیت ہے:

﴿١﴾ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ۝ ہم نے آپ کا ذکر اونچا کر دیا۔

(پ ۳۰، الانشراح: ۴)

﴿٢﴾ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ
بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ (پ ۳، البقرة: ۲۵۳) ان پیغمبروں میں بعض وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا اور بعض کے درجے اونچے کئے۔

﴿٣﴾ فِیْ بُیُوتٍ اٰذَنَ اللّٰهُ اَنْ
تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيْهَا اسْمُهُ ۝ اللہ نے حکم دیا ورنہ ان میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے۔
(پ ۱۸، النور: ۳۶)

ان تمام آیتوں میں چونکہ رفع کا مفعول زمینی جسم نہیں ہے بلکہ ذکر یا درجے یا خدا تعالیٰ کا نام ہے اس لئے یہاں مکانی بلندی مراد نہ ہوگی بلکہ روحانی بلندی مراد ہے، کیونکہ یہ ہی اس کے لائق ہے لہذا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو آیت آئی اِنِّیْ رَافِعُکَ (ال عمران: ۵۵) اس کے معنی یہ ہیں کہ ہم تمہیں آسمان پر اٹھانے والے ہیں یہ نہیں کہ تمہارے درجے بلند کرنے والے ہیں جیسا کہ قادیانی کہتے ہیں کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام زمینی جسم ہیں اور جسم کے لئے بلندی مکانی مناسب ہے۔

اعترض: اگر اس آیت میں مکانی بلندی مراد ہے تو چاہئے کہ اللہ تعالیٰ کسی جگہ یعنی آسمانوں میں رہتا ہو کیونکہ فرمایا گیا ہے رَافِعُکَ اِلَیَّ اپنی طرف اٹھانے والا ہوں خدا کی طرف کوئی ہے؟

جواب: یہاں خدا کی طرف اٹھانے سے مراد آسمان کی طرف اٹھانا ہے کیونکہ اگر چہ زمین و آسمان ہر چیز خدا تعالیٰ ہی کی ہے لیکن آسمان خصوصیت سے تجلی گاہ الہی ہے کہ نہ وہاں کسی کی ظاہری بادشاہت ہے نہ کفر و شرک و گناہ لہذا آسمان پر جانا گویا خدا کے پاس جانا ہے۔ اسی لئے فرمایا گیا: اَمِنْتُمْ مِّنْ فِی السَّمَاءِ (پ ۲۹، الملک: ۱۶) یا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا: اِنِّیْ ذَاہِبٌ اِلَی رَبِّیْ سَیْهِدُیْنِ O (پ ۲۳، الصّٰفّٰت: ۹۹) میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں وہ مجھے ہدایت کریگا حالانکہ آپ شام کے ملک میں جا رہے تھے مگر چونکہ شام آپ کا عبادت گاہ تھا۔ اس لئے وہاں جانا رب کے پاس جانا قرار دیا گیا۔ اسی لئے مسجدوں کو اللہ کا گھر کہا جاتا ہے خدا وہاں رہتا نہیں مگر چونکہ وہاں کسی کا کام نہیں ہوتا اور نہ مسجد کسی انسان کی ملک ہے۔ لہذا وہ خدا کا گھر ہے۔

اعترض: اس آیت میں فرمایا گیا: اِنِّیْ مُتَوَفِّیْکَ وَرَافِعُکَ (پ ۳، ال عمران: ۵۵) میں تمہیں وفات دوں گا اور اٹھاؤں گا یہاں وفات کا ذکر پہلے ہے اور اٹھانے کا ذکر بعد میں معلوم ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو موت کے بعد اٹھایا گیا نہ کہ موت سے پہلے۔ (قادیانی)

جواب: اگر یہاں وفات کے معنی موت مان لئے جائیں تو بھی واو کیلئے ترتیب لازم نہیں بہت جگہ ترتیب کے خلاف ہوتا ہے۔ لہذا یہاں معنی یہ ہوئے کہ میں پہلے تمہیں اٹھاؤں گا پھر موت دوں گا جیسا کہ ان آیتوں میں ہے۔

﴿١﴾ وَاسْجُدْ وَارْكَعْ

اے مریم تم سجدہ کرو اور رکوع کرو۔

(پ ۳، آل عمران: ۴۳)

﴿٢﴾ خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ

اللہ نے پیدا کیا تم کو اور ان کو جو تم سے

پہلے تھے۔

(پ ۱، البقرة: ۲۱)

﴿٣﴾ نَمُوتُ وَنَحْيَا

ہم مریں گے اور جنیں گے

(پ ۲۵، الحاثیة: ۲۴)

﴿٤﴾ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَوَاتِ

اللہ نے پیدا کیا زمین کو اور اونچے

آسمانوں کو۔

العلیٰ ۵ (پ ۱۶، طہ: ۴)

﴿٥﴾ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ

اس اللہ نے پیدا کیا موت اور زندگی کو

(پ ۲۹، الملک: ۲)

﴿٦﴾ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَالَّذِينَ

اور بے شک وحی کی گئی تمہاری طرف اور

الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ ج (پ ۲۴، الزمر: ۶۵)

ان پیغمبروں کی طرف جو تم سے پہلے تھے۔

ان تمام آیتوں میں واؤ ترتیب کے خلاف ہے۔ ایسے ہی اس آیت میں ہے

اور اگر واؤ یہاں ترتیب بتائے تب مُتَوَفِّیْکَ میں جو وفات یا توفیٰ مذکور ہے۔ اس

سے موت مراد نہیں سلانا یا پورا لینا مراد ہے قرآن شریف میں یہ لفظ دونوں معنوں میں

استعمال ہوا ہے تو معنی یہ ہوئے کہ اے عیسیٰ میں تمہیں سلا کر اپنی طرف اٹھاؤں گا یا میں

تمہیں پورا پورا جسم مع روح اپنی طرف اٹھاؤں گا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے: وَإِبْرَاهِيمَ

الَّذِي وَفَّى ۵ (پ ۲۷، النجم: ۳۷) یہاں وَفَّى کے معنی ہیں پورا کیا۔ فرماتا ہے:

يَتَوَفَّكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ (پ ۷، الانعام: ۶۰) یہاں وفات کے معنی

سلانا نہیں یعنی رب تعالیٰ تم کو رات میں سلا دیتا ہے، وہی معنی یہاں مراد ہیں۔

قاعده نمبر ۲۹

الف: جن آیتوں میں خدا کے سوا دوسرے سے ڈرنے کی ممانعت فرمائی گئی یا فرمایا گیا کہ صرف اللہ ہی سے ڈرو۔ وہاں عذاب کا خوف، حساب کا ڈر، پکڑ کا خوف، الوہیت اور کبریائی کا خوف مراد ہے کہ کسی کو معبود سمجھ کر نہ ڈرو یا رب تعالیٰ کے مقابل کسی سے خوف نہ کرو۔

ب: جن آیتوں میں دوسرے سے ڈرنے کا حکم دیا گیا یا فرمایا گیا کہ فلاں پیغمبر فلاں سے ڈرے، وہاں تکلیف کا ڈر، ایذا پہنچانے کا خوف یا فتنہ کا خوف مراد ہے تاکہ آیتوں میں تعارض نہ ہو خلاصہ یہ ہے کہ کبریائی کی ہیبت مومن کے دل میں صرف اللہ تعالیٰ ہی کی چاہیے اور دوسری قسم کے فتنہ، تکلیف کا خوف مخلوق کا ہو سکتا ہے۔

”الف“ کی مثال یہ آیات ہیں:

﴿۱﴾ وَأَوْفُوا بِعَهْدِيْٓ أُوْفِ
بِعَهْدِكُمْ وَآيَايَ فَارْهَبُوْنَ ۝

تم میرا عہد پورا کرو میں تمہارا عہد پورا کروں گا اور صرف مجھ سے ہی ڈرو۔

(پ ۱، البقرة: ۴۰)

﴿۲﴾ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِيْ ۚ

پس ان کافروں سے نہ ڈرو مجھ سے ڈرو۔

(پ ۲، البقرة: ۱۵۰)

﴿۳﴾ الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ
وَيَخْشَوْنَہٗ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا
إِلَّا اللَّهَ ط (پ ۲۲، الاحزاب: ۳۹)

جو اللہ تعالیٰ کے پیغام پہنچاتے اور اس سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔

﴿٤﴾ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونَ إِيَّانَا كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝ (پ ٤، مال عمران: ١٧٥)

پس ان سے نہ ڈرو مجھ سے ڈرو اگر تم مسلمان ہو۔

﴿٥﴾ أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝ (پ ١١، یونس: ٦٢)

خبردار ہو کہ اللہ کے دوستوں پر نہ خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔

ان جیسی تمام وہ آیتیں جن میں غیر خدا سے ڈرنے کی ممانعت ہے۔ ان میں الوہیت کا خوف مراد ہے یا مخلوق کا وہ خوف جو رب کی اطاعت سے روک دے یہ ڈر ممنوع ہے۔ ”ب“ کی مثال یہ آیات ہیں:

﴿١﴾ إِنْ مِنْ أَرْوَاحِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ ۝ (پ ٢٨، التغابن: ١٤)

تمہاری بعض بیویاں اور بعض اولاد تمہاری دشمن ہیں ان سے ڈرتے رہو۔

﴿٢﴾ قَالَا رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَنْ يُفْرِطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطْغَىٰ ۝ (پ ١٦، طہ: ٤٥)

حضرت موسیٰ و ہارون نے عرض کیا کہ اے ہمارے رب ہم ڈرتے ہیں کہ فرعون ہم پر زیادتی کریگا یا سرکشی۔

﴿٣﴾ فَلَمَّا رَاَهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّىٰ مُدَبِّرًا وَلَمْ يَعْقِبْ ط يَمُوسَىٰ لَا تَخَفْ ۝ (پ ١٩، النمل: ١٠)

پھر موسیٰ نے اس لڑکی کو دیکھا لہراتا ہوا گویا سانپ ہے تو پیٹھ پھیر کر بھاگے اور مڑ کر نہ دیکھا اے موسیٰ نہ ڈرو۔

﴿٤﴾ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً ۝ (پ ١٦، طہ: ٦٧)

موسیٰ علیہ السلام اپنے دل میں ڈر گئے۔

﴿۵﴾ قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ ۝

کہا موسیٰ علیہ السلام نے اے میرے رب میں نے ان میں ایک آدمی مار ڈالا ہے تو

(پ ۲۰، القصص: ۳۳) میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔

﴿۶﴾ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ ط (پ ۲۶، الذریت: ۲۸)

تو ابراہیم اپنے دل میں ان فرشوں سے ڈر گئے وہ بولے آپ ڈریے نہیں۔

ان جیسی بہت سی وہ آیتیں جن میں مخلوق سے ڈرنے کا حکم ہے یا ان سے ڈرنے کا ثبوت ہے ان میں وہی خوف مراد ہے جو عرض کیا گیا یعنی تکلیف کا خوف یا فتنہ کا ڈر۔ اس قسم کے ڈرنہ ایمان کے خلاف ہیں اور نہ ولایت اور نبوت کے منافی۔ دیکھو موسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں مگر سانپ سے، فرعون سے، ملائکہ سے خوف فرماتے ہیں لہذا انبیاء اور اولیاء اللہ سے خوف کرنا کہ یہ ناراض ہو کر بددعائیں دیں گے اور ہم کو نقصان پہنچ جائیگا۔ ایمان کے خلاف نہیں بلکہ ایمان کو قوی کرتا ہے موسیٰ علیہ السلام کی بددعا سے فرعونوں کا بیڑا غرق ہوا، نوح علیہ السلام کی بددعا سے ساری دنیا کے کافر ہلاک کر دیئے گئے۔ معلوم ہوا کہ ان کی بددعا خطرناک ہے بلکہ خدا تعالیٰ نے بغیر کسی بندے کی بددعا کے کسی کو ہلاک نہ کیا۔ ۷

ہیچ قومے را خدا رسوا نہ کرد تاد لے صاحب دلے نامد بردرد

قاعدہ نمبر ۳۰

الف: جن آیتوں میں نبی سے کہلوا یا گیا ہے کہ ہم تم جیسے بشر ہیں وہاں مطلب یہ ہے کہ خالص بندے ہونے میں تم جیسے بشر ہیں کہ جیسے تم نہ خدا ہو نہ خدا کے

بیٹے، نہ خدا کے ساجھی، شریک ایسے ہی ہم نہ خدا ہیں نہ اس کے بیٹے نہ اس کے ساجھی۔ خالص بندے ہیں۔

ب: جن آیتوں میں نبی کو بشر کہنے پر کفر کا فتوے دیا گیا ہے اور انہیں بشر کہنے والوں کو کافر کہا گیا ہے ان کا مطلب یہ ہے کہ جو نبی کی ہمسری اور برابری کا دعویٰ کرتے ہوئے انہیں بشر کہے یا ان کی اہانت کرنے کے لئے بشر کہے یا یوں کہے کہ جیسے ہم محض بشر ہیں نبی نہیں ایسے ہی تم نبوت سے خالی ہو محض بشر ہو۔ وہ کافر ہے۔
”الف“ کی مثال یہ ہے:

﴿۱﴾ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ (پ ۱۶، الکہف: ۱۱۰) فرما دو کہ میں تم جیسا بشر ہوں کہ میری طرف وحی کی گئی۔

﴿۲﴾ قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ان کے رسولوں نے ان سے کہا کہ ہم تو تمہاری طرح انسان ہیں مگر اللہ اپنے بندوں میں جس پر چاہے احسان فرماتا ہے۔

(پ ۱۳، ابراہیم: ۱۱)

ان جیسی تمام آیات میں یہی مراد ہے کہ ہم ”الہ“ نہ ہونے میں اور خالص بندہ ہونے میں تم جیسے بشر ہیں اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ عام انسان پیغمبر کے برابر ہو جاویں۔ ان آیات کی تائید ان آیتوں سے ہو رہی ہے۔

﴿۱﴾ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَلُكُمْ ط (پ ۷، الانعام: ۳۸) اور نہیں ہے کوئی زمین میں چلنے والا اور نہ کوئی پرندہ کہ اپنے پروں پر اڑتا ہو مگر تم جیسی امتیں ہیں۔

﴿٢﴾ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكُوتٍ فِيهَا
اس اللہ کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے
مِصْبَاحٌ ط (پ ۱۸، النور: ۳۵)
ایک طاق جس میں چراغ ہے۔

ان آیتوں میں تمام جانوروں کو انسانوں کی مثل فرمایا گیا حالانکہ انسان اشرف المخلوقات ہے اور اللہ تعالیٰ کے نور کو طاق اور چراغ سے مثال دی گئی۔ حالانکہ کہاں طاق اور چراغ اور کہاں رب کا نور جیسے ان دونوں آیتوں کی وجہ سے یہ نہیں کہا جاسکتا کہ ہم جانوروں کی طرح یا رب کا نور طاق اور چراغ کی طرح۔ اسی طرح نہیں کہا جاسکتا کہ ہم نبی کے برابر یا ان کی طرح ہیں۔ یہ تمثیل فقط سمجھانے کیلئے ہے۔
”ب“ کی مثال یہ ہے:

﴿١﴾ فَقَالُوا ابْشِرْ يَهُودُ نَارَ فَكْفَرُوا
پس کافر بولے کیا بشر ہمیں ہدایت
وَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْنَى اللَّهُ
کرے گا لہذا وہ کافر ہو گئے پھر وہ پھر
گئے اور اللہ بے پرواہ ہے۔ (پ ۲۸، التغابن: ۶)

﴿٢﴾ قَالَ لَمْ أَكُنْ لَأَسْجُدَ لِبَشَرٍ
شیطان نے کہا مجھے زیبا نہیں کہ بشر کو
خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ
سجدہ کروں جسے تو نے بجتی مٹی سے
مَسْنُونٍ (پ ۱۴، الحجر: ۳۳)
بنایا جو سیاہ لیسدار گارے سے تھی۔

﴿٣﴾ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا
تو جس قوم کے سرداروں نے کفر کیا
مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ
وہ بولے یہ تو نہیں مگر تم جیسا آدمی۔
(پ ۱۸، المؤمنون: ۲۴)

﴿٤﴾ وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ
کفار نے کہا کہ اگر تم کسی اپنے جیسے آدمی کی
إِنَّكُمْ إِذَا لَخِيسِرُونَ
اطاعت کرو گے تو تم ضرور گھائے میں
رہو گے۔ (پ ۱۸، المؤمنون: ۳۴)

﴿٥﴾ فَقَالُوا اَنْزُومُنْ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عِبَدُونَ ۝
 فرعونى بولے کیا ہم ایمان لائیں اپنے
 جیسے دو آدمیوں پر اور ان کی قوم ہماری
 (پ ۱۸، المؤمنون: ۴۷) بندگی کر رہی ہے۔

ان جیسی تمام آیتوں میں فرمایا گیا کہ پیغمبر کو بشر کہنا اور لاشیطان کا کام تھا پھر
 ہمیشہ کفار نے کہا مومنوں نے یہ کبھی نہ کہا اور ان کفار کے کفر کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی
 کہ وہ انبیاء علیہم السلام سے برابری کے دعویدار ہو کر انہیں اپنی طرح بشر کہتے تھے۔

نوٹ ضروری: حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بارہا اپنی بندگی اور بشریت کا
 اعلان کرنا اس لئے تھا کہ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام میں دو معجزے دیکھ کر انہیں خدا کا
 بیٹا کہہ دیا، ایک تو ان کا بغیر باپ پیدا ہونا اور دوسرے مردے زندہ کرنا مسلمانوں نے
 صدہا معجزے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دیکھے، چاند پھٹتا ہوا۔ سورج لوٹتا ہوا دیکھا
 کنکر کلمہ پڑھتے دیکھے انگلیوں سے پانی کے چشمے بہتے دیکھے۔ اندیشہ تھا کہ وہ بھی حضور
 کو خدا یا خدا کا بیٹا کہہ دیں۔ اس احتیاط کے لئے بارہا اپنی بشریت کا اعلان فرمایا۔

تیسرا باب

مسائل قرآنیہ

اس باب میں ان ضروری مسائل کا ذکر ہوگا جس کا بعض لوگ انکار کرتے
 ہیں حالانکہ وہ قرآن شریف سے صراحتہ ثابت ہے اور ان کے ثبوت میں صرف قرآنی
 آیات ہی پیش کی جاویں گی۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل قبول
 فرمائے۔

مسئلہ نمبر ۱

کرامات اولیاء اللہ حق ہیں

جو عجیب و غریب حیرت انگیز کام نبی (علیہ السلام) سے صادر ہو تو اگر نبوت کے ظہور سے پہلے صادر ہوا وہ ارباب ص ہے۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کا بچپن شریف میں کلام فرمانا یا ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کنکروں، پتھروں کا بچپن میں سلام کرنا۔

اگر ظہور نبوت کے بعد ہو تو اسے معجزہ کہتے ہیں۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور ید بیضا۔ یا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا چاند کو چیرنا، سورج کو واپس لانا، اور جو ولی (رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ) سے صادر ہوا اسے کرامت کہتے ہیں اور جو عجیب و غریب کام کام فر سے ہو وہ استدراج کہلاتا ہے۔ جیسے دجال کا پانی برسانا، مردے زندہ کرنا۔

ابھی تک اللہ عزوجل کے فضل و کرم سے مسلمانوں میں کوئی فرقہ ایسا پیدا نہیں ہوا جو معجزات کا انکار کرتا ہو۔ قادیانی صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا انکار کرتے ہیں وہ صرف اس لئے کہ ان کے مسیح موعود میں کوئی معجزہ نہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ چونکہ اصلی مسیح میں کوئی معجزہ نہ تھا اس لئے ان کے مثل مسیح میں کوئی معجزہ نہیں، ورنہ معجزات کے وہ بھی قائل ہیں۔ خود قرآن کریم کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ مانتے ہیں۔ ہاں بہت لوگ کرامات اولیاء اللہ کے منکر ہو گئے اور کہنے لگے کہ ساری کرامات گھڑے ہوئے قصے کہانی ہیں، قرآن سے ثبوت نہیں۔ ہم وہ آیات قرآنیہ پیش کرتے ہیں جن میں کرامات کا صریح ذکر ہے۔

﴿١﴾ كَلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَتْ يَمْرُؤُا أَنَّى لَكَ هَٰذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ (پ ۳۷، آل عمران: ۳۷)

جب مریم کے پاس زکر یاعلیہ السلام آتے تو بے موسم پھل پاتے تو کہا اے مریم تمہارے پاس یہ کہاں سے آئے تو بولیں یہ رب کے پاس سے آئے ہیں۔

حضرت مریم بنی اسرائیل کی ولیہ ہیں ان کی کرامت یہ بیان ہوئی کہ مقفل کوٹھڑی میں بے موسم پھل انہیں غیب سے عطا ہوئے یہ کرامت ولی ہے۔

﴿٢﴾ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَارْدَاؤُا تِسْعًا

اصحاب کہف غار میں تین سو برس ٹھہرے نو اوپر۔

(پ ۱۵، الکہف: ۲۵)

اصحاب کہف نبی نہیں بلکہ بنی اسرائیل کے ولی ہیں ان کی کرامت یہ بیان ہوئی کہ غار میں تین سو نو برس سوتے رہے۔ اتنا عرصہ بے غذا سونا اور فنانہ ہونا کرامت ہے۔

﴿١﴾ وَتَحْسَبُهُمْ آيَةً وَأَنَّهُمْ رُفُودٌ وَنُقِلَبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُم بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ (پ ۱۵، الکہف: ۱۸)

اور تم انہیں جاگتا سمجھو اور وہ سو رہے ہیں اور ہم انہیں دائیں بائیں کروٹیں بدلتے ہیں اور ان کا کتا اپنی کلاںیاں پھیلائے ہوئے غار کی چوکھٹ پر ہے۔

اس آیت میں اصحاب کہف جو اولیاء ہیں۔ ان کی تین کرامتیں بیان ہوئیں ایک تو جاگنے کی طرح اب تک سونا۔ دوسرے رب کی طرف سے کروٹیں بدلنا اور زمین کا ان کے جسموں کو نہ کھانا اور بغیر غذا باقی رہنا تیسرے ان کے کتے کا اب تک لیٹے رہنا یہ بھی ان کی کرامت ہے نہ کہ کتے کی۔

﴿۲﴾ قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ ط (پ ۹۹، النمل: ۴۰)

اور بولا وہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہ میں تخت بلقیس آپ کے پاس لے آؤں گا آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے۔

اس آیت میں آصف بن برخیا کی جو بنی اسرائیل کے نبی نہیں بلکہ ولی ہیں کئی کرامتیں بیان ہوئیں۔ بغیر کسی کے پوچھے یمن پہنچ جانا۔ وہاں سے اتنا وزنی تخت لے آنا اور یہ دور دراز سفر شام سے یمن تک جانا آنا ایک آن میں طے کر لینا۔

﴿۳﴾ فَإِن طَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا رَكَبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا ط قَالَ آخَرُ قَتَلَهَا لِنُغْرِقَ أَهْلَهَا ج (پ ۱۵۵، الکہف: ۷۱)

دونوں موسیٰ و خضر علیہما السلام چلے یہاں تک کہ جب کشتی میں سوار ہوئے تو خضر نے کشتی کو توڑ دیا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم نے اس لئے توڑ دیا کہ کشتی والے ڈوب جائیں۔

اس آیت کریمہ میں خضر علیہ السلام جو کہ غالباً کسی قوم کے ولی ہیں۔ ان کی یہ کرامت بیان کی کہ انہوں نے کشتی توڑ ڈالی مگر کشتی نہ ڈوبی۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کو خطرہ پیدا ہو گیا تھا۔

﴿۱﴾ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا ط (پ ۱۶۶، الکہف: ۸۰)

حضرت خضر نے فرمایا کہ اس بچے کے ماں باپ مومن ہیں ہم نے خوف کیا کہ وہ انہیں سرکشی اور کفر پر چڑھا دے۔

اس آیت میں حضرت خضر کی یہ کرامت بیان ہوئی کہ انہوں نے مقتول بچے اور اس کے والدین کے انجام کو جان لیا کہ وہ مومن رہیں گے اور یہ کافر ہوگا حالانکہ یہ علوم خمسہ میں سے ہے۔

﴿۲﴾ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا (پ ۱۶، الکہف: ۸۲) خضر نے فرمایا کہ اس دیوار کے نیچے دو تہیموں کا خزانہ ہے اور ان کا باپ نیک آدمی تھا۔

اس آیت میں خضر علیہ السلام کی یہ کرامت بیان ہوئی کہ انہوں نے زمین کے نیچے کا دینہ معلوم کر لیا۔ ان جیسی بہت سی آیات میں اولیاء اللہ کی کرامات بیان ہوئیں، ان کا علم غیب، طی الارض یعنی بہت جلد سفر طے کرنا، بے آب و غذا بہت عرصہ زندہ رہنا، غرضیکہ بہت کرامات کا ذکر ہے۔

مسئلہ نمبر ۲

اللہ کے مقبول بندے باذن الہی مشکل کشا حاجت روادافع بلا ہیں

اللہ کے پیارے اللہ کے حکم سے بندوں کی حاجتیں پوری کرتے ہیں مشکلیں حل کرتے ہیں قرآن کریم اس کا اعلان فرما رہا ہے۔ دور و نزدیک ہر جگہ سے مافوق الاسباب مشکل کشائی اور مدد کرتے ہیں۔

﴿۱﴾ اِذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا فَالْقُوْهُ عَلٰی وَجْهِ اَبِيْ يٰٓاَتِ بِصِيْرًا (پ ۱۳، یوسف: ۹۳) میرا یہ کرتہ لے جاؤ اسے میرے باپ کے منہ پر ڈال دو ان کی آنکھیں کھل جائیں گی۔

﴿۲﴾ فَلَمَّا اَنْ جَاءَ الْبَشِيْرُ اَلَقَهُ عَلٰی وَجْهِهِ فَارْتَدَّتْ بِصِيْرًا (پ ۱۳، یوسف: ۹۶) پھر جب خوشی سنانے والا آیا تو وہ قمیص یعقوب کے منہ پر ڈال دی۔ اسی وقت ان کی آنکھیں لوٹ آئیں۔

یعقوب علیہ السلام ناہینا ہو گئے تھے ان کی اس مصیبت کو یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیص کے ذریعہ دور فرمایا اور ان کی مشکل کشائی کی قمیص سے شفا دینا مافوق الاسباب مدد ہے

﴿٣﴾ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا ج اور بے شک زلیخا نے قصد کر لیا یوسف کا
لَوْلَا اَنْ رَّا بُرْهَانَ رَبِّهٖ ط اور یوسف علیہ السلام بھی ارادہ کر لیتے اگر
(پ ۱۲، یوسف: ۲۴) اپنے رب کی دلیل نہ دیکھتے۔

یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے سات کوٹھڑیوں میں بند کر کے اپنی طرف مائل کرنا
چاہا تو آپ نے سامنے یعقوب علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ اشارے سے منع فرما رہے
ہیں جس سے آپ کے دل میں ادھر میلان نہ پیدا ہوا۔ یہ رب تعالیٰ کی برہان تھی جس
کا ذکر اس آیت میں ہے تو یعقوب علیہ السلام نے کنعان سے بیٹھے ہوئے مصر کی
بند کوٹھڑی میں یوسف علیہ السلام کی یہ مدد کی کہ انہیں بڑی آفت اور ارادہ گناہ سے بچا لیا۔
یہ ہے اللہ والوں کی مشکل کشائی اور مافوق الاسباب امداد۔

﴿١﴾ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهٗ وَالْأَبْرَصَ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کے حکم
وَأُحْيِ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ سے شفا دیتا ہوں مادرزاد اندھوں اور
(پ ۳، آل عمران: ۴۹) کوڑھیوں کو اور مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔

اندھا، کوڑھی ہونا بلا ہے جسے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے دفع کر دیتے ہیں
لہذا اللہ کے پیارے دافع البلا ہوتے ہیں یعنی مافوق الاسباب مشکل کشائی فرماتے
ہیں۔

﴿٢﴾ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اپنی
الْحَجَرِطَ فَاَنْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ لاٹھی سے پتھر کو مارو پس فوراً اس پتھر
عَيْنَا ط (پ ۱، البقرة: ۶۰) سے بارہ چشمے جاری ہو گئے۔

بنی اسرائیل تیرے میدان میں پیاس کی آفت میں پھنسے تو رب تعالیٰ نے

براہ راست انہیں پانی نہ دیا بلکہ موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ ان کے لئے دافع البلاء بن جائیں تاکہ انہیں پانی ملے معلوم ہوا کہ اللہ کے بندے بحکم الہی پیاس کی بلا دور کرتے ہیں مافوق الاسباب۔

﴿۳﴾ قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ
لَا هَبَ لَكِ غُلْمًا زَكِيًّا
جبریل نے مریم سے کہا کہ میں
تمہارے رب کا قاصد ہوں آیا ہوں
تاکہ تمہیں ستھرا بیٹا دوں۔ (پ ۱۶، مریم: ۱۹)

معلوم ہوا کہ حضرت جبریل علیہ السلام اللہ عزوجل کے حکم سے بیٹا بخشتے ہیں یعنی بندوں کی حاجتیں پوری کرتے ہیں۔

﴿۱﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ
جَاءُواكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ
وَأَسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا
اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا
اے محبوب اگر یہ مجرم لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر
کے آپ کے پاس آجاویں اور خدا سے مغفرت
مانگیں اور آپ بھی ان کی سفارش کریں تو اللہ
کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں۔ (پ ۵، النساء: ۶۴)

اس آیت نے بتایا کہ جو گناہوں کی بیماری میں پھنس جاوے وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے شفا خانہ میں پہنچے وہاں شفا ملے گی آپ دافع البلاء ہیں اور مافوق الاسباب گناہ بخشوادیتے ہیں۔

﴿۲﴾ أَرَكُنْصُ بَرِّ جِلْكَ جَ هَذَا
مُغْتَسِلٌ مَّ بَارِدٌ وَشَرَابٌ
اے ایوب زمین پر اپنا پاؤں مارو یہ
ہے ٹھنڈا چشمہ نہانے اور پینے کو۔
(پ ۲۳، ص: ۴۲)

ایوب علیہ السلام کی بیماری اس طرح دور فرمائی گئی کہ ان سے فرمایا گیا۔ اپنا

پاؤں زمین پر رگڑو۔ رگڑنے سے پانی کا چشمہ پیدا ہوا۔ فرمایا اسے پی لو۔ اور غسل فرما لو۔ پینے سے اندرونی تکلیف دور ہوئی اور غسل سے بیرونی بیماری کو شفا ہوئی معلوم ہوا کہ پیغمبروں کے پاؤں کا دھوون اللہ کے حکم سے شفا ہے۔ آج آب زمزم اس لئے شفا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی سے پیدا ہوا۔ مدینہ پاک کی مٹی کو خاک شفا کہتے ہیں کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں مبارک سے مس ہوگئی معلوم ہوا کہ بزرگ دافع بلا ہیں اور یہ برکتیں مافوق الاسباب ہیں۔

﴿۱﴾ قَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ
پس میں نے فرشتے کے اثر سے ایک
فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّيْتُ لِي
مٹھی مٹی لے لی پس یہ مٹی اس بچھڑے
نَفْسِي ۝ (پ ۱۶، طہ: ۹۶)

سامری نے حضرت جبریل علیہ السلام کی گھوڑی کے ٹاپ کے نیچے کی خاک اٹھالی اور سونے کے بچھڑے کے منہ میں ڈالی جس سے اس میں زندگی پیدا ہوگئی اور وہ آواز کرنے لگا یہ ہی اس آیت میں مذکور ہے معلوم ہوا کہ بزرگوں کے تبرکات بے جان دھات میں جان ڈال سکتے ہیں باذن اللہ!

﴿۱﴾ اِنْ يَّاتِيَكُمْ التَّابُوتُ فِيْهِ سَكِيْنَةٌ
نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس صندوق
مِّنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ الْ
آوے گا جس میں تمہارے رب کی طرف
مُوسَىٰ وَالْهَارُونَ تَحْمِلُہُ
ف سے دل کا چین ہے اور کچھ بچی ہوئی
الْمَلٰٓئِكَةُ
چیزیں ہیں معزز موسیٰ اور معزز ہارون کے
(پ ۲، البقرة: ۲۴۸)

بنی اسرائیل کو ایک صندوق رب تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوا تھا جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پگڑی، حضرت ہارون علیہ السلام کی نعلین شریف وغیرہ تھے اور

انہیں حکم تھا کہ جنگ میں اسے اپنے سامنے رکھیں فتح ہوگی۔ اس آیت میں یہی واقعہ مذکور ہے جس سے معلوم ہوا کہ بزرگوں کے تبرکات ان کی وفات کے بعد دافع البلاء ہیں خیال رہے مٹی سے جان پڑنا تبرکات سے فتح ہونا فوق الاسباب مدد ہے۔

﴿۱﴾ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ

وَأَنْتَ فِيهِمْ ط (پ ۹، الانفال: ۳۳)

حالانکہ آپ ان میں ہیں۔

﴿۲﴾ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ

كَفَرُوا مِنْهُمْ (پ ۲۶، الفتح: ۲۵)

کافروں پر عذاب بھیجتے۔

﴿۳﴾ فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ

الْمُؤْمِنِينَ ۝ (پ ۲۷، الذریت: ۳۵)

سے ان مومنوں کو جو وہاں تھے۔

ان آیات میں فرمایا کہ دنیا پر عذاب نہ آنے کی وجہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا تشریف فرما ہونا ہے نیز مکہ والوں پر فتح مکہ سے پہلے اس لئے عذاب نہ آیا کہ وہاں کچھ غریب مسلمان تھے قوم لوط پر عذاب جب آیا تو مومنین کو وہاں سے پہلے ہی نکال دیا معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہم السلام اور مومنین کے طفیل سے عذاب الہی نہیں آتا۔ یہ حضرات دافع البلاء ہیں بلکہ آج بھی ہمارے اس قدر گناہوں کے باوجود جو عذاب نہیں آتا یہ سب اس سبب گنبد کی برکت سے ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کیا خوب فرمایا تمہیں حاکم برائیا تمہیں قاسم عطایا تمہیں دافع بلایا تمہیں شافع خطایا کوئی تم سا کون آیا

اعتراض: قرآن شریف سے ثابت ہے کہ بہت دفعہ پیغمبروں نے کسی کو دعا

یا بدو عادی۔ مگر قبول نہ ہوئی پھر وہ مشکل کشا، دافع البلاء کیسے ہوئے؟

جواب: یہ حضرات اللہ کے حکم سے دافع البلاء اور مشکل کشا ہیں جہاں اذن الہی نہ ہو وہاں بلا دافع نہ ہوگی۔ ہر چیز کا یہی حال ہے کہ خدا کے حکم سے نفع یا نقصان دیتی ہے غرضیکہ انبیاء و اولیاء مافوق الاسباب مدد کرتے ہیں مشکلیں آسان، مصیبت دور فرماتے ہیں۔

مسئلہ نمبر ۳

تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی!

اللہ کے پیاروں کی زبان کن کی کنجی ہے جو ان کے منہ سے نکل جاتا ہے وہ اللہ کے حکم سے پورا ہو جاتا ہے۔ اس پر قرآن شریف کی آیتیں گواہ ہیں۔

﴿۱﴾ قَالَ فَادْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي

الْحَيَاةِ أَنْ تَقُولَ لَا مِسَاسَ

وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَنْ تُخْلَفَهُ

وَعَدَ كَافَّةً هُوَ جَوَّجٌ هُوَ خَلَّافٌ هُوَ (پ ۱۶، طہ: ۹۷)

موسیٰ علیہ السلام سامری سے ناراض ہو گئے کیونکہ اس نے سمجھڑا بنا کر لوگوں کو مشرک کر دیا تھا تو آپ کے منہ سے نکل گیا جا تیرے جسم میں یہ تاثیر پیدا ہو جائے گی کہ جس سے تو چھو جاوے تو اسے بھی بخار آ جاوے اور تجھے بھی ایسا ہی ہو اور وہ لوگوں سے کہتا پھرتا تھا کہ مجھے کوئی نہ چھونا اور فرمایا کہ یہ تو دنیا کی سزا ہے۔ آخرت کی سزا اس کے علاوہ ہے۔

﴿۲﴾ وَأَمَّا الْآخِرُ فَيُصَلَّبُ فَتَاكُلُ

الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ طُقِصَى الْأَمْرِ الذِّی

فِيهِ تَسْتَفْتِينَ (پ ۱۲، یوسف: ۴۱)

اس بات کا جس کا تم سوال کرتے ہو۔

یوسف علیہ السلام سے جیل میں ایک قیدی نے اپنا خواب بیان کیا آپ نے تعبیر دی کہ تجھے سولی ہوگی۔ وہ بولا کہ میں نے خواب تو کچھ بھی نہ دیکھا تھا میں تو مذاق میں کہتا تھا آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تو نے خواب دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو جو میرے منہ سے نکل گیا وہ رب تعالیٰ کے ہاں فیصلہ ہو گیا، پتا لگا کہ ان کی زبان رب کا قلم ہے۔

﴿١﴾ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَيَّ اَمْوَالَهُمْ
وَاشْدُدْ عَلَيَّ قُلُوبَهُمْ فَلَا يُؤْمِنُوْا
حَتّٰى يَرَوْا الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ ۝

(پ ۱۱، یونس: ۸۸) جب تک کہ دردناک عذاب دیکھ لیں۔

موسیٰ علیہ السلام نے فرعونوں کے لئے تین بددعاں کیں ایک یہ کہ ان کے مال ہلاک ہو جائیں۔ دوسرے اپنے جیتے جی یہ ایمان نہ لاویں۔ تیسرے یہ کہ مرتے وقت ایمان لاویں اور پھر ایمان قبول نہ ہو۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ فرعونوں کا روپیہ پیسہ، پھل، غلہ سب پتھر ہو گیا اور ایمان کی توفیق زندگی میں نہ ملی۔ اور ڈوبتے وقت فرعون ایمان لایا اور بولا اَمَنْتُ بِرَبِّ مُوسٰى وَهٰرُونَ میں حضرت موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں مگر ایمان قبول نہ ہوا۔ دیکھو فرعون کے سوا کوئی کافر قوم ایمان لا کر نہ مری جو کلیم اللہ علیہ السلام کے منہ سے نکلا وہ ہی ہوا۔

﴿١﴾ وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهِيْمُ رَبِّ اجْعَلْ
هٰذَا بَلَدًا اٰمِنًا وَّارْزُقْ اَهْلَهُ مِنَ
الشَّمْرِ ۝ (پ ۱، البقرة: ۱۲۶)

﴿٢﴾ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا اُمَّةٌ مُّسْلِمَةٌ
لَّكَ ۝ (پ ۱، البقرة: ۱۲۸)

ابراہیم نے دعا کی کہ ہماری اولاد میں ہمیشہ ایک جماعت فرمانبردار رکھ۔

﴿۳﴾ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا
اے رب ہمارے اسی مسلم جماعت
مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ
میں وہ رسول آخری بھیج جو ان پر تیری
آیتیں تلاوت کرے۔ (پ ۱، البقرة: ۱۲۹)

﴿۴﴾ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي
اے میرے رب میں نے اپنی کچھ اولاد
بَوَادٍ غَيْرِ ذِي زُرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ
ایک جنگل میں بسائی ہے جس میں کھیتی
الْمُحَرَّمِ لَا رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ
نہیں تیرے حرمت والے گھر کے پاس
فَاجْعَلْ أَفْنِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي
اے رب ہمارے اس لئے کہ نماز قائم
إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ
رکھیں تو تو کچھ لوگوں کے دل ان کی
يَشْكُرُونَ
طرف مائل کر دے اور انہیں کچھ پھل
(پ ۱۳، ابرہیم: ۳۷) کھانے کو دے شائد وہ احسان مانیں۔

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی حسب ذیل دعاؤں کا ذکر فرمایا:
﴿۱﴾ اس جنگل کو شہر بنادے ﴿۲﴾ شہر امن والا ہو ﴿۳﴾ یہاں کے باشندوں کو روزی
اور پھل دے ﴿۴﴾ ہماری اولاد سب کافر نہ ہو جائے۔ ہمیشہ کچھ مسلمان ضرور رہیں
﴿۵﴾ اس مومن اولاد میں نبی آخر الزمان پیدا ہوں ﴿۶﴾ لوگوں کے دل اس بستی کی
طرف مائل فرمادے۔ ﴿۷﴾ یہ لوگ نماز قائم رکھیں۔

آج بھی دیکھ لو کہ یہ سات دعائیں کیسی قبول ہوئیں۔ وہاں آج تک مکہ
شریف آباد ہے آپ کی ساری اولاد کافر نہ ہوئی سید صاحبان سب گمراہ نہیں ہو سکتے
حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اسی مومن جماعت میں پیدا ہوئے۔ وہاں باوجودیکہ کھیتی
باڑی نہیں مگر رزق اور پھل کی کثرت ہے ہر جگہ قحط سے لوگ مرتے ہیں مگر وہاں آج

تک کوئی قحط سے نہیں مرا مسلمانوں کے دل مکہ شریف کی طرف کیسے مائل ہیں وہ دن رات دیکھنے میں آرہا ہے کہ فاسق و فاجر بھی مکہ پر فدا ہیں۔

نوٹ ضروری: حضرت ابراہیم علیہ السلام کے منہ سے نکل گیا کہ بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زُرْعٍ بے کھیتی والا جنگل تاثیر تو دیکھو کہ اب تک وہ جگہ ریتلی ہی ہے کہ وہاں کھیتی ہو سکتی ہی نہیں۔ یہ ان کی زبان کی تاثیر ہے۔ اور کیوں نہ ہو رب تعالیٰ نے فرمایا: اپنا لڑکا ذبح کر دو۔ عرض کیا: بہت اچھا۔ فرمایا: اپنے کو نمروہ کی آگ میں ڈال دو۔ عرض کیا: بہت اچھا۔ فرمایا: اپنے بچے بیوی کو ویران جنگل میں بے آب و دانہ چھوڑ آؤ۔ عرض کیا: بہت اچھا۔ یہ نہ پوچھا کہ کیوں؟ جب وہ رب تعالیٰ کی اتنی مانتے ہیں تو رب تعالیٰ بھی ان کی مانتا ہے۔ خلیل نے کہا جلیل نے مانا غرض کہ انکی زبان کن کی کجی ہے۔

﴿۱﴾ وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَيَّ الْأَرْضَ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا ۚ إِنَّكَ إِن تَذَرَهُمْ يُضِلُّوكَ عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ۖ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا ۝ (پ ۲۹، نوح: ۲۶-۲۸)

اور نوح نے عرض کیا کہ اے رب میرے زمین پر کافروں میں سے کوئی رہنے والا نہ چھوڑ، بے شک اگر تو انہیں چھوڑے گا تو تیرے بندوں کو گمراہ کر دیں گے اور نہ جنیں گے مگر بدکار ناشکر کو۔ اے میرے رب مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو اور اسے جو ایمان کے ساتھ میرے گھر میں ہے اور سب مسلمان مردوں اور سب مسلمان عورتوں کو اور

کافروں کو نہ بڑھا مگر تباہی

سورہ نوح کی ان آخری تین آیتوں میں نوح علیہ السلام کی تین دعائیں ذکر

ہوئیں۔ سارے کافروں کو ہلاک کر دے کہ اب ان کی اولاد بھی کافر ہی ہوگی۔ میری اور میرے ماں باپ کی مغفرت کر اور جو میرے گھر میں پناہ لے لے اسے بھی بخش دے۔ ان دعاؤں کو رب تعالیٰ نے حرف بحرف قبول فرمایا۔ سارے عالم کے کافر غرق کر دیے گئے۔ آپ کے ماں باپ کی مغفرت کی گئی اور جس نے کشتی میں پناہ لی اسے بچا لیا گیا اور یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ نے نبوت کی عینک سے ان کی ہونے والی اولاد تک کا حال معلوم کر لیا کہ وہ کافر ہی ہوگی۔ خلاصہ یہ ہوا کہ ان حضرات کی زبانیں ”کن“ کی کنجی ہیں۔

یہ بھی خیال رہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کی جو دعا ارادہ الہی کے خلاف ہوتی ہے اس سے انہیں روک دیا جاتا ہے تاکہ ان کی زبان خالی نہ جاوے اور یہ انتہائی عظمت ہوتی ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے:

اے ابراہیم اس دعا سے اعراض کرو
قوم لوط پر عذاب آنے والا ہے نہیں
لوٹ سکتا۔

(پ ۱۲، ہود: ۷۶)

﴿۲﴾ لَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمْ
مَّتَّ أَبَدًا وَلَا تُقَمِّمْ عَلَى قَبْرِهٖ ط

آپ منافقین میں سے کسی پر جو
مر جائے نماز نہ پڑھیں اور اس کی قبر
پر کھڑے نہ ہوں۔

(پ ۱۰، التوبة: ۸۴)

ابراہیم علیہ السلام نے قوم لوط کے لئے دعا فرمائی لیکن چونکہ ان کی نجات ارادہ الہی کے خلاف تھی لہذا انہیں اس سے روک دیا گیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو

منافق پر جنازہ سے روک دیا گیا کیونکہ اس نماز میں میت کے لئے دعا بخشش ہوتی ہے اور منافقین کی بخشش ارادۃ الہی کے خلاف ہے لہذا آپ کو اور آپ کے صدقے سے سب کو اس سے منع کر دیا گیا۔

خلاصہ یہ ہے کہ ان حضرات کی دعا قبول ہو تو بھی ان کی عظمت اور اگر ان کی دعا کسی وجہ سے قبول نہ بھی ہو سکے تو بھی ان کی عظمت ہے، ان کی مثل کوئی ہو سکتا ہی نہیں۔

مسئلہ نمبر ۴

محبوبان خدا دور سے سنتے دیکھتے ہیں۔

اللہ کے پیارے بندے نزدیک و دور کی چیزیں دیکھتے ہیں اور دور کی آہستہ آواز بھی باذن الہی سنتے ہیں۔ قرآن کریم اس پر گواہ ہے۔

﴿۱﴾ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ
اذْخُلُوا مَسْكِنَكُمْ لَا يَحْطَمَنَّكُمْ
سُلَيْمَنُ وَجُنُودُهُ لَا وَهُمْ لَا
يَشْعُرُونَ ۚ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّنْ
قَوْلِهَا (پ ۱۹، النمل: ۱۸، ۱۹)

ایک چیونٹی بولی کہ اے چیونٹیو اپنے
گھروں میں چلی جاؤ تمہیں کچل نہ
ڈالیں سلیمان اور ان کا لشکر بے خبری
میں تو سلیمان اس چیونٹی کی آواز سن
کر مسکرا کر ہنسے۔

چیونٹی کی آواز نہایت باریک جو ہم کو قریب سے بھی معلوم نہیں ہوتی حضرت سلیمان علیہ السلام نے کئی میل دور سے سنی کیونکہ وہ اس وقت چیونٹیوں سے کہہ رہی تھی جب آپ کا لشکر ابھی اس جنگل میں داخل نہ ہوا تھا اور لشکر تین میل میں تھا تو آپ نے یہ آواز یقیناً تین میل سے زیادہ فاصلہ سے سنی۔ رہا چیونٹیوں کا یہ کہنا کہ ”وہ بے خبری

میں کچل دیں۔“ اس سے مراد بے علمی نہیں ہے بلکہ ان کا عدل و انصاف بتانا مقصود ہے کہ وہ بے قصور چینی کو بھی نہیں مارتے۔ اگر تم کچلی گئیں تو اس کی وجہ صرف ان کی بے توجہی ہوگی کہ تمہارا خیال نہ کریں اور تم کچلی جاؤ۔

﴿۱﴾ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ
إِنِّي لَاجِدٌ رِّيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن
تَفْنِدُونِ ۝ (پ ۱۳، یوسف: ۹۴)

یعقوب علیہ السلام کنعان میں ہیں اور یوسف علیہ السلام کی قمیص مصر سے چلی ہے اور آپ نے خوشبو یہاں سے پالی۔ یہ نبوت کی طاقت ہے۔

﴿۲﴾ قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ
الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ
إِلَيْكَ طَرْفُكَ ط (پ ۱۹، النمل: ۴۰)

آصف شام میں ہیں اور بلقیس کا تخت یمن میں اور فوراً لانے کی خبر دے رہے ہیں اور لانا جانے کے بغیر ناممکن ہے۔ معلوم ہوا کہ وہ اس تخت کو یہاں سے دیکھ رہے ہیں یہ ہے ولی کی نظر۔

﴿۳﴾ وَاتَّبِعْكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا
تَدْخِرُونَ لَا فِي بُيُوتِكُمْ ط
(پ ۳، آل عمران: ۴۹)

عیسیٰ علیہ السلام کی آنکھ گھروں کے اندر جو ہو رہا ہے اسے دور سے دیکھ رہی ہے کہ کون کھا رہا ہے اور کیا رکھ رہا ہے یہ ہے نبی کی قوت نظر۔

﴿٤﴾ إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْهُمْ ط (پ ۸، الاعراف: ۲۷)

وہ ابلیس اور اس کا قبیلہ تم سب کو دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے۔

﴿١﴾ قُلْ يَتَوَفَّكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ. (پ ۲۱، السجدة: ۱۱)

فرما دو تم سب کو موت کا فرشتہ موت دیگا جو تم پر مقرر کیا گیا ہے۔

شیطان اور اس کی ذریت کو گمراہ کرنے کے لئے، ملک الموت کو جان نکالنے کے لئے یہ طاقت دی کہ عالم کے ہر انسان بلکہ ہر جاندار کو دیکھ لیتے ہیں تو انبیاء و اولیاء کو جو رہبر و ہادی ہیں سارے عالم کی خبر ہونا لازم ہے تاکہ دوا کی طاقت بیماری سے کم نہ ہو۔

﴿٢﴾ وَآذِنَ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ آئِينَ گے تمہارے پاس پیدل اور ہر اونٹنی پر۔ (پ ۱۷، الحج: ۲۷)

ابراہیم علیہ السلام کی آواز تمام انسانوں نے سنی جو قیامت تک ہونے والے ہیں۔

﴿٣﴾ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونِ مِنَ الْمُوقِنِينَ ۝ (پ ۷، الانعام: ۷۵)

اور اس طرح ہم ابراہیم کو دکھاتے ہیں آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اور اس لئے کہ وہ عین الیقین والوں میں سے ہو جائیں۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں کو رب تعالیٰ نے وہ بینائی بخشی کہ انہوں نے ”تحت الثرائی“ سے ”عرش اعلیٰ“ تک دیکھ لیا۔ کیونکہ خدا کی بادشاہی تو ہر جگہ ہے اور ساری بادشاہی انہیں دکھائی گئی۔

﴿٤﴾ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ ۝ (پ ۳۰، الفیل: ۱)

کیا نہ دیکھا آپ نے کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں سے کیا کیا؟

﴿۱﴾ اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ
بَعَادِ (پ ۳۰، الفجر: ۶)

کیا نہ دیکھا آپ نے اے محبوب کہ
آپ کے رب نے قوم عاد سے کیا کیا؟

صحابِ فیل کی تباہی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت شریف سے چالیس دن پہلے ہے اور قوم عاد و ثمود پر عذاب آنا حضور کی ولادت شریف سے ہزاروں برس پہلے ہے لیکن ان دونوں قسم کے واقعوں کے لئے رب تعالیٰ نے استفہام انکاری کے طور پر فرمایا: ”اَلَمْ تَرَ“ کیا آپ نے یہ واقعات نہ دیکھے یعنی دیکھے ہیں معلوم ہوا کہ نبی کی نظر گزشتہ آئندہ سب کو دیکھتی ہے اس لئے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات دوزخ میں مختلف قوموں کو عذاب پاتے دیکھا۔ حالانکہ ان کا عذاب پانا قیامت کے بعد ہوگا۔ اس لئے رب تعالیٰ نے فرمایا:

﴿۲﴾ سُبْحَنَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ
لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى
الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِي بَرَكْنَا
حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنَ الْإِسْطَا ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ
الْبَصِيرُ ﴿۱۵﴾ (پ ۱۵، بنی اسرائیل: ۱)

پاک ہے وہ اللہ جو راتوں رات لے گیا
اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک
جس کے آس پاس ہم نے برکت دے رکھی
ہے تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھائیں بے
شک وہ بندہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔

معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نظر نے اگلے پچھلے واقعات، اللہ کی ذات، صفات، نشانیاں، قدرت سب کو دیکھا۔

اعتراض: یعقوب علیہ السلام کی نظر اور قوت شامہ اگر اتنی تیز تھی کہ مصر کے حالات معلوم کر لیتے تو چالیس سال تک فراق یوسف میں کیوں روتے رہے ان کے رونے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ یوسف علیہ السلام سے بے خبر تھے۔

جواب: اس کا آسان جواب تو یہ ہے کہ انبیاء کی تمام قوتیں اللہ تعالیٰ کی مشیت میں ہیں جب چاہتا ہے تب انہیں ادھر متوجہ کر دیتا ہے اور جب چاہتا ہے ادھر متوجہ نہیں فرماتا۔ بے علمی اور بے توجہی کچھ اور۔ تحقیقی جواب یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام کا گریہ عشق الہی میں تھا یوسف علیہ السلام اس کا سبب ظاہری تھے مجاز حقیقت کا پل ہے ورنہ آپ یوسف علیہ السلام کے ہر حال سے واقف تھے خود قرآن کریم نے ان کے کچھ قول ایسے نقل فرمائے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ سب کچھ جانتے تھے۔ فرماتا ہے۔

﴿۱﴾ قَالَ إِنَّمَا أَشْكُوا بَثِّي وَحُزْنِي
إِلَى اللَّهِ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ مَا لَا
تَعْلَمُونَ ۝ يٰبَنِيَّ اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا
مِنْ يُوسُفَ وَآخِيهِ وَلَا تَأْيِسُوا
مِنْ رُّوحِ اللَّهِ ۖ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (یوسف: ۸۶، ۸۷)

میں اپنی پریشانی اور غم کی فریاد اللہ سے کرتا ہوں اور اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے اے بچو! جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کا سراغ لگاؤ اور اللہ سے ناامید نہ ہو۔

﴿۲﴾ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ
جَمِيعًا ط (یوسف: ۸۳)

قرب ہے کہ اللہ ان تینوں یہود، بنیامین، یوسف کو میرے پاس لائے گا۔

پہلی آیت میں فرمایا گیا کہ برادران یوسف علیہ السلام بنیامین کو مصر میں چھوڑ کر آئے تھے مگر آپ فرماتے ہیں یوسف اور اس کے بنیامین بھائی کا سراغ لگاؤ یعنی وہ دونوں ایک ہی جگہ ہیں دوسری آیت سے معلوم ہوا کہ دوبارہ مصر میں بظاہر یہود اور بنیامین دونوں گئے تھے مگر آپ فرماتے ہیں کہ اللہ ان تینوں کو میرے پاس لائے گا تیسرے کون تھے وہ یوسف علیہ السلام ہی تو تھے۔

﴿۳﴾ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ اے یوسف تمہیں اللہ اسی طرح نبوت
وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ کے لئے چنے گا اور تمہیں باتوں کا انجام
(پ ۱۲، یوسف: ۶) بتائے گا۔

خود تعبیر دے چکے ہیں کہ تم نبی بنو گے اور علم تعبیر دیئے جاؤ گے اور ابھی تک
وہ تعبیر ظاہر نہ ہوئی تھی اور آپ جانتے تھے کہ یہ خواب سچا ہے ضرور ظاہر ہوگا۔

اعتراض: حضرت سلیمان علیہ السلام کو بلقیس کے ملک کی خبر نہ ہوئی ہد ہد نے کہا
أَحْطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ میں وہ بات دیکھ آیا ہوں جو آپ نے
مِنْ سَبَا بَنِي يَمَعٍ ۝ نہ دیکھی اور میں آپ کے پاس سبا
(پ ۱۹، النمل: ۲۲) سے سچی خبر لایا ہوں۔

اس کے جواب میں آپ نے فرمایا:

قَالَ سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ فَرَمَا یا اب ہم دیکھیں گے کہ تو نے سچ
مِنَ الْكَذِبِينَ ۝ (پ ۱۹، النمل: ۲۷) کہا یا تو جھوٹوں میں سے ہے۔

اگر آپ ملک بلقیس سے واقف ہوتے تو بلقیس کے پاس خط بھیج کر یہ تحقیق
کیوں فرماتے کہ ہد ہد سچا ہے یا جھوٹا معلوم ہوا کہ آپ بلقیس سے بے خبر تھے اور ہد ہد
خبردار تھا پتا لگا کہ نبی کے علم سے جانور کا علم زیادہ ہو سکتا ہے۔ (وہابی دیوبندی)

جواب: ان آیات میں رب تعالیٰ نے کہیں نہ فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام کو علم نہ تھا
ہد ہد نے بھی آکر یہ نہ کہا کہ آپ کو بلقیس کی خبر نہیں وہ کہتا ہے أَحْطْتُ بِمَا لَمْ
تُحِطْ میں وہ چیز دیکھ کر آیا جو آپ نے نہ دیکھی۔ یعنی نہ آپ وہاں گئے تھے نہ دیکھ کر آئے
تھے۔ یہ کہاں سے پتا لگا کہ آپ بے خبر بھی تھے اگر بے خبر ہوتے تو جب آصف کو حکم دیا
کہ بلقیس کا تخت لاؤ تو آصف نے کہا کہ حضور میں نے وہ جگہ دیکھی نہیں نہ مجھے خبر ہے کہ

اس کا تخت کہاں رکھا ہے آپ ہدہ کو میرے ساتھ بھیجیں وہ راستہ دکھائے تو میں لا دوں گا نہ کسی سے راستہ پوچھا نہ پتا دریافت کیا بلکہ آناً فاناً حاضر کر دیا۔ اگر وہ تخت ان کی نگاہوں کے سامنے نہ تھا تو لے کیسے آئے جب آصف کی نگاہ سے تخت غائب نہیں تو حضرت سلیمان علیہ السلام سے کیسے غائب ہوگا۔ مگر ہر کام کا ایک وقت اور ایک سبب ہوتا ہے بلقیس کے ایمان لانے کا یہ ہی وقت تھا اور ہدہ کو اس کا سبب بنانا منظور تھا تا کہ پتا لگے کہ پیغمبروں کے درباری جانور بھی لوگوں کو ایمان دیا کرتے ہیں اس لیے اس سے پہلے آپ کو بلقیس کی خبر نہ دی۔ آپ کا تحقیق فرمانا بے علمی کی دلیل نہیں ورنہ رب تعالیٰ بھی قیامت میں تمام مخلوق کے اعمال کی تحقیق فرما کر فیصلہ کرے گا۔ تو چاہئے کہ وہ بھی بے خبر ہو۔

مسئلہ نمبر ۵

مردے سنتے ہیں اور محبوبین بعد وفات مدد کرتے ہیں

اس مسئلہ کی تحقیق پہلے بابوں میں ہو چکی ہے کہ مسلمانوں کا متفقہ عقیدہ ہے کہ مردے سنتے ہیں اور زندوں کے حالات دیکھتے ہیں کچھ اجمالی طور سے یہاں عرض کیا جاتا ہے۔

﴿۱﴾ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جِثْمِينَ ۝ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَلْقَوْمَ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رَسُولًا مِّن رَّبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِن لَّا تُحِبُّونَ النَّصِيحِينَ ۝

پس پکڑ لیا قوم صالح کو زلزلے نے تو وہ صبح کو اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے پھر صالح نے ان سے منہ پھیرا اور کہا کہ اے میری قوم میں نے تمہیں اپنے رب کی رسالت پہنچادی اور تمہاری خیر خواہی کی

(پ ۸، الاعراف: ۷۸-۷۹) لیکن تم خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے۔

﴿٢﴾ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَلْقَوْمَ
لَقَدْ أْبَلَعْتُكُمْ رِسَالَتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ
لَكُمْ فَكَيْفَ اسْتَسَى عَلَى قَوْمِ
كَفَرِينَ ۝ (پ ۹، الاعراف: ۹۳)

تو شعیب نے ان مرے ہوؤں سے منہ
پھیرا اور کہا اے میری قوم میں تمہیں اپنے
رب کی رسالت پہنچا چکا اور تمہیں نصیحت
کی تو کیوں کر غم کروں کافروں پر۔

ان آیتوں سے معلوم ہوا کہ صالح علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام نے ہلاک شدہ
قوم پر کھڑے ہو کر ان سے یہ باتیں کیں۔

﴿٣﴾ وَسَّئِلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ
مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ
الْهَةَ يُعْبَدُونَ ۝

ان رسولوں سے پوچھو جو ہم نے آپ
سے پہلے بھیجے کیا ہم نے رحمن کے سوا
اور خدا ٹھہرائے ہیں جو پوجے جاویں۔

(پ ۲۵، الزخرف: ۴۵)

گزشتہ نبی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں وفات پا چکے تھے فرمایا
جارہا ہے کہ وفات یافتہ رسولوں سے پوچھو کہ ہم نے شرک کی اجازت نہ دی تو ان کی
امتیں ان پر تہمت لگا کر کہتی ہیں کہ ہمیں شرک کا حکم ہمارے پیغمبروں نے دیا ہے۔

اگر مردے نہیں سنتے تو ان سے پوچھنے کے کیا معنی؟ بلکہ اس تیسری آیت
سے تو یہ معلوم ہوا کہ خاص بزرگوں کو مردے جواب بھی دیتے ہیں اور وہ جواب بھی سن
لیتے ہیں۔ اب بھی کشف قبور کرنے والے مردوں سے سوال کر لیتے ہیں۔ اس لئے
نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بدر کے مقتول کافروں سے پکار کر فرمایا کہ بولو میرے تمام
فرمان سچے تھے یا نہیں۔ فاروق اعظم نے عرض کیا کہ بے جان مردوں سے آپ کلام
کیوں فرماتے ہیں تو فرمایا وہ تم سے زیادہ سنتے ہیں۔ (صحیح البخاری، کتاب الجنائز،
باب فی عذاب القبر، الحدیث ۱۳۷۰، ج ۱، ص ۴۶۲، دار الکتب العلمیۃ بیروت)

دوسری روایت میں ہے کہ دفن کے بعد جب زندے واپس ہوتے ہیں تو مردہ ان کے پاؤں کی آٹھ سنتا ہے۔ (مکاشفة القلوب، الباب الخامس والاربعون فی بیان القبر وسؤاله، ص ۱۷۱، دار الکتب العلمیۃ بیروت)

اسی لئے ہم نمازوں میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کرتے ہیں اور کھانا کھانے والے، استنجا کرنے والے، سوتے ہوئے کو سلام کرنا منع ہے کیونکہ وہ جواب نہیں دے سکتے تو جو جواب نہ دے سکے اسے سلام کرنا منع ہے اگر مردے نہ سنتے ہوتے تو قبرستان جاتے وقت انہیں سلام نہ کیا جاتا اور نماز میں حضور کو سلام نہ ہوتا۔

ضروری ہدایت: زندگی میں لوگوں کی سننے کی طاقت مختلف ہوتی ہے بعض قریب سے سنتے ہیں جیسے عام لوگ اور بعض دور سے بھی سن لیتے ہیں جیسے پیغمبر اور اولیاء۔ مرنے کے بعد یہ طاقت بڑھتی ہے گھٹی نہیں لہذا عام مردوں کو ان کے قبرستان میں جا کر پکار سکتے ہیں دور سے نہیں لیکن انبیاء و اولیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کو دور سے بھی پکار سکتے ہیں کیونکہ وہ جب زندگی میں دور سے سنتے تھے تو بعد وفات بھی سنیں گے۔ لہذا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ہر جگہ سے سلام عرض کرو مگر دوسرے مردوں کو صرف قبر پر جا کر دور سے نہیں۔

دوسری ہدایت: اگرچہ مرنے کے بعد روح اپنے مقام پر رہتی ہے لیکن اس کا تعلق قبر سے ضرور رہتا ہے کہ عام مردوں کو قبر پر جا کر پکارا جاوے تو سنیں گے مگر اور جگہ سے نہیں۔ جیسے سونے والا آدمی کہ اس کی ایک روح نکل کر عالم میں سیر کرتی ہے لیکن اگر اس کے جسم کے پاس کھڑے ہو کر آواز دو تو سنے گی۔ دوسری جگہ سے نہیں سنتی۔

اعترض: حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو نماز وغیرہ میں سلام کیا جاوے اس میں یہ نیت نہ ہو کہ آپ سن رہے ہیں بلکہ جیسے کسی سے سلام کہلا کر بھیجتے ہیں یا کسی کو خط میں سلام لکھتے ہیں ایسے ہی سلام کیا جائے کیونکہ دور کے آدمی کا سلام فرشتے پہنچاتے ہیں اور پاس والے کا سلام خود حضور سنتے ہیں جیسا کہ حدیث شریف میں ہے۔ (وہابی)

جواب: اس کے چند جواب ہیں ایک یہ کہ تمہارے عقیدے کے یہ بھی خلاف ہے کہ تم تو کہتے ہو کہ مردے سنتے ہی نہیں اور آیات پیش کرتے ہو اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبر انور میں سے سن لیا تو تمہارے قول کے خلاف ہو گیا۔ دوسرے یہ کہ جب کسی کے ہاتھ سلام کہہ کر بھیجتے ہیں تو اسے خطاب کر کے السلام علیکم نہیں کہتے بلکہ جانے والے کو کہتے ہیں کہ ہمارا سلام کہہ دینا ہم لوگ نماز وغیرہ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو خط تو لکھتے نہیں تمہارے قول کے مطابق فرشتوں سے کہلا کر بھیجتے ہیں تو اس صورت میں یہ نہ کہا جاتا کہ اے نبی تم پر سلام ہو بلکہ یوں کہا جانا چاہئے کہ اے فرشتو! حضور سے ہمارا سلام کہنا، خطاب فرشتوں سے ہونا چاہیے تھا۔ تیسرے یہ کہ تمہاری پیش کردہ حدیث میں یہ نہیں ہے کہ دور والے کا سلام نہیں سنتے صرف یہ ہے کہ دور والے کا سلام ملائکہ پیش کرتے ہیں ہو سکتا ہے کہ ملائکہ بھی پیش کرتے ہوں اور سرکار خود بھی سنتے ہوں، جیسے کہ فرشتے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں بندوں کے اعمال پیش کرتے ہیں تو خدا کیا ان کے اعمال خود نہیں جانتا ضرور جانتا ہے مگر پیشی بھی ہوتی ہے۔

اعترض: مردے نہیں سنتے قرآن کریم فرما رہا ہے:

﴿وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّنْ فِي قُبُورٍ﴾ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّنْ فِي قُبُورٍ

الْقُبُورِ (پ ۲۲، فاطر: ۲۲)

﴿۲﴾ اِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْمَوْتٰى وَلَا تَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاۗءَ اِذَا وَلَوْا مُدْبِرِيْنَ ۝ وَمَا اَنْتَ بِهٰدِي الْعُمٰى عَنْ ضَلٰلَتِهِمْ ط (پ ۲۰، النمل: ۸۰، ۸۱)

پس تم نہیں سنا سکتے مردوں کو اور نہیں سنا سکتے بہروں کو پکار جب وہ پیٹھ دے کر پھریں اور نہ اندھوں کو ان کی گمراہی سے راہ پر لاؤ۔

ان آیات میں صاف بتایا گیا کہ قبر والے اور مردے نہیں سنتے۔

جواب: اس اعتراض کے چند جواب ہیں ایک یہ کہ تم بھی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سننے کے قائل ہو کہ جو قبر انور پر سلام پڑھا جاوے وہ سرکار سن لیتے ہیں وہ بھی اس آیت کے خلاف ہوا۔ دوسرے یہ کہ آیت میں یہ بھی ہے کہ تم اندھوں کو گمراہی سے نہیں نکال سکتے حالانکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے ہزاروں اندھے ہدایت پر آگئے۔ تیسرے یہ کہ یہاں قبر والوں اور مردوں، اندھوں اور بہروں سے مراد وہ کفار ہیں جن پر مہر ہو چکی جن کے ایمان کی توقع نہیں اسے خود قرآن کریم بتا رہا ہے۔ چنانچہ تمہاری پیش کردہ انہی آیات کے آخر میں یہ ہے۔

﴿۱﴾ اِنْ تَسْمَعُ اِلَّا مَنْ يُّؤْمِنُ بِالْآيٰتِ فَهُمْ مُّسْلِمُوْنَ ۝ (پ ۲۰، النمل: ۸۱)

تم اس کو سناتے ہو جو ہماری آیتوں پر ایمان لاویں اور وہ مسلمان ہوں۔

یہ سورہ نمل اور سورہ روم میں دونوں جگہ ہے اگر وہاں اندھے، بہرے، مردے سے مراد یہ اندھے اور مردے ہوتے تو ان کے مقابل ایمان اور اسلام کا ذکر کیوں ہوتا۔ پتا لگا کہ اس سے دل کے مردے، دل کے اندھے مراد ہیں۔ انہیں مردہ بہرہ اس لئے فرمایا کہ جیسے مردے پکار سے نفع اور نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ ایسے ہی یہ لوگ ہیں نیز قرآن کریم کافروں کے بارے میں فرماتا ہے:

یہ کفار بہرے، گونگے، اندھے ہیں
پس وہ نہ لوٹیں گے۔

﴿٢﴾ صُمُّ بُكْمٌ عُمْى فَهُمْ لَا
يَرْجِعُونَ ﴿١٨﴾ (البقرة: ١٨)

اور کیا وہ جو مردہ تھا تو ہم نے اسے زندہ
کر دیا اور اس کے لئے ایک نور کر دیا جس
سے لوگوں میں چلتا ہے وہ اس جیسا ہوگا
جو اندھیروں میں ہے ان سے نکلنے والا
نہیں یوں ہی کافروں کی آنکھ میں ان
کے اعمال بھلے کر دیئے گئے ہیں۔

﴿٣﴾ أَوْ مَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ
وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ
كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ
بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زَيْنٌ لِلْكَافِرِينَ
مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٨﴾ (الانعام: ١٢٢)

اس آیت میں مردے سے مراد کافر، زندگی سے مراد ہدایت، اندھیروں
سے مراد کفر، روشنی سے مراد ایمان ہے۔ یہ آیت تمہاری پیش کردہ آیات کی تفسیر ہے۔
﴿٤﴾ مَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى
فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ
سَبِيلًا ﴿١٥﴾ (بنی اسرائیل: ٧٢)

اس میں بھی اندھے سے مراد دل کا اندھا ہے نہ کہ آنکھ کا اندھا، بہر حال جن
آیتوں میں اندھوں، مردوں، بہروں کے نہ سننے نہ ہدایت پانے کا ذکر ہے۔ وہاں
کفار مراد ہیں بلکہ مردے مدد بھی کرتے ہیں آیات ملاحظہ ہوں۔

اور وہ وقت یاد کرو جب اللہ نے نبیوں کا
عہد لیا کہ جب میں تم کو کتاب اور حکمت
دوں پھر تمہارے پاس رسول تشریف
لاویں جو تمہاری کتابوں کی تصدیق کریں
تو تم ان پر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا۔

﴿١﴾ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ
لَمَّا أْتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ
ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا
مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ
﴿٣﴾ (آل عمران: ٨١)

اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام پیغمبروں سے عہد لیا کہ تم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا حالانکہ وہ پیغمبر آپ کے زمانہ میں وفات پا چکے تو پتا لگا کہ وہ حضرات بعد وفات حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان بھی لائے اور روحانی مدد بھی کی چنانچہ سب نبیوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے معراج کی رات نماز پڑھی یہ اس ایمان کا ثبوت ہوا حج واداع میں بہت سے پیغمبر آپ کے ساتھ حج میں شریک ہوئے اور موسیٰ علیہ السلام نے اسلام والوں کی مدد کی کہ پچاس نمازوں کی پانچ کرا دیں آخر میں عیسیٰ علیہ السلام بھی ظاہری مدد کے لئے آئیں گے اموات کی مدد ثابت ہوئی۔

﴿۲﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا
اور اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو تمہارے پاس آجاویں پھر خدا سے مغفرت مانگیں اور رسول بھی ان کیلئے دعاء مغفرت کریں تو اللہ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں۔ (پ ۵، النساء: ۶۴)

اس آیت سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مدد سے توبہ قبول ہوتی ہے اور یہ مدد زندگی سے خاص نہیں بلکہ قیامت تک یہ حکم ہے یعنی بعد وفات بھی ہماری توبہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی کی مدد سے قبول ہوگی بعد وفات مدد ثابت ہوئی۔ اسی لئے آج بھی حاجیوں کو حکم ہے کہ مدینہ منورہ میں سلام پڑھتے وقت یہ آیت پڑھ لیا کریں اگر یہ آیت فقط زندگی کے لئے تھی تو اب وہاں حاضری کا اور اس آیت کے پڑھنے کا حکم کیوں ہے۔

﴿٣﴾ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ (پ ۱۷، الانبیاء: ۱۰۷) کے لئے رحمت۔ اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر جہانوں

حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کی رحمت ہیں اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد بھی جہان تو رہے گا اگر آپ کی مدد اب بھی باقی نہ ہو تو عالم رحمت سے خالی ہو گیا۔

﴿٤﴾ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا (پ ۲۲، سبا: ۲۸) اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر تمام لوگوں کے لئے بشیر اور نذیر بنا کر۔

اس ”لِّلنَّاسِ“ میں وہ لوگ بھی داخل ہیں جو حضور صلی اللہ تعالیٰ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد آئے اور آپ کی یہ مدت اقیامت جاری ہے۔

﴿٥﴾ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا ۖ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ ۖ ذٰلِكُمْ فَسَمَاءٌ لِّمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ (پ ۸۹، البقرة: ۸۹) اور یہ بنی اسرائیل کافروں کے مقابلہ میں اسی رسول کے ذریعہ سے فتح کی دعا کرتے تھے پھر جب وہ جانا ہوا رسول ان کے پاس آیا تو یہ ان کا انکار کر بیٹھے۔

معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے بھی لوگ آپ کے نام کی مدد سے دعائیں کرتے اور فتح حاصل کرتے تھے۔ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مدد دنیا میں آنے سے پہلے شامل حال تھی تو بعد بھی رہے گی اسی لئے آج بھی حضور کے نام کا کلمہ مسلمان بناتا ہے۔ درود شریف سے آفات دور ہوتی ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تبرکات سے فائدہ ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے تبرکات سے بنی اسرائیل جنگوں میں فتح حاصل کرتے تھے۔ یہ سب بعد وفات کی مدد ہے بلکہ

حقیقت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ وآلہ وسلم! اب بھی بحیات حقیقی زندہ ہیں ایک آن کے لئے موت طاری ہوئی اور پھر دائمی زندگی عطا فرمادی گئی قرآن کریم تو شہیدوں کی زندگی کا بھی اعلان فرما رہا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ثبوت یہ ہے کہ زندوں کے لئے کہا جاتا ہے کہ فلاں عالم ہے، حافظ ہے، قاضی ہے اور مردوں کے لئے کہا جاتا ہے کہ وہ عالم تھا، زندوں کے لئے ”ہے“ اور مردوں کے لئے ”تھا“ استعمال ہوتا ہے۔ نبی کا کلمہ جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم آپ کی زندگی میں پڑھتے تھے وہی کلمہ قیامت تک پڑھا جاوے گا کہ حضور اللہ کے رسول ہیں۔ صحابہ کرام بھی کہتے تھے کہ حضور اللہ کے رسول ہیں۔ شفیع المذنبین، رحمۃ للعالمین ہیں اور ہم بھی یہی کہتے ہیں اگر آپ زندہ نہ ہوتے تو ہمارا کلمہ بدل جانا چاہئے تھا ہم کلمہ یوں پڑھتے کہ حضور اللہ تعالیٰ کے رسول تھے، جب آپ کا کلمہ نہ بدلا تو معلوم ہوا کہ آپ کا حال بھی نہ بدلا لہذا آپ اپنی زندگی شریف کی طرح ہی سب کی مدد فرماتے ہیں ہاں اس زندگی کا ہم کو احساس نہیں۔

مسئلہ نمبر ۶

یادگاریں قائم کرنا اور بڑی تاریخوں پر خوشیاں منانا

جس تاریخ یا جس دن میں کبھی کوئی نعمت آئی ہوتا قیامت وہ تاریخ معظم ہو جاتی ہے۔ اس تاریخ میں یادگاریں منانا، خوشیاں منانا، خوشی میں عبادتیں کرنا حکم قرآن ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿۱﴾ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ (پ ۲، البقرة: ۱۸۵)

رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا۔

﴿۲﴾ اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ فِیْ لَیْلَةِ الْقَدْرِ ۝ وَمَا اَدْرَاکَ مَا لَیْلَةُ الْقَدْرِ ۝ لَیْلَةُ الْقَدْرِ لَا خَیْرٌ مِنْ اَلْفِ شَهْرٍ ۝

بے شک ہم نے قرآن شب قدر میں اتارا اور تمہیں کیا خبر کہ شب قدر کیا ہے شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔

(پ ۳۰، القدر: ۱-۳)

ان آیتوں سے معلوم ہوا کہ شب قدر اور ماہ رمضان کی اتنی عظمت ہے کہ شب قدر تو ہزار ماہ سے افضل ہوگئی اور ماہ رمضان باقی مہینوں سے بہتر ہو گیا اور اس کا نام قرآن میں آیا اس کے سوا کسی مہینہ کا نام قرآن میں نہ آیا محض اس لئے کہ یہ مہینہ اور یہ رات قرآن کے نزول کا وقت ہے قرآن تو ایک دفعہ اتر چکا مگر ان کی یہ عظمت ہمیشہ کیلئے ہوگئی۔

﴿۳﴾ وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّکَ فَحَدِّثْ ۝

اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔

(پ ۳۰، الضحیٰ: ۱۱)

﴿۴﴾ قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَبِرَحْمَتِهِ ۝ فَبِذٰلِکَ فَلِیْفَرْحُوْا ۚ هُوَ خَیْرٌ مِّمَّا یَجْمَعُوْنَ ۝

فرما دو کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوب خوشیاں مناؤ وہ ان کی دھن دولت سے بہتر ہے۔

(پ ۱۱، یونس: ۵۸)

ان آیات سے معلوم ہوا کہ جس تاریخ میں اللہ کی نعمت ملی ہو اس کی یادگار مناؤ، خوشیاں مناؤ۔

﴿۵﴾ وَذَکِّرْهُمْ بِاَیْمِ اللّٰهِ اِنَّ فِیْ ذٰلِکَ لَاٰیٰتٍ لِّکُلِّ صَبّٰرٍ شَکُوْرٍ ۝

اے موسیٰ بنی اسرائیل کو اللہ کے دن یاد دلا دو جن دنوں میں ان پر نعمتیں اتریں بے شک اس میں نشانیاں ہیں ہر بڑے صبر والے شکر گزار کو۔

(پ ۱۳، ابراہیم: ۵)

﴿٦﴾ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عَيْدًا أَلَوًّا لَنَا وَآخِرًا وَآيَةً مِنْكَ ج (پ ٧، المائدة: ١١٤)

عیسیٰ ابن مریم نے عرض کیا کہ یا رب ہم پر آسمان سے دسترخوان اتار کہ وہ ہمارے لئے اگلوں پچھلوں کی عید ہو اور یہ تیری طرف سے نشانی ہو۔

ان آیتوں سے معلوم ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ بنی اسرائیل کو انعامات کی تاریخیں یاد دلاتے رہوں کی یادگاریں قائم کرو اور عیسیٰ علیہ السلام نے غیبی دسترخوان کے آنے کی تاریخ کو اپنے اگلے پچھلے سارے عیسائیوں کے لئے عید قرار دیا۔ لہذا میلاد شریف، گیارہویں شریف، بز رگوں کے عرس، فاتحہ، چالیسواں، تیجہ وغیرہ سب جائز ہیں کیونکہ یہ اللہ کی نعمت کی یادگاریں ہیں اور یادگاریں منانا حکم قرآنی ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿٧﴾ وَاذْكُرُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ اللہ کی نعمت یاد کرو جو تم پر ہے۔ (پ ٦، المائدة: ٧)

اعتراف: مسلم و بخاری کی روایت میں ہے کہ جمعہ کا روزہ نہ رکھو۔

(صحیح البخاری، کتاب الصوم، باب صوم يوم الجمعة، الحديث ١٩٨٤، ج ١، ص ٦٥٢، دار الكتب العلمية بیروت) بعض روایتوں میں ہے کہ جمعہ کو روزے سے خاص نہ کرو۔ معلوم ہوا کہ کسی دن کی تعیین منع ہے۔ چونکہ میلاد اور عرس میں تاریخ مقرر ہوتی ہے لہذا منع ہے۔ (وہابی)

جواب: اس کا جواب اسی حدیث میں آگے ہے کہ اگر جمعہ کسی ایسی تاریخ میں آجائے جس کے روزے کے تم عادی ہو تو رکھو یعنی اگر کسی کی عادت بارہویں کے روزے کی ہے اور جمعہ بارہویں کو آ گیا تو رکھ لے، نیز فرماتے ہیں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم

کہ ”صرف جمعہ کو روزہ نہ رکھے بلکہ آگے پیچھے ایک دن اور بھی ملائے“ معلوم ہوا کہ مقرر کرنا منع نہیں بلکہ جمعہ کے روزہ کی ممانعت ہے ممانعت کی وجہ کچھ اور ہے۔ کیا وجہ ہے؟ اس کے متعلق علماء کے بہت سے قول ہیں ایک یہ بھی ہے کہ جمعہ مسلمانوں کی عید ہے اور عید کو روزہ منع ہوتا ہے اس مناسبت سے اس کا روزہ منع ہے یعنی یہ مشابہ عید کے ہے دوسرے یہ کہ جمعہ کا دن کام کاج کا ہے غسل کرنا، کپڑے تبدیل کرنا، جمعہ کی تیاری کرنا، خطبہ سننا، نماز جمعہ پڑھنا، ممکن ہے کہ روزے کی وجہ سے تکلیف ہو لہذا ان کاموں کی وجہ سے روزہ نہ رکھے جیسے حاجی کونویں تاریخ بقر عید کا روزہ اور حاجی کو بقر عید کی نماز مکروہ ہے اس لئے کہ وہ دن اس کے کام کے ہیں روزے سے اس کے کاموں میں حرج ہوگا۔ تیسرے یہ کہ صرف جمعہ کے روزے میں یہود سے مشابہت ہے کہ وہ صرف ہفتہ کا روزہ رکھتے ہیں تم اگر جمعہ کا روزہ رکھو تو آگے پیچھے ایک دن اور ملا لو تا کہ مشابہت نہ رہے۔ چوتھے یہ کہ خود نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ دو شنبہ کا روزہ کیسا ہے فرمایا کہ اسی دن ہماری ولادت ہے اسی دن نزول وحی کی ابتداء ہوئی۔ لہذا روزہ رکھو اور خود نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ اسی خوشی میں رکھا کہ اس تاریخ میں موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی اگر یاد گاریں منانا برا ہوتا تو یہ یاد گاریں کیوں منائی جاتیں؟

اعتراض: چونکہ میلاد شریف اور عرس میں لوگ بہت حرام کام بھی کرتے ہیں لہذا یہ منع ہے۔

جواب: قاعدہ غلط ہے کوئی سنت حرام کام کے ملنے سے ناجائز نہیں ہو جاتی نکاح سنت ہے مگر لوگوں نے اس میں ہزاروں خرافات ملا دیں تو نکاح کو نہیں روکا جاتا بلکہ ان چیزوں سے منع کیا جاتا ہے۔

مسئلہ نمبر ۷

بزرگوں کی جگہ کی تعظیم اور وہاں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے

جس جگہ کوئی ولی رہتے ہوں یا رہے ہوں یا کبھی بیٹھے ہوں وہ جگہ حرمت والی ہے، وہاں عبادت اور دعا زیادہ قبول ہوتی ہے اس کی تعظیم کرو، دعا مانگو۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿۱﴾ وَادْخُلْنَا اَدْخُلُوا هٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَّادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَّقُولُوا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَتَكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ۝

اور یاد کرو جب ہم نے کہا کہ داخل ہوتم اس بستی میں پھر اس میں جہاں چاہو بے روک ٹوک خوب کھاؤ اور دروازے میں سجدہ کرتے داخل ہو اور کہو ہمارے گناہ معاف ہوں ہم تمہاری خطائیں بخش دیں

(پ ۱، البقرة: ۵۸) گے اور نیکی والوں کو اور زیادہ دیں گے۔

اس آیت میں بتایا گیا کہ جب بنی اسرائیل کی توبہ قبول ہونے کا وقت آیا تو ان سے کہا گیا کہ بیت المقدس کے دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے گھسو اور گناہ کی معافی مانگو، بیت المقدس نبیوں کی بستی ہے اس کی تعظیم کرا لی گئی کہ سجدہ کرتے ہوئے جاؤ اور وہاں جا کر توبہ کرو۔

﴿۲﴾ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا

جو اس مکہ میں داخل ہو گیا امن والا ہو گیا۔

(پ ۴، ال عمران: ۹۷)

﴿٣﴾ اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَا جَعَلْنَا حَرَمًا
امِنًا وَيَتَخَفَتِ النَّاسُ مِنْ
حَوْلِهِمْ طَافِ الْبَاطِلُ يُؤْمِنُونَ
وَبِنِعْمَةِ اللّٰهِ يَكْفُرُونَ
کیا انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ ہم نے حرم
شریف کو امن والا بنایا اور ان کے آس
پاس کے لوگ اچک لئے جاتے ہیں کیا
باطل پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی نعمت
کا انکار کرتے ہیں۔ (پ ۲۱، العنکبوت: ۶۷)

ان آیتوں سے پتہ چلا کہ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کی بستی جو کعبہ معظمہ کا شہر
ہے بہت حرمت والا اور عظمت والا ہے۔

﴿٤﴾ هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ
قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ
ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً اِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ
وہاں مریم کے پاس زکریا نے دعا مانگی
عرض کیا کہ اے رب مجھے اپنی طرف
سے ستھری اولاد دے بے شک تو دعا کا
سننے والا ہے۔ (پ ۳، آل عمران: ۳۸)

﴿٥﴾ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلٰى
اَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا
اور جو اس معاملہ پر غالب آئے وہ
بولے کہ ہم اصحاب کہف پر مسجد
بنائیں گے۔ (پ ۱۵، الکہف: ۲۱)

ان آیتوں سے معلوم ہوا کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے
پاس کھڑے ہو کر اولاد کی دعا مانگی تاکہ قرب ولی کی وجہ سے دعا جلد قبول ہو اور مسلمانوں
نے اصحاب کہف کے غار پر مسجد بنائی تاکہ ان کی برکت سے زیادہ قبول ہوا کرے۔

﴿٦﴾ لَا اُقْسِمُ بِهٰذَا الْبَلَدِ
وَانتَ حِلٌّ بِهٰذَا الْبَلَدِ
میں قسم کھاتا ہوں اس شہر مکہ کی جبکہ
اے محبوب تم اس شہر میں تشریف فرما
ہو۔ (پ ۳۰، البلد: ۱-۲)

﴿٧﴾ وَالَّتَيْنِ وَالزَّيْتُونِ ۝ وَطُورِ
سِينِينَ ۝ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ ۝
قسم ہے انجیر کی، زیتون کی اور طور سینا
پہاڑ کی اور اس امانت والے شہر کی۔

(پ ۳۰، التین: ۱-۳)

ان آیتوں سے معلوم ہوا کہ جس جگہ اللہ کے بندے ہوں وہ جگہ ایسی حرمت
والی ہو جاتی ہے کہ اس کی رب قسم فرماتا ہے۔

ان آیات سے یہ بھی پتہ لگا کہ بزرگوں کے چلے جہاں انہوں نے عبادت کی وہاں
جا کر نماز پڑھنا، دعا کرنا، اس جگہ کی تعظیم کرنا باعث ثواب ہے اسی لئے مدینہ منورہ
میں ایک عبادت کا ثواب پچاس ہزار ہے اور مکہ مکرمہ میں ایک کا ثواب ایک لاکھ۔
کیوں؟ اس لئے کہ یہ جگہ اللہ کے پیاروں کی ہے، ریل اگرچہ مساوی لائن سے گزرتی
ہے مگر ملتی صرف اسٹیشن پر ہے، اللہ کے بندوں کی جگہ رحمت خدا کے اسٹیشن ہیں۔

مسئلہ نمبر ۸

سچے مذہب کی پہچان

اسلام میں آج بہت سے فرقے ہیں اور ہر فرقہ اپنے اپنے کو حق کہتا ہے اور ہر
ایک قرآن سے اپنا مذہب ثابت کرتا ہے۔ قرآن سے پوچھو کہ سچا مذہب کون ہے وہ
فرماتا ہے:

﴿١﴾ يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ
وَكُونُوا مَعَ الصّٰدِقِينَ ۝
اے مسلمانو! اللہ سے ڈرو اور سچوں
کے ساتھ رہو۔

(پ ۱۱، التوبة: ۱۱۹)

﴿٢﴾ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ۝

ہم کو سیدھے رستے کی ہدایت دے
اور ان کا رستہ جن پر تو نے انعام کیا۔

صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۝

(پ ۱، الفاتحة: ۵-۶)

﴿٣﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ

یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت
دی تو تم ان ہی کی راہ پر چلو۔

فَبِهْدَاهُمْ أَقْتَدِهِ ط (پ ۷، الانعام: ۹۰)

﴿٤﴾ قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ

اولاد یعقوب نے کہا کہ ہم آپ کے معبود
اور آپ کے باپ دادوں ابراہیم اسمعیل

آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَاسْحَقَ

(پ ۱، البقرة: ۱۳۳)

﴿٥﴾ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ

تمہارے لئے اللہ کے رسول میں
اچھی پیروی ہے۔

أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ (پ ۲۱، الاحزاب: ۲۱)

﴿٦﴾ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا

فرما دو بلکہ ہم پیروی کریں گے ابراہیم
کے دین کی جو ہر برائی سے دور ہے۔

(پ ۱، البقرة: ۱۳۵)

﴿٧﴾ وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ

اور جو رسول کی مخالفت کرے اس کے بعد
کہ حق اس پر کھل چکا اور مسلمانوں کی راہ

بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ

سے جدا راہ چلے ہم اسے اس کے حال پر
چھوڑ دیں گے اور اسے دوزخ میں داخل

غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ

مَاتَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ط وَسَاءَ ث

مَصِيرًا (پ ۵، النساء: ۱۱۵)

کریں گے وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔

﴿٨﴾ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً
وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ
وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا
اور ایسے ہی ہم نے تم کو درمیانی امت
بنایا کہ تم لوگوں پر گواہ ہو اور یہ رسول تم
پر نگہبان گواہ ہیں۔

(پ ۲، البقرة: ۱۴۳)

ان مذکورہ آیتوں سے معلوم ہوا کہ سچے مذہب کی پہچانیں دو ہیں ایک تو یہ
کہ اس مذہب میں سچے لوگ یعنی اولیاء اللہ، صالحین، علماء ربانی ہوں، دوسرے یہ کہ
وہ عام مومنین کا مذہب ہو، چھوٹے چھوٹے فرقے جن میں اولیاء صالحین نہیں وہ غلط
راستے ہیں اس آیت کی تفسیر وہ حدیث ہے اَتَّبِعُوا السَّوَادَ الْأَعْظَمَ (المستدرک
للحاکم، کتاب العلم، باب من شد شد فی النار، الحديث ۴۰۴، ج ۱، ص ۳۱۷، دار المعرفة بیروت)
بڑے گروہ کی پیروی کرو یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ سے اب تک جس
مذہب پر عام مسلمان رہے ہوں وہ قبول کرو۔ یہ دونوں علامتیں آج صرف مذہب اہل
سنت میں پائی جاتی ہیں۔ شیعہ، وہابی، دیوبندی، چکڑالوی میں نہ اولیاء اللہ تھے نہ ہیں۔
تمام چشتی، قادری، سہروردی، نقشبندی اسی سنی مذہب میں گزر رہے ہیں اور اسی مذہب
میں آج ہیں نیز حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم، ان سے حاجتیں مانگنا، حضور صلی اللہ
تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو علم غیب ماننا وغیرہ تمام چیزیں عام مسلمان کا مذہب رہا اور ہے۔ اس کی
تحقیق کے لئے ہماری کتاب جاء الحق کا مطالعہ کرو۔

لطیفہ: ہر قوم کی تاریخ اس کے نام سے معلوم کرو، قوموں کے موجودہ نام
تاریخی نام ہیں ہم اس پر کچھ روشنی ڈالتے ہیں۔

مرزائی: اس فرقہ کی پیدائش مرزا غلام احمد قادیانی کے وقت سے ہے یعنی

بارہویں صدی کی پیداوار ہے اس جماعت کی عمر سو برس ہے۔

چکڑالوی: اس فرقہ کی پیدائش عبداللہ چکڑالوی پنجابی کے وقت سے ہوئی

یعنی اس کی عمر ایک سو پندرہ سال ہے۔

اثنا عشری شیعہ: اس فرقہ کی پیدائش بارہ اماموں کے وقت سے ہوئی کیونکہ

اثنا عشر کے معنی ہیں بارہ امام، جب بارہ امام پیدا ہوئے تو یہ فرقہ ظہور میں آیا اس لئے

اس کی عمر تقریباً گیارہ سو برس ہے یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے تین سو سال بعد

میں ہوا، خیال رہے کہ ان شیعہ کے عقیدہ میں امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں جو قرآن لے

کر چھپ گئے ہیں قریب قیامت آئیں گے۔

وہابی: خواہ دیوبندی ہوں یا غیر مقلد اس فرقے کی پیداوار عبدالوہاب

نجدی کے وقت میں ہوئی لہذا اس کی عمر ایک سو پچھتر سال ہے یعنی گیارہویں صدی

میں پیدا ہوا۔

بابی، بہائی: ان دونوں فرقوں کی پیداوار بہاء اللہ اور عبداللہ باب کے زمانہ

میں ہوئی ان کی عمر سو برس سے بھی کم ہے۔

اہل سنت والجماعت: جب سے سنت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دنیا

میں آئی تب سے یہ مذہب آیا یعنی جو عمر سنت رسول اللہ کی ہے وہی اس مذہب کی ہے

اور چونکہ مسلمانوں کی عام جماعت کا یہی مذہب ہے لہذا اس فرقے کا نام ہوا اہل سنت

و جماعت یعنی سنت رسول اور جماعت مسلمین والا فرقہ۔

قرآن پاک کی مذکورہ آیات سے معلوم ہوا کہ یہ ہی فرقہ حق ہے اگرچہ قرآن

پاک کا ترجمہ سب کرتے ہیں حدیثیں سب دبائے پھرتے ہیں اور علماء سارے فرقوں میں ہیں مگر صادقین یعنی اولیاء کاملین، حضور غوث پاک، خواجہ اجمیر، خواجہ بہاؤ الدین نقشبند، شیخ شہاب الدین سہروردی گزشتہ اولیاء اللہ اور موجودہ اولیاء کرام، تونسہ شریف، سیال شریف، گوڑہ شریف، علی پور شریف، بٹالہ شریف وغیرہ تمام آستانے والے اسی مذہب پر ہیں۔ لہذا ان آیات نے صاف طور پر بتایا کہ یہ ہی مذہب حق ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی پر ہم سب کو رکھے اور اسی پر خاتمہ کرے۔ آمین

مسئلہ نمبر ۹

دم درود کرنا، پڑھ کر پھونکنا

بعض لوگ صوفیاء کرام رحمہم اللہ تعالیٰ کے تعویذ، دم، جھاڑ پھونک کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کھانے کمانے کے ڈھنگ ہیں قرآن میں اس کا ثبوت نہیں بلکہ جو ہوا پیٹ میں سے نکلتی ہے وہ گرم اور بیماری والی ہوتی ہے وہ پھونک بیمار کرے گی شفا نہ دے گی مگر یہ خیال قرآن کے خلاف ہے۔

قرآن کریم نے دم کرنے اور پھونکنے کی تاثیر کا اعلان فرمایا ہے آیات ملاحظہ ہوں پھونکنے میں تاثیر ہے۔

﴿۱﴾ فَإِذَا سَوَّيْتَهُ وَنَفَخْتَ فِيهِ رَبِّ تَعَالَى نے فرمایا تو جب میں آدم کے جسم

مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ۝ کو ٹھیک کر لوں اور ان میں اپنی طرف سے

روح پھونک دوں تو ان کیلئے سجدے میں گر جانا (پ ۱۴، الحجر: ۲۹)

اس آیت سے معلوم ہوا کہ رب تعالیٰ نے روح پھونک کر آدم علیہ السلام کو زندگی

بخش رب تعالیٰ کا پھونکنا وہ ہے جو اس کی شان کے لائق ہو مگر لفظ پھونکنے کا استعمال فرمایا گیا بلکہ جان کو روح اسی واسطے کہتے ہیں کہ وہ پھونکی ہوئی ہوا ہے۔ روح کے معنی ہوا، پھونک ہیں۔

﴿۲﴾ وَمَرْيَمَ ابْنَتْ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقْتَ بِكَلِمَتِ رَبِّهَا وَكُتِبَ لَهُ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ ۝

اللہ بیان فرماتا ہے اور عمران کی بیٹی مریم کا جس نے اپنی پارسائی کی حفاظت کی تو ہم نے اپنی طرف سے اس میں روح پھونک دی اور اس نے اپنے رب کی باتوں اور کتابوں کی تصدیق کی اور فرماں برداروں میں ہوئی۔

(پ ۲۸، التحریم: ۱۲)

اس آیت سے معلوم ہوا کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے گریبان میں دم کیا جس سے آپ حاملہ ہوئیں اور عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اسی لئے آپ کا لقب روح اللہ بھی ہے اور کلمۃ اللہ بھی، یعنی اللہ کا دم یا اللہ کا کلمہ۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے کچھ پڑھ کر حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر دم کیا جس سے یہ فیض دیا۔ اب بھی شفا وغیرہ کے لئے پڑھ کر دم ہی کرتے ہیں۔

﴿۳﴾ اِنِّیْ اَخْلَقْتُ لَكُمْ مِنَ الطَّيْنِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَاَنْفُخْ فِيْهِ فَيَكُوْنُ طَيْرًا بِاِذْنِ اللّٰهِ وَ اُبْرِئُ الْاَكْمَهَ وَالْاَبْرَصَ وَاُحْيِ الْمَوْتٰی بِاِذْنِ اللّٰهِ

فرمایا عیسیٰ نے کہ میں بناتا ہوں تمہارے لئے پرندے کی صورت پھر اس میں دم کرتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے اور کوڑھی اندھے کو اچھا کرتا ہوں اور مردے جلاتا ہوں اللہ کے حکم سے۔

(پ ۳، ال عمران: ۴۹)

اس آیت سے معلوم ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام دم کر کے مردے زندہ کرتے تھے، کوڑھی اور اندھوں کو اچھا کرتے تھے، یہاں بھی دم سے ہی یہ فیض دیئے گئے۔

﴿٤﴾ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ (پ ۲۳، الزمر: ۶۸)

اور پھونکا جائے گا صور میں تو بیہوش ہو جائیں گے وہ جو آسمانوں اور زمین میں ہیں۔

﴿٥﴾ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا (پ ۳۰، النبا: ۱۸)

جس دن پھونکا جاوے گا صور میں پس آؤ گے تم فوج در فوج۔

معلوم ہوا قیامت کے دن صور میں پھونکا جاوے گا جس سے مردے زندہ ہوں گے غرضیکہ ابتداء، انتہاء اور بقا ہمیشہ فیض دم سے ہوا اور ہوتا ہے اور ہوگا اسی لئے آج بھی صوفیاء قرآن کریم پڑھ کر دم کرتے ہیں خود نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بیماروں پر قرآن شریف پڑھ کر دم فرماتے تھے کیونکہ جیسے پھولوں سے چھوکر ہوا میں خوشبو پیدا ہو جاتی ہے ایسے ہی جس زبان سے قرآن شریف پڑھا گیا ہو اس سے چھوکر جو ہوا آوے گی وہ شفا دے گی، اسی طرح تبرکات سے شفا ملتی ہے جیسا کہ اسی باب کے شروع میں آیات سے ثابت کیا گیا ہے۔

مسئلہ نمبر ۱۰

سارے صحابہ برحق ہیں

قرآن کریم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی حقانیت و صداقت کا اعلان فرما رہا

ہے، فرماتا ہے:

﴿۱﴾ اَلَمْ ذٰلِكَ الْكِتٰبُ وَهٖ بِلَدْرِ رَتَبَةٍ كِتَابُ (قرآن) شَكِّی لَا رَیْبَ جِ فِیْهِ (پ ۱، البقرة: ۱-۲) جگہ نہیں اس میں۔

اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ قرآن میں کوئی شک و تردید نہیں۔ شک کی چار صورتیں ہو سکتی ہیں یا تو بھیجنے والا غلطی کرے یا لانے والا غلطی کرے یا جس کے پاس آیا ہو وہ غلطی کرے یا جنہوں نے اس سے سن کر لوگوں کو پہنچایا انہوں نے دیانت سے کام نہ لیا ہو۔ اگر ان چاروں درجوں میں کلام محفوظ ہے تو واقعی شک و شبہ کے لائق نہیں۔ قرآن شریف کا بھیجنے والا اللہ تعالیٰ، لانے والے حضرت جبریل علیہ السلام، لینے والے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور حضور سے لے کر ہم تک پہنچانے والے صحابہ کرام ہیں (رضی اللہ عنہم اجمعین) اگر قرآن شریف اللہ تعالیٰ، جبریل علیہ السلام، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک تو محفوظ رہے لیکن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سچے نہ ہوں اور ان کے ذریعہ قرآن ہم کو پہنچے تو یقیناً قرآن میں شک پیدا ہو گیا کیونکہ فاسق کی کوئی بات قابل اعتبار نہیں ہوتی۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے:

اِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَاٍ فَتَبَيَّنُوْا اِذَا رَمٰہُمْ پَسَ فَاسِقٌ كُوْنٰی خَبْرًا وَّ لَوْ تَوَحَّيْتُہُمْ كَرٰہِیَ (پ ۲۶، الحجرات: ۶) تو تحقیق کر لیا کرو۔

اب قرآن کا بھی اعتبار نہ رہے گا قرآن پر یقین جب ہی ہو سکتا ہے کہ صحابہ کرام کے تقویٰ و دیانت پر یقین ہو۔

﴿۲﴾ هٰدٰی لِّلْمُتَّقِیْنَ ۝ الَّذِیْنَ قرآن ہدایت ہے ان متقیوں کو جو یُؤْمِنُوْنَ بِالْغَیْبِ (پ ۱، البقرة: ۲-۳) غیب پر ایمان لاتے ہیں۔

یعنی اے کافرو! جن پر ہیزگاروں یعنی جماعت صحابہ کو تم دیکھ رہے ہو انہیں

قرآن نے ہی ہدایت دی اور یہ لوگ قرآن ہی کی ہدایت سے ایسے اعلیٰ متقی بنے ہیں۔
قرآن کریم نے ہی ان کی کایا پلٹ دی اگر قرآن کا کمال دیکھنا ہو تو ان صحابہ کرام کا
تقویٰ دیکھو۔ اس آیت میں قرآن نے صحابہ کرام کے ایمان و تقویٰ کو اپنی حقانیت کی
دلیل بنایا اگر وہاں ایمان و تقویٰ نہ ہو تو قرآن کا دعویٰ بلا دلیل رہ گیا۔

﴿۳﴾ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا اور وہ جو ایمان لائے اور انہوں نے
وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور
أَوْوَا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ وہ جنہوں نے رسول کو جگہ دی اور ان کی
الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا طَلَّهِمْ مَغْفِرَةٌ مدد کی وہ سچے مسلمان ہیں ان کے لئے
وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ۝ (پ ۱۰، الانفال: ۷۴) بخشش ہے اور عزت کی روزی۔

اس آیت میں صحابہ کرام، مہاجرین اور انصار کا نام لے کر انہیں سچا مومن،
متقی اور مغفور فرمایا گیا۔

﴿۴﴾ لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ ان فقیر ہجرت والوں کے لئے جو
أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالُهُمْ اپنے گھروں اور مالوں سے نکالے
يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا گئے اللہ کا فضل اور اس کی رضا چاہتے
وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ط أُولَئِكَ ہیں اور اللہ و رسول کی مدد کرتے ہیں
هُمُ الصَّدِيقُونَ ۝ (پ ۲۸، الحشر: ۸) وہ ہی سچے ہیں۔

اس آیت میں تمام مہاجر صحابہ کو نام و پتہ بتا کر سچا کہا گیا ہے یعنی یہ ایمان
میں سچے اور اقوال کے پکے ہیں۔

﴿٥﴾ وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ قَفْ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ٥ (پ ۲۸، الحشر: ۹)

اور وہ جنہوں نے پہلے سے اس شہر اور ایمان میں گھر بنا لیا دوست رکھتے ہیں انہیں جو ان کی طرف ہجرت کر کے آئے اور اپنے دلوں میں کوئی حاجت نہیں پاتے اس چیز کی جو دیئے گئے اور اپنی جان پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگر چہ انہیں بہت محتاجی ہو اور جو اپنے نفس کے نخل سے بچایا گیا وہ ہی کامیاب ہے۔

اس آیت میں انصار مدینہ کو نام لے کر پتہ بتا کر کامیاب فرمایا گیا۔ معلوم ہوا کہ سارے مہاجرین و انصار سچے اور کامیاب ہیں۔

﴿٦﴾ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَٰئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا طَوْعًا وَكَلًّا وَاللَّهُ الْكَلِيمُ ط (پ ۲۷، الحديد: ۱۰)

تم میں برابر نہیں وہ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ اور جہاد کیا وہ مرتبہ میں ان سے بڑے ہیں جنہوں نے بعد فتح خرچ اور جہاد کیا اور ان سب سے اللہ جنت کا وعدہ فرما چکا ہے۔

اس آیت نے بتایا کہ سارے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے رب تعالیٰ نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے لیکن وہ خلفاء راشدین جو فتح مکہ سے پہلے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جاں نثار رہے وہ بہت درجے والے ہیں ان کے درجہ تک کسی کے وہم و گمان کی رسائی نہیں کیونکہ رب تعالیٰ نے ساری دنیا کو قلیل یعنی تھوڑا فرمایا اور اتنے بڑے عرش کو عظیم یعنی بڑا فرمایا لیکن ان خلفائے راشدین کے درجہ کو چھوٹا نہ کہا، بڑا نہ فرمایا بلکہ

اعظم یعنی بہت ہی بڑا فرمایا۔

﴿٧﴾ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى ۝ الَّذِي

اور دوزخ سے بہت دور رکھا جائے گا وہ

يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى ۝ وَمَا لِأَحَدٍ

سب سے بڑا پرہیزگار جو اپنا مال دیتا ہے

عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى ۝ إِلَّا ابْتِغَاءَ

تاکہ ستھرا ہو اور کسی کا اس پر کچھ احسان

وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى ۝ وَلَسَوْفَ

نہیں جس کا بدلہ دیا جاوے صرف اپنے

يَرْضَى ۝ (پ ۳۰، اللیل: ۱۷-۲۱)

رب کی رضا چاہتا ہے اور بے شک قریب

ہے کہ وہ راضی ہوگا۔

یہ آیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی جب آپ نے

حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھاری قیمت دے کر خریدا اور آزاد کیا، کفار نے حیرت سے

کہا کہ شاید حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ پر کوئی احسان ہوگا جس کا بدلہ ادا کرنے کے

لئے آپ نے اتنی بڑی قیمت سے خرید کر آزاد کیا۔ ان کفار کی تردید میں یہ آیت نازل

ہوئی اس میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حسب ذیل خصوصی صفات بیان ہوئے:

ان کا دوزخ سے بہت دور رہنا، ان کا سب سے بڑا متقی ہونا یعنی اتقی، ان کا بے

مثل سخی ہونا، ان کے اعمال طیبہ طاہرہ کا ریا سے پاک ہونا خالص رب عزوجل کے لیے ہونا

اور جنت میں انہیں رب تعالیٰ کی طرف سے ایسی نعمتیں ملنا جس سے وہ راضی ہو جاویں۔

لطیفہ: اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لئے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ

رَبُّكَ فَتَرْضَى ۝ (الضحیٰ: ۵) آپ کو آپ کا رب اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جاویں

گے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے فرمایا وَلَسَوْفَ يَرْضَى ۝ (اللیل: ۲۱)

عنقریب صدیق راضی ہو جاویں گے۔ معلوم ہوا کہ آپ کو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے

بہت ہی قرب ہے۔

﴿۹﴾ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ
اے نبی آپ کو اللہ اور آپ کی پیروی
وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
کرنے والے یہ مؤمن کافی ہیں۔

(پ ۱۰، الانفال: ۶۴)

یہ آیت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے پر نازل ہوئی جس میں
فرمایا گیا کہ حقیقتاً آپ کو اللہ کافی ہے اور عالم اسباب میں عمر کافی ہیں۔

﴿۱۰﴾ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشْدَّاءُ عَلَى
جو صحابہ ان نبی کے ساتھی ہیں وہ کافروں
الْكُفَّارِ رَحَمَاءُ بَيْنَهُمْ
پر سخت، آپس میں نرم ہیں۔

(پ ۲۶، الفتح: ۲۹)

﴿۱۱﴾ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ
یہ جماعت صحابہ وہ ہیں جن کی مثال تو
وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ فَكَذَرُوا
ریت و انجیل میں اس کھیت سے دی گئی
أَخْرَجَ شَطَاؤَهُ... إِلَى أَنْ قَالَ لِيُعْظِظَ
ہے جس نے اپنا پٹھانکا لا... (یہاں تک کہ
بِهِمُ الْكُفَّارَاتُ (پ ۲۶، الفتح: ۲۹)
فرمایا) تاکہ ان سے کافروں کے دل جلیں۔

اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمہارے صحابہ
کے نام کے ڈنکے ہم نے تو ریت و انجیل میں بجا دیئے وہ تو میری ہری بھری کھیتی ہیں
جنہیں دیکھ کر میں تو خوش ہوتا ہوں اور میرے دشمن رافضی جلتے ہیں۔

لطیفہ: قرآن کریم نے بعض لوگوں پر صاف صاف فتویٰ کفر دیا ایک تو نبی کی
توہین کرنے والے، اور دوسرے صحابہ کرام کے دشمن، صحابہ کرام کے دشمنوں پر رب
تعالیٰ نے کفر کا فتویٰ دیا کسی اور سے نہ دلوا یا۔

﴿۱۲﴾ ثَانِيْ اٰثِنِيْ اِذْ هُمَا فِى
الْغَارِ اِذْ يَقُوْلُ لِصَاحِبِهٖ لَا تَحْزَنْ
(پ ۱۰، التوبة: ۴۰)

ابو بکر دو میں کے دوسرے ہیں جبکہ وہ
غار میں ہیں جب فرماتے تھے رسول
اپنے ساتھی سے غم نہ کر۔

یہ آیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں اتری، اس میں اس واقعہ کا ذکر ہے کہ جب غار میں یار کو لے کر بیٹھے اور مار سے اپنے کو کٹوایا۔ اس آیت نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا صراحۃً اعلان فرمایا، ان کی صحابیت ایسی ہی قطعی اور یقینی ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کیونکہ جس قرآن نے توحید و رسالت کا صراحۃً اعلان کیا، اسی قرآن نے صدیق کی صحابیت کا ذکر کیا۔
بجایا لہذا ان کی صحابیت وعدالت پر ایمان لانا ایسا ہی ضروری ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان لانا اور ان کی صحابیت کا منکر ایسا ہی بے دین ہے جیسے توحید و نبوت کا منکر۔

﴿۱۳﴾ لَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ
الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝

نہ سست پڑو تم لوگ نہ غمگین ہو اور تم ہی
بلند ہو اگر تم سچے مومن ہو۔

(پ ۴، آل عمران: ۱۳۹)

اللہ نے وعدہ دیا ان کو جو تم میں سے ایمان لائے اور اچھے کام کئے ضرور انہیں زمین میں خلافت دے گا جیسی ان سے پہلوں کو دی اور ضرور جمادے گا ان کے لئے ان کا وہ دین جو ان کیلئے پسند کیا اور ضرور ان کے اگلے خوف کو امن سے بدل دے گا۔

ان دو آیتوں میں مسلمانوں سے دو شرطوں پر چند وعدے کئے گئے ہیں شرطیں ایمان اور تقویٰ کی ہیں ان سے وعدہ ہے۔ ﴿۱﴾ بلندی ﴿۲﴾ خلافت دنیا ﴿۳﴾ خوف کے بعد امن بخشنا ﴿۴﴾ دین کو مضبوط کرنا۔ اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو بلندی بھی دی زمین میں خلافت بھی بخشی، امن بھی عطا کیا اور ان کے زمانہ میں دین کو ایسا مضبوط فرمایا کہ آج اس مضبوطی کی وجہ سے اسلام قائم ہے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے دونوں شرطیں بھی پوری کیں اور مومن بھی رہے اور پرہیزگار متقی بھی، ورنہ انہیں یہ چار نعمتیں نہ دی جاتیں۔

یہ چند آیات بطور نمونہ پیش کی گئیں ورنہ قرآن کریم کی بہت سی آیات ان حضرات کے فضائل میں ہیں اور کیوں نہ ہوں یہ حضرات نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کمال کا مظہر ہیں جیسے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات رب تعالیٰ کے کمال کا نمونہ ہے جیسے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تنقیص رب تعالیٰ کے کمال کا انکار ہے ایسے ہی ان کا انکار حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کمال کا انکار ہے استاد کا زور علمی شاگردوں کی لیاقت سے معلوم ہوتا ہے۔ اگر صف اول کی نماز فاسد ہو تو پچھلی صفوں کی نماز درست نہیں ہو سکتی کیونکہ امام کو دیکھنے والی صف اول ہی ہے، اگر انجن کے پیچھے والا ڈبہ انجن سے کٹ کر رہ جائے تو پچھلے ڈبے کبھی سفر نہیں کر سکتے، وہ حضرات اسلام کی صف اول ہیں اور ہم آخری صفیں وہ گاڑی کا اگلا ڈبہ ہم پچھلے۔ اگر وہ ایمان سے رہ گئے تو ہم کیسے مومن ہو سکتے ہیں؟

اعتراف: ان آیتوں کے نزول کے وقت تو یہ سب مومن تھے مگر حضور صلی اللہ

تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد خلافت کا حق چھین کر اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی میراث تقسیم نہ کرنے کی وجہ سے اسلام سے نکل گئے یہ آیات اس وقت کی ہیں بعد سے انہیں کوئی تعلق نہیں۔

جواب: اس اعتراض کے چند جواب ہیں

ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے اگر خلفاء راشدین کا انجام اچھا نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ ان کے فضائل قرآن شریف میں بیان نہ فرماتا نیز رب تعالیٰ نے ان مذکورہ آیتوں میں خبر دی کہ یہ دوزخ سے بہت دور رہیں گے، ہم انہیں اتنا دیں گے کہ وہ راضی ہو جاویں گے ہم نے ان سب سے جنت کا وعدہ کر لیا۔ یہ باتیں انجام بخیر سے ہی حاصل ہو سکتی ہیں۔

دوسرے یہ کہ اگر یہ حضرات ایمان سے پھر گئے ہوتے تو اہلبیت اطہار خصوصاً حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان کے ہاتھ پر بیعت نہ کرتے خلیفہ رسول وہ ہو سکتا ہے جو مومن متقی ہو بلکہ جیسے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صفین میں جنگ کی اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا میں جان دے دی مگر یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیا، اس وقت بھی وہ جنگ کرتے۔

تیسرے یہ کہ جیسے صدیق اکبر و فاروق اعظم و عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بعد ان کی خلافتیں میراث کے طور پر ان کی اولاد کو نہ ملیں بلکہ جس پر سب کا اتفاق ہو گیا وہ خلیفہ ہو گیا اسی طرح نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خلافت میں نہ میراث تھی نہ کسی کی ملکیت بلکہ رائے عامہ پر ہی انتخاب ہوا۔

چوتھے یہ کہ پیغمبر کی میراث مال نہیں بلکہ علم ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے:

وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا
النَّاسُ عَلِّمْنَا مَنَطِقَ الطَّيْرِ
(پ ۱۹، النمل: ۱۶) گیا۔

دیکھو داؤد علیہ السلام کے بہت بیٹے تھے مگر وارث صرف حضرت سلیمان علیہ السلام ہوئے اور مال کے نہیں بلکہ علم کے وارث ہوئے اسی لئے نبی کی بیویاں بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی میراث نہ پاسکیں اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے زمانہ خلافت میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی میراث تقسیم نہ فرمائی۔

اعتراض: تم کہتے ہو کہ سارے صحابہ متقی پرہیزگار ہیں حالانکہ قرآن شریف انہیں فاسق کہہ رہا ہے۔ فرماتا ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ
فَاسِقٌ مِّنْ بَنِيكُمْ فَتَبَيَّنُوا
اے مومنو! اگر تمہارے پاس کوئی فاسق
کسی قسم کی خبر لائے تو تحقیق کر لیا کرو۔

(پ ۲۶، الحجرات: ۶)

ولید بن عقبہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر خبر دی تھی کہ فلاں قوم نے زکوٰۃ نہ دی۔ اس پر یہ آیت اتری جس میں ولید صحابی کو فاسق کہا گیا اور فاسق متقی نہیں ہو سکتا۔

جواب: اس کے دو جواب ہیں، ایک یہ کہ یہاں ان کو فاسق نہ کہا گیا بلکہ ایک قانون بیان کیا گیا کہ آئندہ اگر کوئی فاسق خبر لائے تو تحقیقات کر لیا کرو۔ دوسرے

یہ کہ اس خاص وقت میں ان کو فاسق گنہگار کہا گیا صحابی سے گناہ سرزد ہو سکتا ہے وہ

معصوم نہیں ہاں اس پر قائم نہیں رہتے توبہ کی توفیق مل جاتی ہے جیسے حضرت ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زنا ہو گیا مگر بعد میں ایسی توبہ نصیب ہوئی کہ سبحان اللہ!

مسئلہ نمبر ۱۱

عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ ہوئے

سارے مسلمانوں کا عقیدہ تھا اور ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا فرمایا اور اپنی قدرت کا نمونہ دکھایا مگر اب موجودہ زمانہ میں قادیانیوں نے اس کا انکار کیا، ان کی دیکھا دیکھی بعض بھولے جاہل مسلمان بھی اس ظاہری مسئلہ کے منکر ہو گئے اور کہنے لگے کہ قرآن سے یہ ثابت نہیں حالانکہ قرآن شریف اس کا بہت زور شور سے اعلان فرما رہا ہے، رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

﴿۱﴾ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ طَخَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ۝ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ۝

بے شک عیسیٰ کی کہاوٹ اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے کہ اسے مٹی سے بنایا پھر اس سے فرمایا کہ ہو جاوہ فوراً ہو جاتا ہے یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے تو تم

(پ ۳، ال عمران: ۵۹-۶۰) شک والوں میں سے نہ ہو۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو آدم علیہ السلام کی پیدائش سے تشبیہ دی کہ جیسے آدم علیہ السلام بغیر نطفے کے پیدا ہوئے ایسے ہی آپ بھی۔ جب آدم علیہ السلام خدا کے بیٹے نہ ہوئے تو اے عیسائیو! عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے کب ہو سکتے ہیں؟ اگر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش عام انسانوں کی طرح ہوتی تو انہیں آدم علیہ السلام سے تشبیہ نہ دی جاتی۔

﴿۲﴾ قَالَتْ اَنْىٰ یَّکُوْنُ لِیْ غَلَمٌ
وَلَمْ یَمَسِّنِیْ بَشَرًا (پ ۱۶، مریم: ۲۰)
مریم نے جبریل سے کہا کہ میرے بیٹا کیسے
ہو سکتا ہے مجھے تو کسی مرد نے چھوا بھی نہیں
فرمایا ایسے ہی ہوگا تمہارے رب نے
فرمایا کہ یہ کام مجھ پر آسان ہے اور تاکہ
عَلٰی هٰئِیْنِ ۚ وَلِنَجْعَلَہٗ اٰیَةً لِّلنَّاسِ
وَرَحْمَةً مِّنَّا (پ ۱۶، مریم: ۲۱)
بنائیں ہم اس بچہ کو لوگوں کے لئے نشان
اور اپنی طرف سے رحمت۔

اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بیٹا ملنے کی
خبر پر حیرت کی کہ بغیر مرد کے بیٹا کیسے پیدا ہوگا اور انہیں رب کی طرف سے جواب ملا کہ
اس بچہ سے رب تعالیٰ کی قدرت کا اظہار مقصود ہے لہذا ایسے ہی بغیر باپ کے ہوگا، اگر
آپ کی پیدائش معمول کے مطابق تھی تو تعجب کے کیا معنی اور رب تعالیٰ کی نشانی کیسی؟
﴿۳﴾ فَاتَتْ بِہٖ قَوْمَہَا تَحْمِلُہٗ ط
تو انہیں گود میں اپنی قوم کے پاس لائیں
قَالُوْا یٰمَرْیَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَیْئًا فَرِیًّا ۝
بولے اے مریم تو نے بہت بری بات
کی۔ (پ ۱۶، مریم: ۲۷)

معلوم ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پر لوگوں نے حضرت مریم کو بہتان لگایا
اگر آپ خاوند والی ہوتیں تو اس بہتان کی کیا وجہ ہوتی۔

﴿۴﴾ فَاشَارَتْ اِلَیْہِ قَالُوْا کَیْفَ
نُکَلِّمُ مَنْ کَانَ فِی الْمَہْدِ
پھر مریم نے بچہ کی طرف اشارہ کر دیا وہ
بولے ہم کیسے بات کریں اس سے جو
پالنے میں بچہ ہے بچہ نے فرمایا میں اللہ
صَبِیًّا ۝ قَالَ اِنِّیْ عَبْدُ اللّٰہِ قَدْ
کا بندہ ہوں۔ (پ ۱۶، مریم: ۲۹-۳۰)

اس آیت سے معلوم ہوا کہ رب تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بچپن میں ہی گویائی دی اور آپ علیہ السلام نے خود اپنی ماں کی پاکدامنی اور رب تعالیٰ کی قدرت بیان فرمائی اگر آپ کی پیدائش باپ سے ہے تو اس معجزے اور گواہی کی ضرورت نہ تھی۔

﴿۵﴾ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ ج اور اس کا ایک کلمہ کہ مریم کی طرف أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ بھیجا اور رب کی طرف سے ایک روح

(پ ۶، النساء: ۱۷۱)

اس آیت میں عیسیٰ علیہ السلام کو مریم کا بیٹا فرمایا حالانکہ اولاد کی نسبت باپ کی طرف ہوتی ہے نہ کہ ماں کی طرف آپ کا اگر والد ہوتا تو آپ کی نسبت اسی کی طرف ہونی چاہیے تھی نیز قرآن کریم نے کسی عورت کا نام نہ لیا اور نہ کسی کی پیدائش کا واقعہ اس قدر تفصیل سے بیان فرمایا چونکہ آپ کی پیدائش عجیب طرح صرف ماں سے ہے لہذا ان بی بی کا نام بھی لیا اور واقعہ پیدائش پورے ایک رکوع میں بیان فرمایا، نیز انہیں کلمۃ اللہ اور اللہ کی روح فرمایا، معلوم ہوا کہ آپ کی پیدائش ایک کلمہ سے ہے اور آپ کی روح مافوق الاسباب آئی ہے۔

﴿۶﴾ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَعَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ ۝ عیسیٰ کلام کریں گے لوگوں سے پالنے سے اور بچپن میں اور خاص نیکوں میں ہوں گے۔

(پ ۳، آل عمران: ۴۶)

اس آیت سے معلوم ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی خصوصیت بچپن اور بڑھاپے میں کلام کرنا ہے بچپن میں کلام کرنا تو اس لئے معجزہ ہے کہ بچے اتنی عمر میں بولا نہیں کرتے

اور بڑھاپے میں کلام کرنا اس لئے معجزہ ہے کہ آپ بڑھاپے سے پہلے آسمان پر گئے اور وہاں سے آکر بوڑھے ہو کر کلام کریں گے۔

ان آیات مذکورہ بالا سے روز روشن کی طرح آپکا بغیر باپ کے پیدا ہونا ظاہر ہوا۔

اعتراف: اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ انسان بلکہ سارے حیوانات کو نطفے سے پیدا فرمادے اور قانون کی مخالفت ناممکن ہے لہذا عیسیٰ علیہ السلام کا خلاف قانون پیدا ہونا غیر ممکن ہے۔ رب تعالیٰ صاف فرما رہا ہے:

﴿۱﴾ اِنَّا خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ اَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيْهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيْعًا ۝۲۹ بَصِيْرًا ۝ (پ ۲۹، الدھر: ۲)

بے شک ہم نے پیدا کیا انسان کو ماں باپ کے مخلوط نطفے سے کہ ہم اسے آزمائیں پس ہم نے اسے سننے دیکھنے والا بنا دیا۔

﴿۲﴾ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۝ (پ ۱۹، الفرقان: ۵۴)

اور وہی ہے جس نے پانی سے بنایا آدمی پھر اس کے رشتے اور سرسرا ل مقرر کر دی۔

﴿۳﴾ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ اَفَلَا يُؤْمِنُوْنَ ۝ (پ ۱۷، الانبیاء: ۳۰)

اور ہم نے ہر جاندار چیز پانی سے بنائی تو کیا وہ ایمان نہ لائیں گے۔

﴿۴﴾ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللّٰهِ تَبْدِيْلًا ۝ (پ ۲۲، فاطر: ۴۳)

اور تم ہر گز اللہ کے قانون کو بدلتا ہوا نہ پاؤ گے۔

﴿۵﴾ وَلَا تَجِدَ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيْلًا ۝ (پ ۱۵، بنی اسرائیل: ۷۷)

اور تم ہمارا قانون بدلتا ہوا نہ پاؤ گے۔

ان آیتوں سے دو باتیں معلوم ہوئیں ایک یہ کہ تمام انسان اور حیوانات کی پیدائش کا قانون یہ ہے کہ اس کی پیدائش نطفے سے ہو۔ دوسرے یہ کہ خدا کے قانون میں تبدیلی ناممکن ہے اگر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بغیر باپ مانی جائے تو ان آیات کے خلاف ہوگا۔

جواب: اس اعتراض کے دو جواب ہیں ایک الزامی، دوسرا تحقیقی۔

الزامی جواب تو یہ ہے کہ آدم علیہ السلام بغیر نطفے کے پیدا ہوئے ہمارے سروں میں جوئیں، چار پائی میں کھٹل، پیٹ اور زخم میں کیڑے بغیر نطفے کے دن رات پیدا ہوتے ہیں، برسات میں کیڑے، پھل میں جانور بغیر نطفے کے پیدا ہوتے ہیں بتاؤ یہ قانون کے خلاف کیوں ہوا۔

تحقیقی جواب یہ ہے کہ معجزات اور کرامات اولیاء خود قانون الہی ہیں یعنی رب تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ نبی اور ولی پر حیرت انگیز باتیں ظاہر ہوں تو آپ کا بغیر باپ کے پیدا ہونا اس معجزے کے قانون کے ماتحت ہے تمہاری پیش کردہ آیات کا مطلب یہ ہے کہ مخلوق خدا کے قانون میں تبدیلی نہیں کر سکتی اگر خالق خود کرے تو وہ قادر ہے۔ انسان کی پیدائش نطفے سے ہونا قانون ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر نطفے کے ہونا قدرت ہے ہم قانون کو بھی مانتے ہیں اور قدرت کو بھی، رب تعالیٰ قانون کا پابند نہیں ہم پابند ہیں۔

دیکھو قانون یہ ہے کہ آگ جلادے مگر ابراہیم علیہ السلام کو نہ جلایا یہ قدرت ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے:

قُلْنَا يٰۤاِبْرٰهٖمُ ۝ (پ ۱۷، الانبیاء: ۶۹) ہم نے کہا کہ اے آگ ابراہیم پر
ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔

اسی طرح اور بہت سارے معجزات کا حال ہے اللہ تعالیٰ قادر و قیوم ہے جو
چاہے کرے اس کی قدرتوں کا انکار کرنا اپنے ایمان سے ہاتھ دھونا ہے۔ رب تعالیٰ ہم
سب کو اس راستہ پر چلائے جو اس کے نیک بندوں کا ہے اور اس زمانہ کی ہواؤں سے
ہمارا ایمان محفوظ رکھے۔ آمین آمین یا رب العالمین!

وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد والہ واصحابہ اجمعین
آمین برحمته وهو ارحم الراحمین۔

ناچیز احمد یار خاں، ۵ ذیقعد ۱۴۳۷ھ، یوم دوشنبہ مبارکہ
”یہ کتاب ۲۲ رمضان المبارک ۱۴۳۷ھ، دوشنبہ کو شروع ہو کر ۵ ذیقعد ۱۴۳۷ھ،
دوشنبہ کو یعنی ایک ماہ بارہ دن میں اختتام کو پہنچی۔ جو کوئی اس سے فائدہ اٹھائے وہ مجھ
گنہگار کے لئے حسن خاتمہ کی دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم
کے صدقہ سے مجھے کلمہ طیبہ پر خاتمہ نصیب کرے اور مجھ گنہگار کی مغفرت فرمادے،
اسی لالچ میں یہ محنت کی ہے۔“

احمد یار خاں

