

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

علم القرآن

لِتَجْعَلَ الْفُرْقَانَ حِجَابًا

تصنيف لطيف

عزيمه اترت لانا امام مفتي اعلى بن خيران و مشهور

ناشر
نعيمي كتيبان بگرام

کتاب ہذا کے جملہ حقوق سے بے حق مفتی اقتدار احمد مدنی محفوظ ہے۔

مغز قرآن روح ایمان جان دین
ہست حُبتِ رحمتِ العالمین

قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنے والوں اور شوق رکھنے والوں کیلئے

لاہور بک کلا۔ علم القرآن
مستحق تاج
لَا تَجْعَلِ الْقُلُوبَ غَافِلَةً

تصنیف لطیف
حضرت حکیم الامت مولانا اکبر مفتی صاحب دکن خان بریلوی

صاحبزادہ اقتدار احمد مدنی

نغمی کتب خانہ مجرات
لاہور پاکستان

جملہ حقوق محفوظ ہیں

علم القرآن	نام کتاب
حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رمتہ اللہ علیہ	تالیف
صاحبزادہ اقتدار احمد خان	ناشر
(مالک نعیمی کتب خانہ گجرات پاکستان)	
ایک ہزار	تعداد
القاروق کمپیوٹرز، لاہور	کمپوزنگ
اے این اے پرنٹرز، لاہور	مطبع
روپے	قیمت

ملنے کا پتہ

ضیاء القرآن پبلی کیشنز

داتا گنج بخش روڈ لاہور۔ فون: 7221953

9۔ الکریم مارکیٹ اردو بازار لاہور۔ فون: 7247350-7225085

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ

ویباچہ

یہ زمانہ جس پر خطر دور سے گذر رہا ہے وہ سب پر ظاہر ہے کہیں الحاد و بے دینی کی ہوائیں چل رہی ہیں کہیں دیوبندیت، مرزائیت کی آندھیاں اٹھ رہی ہیں۔ ہر روز نئے نئے فرقے جنم لے رہے ہیں اور ہر فرقہ بغل میں قرآن و باکرہ 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 غلام زمان سمجھ کر اکابرین اسلام بلکہ صحابہ کرام کی ذات بابرکات پر بھی زبان طعن و راز کرنے سے نہیں چوکتا۔ اور اپنے مقصد کے لئے قرآن کریم ہی کو پیش کر کے بھولے بھالے عوام مسلمانوں کو گمراہ کرنے میں کوشاں ہے اور ترجمہ قرآن کی آڑ میں بیدینی پھیلا رہا ہے۔ یہی وہ زمانہ ہے جس کے بارے میں نبی کریم سرور کائنات 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 خان صاحب قبلہ نے مسلمانوں کو ترجمہ قرآن پڑھنے کے لئے اور فتنے سے بچانے کے لئے یہ کتاب تصنیف فرمائی ہے۔ تاکہ اس کو پڑھ کر مسلمان صحیح قرآن کی 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 افتخار احمد خاں

مفتی دارالعلوم مدرسہ نوحیہ نعیمیہ گجرات

فیجر کتب خانہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِیْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی مَنْ كَانَ نَبِیًّا
وَادَمَ بَيْنَ الْمَآءِ وَالطِّیْنِ وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِهِ الطَّیِّبِیْنَ وَاَصْحَابِهِ
الطَّاهِرِیْنَ اِلٰی یَوْمِ الدِّیْنِ۔

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 ناپید اکتار 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 ہو گا نہ حشر میں۔ ہم سے سوال عبادات، معاملات کا ہو گا۔ اسے کوشش سے حاصل کرو۔ یہ تو عوام کی روش تھی۔ رہے علمائے کرام اور فضلاء عظام۔ ان کا طریقہ یہ تھا کہ قرآن کریم کے ترجمہ کے لئے قریباً کیس علوم میں محنت کرتے تھے۔ مثلاً نحو، معانی، بیان، بدیع، ادب، لغت، منطق، فلسفہ، حساب، جیومیٹری، فقہ، تفسیر، حدیث، کلام، جغرافیہ، تواریخ اور تصوف، اصول وغیرہ 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 مشابہات کو ہاتھ نہ لگاتے تھے۔ کیونکہ اس قسم کی آیتیں رب تعالیٰ اور اس کے محبوب ﷺ کے درمیان راز و نیاز ہیں۔ اغیار کو یار کے معاملہ میں دخل دینا روا نہیں۔

میان طالب و مطلوب رمزیت

کرنا کاتبین راہم خبر نیست!

رہیں آیات محکمات ان کے ترجمہ میں کوشش تو کرتے مگر گذشتہ 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 کتب جانتے تھے۔

اس طریقہ کار کا قاعدہ 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 نچریت کس آفت کو کہتے ہیں۔ چکڑاوی کس جانور کا نام ہے۔ علماء کے وعظ خوف خدا، عظمت و ہیبت حضور محمد ﷺ، مسائل دینیہ اور علمی معلومات سے بھرے ہوتے تھے۔ وعظ سننے والے وعظ من 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 عجیب نورانی لوگ تھے۔

اچانک زمانہ کارنگ بدلا۔ ہوا کے رخ میں تبدیلی ہوئی۔ بعض نادان دوستوں اور دوست نداد شمنوں نے عام مسلمانوں میں ترجمہ قرآن کرنے اور بیکنے کا جذبہ پیدا کیا اور عوام کو سمجھایا کہ قرآن عوام ہی کی ہدایت کیلئے 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 ہے۔ عوام میں یہ خیال یہاں تک پھیلا یا کہ لوگوں نے قرآن کو معمولی کتاب اور قرآن والے محبوب ﷺ کو معمولی بشر سمجھ کر قرآن کے ترجمے بے دھڑک شروع کر دیئے اور نبی ﷺ 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 سکول کے ہیڈ ماسٹر صاحب نے دوران 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 کہ 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 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 ﷺ نے دی تھی۔ اور ایسے دجالوں کا ذکر سرکار نے فرمایا تھا۔ یذغون الی کتاب اللہ۔ وہ گمراہ گروہ ہر ایک کو قرآن کی طرف بلائے گا۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔ وَإِذَا ذُكِرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا۔ (سورہ فرقان: ۷۳) مسلمان اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر گونگے اندھے ہو کر نہیں گر پڑتے۔

کانپور میں ایک بد مذہب پیدا ہوا۔ مسیحی عزیز احمد حسرت شاہ جس نے ماہوار رسالہ شجر 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 باپے میں فرمایا۔ ففغصی أذم ربه فغوى۔ (سورہ طہ: ۱۲۱) آدم علیہ السلام نے رب کی نافرمانی کی لہذا گمراہ ہو گئے۔ حضور علیہ السلام کے باپے میں فرمایا ووجدك ضالاً فهدى۔ (سورہ صحنی: 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 السَّمْسُ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي۔ (سورہ انعام: ۷۸) حضرت آدم و حوا کے بارے میں فرمایا۔ جَعَلَالَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا۔ (سورہ الاعراف: آیت ۱۹۰) ان دونوں نے اپنے بچے میں رب کا شریک ٹھہرایا، یوسف علیہ السلام کے بارے میں فرمایا۔ وَتَلَقَّ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنَّ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ۔ (سورہ یوسف: ۲۴) یقیناً لیٹھانے یوسف اور یوسف نے لیٹھا 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 کر دیا۔ یہاں تک بکو اس 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۔ (سورہ حجر: ۳۴) تو جنت سے نکل جا تو مردود ہے، آدم علیہ السلام سے کہا گیا۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا۔ (سورہ بقرہ: ۳۸) ہم نے کہا کہ تم یہاں سے نکل جاؤ۔ غرضیکہ دونوں کو دیس نکالنے 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 یہ ہی 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 میں ہے کہ خدا میں عیب بھی ہیں۔ اور خدا چند ہیں۔ خدا کے دوا بھی ہیں۔ چنانچہ فرمایا ہے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرٌ الْمَاكِرِينَ۔ (سورہ 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۔ يُخْلِصُونَ اللَّهُ وَهُوَ خَادِعُهُمْ۔ (سورہ النساء: ۱۴۲) یہ خدا کو دھوکہ دیتے ہیں اور خدا انہیں دھوکا دیتا ہے دیکھو! دھوکا، فریب وہی نمبر ۱۰ کے عیب ہیں۔ مگر قرآن میں خدا کے لئے ثابت ہیں اور فرماتا ہے۔ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا۔ (سورہ جن: ۳) ہمارے رب کا دوا اچھا دانی ہے۔ خدا کا دوا ثابت ہو اور فرماتا ہے۔ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ (سورہ مومنون: 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 یا منکرین عصمت انبیاء میں لکھ دی ہے۔ جو جاء الحق کے ساتھ بطور ضمیرہ 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۔ (سورہ حج: 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 بکو اس کرو۔ اور قرآن سے ثابت کر دو۔ ابھی حال ہی میں ایک کتاب میری نظر سے گذری ہے ”جو اہر 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۔ باب الخوارج والملحدین۔ خارجیوں اور بے دینوں کا باب، وہاں ترجمہ باب میں فرمایا وَكَانَ ابْنُ

عَمَوِيًّا هُمْ شَرَارٌ خَلَقَ اللهُ وَقَالَ إِنَّهُمْ انْطَلَقُوا إِلَى آيَاتِ نَزَلَتْ فِي الْكُفَّارِ
فَجَعَلُونَهَا عَلَى الْمُتَوَكِّلِينَ۔ عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ان خارجی طہروں 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۔ یہ ہی طریقہ اس طہ نے اختیار کیا ہے۔ فرضیکہ ترجمہ قرآن
بے دھڑک کر نامی ایسی بڑی بیماری ہے جس کا انجام ایمان کا مگھلایا ہے۔

ترجمہ قرآن میں دشواریاں

قرآن شریف عربی زبان میں اترا، عربی 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، ہادوی، وارث، والی اور یہ لفظ ہر معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اب اگر ایک مقام کے معنی
دوسرے مقام پر جڑویئے جائیں تو بہت جگہ کفر لازم آجائے گا۔ پھر ایک ہی لفظ ایک معنی
میں مختلف لفظوں کے ساتھ مل کر 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 قال بمعنی کہا۔ اگر لام کے ساتھ آوے تو معنی ہوں گے اس سے کہا۔ اگر نی
کے ساتھ آوے۔ تو معنی ہو گئے اس کے بارے میں کہا۔ اگر من کے ساتھ آوے تو معنی
ہوں گے اس کی طرف سے کہا۔

ایسے ہی دعاء کہ قرآن میں اس کے معنی پکارنا، بلانا، مانگنا اور پوجنا ہیں۔ جب مانگنے اور دعا
کرنے کے معنی میں ہو تو اگر لام کے ساتھ آوے گا تو اس کے معنی ہوں گے۔ اسے دعاوی
اور جب علی کے ساتھ آوے تو معنی ہوں گے۔ اسے بددعاوی۔

اسی طرح عربی لام، من، عن، پ، 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 ہو گا وہ ظاہر ہے۔
اس لئے آج اس ترجمہ کی برکت سے مسلمانوں میں بہت سے فریقے بن گئے ہیں۔ یہ مترجم
حضرات اس حد تک پہنچ گئے ہیں کہ جو ان کے کئے ہوئے ترجمہ کو نہ ماننے 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، جو اہر القرآن کے صفحہ ۱۴۱، ۱۴۳ 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 مشرک ہے اس کا کھانا خنزیر کی طرح حرام ہے۔ اس فتویٰ سے سارے مسلمان بلکہ خود دیوبندیوں کے اکابر مشرک ہو گئے بلکہ خود مصنف صاحب کی بھی خبر 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 ”جو اہر القرآن“ کے صفحات مذکورہ پر لکھا ہے کہ پیروں کے پکارنے والے کا نکاح کوئی نہیں اور نذر و نیاز کا کھانا خنزیر کی طرح حرام ہے۔ آپ کے محترم دوست اور دیوبندیوں کے مقتدا 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۔

امداد کن امداد کن از بحر غم آزاد کن!

در دین و دنیا شاد کن یا شیخ عبدالقادر

جلال شاہ کے معنی گولہ 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 خنزیر کی طرح حرام ہو 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۔ من حضر لاجنبہ وقع فیہ۔ جو دوسرے 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 خبر لیں۔ کوئی صاحب ان بزرگوں

سے اس معرہ کو حل کرادیں۔ اور اس کا جواب دلوادیں۔ ہم مشکور ہوں گے۔

غرضیکہ بے دھڑک ترجمے بڑی خرابیوں کی جڑ ہیں۔ اس سے قادیانی، نیچری، چکڑالوی، غیر مقلد، وہابی، دیوبندی، مودودی، بابی، بہائی وغیرہ فرقتے 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 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 لئے اس کام میں دیر لگتی رہی۔ اتفاقاً اس ماہ رمضان المبارک میں میرے محترم دوست قبلہ قادری الحاج احمد حسن صاحب خطیب عید گاہ گجرات میرے پاس جو اہر 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 بارگاہ مصطفیٰ ﷺ 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 ﷺ 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 کونسا لفظ کس کس جگہ کس معنی میں آیا ہے دوسرے باب میں قواعد قرآنیہ بیان ہوں گے جس میں ترجمہ قرآن کرنے کے قاعدے عرض کئے 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 جاوے گا۔ تاکہ پتہ لگے کہ یہ مسائل قرآن میں نہایت موجود ہیں اور مخالفین غلط ترجمہ سے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اس کتاب کا نام علم القرآن ترجمہ 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 توش آخرت تاسک و ما تو لقی الا بالله علیه توکلت و آلیہ ائیند۔

احمد یار خاں نعیمی اشرفی

سرپرست مدرسہ غوثیہ نعیمیہ گجرات

۲۲ رمضان المبارک ۱۴۳۱ھ 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 تشابہات کہتے ہیں۔ ان میں سے بعض تو وہ ہیں جن کے معنی
ہی سمجھ میں نہیں آتے۔ جیسے آلم۔ حم۔ ال۔ 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 :-

فَإِنَّمَا تُولُوا فِئْتُمْ وَجْهَ اللَّهِ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ اسْتَوَى
عَلَى الْعَرْشِ۔

تم جدھر منہ کرو ادھر اللہ کا وجہ (منہ) ہے۔ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے پھر
رب نے عرش پر استوا فرمایا۔

وجہ کے معنی چہرہ۔ يد کے معنی ہاتھ، استوا کے معنی برابر ہوتا ہے۔ مگر یہ چیزیں رب کی
شان کے لائق نہیں لہذا تشابہات 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 مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ
الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ
فَيُتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ
تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ۔ (سورہ آل عمران: ۷)

رب وہ ہے جس نے آپ پر کتاب اتاری اس کی کچھ آیات صفات معنی آرائی ہیں
وہ کتاب کی اصل ہیں اور دوسری وہ ہیں جن کے معنی میں اشتباہ ہے وہ لوگ جن
کے دلوں میں کجی ہے وہ اشتباہ والی کے پیچھے پڑتے ہیں۔ مگر انہی چاہنے اور اس کے

معنی ڈھونڈنے کو اور اس کا ٹھیک پہلو اللہ ہی کو معلوم ۔

ان حکمت 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 الخ۔ (سورہ اخلاص) فرمادو 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 قائل 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 ﷺ نے سمجھا دوسرا نہیں سمجھ سکتا۔ پھر تفسیر قرآن بالاجماع، 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 پچاس 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 ہو گا 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 أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ۔ (سورہ آل عمران: ۶۴)

فرمادو کہ اے کتاب والو آؤ ایسے کلمہ کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے کہ ہم خدا کے سوا کسی کو نہ پوجیں۔

اہل کتاب کا ذکر بہت جگہ ہے۔ مگر پتہ یہ نہ لگتا تھا کہ کتاب سے کونسی مرتب 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۔

مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ۔ (سورۃ مائدہ: ۵)

اور وہ لوگ جو تم سے پہلے کتاب دیئے گئے۔

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 تورات کے ماننے والے مراد ہیں۔

اسی طرح قرآن شریف نے جگہ جگہ صراط مستقیم یعنی سیدھے راستے اختیار کرنے کا حکم

دیا ہے۔

وَهَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَّبِعُوا السُّبُلَ۔

(سورۃ انعام: ۱۵۳)

یہ میرا سیدھا راستہ ہے اس کی پیروی کرو۔ دوسرے راستوں کی پیروی نہ کرو۔

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

اس کی تفسیر کی۔

إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ۔

(سورۃ فاتحہ: ۵-۶)

ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔

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 علمائے دین، صالحین کا مذہب ہو کہ یعنی مذہب اہل سنت۔

نئے دین و مذہب ٹیڑھا 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 دیا۔

وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ

فإِنَّكَ إِذَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ (سورۃ یونس: ۱۰۶)

وَمَن أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ۔ (سورۃ الاحقاف: ۵)

وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ۔ (سورۃ حم السجدہ: ۲۸)

وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ۔

(سورۃ قاطر: ۱۳)

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۔ اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہے۔ جو غیر خدا کو پکارتے ہیں اور غائب ہو گئے ان سے وہ جنہیں پہلے یہ پکارتے تھے۔ 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 ہو گا 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۔

۱۔ اذْعُوْهُمْ لِاٰبَاءِ هِمَّ۔ (سورۃ الاحزاب: ۵)

انہیں ان کے باپوں کی نسبت سے پکارا کرو۔

۲۔ وَالرُّسُوْلُ يَدْعُوْنَكُمْ فِىْ اٰخِرِكُمْ۔ (سورۃ آل عمران: ۱۵۳)

تُو اذْعُوْهُمْ يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ۔ (سورۃ بقرہ: ۲۶۰)

۳۔ يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ۔

اور رسول تم کو تجھلی جماعت میں پکارتے تھے 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 ﷺ کو پکار کر سلام عرض کرتے ہیں۔

السَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ۔

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 تفسیروں فرمائی۔

وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللّٰهِ اٰخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهٗ بِهِ فَاِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ

رَبِّهِ - وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ أَحَدًا - (سورہ مومنون: 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۔ 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 مِمَّن يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَفْلُونَ ۚ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ (سورہ احقاف: ۵-۶)

اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہے جو خدا کے سوا انہیں پکارے جو اس کی قیامت تک نہ سنے اور انہیں اس 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 پکارنے کے منکر ہو جائیں گے۔ معلوم ہوا کہ پکارنے سے وہ ہی پکارنا مراد ہے جو عبادت ہے یعنی اللہ 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۔ مانوق الا سباب 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 صحابہ عظام نے مردہ کو بھی پکارا ہے اور دور سے سینکڑوں میل 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 کوئی ولی

ماننے سے منع فرمایا بلکہ فرمایا کہ جو کوئی غیر خدا کو ولی بنائے وہ مگر لوہے کا فرہے مشرک ہے۔
فرماتا ہے۔

عَالِمُكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيِّ وَلَا نَصِيرًا۔ (سورہ شوریٰ: ۳۱)
مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ
اتَّخَذَتْ بِئْتَانًا أَوْهَنْ الَّتِي تَبْتَ الْعَنْكَبُوتُ
(سورہ عنکبوت: ۱۳-۱۶)

تمہارا خدا کے سوا نہ کوئی ولی ہے اور نہ مددگار۔ ان کی مثال جنہوں نے اللہ کے سوا
اور ولی بنائے۔ مگزی کی سی ہے جس نے جالا بنا اور پشک سب گھروں سے کمزور
گھر مگزی کا ہے۔

پھر فرماتا ہے۔

أَفَحِبُّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي أَوْلِيَاءَ
إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا۔ (سورہ کہف: آیت ۱۰۲)

تو کیا سمجھ رکھا ہے ان کافروں نے جنہوں نے میرے بندوں کو میرے سوا ولی
بنایا۔ ہم نے کافروں کے لئے آگ تیار کی ہوئی ہے۔

اس قسم کی بیٹھا 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۔

وَجَعَلْنَا لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا۔
(سورہ نساء: ۷۵)

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

فرماتا ہے۔

فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ
ذَلِكَ ظَهِيرًا۔ (سورہ تحریم: ۴)

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

فرماتا ہے۔

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ يَقِيمُونَ

الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ زَاكِيُونَ۔ (سورہ مائدہ: ۵۵)

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

فرماتا ہے۔

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ۔ (سورہ توبہ: ۱۷)

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

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 ہے نہ دین پھر ایسی ضروری چیز کو رب شرک کیسے فرما سکتا ہے۔ آداب اس ممانعت کی تفسیر قرآن کریم سے پوچھیں۔ جب قرآن کریم کی تحقیق کی تو پتہ 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 افلاں مددگار ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الدُّنْيَا وَكِبْرَةٌ تَكْبِيرًا۔

(سورہ بنی اسرائیل: ۱۱۱)

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

(۲) خدا کے مقابل کسی کو مددگار جاننا یعنی رب تعالیٰ عذاب دینا چاہے اور وہ ولی بچالے،

فرماتا ہے۔

أُولَئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِّنْ

دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ۔ (سورہ 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۔

إِلَّا إِنْ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُّقِيمٍ۔ (سورہ شوریٰ: ۴۵)

خبردار! کفار ہمیشہ کے لئے عذاب میں ہیں۔

رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ أَوْلِيَاءٍ يَنْصُرُونَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ

(سورہ شوریٰ: ۴۶)

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

رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللَّهِ أَرَدَبِكُمْ مَسْءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ

رَحْمَةً مَوْلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔

(سورہ احزاب: ۱۷)

فرما دو کہ کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچائے۔ اگر وہ تمہارا ایدہ اچا ہے یا تم پر مہر فرماتا

چاہے۔ اور وہ اللہ کے مقابل کوئی ولی نہ پائیں گے اور نہ کوئی مددگار۔

رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَمَنْ يُلْعَنِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَهُ نَصِيرًا۔ (سورہ نساء: ۵۴)

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

رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مَنْ بَعْدَهُ۔ (سورہ شوریٰ: ۴۳)

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

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 مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا
إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ - (سورہ زمر: 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 - (سورہ فرقان: 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 گذر 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 لئے
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 ہو گئی غرضیکہ یہ تفسیر
باطل ہے اور قرآنی تفسیر بالکل صحیح ہے۔

یہ تفسیر قرآن بالقرآن کی چند مثالیں عرض کیں۔

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

اقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزُّكُوتَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ -

(سورہ بقرہ: ۴۳)

نماز قائم کرو۔ زکوٰۃ دو اور رکوع کر نیوالوں کے ساتھ رکوع کرو۔

رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى

الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ—(سورۃ بقرہ: ۱۸۳)

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

رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا—

(سورۃ آل عمران: ۹۷)

لوگوں پر اللہ کے لئے بیت اللہ کا حج ہے۔ جو وہاں تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو۔ 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 اور کان تفصیلاً بتائے، ان آیات میں ہم حدیث کے محتاج ہوئے اور تمام تفصیلات 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 تائید میں کوئی حدیث بھی پیش کی جاوے تو اسے بھی قرآن کی روشنی میں دیکھا جائے گا۔ کیونکہ آج کل اس طرف استدلال کو مسلمان بہت پسند کرتے ہیں اور ان 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 کئے جائیں تو قرآن کا مقصد بدل جاتا ہے یا فوت ہو جاتا ہے ان اصطلاحوں کو بہت یاد رکھنا چاہئے۔ تاکہ ترجمہ میں دھوکہ 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 اٰمِنٍ بِاللّٰهِ وَمِلْكِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نَفَرَقَ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهِ۔
(سورہ بقرہ: 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 ﷺ 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 ﷺ 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 و 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 مانا تھا مگر رب تعالیٰ نے فرمایا۔ وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ 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 ﷺ پر ہے۔ ان آیات میں یہی اصطلاح استعمال ہوئی۔

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ (سورہ نساء: ۶۵)

اے محبوب، تمہارے رب کی قسم! یہ سارے توحید والے اور دیگر لوگ اس وقت تک مومن نہ ہوں گے جب تک کہ تم کو اپنا حاکم نہ مانیں۔ اپنے سارے اختلاف و جھگڑوں میں پھر تمہارے فیصلے سے دلوں میں جگمی محسوس نہ کریں اور رضاد تسلیم اختیار کریں۔ پتہ چلا کہ صرف توحید کا ماننا ایمان نہیں اور تمام چیزوں کا ماننا ایمان نہیں نبی ﷺ کو حاکم ماننا ایمان ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَيَأْتِيهِمُ الْآخِرُ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ (سورہ بقرہ: 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 ﷺ کو نہیں مانتے تھے اس لئے انہوں نے اللہ کا اور قیامت کا نام تو لیا۔ مگر حضور مصطفیٰ ﷺ کا نام نہ لیا۔ رب نے انہیں مومن نہیں مانا فرماتا ہے۔

إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ۔

(سورہ ممتحنون: 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۔

پتہ چلا۔ کہ حضور ﷺ کو فقط زبانی طور پر معمولی طریقہ سے مان لینے کا دعویٰ کر دینا مومن ہونے کے لئے 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۔

ۛ ماہروں رائے کریم و حال را

ماہروں رائے کریم و قال را

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَىٰ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ

يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ (سورہ احزاب: ۳۶)

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 ہے۔

اس آیت نے بتایا۔ کہ نبی ﷺ کے حکم کے سامنے مومن کو اپنی جان کے معاملات کا بھی اختیار نہیں۔ یہ آیت زینب بنت جحش کے نکاح کے بارے میں نازل ہوئی۔ کہ وہ حضرت زید کے ساتھ نکاح کرنے کو تیار نہ تھیں۔ مگر حضور علیہ السلام کے حکم سے نکاح ہو گیا۔ ہر مومن حضور علیہ السلام کا غلام اور ہر مومنہ ان سرکار کی لونڈی ہے یہ ہے حقیقت ایمان!

النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ

(سورہ احزاب: ۶)

نبی ﷺ مومنوں کے ان کی جان سے بھی زیادہ مالک ہیں اور نبی کی بیویاں مسلمانوں کی مائیں ہیں۔

جب حضور ﷺ ہماری جان سے بھی زیادہ ہمارے مالک ہوئے تو ہماری اولاد و مال کے بدرجہ اولیٰ مالک ہیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ

وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ

أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ۔ (سورہ حجرات: ۲)

اے ایمان والو! اپنی آوازیں ان نبی کی آواز سے بلند نہ کرو نہ ان کی بارگاہ میں ایسے چیخ کر بولو۔ جیسے بعض بعض کے لئے، خطرہ ہے کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں

اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔

پتہ 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۔

قُلْ اَبَاةٍ وَاَيَاتِهِ وَاَيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ ﴿٦٥﴾ لَا تَعْتَبِرُوا قَدْحَ كُفْرًا تُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ۔
(سورۃ توبہ: ۶۵-۶۶)

فرمادو کہ کیا تم اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول سے ہنستے ہو۔ بہانے نہ بناؤ تم کافر ہو چکے مسلمان ہو کر۔

جن منافقین کا اس آیت میں ذکر ہے انہوں نے ایک دفعہ نبی ﷺ 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۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا
وَاللَّكْفِيرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔
(سورۃ بقرہ: ۱۰۳)

اے ایمان والو! میرے پیغمبر سے راعتانہ کہا کرو اور نظرنا کہا کرو خوب سن لو اور کافروں کے لئے دردناک عذاب ہے۔

اس سے پتہ لگا کہ جو کوئی توہین کے لئے حضور ﷺ کی بارگاہ میں ایسا لفظ بولے جس میں گستاخی کا شائبہ بھی نکلتا ہو وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے (جیسے راعتنا)

خلاصہ یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے مسلمانوں کو قرآن میں ہر جگہ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا کہہ کر پکارا موحد یا نمازی یا مولوی یا فاضل دیوبند کہہ کر نہ پکارا۔ تاکہ پتہ 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 ﷺ توحید 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 موز کر توحید کی قیمت کوئی نہیں۔ اسی لئے کلمہ میں حضور علیہ السلام کا نام ہے اور قبر میں توحید کا اقرار کرانے کے

بعد حضور 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 ہے جس کے معنی ہیں صلح، جنگ کا مقابل، رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا۔ (سورۃ الانفال: ۶۱)

اگر وہ صلح کی طرف مائل ہوں تو تم بھی اس طرف جھک جاؤ۔

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۔

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ۔ (سورۃ آل عمران: ۱۹)

پسندیدہ دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔

هُوَ سَمُّكُمُ الْمُسْلِمِينَ۔ (سورۃ حج: ۷۸)

اس رب نے تمہارا نام مسلم رکھا۔

مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا

مُسْلِمًا۔ (سورۃ آل عمران: ۶۷)

ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی لیکن وہ حنیف ایمان والے تھے۔

قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ

بِلَا إِيمَانٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ۔ (سورۃ حجرات: ۱۷)

فرمادو کہ تم مجھ پر اپنے اسلام کا احسان نہ جتاؤ۔ بلکہ اللہ تم پر احسان فرماتا ہے کہ تمہیں ایمان کی ہدایت دی اگر تم سچے ہو۔

تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَالْحَقِّنِي بِالصَّالِحِينَ۔ (سورۃ یوسف: ۱۰۴)

مجھے مومن اٹھا اور صالحوں سے ملا۔

وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَمِنَ الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ

نَحْرُهُمْ وَأَرْشَادًا۔ (سورۃ جن: ۱۳)

اور ہم میں سے کچھ مسلمان ہیں اور کچھ ظالم جو اسلام لائے۔ انہوں نے بھلائی تلاش کر لی۔

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 ﷺ کی سچی غلامی پر ہے ایسے ہی اسلام کا مدار بھی اس سرکار کی غلامی پر ہے لہذا حضور 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۔

وَلَهُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ كُلُّ لٰهٍ قٰنِتُوْنَ۔ (سورہ روم: ۲۶)

اس اللہ کے فرمانبردار ہیں تمام آسمانوں اور زمینوں کے لوگ ہر ایک اس کا مطیع ہے یعنی ٹکونی احکام میں۔

یہاں قانتین نے اسلم کی تفسیر کر دی کیونکہ ساری چیزیں رب تعالیٰ کی ٹکونی امور میں مطیع تو ہیں مگر سب مومن نہیں۔ بعض کافر بھی ہیں۔ مِنْكُمْ مُّوْمِنٍ وَمِنْكُمْ كٰفِرٌ

قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوْا وَلٰكِنْ وَقَوْلُوْا اَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْاِيْمَانُ فِيْ قُلُوْبِكُمْ۔ (سورہ حجرات: ۱۴)

اے منافقو! یہ نہ کہو کہ تم ایمان لے آئے۔ بلکہ یوں کہو کہ ہم نے اطاعت قبول کر لی اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔

منافق مسلم بمعنی مطیع تو تھے مومن نہ تھے۔

فَلَمَّا اَسْلَمًا وَّتَلَّ لِلْجَبِيْنَ وَّنَادَيْتُهُ اَنْ يَا اِبْرٰهِيْمُ۔

(سورہ صفت: ۱۰۳-۱۰۴)

تو جب دونوں ابراہیم و اسماعیل نے ہمارے حکم پر گردن رکھی اور اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا (ذبح کیلئے) اور ہم نے اندا کی اے ابراہیم۔

اِذْ قَالَ لَهٗ رَبُّهُ اَسْلِمْنَا قَالَ اَسْلَمْتُمْ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ۔ (سورہ بقرہ: ۱۳۱)

جب فرمایا ابراہیم سے ان کے رب نے مطیع ہو جاؤ عرض کیا کہ میں اللہ رب العالمین کا فرمانبردار ہوا۔

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

ان آیات میں اسلام بمعنی اطاعت ہے۔ پہلی آیت میں تگوبنی 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 بچ نہیں سکتا۔ جیسے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ۔ (سورۃ آل عمران: ۱۰۲)

اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو!

وَ اتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا۔ (سورۃ بقرہ: ۲۸)

اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی نفس کسی نفس کی طرف سے نہ بدلادے گا۔

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

فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ۔ (سورۃ بقرہ: ۲۴)

اور اس آگ سے بچو جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں۔

اگر تقویٰ کے بعد کسی چیز کا ذکر نہ ہو رب تعالیٰ کا، نہ دوزخ کا تو وہاں دونوں معنی یعنی ڈرنا

اور بچنا درست ہیں جیسے۔

هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ۔ (سورۃ بقرہ: ۲-۳)

فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ۔ (سورۃ ہود: ۴۹)

ہدایت ہے ان پر تیز گاروں کے لئے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ پس صبر کرو

بیشک انجام پر تیز گاروں کے لئے ہے۔

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 :-

فَمَنْ أَتَقَىٰ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

(سورۃ اعراف: ۳۵)

تو جس نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی ان پر نہ خوف ہے نہ وہ غمگین ہونگے۔

الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ۔ (سورۃ یونس: ۶۳)

إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا۔ (سورۃ انفال: ۲۹)

ولی اللہ وہ ہیں جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے تھے اگر اللہ کی اطاعت کرو گے تو تمہارے لئے فرق بنا دے گا۔

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۔ تبرکات کا بے ادب دلی پرہیزگار نہیں ہو سکتا۔ فرماتا ہے۔

وَمَنْ يُعْظِمِ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ (سورۃ حج: ۳۲)

جو کوئی اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے تو یہ دل کی پرہیزگاری سے ہے۔

وَمَنْ يُعْظِمِ حُرْمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِنْدَ رَبِّهِ۔ (سورۃ حج: ۳۰)

اور جو کوئی اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرے تو اس کیلئے اس کے رب کے ہاں بہتری ہے۔

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

ہے :-

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ عَمَرَ

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُوفَ بِهِمَا۔ (سورۃ بقرہ: ۱۵۸)

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۔

صفا اور مروہ 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 تا

قیامت حاجیوں پر اس پاک بی بی کی نقل اتارنے میں ان پر چڑھنا اور اترنا سات بار لازم ہو گیا۔ بزرگوں کے قدم لگ جانے سے وہ چیز شعائر اللہ بن جاتی ہے فرماتا ہے۔

وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ (سورۃ بقرہ: ۱۲۵)

تم لوگ مقام ابراہیم کو جاء نماز بناؤ۔

مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ معظمہ کی تعمیر کی۔ وہ بھی حضرت خلیل 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۔

فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِم بُيُوتًا رِئُوسًا أَعْلَمُ بِهِمُ۔ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا

عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مِّنْجِدًا۔ (سورۃ کہف: 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 بنا مکیں 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۔ پتہ لگا کہ وہ جگہ شعائر اللہ بن گئی جس کی تعظیم ضروری ہو گئی۔

وَالْبُذُنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِّنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ۔

(سورۃ حج: 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 کے لئے نامزد ہو جائے وہ شعائر اللہ ہے اس کا احترام چاہئے۔ جیسے قرآن کا جزدان، اور کعبہ کا غلاف اور زمزم کا پانی مکہ شریف کی زمین

کیوں؟ اس لئے کہ ان کو رب یارب کے پیاروں سے نسبت ہے اس سب کی تعظیم ضروری ہے۔ فرماتا ہے۔

لَا أُقِيمُ بِهَذَا الْبَلَدِ وَأَنْتَ جَلُّ بِهَذَا الْبَلَدِ۔ (سورہ بقرہ: ۱-۲)
وَالثِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ مِئِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ۔

(سورہ التین: ۱-۳)

أَدْخُلُوا الْبَابَ مُجْتَدًا وَقُولُوا حِطَّةً نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ۔

(سورہ بقرہ: ۵۸)

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

قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی اور طور سینا پہاڑ کی اور اس امانت والے شہر مکہ شریف کی بیت المقدس کے دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے گھسو اور کہو معافی 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 صلوٰۃ علیہا وسلم 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 تمکات کی تعظیم نہ ہو وہ دلی پرہیزگار نہیں۔

ان آیات قرآنی 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۔

إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ۔

(سورہ حجرات: ۳)

پیشک 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 کے لئے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ معلوم ہوا کہ مجلس میں حضور مصطفیٰ ﷺ کا احترام تقویٰ ہے کیونکہ یہ بھی شعار اللہ ہے اور شعار 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 کافور ہے کہ وہ اپنی تیز خوشبو سے دوسری خوشبوؤں کو چھپا لیتا ہے رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

إِنْ تَجْتَبُوا كِبَائِرَ مَا تَنْهَوْنَ عَنْهُ نَكْفِرْ عَنْكُمْ مِثَاتِكُمْ
وَنُدْخِلْكُمْ مَدْخَلًا كَرِيمًا۔ (سورۃ نساء: ۳۱)

اگر تم بڑے گناہوں سے بچو گے تو ہم تمہارے چھوڑے 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۔

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔

(سورۃ 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۔

وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ۔ (سورۃ بقرہ: ۱۵۲)

میرا شکر کرو ناشکری نہ کرو۔

وَفَعَلْتَ فَعَلْتِكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔

(سورۃ شعراء: 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۔

فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ

الْوُثْقَىٰ - (سورۃ بقرہ: ۲۵۶)

پس جو کوئی شیطان کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے۔ اس نے مضبوط گروہ پکڑ لی۔

يَكْفُرُ بِغُضْبِكُمْ وَيَلْعَنُ بِغُضْبِكُمْ بَغْضًا - (سورۃ عنکبوت: ۲۵)

اس دن تمہارے بعض بعض کا انکار کریں گے۔ اور بعض بعض پر لعنت کریں گے۔

وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ ﴿۶﴾ (سورۃ احقاف: ۶)

یہ معبودان باطلہ ان کی عبادت کے انکاری ہو جاؤں گے۔

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

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ﴿۱﴾ (سورۃ کافرون: ۱-۲)

فرمادو! کافرو! میں تمہارے معبودوں کو نہیں پوجتا۔

قَبِيْثَ الَّذِيْ كَفَرًا - (سورۃ بقرہ: ۲۵۸)

پس وہ کافر (نمرود) حیران رہ گیا۔

وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿۲۵۳﴾ (سورۃ بقرہ: ۲۵۳)

اور کافر لوگ ظالم ہیں۔

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ

(سورۃ مائدہ: ۱۷)

وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا۔ اللہ عیسیٰ بن مریم ہیں۔

لَا تَعْلَمُوْا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ (سورۃ توبہ: ۶۶)

بہانے نہ بناؤ۔ تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے۔

فَمِنْهُمْ مَنْ اٰمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ - (سورۃ بقرہ: 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 صدہا 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 ترویج فرمائی گئی ہے جیسا کہ ان شاء اللہ تعالیٰ شرک کی بحث میں آوے گا۔

حقیقت کفر: جیسے کہ صدہا 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 ﷺ کو کما حقہ مان لیا۔ اس نے سب کچھ مان لیا۔ اسی طرح کفر کا مدار صرف ایک چیز پر ہے۔ یعنی حضور ﷺ 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 ﷺ 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 کا انکار ہے کہ وہ سرکار فرماتے ہیں کہ یہ چیزیں فرض ہیں وہ کہتا ہے کہ نہیں اسی لئے نبی ﷺ کی اہل تو ہیں ان کی کسی شے کی توہین قرآنی فتوے سے کفر ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَيَقُولُونَ نُوْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُبَدِّلُونَ أَن يَتَّخِذُوا
بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا ﴿١٥٠﴾ أُولَٰئِكَ هُمُ الْكٰفِرُونَ حَقًّا۔

(سورۃ نساء: ۱۵۰-۱۵۱)

وَاللّٰكْفِرِيْنَ عَذَابٌ اَلِيْمٌ۔ (سورۃ بقرہ: ۱۰۴)

اور وہ کفار کہتے ہیں کہ ہم بعض 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۔ کافروں ہی کے لئے دردناک عذاب ہے۔

وَالَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ رَسُوْلَ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٧١﴾ (سورۃ توبہ: ۷۱)

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 ﷺ کو ایذا دے۔ لہذا پتہ لگا کہ صرف وہی کافر ہے جو رسول ﷺ کو ایذا دے اور جو حضور کی عظمت و احرام، خدمت، اطاعت کرے وہ سچا مومن ہے رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا
نَصْرُوا أَوْلِيكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿۷۴﴾
(سورہ انفال: ۷۴)

اور جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور وہ جنہوں نے رسول اللہ ﷺ کو جگہ دی اور ان کی مدد کی وہ سچے مسلمان ہیں ان کے لئے بخشش ہے اور عزت کی روزی۔

رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَن يُخَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ
خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ ﴿۶۳﴾ (سورہ توبہ: ۶۳)

کیا نہیں 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 بڑی رسوائی ہے۔

بلکہ جس اچھے کام میں حضور ﷺ کی اطاعت کا لحاظ نہ ہو بلکہ ان کی مخالفت ہو وہ کفر بن جاتا ہے اور جس برے کام میں حضور ﷺ کی اطاعت ہو وہ ایمان بن جاتا ہے مسجد بنانا اچھا کام ہے لیکن منافقین نے جب مسجد ضرار حضور کی مخالفت کرنے کی نیت سے بنائی تو قرآن نے انہیں کفر قرار دیا۔ فرماتا ہے۔

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ
وَارْضَاءًا لِمَن حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِن قَبْلُ (الآیة)
(سورہ توبہ: ۱۰۷)

اور وہ لوگ جنہوں نے مسجد بنائی نقصان پہنچانے اور کفر کے لئے اور مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کو اور اس کے انتظار میں جو پہلے سے اللہ اور رسول کا مخالف ہے۔ نماز توڑ دینا گناہ ہے لیکن حضور 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 - (سورۃ انفال: ۲۳)

اے ایمان والو! اللہ رسول کا بلاوا قبول کرو جب وہ تمہیں بلائیں اس لئے کہ وہ تمہیں زندگی بخشتے ہیں۔

اسی لئے حضور ﷺ کی آواز پر اونچی آواز کرنے اور حضور علیہ السلام کی ادنیٰ گستاخی کرنے کو قرآن نے کفر قرار دیا ہے 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 خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ ☆ قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ - (سورۃ ص: ۷۶-۷۷)

میں ان سے اچھا ہوں کہ تو نے مجھے آگ سے اور انہیں مٹی سے پیدا کیا اور 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 يَا مُوسَىٰ إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ ☆ (سورۃ اعراف: ۶۵)

عرض کیا کہ اے موسیٰ یا پہلے آپ ڈالیں یا ہم ڈالنے والے ہوں۔

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۔

فَأَلْقَى السَّحْرَةَ سَاجِدِينَ ☆ (سورۃ شعرا: ۴۶)

جادو گر سجدے میں گر دیئے گئے۔

یعنی خود سجدے میں نہیں گرے۔ بلکہ رب کی طرف سے ڈال دیئے گئے کافر کے دل میں حضور 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 اوبہ نہ تھے آخر بخش دیئے گئے۔ قابل یعنی آدم علیہ السلام کا بیٹا جرم کے ساتھ نبی کا گستاخ بھی تھا لہذا خاتمہ خراب ہوا۔

شُرک

شُرک کے لغوی معنی ہیں حصہ یا ساجھا۔ لہذا شُرک کے معنی ہیں حصہ دار یا ساجھی۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ (سورۃ فاطر: ۴۰)

کیا ان جوں کا ان آسمانوں اور زمین میں حصہ ہے۔

هَلْ لَكُمْ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ شُرَكَاءَ فِيمَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنْتُمْ

فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ (سورۃ روم: ۲۸)

کیا تمہارے مملوک غلاموں میں سے کوئی شُرک ہے اس میں جو ہم نے تمہیں دیا ہے

کہ تم اس میں برابر ہو، ان غلاموں سے تم ایسا ڈرو جیسا اپنے نفسوں سے ڈرتے ہو۔

رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَابِهُونَ وَرَجُلًا مَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ

يَسْتَوِيَانِ (سورۃ الزمر: ۲۹)

ایک وہ غلام جس میں برابر کے چند شُرک ہوں اور ایک وہ غلام جو ایک ہی آدمی کا

ہو۔ کیا یہ دونوں برابر ہیں۔

ان آیتوں میں شُرک اور شُرک لغوی معنی ہیں استعمال ہوا ہے۔ یعنی حصہ ساجھا اور

حصہ دار و ساجھی، لہذا شُرک کے لغوی معنی ہیں کسی کو خدا کے برابر جاننا۔ قرآن کریم میں یہ

لفظ ان دونوں معنی میں استعمال ہوا ہے شُرک بمعنی کفر ان آیات میں آیا۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ۔

(سورۃ نساء: ۱۱۶)

اللہ تعالیٰ اس جرم کو نہ بخشنے گا کہ اس کے ساتھ شُرک کیا جائے اس کے سوا جس

کو چاہے بخش دے گا۔

وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا۔ (سورۃ بقرہ: ۲۲۱)

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

وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ (سورۃ بقرہ: ۲۲۱)

مومن غلام مشرک سے اچھا ہے۔

مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَغْمُرُوا مَسْجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَيَّ

أَنْفُسِهِمْ بِالْكَفْرِ - (سورۃ توبہ: 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 کو ا کالا ہے مگر ہر کالا کو ا نہیں۔ ہر سونا

پہلا ہے مگر ہر پہلا سونا نہیں لہذا ہر یہ کافر ہے شرک نہیں اور ہندو مشرک بھی ہے کافر

بھی۔ قرآن شریف میں، شرک اکثر اسی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ جیسے :-

جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا - (سورۃ اعراف: ۱۹۰)

ان دونوں نے خدا کے برابر کر دیا اس نعمت میں جو رب تعالیٰ نے انہیں دی۔

خَنِيفًا وَمَا آتَانَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (سورۃ انعام: ۱۶۸)

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

إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ☆ (سورۃ لقمان: ۱۳)

بے شک شرک بڑا ظلم ہے۔

وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ ☆

(سورۃ یوسف: ۱۰۶)

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

ان جیسی صدہا آیتوں میں شرک اسی 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۔

بَلَّغْ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ اذْهَبْ يَكْفُرْ بِاللَّطِيفِينَ ☆

(سورہ شعراء: ۹۷-۹۸)

خدا کی قسم ہم کھلی گمراہی میں تھے کہ تم کو رب العالمین کے برابر ٹھہراتے تھے۔
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۔

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا مَبْهُوتًا بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ ☆

(سورہ انبیاء: ۲۶)

یہ لوگ بولے کہ اللہ نے بچے اختیار فرمائے۔ پاکی ہے اس کے لئے بلکہ یہ اللہ کے
عزت والے بندے ہیں۔

قَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرِيُّ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ الْنَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ۔

(سورہ توبہ: ۳۰)

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

وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُّبِينٌ ☆

(سورہ زخرف: ۱۵)

بتاریان لوگوں نے اللہ کے لئے اس کے بندوں میں سے کٹڑا بے شک آدمی کھانا شکر ہے۔

وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَّا إِذَا شِئْنَا خَلَقْنَاهُمْ۔

(سورہ زخرف: ۱۹)

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

أَمْ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ ☆

(سورہ زخرف: ۱۶)

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

وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ

بِغَيْرِ عِلْمٍ - (سورہ انعام: ۱۰۰)

اور اللہ کا شریک ٹھہرایا، جنوں کو حالانکہ اس نے ان کو بنایا اور اس کیلئے بیٹے اور

بیٹیاں گھڑ لیں جہالت سے۔

لَيَسْمُونُ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْإِنثَى - (سورہ نجم: ۲۷)

یہ کفار فرشتوں کا نام عورتوں کا سار کھتے 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 بھی مانتے ہیں خالق

خیر کو یزدان 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 چاہئے 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۔

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ (سورہ صفت: ۹۶)

اللہ نے تم کو اور تمہارے سارے اعمال کو پیدا کیا۔

اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ☆

(سورہ زمر: ۶۳)

اللہ ہر چیز کا خالق ہے اور وہ ہر چیز کا مختار ہے۔

خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ - (سورہ طہ: ۴)

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَمَا بَيْنَهُنَّ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝۲۶

(سورۃ مائدہ: ۱۲۰)

اللہ نے موت اور زندگی کو پیدا فرمایا۔ اللہ نے آسمانوں اور زمینوں اور ان کے درمیان کی چیزوں کو پیدا فرمایا اور وہ ہر چیز پر قدرت والا ہے۔

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ -

(سورۃ مائدہ: ۷۲)

بے شک کافر ہو گئے وہ جنہوں نے کہا کہ اللہ وہی مسیح مریم کا بیٹا ہے۔

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْا اِنَّ اللّٰهَ ثَلٰثٌ ثَلٰثَةٌ - (سورۃ مائدہ: ۷۳)

بیشک کافر ہو گئے وہ جو کہتے ہیں کہ اللہ تین خداؤں میں تیسرا ہے۔

لَوْ كَانَ فِيْهِمَا اِلٰهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا - (سورۃ انبیاء: ۲۲)

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

هٰذَا خَلَقَ اللّٰهُ فَاَرَوْنٰى مَاذَا خَلَقَ الَّذِيْنَ مِنْ دُوْنِهٖ -

(سورۃ لقمان: ۱۱)

یہ اللہ کی مخلوق ہے پس مجھے دکھاؤ کہ اس کے سوا تم 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 دہر یہ انہی کی یادگار ہیں رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَقَالُوْا مَا هِيَ اِلَّا حَيٰتُنَا الدُّنْيَا نَمُوْتُ وَنَحْيٰى وَمَا يُهْلِكُنَا اِلَّا

الدُّهْرُ وَمَا لَهُمْ بِذٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ - (سورۃ جاثیہ: 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۔

أَوَلَمْ يَخْشَى اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِذَا ذَاكَ لَيْتٌ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ
 ڈھکتا ہے رات سے دن کو اس میں نشانیاں ہیں فکر والوں کے لئے۔

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاجْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ
 لآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ۔ (سورۃ آل عمران: ۹۰)

پیشک آسمان و زمین کی پیدائش اور دن رات کے گھٹنے بڑھنے میں نشانیاں ہیں
 عقلمندوں کے لئے۔

وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ☆
 (سورۃ ذریت: ۲۰-۲۱)

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

أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ
 رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ
 (سورۃ غاشیہ: ۱۷-۲۰)

کیا یہ نہیں دیکھتے اونٹ کی طرف کہ کیسے پیدا کیا گیا اور آسمان کی طرف کہ کیا اونچا کیا
 گیا اور پہاڑوں کی طرف کہ کیسے گاڑا گیا اور زمین کی طرف کہ کیسے بچھالی گئی۔
 اس قسم کی بیسیوں آیات میں ان دہریوں کی تردید ہے۔

چوتھے یہ عقیدہ کہ خالق ہر چیز کا تورب ہی ہے مگر وہ ایک بار پیدا کر کے تھک گیا
 اب کسی کام کا نہیں رہا۔ اب اس کی خدائی کو 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۔

وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ
 وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ۔ (سورۃ ق: ۳۸)

اور بیچک ہم نے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے چھ دن میں بنایا اور ہم کو تمکین نہ آئی۔

أَفَعِينَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ ﴿١٥﴾
(سورہ ہق: ۱۵)

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

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَفْعَلْ

بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يُخْلِقَ الْغَوِيَّ - (سورہ احقاف: ۳۳)

اور کیا ان لوگوں نے غور 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۔

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿٨٢﴾

(سورہ یاسین: 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 کے لئے 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 کن سے ہر چیز پیدا فرماتے ہیں تمکین کیسی؟ ہم دوبارہ پیدا کرنے پر بدرجہ اولیٰ قادر ہیں کہ اعادہ سے ایجاد مشکل ہے۔

شُرک 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 مانتی پڑے۔ اگر چاہیں تو ہماری گبڑی بنا دیں ہماری مشکل کشائی کر دیں جو وہ کہیں۔ رب تعالیٰ کو ان کی مانتی

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 وود، یغوث، لات، منات، 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، اسے حاجت روا، مشککشا 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 ﴿۱۰۶﴾ (سورہ یوسف: ۱۰۶)
ان مشرکین میں سے بہت سے وہ ہیں کہ اللہ پر ایمان نہیں لاتے، مگر شرک کرتے ہوئے۔

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

وَلَيْن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَلَّى يُؤْفَكُونَ۔ (سورہ عنکبوت: ۶۱)
اگر آپ ان مشرکوں سے پوچھیں۔ کہ کس نے آسمان و زمین پیدا کئے تو وہ کہیں گے اللہ نے، تو فرماؤ، کہ کیوں بھولے جاتے ہیں۔

قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ
إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۸۸﴾ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَلَّى تَسْحَرُونَ ﴿۸۸﴾

(سورہ مومنون: ۸۸)

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 جاو پڑا جاتا ہے۔

وَلَيْن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ
الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ﴿۹﴾ (سورہ زخرف: ۹)

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۔

قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ☆

(سورۃ مومنون: ۸۵)

فرماؤ کس کی ہے زمین اور اس کی چیزیں اگر تم جانتے ہو۔

سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ☆ (سورۃ مومنون: ۸۵)

تو کہیں گے اللہ کی فرماؤ کہ تم نصیحت حاصل کیوں نہیں کرتے۔

قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ☆

(سورۃ مومنون: ۸۶)

فرماؤ کہ سات آسمان اور بڑے عرش کا رب کون ہے؟

سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ☆ (سورۃ مومنون: ۸۷)

تو کہیں گے اللہ کا ہے۔ فرماؤ کہ تم ڈرتے کیوں نہیں۔

قُلْ مَنْ يُرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمْ مَنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ
وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ
الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ☆

(سورۃ یونس: ۳۱)

فرماؤ تمہیں آسمان و زمین سے رزق کون دیتا ہے یا کان آنکھ کا کون مالک ہے اور
کون زندے کو مردے سے اور مردے کو زندے سے نکالتا ہے اور کاموں کی تدبیر
کون کرتا ہے تو کہیں گے اللہ فرماؤ تو تم ڈرتے کیوں نہیں؟

وَلَيْنُ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَنَسَخَ الشَّمْسَ

وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَتَى يُؤْفِكُونَ ☆ (سورۃ عنكبوت: ۶۱)

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

وَلَيْنُ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنَ

بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ - (سورۃ عنكبوت: ۶۳)

اور اگر آپ ان سے پوچھیں۔ کہ کس نے آسمان سے پانی اتارا بس
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 اللہ میں لام ملکیت کا ہے۔ یعنی وہ اللہ کی ملکیت مانتے تھے، مگر اکیلے کی نہیں، بلکہ ساتھ
ہی دوسرے معبودوں کی بھی، اسی لئے 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 اس لئے 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 آئیں۔

وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ
فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذَّلِّ وَكَبْرَةٌ تَكْبِيرًا۔

(سورہ بنی اسرائیل: ۱۱۱)

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 اس 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۔

تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ اذْ نُسْوِئُكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔

(سورہ شعراء: آیت ۹۷-۹۸)

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۔

اگر یہ مشرک مسلمانوں کی طرح اللہ تعالیٰ کو ہر شے کا خالق، مالک بلا شرکت غیرے مانتے تھے، تو براہری کرنے کے کیا معنی ہیں فرماتا ہے۔

اَمْ لَهُمْ اِلٰهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ اَنْفُسِهِمْ
وَلَا هُمْ مِنَّا يُصْحَبُونَ ☆ (سورۃ انبیاء: ۴۳)

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۔

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

اَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ شُفَعَاءَ قُلُوبِ اَوْلَادِهِمْ لَا يَمْلِكُونَ
شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ ☆ قُلْ لِلّٰهِ الشُّفَاعَةُ جَمِيعًا لَهٗ مُلْكُ
السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ۔ (سورۃ زمر: ۴۳-۴۴)

بلکہ انہوں نے اللہ کے مقابل کچھ سفارشی بھائی رکھے ہیں فرما دو، کہ کیا اگرچہ وہ کسی چیز کے مالک نہ ہوں اور نہ عقل رکھیں۔ فرما دو ساری شفاعتیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔

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۔

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هُوَ
لَا شُفَعَاءُنَا عِنْدَ اللّٰهِ۔ (سورۃ یونس: ۱۸)

اور پوجتے ہیں وہ اللہ کے سوا ان چیزوں کو جو نہ انہیں نقصان دین نہ نفع اور کہتے ہیں کہ یہ ہمارے شفیع ہیں اللہ کے نزدیک۔

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۔

خالق کا انکار اور زمانہ کو موثر ماننا چند مستقل خالق ماننا۔ اللہ کو ایک مان کر اس کی اولاد ماننا۔ اللہ کو ایک مان کر اسے تھکن کی وجہ سے معطل ماننا اللہ کو خالق و مالک مان کر اسے دوسرے کا محتاج ماننا جیسے اسمبلی کے ممبر شاہان موجودہ کے لئے 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 ترویجیں قرآن میں آئی ہیں جن پانچوں کا ذکر سورہ اخلاص میں اس طرح ہے کہ قُلْ هُوَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُ فُتُورٌ يَأْتِيهِ الْغُيُوبُ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رِجَالٌ مُّثَبِّتَاتٌ يَسْمَعُونَ وَأَعْيُنُهُمْ كَالْحِجَابِ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ إِنْ يَشَاءُ وَأَنْزَلُ السَّمَاءَ مِثْرًا وَلَا يَجِدُ أَثَرًا عَلَيْهِ غُلُوبٌ خَالِقٌ خَالِقٌ هُوَ الَّذِي يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُ فُتُورٌ يَأْتِيهِ الْغُيُوبُ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رِجَالٌ مُّثَبِّتَاتٌ يَسْمَعُونَ وَأَعْيُنُهُمْ كَالْحِجَابِ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ إِنْ يَشَاءُ وَأَنْزَلُ السَّمَاءَ مِثْرًا وَلَا يَجِدُ أَثَرًا عَلَيْهِ غُلُوبٌ خَالِقٌ خَالِقٌ هُوَ الَّذِي يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُ فُتُورٌ يَأْتِيهِ الْغُيُوبُ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رِجَالٌ مُّثَبِّتَاتٌ يَسْمَعُونَ وَأَعْيُنُهُمْ كَالْحِجَابِ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ إِنْ يَشَاءُ وَأَنْزَلُ السَّمَاءَ مِثْرًا وَلَا يَجِدُ أَثَرًا عَلَيْهِ غُلُوبٌ

اعتراف:- مشرکین عرب بھی اپنے بتوں کو خدا کے ہاں سفارشی اور خدا سے واسیلہ 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 اور اولیاء کرام 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۔

اعتراض :- مشرکین عرب کا شرک صرف اس لئے تھا کہ وہ مخلوق کو فریاد رس، مشکوٰۃ شفیق، حاجت روا، دور سے پکار سننے والا، عالم غیب و سبیلہ 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، ولیوں کے لئے یہ مذکورہ بالا چیزیں ثابت کرتے ہیں وہ بھی 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 افتراء ہے۔ جب تک رب تعالیٰ کے ساتھ بندے کو براہ نہ ملتا جاوے، شرک نہیں ہو سکتا۔ وہ بتوں کو رب تعالیٰ کے مقابل ان صفتوں سے موصوف کرتے تھے مومن رب تعالیٰ کے لڑن 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 عیسیٰ 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 قیص میرے والد کی آنکھوں پر لگا دو، انہیں آرام ہو گا۔ جبریل علیہ السلام نے حضرت مریم سے کہا کہ میں تمہیں بیٹادوں گا ان تمام میں فوق الاسباب مشکل کشائی حاجت روائی علم غیب سب کچھ آگیا۔ حضرت جبریل کی گھوڑی کی ٹاپ کی خاک نے بے جان پتھرے میں جان ڈال دی یہ مافوق الاسباب زندگی دینا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصاء دم میں لاشمی اور دم میں زندہ سانپ بن جاتا تھا۔ آپ کے ہاتھ کی برکت سے، حضرت آصف آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت بقیص یمن سے شام میں لے آئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کنعان بیٹھے ہوئے یوسف علیہ السلام کو سات قہلوں سے بند مقفل کو ٹھڑی میں برے ارادے سے بچایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے روحوں کو حج کے لئے پکارا اور تاقیامت آنے والی روحوں نے سن لیا یہ تمام معجزات قرآن کریم سے ثابت ہیں جن کی آیات انشاء اللہ باب احکام قرآنی میں پیش

کی جائیں گی۔ یہ تو سب شرک ہو گئیں بلکہ معجزات اور کریمات 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 ہو گا۔ 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 اور اولیاء عظام کے معجزات اور کریمات تو ہیں ہی۔ ایک ملک الموت اور ان کے عملہ کے فرشتے سارے عالم کو بیک وقت دیکھتے ہیں اور ہر جگہ پہ یک وقت تصرف کرتے ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

قُلْ يَتَوَفَّكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ۔ (سورہ سجدہ: ۱۱)

فرمادو کہ تم سب کو موت کا فرشتہ موت دے گا جو تم پر مقرر کیا گیا ہے۔

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ۔ (سورہ اعراف: ۳۷)

یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے قاصد آئیں گے انہیں موت دینے۔

ابلیس ملعون کو یہ قوت دی گئی ہے کہ وہ گمراہ کرنے کے لئے تمام کو بیک وقت دیکھتا ہے

وہ بھی اور اس کی ذریت بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَأْتُونَهُمْ۔ (سورہ اعراف: ۲۷)

وہ شیطان اور اس کا قبیلہ تم سب کو وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ

سکتے۔

جو فرشتے قبر میں سوال و جواب کرتے ہیں جو فرشتہ ماں کے پیٹ میں بچہ بنا تا ہے۔ وہ

سب جہاں پر نظر رکھتے ہیں کیونکہ بغیر اس قوت کے وہ اتنا بڑا انتظام کر سکتے ہی نہیں۔ اور تمام

کام مافوق الاسباب ہیں جو اہر القرآن کے اس قوت 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 کے لئے 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۔

بَدِيعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ۔ (سورۃ انعام: ۱۰۲)

وہ اللہ آسمانوں اور زمین کا ایجاد فرمانے والا ہے۔

قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ۔ (سورۃ احقاف: ۹)

فرمادو کہ میں انوکھا رسول نہیں ہوں۔

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

وَجَعَلْنَا فِي قُلُوْبِ الذِّیْنَ اَتْبَعُوْهُ رَآءَۃً وَّزَحْمَةً وَّزُهْبَانِیۃًۙ

اَتَّبَعُوْهَا مَا كُنَّا حٰا عَلَیْهِمْ اِلَّا اِیْتَاۗءَ رِضْوَانِ اللّٰهِ فَمَا

زَعَوْهَا حَقٌّ رِّعَایٰتِہَاۗ فَاَتٰنَا الذِّیْنَ اٰمَنُوْا مِنْہُمْ اَجْرُہُمْ وَكَثِیْرٌ

مِنْہُمْ فَسٰیقُوْنَ ﴿۲۷﴾ (سورۃ حدید: ۲۷)

اور عیسیٰ علیہ السلام کے پیروؤں کے دل میں ہم نے ترمی اور رحمت رکھی اور ترک دینا 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 چاہتے کو پیدا کی۔ پھر اسے نہ بنانے 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 قاسق 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 حسنة کے طور پر انہوں نے یہ عبادت ایجاد کی اللہ تعالیٰ نے انہیں اس بدعت کا ثواب دیا۔ مگر جو اسے نہانہ 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 چاہئے جیسے چھ کلمے، نماز میں زبان سے نیت، قرآن کے رکوع وغیرہ، علم و حدیث، محفل میلاد شریف، اور ختم بزرگان، کہ یہ دینی چیزیں اگرچہ حضور ﷺ کے زمانے 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 ضروری ہے کیونکہ کلمہ میں اسی کا ذکر ہے۔ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ۔ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ نماز شروع کرتے ہی پڑھتے ہیں۔ لَّا اِلٰهَ غَيْرُكَ۔ 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 کے لئے 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 چاہئے۔

(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 علمدار آمد کرتا ہے حاجتیں پوری اور مشکلیں حل کرتا ہے۔ وہی الہ ہے دیکھو جواہر القرآن صفحہ ۱۱۲ (قانون لفظ الہ) مصنفہ مولوی غلام خاں صاحب۔ اس سے ان کا مقصود یہ ہے کہ عام مسلمان انبیاء اولیاء 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 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 مافوق اسباب حاجتیں پوری کرتے ہیں مشکلیں حل کرتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اندھوں کوڑھوں کو اچھا اور مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ یوسف علیہ السلام اپنی قمیص سے باذن پروردگار مینا آنکھ کو بیٹا کرتے تھے وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب الہ ٹھہرے اور ان کا ماننے والا لا الہ الا اللہ کا منکر ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گھر میں کھائی بچائی چیزوں کی خبر دیتے تھے آصف بر خیا تخت بلقیس آن کی آن میں شام میں لے آتے ہیں۔ یہ بھی الہ ہوئے غرضیکہ اس تعریف سے کوئی قرآن کا ماننے والا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ شاید جو اہر القرآن والے نے یہ تعریف سوتے میں لکھی ہے یا نشہ میں۔

مذکورہ بالا امور کی آیات انشاء 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 تخمینہ انکار کریں وہ الہ باطل ہے۔ تمام کافروں نے سورج چاند، ستاروں، پتھروں کو الہ کہا۔ نبی ﷺ نے اس کا انکار کیا سارے جھوٹے اور نبی سچے، رب تعالیٰ کی الوہیت کا سارے فرعونوں نے انکار کیا۔ کلیم اللہ صلوٰۃ اللہ علیہ و سلامہ نے اقرار کیا سارے فرعون جھوٹے، اور موسیٰ علیہ السلام سچے۔ الہ کی پہچان اس سے اعلیٰ ناممکن ہے نبی الہ کی دلیل مطلق اور برہان مطلق ہیں آیات ملاحظہ ہوں۔

فَأَلْقَى السَّحْرَةَ سَاجِدِينَ ﴿۳۸﴾ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ

مُوسَىٰ وَهَارُونَ۔ (سورۃ شعراء: ۳۶-۳۸)

پس جادو گر سجدے میں ڈال دیئے گئے۔ وہ بولے کہ ہم ایمان لائے جہانوں کے رب 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 لارہے ہیں۔ فرعون نے ڈوبتے وقت کہا تھا۔

اَمْتًا بَرِبًا 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 گذر چکا تھا۔

اِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِىَ - قَالُوا نَعْبُدُ اٰهًا وَاٰلًا اَبَاءَنَا

اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ اٰهًا وَاٰجِدًا۔ (سورہ بقرہ: 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، اسماعیل اور اسحاق علیہ

اسلام 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 نور الہی کی تجلی اولیٰ ہیں۔ ان کا

فرمان رب تعالیٰ کی قوی برہان ہے۔ اگر کوئی نبی کا فرمان چھوڑ کر اپنی عقل و دانش سے خدا کو

پہچانے نہ وہ ممکن ہے نہ ممکن۔

لفظ الہ کی تحقیق

الہ سے بنا جس کے لغوی معنی ہیں انتہائی بلند 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 ہوں گے لا الہ نہیں

ہے کوئی مستحق عبادت الا 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۔

اَمْ اتَّخَذُوا اٰلِهَةً مِّنَ الْاَرْضِ هُمْ يُنشِرُوْنَ۔ (سورہ انبیاء: ۲۱)

کیا انہوں نے زمین میں سے معبود بنائے وہ کچھ پیدا کرتے ہیں۔

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

ہے خواہ رب کے خلاف ہی ہو۔

أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهًا هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا

(سورہ فرقان: ۲۳)

تو دیکھو تو جس نے اپنی خواہش نفسانی کو اپنا الہ بنا لیا تو اس کی نگہبانی کے ذمہ دار ہو گئے۔

اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهَيْبَاتِهِمْ أَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ

مَرْيَمَ حَتَّىٰ آمُرُوا إِلَّا لِيُعْبَدُوا إِلَهًا وَاحِدًا

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 پوجیں۔

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

(۲) 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۔

أَمْ لَهُمُ إِلَهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِمْ

وَلَا هُمْ مِنَّا يُصْحَبُونَ

کیا ان کے کچھ خدا ہیں جو ان کو ہمارے مقابلہ ہم سے بچالیں وہ تو اپنی جانوں کو نہیں بچا سکتے اور نہ ہماری طرف سے ان کی مدد کی جائے۔

(۳) کسی کو دھونس کا شفیق سمجھنا کہ رب تعالیٰ کے مقابلہ میں اس کی مرضی کے خلاف ہمیں اس سے چھوڑا لے گا۔

أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ قُلُوبِهِمْ أَوْ لَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ

شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ قُلْ لِلَّهِ الشُّفَاعَةُ جَمِيعًا

(سورہ زمر: ۲۳-۲۴)

کیا انہوں نے اللہ کے مقابلہ میں شفیعی بنا رکھے ہیں۔ فرمادو کہ کیا اگرچہ وہ کسی چیز کے مالک نہ ہوں اور نہ عقل رکھیں فرمادو کہ شفاعت تو سب اللہ کے ہاتھوں میں ہے۔

مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ (سورہ بقرہ: ۲۵۵)

وہ کون ہے جو رب کے پاس اس کی اجازت کے بغیر شفاعت کر سکے۔
(۳) کسی کو شفعہ سمجھ کر پوجنا اسے تعبدی عبادت کرنا۔

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ
هَؤُلَاءِ شَفَعَاءُنَا عِنْدَ اللَّهِ (سورہ یونس: ۱۸)

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 اللہ کے نزدیک۔
(۴) کسی کو خدا کی اولاد ماننا، پھر اس کی اطاعت کرنا۔

وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا آلَ بَنِي إِسْرَائِيلَ
بِغَيْرِ عِلْمٍ (سورہ انعام: ۱۰۰)

اور بتایا ان مشرکین نے جناب کو اللہ کا شریک حالانکہ اس نے انہیں پیدا کیا اور بتایا
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 وہی
صورتیں ہیں جو اوپر کی آیات سے معلوم ہوئیں۔ ہم مخلوق کو سچ، 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۔

اعتراض:- رب تعالیٰ بتوں اور نبیوں، ولیوں کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے۔

مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿۶۸﴾

(سورہ قصص: ۶۸)

اور ان کے لئے کوئی اختیار نہیں اللہ پاک اور برتر ہے اس سے جو شرک کرتے ہیں۔
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 بتالیا۔

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

وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ

(سورہ قصص: ۶۸)

آپ کا رب جو چاہے پیدا کرے۔ اور اختیار فرمائے انہیں کوئی اختیار نہیں۔
 باختیار سے مراد ہے رب تعالیٰ کے مقابل اختیار۔ ورنہ تم بھی بادشاہوں، حاکموں کو
 باختیار مانتے ہو۔ اسی لئے ان سے ڈرتے ہو۔

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

وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْصُرُهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ۔ (سورہ یونس: ۱۱)

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 سے 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 پہنچائے، اور یہ ہمیں نفع پہنچادیں۔ اس کی تفسیر یہ آیت ہے۔

وَإِن يَخِذْكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِّن بَعْدِهِ۔

(سورہ آل عمران: ۱۶۰)

اگر خدا تمہیں رسوا کرے تو اس کے بعد تمہیں مدد کون دے گا۔

ورنہ تم بھی بادشاہ حاکموں، بلکہ سانپ، بچھو، دواؤں کو نافع اور نقصان دہ مانتے ہو نیز

فرماتا ہے۔

وَإِن يُمَسِّكِ اللَّهُ بَصِيرَتَكَ فَلَا تُكْشِفُ لَهَا إِلَّا هُوَ وَإِن

يُمَسِّكِ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَيَّ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ (سورہ انعام: ۱۷)

اگر تجھے اللہ سختی پہنچائے۔ تو اس کے سوا کوئی دور کرنے والا نہیں اور جو تجھے

بھلائی پہنچائے تو وہ ہر چیز پر قادر 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 أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا۔

(سورہ مریم: ۳۲)

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۔

معلوم ہوا کہ کسی کو غائبانہ پکار سننے والا، غائبانہ دیکھنے والا، نافع و ضار ماننا سے اللہ ماننا ہے۔ یہ شرک ہے تم بھی نبیوں، ولیوں میں یہ صفات مانتے ہو لہذا اللہ نہیں 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 چاہئے کہ وہ ستارہ دیکھتا ہے۔

فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ (سورہ دہر: ۲)

رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

أَمْ لَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آيْدٍ يَبْتَاطُونَ بِهَا أَمْ

لَهُمْ آعْيُنٌ يَنْصُرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آاذُنٌ يَسْمَعُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آأَفْئِدَةٌ يَخْفَىٰ بِهَا شَيْءٌ وَلَا يَشْعُرُونَ

کیا ان بتوں کے ہاتھ ہیں جن سے وہ پکڑیں۔ کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چلیں کیا ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھیں۔

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۔

اعتراف :- رب تعالیٰ فرماتا ہے :-

وَأَنْ تَجْهَرُوا بِالْقَوْلِ فَوَاقِلٌ يَوْمَئِذٍ أَلْفٌ لَا تُلَاقِي عَذَابًا إِلَّا هُوَ يُدْعَىٰ

(سورہ طہ: ۷-۸)

اگر تم اونچی بات کہو، تو وہ پوشیدہ اور چھپی باتوں کو جان لیتا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ 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 فیر میں مانتا عین ایمان ہے رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴿۱۸﴾ (سورہ ق: 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 اس فرشتے کو ہر ظاہر باطن کا علم نہ ہوتا تو لکھتا کیسے ہے؟

وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ﴿۱۲﴾

(سورہ انفطار: ۱۰-۱۲)

اور بیشک تم پر کچھ نگہبان ہیں معزز لکھنے والے جانتے ہیں ہر وہ جو تم کرو۔
 پتہ لگا۔ کہ اعمال نامہ لکھنے والے فرشتے ہمارے چہرے اور ظاہر عمل کو جانتے ہیں ورنہ تحریر کیسے کریں۔

اعتراض :- رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَإِنَّهَا سَخَانَ رِجَالٍ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالِ مِنَ الْجِنِّ

فَرَاذِوهُمْ وَهَافُونَ ﴿۶﴾ (سورہ جن: 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. (سورہ مومنون: ۸۸)

وہ رب پناہ دیتا ہے اور اس پر پناہ نہیں دی جاتی۔

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 أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ

لَهُمُ الرُّسُولُ لَوْ جَدُّوا اللَّهَ تَوَابًا رَّحِيمًا ﴿٦٣﴾ (سورہ نساء: ٦٣)
 اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر کے تمہارے پاس آجاویں اور اللہ سے بخشش
 چاہیں اور آپ بھی ان کی مغفرت کی دعا کریں تو اللہ کو توبہ قبول کرنے والا
 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۔

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

قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ

(سورہ نمل: ٦٥)

فرمادو جو آسمانوں اور زمین میں ہے ان میں غیب کوئی نہیں جانتا اللہ کے سوا۔
 علم غیب دلیل الوہیت ہے۔ جسے عالم غیب مانا اسے الہ مان لیا جو اہل القرآن۔
 جواب:- اگر علم غیب دلیل الوہیت ہے تو ہر مومن الہ ہے کیونکہ ایمان بالغیب کے
 بغیر کوئی مومن نہیں ہو تا یؤمنون بالغیب اور بغیر علم کے ایمان ناممکن ہے اور ملک الموت،
 ابلیس، فرشتہ کاتب تقدیر بھی الہ ہو گئے کہ ان سب کو بہت علوم غیبیہ دیئے گئے ہیں رب
 فرماتا ہے۔

إِنَّهُ يَرُكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ ﴿٢٤﴾ (سورہ عراف: ٢٤)

وہ ابلیس اور اس کے قبیلہ والے تم کو وہاں سے دیکھتے ہیں کہ تم انہیں دیکھ نہیں سکتے۔
 غیب کے متعلق نئی کی آیات بھی ہیں اور ثبوت کی بھی۔ نئی کی آیات میں واجب قدیم
 کل ذاتی علم مراد ہے اور ثبوت کی آیات میں عطائی ممکن۔ بعض عارضی علم مراد۔ رب فرماتا ہے۔

وَلَا رَطْبٌ وَلَا يَابِسٌ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ﴿٥٩﴾ (سورہ انعام: ٥٩)

نہیں ہے کوئی خشک و تر چیز مگر وہ روشن کتاب لوح محفوظ میں ہے۔

وَتَفْصِيلُ الْكِتَابِ لِأَرْبَابٍ قِيَّةٍ۔ (سورہ یونس: ٣٤)

قرآن لوح محفوظ کی تفصیل ہے اس میں شک نہیں۔

نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ بَيِّنَاتٍ لِّكُلِّ شَيْءٍ۔ (سورہ نحل: ٨٩)

ہم نے آپ پر قرآن اتار تمام 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 چاہئے کہ یہ سب اللہ بن جائیں رب تعالیٰ نے
 فرمایا کہ حکم صرف اللہ کا ہے۔

إِن الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ - (سورۃ النعام: ۵۷)

نہیں ہے حکم مگر اللہ کا۔

أَلَا تَتَّخِذُوا مِن ذُرِّيِّ وَبَنِيَّ - (سورۃ بنی اسرائیل: ۲)

میرے سوا کسی کو دیکھنا نہ بناؤ۔

وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا ☆ (سورۃ احزاب: ۳۹)

اللہ کافی حساب لینے والا ہے۔

تو چاہئے، کہ وکیل ہونا، حکم ہونا، حسیب ہونا، الوہیت کی دلیل ہو جسے وکیل مانا اسے خدا

مان لیا۔

گر ہمیں کتب و ہمیں ملا

کار پگھلاں تمام خوابد شد!

ولی

لفظ، ولی، ولی یا ولایت سے بنا ہے۔ ولی کے معنی قرب اور ولایت کے معنی حمایت ہیں لہذا
 دل کے لغوی معنی قریب، والی، حمایتی ہیں قرآن شریف میں یہ لفظ اتنے معنی میں استعمال ہوا
 ہے۔ دوست، قریب، مددگار، والی، وارث، معبود، مالک، ہادی۔

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ

الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ☆ (سورۃ مائدہ: ۵۵)

تمہارا دوست یا مددگار صرف اللہ اور اس کے رسول اور وہ مومن ہیں جو زکوٰۃ
 دیتے ہیں اور رکوع کرتے ہیں۔

نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ - (سورۃ حم السجدہ: ۳۱)

ہم ہی تمہارے دوست ہیں دنیا اور آخرت میں۔

مَوْلَهُ وَجِبْرِيلُ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ
وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ ﴿۴﴾ (سورہ تحریم: ۴)

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

وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا ﴿۵﴾
(سورہ نساء: ۷۵)

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

النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ ﴿۶﴾
(سورہ احزاب: ۶)

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

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

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي
سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ أُوتُوا نَصْرًا مِنْ لَدُنْكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ
(سورہ انفال: ۷۲)

میشک 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 بنادئے گئے تھے۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَهَاجَرُوا فَالَّذِينَ مِنْ لَدُنْكَ أَوْلَىٰ
حَتَّىٰ يَهَاجَرُوا۔ (سورہ انفال: 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۔

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ۔ (سورۃ انفال: ۷۳)
اور کافر بعض بعض کے وارث ہیں۔

وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ۔ (سورۃ انفال: ۷۵)
رشتہ اور بعض بعض کے وارث ہیں۔

فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يُرْسِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ۔
(سورۃ مریم: ۵-۶)

تو مجھے اپنے پاس سے کوئی ایسا وارث دے جو میرا اور آل یعقوب کا وارث و جانشین ہو۔

ان آیات میں بھی ولی سے مراد وارث ہے۔ جیسا کہ بالکل ظاہر ہے۔
اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ
وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاءُ هُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ
إِلَى الظُّلُمَاتِ۔ (سورۃ بقرہ: ۲۵)

اللہ تعالیٰ مومنوں کا حامی والی ہے کہ انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے اور کافروں کے حامی والی شیطان ہیں جو انہیں روشنی سے اندھیرے کی طرف نکالتے ہیں۔

اس آیت میں ولی بمعنی حامی والی ہے۔ بعض آیات میں ولی بمعنی معبود آیا ہے۔ ملاحظہ ہو۔
وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفًا۔ (سورۃ زمر: ۳)

جنہوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنائے اور کہتے ہیں کہ نہیں 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۔

أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي أَوْلِيَاءَ

إِنَّا آغْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا۔ (سورہ کہف: ۱۰۲)

تو کیا کافر یہ سمجھتے ہیں کہ میرے سوا میرے بندوں کو معبود بنا لیں۔ بیشک ہم نے کافروں کی مہمانی کے لئے 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۔

مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ

اتَّخَذَتْ بَيْتًا۔ (سورہ عنکبوت: ۳۱)

ان کی مثال جنہوں نے خدا کے سوا کوئی معبود بنا لیا۔ مکڑی کی طرح ہے 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 نہیں 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 بتانا عین کفر و شرک ہے ولی اللہ کے لئے یہ آیت ہے۔

أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ☆

الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ☆ (سورہ یونس: ۶۲-۶۳)

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

اس آیت میں ولی اللہ کا ذکر ہے۔

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِينَ

(سورۃ آل عمران: ۲۸)

مسلمان کافروں کو دوست نہ بنائیں مسلمانوں کے سوا۔

وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ

(سورۃ بقرہ: ۱۰۷)

اللہ کے مقابل نہ تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ مددگار۔

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 چاہئے بے موقعہ ترجمہ بد عقیدگی کا باعث ہوتا

ہے۔ مثلاً اگر نبراً آیت اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ الْآيَةُ كَاتِرْجَمَہِ یہ کر دیا جائے کہ تمہارے

معبود اللہ رسول اور مومنین ہیں تو شرک ہو گیا۔ اور اگر مَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ

وَلَا نَصِيرٍ 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 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۔

وَمَنْ يُلْفَعْ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا

(سورۃ نساء: ۵۲)

اور جس پر خدا لعنت کر دے اس کے لئے مددگار کوئی نہ پاؤ گے۔

وَمَنْ يُضَلِّبِ اللَّهُ فَضَالَةً مِنْ وَلِيٍّ مِنْ بَعْدِهِ

(سورۃ شوری: ۴۳)

اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کے پیچھے کوئی مددگار نہیں۔

وَمَنْ يُضَلِّبِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا

(سورۃ کہف: ۱۷)

جسے اللہ گمراہ کر دے اس کیلئے باہی مرشد آپ نہ پائیں گے۔

دعا

دعا دعویٰ و عوت سے بنا ہے۔ جس کے معنی بلانا یا پکارنا ہے۔ قرآن شریف میں لفظ دعا پانچ معنی میں استعمال ہوا ہے پکارنا، بلانا، مانگنا یا دعا کرنا، پوجنا یعنی معبود سمجھ کر پکارنا، تمنا آرزو کرنا، رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

أَدْعُوهُمْ لِبَنَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ (سورۃ حزاب: ۵)

انہیں ان کے باپوں کی نسبت سے پکارو یہ اللہ کے نزدیک عدل ہے۔

وَالرُّسُولُ يُدْعُوكُمْ فِي أَخْرَاكُمْ (سورۃ آل عمران: ۱۵۳)

اور پیغمبر تم کو تمہارے پیچھے پکارتے تھے۔

لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرُّسُولِ يَتَيْنِكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا

(سورۃ نور: ۶۳)

رسول کے پکارنے کو بعض کے بعض کو پکارنے کی طرح نہ بناؤ۔

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

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ

(سورۃ نحل: ۱۲۵)

اپنے رب کے راستہ کی طرف لوگوں کو حکمت اور اچھی نصیحت سے بلاؤ۔

وَأَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ (سورۃ بقرہ: ۲۳)

اور بلاؤ اپنے مددگار کو اللہ کے سوا۔

وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يُدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ (سورۃ آل عمران: ۱۰۴)

اور تم میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہئے جو بھلائی کی طرف بلائے۔

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

أَدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً (سورۃ اعراف: ۵۵)

اپنے رب سے عاجزی سے خفیہ طور پر دعا مانگو۔

إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ (سورۃ ابراہیم: ۳۹)

بیشک میرا رب دعا کا سننے والا ہے۔

رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَائِهِ (سورہ ابراہیم: ۴۰)

اے ہمارے رب میری دعا سن لے۔

فَإِذَا رَكبُوا فِي الْفُلِكِ دَعَوَاتُهُ مُخْلِطِينَ لَهُ اللَّيْلَ-

(سورہ عنکبوت: ۶۵)

جب وہ کشتی پر سوار ہوتے ہیں تو خدا سے دعائیں لگتے ہیں دین کو اس کے لئے خالص کر کے۔

وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا (سورہ مریم: ۴)

اے میرے رب میں تجھ سے دعائیں لگنے میں کبھی نامراد نہ رہا۔

أَجِيبْ دَعْوَةَ السَّاعِ إِذَا دَعَاكَ (سورہ بقرہ: ۱۸۶)

میں دعائیں لگنے والے کی دعا کو قبول کرنا ہوں جب مجھ سے دعا کرتا ہے۔

وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ (سورہ مؤمن: ۵۰)

اور نہیں ہے کافروں کی دعا مگر بربادی میں۔

هَذَاكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ (سورہ آل عمران: ۳۸)

وہاں ذکر کرنے اپنے رب سے دعا کی۔

ان جیسی تمام آیات میں دعا کے معنی دعائیں لگنا ہیں، رب فرماتا ہے۔

وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهُ أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ ﴿۶﴾

(سورہ حم السجده: ۳۱)

اور تمہارے لئے جنت میں وہ ہو گا جو تمہارے دل چاہیں۔ اور تمہارے لئے وہاں وہ ہو گا جس کی تم تمنا کرو۔

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

إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادًا أَضَالُكُمْ-

(سورہ اعراف: ۱۹۳)

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

وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا (سورہ جن: ۱۸)

بیشک مسجدیں اللہ کی ہیں تو اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پوجو۔

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ
إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ (سورۃ احقاف: ۵)

اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہے جو خدا کے سوا ایسوں کو پوجتا ہے جو اس کی عبادت
قبول نہ کرے قیامت تک۔

قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا بَل لَّمْ نَكُنْ نَدْعُوا مِنْ قَبْلُ شَيْئًا۔

(سورۃ مومن: ۷۴)

کافر کہیں گے کہ غائب ہو گئے ہم سے بلکہ ہم اس سے پہلے کسی چیز کو نہ پوجتے تھے۔

وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ
يُخْلَقُونَ أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ۔ (سورۃ نحل: ۲۰-۲۱)

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۔

وَإِذَارَأَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَ هُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ
شُرَكَاءُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُوا مِنْ دُونِكَ۔ (سورۃ نحل: ۸۶)

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 یہ دعویٰ 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 آگیا ہے فرماتا ہے۔

هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الْحَمْدُ
لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ قُلْ إِنِّي نُهَيْتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ

مِنْ دُونِ اللَّهِ۔ (سورۃ مومن: ۶۵-۶۶)

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 لا الہ الا ہو اور ان اعبید نے صاف بتا دیا کہ یہاں دعا سے پوجنا مراد ہے نہ

کہ پکارنا۔

وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُوا نِيَّ اسْتَجِبْ لَكُمْ اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ

عَنْ عِبَادَتِيْ مَيِّذٌ خُلُوْنَ جَهَنَّمَ ذَاخِرِيْنَ۔ (سورہ مومن: 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

ہو انظر پکارنا مراد نہیں۔

وَمَنْ اضَلُّ مِنْ يَدْعُوا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ لَّا يَسْتَجِيْبُ لَهَا اِلٰى

يَوْمِ الْقِيٰمَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَاۗءِهِمْ غٰفِلُوْنَ اِذَا حُشِرَ النَّاسُ

كَانُوْا لَهُمْ اَعْدَاۗءٌ وَكَانُوْا بِعِبَادَتِهِمْ كٰفِرِيْنَ ☆ (سورہ اتقاف: ۶۵)

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 ہو گا 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 آیات کی شرح کر دی

جہاں غیر خدا کی دعا کو شرک فرمایا گیا اور بتا دیا کہ وہاں دعا سے مراد پوجنا 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 بلاناہد کرنا عام لغت

میں مذکور ہیں لہذا ان تمام آیتوں میں اس کے معنی پکارنا ہی ہیں۔ (جو اہر القرآن)

جواب :- اس کے دو جواب ہیں ایک یہ کہ دعا کے لغوی معنی پکارنا 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 صلوة کے معنی دعا ہیں اور عرفی معنی نماز۔ قرآن میں اَقِمُوا الصَّلَاةَ میں صلوة سے مراد نماز ہے اور صَلِّ عَلَيْهِمْ اور صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ میں صلوة سے مراد دعا ہے تمہارا اعتراض ایسا ہے جیسے کوئی نماز کا انکار کر دے اور کہے قرآن میں جہاں بھی صلوة 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۔

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 (سورۃ مومنون: ۱۱)

اور جو خدا کے ساتھ دوسرے خدا کو پکارے جس کی اس کے پاس کوئی دلیل نہیں تو اس کا حساب رب کے پاس ہے۔

اس آیت نے خوب صاف فرمایا 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۔ (جو اہل 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

عنه نے مدینہ منورہ سے حضرت ساریہ کو پکارا حالانکہ وہ نہاوند میں تھے۔ حضرت ابراہیم نے

کعبہ بنا کر تمام دور کے لوگوں کو پکارا اور تمام روحوں نے جو قیامت تک پیدا ہونے 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 آپ پر سلام ہو۔ اگر یہ شرک ہو چاہے توہر نمازی کی
 نماز تو بیچے ختم ہوا کرے ایمان پہلے ختم ہو چاہے۔ 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 سنا شرک نہیں۔ تو ہم بھی کہیں گے۔ کہ نبوت کے نور کی طاقت ایک
 سبب ہے اور سبب کے ماتحت سنا شرک نہیں۔ فرضیکہ یہ اعتراض نہایت ہی لغو ہے۔

اعتراض :- ممانعت کی آیتوں میں مردوں کو پکارتا مراد ہے۔ یعنی مرے ہوئے کو
 پکارتا یہ سمجھ کر وہ سن رہا ہے۔ شرک ہے (جو اہل 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، عاب، 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 پکارتا شرک ہو۔ توہر نمازی
 نماز میں حضور کو پکارتا ہے۔ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ اے نبی آپ پر سلام ہو۔ حالانکہ
 حضور وقات پانچکے ہیں ہم کو حکم سے کہ قبرستان جا کر یوں سلام کریں۔ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ
 ذَارِقَوْمٍ مِنَ الْمُتَلَجِّينَ اے مسلمانوں کے گھر والو تم پر سلام ہو ابراہیم علیہ السلام نے ذبح
 کی ہوئی چیزوں کو پکارتا اور انہوں نے سن لیا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا۔

ثُمَّ اذْعَنُوْا يَاۤئِيۡنِكَ مَعِيَ اٰمَنًا (سورہ بقرہ: ۲۶)

پھر ان مرے ہوئے پر گدوں کو بلاؤ پکارتا وہ دھڑکتے ہوئے تم تک آجائیں گے۔
 حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام نے قوم کو ان کی ہلاکت کے بعد
 پکارتا صالح علیہ السلام کا قصہ سورہ اعراف میں اس طرح بیان ہوا۔

فَاخَذْتَهُمُ الرِّجْفَةُ فَاَصْبَحُوا فِيۢ ذٰرِهِمْ جَمِيۡنًا ۗ فَتَوَلٰۤى

عَنۡهُمۡ وَقَالَ يٰۤاٰقُوۡمۡ لَقَدْ اٰتٰنَاكُمۡ رِسٰلَةً رَّبِّيۡ وَنَصَحْتُ لَكُمْ

وَلٰكِنۡ لَا تُحِبُّوۡنَ النَّاصِحِيۡنَ۔ (سورہ اعراف: ۷۸-۷۹)

تو انہیں زلزلے نے پکڑ لیا۔ تو وہ اپنے گھروں میں اونٹ سے بڑے رہ گئے تو صالح

نے ان سے منہ پھیرا اور کہا۔ اے میری قوم بیشک میں نے تم تک اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا۔ اور تمہارا بھلا چاہا مگر تم خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے۔

شعیب علیہ السلام کا واقعہ اسی سورہ اعراف میں کچھ آگے یوں بیان فرمایا۔

فَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آتَىٰ عَلَىٰ قَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٩٣﴾ (سورہ اعراف: ۹۳)

شعیب نے ہلاکت کفار کے بعد ان سے منہ پھیرا اور کہا اے میری قوم! میں نے تجھے اپنے رب کے پیغام پہنچا دیا 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 علیہم الصلوٰت والسلام کا یہ خطاب قوم کی ہلاکت کے بعد تھا۔ خود ہمارے نبی ﷺ نے بدر کے دن مرے ہوئے ابو جہل، ابو لہب، امیہ ابن خلف وغیرہ کفار سے پکار کر فرمایا اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے عرض کرنے پر فرمایا۔ کہ تم ان مردوں سے زیادہ نہیں سنتے۔

کہئے! اگر قرآن کے فتوٰی سے مردوں کو پکارنا شرک ہے۔ تو انبیاء کرام 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۔ (جوہر 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۔

وَأَسْئَلُ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ

الرُّحْمَنِ إِلَهًا يُعْبَدُونَ ﴿۲۵﴾ (سورہ زخرف: ۲۵)

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 ﷺ کے زمانہ میں انبیاء سابقین 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۔ پتہ لگا کر اللہ کے بندے بعد وفات سنتے اور بولتے ہیں معراج کی رات سارے دفات یافتہ رسولوں نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی۔ حجۃ الوداع کے موقعہ پر وفات یافتہ رسولوں نے حج میں شرکت کی اور حج ادا کیا۔ اس بارے میں بہت سی صریح 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 پکارتا 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 لگائی پڑتی ہیں کبھی کہتے ہیں غائب کو پکارتا، کبھی کہتے ہیں مردہ کو پکارتا، کبھی کہتے ہیں دور سے سنانے کے لئے پکارتا، کبھی کہتے ہیں مافوق الاسباب سنانے کے لئے دور سے پکارتا شرک ہے۔ مگر پھر بھی نہیں مانتے، پھر تعجب ہے کہ جب کسی کو پکارتا 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۔ غرضیکہ یہ معنی نہایت ہی غلط ہیں ان جگہوں میں دعا سے مراد پوجنا 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۔

وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّنَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ

ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لِيُؤْمِنُ بِهِ وَلِيَنْصُرْكُمْ

(سورۃ آل عمران: ۸۴)

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 اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا۔

اس آیت سے پتہ لگا کہ میثاق کے دن رب تعالیٰ نے انبیاء کرام سے دو وعدے لئے ایک حضور ﷺ پر ایمان لانا، دوسرے حضور ﷺ کی مدد کرنا اور رب تعالیٰ جانتا تھا کہ نبی آخر الزماں ﷺ ان میں سے کسی کی زندگی میں نہ تشریف لائیں گے۔ پھر بھی انہیں ایمان لانے اور مدد کرنے کا حکم دیا۔ معلوم ہوا کہ روحانی ایمان اور روحانی مدد مراد ہے اور انبیاء کرام نے دونوں وعدوں کو پورا کیا کہ معراج کی رات سب نے حضور 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 ﷺ کی اس طرح مدد کی کہ پچاس نمازوں کی پانچ کرا دیں۔ اب بھی وہ حضرات انبیاء مسلمانوں کی اور حضور 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 ظاہری 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 عبادت 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۔ عبادت کے لغوی معنی ہیں بندہ بنانا 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 کرنے والا 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 گناہ جتنا ہونی، دیوانی کی تعظیم، کوئی تعظیم ایمان ہے جیسے پیغمبر کی تعظیم کوئی تعظیم ثواب ہے کوئی گناہ اس 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۔

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا آيَاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ

(سورۃ بنی اسرائیل: ۲۳)

آپ کے رب نے فیصلہ فرمادیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔

مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَّا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ۔

(سورۃ مائدہ: 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۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ۔ (سورۃ بقرہ: ۲۱)

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

نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَاللَّهُ أَبَانُكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ۔

(سورۃ بقرہ: ۱۳۳)

ہم عبادت کریں گے آپ کے الہ کی اور آپ کے باپ دادوں ابراہیم اسمعیل اور
اسحاق کے الہ کی علیہم السلام۔

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ﴿٢﴾ (سورۃ کافرون: 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۔

أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ۔

(سورۃ نساء: ۵۹)

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

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ (سورۃ نساء: ۸۰)

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

وَتُعَزُّوهُ وَتُوقِرُوهُ۔ (سورۃ فتح: ۹)

نبی کی مدد کرو اور ان کی تعظیم کرو۔

فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ۔ (سورۃ اعراف: ۱۵۷)

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

وَمَنْ يُعْظِمِ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ (سورۃ حج: ۳۲)

اور جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے تو 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 الہ جان کر کسی کی تعظیم کرنا۔ تو یہ بھی سمجھ لو کہ الہ کون ہے اس کی

پہچانی تحقیق ہم اللہ کی بحث میں کر چکے کہ الہ وہ ہے جسے خالق مانا جائے یا خالق کے برابر۔

بہا بری خواہ خدا کی اولاد مان کر ہو یا اس کی طرح مستقل مالک، حاکم، حی، قیوم مان کر یا اللہ تعالیٰ

کو اس کا حاجت مندان 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۔

فَإِذَا سُوِّيَتْهُ وَتَفَنَّتْ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَتَقَوُّوا لَهُ سَاجِدِينَ ☆

(سورۃ حجر: ۲۹)

پس جب میں انہیں برابر کر دوں اور ان میں اپنی روح پھونک دوں تو تم ان کیلئے سجدہ میں گر جاؤ۔

وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ مُسْجِدًا ☆ (سورۃ یوسف: ۱۰۰)

اور یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو تخت پر اٹھالیا اور وہ سب ان کے سامنے سجدے میں گر گئے۔

ان آیتوں سے پتہ لگا کر 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۔

لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا - (سورۃ حم سجدہ: ۳۷)

إِلَهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ☆ (سورۃ مومن: ۱۶)

سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو۔ ایک اللہ غالب کو سجدہ کرو۔

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 عقیدہ 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 خوشنودی، نبی ﷺ 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 ﷺ 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۔ کَلُوا وَشَرِبُوا۔ اور حضور ﷺ 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۔

وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا۔ (سورۃ عدیت: ۱)

قسم ہے ان گھوڑوں کی جو دوڑتے ہیں سینے کی آواز نکالتے۔

فَالْمُؤَدِّيَاتِ قَذْحًا ☆ (سورۃ عدیت: ۲)

پھر سم مار کر پتھروں سے آگ نکالتے ہیں۔

فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا ☆ (سورۃ عدیت: ۳)

پھر صبح ہوتے ہی کفار کو تاخت و تاراج کرتے ہیں۔

لہذا ماں باپ کو راضی کرنا، ان کی اطاعت کرنا، رب تعالیٰ کی عبادت ہے نبی ﷺ 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 ﷺ 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۔ (جو اہر القرآن تقویۃ الایمان)

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

اعتراض :- کسی کو مافوق الفطرت الاسباب 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 بتاتے ہیں۔ بارش برساتے ہیں عذاب الہی لاتے ہیں۔ یہ سمجھ کر فرشتوں کی تعظیم کرنا ان کی عبادت ہے۔ نہیں نبی ﷺ نے انھیں سے پانی کے چشمے باذن اللہ جاری کر دیئے چاند پھاڑ ڈالا۔ ڈوبا سورج واپس بلا لیا کنگروں، پتھروں سے کلر 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 ہرگز نہیں کیونکہ انہیں خدا کے برابر کوئی نہیں مانتا خدا کے برابر مانتا 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۔

يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ۔ (سورہ ہود: ۵۰)

اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔

یعنی میری اطاعت کرنا تعظیم کرنا، توقیر بجالانا، مجھے تمام قوم سے افضل سمجھنا، لیکن مجھے خدا یا خدا کی اولاد یا 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 توقیر 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 و 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 گذشتہ 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 صراحتاً 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)
سواء علاوہ (۲) مقابل (۳) اللہ کو چھوڑ کر۔ جہاں من دون اللہ عبادت کے ساتھ ہویا ان الفاظ
کے ہمراہ آدے جو عبادت یا معبود کے معنی میں استعمال ہوئے ہوں تو اس کے معنی سواء ہوں
گے۔ کیونکہ خدا کے سواء کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی جیسے اس آیت میں۔

فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ

الَّذِي يَتُوفِكُمْ۔ (سورہ یونس: ۱۰۴)

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

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ۔

(سورہ فرقان: ۵۵)

اور پوجتے ہیں وہ کافر اللہ کے سواء انہیں جو نہ انہیں نفع دینے نقصان۔

أَخْشَرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ مِنْ

دُونِ اللَّهِ۔ (سورہ صفت: ۲۲-۲۳)

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

اس جیسی بہت سی آیات میں من دون اللہ کے معنی اللہ کے سواء ہیں کیونکہ یہ عبادت

کے ساتھ آئے ہیں اور عبادت غیر خدا کسی کی بھی نہیں ہو سکتی۔

قُلْ لَوْعَيْتُمْ شُرَكَاءَ كُمْ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا- (سورہ قاطر: ۳۰)

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۔

وَادْعُوا شُهَدَاءَ كُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۲۳﴾

(سورہ بقرہ: ۲۳)

اور بلا لو اپنے معبودوں کو اللہ کے سوا اگر تم سچے ہو۔

أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي أَوْلِيَاءَ-

(سورہ کہف: ۱۰۲)

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

ان جیسی آیات میں چونکہ دون کا لفظ مدعون اور اولیاء کے ساتھ آیا ہے اور یہاں

مدعون 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۔

أَلَا تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِي وَكَيْلًا- (سورہ بنی اسرائیل: ۲)

کہ میرے مقابل کسی کو وکیل نہ بناؤ۔

أَمْ اتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَثَقَاتًا- (سورہ زمر: ۲۳)

کیا ان لوگوں نے اللہ کے مقابل کچھ سفارشی بتا رکھے ہیں۔

وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿۱۰۷﴾ (سورہ بقرہ: ۱۰۷)

اور اللہ کے مقابل نہ تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ مددگار۔

وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿۱۷۳﴾ (سورہ نساء: ۱۷۳)

اور وہ اللہ کے مقابل اپنا نہ کوئی دوست پائیں گے اور نہ مددگار۔

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ۔

(سورۃ آل عمران: ۲۸)

مومن مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بنائیں۔

وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرًا نَّارًا مُّبِينًا

(سورۃ نساء: ۱۱۹)

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

وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ﴿۲۰﴾ (سورۃ ہود: ۲۰)

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

ان جیسی تمام ان آیتوں میں جہاد مدد، نصرت، ولایت دوستی وغیرہ کے ساتھ لفظ دون

آیا ہے۔ ان میں اس کے معنی صرف سوا یا علاوہ کے نہیں بلکہ وہ سوا مراد ہے جب رب

تعالیٰ کا دشمن یا مقابل ہے لہذا اس دون کے معنی مقابل کرنا نہایت موزوں ہے جن مفسرین

نے یا ترجمہ کرنے والوں نے ان مقامات میں سوا ترجمہ کیا ہے ان کی مراد بھی سوا سے ایسے

ہی سوا مراد ہیں اس دون کی تفسیر یہ آیات ہیں۔

وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ۔

(سورۃ آل عمران: ۱۶۰)

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

قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ

أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا

نَصِيرًا۔ (سورۃ احزاب: 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۔

أَمْ لَهُمْ إِلَهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنَا۔ (سورۃ انبیاء: ۲۳)

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 اسے گمانہ کہ صرف سوا میا علاوہ کے۔

نیز اگر اس جگہ دون کے معنی سوا 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 اے مولیٰ اپنی طرف سے ہمارے مددگار فرما اس تعارض کا اٹھانا بہت مشکل ہوگا۔

نیز اگر ان آیات میں دون کے معنی سوا کئے جائیں تو عقل کے بالکل خلاف ہوگا اور رب کا کلام معاذ اللہ جھوٹا ہوگا۔ مثلاً یہاں فرمایا گیا۔ اَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ شَفَعَاءَ (سورہ زمر: ۴۳) انہوں نے خدا کے سوا سفارشی بنائے سفارشی تو خدا کے سوا ہی ہوگا۔ خدا تو سفارشی ہو سکتا ہی نہیں۔ یا فرمایا گیا۔ اِلَّا تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِيْ وَكِنًا۔ (سورہ بنی اسرائیل: ۲) میرے سوا کسی کو وکیل نہ بناؤ۔ حالانکہ دن رات وکیل بتلایا جاتا ہے اب وکیل کے معنی کی تو جیہیں کرو اور شفعا 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 سمجھ ہے۔ اور رب تعالیٰ کے ارادہ اور اسی کے حکم سے ہے لہذا جہاں بندوں سے ولایت حمایت مدد و دوستی کی گئی ہے۔ وہاں رب تعالیٰ کے مقابل ہو کر ہے کہ رب تعالیٰ چاہے ہلاک کرنا اور یہ مدد کر کے پچالیں اور جہاں ان چیزوں کا بندوں کے لئے ثبوت ہے وہاں اذن الہی سے مدد نصرت وغیرہ ہے۔

اعتراض :- ان آیات میں من دون اللہ 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 (جو اہر القرآن)

جواب :- یہ توجیہ 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، فوق الاسباب، مردوں کی مدد، قرآن کی آیت خبر واحد سے بھی مقید نہیں ہو سکتی اور تم صرف

اپنے گمان و ہم سے مقید کر رہے ہو اور اگر دون کو بمعنی مقابل لیا جائے 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 عنہ نے مدینہ منورہ سے بیٹھے ہوئے حضرت ساریہ کی فوق 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 قمیض کے ذریعہ باذن پروردگار ان کی آنکھیں روشن فرمادیں۔ اور ظاہر ہے کہ قمیض آنکھ کی شفا کا سبب نہیں لہذا یہ مدد مافوق الاسباب ہے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی وفات کے بعد ہماری فوق الاسباب یہ مدد کی کہ پچاس نمازوں کی پانچ کرادیں اس قسم کی سینکڑوں مددیں ہیں جو اللہ کے پیاروں نے عائشانہ 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 عائشانہ 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 ﷺ کے روضہ اطہر پر جا کر حضور سے جنت مانگنا 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 ڈر سنانا۔ شرعی معنی ہیں غیر لازم عبادت کو اپنے پر لازم کر لینا۔ عربی معنی ہیں نذرانہ و ہدیہ قرآن کریم میں یہ لفظ ان تینوں معانی میں استعمال ہوا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ﴿٢٣﴾ (سورہ قاطر: ۲۳)

ہم نے تمہیں حق کے ساتھ بھیجا خوشخبری دینے والا ڈر سنانے والا۔

وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ۔ (سورہ قاطر: ۲۳)

نہیں ہے کوئی جماعت مگر گزرے ان میں ڈرانے والے۔

أَلَمْ يَأْتِكُمْ رَسُولٌ مِنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَ
كُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا۔ (سورہ زمر: ۷۱)

کیا تمہارے پاس تم میں سے رسول نہ آئے جو تم پر تمہارے رب کی آیات تلاوت
کرتے اور تمہیں اس دن کے طے سے ڈراتے۔

فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى۔ (سورہ لیل: ۱۳)

اور ڈر لیا میں نے تم کو بھڑکتی ہوئی آگ سے۔

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ۔ (سورہ دھان: ۳)

ہم نے قرآن شریف اتارا برکت والی رات میں ہم ہیں ڈرانے والے۔

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 آیا ہے اور ائمہ کرام کے لئے بھی اور علماء دین کے لئے
بھی یہ لفظ شرعی معنی میں بھی استعمال ہوا ہے رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ

(سورہ بقرہ: ۲۷۰)

جو کچھ تم خرچ کرو یا نذر مانو کوئی نذر اللہ سے جانتا ہے۔

رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي۔

(سورہ آل عمران: ۳۵)

اے میرے رب میں نے نذر مانی تیرے لئے اس بچے کی جو میرے پیٹ میں ہے
آزاد پس قبول فرما مجھ سے۔

وَلْيُؤْفُوا نَذْوَهُمْ وَيُطِئُوا بِالنَّيْتِ الْعَتِيقِ۔ (سورہ حج: ۲۹)

چاہئے کہ یہ لوگ اپنی نذریں پوری کریں اور پرانے گھر کا طواف کریں۔

إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا۔

(سورہ مریم: ۲۶)

میں نے اللہ کے لئے روزے کی نذر مانی ہے پس آج کسی سے کلام نہ کروں گی۔

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۔ بلکہ جس کی نذر مانی اسے محض بندہ سمجھتا ہے۔ تو وہ شرعی نذر نہیں۔ اسی لئے فقہاء نے 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 ہو گا اور اس کا یہ کام حرام ہو گا مگر وہ چیز حلال رہے گی۔ اس چیز کو حرام جاننا سخت غلطی ہے اور قرآن کریم کے خلاف ہے رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ، وَلَكِنَّ

الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ۔ (سورہ مائدہ: 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۔

وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا۔ فَقَالُوا

هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا۔ (سورہ انعام: ۱۳۷)

وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَنْ نَشَاءُ بِزَعْمِهِمْ۔

(سورہ انعام: ۱۳۹)

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

ان آیات سے معلوم ہوں کہ کفار عرب اپنے جانوروں کھیتوں میں بتوں کی نذرمان لیتے تھے۔ اور کچھ حصہ بتوں کے نام پر ہامزد کر دیتے تھے۔ پھر انہیں کھانا یا تو بالکل حرام جانتے تھے جیسے بکیرہ 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۔

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ۔
(سورہ نحل: ۱۱۷)

اور نہ کہو اپنی زبانوں کے جھوٹ بتانے سے کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام۔
قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا
وَحَلَالًا۔ (سورہ یونس: ۵۹)

فرماؤ کہ بھلا دیکھو تو جو اللہ نے تمہارا رزق اتارا۔ تم نے اس میں کچھ حلال بتایا کچھ حرام۔

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ۔
(سورہ اعراف: ۳۲)

فرماؤ کس نے حرام کی اللہ کی زینت جو اس نے اپنے بندوں کے لئے نکالی اور ستمرا رزق۔

وَحَرِّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ۔ (سورہ بقرہ: ۱۷۱)
ان کافروں نے حرام سمجھ لیا اسے جو اللہ نے انہیں رزق دیا اللہ پر جھوٹ باندھتے ہوئے۔

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ
إِنْ كُنْتُمْ إِيمَانًا تَعْبُدُونَ ☆ (سورہ بقرہ: ۱۷۲)

اے مسلمانو! کھاؤ وہ ستمری چیزیں جو ہم تمہیں رزق دیں اور اللہ کا شکر کرو۔ اور تم اس کی عبادت کرتے ہو۔

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ۔ (سورہ النعام: ۱۲۰)
اور تمہارا کیا حال ہے کہ نہیں کھاتے اس میں سے جس پر اللہ کا نام لیا گیا۔

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالذَّمَّ وَاللَّحْمَ الْخَنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ

بِغَيْرِ اللَّهِ۔ (سورۃ بقرہ: ۱۷۳)

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۔

قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ☆

(سورۃ انعام: ۱۲۱)

بیشک نقصان میں رہے وہ جنہوں نے اپنی اولاد کو نادانی اور جہالت سے قتل کر ڈالا

وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ۔ (سورۃ انعام: ۱۲۱)

اللہ کے دیئے ہوئے رزق کو حرام کر لیا اللہ پر تہمت لگاتے ہوئے۔

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے کفار عرب کے اس عقیدے کی پر زور تردید فرمائی کہ جس جانور اور جس کھیتی وغیرہ کو بت کے نام پر لگا دیا 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 ٹھیر لیا اس کے حرام جاننے 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 آو 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 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 نے ایسی تدریس بارگاہ رسالت میں مانی اور پیش کی ہیں اور حضور 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 وَتَوَخَّذُ مَا يُنْفِقُ قُرْبًا عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَّا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ (سورہ توبہ: ۹۹)

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 کے لئے باعث قرب ہے اللہ جلد انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا بیشک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

اس آیت میں بتایا کہ مومنین اپنے صدقہ میں دو قسمیں کرتے ہیں ایک اللہ کی نزدیکی اور اس کی عبادت دوسرے نبی ﷺ کی دعائیں لینا اور خود حضور 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 ﷺ ایک غزوہ سے بخیریت واپس تشریف لائے تو ایک لڑکی نے عرض کیا۔

يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي كُنْتُ نَذَرْتُ إِنْ رَزَقَ اللَّهُ صَالِحًا أَنْ أَضْرِبَ بَيْنَ يَدَيْكَ بِالذَّفْبِ وَأَتَغَنِّي بِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنْ كُنْتُ نَذَرْتُ فَأَضْرِبِي وَالْأَفْلا۔ (مشکوٰۃ باب مناقب عمر)

حضور میں نے منت مانی تھی۔ کہ اگر اللہ آپ کو بخیریت واپس لائے تو میں آپ کے سامنے دف بجاؤں اور گاؤں گی۔ سرکار نے فرمایا۔ اگر تم نے نذر مانی ہے تو بجاؤ ورنہ نہیں۔

اس حدیث میں لفظ نذر اسی نذرانہ کے معنی میں ہے کہ 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 مانتی ہیں۔ اور حضور ﷺ اس کے پورے کرنے کا حکم دیتے ہیں۔

اسی مشکوٰۃ کے حاشیہ میں بحوالہ ملا علی قاری ہے۔ وَإِنْ كَانَ السُّرُورُ بِمَقْدَمِهِ

الشَّريفِ نَفْسَهُ قُرْبَةً حَضُورِ ﷺ كِي تَشْرِيفِ آوَرِي پَر خُوشِي مَنَا عِبَادَتِ هِي۔
غرضیکہ اس قسم کی عرفی نذریں عوام و خواص میں عام طور پر مروج ہیں استاد، مال، باپ
شیئ 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۔

خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ۔ (سورہ بقرہ: ۷)

اللہ تعالیٰ نے ان کفار کے دلوں اور کانوں پر مہر لگادی۔

الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ

بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿۶۵﴾ (سورہ یس: ۶۵)

آج ہم ان کے منہ پر لگادیں گے اور ہم سے ان کے ہاتھ بولیں گے اور ان کے
پاؤں گواہی دیں گے جو وہ کرتے تھے۔

فَإِنْ يُشَاءِ اللَّهُ يَخْتِمُ عَلَىٰ قَلْبِكَ۔ (سورہ شوریٰ: ۲۳)

تو اگر اللہ چاہے تو آپ کے دل پر رحمت و حفاظت کی مہر لگادے۔

يُسْقُونَ مِنْ رَحِيْقٍ مُّخْتَوِمٍ خِتَامُهُ مِسْكٌ۔ (سورہ مصطفین: ۲۵-۲۶)

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 ایمان داخل ہو۔ نہ وہاں سے کفر باہر نکلے۔ یوں ہی جنت میں شرابا طہور
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

وَحَاتِمَ النَّبِيِّنَ۔ (سورۃ احزاب: ۴۰)

محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں لیکن اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں میں پچھلے۔

اس جگہ خاتم عربی معنی میں استعمال ہوا۔ یعنی آخری اور پچھلا۔ لہذا اب حضور ﷺ کے بعد کسی کو نبوت ملنا ممکن ہے اس معنی کی تائید حسب ذیل آیات سے ہوتی ہے اور ان آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور ﷺ آخری نبی ہیں۔

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي۔

(سورۃ مائدہ: ۳)

آج میں نے تمہارے لئے دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی۔

ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لِيُؤْمِنُوا بِهِ وَلِتَنْصُرُوهُنَّ

(سورۃ آل عمران: ۸۱)

پھر تشریف لائیں تمہارے پاس وہ رسول جو تمہاری کتابوں کی تصدیق کریں تو تم سب نبی ان پر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا۔

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ۔

(سورۃ آل عمران: ۱۴۴)

محمد ﷺ رسول ہی ہیں ان سے پہلے سارے رسول گذر چکے۔

فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَاكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ

شہیدنا۔ (سورۃ نساء: ۴۱)

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

ان آیتوں سے تمہیں باتیں معلوم ہوں گی۔ ایک یہ کہ حضور ﷺ کا دین مکمل ہے اور دین کے مکمل ہو چکنے کے بعد کسی نبی کی ضرورت نہیں۔ دوسرے یہ کہ نبی ﷺ 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 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 گذر چکے کوئی باقی نہ رہا۔

اعتراض:- 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 ﷺ نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو فرمایا۔ أنت خاتم المهاجرین۔ تم مہاجرین میں خاتم یعنی افضل ہونہ 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 ختم اللہ علی قلوبہم 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 گوئی ختم ہو گئی۔ رب تعالیٰ کا کلام مبالغہ اور جھوٹ سے پاک ہے، حضرت عباس رضی اللہ عنہ ان مہاجرین میں جنہوں نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی۔ آخری مہاجرین ہیں۔ کیونکہ ان کی ہجرت فتح مکہ کے دن ہوئی جس کے بعد یہ ہجرت بند ہو گئی۔ لہذا وہاں بھی خاتم آخر کے معنی میں ہیں سرکار نے فرمایا۔ لا ہجرت بعد الیوم آج کے بعد اب مکہ سے ہجرت نہ ہوگی اگر وہاں خاتم کے معنی افضل ہوں۔ تو لازم آئے گا۔

حضرت عباس نبی ﷺ سے بھی افضل ہو جاویں۔ کیونکہ حضور بھی مہاجر ہیں۔

اعتراض:- اگر حضور ﷺ آخری نبی ہیں تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کیوں آپ کے بعد آویں گے۔ آخری نبی کے بعد کوئی نبی نہ چاہئے؟

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 پچھری میں گواہی دینے کے لئے جاوے تو وہ اگرچہ اپنے علاقہ میں حج ہے مگر اس علاقہ میں گواہ عیسیٰ علیہ السلام محمد مصطفیٰ ﷺ 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 علی 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 علی 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 ﷺ 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 اَقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ۔ پر میرا ایمان ہے یہ لفظ اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ مگر صلوٰۃ کے معنی نماز نہیں بلکہ اس کے معنی دعا ہیں 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 الصلوٰۃ کے معنی نماز نہیں کرتا تو وہ کافر ہے۔

نیز نبی ﷺ کے سارے صفات کو ماننا ایمان کے لئے ضروری ہے۔ جیسے کہ حضور نبی ہیں۔ رسول ہیں۔ شفیع اللذنبین ہیں اور رحمت للعالمین ہیں۔ ایسے ہی آپ خاتم النبیین بمعنی آخری نبی ہیں جیسے حضور ﷺ 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 لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ میں الہ مکرہ ہے۔ نفی کے بعد تو معنی یہ ہے کہ خدا کے سوا

کسی طرح کا کوئی معبود نہیں۔ نہ اصلی نہ نقلی نہ بروزی نہ مراتی نہ مذاقی۔ ایسے ہی لَا نَبِيَّ
 بَعْدِي میں نبی نکرہ نفی کے بعد ہے جس کے معنی ہیں کہ حضور ﷺ کے بعد کسی طرح کا نبی
 اصلی، نقلی، بروزی وغیرہ آنا ایسا ہی ناممکن ہے جیسا دوسرا اللہ ہونا جو کوئی حضور ﷺ 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 اٰمَنُوْا بِمِثْلِ مَا اٰمَنْتُمْ بِهٖ فَقَدْ
 اهْتَدَوْا۔ اے صحابو! اگر ایسا ایمان لائیں جیسا تمہارا ایمان ہے تو ہدایت پا جائیں گے اور
 صحابہ نے حضور 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 تا کہ ترجمہ قرآن میں غلطی واقع نہ ہو۔

قاعدہ نمبر ۱

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

(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۔

إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ۔

(سورہ نساء: ۱۶۳)

پیشک ہم نے وحی کی تمہاری طرف جیسے وحی کی تھی نوح اور ان کے بعد والے پیغمبروں کی طرف۔

وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدَّامُنَا۔

(سورہ ہود: ۳۶)

اور وحی کی گئی نوح کی طرف کہ اب ایمان نہ لائے گا مگر وہ جو ایمان لائے۔ ان جیسی صدہا آیتوں میں وحی سے مراد وحی ربانی جو پیغمبروں پر آتی ہے۔ ب کی مثال یہ آیات ہیں۔

وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِن

الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ۔ (سورۃ نحل: ۶۸)

اور تمہارے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں ڈالا کہ پہاڑوں میں گھر بنا اور
درختوں میں اور چھتوں میں۔

وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لِيَوْحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَآءِهِمْ۔ (سورۃ انعام: ۱۲۲)

اور بے شک شیطان اپنے دوستوں کے دلوں میں ڈالتا ہے۔

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِمْرَأَتِ مُوسَىٰ أَنَّ أَرْضَ عِجِبْتٍ۔ (سورۃ قصص: 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۔

(سورۃ نجم: 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 موقعہ پر جب فرشتہ کا واسطہ نہ رہا تھا۔ جو رب تعالیٰ
سے حضور ﷺ کی تکلمی 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۔

سُبْحٰنَ الَّذِیْٓ اَسْرٰی بِعَبْدِہٖ لَیْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَی

الْمَسْجِدِ الْاَقْصٰی۔ (سورۃ بنی اسرائیل: ۱)

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

وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ۔ (سورہ ص: ۴۱)

ہمارے بندے ایوب کا ذکر فرمایا۔

إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ۔ (سورہ نبی اسرائیل: ۶۵)

میرے خاص بندوں پر اے الہیسیس تیرا غلبہ نہ ہوگا۔

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۔

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَعْمَاءِكُمْ۔

(سورہ نور: ۳۲)

اور نکاح کر دو ان میں سے ان کا جو بے نکاح ہوں اور اپنے لائق غلاموں اور

لوٹھیوں کا۔

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن

رَحْمَةِ اللَّهِ۔ (سورہ زمر: ۵۳)

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

اللہ کی رحمت سے۔

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 عید 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 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۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۱﴾ (سورہ فاتحہ: ۱)

ساری حمدیں اللہ کیلئے ہیں جو جہاں کا رب ہے۔

رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأُولِينَ ﴿۲۶﴾ (سورہ شعراء: ۲۶)

وہ اللہ تمہارا اور تمہارے پچھلے باپ دادوں کا رب ہے۔

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴿۱﴾ (سورہ ناس: ۱-۲)

فرمادو میں پناہ لیتا ہوں انسانوں 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۔

ارْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَمَا تِلْكَ مَبَالِغُ النَّسْوَةِ الَّتِي قَطَعْنَ أَيْدِيَهُنَّ۔

(سورہ 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۔

قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوًى۔ (سورہ 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 ہونگے۔

(ب) جب ضلال کی نسبت نبی کی طرف ہو تو اس کے معنی وارفتہ محبت یا راہ سے

تاواقف ہوں گے۔

الف کی مثال یہ ہے۔

وَمَنْ يُضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ ﴿۱﴾

جسے خدا گمراہ کرے اسے ہدایت دینے والا کوئی نہیں۔

غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ﴿۷﴾ (سورہ فاتحہ: ۷)

ان کا راستہ نہ چلا جن پر غضب ہوا نہ گمراہوں کا۔

وَمَنْ يُضِلِّمْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُّرْسِدًا۔ (سورہ الکہف: ۱۷)

جسے رب گمراہ کر دے تم اس کے لئے ہلاوی رہبر نہ پاؤ گے۔
 ان جیسی تمام آیتوں میں چونکہ ضلال کا تعلق نبی سے نہیں غیر نبی سے ہے تو اس کے
 معنی ہیں گمراہ خواہ کفر ہو یا شر کیا کوئی اور گمراہی۔ سب اس میں داخل ہوں گے۔
 (ب) کی مثالیں:-

وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ ﴿۷۵﴾ (سورہ نوحی: ۷۵)

اے محبوب رب نے تمہیں اپنی محبت میں وارفتہ پایا تو اپنی راہ دیدی۔

قَالُوا تَاللّٰهِ اِنَّكَ لَفِي ضَلٰلِكَ الْقَدِيْمِ ﴿۹۵﴾ (سورہ یوسف: ۹۵)

وہ فرزند ان یعقوب علیہ السلام بولے۔ کہ خدا کی قسم تم تو اپنی پرانی خود رفتگی میں ہو۔

قَالَ فَعَلَّهَا اِذَا وَاَنَا مِنَ الضّٰلّٰتِ ﴿۲۰﴾ (سورہ شعراء: 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 گھونہ مارنے سے قبلی مر جائے گا ان جیسی تمام آیتوں میں ضلال

کے معنی گمراہی نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ نبی ایک آن کے لئے گمراہ نہیں ہوتے۔ رب فرماتا ہے۔

مَاضِلٌ صَاحِبِكُمْ وَمَا غَوٰی۔ (سورہ نجم: ۲)

تمہارے صاحب محمد مصطفیٰ ﷺ نہ بھکے نہ بے راہ چلے۔

لَيْسَ بِيْ ضَلٰلَةٌ وَّلٰكِنِّيْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿۷۱﴾

(سورہ اعراف: ۷۱)

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 نمبر ۷۱ 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 اسے معنی دھوکہ یا فریب نہ

ہوں گے۔ کیونکہ یہ عیب ہیں۔ بلکہ اس کے معنی ہوں گے دھوکے کی سزا دینا یا نینہ۔ یہ کہتا۔

(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۔

يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ۔ (سورۃ نساء: ۱۴۲)

وہ اللہ کو دھوکا دینا چاہتے ہیں اور رب انہیں سزا دینا چاہتا ہے ان پر خفیہ تدبیر فرمائے گا۔

يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يُخَادِعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ۔

(سورۃ بقرہ: ۹۰)

منافقین دھوکہ دیا چاہتے ہیں اللہ کو اور مسلمانوں کو اور نہیں دھوکا دیتے مگر اپنی جانوں پر۔

وَمَكْرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ ﴿۵۳﴾ (سورۃ آل عمران: ۵۳)

منافقوں نے مکر کیا اور اللہ نے ان کے خلاف خفیہ تدبیر فرمائی اور اللہ تمام تدبیریں کرنیوالوں میں بہتر ہے۔

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

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

قاعدہ نمبر ۶

(الف) جب تقویٰ نسبت رب کی طرف ہو تو اس سے مراد ڈرنا ہو گا۔

(ب) جب تقویٰ کی نسبت آگ یا کفر یا گناہ کی طرف ہو تو اس سے مراد بچنا ہو گا۔
رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

يَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ الَّذِي خَلَقَكُمْ۔ (سورۃ نساء: ۱)

وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿۲۱﴾ (سورۃ بقرہ: ۲۱)

اے لوگو! ڈرو اپنے رب سے جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا فرمایا تاکہ تم پر ہیزگار ہو جاؤ۔

فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ۔ (سورۃ بقرہ: ۲۴)

اور بچو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔

پہلے اتقوا کے معنی ڈرنا ہے۔ کیونکہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے اور دوسرے

اتقوا کے معنی بچنا ہے۔ کیونکہ اس کے بعد آگ کا ذکر ہے۔

قاعدہ نمبر ۷

مِنْ دُونِ اللَّهِ

(الف) جب من دون اللہ عبادت کے ساتھ آوے تو اس کے معنی ہوں گے اللہ کے سوا
(ب) جب من دون اللہ 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۔

إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصْبُ جَهَنَّمَ (سورۃ انبیاء: ۹۸)

تم اور وہ چیزیں جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو دوزخ کا ایندھن ہیں۔

وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ (سورۃ مومنون: ۱۱۷)

اور جو کوئی اللہ کے سوا دوسرے معبود کو پوجے۔

أَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا (سورۃ جن: ۱۸)

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

ان جیسی تمام آیتوں میں من دون اللہ کے معنی اللہ کے سوا ہیں۔ کیونکہ اللہ کے سوا کسی

کی عبادت جائز نہیں۔

(ب) کی مثال یہ آیات ہیں۔

وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ (سورۃ بقرہ: ۱۰۷)

اور تمہارا اللہ کے مقابل نہ کوئی دوست ہے اور نہ مددگار۔

أَمْ لَهُمْ إِلَهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنَا (سورۃ انبیاء: ۲۳)

کیا ان کے پاس ایسے معبود ہیں جو ہمارے مقابل انہیں بچالیں۔

أَلَا تَتَجَنَّبُوا مِنْ دُونِي وَكَيْلًا (سورۃ بنی اسرائیل: ۲)

میرے مقابل کسی کو دکیل نہ بناؤ۔

إِمَّا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ (سورۃ زمر: ۳۳)

بلکہ بنائے انہوں نے اللہ کے مقابل حمایتی۔

ان جیسی تمام آیتوں میں من دون اللہ 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 گذر چکا۔ اس معنی کی تائید ان آیتوں سے ہو رہی ہے۔

مَنْ ذَا الَّذِي يَفْعِلُكُمْ مِنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا-

وہ کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچالے اگر وہ تمہاری برائی چاہے۔

وَإِنْ يُخِذْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ-

(سورۃ آل عمران: ۱۶۰)

اور اگر تمہیں رب سوا کرے تو کون 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

ولی

(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 قریب وغیرہ ہیں۔ الف کی مثال یہ ہے۔

أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يُتَّخَذُوا عِبَادِي مِنْ ذُنُوبِهِمْ أَوْلِيَاءَ-

(سورۃ الکہف: ۱۰۲)

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

مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْفُكَيْبِوتِ-

اتَّخَذَتْ بَيْتًا۔ (سورہ عنکبوت: ۳۱)

ان کی مثال جنہوں نے خدا کے سوا کوئی معبود بنالیا مکڑی کی طرح ہے جس نے گھر بنایا۔

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ ذُرِّيَّتِهِ أَوْلِيَاءَ۔ (سورہ زمر: ۳)

بے شک وہ جنہوں نے اللہ کے سوا کوئی معبود بنالیا۔

ان جیسی آیتوں میں ولی بمعنی معبود ہے یا مالک حقیقی۔

(ب) کی مثال یہ ہے۔

إِنَّمَا وَرِثَكُمُ اللَّهُ وَرِسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ

الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ﴿۵۵﴾ (سورہ مائدہ: ۵۵)

تمہارا دوست یا مددگار اللہ اور اس کا رسول اور وہ مومن ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔

وَجَعَلْنَا مِنْ لَدُنْكَ وِلْيًا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا ﴿۷۵﴾

(سورہ نساء: ۷۵)

پس ہمارے لئے اپنی طرف سے ولی بنا دے اور ہمارے لئے اپنی طرف سے مددگار مقرر فرما دے۔

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۔ اس کی پوری تحقیق پہلے باب میں ولی کے بیان میں گذر چکی ہے۔

قاعدہ نمبر ۹

(الف) جب دعا کے بعد دشمن خدا کا ذکر ہو یا دعا کا قائل کافر ہو۔ یا دعا پر رب تعالیٰ کی

تاراجی کا اظہار ہو یا دعا کرنے والوں کو رب تعالیٰ نے کافر مشرک، گمراہ فرمایا ہو، تو دعا سے

مراد عبادت پوجنا وغیرہ ہو گا 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 موقعہ معنی کئے جائیں گے۔

(الف) کی مثال یہ ہے:-

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مِمَّنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى

يَوْمِ الْقِيَامَةِ ﴿٥﴾ (سورۃ احقاف: ۵)

اور اس سے بڑھ کر کون گمراہ ہے۔ جو خدا کے سوا ایسوں کو پوجے جو اس کی قیامت تک نہ سنیں۔

أَنَّ الْمَسْجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ (سورۃ جن: ۱۸)

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

هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ۔ (سورۃ مومن: 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:-

ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً۔ (سورۃ اعراف: ۵۵)

اپنے رب سے دعا مانگو عاجزی سے پوشیدہ۔

أَجِيبْ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ (سورۃ بقرہ: ۱۸۶)

دعا کرنے والوں کی دعا کو 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 موقعہ معنی کئے جائیں۔ تو

کبھی کفر لازم آجاتا ہے اس کی تحقیق پہلے باب میں دعا کے بیان میں گذر چکی۔

قاعدہ نمبر ۱۰

(الف) جب شرک کا مقابلہ ایمان سے ہوگا تو شرک سے مراد ہر کفر ہوگا۔

(ب) جب شرک کا مقابلہ اعمال سے ہوگا تو شرک سے مراد مشرکوں کا سا کام ہوگا۔

کہ کفر۔

(الف) کی مثال یہ ہے:-

وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ۔ (سورۃ بقرہ: ۲۳۱)

مومن غلام مشرک یعنی کافر سے بہتر ہے

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا۔ (سورۃ بقرہ: ۲۲۱)

مشرک یعنی کسی کافر سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ۔

(سورۃ نساء: ۴۸)

بے شک اللہ مشرک کو نہ بخشنے گا۔ اس کے سوا جسے چاہے بخش دے گا۔

ان تمام آیتوں میں شرک سے مراد کفر ہے۔ کیونکہ مومنہ کا کسی کافر مرد سے نکاح جائز

نہیں۔ کوئی کفر جس پر انسان مر جاوے بخشانہ 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:-

اقِمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ (سورۃ روم: ۳۱)

نماز قائم کرو اور مشرکوں میں نہ ہو۔

اس آیت میں اور اس حدیث میں مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ فَتَعَمَدًا فَقَدْ كَفَرَ۔ جس نے

جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا۔ یہ ہی مراد ہیں۔ کہ نماز نہ پڑھنا مشرکوں، کافروں کا

ساکام ہے۔ کیونکہ نماز نہ پڑھنا گناہ تو ہے۔ کفر یا شرک نہیں۔

قاعدہ نمبر ۱۱

(الف) جب صلوة کے بعد علی آوے تو اس کے معنی رحمت یا دعاء رحمت ہوں گے یا

نماز جنازہ۔

(ب) جب صلوة کے بعد علی نہ آوے۔ تو صلوة کے معنی نماز ہوں گے۔

(الف) کی مثال یہ ہے۔

هُوَ الَّذِي يُصَلِّيٰ عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ۔ (سورۃ احزاب: ۴۳)

وہ اللہ وہ ہے جو تم پر رحمت کرتا ہے اور اس کے فرشتے دعاء رحمت کرتے ہیں۔

وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ۔ (سورۃ توبہ: ۱۰۳)

آپ ان کے لئے دعا کریں آپ کی دعا ان کے دل کا چین ہے۔

وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّا تَأْتِيهِ وَلَا تُقِمِ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔

(سورۃ توبہ: ۸۴)

ان منافقوں میں سے کسی پر نہ آپ نماز جنازہ پڑھیں نہ اس کی قبر پر کھڑے ہوں۔

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ۔ (سورۃ احزاب: ۵۶)

بیشک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی پر۔

ان جیسی تمام آیتوں میں صلوة سے مراد دعا یا رحمت یا نماز جنازہ ہی مراد ہوگا کیونکہ ان

میں صلوة کے بعد علی آ رہا ہے۔

(ب) کی مثال یہ ہے۔

وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ وَأَتُوا الزَّكَاةَ۔ (سورۃ بقرہ: ۴۳)

نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا۔ (سورۃ نساء: ۱۰۳)

بے شک نماز مسلمانوں پر وقت کے مطابق واجب ہے۔

ان جیسی تمام آیتوں میں صلوة سے مراد نماز ہے۔ کیونکہ یہاں صلوة سے علی کا تعلق

نہیں۔ دوسری آیت میں اگرچہ علی ہے۔ مگر علی کا تعلق کتابا سے ہے، نہ کہ صلوة سے لہذا

یہاں بھی مراد نماز ہی ہے۔

قاعدہ نمبر ۱۲

مردوں کا سننا

جب قرآن شریف میں مردے، اندھے، بہرے، گونگے، قبر والے کے ساتھ نہ لوٹنے

دے، نہ ہدایت پانے نہ سننے وغیرہ کا ذکر ہوگا۔ تو ان لفظوں سے مراد کافر ہوں گے۔ یعنی دل

کے مردے، دل کے اندھے وغیرہ، عام مردے وغیرہ مراد نہ ہوں گے اور ان کے نہ سننے

سے مراد ان کا ہدایت نہ پانا ہوگا۔ نہ کہ واقع میں نہ سننا۔ 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 ہو گا کہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ مثال یہ ہے۔

صُمُّكُمْ غَمِي فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ۔ (سورۃ بقرہ: ۱۸)

یہ کافر بہرے، گونگے، اندھے ہیں پس وہ نہ لوٹیں گے۔

إِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تَسْمَعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ۔ (سورۃ نمل: ۸)

تم ان مردوں (کافروں) کو نہیں سنا سکتے اور نہ تم بہروں کو سنا سکتے ہو۔

وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ

مَيْلًا۔ (سورۃ 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 سی 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۔

إِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تَسْمَعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلُوا

مَذْبُوحِينَ۔ (سورۃ نمل: ۸۰-۸۱)

اَلَا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ۔ (سورۃ نمل: ۸۰-۸۱)

پیشک تم نہیں سنا سکتے مردوں کو اور نہ سنا سکتے ہو بہروں کو جب پھریں پیوندے 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 بظہرے کا مقابلہ مومن سے کیا گیا ہے۔ جس سے

معلوم ہوا کہ مردوں سے مراد کافر ہیں۔

وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقُرُوءُ هُوَ عَلَيْهِمْ عَمِيٍّ أُولَٰئِكَ

يُنَادُونَ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ۔ (سورۃ تم سجدہ: ۴۴)

اور جو ایمان نہیں لائے ان کے کانوں میں نیٹ ہیں اور وہ ان پر اندھا پن ہے گویا

دور دور جگہ سے پکارے جا رہے ہیں۔

اس آیت نے بتایا۔ کہ کافر گویا اندھا بہرا ہے۔

أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعَمَّى أَبْصَارَهُمْ۔

(سورہ محمد: ۲۳)

یہ کفار وہ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کر دی پس انہیں بہرا کر دیا اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ لعنت سے آدمی اندھا بہرا ہو جاتا ہے یعنی دل کا اندھا بہرا۔

وَسَنَلِّ مِنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ

الرَّحْمَنِ إِلَهًا يُعْبَدُونَ ﴿۳۵﴾ (سورہ زخرف: ۳۵)

جو رسول ہم نے آپ سے پہلے بھیجے، ان سے پوچھئے کہ کیا ہم نے اللہ کے سوا اور معبود بنائے ہیں جن کی پوجا کی جاوے۔

اس آیت نے بتایا۔ کہ اللہ کے پیارے بندے وفات کے بعد سنتے بھی ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں اگر گذشتہ وفات یافتہ پیغمبر حضور ﷺ 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 دعاء 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۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا۔ (سورہ نساء: ۱۳۶)

اے ایمان والو ایمان لاؤ یعنی ایمان پر قائم رہو۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ - (سورة احزاب: ۱)

اے نبی اللہ سے ڈرو یعنی اللہ سے ڈرے جاؤ۔

وَأٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ - (سورة نساء: ۱۳۶)

اے مومنو! اللہ ورسول پر ایمان لاؤ 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۔ جیسے جہاز کے مسافر پار اترنے کے لئے جہاز میں سوار ہوتے ہیں اور کپتان پار اترنے 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 نیت کو بست کرنا۔

(ب) جب خلق کی نسبت بندے کی طرف ہو تو اس سے مراد ہوگی بنانا، گڑھنا

(الف) کی مثال یہ آیات ہیں۔

خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيْكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا

(سورة ملک: ۲)

اللہ نے پیدا کیا موت زندگی تاکہ تمہارا امتحان کرے کہ کون اچھے عمل والا ہے۔

وَخَلَقَ كُلُّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ - (سورة انعام: ۱۰۱)

اور پیدا کیا اللہ نے ہر چیز کو اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔

خَلَقَكُمْ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ - (سورة بقرہ: 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۔

اِنِّىْ اَخْلَقْتُ لَكُمْ مِنَ الطِّيْنِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ - (سورة آل عمران: ۴۹)

میں نے علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بنانا ہوں تمہارے لئے مٹی سے پرند کی شکل۔

إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا۔

(سورۃ عبکوت: ۱۷)

تم خدا کے سوا بتوں کو پوجتے ہو اور جھوٹ گھڑتے ہو۔

فَبَارِكْ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴿۱۳﴾ (سورۃ مومنون: ۱۳)

پس بڑی برکت والا ہے اللہ سب سے بہتر بنانے والا ہے۔

قاعدہ نمبر ۱۵

(الف) حکم، گواہی، دکالت، حساب لینا، مالک۔۔۔ 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 ہی 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۔

إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ۔ (سورۃ انعام: ۵۷)

نہیں ہے حکم مگر اللہ تعالیٰ کا۔

وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا۔ (سورۃ نساء: ۱۶۶)

اور اللہ ہی کافی گواہ ہے۔

إِلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وِكِيْلًا۔ (سورۃ بنی اسرائیل: ۲)

میرے سوا کسی کو وکیل نہ بناؤ۔

وَكَفَى بِرَبِّكَ وِكِيْلًا۔ (سورۃ بنی اسرائیل: ۶۵)

آپ کا رب کافی وکیل ہے۔

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وِكِيْلًا۔ (سورۃ بنی اسرائیل: ۵۴)

ہم نے آپ کو ان کافروں پر وکیل بنا کر بھیجا۔

وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيْلٍ۔ (سورۃ شوریٰ: ۶)

آپ ان کافروں پر وکیل نہیں۔

وَكُنْ بِأَهْلِ حَبَشَا (سورۃ نساء: ۶)

اور اللہ کافی ہے حساب لینے والا۔

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ - (سورۃ نساء: ۱۲۶)

صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ملکیت ہیں وہ چیزیں جو آسمانوں اور زمین میں ہیں۔

فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا - (سورۃ مزمل: ۹)

اور اللہ تعالیٰ ہی کو وکیل بناؤ۔

ان جیسی ساری آیتوں میں حقیقی مالک 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

ہم نیست اند آنچہ ہستی توئی

(ب) کی مثال ان آیات میں ہے۔

وَإِنْ رَضْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَاتَّبِعُوا حُكْمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحُكْمًا

مِنْ أَهْلِهَا - (سورۃ نساء: ۳۵)

اور اگر تم خاندان بیوی کی مخالفت کا اندیشہ کرو تو ایک حکم شیخ خاندان والوں کی طرف

سے اور دوسرا حکم شیخ عورت والوں کی طرف سے بھیجو۔

وَإِذَا حُكِمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ -

(سورۃ نساء: ۵۸)

اور جب تم لوگوں کے درمیان حکومت (فیصلہ) کرو تو انصاف کے ساتھ کرو۔

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحْكَمُوا لَكَ فِيمَا شَجَرْتُمُ بَيْنَهُمْ -

(سورۃ نساء: ۶۵)

پس آپ کے رب کی قسم یہ لوگ مومن نہ ہونگے یہاں تک کہ آپ کو اپنے

اختلافات میں حاکم مان لیں۔

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ -
(سورۃ بقرہ: ۱۸۸)

اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ اور نہ حاکموں کے پاس ان کا مقدمہ لے جاؤ۔

وَأَشْهِدُوا ذُوَى عَدْلِ بَيْنَكُمْ - (سورۃ طلاق: ۲)

اور اپنے میں سے دو پرہیزگاروں کو گواہ بناؤ۔

كُفِيَ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ☆ (سورۃ بنی اسرائیل: ۱۳)

آج تو اپنے پر خود ہی کافی حساب لینے والا ہے۔

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ -

(سورۃ نساء: ۲۴)

اور حرام ہیں تم پر شوہر والی عورتیں سوائے ان کے جن کے تم مالک ہو۔

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدِينَ مِنْ رِجَالِكُمْ - (سورۃ بقرہ: ۲۸۲)

اور اپنے مردوں میں سے دو گواہ بنا لو۔

شَهَادَةُ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ

اِثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ - (سورۃ مائدہ: ۱۰۶)

تمہاری آپس کی گواہی جب تم میں سے کسی کو موت آوے وصیت کرتے وقت تو

تم میں سے دو معتبر شخص ہیں۔

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۔ لہذا آیات میں تعارض نہیں۔ جیسے سمیع، بصیر، حی وغیرہ اللہ تعالیٰ کی صفاتیں ہیں رب

تعالیٰ فرماتا ہے إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ - اللہ تعالیٰ ہی سننے والا دیکھنے والا ہے اور بندوں کی

بھی صفاتیں یہ ہیں فرماتا ہے - فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا - ہم نے انسان کو سننے والا، دیکھنے والا

بنا دیا، 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 اور

حضرت علی مرتضیٰ کا نام بھی علی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے **مَوْلَانَا أَنْتَ مَوْلَانَا**۔ 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 ہے۔ 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، دوائی، 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۔

قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ

(سورہ نمل: ۶۵)

تم فرماؤ کہ آسمانوں اور زمین میں غیب کوئی نہیں جانتا اللہ کے سوا۔

عِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ۔ (سورہ انعام: ۵۹)

اب رب کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ (سورہ لقمان: ۳۴)

قیامت کا علم اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔

وَمَا تَلْوِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ

أَرْضٍ تَمُوتُ۔ (سورہ لقمان: ۳۴)

اور کوئی جان نہیں جانتی کہ کل کیا کمائے گی اور کوئی جان نہیں جانتی کہ کس زمین میں مرے گی۔

وَلَوْ سَكَّتْ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَا مَشْكُورَةٌ مِنَ الْخَيْرِ۔

(سورہ اعراف: ۱۸۸)

اور اگر میں غیب جانتا ہوتا تو بہت خیر جمع کر لیتا۔

ان جیسی تمام آیات میں تمام غیب ذاتی یا قدیمی یا مستقل مراد ہے۔ اس کی نفی بندوں سے کی جا رہی ہے۔

ب کی مثال یہ آیات ہیں۔

هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ۔ (سورۃ بقرہ: ۲-۳)

قرآن ان پر ہیزگاروں کا ہادی ہے جو غیب پر ایمان لائیں (ظاہر ہے کہ غیب پر ایمان جان کر ہی ہوگا)

عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِنْ

رَسُولٍ۔ (سورۃ جن: ۲۶-۲۷)

اللہ غیب کا جاننے والا ہے پس نہیں مطلع کرتا اپنے غیب پر کسی کو سوا پسندیدہ رسول کے۔

وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا

(سورۃ نساء: ۱۱۳)

اور سکھا دیا آپ کو وہ جو آپ نہ جانتے تھے اور آپ پر اللہ کا بڑا فضل ہے۔

أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿۹۶﴾ (سورۃ یوسف: ۹۶)

یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جانتا ہوں میں اللہ کی طرف سے وہ جو آپ نہیں جانتے۔

وَأَنْبِئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدْخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ۔

(سورۃ آل عمران: ۴۹)

اور خبر دیتا ہوں میں تمہیں جو تم اپنے گھروں میں کھاتے ہو اور جو جمع کرتے ہو۔

قَالَ لَا يَا بَنِيَّ مَا لَكَ بِطَعَامِ تَرْزُقَانِهِ إِلَّا نَبَاتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ

يَأْتِيَكُمَا ذَٰلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي۔ (سورۃ یوسف: ۳۷)

یوسف علیہ السلام نے فرمایا جو کھانا تمہیں ملا کرتا ہے وہ تمہارے پاس نہ آئے گا 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۔

وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٌ ﴿٢٣﴾ (سورہ ہکویہ: ۲۳)

اور وہ نبی غیب بتانے پر متحمل نہیں۔

قاعدہ نمبر ۱

(الف) جن آدمیوں میں شفاعت کی نئی ہے وہاں یا تو دوسروں 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 کافروں کی شفاعت نہیں یابست شفع نہیں۔

(ب) جہاں قرآن شریف میں شفاعت کا ثبوت ہے۔ وہاں اللہ کے پیاروں کی مومنوں کے لئے محبت و ملی شفاعت بالاذن مراد ہے یعنی اللہ کے پیارے بندے مومنوں کو اللہ تعالیٰ کی اجازت سے محبوبیت کی بنا پر بخشوا میں گے۔

الف کی مثال یہ ہے۔

يَوْمَ لَا يُنْفَعُ فِيهِ وَلَا خَلَّةٌ وَلَا خَفَاعَةٌ (سورہ بقرہ: ۲۵۴)

وہ قیامت کا دن جس میں نہ خرید و فروخت ہے نہ دوستی نہ شفاعت۔

وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا

عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا خَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿١٢٣﴾ (سورہ بقرہ: ۱۲۳)

اور اس دن سے ڈرو کہ کوئی جان دوسرے کا بدلہ نہ ہوگی اور نہ اس کو کچھ لے کر چھوڑیں اور نہ اسے کوئی شفاعت نفع دے اور نہ ان کی مدد ہو۔

فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ ﴿٣٨﴾ (سورہ مدثر: ۳۸)

پس نہ نفع دے گی ان کو شفاعت کرنے والوں کی شفاعت۔

أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ (سورہ زمر: ۴۳)

کیا کافروں نے اللہ کے مقابل سفارشی بتارکھے ہیں۔

مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ (سورہ مومن: ۱۸)

اور ظالموں کا نہ کوئی دوست نہ کوئی سفارشی جس کا کہا مانا جائے۔

وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ

بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ (سورہ زخرف: ۸۶)

شفاعت کا اختیار نہیں سوائے ان کے جو حق کی گواہی دیں اور علم رکھیں۔

وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ۔

اور نہ ظالموں کا 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۔

وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ مَكْنٌ لَهُمْ۔ (سورہ توبہ: ۱۰۳)

اور آپ انہیں دعا دیں بیشک آپ کی دعا ان کے دل کا چھن ہے۔

مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ۔ (سورہ بقرہ: ۲۵۵)

وہ کون ہے جو رب کے نزدیک اس کی بے اجازت شفاعت کرے۔

لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا۔

(سورہ مریم: ۸۷)

یہ لوگ شفاعت کے مالک نہیں سوائے ان کے جنہوں نے رب کے نزدیک عہد لے لیا ہے۔

وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ وَهُمْ۔ (سورہ انبیاء: ۲۸)

یہ حضرات نہ شفاعت کریں گے مگر اس کی جس سے رب راضی ہو (مومن کی)

لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا۔

(سورہ طحہ: ۱۰۹)

شفاعت نفع نہ دے گی مگر ان کو جس کے لئے رب نے اجازت دی اور اس کے

کلام سے رب راضی ہو۔

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 کرانے 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 لادے ہوئے حاضر بارگاہ نبوی ہوں گے اور شفاعت کی درخواست کریں مگر انہیں شفاعت سے منع کر دیا جاوے گا۔ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ کے منکر ہو کر کافر ہو گئے یا مراد ہے شفاعت نہ کرمانہ کہ کر سکتا۔ اس کا بہت خیال چاہئے۔ 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 ناراضی کا اظہار نہ ہو تو اس سے مراد بلائی یا پکارنا ہی ہوگا۔

الف کی مثال یہ ہے۔

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ (سورۃ احقاف: ۵)

اور اس سے زیادہ گمراہ کون ہے جو خدا کے سوا پوجے۔

فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا (سورۃ جن: ۱۸)

اور اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پوجو۔

ان جیسی صدہا آیتوں میں دعا کے معنی پوجنا ہے یعنی معبود سمجھ کے پکارنا کہ محض پکارنا۔

(ب) کی مثال ان آیات میں ہے۔

وَادْعُوا مَنْ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ (سورۃ ہود: ۱۳)

اللہ کے سوا جس کو طاقت رکھتے ہو بلا لو۔

ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ (سورۃ احزاب: 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 گذر 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 کافر کہا جائے تو ولی سے مراد معبود۔ یارب 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۔

وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ (سورۃ شوریٰ: ۸)

اور ظالموں کے لئے نہ کوئی دوست ہے نہ مددگار۔

وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ (سورۃ شوریٰ: ۳۱)

اللہ کے مقابل تمہارا نہ کوئی دوست ہے اور نہ مددگار۔

ان جیسی صدہا آیتوں میں اللہ کے مقابل مددگار مراد ہے ایسا مددگار ماننا کفر ہے۔ (ب)

کی مثال ان آیات میں ہے۔

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ

الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ۔ (سورۃ مائدہ: ۵۵)

تمہارا مددگار اللہ اور اس کا رسول اور وہ مسلمان ہیں جو زکوٰۃ دیتے ہیں اور نماز

پڑھتے ہیں۔

وَأَجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا۔

(سورۃ نساء: ۷۵)

ہمارے لئے اپنی طرف سے دوست بنا اور ہمارے لئے اپنی طرف سے مددگار بنا۔

ان جیسی بیسٹھ آیتوں میں اللہ کے اذن سے مددگار مراد ہیں اس کی پوری تفصیل پہلے

باب میں ولی کی بحث میں گذر چکی ہے 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 لئے وسیلہ مراد ہے۔ تاکہ آیتوں میں تعارض واقع نہ ہو۔
الف کی مثال یہ ہے۔

مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ - (سورہ زمر: 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 کی سی کا 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 شرک نہ ہوئے۔
ب کی مثال یہ ہے

وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ - (سورہ مائدہ: ۳۵)

اس رب کی طرف وسیلہ ڈھونڈو۔

وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ

لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا إِلَى اللَّهِ تَوَابًا رَّحِيمًا - (سورہ نساء: ۶۴)

اور اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر کے آپ کے حضور آجاویں پھر خدا سے معافی مانگیں اور رسول بھی ان کے لئے دعا مغفرت کریں تو اللہ کو توبہ قبول کرنے والا پادیں۔

وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ - (سورہ آل عمران: ۱۶۳)

اور وہ رسول انہیں پاک کرتے ہیں اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں۔

قُلْ يَتَوَفَّىٰ كُمْ مَلَائِكَةُ الْمَوْتِ الَّتِي وَكَّلَ بِكُمْ - (سورہ سجدہ: ۱۱)

فرماؤ کہ تمہیں موت دے گا وہ موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے۔

ان جیسی تمام آیتوں میں وسیلہ کا ثبوت ہے مگر وہی وسیلہ مراد ہے جو اللہ کے ہون اور

اجازت سے اس کا پیارا بندہ رب تک پہنچائے۔

نوٹ ضروری:- وسیلہ اسلام میں بڑی اہم چیز ہے کیونکہ سارے کام موت پر ختم ہو جاتے ہیں۔ مگر وسیلہ پکڑنا موت، قبر، حشر ہر جگہ ضروری ہے کہ حضور 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 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۔

لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى - (سورہ نجم: ۳۹)

نہیں ہے انسان کیلئے مگر وہ جو کوشش کرے۔

لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ - (سورہ بقرہ: ۲۸۶)

اس نفس کیلئے مفید ہیں وہ عمل جو خود کرے اور اس کو معسر ہیں وہ گناہ جو خود کرے۔

ان دونوں آیتوں کا منشاء 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۔

وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزُ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ

يٰۤاٰۤاۤءُ اٰۤهۤذُ هٰۤمَآ وَتَسۤخَرۤنَا كُنۤزَهُمَا۔ (سورہ کہف: ۸۴)

حضرت خضر نے فرمایا کہ اس دیوار کے نیچے دو تیسوں کا خزانہ ہے اور ان کا باپ نیک تھا۔ پس تمہارے رب نے چاہا کہ بالغ ہوں تو اپنا خزانہ نکالیں۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ

وَمَا أَلْتَهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ۔ (سورہ طور: 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 تاکہ بچے جو ان ہو کر نکال لیں اس لئے دو پیغمبروں کو اس کی مرمت کے لئے بھیجا۔ ان نابالغ تیسوں 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 ﷺ کے فرزند ان حضرت طیب و طاہر قاسم، ابراہیم جنت میں حضور کے ساتھ ہوں گے حالانکہ کوئی نیکی نہ کی معلوم ہوا کہ کسی کی نیکی دوسرے کے کام آجاتی ہے اسی وجہ سے ایصالِ 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 سے 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:-

وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَوَرُّ وَلَا يَنْزِرُ وَلَا تَخْشَى وَلَا تَأْتِي
(سورۃ النعام: ۱۶۳)

اور نہ کمائے گا کوئی نفس مگر اپنے ذمہ پر اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گی۔

إِنِ احْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنِ أَسَأْتُمْ فَلَهَا-

(سورۃ بنی اسرائیل: ۷)

اگر تم بھلائی کرو گے تو اپنے لئے کرو گے اور اگر برا کرو گے تو اپنا۔

مَنْ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا-
(سورۃ بنی اسرائیل: ۱۵)

جو راہ پر آیا وہ اپنے ہی بھلے کو راہ پر آیا اور جو بہکا وہ اپنے ہی برے کو بہکا۔

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ
وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَا هُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ☆
(سورۃ عنکبوت: ۱۲)

اور کافر مسلمانوں سے بولے ہماری راہ پر چلو اور ہم تمہارے گناہ اٹھالیں گے

حالانکہ وہ ان کے گناہوں میں ہے کچھ نہ اٹھائیں گے بے شک وہ جھوٹے ہیں۔

لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا

يَعْمَلُونَ ☆ (سورۃ بقرہ: ۱۳۳)

اسی 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:-

وَلْيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيَسْئَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
عَمَّا كَانُوا يَفْعَرُونَ ﴿١٣﴾ (سورہ عنکبوت: ۱۳)

اور بچک 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۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ ﴿٦﴾ (سورہ تحریم: ۶)

اے ایمان والو! اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن
آدمی اور پتھر ہیں۔

وَأَنْتُمْ فِتْنَةٌ لِّلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا
أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ - (سورہ انفال: ۲۵)

اور اس فتنہ سے ڈرتے رہو جو ہر گز تم میں سے خاص ظالموں کو ہی نہ پہنچے گا اور
جان لو کہ اللہ سخت عذاب والا ہے۔

وَلَا تَكُونُوا أُولَٰئِكَ كَافِرِينَ بِهِ - (سورہ بقرہ: ۲۱)

تم قرآن کے پہلے کافر نہ بنو۔

ان آیات سے معلوم ہوا کہ قیامت میں بعض گنہگار دوسرے مجرموں کا بھی بوجھ
اٹھائیں گے اور یہ بھی پتہ لگا کہ بعض کے گناہوں کی وجہ سے دنیا میں بھی دوسروں پر
مصیبت آجاتی ہے یہ بھی معلوم ہوا کہ اپنی نجات کیلئے 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
کرائیو الابرہی باتوں کا موجد سارے مجرموں کا بوجھ اٹھائے گا یہ ضرور خیال رکھنا چاہئے۔

قاعدہ نمبر ۲۳

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۔

لَا تَفْرَقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ - (سورہ بقرہ: ۲۸۵)

مانا کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسولوں میں فرق نہیں کرتے۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ
أُولَئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أَجُورَهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا -

(سورہ نساء: ۱۵۲)

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۔

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۔

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ
اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ
أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سُبُلًا ☆ (سورہ نساء: ۱۵۰)

بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسولوں کا اور کہتے ہیں کہ ہم بعض پر ایمان لاتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس 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۔

بَلِّغْ الرُّسُلَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ

وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ—(سورۃ بقرہ: ۲۵۳)

یہ رسول ہیں کہ ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر بزرگی دی ان میں سے وہ ہی ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا اور بعض وہ ہیں جنہیں درجوں میں بلند کیا۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَذَاعِبًا إِلَىٰ

اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَمِيرَاجًا مُنِيرًا ﴿۳۵﴾ (سورۃ احزاب: ۳۵-۳۶)

اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا گواہ خوشخبریاں دینا اور ڈر سنانا اور اللہ کی طرف اس کے لڑن سے بلانا اور چمکانے والا سورج۔

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿۱۰۷﴾ (سورۃ انبیاء: 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 ﷺ

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 ۲۳

(الف) قرآن شریف میں جہاں حضور ﷺ سے کہلویا گیا ہے کہ مجھے خبر نہیں کہ میرے اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ وہاں انکل حساب قیاس اندازے سے جاننا مراد ہے یعنی میں اندازے یا قیاس سے یہ نہیں جانتا۔

(ب) اور جہاں اس کے خلاف ہے وہاں وحی، الہام کے ذریعہ سے علم دینا مراد ہے۔ الف کی مثال یہ ہے۔

وَمَا أَدْرِى مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ—(سورۃ احقاف: 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، انکل
 سے معلوم نہیں ہو سکتے ہیں 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۔
 اِنْ اَتَّبِعْ اِلَّا مَا يُوحَىٰ اِلَيْ وَمَا اَنَا اِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ۔

(سورۃ احقاف: ۹)

میں نہیں پیروی کرتا مگر اس کی جو میری طرف وحی ہوتی ہے اور میں نہیں مگر
 صاف ڈر سنانے والا۔

معلوم ہوا کہ آخرت کی پکڑ اور نجات وغیرہ وحی سے معلوم ہوتے ہیں جو حضور ﷺ پر
 آتی ہے اس لئے اس آیت میں درایت کی نفی کی گئی ہے درایت کے معنی 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۔

وَكَذٰلِكَ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ رُوْحًا مِّنْ اَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِى مَا
 الْكِتٰبُ وَلَا الْاٰيٰتُ الْبٰرِئٰتِ (سورۃ شوریٰ: ۵۲)

اور یونہی ہم نے تمہیں وحی بھیجی ایک جانفزا چیز اپنے حکم سے اس سے پہلے نہ تم
 کتاب جانتے تھے نہ ایمان تفصیل وار۔

اس آیت کا مطلب بھی یہ ہی ہے کہ نبی ﷺ نے قرآن اور ایمان کو عقل، قیاس
 اندازے سے معلوم نہ فرمایا۔ بلکہ اس کا ذریعہ وحی الہی ہے یہاں بھی درایت کی نفی ہے۔ نہ کہ
 مطلق علم کی ورنہ نبی ﷺ ظہور نبوت سے پہلے عبادت 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 اِنِّي عَبْدُ اللّٰهِ اَنَا ابْنُ الْكِتٰبِ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا۔ الْاٰیة۔

(سورہ مریم: ۳۰)

فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ مجھے اس نے کتاب دی اور نبی فرمایا۔ (انجیل)
جب کلمۃ اللہ صلوات اللہ علیہ وسلم 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۔

لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ (سورہ فتح: ۲)

تاکہ بخش دے اللہ تعالیٰ تمہارے طفیل تمہارے وہ گناہ جو اگلے ہیں اور جو پچھلے ہیں۔

یہاں تمہارے گناہ سے مراد امت کے وہ گناہ ہیں جن کا بخشوانا 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۔

إِنَّا آعْطَيْنَاكَ الْكُوفْرَ۔ (سورہ کوثر: ۱)

ہم نے تم کو کوفر دے دیا۔

وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ (سورہ نثر: ۲)

ہم نے تمہارا ذکر اونچا کر دیا۔

ان جیسی بہت سی آیات سے معلوم ہوا کہ حضور ﷺ اپنے انجام سے باخبر کئے گئے ہیں
مگر یہ علم وحی کا ہے نہ کہ محض عقلی۔ لہذا آیات میں تعارض نہیں۔ حضور تو اپنی امت کے
انجام کی بھی خبر رکھتے ہیں قرآن میں حضور کو شاہد فرمایا اور گواہ وہی ہوتا ہے جو واقعہ سے
خبر دار ہو۔ اسی لئے فرمایا حسن حسین جو انان جنت کے سردار ہیں ابو بکر جنتی ہیں فاطمہ
الزہراء جنتی ہیں۔

قاعدہ 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۔

إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ
أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿٥٦﴾ (سورہ قصص: ۵۶)

بیشک تم ہدایت نہیں کرتے جسے محبت کرو لیکن اللہ ہدایت کرتا ہے جسے چاہے اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت والوں کو۔

لطفیہ :- اس جگہ حضور ﷺ کے لئے اَحْبَبْتُ فرمایا۔ اور اللہ کے لئے يَشَاءُ فرمایا دونوں جگہ يَشَاءُ نہیں بولا گیا۔ اس لئے کہ نبی ﷺ ساری مخلوق ہی سے محبت فرماتے ہیں۔ کیونکہ رحمۃ 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۔

وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي
الْأَرْضِ أَوْ سُلْمًا فِي السَّمَاءِ فَتَاتِبِهِمْ بِآيَاتِنَا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ
عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ (سورہ انعام: ۳۵)

اور اگر ان کفار کا پھرنا آپ پر شاق گذرا ہے تو اگر تم سے ہو سکے تو زمین میں کوئی سرنگ تلاش کر لو یا آسمان میں زینہ پھر ان کے لئے نکالی لے آؤ اور اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا پس تم نادان نہ بنو۔

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ۔ (سورہ بقرہ: ۲۷۲)

آپ پر ان کی ہدایت نہیں لیکن اللہ جسے چاہے ہدایت دے۔

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۔

وَأَنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ (سورہ شوریٰ: ۵۲)
اور تم اے محبوب ہدایت کرتے ہو سیدھے راستے کی۔
إِن هَذَا الْقُرْآنُ الْقُرْآنُ يَهْدِي لِلَّذِينَ هُمْ أَقْوَامٌ۔
(سورہ نبی اسرائیل: ۹)

بچک قرآن ہدایت دیتا ہے اس راستے کی جو سیدھا ہے۔
يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ۔ (سورہ آل عمران: ۱۷۳)
وہ نبی مسلمانوں پر اللہ کی آیتیں تلاوت کرتے ہیں اور انہیں پاک کرتے ہیں۔
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ
مِّنَ الْهُدَى۔ (سورہ بقرہ: 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 تورات یا نبی ﷺ 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۔

الف کی مثال یہ ہے۔

وَمَا أَهْلٌ بِهِ لغيرِ اللَّهِ۔ (سورہ بقرہ: ۱۷۳)

اور حرام ہے وہ جانور جس پر ذبح کے وقت غیر خدا کا نام پکارا گیا ہو۔

وَمَا لَكُمْ إِلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِّرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ - (سورہ النعام: ۱۱۹)

اور تمہارا کیا حال ہے کہ وہ جانور نہیں کھاتے جس پر بوقت ذبح خدا کا نام پکارا گیا۔

وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصَبِ - (سورہ مائدہ: ۳)

اور حرام ہے وہ جانور جو بتوں پر ذبح کیا 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۔

مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ وَلَكِنَّ

الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ - (سورہ مائدہ: ۱۰۳)

نہیں مقرر کیا اللہ نے کان چراہو اور نہ بجا اور نہ وصیلہ اور نہ حام۔ لیکن کافر

لوگ اللہ پر جھوٹا فترا باندھتے ہیں۔

یہ جانور جو اس آیت میں مذکور ہوئے مشرکین عرب کی طرف سے جو ان 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 چھوڑنے ہوئے بجا حلال ہیں۔ اللہ کے نام پر ذبح کرو اور کھاؤ۔

قاعدہ نمبر ۲

(الف) جہاں نبی ﷺ سے کہلویا گیا ہے کہ میں اپنے اور تمہارے نفع کا مالک نہیں ہوں

وہاں اللہ کے بغیر مرضی ملکیت مراد ہے۔

جہاں فرمایا گیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ غنی کر دیتے ہیں وہاں عطاء الہی ارادے سے غنی

کرنا اور دینا مراد ہے۔

الف کی مثال یہ ہے۔

قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ -

(سورہ اعراف: ۱۸۸)

تم فرماؤ کہ میں اپنی جان کے بھلے اور برے کا خود مختار نہیں مگر جو اللہ چاہے

وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ (سورہ یوسف: ۶۷)

اور میں تم سے دفع نہیں کر سکتا اللہ کے مقابل کوئی چیز۔

مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةٌ فِي نَفْسٍ يَعْقُوبَ -

(سورہ یوسف: ۶۸)

اور یعقوب نہیں دفع کر سکتے تھے ان سے اللہ کی کوئی معیبت 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۔

أَغْنَاهُمْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ (سورہ بقرہ: ۷۴)

غنی کر دیا انہیں اللہ نے اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے۔

وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ (سورہ توبہ: ۵۹)

اور اگر وہ راضی ہوتے اس پر جو انہیں اللہ اور اس کے رسول نے دیا۔

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ

عَلَيْكَ زَوْجَكَ (سورہ احزاب: 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 پتہ لگا کہ رسول اللہ ﷺ 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 ہیں 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 بلندی، مرتبہ کا اونچا ہونا، الف کی مثال یہ آیات ہیں۔

يَا عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَرَافِعُكَ إِلَىٰ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا۔ (سورۃ آل عمران: ۵۵)

اے عیسیٰ میں تمہیں وفات دینے والا ہوں اور اپنی طرف اٹھانے والا ہوں اور کافروں سے تمہیں پاک کر نیوالا ہوں۔

وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ۔ (سورۃ یوسف: ۱۰۰)

اور اٹھالیا یوسف نے اپنے ماں باپ کو تخت پر۔

وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ۔ (سورۃ نساء: ۱۵۴)

اور ہم نے بنی اسرائیل کے اوپر طور پہاڑ اٹھالیا۔

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ۔ (سورۃ بقرہ: ۱۲۷)

اور جب ابراہیم بیت اللہ کی دیواریں 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۔

وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ (سورۃ الم نشرح: ۴)

ہم نے آپ کا ذکر اونچا کر دیا۔

مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ۔ (سورۃ بقرہ: ۲۰۳)

ان پیغمبروں میں بعض وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا۔ اور بعض کے درجے اونچے کئے۔

فِي بُيُوتٍ أُذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعُ وَيُذَكَّرَ فِيهَا اسْمُهُ۔ (سورۃ نور: ۳۶)

ان گھروں میں جنہیں بلند کرنے کا اللہ نے حکم دیا اور ان میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے۔

ان تمام آتوں میں چونکہ رفع کا منقول زمینی جسم نہیں ہے بلکہ ذکر یا درجے یا خدا 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 وَ اِبْنُکَ۔ 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۔

اعتراض :- اگر اس آیت میں مکانی بلندی مراد ہے تو چاہئے کہ اللہ تعالیٰ کسی جگہ یعنی آسمانوں میں رہتا ہو کیونکہ فرمایا گیا ہے۔ وَ اِبْنُکَ اِنِّیْ اٰپِنِیْ طَرَفِ اِثْمَانَ وَا لَا ہُوں خدایا کی طرف کونسی ہے؟

جواب :- یہاں خدا کی طرف اٹھانے سے مراد آسمان کی طرف اٹھانا ہے کیونکہ اگرچہ 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۔ اَنْعَمْتُمْ مَنْ لِّی السَّعَاءِ۔ یا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا۔ اِنِّیْ ذٰہِبٌ اِلٰی رَبِّیْ سِتِّیْنِیْنِ۔ میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں۔ وہ مجھے ہدایت کرے گا حالانکہ آپ شام کے ملک میں جا رہے تھے۔ مگر چونکہ شام آپ کی 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۔

اعتراض :- اس آیت میں فرمایا گیا اِنِّیْ مُتَوَفِّیْکَ وَ ذٰہِبُکَ۔ 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 واؤ 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 آتوں میں ہے۔

وَأَسْجُدِي وَارْكَعِي - (سورۃ آل عمران: ۳۳) - اے مریم تو سجدہ کرو اور رکوع کرو۔

خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ - (سورۃ بقرہ: ۲۱)

اللہ نے پیدا کیا تم کو اور ان کو جو تم سے پہلے تھے۔ - (سورۃ بقرہ: ۲۱) -
 نَمُوتُ وَنَحْيَا - (سورۃ جاثیہ: ۲۳) - ہم مریں گے اور جنیں گے۔

خَلَقَ الْاَرْضَ وَالسَّمٰوٰتِ الْعُلٰی - (سورۃ طہ: ۴)

اللہ نے پیدا کیا زمین کو اور اونچے آسمانوں کو۔ - (سورۃ طہ: ۴) -
 خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ - (سورۃ ملک: ۲) -
 اس اللہ نے پیدا کیا موت اور زندگی کو۔

وَلَقَدْ اَوْحٰی اِلَيْكَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ - (سورۃ زمر: ۶۵)

اور بیشک وحی کی گئی تمہاری طرف اور ان پیغمبروں کی طرف جو تم سے پہلے تھے۔
 ان تمام آیتوں میں واو ترتیب کے خلاف ہے۔ ایسے ہی اس آیت میں ہے اور اگر واو یہاں
 ترتیب بتائے تب مَعْرِفَتِكَ - میں جو وفات یا موتی مذکور ہے اس سے موت مراد نہیں۔ سلاٹیا
 پورا الینا 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۔ وَابْرٰهِيْمَ الَّذِيْ وَفٰى - یہاں وفی کے معنی ہیں پورا
 کیا فرماتا ہے۔ يَتَوَفٰكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَزَا خْتَمٌ بِالنَّهَارِ - یہاں وفات کے معنی سلاٹیا
 ہیں۔ یعنی رب تعالیٰ تم کو رات میں سلا دیتا ہے۔

قاعدہ نمبر ۲۹

(الف) جن آیتوں میں خدا کے سوا اور خدائے 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 آجوں میں دوسرے سے ڈرنے کا حکم دیا گیا یا فرمایا گیا کہ فلاں چیز فلاں سے ڈرے وہاں تکلیف کا ڈر، ایذا پہنچانے کا خوف یا قتلہ کا خوف مراد ہے۔ تاکہ آجوں میں تعارض نہ ہو۔ خلاصہ یہ ہے کہ کبریائی کی ہیبت مومن کے دل میں صرف اللہ تعالیٰ ہی کی چاہئے اور دوسری قسم کے قتلہ تکلیف کا خوف مخلوق کا ہو سکتا ہے۔

الف کی مثال یہ آیات ہیں۔

وَأَوْفُوا بَعْدِي أَوْفٍ بَعْدَكُمْ وَإِنِّي فَأَرْهَبُونَ۔ (سورہ بقرہ: ۴)

تم میرا عہد پورا کرو میں تمہارا عہد پورا کروں گا۔ اور صرف مجھ سے ہی ڈرو۔

فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي۔ (سورہ بقرہ: ۱۵۰)

پس ان کافروں سے نہ ڈرو مجھ سے ڈرو۔

الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ۔

(سورہ الزمر: ۳۹)

جو اللہ تعالیٰ کے پیغام پہنچاتے اور اس سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔

فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ۔

(سورہ اہل عمران: ۱۷۵)

پس ان سے نہ ڈرو مجھ سے ڈرو اگر تم مسلمان ہو۔

إِلَّا إِنْ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْشَوْنَ۔

(سورہ یونس: ۶۴)

خبردار ہو کہ اللہ کے دوستوں پر نہ خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہو گئے۔

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۔

إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُواهُمْ۔

(سورہ تغابن: ۱۴)

تمہاری بعض بیویاں اور بعض اولاد تمہاری دشمن ہیں ان سے ڈرتے رہو۔
قَالَ رَبَّنَا إِنَّا نَخَافُ أَنْ يُفْرِطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطْفِئَ-

(سورہ طہ: ۳۵)

حضرت موسیٰ وہارون نے عرض کیا کہ اے ہمارے رب ہم ڈرتے ہیں کہ فرعون ہم پر زیادتی کرے گلیا سرکشی۔

فَلَمَّا رَأَاهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَمُونِي
لَا تَخَفْ- (سورہ نمل: ۱۰)

پھر موسیٰ نے اس لاشمی کو دیکھا لہراتا ہوا گویا سانپ ہے تو پیٹھ پھیر کر بھاگے، اور
مڑ کر نہ دیکھا اے موسیٰ نہ ڈرو۔

فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُونِي- (سورہ طہ: ۶۷)

موسیٰ علیہ السلام اپنے دل میں ڈر گئے۔

قَالَ رَبِّ إِنِّي قُلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يُقْتَلُون-

(سورہ قصص: ۳۳)

کہا موسیٰ علیہ السلام نے اے میرے رب میں نے ان میں ایک آدمی مار ڈالا ہے تو
میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔

فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ- (سورہ ذریت: ۲۸)

تو ابراہیم اپنے دل میں ان فرشتوں 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 مراد ہے۔ جو عرض کیا گیا۔ یعنی تکلیف کا خوف یا فتنہ کا ڈر۔ اس قسم
کے ڈرنے 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 جائے گا۔ 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 دیے

گئے۔ معلوم ہوا کہ ان کی بددعا خطرناک ہے۔ بلکہ خدا تعالیٰ نے بغیر کسی بندے کی بددعا کے کسی کو ہلاک نہ کیا۔

بچ تو سے راخدا سوانہ کرد ہولے صاحب دلے نام بدرد

قاعدہ نمبر ۳۰

(الف) جن آیتوں میں نبی سے کہلویا 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 ساتھی شریک۔ ایسے ہی ہم نہ خدا ہیں نہ اس کے بیٹے نہ اس کے ساتھی، خالص بندے ہیں۔ (ب) جن آیتوں میں نبی کو بشر کہنے پر کفر کا فتویٰ 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 کہیا ان کی اہانت کرنے کیلئے 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۔

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ۔ (سورۃ کہف: ۱۱۰)

فرما دو کہ میں تم جیسا بشر ہوں کہ میری طرف وحی کی گئی۔

قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ

عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ۔ (سورۃ ابراہیم: ۱۱)

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۔

ان جیسی تمام آیات میں یہی مراد ہے کہ ہم اللہ نہ ہونے میں اور خالص بندہ ہونے میں

تم جیسے بشر ہیں اس سے یہ لازم نہیں آتا۔ کہ عام انسان وغیرہ کے برابر ہو جاویں۔ ان آیات

کی تائید ان آیتوں سے ہو رہی ہے۔

وَمَا مِنْ ذَايَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَّمٌ

أَفْئَلِكُمْ۔ (سورۃ انعام: ۳۸)

اور نہیں ہے کوئی زمین میں چلنے والا اور نہ کوئی پرندہ کہ اپنے پروں پر اڑتا ہو۔ مگر تم جیسی امتیں ہیں۔

مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكُوَةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ - (سورہ نور: ۳۵)

اس اللہ کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے 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 دب کافور۔ جیسے ان دونوں آیتوں کی وجہ سے یہ نہیں کہا جاسکتا کہ ہم جانوروں کی طرح یا دب کافور اور چراغ کی طرح اسی طرح نہیں کہا جاسکتا کہ ہم نبی کے برابر یا ان کی طرح ہیں۔ یہ تمثیل فقط سمجھانے کے لئے ہے۔

ب کی مثال یہ ہے۔

فَقَالُوا ابْشِرُوا بَشَرًا يَهْدُوْنَ نَافِكْفِرُوْا وَقَتْلُوْا وَاَسْتَعْنَى اللّٰهُ -

(سورہ تغابن: ۶)

پس کافر بولے کیا بشر ہمیں ہدایت کرے گا لہذا وہ کافر ہو گئے پھر وہ پھر گئے اور اللہ بے پرواہ ہے۔

قَالَ لَمْ اَكُنْ لَّمْ اَسْجُدْ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَآءٍ

مُسْنُوْنَ ☆ (سورہ حجرات: ۳۳)

شیطان نے کہا مجھے زیبا نہیں کہ بشر کو سجدہ کروں۔ جسے تو نے بھتی مٹی سے بنایا جو سیاہ لیسدار گارے سے تھی۔

فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلَكُمْ -

(سورہ مومنون: ۲۴)

تو جس قوم کے سرداروں نے کفر کیا وہ بولے یہ تو نہیں مگر تم جیسا آدمی۔

وَلِيْنَ اَطَعْتُمْ بَشَرًا مِّثْلَكُمْ اِنِّكُمْ اِذَا لَخِيْرُوْنَ ☆

(سورہ مومنون: ۳۳)

کفار نے کہا کہ اگر تم کسی اپنے جیسے آدمی کی اطاعت کرو گے تو تم ضرور گھائے

میں رہو گے۔

فَقَالُوا آلَؤْمِنُ بَشَرٌ مِّثْلَنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ ﴿٤٧﴾

(سورہ مومنون: ۴۷)

فرعونی بولے کیا ہم ایمان لائیں اپنے مخالف اولاد آدمیوں پر اور ان کی قوم ہماری

بندگی کو برہنہ ہے۔

ان جیسی تمام آیتوں میں فرمایا گیا کہ پیغمبر کو بشر کہنا اولاد شیطان کا کام تھا۔ پھر ہمیشہ کفار نے کہا۔ مومنوں نے یہ کبھی نہ کہا اور ان کفار کے کفر کی سبب سے بڑی یہ تھی کہ وہ انبیاء سے برابری کے دعویدار ہو کر انہیں اپنی طرح بشر کہتے تھے۔

نوٹ ضروری :- حضور ﷺ کا بار بار 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 صد ہا معجزے حضور ﷺ کے دیکھے چاند پھٹتا ہوا۔ سورج لوٹتا ہوا دیکھا کنگر کنگر پڑتے 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 بار بار 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 صراحتاً ثابت ہے اور ان کے ثبوت میں صرف قرآنی آیات ہی پیش کی جاویں گی اللہ تعالیٰ اپنے حبیب ﷺ کے طفیل قبول فرمائے۔

مسئلہ نمبر (۱)

کرامات اولیاء اللہ حق ہیں

جو عجیب و غریب حیرت انگیز کام نبی سے صادر ہو تو اگر نبوت کے ظہور سے پہلے صادر ہوئی اور ارباب صہ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کا بچپن شریف میں کلام فرماتا، یا ہمارے نبی ﷺ 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 ﷺ کا چاند کو چیرنا، سورج کو واپس لانا اور جو دلی سے صادر ہو اسے کرامت کہتے ہیں اور جو عجیب و غریب کام کافر سے ہو وہ استدراج کہلاتا ہے جیسے دجال کا پانی برسانا۔ مردے زندہ کرنا بھی تک اللہ 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 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۔

كَلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ

يَا مَرْيَمُ أَنْتِ لَكِ هَذَا فَتَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ-

(سورۃ آل عمران: ۳۷)

جب مریم کے پاس ذکر یا علیہ 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 کو ٹھڑی میں بے موسم پھل انہیں غیب سے عطا ہوئے۔ یہ کرامت ولی ہے۔

وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا-

(سورۃ کہف: ۲۵)

اصحاب کہف غار میں تین سو برس ٹھہرے نو اوپر۔

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 فتنہ ہونا کرامت ہے۔

وَنَحْسَبُهُمْ آتِظَا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ

الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ- (سورۃ کہف: ۱۸)

اور تم انہیں جاگتا سمجھو اور وہ سو رہے ہیں اور ہم انہیں دائیں بائیں کر دٹھیں بدلتے ہیں اور ان کا کتا اپنی کلاں یاں پھیلائے ہوئے غار کی چوکھٹ پر ہے۔

اس آیت میں اصحاب کہف جو اولیاء اللہ ہیں۔ ان کی تین کرامتیں بیان ہوئیں۔ ایک تو جاگنے کی طرح اب تک سونا۔ دوسرے رب کی طرف سے کر دٹھیں بدلتا اور زمین کا ان کے جسوں کو نہ کھانا اور بغیر غذا باقی رہتا۔ تیسرے ان کے کتے کا اب تک لیٹے رہنا یہ بھی ان کی کرامت ہے نہ کہ کتے کی۔

قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ

يُؤْتِيكَ إِيَّاكَ طَوْفَكَ- (سورۃ نمل: ۳۰)

اور بولا وہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہ میں تجھ کو بلقیس آپ کے پاس لے آؤں گا۔ آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے۔

اس آیت میں آصف بن برخیا کے 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۔

فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ أَخَرَقْتَهَا

لَتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَنَا بِمَرَأٍ - (سورہ کہف: ۱۷)

وہ دونوں موئی و حضرت علیہم السلام چلے پہاں تک کہ جب کشتی میں سوار ہوئے تو حضرت 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 حضرت 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۔

وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنِينَ فَغَشِينَا أَنْ يُرْهَقَهُمَا طُغْيَانًا

وَكُفْرًا - (سورہ کہف: ۸۰)

حضرت خضر نے فرمایا کہ اس بچے کے ماں باپ مؤمن ہیں۔ ہم نے خوف کیا کہ وہ انہیں سرکشی اور کفر پر چڑھا دے۔

وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا -

حضرت نے فرمایا کہ اس دیوار کے نیچے دو قیسوں کا خزانہ ہے اور ان کا باپ نیک آدمی تھا۔

اس آیت میں حضرت خضر نے فرمایا کہ اس دیوار کے نیچے دو قیسوں کا خزانہ ہے اور ان کا باپ نیک آدمی تھا۔

اس آیت میں حضرت 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 علی الارض یعنی بہت جلد سفر طے کرنا۔ بے آب و غذا بہت عرصہ تک رہنا، غرضیکہ بہت کرامات کا ذکر ہے۔

مسئلہ نمبر ۲

اللہ کے مقبول بندے باذن الہی مشکلہا حاجت برودا رفع ینزلہا 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۔

اذھبوا بقمیصی هذا فالقوة علی وجه ابی یالت بصیراً

(سورہ یوسف: ۹۳)

میرا یہ نکتہ لے جاؤ اسے میرے باپ کے حجر پر ڈال دو۔ ان کی آنکھیں کھل جائیں گی۔

فلما ان جاء البشیر الی علی وجہہ فارتد بصیراً

(سورہ یوسف: ۹۶)

پھر جب خوشی سنانے والا آیا۔ تو وہ قمیص یعقوب کے منہ پر ڈالی وہی ابھی وقت پر ان کی آنکھیں لوٹ آئیں۔

یعقوب علیہ السلام عجیب 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 مذکور ہے۔

ولقد هممت بہ وهم بہا لولا ان رئی برہان ربہ۔

(سورہ یوسف: ۲۳)

اور بیشک زلیخانے قصد کر لیا یوسف کا اور یوسف علیہ السلام بھی ارادہ کر لیتے اگر اپنے رب کی دلیل نہ دیکھتے۔

یوسف علیہ السلام کو زلیخانے 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 کھان میں بیٹھے ہوئے مصر کی بند کوٹھڑی میں یوسف

علیہ السلام کی یہ مدد کی کہ انہیں بڑی آفت اور ارادہ گناہ سے بچالیا۔ یہ ہے اللہ والوں کی مشکل کشائی اور مافوق الاسباب امداد۔

وَأَبْرِيءُ النَّجْمَةِ وَالنَّبْرَصِ وَأَخِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ-

(سورۃ آل عمران: ۴۹)

عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کے حکم سے شفا دیتا ہوں مادرزاد اندھوں اور 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 البلاء ہوتے ہیں یعنی مافوق الاسباب مشکل کشائی فرماتے ہیں۔

فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا-

(سورۃ بقرہ: ۶۰)

ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اپنی لاشمی سے پتھر کو مارو۔ پس فوراً اس پتھر 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۔

قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلًا غَلَامًا زَكِيًّا-

(سورۃ مریم: ۱۹)

جبریل نے مریم سے کہا کہ میں تمہارے رب کا قاصد ہوں آیا ہوں تاکہ تمہیں ستمرا بیٹا دوں۔

معلوم ہوا کہ حضرت جبریل اللہ کے حکم سے بیٹا بخشتے ہیں۔ یعنی بندوں کی حاجتیں پوری کرتے ہیں۔

وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ

لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا ☆ (سورۃ نساء: ۶۴)

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۔

اس آیت نے بتایا کہ جو گناہوں کی بیماری میں پھنس جاوے وہ حضور کے شفاخانہ میں
پہنچے وہاں شفا ملے گی آپ دافع البلاء ہیں اور مافوق الاسباب گناہ بخشوا دیتے ہیں۔
أُرْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ—(سورہ ص: ۴۲)

اے ایوب زمین پر اپنا پاؤں مار دیا ہے شفا چشمہ نہانے اور پینے کا۔
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 اسمعیل کی ایزی
سے پیدا ہوا مدینہ پاک کی مٹی کو خاک شفا کہتے ہیں۔ کیونکہ حضور ﷺ کے پاؤں مس ہو گئی۔
معلوم ہوا کہ بزرگ دافع بلا ہیں اور یہ برکتیں مافوق الاسباب ہیں۔

فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ
لِي نَفْسِي—(سورہ طہ: ۹۶)

پس میں نے فرشتے کے اثر سے ایک مٹی مٹی لے لی۔ پس یہ مٹی اس پھمڑے
میں ڈال دی میرے دل نے بھی چاہا۔

سامری نے حضرت جبریل کی گھوڑی کی ناپ کے نیچے کی خاک اٹھالی۔ اور سونے کے
پھمڑے کے منہ میں ڈالی جس سے اس میں زندگی پیدا ہو گئی 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۔ یاؤن اللہ!

أَنْ يَأْتِيَكُمْ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ
مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ—(سورہ بقرہ: ۲۴۸)

نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس صندوق آوے گا۔ جس میں تمہارے رب کی طرف

سے دل کا چین ہے اور کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں معزز موسیٰ اور معزز ہارون کے
ترکہ کی اٹھائے لائیں گے اسے فرشتے۔

بنی اسرائیل کو ایک صندوق رب تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوا تھا۔ جس میں حضرت
موسیٰ علیہ السلام کی پگڑی، حضرت ہارون 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۔

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ—(سورۃ انفال: ۳۳)

اور اللہ تعالیٰ انہیں عذاب نہیں دے گا۔ حالانکہ آپ ان میں ہیں۔

لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا—(سورۃ فتح: ۲۵)

اگر مسلمان مکہ سے نکل جاتے تو ہم کافروں پر عذاب بھیجتے۔

فَاخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ—(سورۃ ذریت: ۳۵)

پس نکال دیا ہم نے قوم لوط کی بستی سے ان مومنوں کو جو وہاں تھے۔

ان آیات میں فرمایا۔ کہ دنیا پر عذاب نہ آنے کی وجہ حضور ﷺ 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 اور
مومنین کی 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 بزرگنبد کی برکت سے ہے۔
اعلیٰ حضرت نے کیا خوف فرمایا۔

تسہی شافع برایا، تسہی دافع بلایا!

تسہی قاسم عطایا کوئی تم سا کون آیا!

اعتراض:- قرآن شریف سے ثابت ہے کہ بہت دفعہ پیغمبروں نے کسی کو دعیایا بددعادی۔ 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 دفع نہ ہوگی ہر چیز کا بھی حال ہے کہ خدا کے حکم سے نفع یا نقصان دیتی ہے غرضیکہ انبیاء و اولیاء عارفوں کے اسباب 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 تعالیٰ کے حکم سے پورا ہو جاتا ہے۔ اس پر قرآن شریف کی آیتیں گواہ ہیں۔

قَالَ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَنْ تَقُولَ لَا مِسَاسَ وَإِنَّ

لَكَ مَوْعِدًا لَنْ تُخْلَفَهُ۔ (سورہ طہ: ۹۷)

موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اچھا جا تیری سزا دنیا کی زندگی میں یہ ہے کہ تو کہتا پھرے گا کہ چھو نہ جانا اور بے شک تیرے لئے ایک وعدے کا وقت ہے جو تجھ سے خلاف نہ ہوگا۔

موسیٰ علیہ السلام سامری سے ناراض ہو گئے کیونکہ اس نے پھٹڑا 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 ہوا۔ اور وہ لوگوں سے کہتا پھرنا تھا۔ کہ مجھے کوئی نہ چھو نا اور فرمایا کہ یہ تو دنیا کی سزا ہے۔ آخرت کی سزا اس کے علاوہ ہے۔

وَأَمَّا الْآخِرُ فَيُصَلَّبُ فَقَدْ كُلُّ الطَّيْرِ مِنْ رَأْسِهِ فَضَيَّ الْقَوْمُ

الَّذِي فِيهِ تَنْفِيَاتٌ ﴿۳۱﴾ (سورہ یوسف: ۳۱)

اور لیکن دوسرا قیدی پس سولی دیا جائے گا اور پھر پرندے اس کا سر کھائیں گے فیصلہ ہو چکا اس بات کا جس کا تم سوال کرتے ہو۔

یوسف علیہ السلام سے جیل میں ایک قیدی نے اپنی خواب بیان کی۔ 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 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 پتہ لگا کہ ان کی زبان رب کا قلم ہے۔

رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَيَّ أَمْوَالِيهِمْ وَاشْدُدْ عَلَيَّ قُلُوبَهُمْ فَلَا يُؤْمِنُوا
حَتَّىٰ يَوْرُوا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴿٨٨﴾ (سورہ یونس: ۸۸)

موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے ہمارے رب فرعونوں کے مال برباد کر
دے اور ان کے دل سخت کر دے پس یہ نہ ایمان لادیں جب تک کہ دردناک
عذاب دیکھ لیں۔

موسیٰ علیہ السلام نے فرعونوں کے لئے تمن بددعائیں کیں ایک یہ کہ ان کے مال
ہلاک ہو جائیں۔ دوسرے اپنے جیتے جی یہ ایمان نہ لادیں 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۔ اَعْنَتُ
بِرَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ۔ 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 کے منہ سے نکلا
وہ ہی ہوا۔

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ
الشَّمْرَاتِ۔ (سورہ بقرہ: ۱۲۶)

جب ابراہیم نے عرض کیا کہ مولیٰ اس جگہ کو امن والا شہر بنا دے اور یہاں کے
باشندوں کو طرح طرح کے پھل دے۔

وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةٌ مُّسْلِمَةٌ لَّكَ۔ (سورہ بقرہ: ۱۲۸)

ابراہیم نے دعا کی کہ ہماری اولاد میں ہمیشہ ایک جماعت فرمانبردار رکھ۔

رَبَّنَا وَأَنْبِئْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْنَا آيَاتِكَ الْآيَةَ

(سورہ بقرہ: ۱۲۹)

اے رب ہمارے اسی مسلم جماعت میں وہ رسول آخری بھیج جو ان پر تیری آیتیں
تلاوت کرے۔

رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بُوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ
الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ

وَأَرْزَلْنَاهُمْ مِّنَ السَّمَاءِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ﴿٣٤﴾ (سورۃ ابراہیم: ۳۴)
 اے میرے رب میں نے اپنی کچھ اولاد ایک جنگل میں بسائی ہے جس میں کھیتی
 نہیں تیرے حرمت والے گھر کے پاس اے رب ہمارے اس لئے کہ نماز قائم
 رکھیں تو تو کچھ لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں کچھ پھل
 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 (۳) یہاں کے باشندوں کو روزی اور پھل
 دے (۴) ہماری اولاد سب کافر نہ ہو جائے۔ ہمیشہ کچھ مسلمان ضرور رہے۔ (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 ﷺ 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 کے منہ سے نکل گیا کہ بَوَادٍ غَيْرِ ذِي زُرْعَةٍ بَعَثْنَا
 وَالْجَنَّةَ۔ تاخیر 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 نمرود 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 ر
 ب تعالیٰ کی اتنی مانتے ہیں تو رب بھی ان کی مانتا ہے۔ جلیل نے کہا۔ ظلیل نے مانا۔ غرضیکہ
 ان کی زبان کن کی کنجی ہے۔

وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْنِي عَلَى الْاَرْضِ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ ذِيَارًا ۝۱۰

إِنَّكَ إِنْ تَذَرَهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ۞

(سورہ نوح: ۲۶-۲۷)

اور نوح نے عرض کیا کہ اے رب میرے زمین پر کافروں میں سے کوئی رہنے والا نہ چھوڑے۔ بیشک اگر تو انہیں چھوڑے گا تو تیرے بندوں کو گمراہ کر دیں گے اور نہ جنیں گے مگر بدکارنا شکر کو۔

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 دیئے 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 ہونیوالی 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 کی جو دعا ارادۃ الہی کے خلاف ہوتی ہے اس سے انہیں روک دیا جاتا ہے تاکہ ان کی زبان خالی نہ جاوے۔ اور یہ ان کی انتہائی عظمت ہوتی ہے رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

يَا إِبْرَاهِيمُ اَعْرِضْ عَنْ هَذَا إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ

أَتَيْنَهُمْ عَذَابًا غَيْرَ الَّذِي كَانُوا يَعْتَدُونَ (سورہ ہود: ۷۶)

اے ابراہیم اس دعا سے اعراض کرو قوم لوط پر عذاب آنے والا ہے۔ نہیں لوث سکتا۔

لَا تُصَلِّ عَلَيَّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّتَّ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَيَّ قَبْرًا۔

(سورہ توبہ: ۸۴)

آپ منافقین میں سے کسی پر جو مر جائے نماز نہ پڑھیں اور اس کی قبر پر کھڑے نہ ہوں۔

ابراہیم علیہ السلام نے قوط لوط کے لئے دعا فرمائی۔ لیکن چونکہ ان کی نجات ارادۃ الہی کے خلاف تھی لہذا انہیں اس سے روک دیا گیا۔ ہمارے نبی ﷺ 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 مدد 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 اور سے سنتے دیکھتے ہیں

اللہ کے پیارے بندے نزدیک دور کی چیزیں دیکھتے ہیں اور دور کی آہستہ آواز بھی باذن الہی سنتے ہیں قرآن کریم اس پر گواہ ہے۔

قَالَتْ نَعْلَمُ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَخْطِبَنَّكُمْ
مُتَلِمِينَ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿۱۸﴾ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّنْ
قَوْلِهَا— (سورۃ نمل: ۱۸-۱۹)

ایک چوٹی بولی کہ لے چوٹیوں اپنے گھروں میں چلی جاؤ تمہیں کچل نہ ڈالیں۔ سلیمان اور ان کا لشکر بے خبری میں تو سلیمان اس چوٹی کی آواز سن کر مسکرا کر بنے۔

چوٹی 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 چوٹیوں سے کہہ رہی تھی جب آپ کا لشکر بھی 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 چوٹیوں 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 چوٹی 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۔

وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا
أَنْ تُفَيِّنُونَا ﴿۹۳﴾ (سورۃ یوسف: ۹۳)

جب قافلہ مصر سے جدا ہوا یہاں ان کے باپ نے کہا کہ بیشک میں یوسف کی

خوشبو پاتا ہوں اگر تم مجھے سٹھا ہوا نہ کہو۔

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۔

قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَنَّكَ
إِيَّاكَ طَرَفًا—(سورۃ نمل: ۴۰)

اس نے کہا جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہ میں اسے آپ کے پاس حاضر کر دوں گا
آپ کے پلک مارنے سے پہلے۔

آصف شام میں ہیں اور بلقیس کا تخت یمن میں اور فوراً لانے کی خبر دے رہے ہیں اور
لانے جانے کے بغیر ناممکن ہے معلوم ہوا کہ وہ اس تخت کو یہاں سے دیکھ رہے ہیں یہ ہے ولی
کی نظر۔

وَأَنبِئُكُمْ لِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدْخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ—

(سورۃ آل عمران: ۴۹)

عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں خبر دیتا ہوں اس کی جو تم اپنے گھروں میں
کھاتے ہو اور جو جمع کرتے ہو۔

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۔

إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِمَّنْ حِثٌّ لَّا تَرَوْنَهُمْ—

(سورۃ اعراف: ۲۷)

وہ ابلیس اور اس کے قبیلہ تم سب کو دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے۔

قُلْ يَتَوَفَّكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ—(سورۃ سجدہ: ۴)

فرمادو تم سب کو موتی کا فرشتہ موت دے گا 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۔

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لِغُلَامِكُمْ وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ -

(سورۃ حج: ۲۷)

اور لوگوں کو حج کا اعلان بنا دو وہ آئیں گے تمہارے پاس پیدل اور ہر اونٹنی پر۔
 ابراہیم علیہ السلام کی آواز تمام انسانوں نے سنی۔ جو قیامت تک ہونے والے ہیں۔
 وَكَذَٰلِكَ نُفِيءُ إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ
 وَيَكُوْنُ مِنَ الْمُؤَقَّتِيْنَ ﴿۷۵﴾ (سورۃ انعام: ۷۵)

اور اسی 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 بیٹائی
 بخشی کہ انہوں نے تحت العزى سے عرش اعلیٰ تک دیکھ لیا۔ کیونکہ خدا کی بادشاہی تو ہر جگہ
 ہے اور ساری بادشاہی انہیں دکھائی گئی۔

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحٰبِ الْفَيْلِ - (سورۃ فیل: ۱)

کیا نہ دیکھا آپ نے کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں سے کیا کیا؟

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعٰدٍ - (سورۃ فجر: ۶)

کیا نہ دیکھا آپ نے اے محبوب کہ آپ کے رب نے قوم عاد سے کیا کیا؟

اصحاب فیل کی تابعی نبی ﷺ کی ولادت شریف سے چالیس دن پہلے بنے 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 كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ
 وَاقعات نہ دیکھے یعنی دیکھے ہیں۔ معلوم ہوا کہ نبی کی نظر گذشتہ آئندہ سب کو دکھتی ہے اس
 لئے حضور ﷺ 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۔

مَبْعَثِ الَّذِي اسْرِىٰ بِعَبْدِهِ لِيَلْا مِنَ الْمُنْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى

الْمُنْجِدِ الْاَقْصٰى الَّذِي بَرَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُمِن اٰيٰتِنَا اِنَّهُ هُوَ

السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ - (سورۃ 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 بیشک وہ بندہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔

معلوم ہوا کہ حضور ﷺ 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 لئے 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 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۔

قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَخُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ☆ يَبْنِي أَذْهَبُوا فَتَحَسُّوْا مِنْ يُونُسَ وَأَخِيهِ وَلَا تَأْنِسُوا مِنْ رُوحِ اللَّهِ - (سورۃ 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۔

عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا (سورۃ یوسف: ۸۳)

قریب 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 تھے۔

وَكذٰلِكَ يَجْجِبِكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَاوِيلِ الْاٰحَادِيثِ۔

(سورۃ یوسف: ۶)

اے یوسف تمہیں اللہ اسی طرح نبوت کے لئے چتے گا۔ اور تمہارا باپوں کا انجام 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۔

اَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهٖ وَجِئْتُكَ مِنْ مَّيِّآ بُنَاءٍ يُّقِيْنِ

(سورۃ نمل: ۲۲)

میں وہ بات دیکھ آیا ہوں جو آپ نے نہ دیکھی اور میں آپ کے پاس سب سے سچی خبر لایا ہوں۔

اس کے جواب میں آپ نے فرمایا۔

قَالَ مَتَطَرُ اَصْدَقْتَ اَمْ كُنْتَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ☆

(سورۃ نمل: ۲۷)

فرمایا اب ہم دیکھیں گے کہ تو نے سچ 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۔
یہ 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۔ اَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ۔ میں وہ چیز دیکھ کر آیا ہوں جو آپ نے نہ دیکھی۔ یعنی نہ آپ وہاں گئے تھے نہ دیکھ کر آئے

تھے۔ یہ کہاں سے پتہ 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 ہد ہد کو میرے ساتھ بھیجیں۔ وہ راستہ دکھائے تو میں لا دوں گا نہ کسی سے راستہ پوچھانہ پتہ دریافت کیا بلکہ آناکانا 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 سے کیسے غائب ہو گا مگر ہر کام کا ایک وقت اور ایک سبب ہوتا ہے۔ بلقیس کے ایمان لانے کا یہ ہی وقت تھا اور ہد ہد کو اس کا سبب بنانا منظور تھا۔ تاکہ پتہ لگے کہ پیغمبروں کے درباری جانور بھی لوگوں کو ایمان دیا کرتے ہیں۔ اس لئے اس سے پہلے آپ نے 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۔

فَاخَذَتْهُمْ الرُّجْفَةُ فَاصْبَحُوا فِي ذَارِهِمْ جُجُجِينَ ﴿۷۸﴾ قَوْلِي

عَنْهُمْ وَقَالَ يَوْمٍ لَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ

وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ ﴿۷۹﴾ (سورۃ اعراف: ۷۸-۷۹)

پس پکڑ لیا قوم صالح کو زلزلے نے تو وہ صبح کو اپنے گھروں میں اوجھ سے پڑے رہ گئے پھر صالح نے ان سے منہ پھیرا اور کہا کہ اے میری قوم میں نے تمہیں اپنے رب کی رسالت پہنچا دی۔ اور تمہاری خیر خواہی کی لیکن تم خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے۔

قَوْلِي عَنْهُمْ وَقَالَ يَوْمٍ لَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ

لَكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَى قَوْمٍ كَثِيرِينَ ﴿٩٣﴾ (سورۃ اعراف: 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 کیونکر 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۔

وَمَثَلِ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ

الرَّحْمَنِ إِلَهًا يُعْبَدُونَ ﴿٢٥﴾ (سورۃ زخرف: ۲۵)

ان رسولوں سے پوچھو جو ہم نے آپ سے پہلے بھیجے کیا ہم نے رحمن کے سوا اور خدا ٹھہرائے ہیں جو پوجے جاویں۔

گزشتہ نبی حضور ﷺ کے زمانہ میں وفات پا چکے تھے۔ فرمایا جا رہا 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 میں 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 ﷺ 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۔ دوسری روایت میں ہے کہ دفن کے بعد جب زندے واپس ہوتے ہیں تو مردہ ان کے پاؤں کی آہٹ سنتا ہے اسی لئے ہم نمازوں میں حضور ﷺ 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 ﷺ 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۔

اعتراض :- حضور ﷺ 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۔ (دہالی)

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 انور ﷺ 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 ﷺ 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 جاتا چاہئے کہ اے فرشتو حضور سے ہمارا سلام کہنا۔ خطاب فرشتوں سے ہونا چاہئے 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 پیش بھی ہوتی ہے۔

اعتراض :- مردے نہیں سنتے قرآن کریم فرما رہا ہے۔

وَمَا آتَتْ بِمَنْعٍ مَّنْ فِي الْقُبُورِ—(سورۃ فاطر: ۲۲)

تم قبر والوں کو نہیں سنا سکتے۔

إِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْعَوْتِي وَلَا تَسْمَعُ الصَّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ

وَمَا آتَتْ بِهَدْيِي الْعَمِي عَنْ ضَلَالَتِهِمْ—(سورۃ نمل: 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 بتلایا گیا کہ قبر والے اور مردے نہیں سنتے۔

جواب:- اس اعتراض کے چند جواب ہیں ایک یہ کہ تم بھی نبی ﷺ کے سننے کے

کامل ہو کہ جو قبر انور پر سلام پڑھا جاوے وہ سرکار سن لیتے ہیں۔ وہ بھی اس آیت کے خلاف

ہو۔ دوسرے یہ کہ اس آیت میں یہ بھی ہے کہ تم اندھوں کو گمراہی سے نہیں نکال سکتے

حالانکہ حضور ﷺ 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۔

إِنْ تَسْمَعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ ﴿۸۱﴾ (سورۃ نمل: ۸۱)

تم اس کو سنا تے ہو جو ہماری آیتوں پر ایمان لاویں اور وہ مسلمان ہوں۔

یہ سورۃ نمل اور سورۃ 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۔ پتہ 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۔

صُمُّ أَبْكُمْ عَمِّي فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ—(سورۃ بقرہ: ۱۸)

یہ کفار بہرے، گونگے، اندھے ہیں۔ پس وہ نہ لوٹیں گے۔

أَوْ مَن كَانَ مِثْلَنَا فَآخِزْنَهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن

مَثَلُهُ فِي الظُّلْمَةِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا
يَعْمَلُونَ ﴿۱۲۲﴾ (سورۃ النعام: ۱۲۲)

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 ہو گا جو اندھیروں میں ہے ان سے نکلنے والا
نہیں یوں ہی کافروں کی آنکھ میں ان کے اعمال بھلے کر دیئے گئے ہیں۔

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۔

مَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا ﴿۷۴﴾
(سورۃ نبی اسرائیل: ۷۴)

جو اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہے اور راستے سے بہکا ہوا ہے۔
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۔

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْنَاكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ
تُمْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لِيُؤْمِنُنَّ بِهِ
وَلِيُنصِرُنَّهُ— (سورۃ آل عمران: ۸۱)

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۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام پیغمبروں سے عہد لیا کہ تم محمد مصطفیٰ
ﷺ پر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا حالانکہ وہ پیغمبر آپ کے زمانہ میں وفات پا چکے تو پتہ لگا۔
کہ وہ حضرات بعد وفات حضور ﷺ پر ایمان بھی لائے اور روحانی مدد بھی کی۔ چنانچہ سب
نبیوں نے حضور ﷺ کے پیچھے معراج کی رات نماز پڑھی۔ یہ اس ایمان کا ثبوت ہوا حج و دواع
میں بہت سے پیغمبر آپ کے ساتھ حج میں شریک ہوئے اور موسیٰ علیہ السلام نے اسلام

دلوں 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۔

وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ

لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا۔ (سورہ نساء: ۶۴)

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۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ حضور ﷺ 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 ﷺ 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۔

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ (سورہ انبیاء: ۱۰۷)

اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر جہانوں کے لئے رحمت۔

حضور ﷺ تمام جہانوں کی رحمت ہیں۔ اور حضور ﷺ 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۔

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ (سورہ سبأ: ۲۸)

اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر تمام لوگوں کے لئے بشیر اور نذیر بنا کر۔

اس للناس میں وہ لوگ بھی داخل ہیں جو حضور ﷺ کی وفات کے بعد آئے اور آپ کی یہ مدد قیامت جاری ہے۔

وَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ

مَاعُذْرُوا كَفَرُوا بِهِمْ۔ (سورہ بقرہ: ۸۹)

اور یہ بنی اسرائیلی 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 ﷺ کی تشریف آوری سے پہلے بھی لوگ آپ کے نام کی مدد سے دعائیں کرتے۔ اور فتح حاصل کرتے تھے۔ جب حضور ﷺ 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 ﷺ کے تبرکات سے فائدہ ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے تبرکات سے بنی اسرائیلی جنگوں میں فتح حاصل کرتے تھے یہ سب بعد اوقات کی مدد ہے۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ نبی ﷺ اب بھی حیات 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 ﷺ 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، حافظ تھا۔ زندوں کے لئے ”ہے“ اور مردوں کے لئے ”تھا“ استعمال ہوتا ہے نبی کا کلمہ جو صحابہ کرام 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 للذنبین، رحمۃ اللعالمین ہیں۔ اور ہم بھی یہ ہی کہتے ہیں اگر آپ زندہ نہ ہوتے تو ہمارا کلمہ بدل جانا چاہئے تھا ہم کلمہ یوں پڑھتے۔ کہ ”حضور اللہ 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 کبھی کوئی نعمت آئی ہو تا 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۔

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ - (سورۃ بقرہ: ۱۸۵)

رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا۔

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ

الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ (سورہ قدر: ۱-۲-۳)

بیشک ہم نے قرآن شب قدر میں اتارا اور تمہیں کیا خبر کہ شب قدر کیا ہے
شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔

ان آیتوں سے معلوم ہوا کہ شب قدر اور ماہ رمضان کی اتنی عظمت ہے کہ شب قدر تو
ہزار ماہ سے افضل ہو گئی۔ 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 کے لئے ہو گئی۔

وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ (سورہ نوحی: ۸)

اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ

بِمَا يَجْمَعُونَ ﴿۵۸﴾ (سورہ یونس: ۵۸)

فرمادو کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوب خوشیاں مناؤ وہ ان کی دھن
دولت سے بہتر ہے۔

وَذِكْرُهُمْ بَأَيِّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ

اے موسیٰ بنی اسرائیل کو اللہ کے دن یاد دلا دو۔ جن دنوں میں ان پر نعمتیں اتریں۔
بیشک اس میں نشانیاں ہیں ہر بڑے صبر والے شکر گزار کو۔

قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ

السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوْلَادِنَا وَأَخْوَانِنَا وَأَيَّةً مِنْكَ-

عیسیٰ ابن مریم نے عرض کیا کہ یا رب ہم پر آسمان سے دسترخوان اتار کہ وہ
ہمارے لئے اگلوں پھیلوں 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 مار بچھیں یاد دلائے رہو اور ان کی یادگاریں قائم کرو اور عیسیٰ علیہ السلام نے لمبی

دسترخوان کے آنے کی تاریخ کو اپنے اگلے پچھلے سارے عیسائیوں کے لئے عید قرار دیا۔ لہذا

میلاد شریف، گیارہویں شریف، بزرگوں کے عرس، قاتحہ، چالیسواں، تیجہ وغیرہ سب جائز ہیں۔ کیونکہ یہ اللہ کی نعمت کی یادگاریں ہیں اور یادگاریں منانا حکم قرآنی ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ - (سورہ مائدہ: ۷)

اللہ کی نعمت یاد کرو جو تم پر ہے۔

اعتراض:- مسلم و بخاری کی روایت میں ہے کہ جمعہ کا روزہ نہ رکھو۔ بعض روایتوں میں ہے کہ جمعہ کو روزے سے خاص نہ کرو۔ معلوم ہوا کہ کسی دن کی تعین 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 آگیا تو رکھ لے نیز فرماتے ہیں نبی ﷺ 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 کہ 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 سنتا، نماز جمعہ پڑھنا۔ ممکن ہے کہ روزے کی وجہ سے تکلیف ہو۔ لہذا ان کاموں کی وجہ سے روزہ نہ رکھے جیسے حاجی کو نویں 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۔ تاکہ مشابہت نہ رہے چوتھے یہ کہ خود نبی ﷺ 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 ﷺ نے عاشورہ کا روزہ اسی خوشی میں رکھا کہ اس تاریخ میں موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی۔

اگر یادگاری ملتا رہا تو یہ یادگاری کیوں منائی جاتیں۔
اعتراض:- چونکہ میلاد شریف اور عرس میں لوگ بہت حرام کام بھی کرتے ہیں
لہذا یہ منع ہے۔

جواب:- قاعدہ قلعہ ہے کوئی سنت حرام کام کے طے 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۔

وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا

وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَتَكُمْ

وَسَتَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٨﴾ (سورہ بقرہ: ۵۸)

اور یاد کرو جب ہم نے کہا کہ داخل ہو تم 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 گے اور نیک 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 چاہو۔ بیت

المقدس نبیوں کی بستی ہے اس کی تعظیم کر لی گئی کہ سجدہ کرتے ہوئے جاؤ اور وہاں جا کر توبہ کرو۔

وَمَنْ دَخَلَهَا كَانَ آمِنًا۔ (سورہ آل عمران: ۹۷)

جو اس مکہ میں داخل ہو گیا امن والا ہو گیا۔

أُولَئِكَ يَرْوَا أَنَا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيَتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ

أَفِئْتَابِطَلٍ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ ﴿٦٤﴾ (سورہ عنکبوت: ۶۴)

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۔

ان آیتوں سے پتہ لگا۔ کہ حضرت خلیل اللہ کی بستی جو کعبہ معظمہ کا شہر ہے۔ بہت حرمت والا اور عظمت والا ہے۔

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً

طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ۔ (سورہ آل عمران: ۳۸)

وہاں مریم کے پاس زکریا نے دعائیں عرض کیا کہ اے رب مجھے اپنی طرف سے ستمی اولاد دے بیشک تو دعا کا سننے والا ہے۔

وَقَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمُ مَسْجِدًا۔

(سورہ کہف: ۲۱)

اور جو اس معاملہ پر غالب آئے وہ بولے کہ ہم اصحاب کہف پر مسجد بنائیں گے۔

ان آیتوں سے معلوم ہوا کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے مریم رضی اللہ عنہا کے پاس کھڑے ہو کر اولاد کی دعائیں 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۔

لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ وَأَنْتَ حَلِيمٌ بَلَدًا الْبَلَدِ۔ (سورہ بلد: ۱-۲)

وَالَّتَيْنِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ مِیْنِیْنِ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِیْنِ ☆

(سورہ تین: ۱-۲-۳)

میں قسم کھاتا ہوں اس شہر مکہ کی جبکہ اے محبوب تم اس شہر میں تشریف فرما ہو۔

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

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 عبادت 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 بہت خدا کے اسٹیشن ہیں۔

مسئلہ نمبر (۸)

سچے مذہب کی پہچان

اسلام میں آج بہت سے فرقے ہیں اور ہر فرقہ 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۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ☆

(سورہ توبہ: ۱۱۹)

اے مسلمانو! اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔

إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ -

(سورہ فاتحہ: ۵-۶)

ہم کو سیدھے رستے کی ہدایت دے اور ان کا رستہ جن پر تو نے انعام کیا۔

أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدَّآئِهِمْ آقْبَدِهِ - (سورہ انعام: ۹۰)

یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی تو تم ان ہی کی راہ پر چلو۔

قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَالآلَةَ آبَائِكَ ابْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ -

(سورہ بقرہ: ۱۳۳)

لو لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کے معبود اور آپ کے باپ داؤد اور ابراہیم

اسماعیل اسحاق کے معبودوں کو پوجیں گے۔

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ - (سورہ احزاب: ۲۱)

تمہارے لئے اللہ کے رسول میں اچھی پیروی ہے۔

قُلْ بَلْ مِثْلَ آبَائِهِمْ خَيْرٌ - (سورہ بقرہ: ۱۳۵)

فرمادو بلکہ ہم پیروی کریں گے ابراہیم کے دین کی جو ہریرائی سے دور ہے۔

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ
سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا-

(سورہ نساء: ۱۱۵)

اور جو رسول کی مخالفت کرے اس کے بعد کہ حق اس پر کھل چکا اور مسلمانوں کی
راہ سے جدا راہ چلے ہم اسے اس کے حال پر چھوڑ دیں گے اور اسے دوزخ میں
داخل کریں گے وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ

وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴿۱۲۳﴾ (سورہ بقرہ: ۱۲۳)

اور ایسے ہی ہم نے تم کو درمیانی امت بنایا کہ تم لوگوں پر گواہ ہو اور یہ رسول تم پر
نگہبان گواہ ہوں۔

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 و حدیث ہے۔ اِتَّبِعُوا السَّوَادَ الْأَعْظَمَ۔ بڑے گروہ کی پیروی کرو یعنی حضور
ﷺ 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، قادیانی، شیعہ، وہابی، دیوبندی،
چکڑالوی میں نہ اولیاء اللہ تھے، نہ ہیں۔ تمام چشتی، قادری، سہروردی، نقشبندی اسی سنی
مذہب میں گذرے ہیں۔ اور اسی مذہب میں آج ہیں نیز حضور ﷺ کی تعظیم، ان سے
حاجتیں مانگنا حضور ﷺ کو علم غیب ماننا وغیرہ تمام چیزیں عام مسلمانوں 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 فرقے کی پیدائش عبداللہ چکڑالوی پنجابی کے وقت سے ہوئی

اس کی عمر ایک سو چودہ 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 انور ﷺ سے تین سو سال بعد میں ہوا۔

خیال رہے کہ ان شیعہ 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۔

الہست و الجماعت :- جب سے سنت رسول اللہ ﷺ دنیا میں آئی۔ تب سے یہ

مذہب آیا یعنی جو عمر سنت رسول ﷺ ہے وہی اس مذہب کی ہے۔ اور چونکہ مسلمانوں کی عام

جماعت کا یہی مذہب ہے لہذا اس فرقے کا نام ہوا الہست و الجماعت سنت رسول اور جماعت

مسلمین والا فرقہ۔

قرآن کریم کی مذکورہ بالا 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 کا طہین، حضور غوث پاک، خواجہ اجمیر، خواجہ بہاء الدین نقشبند،

شیخ شہاب الدین سہرورد گزشتہ اولیاء اللہ اور موجودہ اولیاء کرام تونسہ شریف، سیال شریف،

گولڑہ شریف، علی پور شریف، بنالہ 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 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۔

فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ☆

(سورہ حجر: ۲۹)

رب تعالیٰ نے فرمایا۔ تو جب میں آدم کے جسم کو ٹھیک کر لوں اور ان میں اپنی طرف سے روح پھونک دوں تو ان کے لئے سجدے میں گر جانا۔

اس آیت سے معلوم ہوا۔ کہ رب تعالیٰ نے روح پھونک کر آدم علیہ السلام کو زندگی بخشی۔ 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 پھونگی ہوئی ہوا ہے۔ روح کے معنی ہوا، پھونک ہیں۔

وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ

رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتِبَ عَلَيْهَا مِنَ الْقَيِّمِينَ ☆

(سورہ تحریم: ۱۲)

اللہ بیان فرماتا ہے 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 فرمانبرداروں میں ہوئی۔

اس آیت سے معلوم ہوا۔ کہ حضرت جبریل 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 کلمتہ اللہ بھی یعنی اللہ کا دم یا اللہ کا کلمہ۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے کچھ پڑھ کر حضرت مریم رضی اللہ عنہا پر دم کیا۔ جس سے یہ فیض دیا۔ اب بھی شفا وغیرہ کے لئے پڑھ کر دم ہی کرتے ہیں۔

اِنِّیْ اَخْلَقْتُ لَکُمْ مِّنَ الطَّیْنِ کَهَيْئَةِ الطَّیْرِ فَاَنْفِخُ فِیْهِ فَيَکُوْنُ طَیْرًا
بِاِذْنِ اللّٰهِ وَاَنْبِیْءُ الْمَآکِمَةِ وَالْاَبْرَصَ وَاٰخِی الْمَوْتِی بِاِذْنِ اللّٰهِ۔

(سورۃ آل عمران: ۴۹)

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۔

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۔

وَنُفِخَ فِی الصُّوْرِ فَصَعِقَ مَنْ فِی السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِی الْاَرْضِ۔

(سورۃ زمر: ۶۸)

اور پھر پھونکا جائے گا صور میں تو بیہوش ہو جائیں گے وہ جو آسمانوں اور زمین میں ہیں

یَوْمَ یُنْفِخُ فِی الصُّوْرِ فَتَأْتُوْنَ اَفْوَاجًاۙ (سورۃ نبا: ۱۸)

جس دن پھونکا جاوے گا صور میں پس آؤ گے تم فوج درج فوج۔

معلوم ہوا قیامت کے دن صور میں پھونکا جاوے گا۔ جس سے مردے زندہ ہوں گے۔ غرضیکہ ابتداء انتہا اور بقا ہمیشہ فیض دم سے ہوا۔ اور ہوتا ہے اور ہو گا اسی لئے آج بھی صوفیا قرآن کریم پڑھ کر دم کرتے ہیں۔ خود نبی اکرم ﷺ اور صحابہ کرام بیکاروں پر قرآن شریف پڑھ کر دم فرماتے تھے۔ کیونکہ جیسے پھولوں سے چھو کر ہوا میں خوشبو پیدا ہو جاتی ہے ایسے ہی جس زبان سے قرآن شریف پڑھا گیا ہو اس سے چھو کر 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 کی حقانیت و صداقت کا اعلان فرما رہا ہے۔ فرماتا ہے۔

الم ذَالِكِ الْكِتَابُ لِأَرْبَابٍ قَبِيْهِ۔ (سورۃ بقرہ: ۲۰۱)

وہ بلند مرتبہ کتاب (قرآن) شک کی جگہ نہیں۔

اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا۔ کہ قرآن میں کوئی شک و تردد 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 ﷺ 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 ﷺ تک تو محفوظ رہے لیکن صحابہ کرام 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 تَمَّارَةٌ مِّنْكُمْ فَاسِقٌ كُوْنِيْ خَبْرًا لَّوْءِ تُوْتَحْقِقُ كَرِيْمًا كَرُوْبِ قُرْآنِ كَا بَحِيْ اَعْتَابَرُ نَرْهِيْ كَا قُرْآنِ پَرِ يَقِيْنِ جَبِ هِي هُو سَكْتَا هِي كَه صَحَابَه كَرَامِ كَه تَقْوَى وِدِيَانَتِ پَرِ يَقِيْنِ هُو۔

هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ (آیۃ) (سورۃ بقرہ: ۲-۳)

قرآن ہدایت ہے ان متقیوں کی جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ الخ

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 کاپی لپٹ 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 بتلایا۔ اگر وہاں ایمان و تقویٰ نہ ہو تو قرآن کا دعویٰ بلا دلیل رہ گیا۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ
 آوَوْا نَصْرًا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ
 كَرِيمٌ ﴿سورة انفال: ٤٣﴾

اور وہ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور وہ
 جنہوں نے رسول کو جگہ دی اور ان کی مدد کی۔ وہ سچے مسلمان ہیں۔ ان کے لئے
 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۔

لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ
 يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
 أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴿سورة حشر: ٨﴾

ان فقیر ہجرت والوں کے لئے جو اپنے گھروں اور مالوں سے نکالے گئے اللہ کا فضل
 اور اس کی رضا چاہتے ہیں اور اللہ و رسول کی مدد کرتے ہیں وہ سچے ہیں۔

اس آیت میں تمام مہاجر صحابہ کو نام و پتہ بتا کر سچا کہا گیا ہے یعنی یہ ایمان میں سچے، اعمال
 میں سچے اور اقوال کے پکے ہیں۔

وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُ الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَن هَاجَرَ إِلَيْهِمْ
 وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى
 أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقِ شَحْنُ نَفْسِهِ فَاُولَئِكَ
 هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿سورة حشر: ٩﴾

اور وہ جنہوں نے پہلے اس سے 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 اگرچہ انہیں بہت
 محتاجی ہو اور جو اپنے نفس کے بخل 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۔

لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتِلًا أُولَئِكَ
أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكَلًّا
وَعَدَا اللَّهُ الْحُسْنَى - (سورہ حدید: 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 سے رب تعالیٰ نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ لیکن وہ خلفاء راشدین جو فتح مکہ سے پہلے حضور ﷺ کے جان نثار رہے وہ بہت بڑے درجہ 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 خلفاء راشدین کے درجہ کو چھوٹا نہ کہا۔ بڑا فرمایا بلکہ اعظم یعنی بہت ہی بڑا فرمایا۔

وَسَيَجْزِيهَا اللَّهُ الَّذِي يُوْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ
نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى -
(سورہ لیل: ۱۷-۲۱)

اور دوزخ سے بہت دور رکھا جائے گا وہ سب سے بڑا پرہیزگار جو اپنا مال دیتا ہے تاکہ ستمرا ہو اور کسی کا اس پر کچھ احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جاوے صرف اپنے رب کی رضا چاہتا ہے اور بیشک قریب ہے کہ وہ راضی ہوگا۔

یہ آیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حق میں نازل ہوئی۔ جب آپ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بھاری قیمت دے کر خرید اور آزاد کیا کفار نے حیرت سے کہا کہ شاید حضرت بلال 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 عنہ کے حسب ذیل خصوصی صفات بیان ہوئے۔

ان کا دوزخ سے بہت دور رہنا۔ ان کا سب سے بڑا متقی ہونا۔ یعنی اتنی ان کا بے مثل سخی

ہوتا۔ ان کے اعمال طیبہ ظاہرہ کا ریا سے پاک ہونا خالص رب کے لئے ہونا اور جنت میں انہیں رب تعالیٰ کی طرف سے ایسی نعمتیں ملنا جس سے وہ راضی ہو جاویں۔

لطیفہ :- اللہ تعالیٰ نے نبی ﷺ کے لئے فرمایا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ وَبِكَ فَتَرْضَىٰ۔

آپ کو آپ کا رب اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جاویں گے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لئے فرمایا۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ عنقریب صدیق راضی ہو جاویں گے معلوم ہوا کہ آپ کو نبی ﷺ سے بہت ہی قرب ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔

(سورہ انفال: ۶۳)

اے نبی آپ کو اللہ اور آپ کی پیروی کرنے والے یہ مومن کافی ہیں۔

یہ آیت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے پر نازل ہوئی۔ جس میں فرمایا گیا کہ آپ کو اللہ کافی ہے اور عالم اسباب میں عمر کافی ہیں۔

وَالَّذِينَ مَعَهُ أَهْدَاءٌ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ (الآیۃ)

(سورہ فتح: ۲۹)

جو صحابہ ان نبی کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر سخت آپس میں نرم ہیں۔

ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ (الآیۃ)

(سورہ فتح: ۲۹)

إِلَىٰ أَنْ قَالَ لِيُعِظَ بِهِمُ الْكُفَّارُ۔ (سورہ فتح: ۲۹)

یہ جماعت صحابہ وہ ہیں جن کی مثال توریت و انجیل میں اس کھیت سے دی گئی ہے

جس نے اپنا پٹھا نکالا یہاں تک کہ فرمایا تاکہ ان سے کافروں کے دل چلیں۔

اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے محبوب (ﷺ) تمہارے صحابہ کے نام کے ڈنکے ہم

نے توریت و انجیل میں بجا دیئے وہ تو میری ہری بھری کھیتی ہیں۔ جنہیں دیکھ کر میں تو خوش

ہوتا ہوں اور میرے دشمن راضی جلتے ہیں۔

لطیفہ :- قرآن کریم نے بعض لوگوں پر صاف صاف فتویٰ کفر دیا۔ ایک تو نبی کی توہین

کرنے والے اور دوسرے صحابہ کے دشمن۔ صحابہ کرام کے دشمنوں پر رب تعالیٰ نے کفر کا

فتویٰ دیا کسی اور سے نہ دلویا۔

ثَانِيَانِ اِثْنَيْنِ اِذْهُمَا فِي الْغَارِ اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ

(سورہ توبہ: ۲۰)

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 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 کٹولیا۔ اس آیت نے ابو بکر صدیق کی صحابیت کا صراحتاً اعلان فرمایا۔ ان کی صحابیت ایسی ہی قطعی اور یقینی ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور نبی ﷺ کی رسالت۔ کیونکہ جس قرآن نے توحید و رسالت کا صراحتاً اعلان کیا اسی قرآن نے صدیق کی صحابیت کا ذکر بھی کیا۔ لہذا ان کی صحابیت و عدالت 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۔

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

(سورہ آل عمران: ۱۳۹)

نہست پڑو تم لوگ نہ غمگین ہو اور تم ہی بلند ہو اگر تم سچے مومن ہو۔

عَدَدَ اللَّهِ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا

(سورہ نور: ۵۵)

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 کے لئے 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 وہ 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 ﷺ کے کمال کا مظہر ہیں جیسے حضور ﷺ کی ذات رب تعالیٰ کے کمال کا نمونہ ہے۔ جیسے حضور ﷺ کی تقیص رب تعالیٰ کے کمال کا انکار ہے۔ ایسے ہی ان کا انکار حضور ﷺ 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؟

اعتراض :- ان آیتوں کے نزول کے وقت تو یہ سب مومن تھے۔ مگر حضور کی وفات کے بعد خلافت کا حق چھین کر اور حضور ﷺ 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 اہل بیت اطہار خصوصاً حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان کے ہاتھ پر بیعت نہ کرتے۔ خلیفہ رسول (ﷺ) 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 عنہ نے کربلا میں جان دیدی۔ 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 ﷺ 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۔ وَوَدِدْتُ سُلَيْمَنُ دَاوُدَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلِمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ۔ (سورہ نمل: ۱۶) اور وارث ہوئے سلیمان داؤد کے علیہم السلام اور فرمایا کہ ہم کو پرندوں کی بولی کا علم دیا 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 ﷺ کی میراث نہ پا سکیں۔ اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے زمانہ خلافت میں حضور ﷺ 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 إِن جَاءَكُمْ فَسِيقٌ بِنَبَأٍ فَعِيتُوا۔

(سورہ حجرات: ۶)

اے مومنو! اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کسی قسم کی خبر لائے تو تحقیق کر لیا کرو۔ ولید بن عقبہ صحابی نے آکر 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 ماغر سے زنا ہو گیا۔ مگر بعد میں ایسی

توبہ نصیب ہوتی کہ سبحان اللہ!

مسئلہ نمبر (۱۱)

عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ پیدا 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۔

إِنَّمَا مَثَلُ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ

لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ۚ إِنَّ الْحَقَّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ۚ

(سورہ آل عمران: ۵۹-۶۰)

بیشک عیسیٰ کی کہاوت 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 تم 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 باپ 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۔

قَالَتْ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمَسِّنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا

قَالَ كَذَٰلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ

وَرِخْمَةً ۖ فَتَنَاوَسَا ۚ (سورہ مریم: ۱۰-۲۱)

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 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 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؟

فَآتَتْ بِهٖ قَوْمَهَا تَحْمِلَةً قَالُوۡا يٰمَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيۡئًا۔

(سورہ مریم: ۲۷)

تو انہیں گود میں اپنی قوم کے پاس لائیں بولے اے مریم تو نے بہت بری بات کی۔ معلوم ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پر لوگوں نے حضرت مریم کو بہتان لگایا اگر آپ خاندوالی ہوئیں تو اس بہتان کی کیا وجہ ہوتی۔

فَآشَارَتْ اِلَيْهٖ قَالُوۡا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنۡ كَانَ فِی الْمَهْدِ صَبِيًۡا

قَالَ اِنِّیۡ عَبْدُ اللّٰهِ۔ (سورہ مریم: ۲۹-۳۰) الخ

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 کا بندہ ہوں۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ رب تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بچپن میں ہی گویائی دی اور آپ نے خود اپنی ماں کی پاک دامنی اور رب تعالیٰ کی قدرت بیان فرمائی اگر آپ کی پیدائش باپ سے ہے تو اس معجزے اور گواہی کی ضرورت نہ تھی۔

اِنَّمَا الْمَسِيۡحُ عِیۡسٰی ابْنُ مَرْیَمَ رَسُوۡلُ اللّٰهِ وَكَلِمَتُهٗ اَلْقٰہَا

اِلٰی مَرْیَمَ وَرُوۡحٌ مِّنۡہٗ۔ (سورہ نساء: ۱۷۱)

عیسیٰ مریم کا بیٹا اللہ کا رسول ہی ہے اور اس کا ایک کلمہ کہ مریم کی طرف بھیجا اور رب کی طرف سے ایک روح۔

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 چاہئے

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۔

وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ ☆

(سورۃ آل عمران: ۴۶)

عیسیٰ کلام کریں گے لوگوں سے پالنے سے اور بچگی عمر میں اور خاص نیکوں میں ہوں گے۔

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 آپ کا بغیر باپ کے پیدا ہونا ظاہر ہوا۔ اعتراض:- اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ انسان بلکہ سارے حیوانات کو نطفے سے پیدا فرما دے۔ اور قانون کی مخالفت ناممکن ہے لہذا عیسیٰ علیہ السلام کا خلاف قانون پیدا ہونا غیر ممکن ہے رب تعالیٰ صاف فرما رہا ہے۔

إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا

بصِيرًا ☆ (سورۃ دھر: ۴)

بیشک ہم نے پیدا کیا انسان کو ماں باپ کے مخلوق نطفے سے کہ ہم اسے آزمائیں پس ہم نے اسے سننے دیکھنے والا بنا دیا۔

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا۔

(سورۃ فرقان: ۵۳)

اور وہی ہے جس نے پانی سے بتایا آدمی پھر اس کے رشتے اور سسرال مقرر کر دی۔

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ☆ (سورۃ انبیاء: ۳۰)

اور ہم نے ہر جاندار چیز پانی سے بنائی تو کیا وہ ایمان نہ لائیں گے۔

فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ﴿۴۳﴾ (سورہ فاطر: ۴۳)

اور تم ہرگز اللہ کے قانون کو بدلتا ہوا نہ پاؤ گے۔

وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا ﴿۴۴﴾ (سورہ 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، چارپائی میں کھٹل، پیٹ اور زخم میں کیڑے بغیر نطفے کے دن رات پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ برسات میں کیڑے پھل میں جانور بغیر نطفے کے پیدا ہوتے ہیں۔ بتاؤ یہ قانون کے خلاف کیوں ہوں۔

تحقیقی جواب یہ ہے کہ معجزات انبیاء 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 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 جلاوے مگر ابراہیم علیہ السلام کو نہ جلایا یہ قدرت ہے رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلٰی اِبْرٰهٖمَ۔ (سورہ انبیاء: 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 ٹیک بندوں کا ہے اور اس زمانہ کی ہواؤں سے ہمارا ایمان محفوظ رکھے۔
 آمین یا رب العالمین

وَصَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ - آمِينَ
 بِرَحْمَتِهِ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ

ناچیز

احمد یار خاں

۵ ذیقعد ۱۳۷۱ھ یوم دو شنبہ مبارک

”یہ کتاب ۲۲ رمضان المبارک ۱۳۷۱ھ دو شنبہ کو شروع ہو کر ۱۵
 ذیقعد ۱۳۷۱ھ دو شنبہ کو یعنی ایک ماہ بارہ دن میں اتمام کو پہنچی۔ جو
 کوئی اس سے فائدہ اٹھائے۔ وہ مجھ گنہگار کے لئے حسن خاتمہ کی دعا
 کرے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب ﷺ کے صدقہ سے مجھے کلمہ طیبہ پر
 خاتمہ نصیب کرے اور مجھ گنہگار کی مغفرت فرما دے۔ اسی لالچ میں
 یہ محنت کی ہے۔“

احمد یار خاں

