

عَلَى الْقَلْبِ

لِتَرْجِسَةَ الْفُرْقَانِ

مستخرج من الرسائل النفيسة
للشيخ أحمد رضا خان منعمي قاضي بدایونی

تعمیر و کتب خانہ

مغز قرآن روح ایماں جان دین
ہست حُب رحمت للعالمین
قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنے والوں اور شوق رکھنے والوں کیلئے
لا جواب کتاب

عَلَّمَ الْقُرْآنَ

لِتَرْجَمَهُ الْفُرْقَانُ

حضرت حکیم الامت الحاج مفتی احمد رضا خان ^{رحمۃ اللہ علیہ} نعیمی قادری بدایونی

نعمی کتب خانہ لاہور

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

عَلَى الْقَلْبِ

سید عظیم الدین صاحب النسخی احمد پور خان نعیمی قادی بدایونی

نعیمی کتب خانہ لاہور

۳۰۰۰

جولائی ۲۰۰۹ء

۹۰/ روپے

نام کتاب

تصنیف

ناشر

تعداد

اشاعت

ہدیہ

تقسیم کار

ضیاء القرآن پبلیکیشنز لاہور

احمد بک کارپوریشن راولپنڈی

نعیمی کتب خانہ گجرات

فہرست مضامین علم القرآن

۵۵	۶: بدعت	۷	دیباچہ
۵۶	۷: الہ		موجودہ مسلمانوں کا ترجمہ قرآن کا
۵۹	لفظ الہ کی تحقیق		شوق اور بغیر سمجھے ترجمہ پڑھنے کے
۶۷	۸: ولی	۸	برے نتائج
۶۹	ولی اللہ ولی من دون اللہ		کفار کی آیتیں مسلمانوں پر چسپاں
۷۱	۹: دعا	۱۲	کرنا خارجیوں کا طریقہ ہے
	مردوں کو پکارنا قرآن سے ثابت	۱۲	ترجمہ قرآن میں دشواریاں۔
۷۶	ہے	۱۶	مقدمہ
۸۰	۱۰: عبادت		آیات قرآنیہ کی قسمیں
۸۳	عبادت کی قسمیں		تفسیر قرآن کے درجے اور ان کے
۸۵	۱۱: من دون اللہ	۱۷	حکم
۹۰	۱۲: نذر و نیاز	۲۶	پہلا باب: اصطلاحات قرآنیہ
۹۵	۱۳: خاتم النبیین	۲۶	۱: ایمان
۱۰۰	دوسرا باب: قواعد قرآنیہ	۳۰	۲: اسلام
	قاعدہ ۱: وحی کے معنی اور ان کی	۳۲	۳: تقویٰ
۱۰۰	پہچان	۳۶	۴: کفر
	قاعدہ ۲: عبد کے معنی اور ان کی	۴۱	۵: شرک
۱۰۱	پہچان	۴۳	شرک کی حقیقت اور اس کی اقسام
	قاعدہ ۳: رب کے معنی اور ان کی		مخلوق کو مشکل کشا فریادرس دافع
۱۰۲	پہچان	۵۳	البلاء جاننا شرک نہیں

۱۱۶	وکالت کے معانی اور ان کی پہچان	۱۰۳	قاعدہ ۴: ضلال کے معنی اور ان کی پہچان
	قاعدہ ۱۶: علم غیب کے مراتب اور		قاعدہ ۵: مکر یا خداع کے معنی اور
۱۱۹	ان کی پہچان	۱۰۵	ان کی پہچان
	قاعدہ ۱۷: شفاعت کی قسمیں اور		قاعدہ ۶: تقویٰ کے معانی اور ان
۱۲۱	ان کی پہچان	۱۰۵	کی پہچان
	قاعدہ ۱۸: غیر خدا کو پکارنے کی		قاعدہ ۷: من دون اللہ کے معانی
۱۲۳	قسمیں اور ان کی پہچان	۱۰۶	اور ان کی پہچان
	قاعدہ ۱۹: بندے کو ولی بنانے کی		قاعدہ ۸: ولی کے معانی اور ان کی
۱۲۳	قسمیں اور ان کی پہچان	۱۰۸	پہچان
	قاعدہ ۲۰: وسیلہ کی قسمیں اور ان		قاعدہ ۹: دعا کے معانی اور ان کی
۱۲۵	کی پہچان	۱۰۹	پہچان
	قاعدہ ۲۱: کسی کے اعمال دوسرے		قاعدہ ۱۰: شرک کے معانی اور ان
۱۲۶	کے کام آنے نہ آنے کا قاعدہ	۱۱۰	کی پہچان
	قاعدہ ۲۲: کسی کا بوجھ اٹھانے کی		قاعدہ ۱۱: صلوة کے معانی اور ان
۱۲۸	صورتیں اور ان کی پہچان	۱۱۱	کی پہچان
	قاعدہ ۲۳: رسولوں میں فرق کرنے		قاعدہ ۱۲: مردوں کا سننا اور میت
۱۳۰	کی صورتیں اور ان کی پہچان	۱۱۲	کے معانی اور ان کی پہچان
	قاعدہ ۲۴: حضور کو اپنے انجام کی		قاعدہ ۱۳: ایمان و تقویٰ کے معانی
	خبر ہونے کی صورتیں اور ان کی		اور ان کی پہچان
۱۳۲	پہچان	۱۱۳	قاعدہ ۱۴: خلق کے معانی اور ان
	قاعدہ ۲۵: نبی کی ہدایت کرنے کی		کی پہچان
۱۳۳	صورتیں اور ان کی پہچان	۱۱۵	قاعدہ ۱۵: حکم - گواہی - ملکیت
	حضور جس کی ہدایت کا ارادہ فرما		

دیکھتے سنتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام سے خبردار تھے ان کے حالات سے واقف تھے۔	۱۳۵	دیں اسے اللہ کے فضل سے ضرور ہدایت ملے گی۔
۱۵۸	۱۳۶	قاعدہ ۲۶: غیر خدا کے نام پر پکارے ہوئے جانور کے حرام حلال ہونے کی صورتیں اور ان کی پہچان
مسلہ ۵: مردے سنتے ہیں اور زندوں کی مدد کرتے ہیں۔	۱۳۷	قاعدہ ۲۷: نبی کے نفع و نقصان کے مالک ہونے نہ ہونے کی صورتیں اور ان کی پہچان
۱۶۳	۱۳۸	قاعدہ ۲۸: رفع کے معانی اور ان کی پہچان
مسلہ ۶: یادگاریں قائم کرنا اور بڑی تاریخوں پر خوشیاں منانا۔	۱۳۹	قاعدہ ۲۹: غیر خدا سے ڈرنے کی صورتیں اور ان کے احکام
۱۶۹	۱۴۰	قاعدہ ۳۰: نبی کے ہم جیسے بشر ہونے نہ ہونے کی صورتیں اور ان کی پہچان۔ حضور نے اپنی بشریت کا اعلان کیوں کیا؟
مسلہ ۷: بزرگوں کی جگہ کی تعظیم اور وہاں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔	۱۴۱	تیسرا باب: مسائل قرآنیہ
۱۷۲	۱۴۲	مسلہ ۱: کرامات اولیاء برحق ہیں۔
مسلہ ۸: سچے مذہب کی پہچان مذہب کی تاریخ پیدائش ان کے ناموں سے	۱۴۳	مسلہ ۲: اولیاء اللہ مشکل کشا دفع البلاء حاجت روا ہیں۔
۱۷۳	۱۴۴	۱۵۰
مسلہ ۹: دم درود کرنا پڑھ کر پھونکنا	۱۴۵	مسلہ ۳: تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی۔
۱۷۶	۱۴۶	۱۵۳
مسلہ ۱۰: تمام صحابہ برحق ہیں	۱۴۷	مسلہ ۴: اللہ کے پیارے دور سے
۱۷۹	۱۴۸	
مسلہ ۱۱: حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے	۱۴۹	
۱۸۶	۱۵۰	

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ ط

دیباچہ

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 دبا کر ہی دام فریب میں مبتلا کرنا چاہتا ہے جس کو دیکھو قرآن سنا سنا کر اپنی سچائی کا اعلان کر رہا ہے۔ جاہل سے جاہل بھی اپنے کو علامہ زماں سمجھ کر اکابرین اسلام بلکہ صحابہ کرام کی ذات بابرکات پر بھی زبان طعن دراز 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 اقدار احمد خاں

مفتی دارالعلوم مدرسہ غوثیہ نعیمیہ گجرات

فیجری نعیمی کتب خانہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِیْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی مَنْ كَانَ
نَبِیًّا وَاَدَمُ بَیْنَ الْمَآءِ وَالطِّیْنِ سَیِّدِنَا 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 تا پیدا کنار ہے۔ اس میں غوطہ وہی لگائے جو اس کا
شناور ہو۔ بے جانے بوجھے دریا میں کودنا جان سے ہاتھ دھونا ہے۔ اور بے علم و فہم کے قرآن
شریف کے ترجمہ کو ہاتھ لگانا اپنے ایمان کو برباد کرنا ہے۔ نیز ہر مسلمان کا خیال تھا کہ قرآن
شریف کے ترجمہ کا سوال ہم سے نہ قبر میں ہوگا نہ حشر میں۔ ہم سے سوال عبادات،
معاملات کا ہوگا۔ اسے کوشش سے حاصل کرو۔ یہ تو عوام کی روش تھی۔ رہے علمائے کرام اور
فضلائے عظام۔ ان کا طریقہ یہ تھا کہ قرآن کریم کے ترجمہ کے لئے قریباً اکیس 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 متشابہات 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

کرانا 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 مکتب جانتے تھے۔

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

اچانک زمانہ کارنگ بدلا۔ ہوا کے رخ میں تبدیلی ہوئی۔ بعض نادان دوستوں اور دوست نما دشمنوں نے عام مسلمانوں میں ترجمہ قرآن کرنے اور سیکھنے کا جذبہ پیدا کیا اور عوام کو سمجھایا کہ قرآن عوام ہی کی ہدایت 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 پھیلایا 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 کو نماز میں 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۔ يَدْغُونَ اِلَى كِتَابِ اللّٰهِ۔ وہ گمراہ گروہ ہر ایک کو قرآن کی طرف بلائے گا۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔ وَ اِذَا دُكِرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخْتَرُوا عَلَيْهَا ضُتًا وَعُمِيَانًا (سورہ فرقان: ۷۳) مسلمان اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر گونگے اندھے ہو کر نہیں گر پڑتے۔

کانپور میں ایک بد مذہب پیدا ہوا۔ سخی عزیز احمد حسرت شاہ جس نے ماہوار رسالہ شمس شریعت جاری کیا۔ اس میں بالالتزام لکھتا تھا کہ سارے نبی پہلے مشرک تھے۔ گنہگار تھے۔ معاذ اللہ بد کردار تھے۔ پھر توبہ کر کے اچھے بنے۔ اور حسب ذیل آیات سے دلیل پکڑتا تھا کہ رب تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا۔ عَصَىٰ اٰدَمُ رَبَّهٗ فَغَوٰى (سورہ طہ: ۱۲۱) آدم علیہ السلام نے رب کی نافرمانی کی لہذا گمراہ ہو گئے۔ حضور علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَ جَدَّكَ ضَالًا فَهَدٰى (سورہ صبحی: 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 رَاَ الشَّمْسَ بِاِزْغَةٍ قَالَ هٰذَا رَبِّي۔ (سورہ انعام: ۷۸) حضرت آدم و حوا کے بارے میں فرمایا۔ جَعَلَا لَهٗ شُرَكَآءَ فَيَمَّا آتٰهُمَا۔ (سورہ الاعراف: آیت ۱۹۰) ان دونوں نے اپنے بچہ میں رب کا شریک ٹھہرایا، یوسف علیہ السلام کے بارے میں فرمایا۔ وَ لَقَدْ هَمَّتْ بِهٖ وَ هَمَّ بِهَا لَوْلَا اَنْ تَرٰ اَبْرٰهٖمَ اَنْ تَرٰهٖ۔ (سورہ یوسف: ۲۳) یقیناً زلیخا نے یوسف اور یوسف نے زلیخا کا قصد کر لیا۔ اگر رب کی برہان نہ دیکھتے تو زنا کر بیٹھتے۔ پھر لکھا۔ کہ غیر عورت کو نظر بد سے دیکھنا اور برا ارادہ کرنا کتنا برا کام ہے جو یوسف علیہ السلام سے سرزد ہوا۔ داؤد علیہ السلام نے اوریا کی بیوی پر نظر کی اور اوریا کو قتل کروا دیا۔ یہاں تک کہ جو 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۔ فَأَخْرَجْنَا مِنْهَا قَائِلًا رَاجِعًا ﴿۳۷﴾ (سورہ حجر: ۳۷) تو جنت سے نکل جا تو مردود ہے، آدم علیہ السلام سے کہا گیا۔ قُلْنَا افْبِطُوا مِنهَا جَبِينًا۔ (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 دادا بھی ہیں۔ چنانچہ فرمایا ہے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرٌ الْمَكْرِينِ ﴿۵۳﴾ (سورہ آل عمران: ۵۳) کفار نے فریب کیا اور خدا نے فریب کیا۔ خدا اچھا فریب کرنے والا ہے۔ معاذ اللہ! دوسرے مقام پر فرماتا ہے۔ يُخَيِّرُ 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۔ تَعْلَى جَدُّ رَبِّنَا۔ (سورہ جن: ۳) ہمارے رب کا دادا بڑا خاندانی ہے۔ خدا کا دادا ثابت ہوا اور فرماتا ہے۔ فَتَدْرِكُ اللَّهُ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ ﴿۱۴﴾ (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 بر منکرین عصمت انبیاء میں لکھ دی ہے۔ جو جاء الحق کے ساتھ بطور ضمیر 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 يَضْطَلُّ مِنَ الْمَلَائِكَةِ رَسُولًا وَ مِنَ النَّاسِ (سورہ حج: ۷۵) اللہ تعالیٰ فرشتوں اور انسانوں میں سے رسول پینمبر چننا رہے گا۔ معلوم ہوا کہ پینمبر رسول آتے ہی رہیں گے وغیرہ وغیرہ۔ غرضیکہ اندھا دھند ترجمے بے ایمانی کی جڑ ہیں۔ آنکھوں پر پٹی باندھ لو جو چاہو بکواس کرو۔ اور قرآن سے ثابت کر دو۔ ابھی حال ہی میں ایک کتاب میری نظر

سے گذری ہے ”جو اہر القرآن“ جو کسی ملحد غلام اللہ خاں (اللہ کے نام) 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 موحد صرف میں ہی ہوں۔ یا میری ذریت، بخاری شریف جلد دوم میں باب باندھا ہے۔ بَابُ الْخَوَارِجِ وَالْمُلْحِدِينَ۔ خارجیوں اور بے دینوں کا باب، وہاں ترجمہ باب میں فرمایا وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَرَاهُمْ شَرَّارَ خَلْقِ اللَّهِ وَقَالَ إِنَّهُمْ انْطَلَقُوا إِلَى آيَاتِ نَزَلَتْ فِي الْكُفَّارِ فَجَعَلُواهَا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ان خارجی ملحدوں کو اللہ کی مخلوق میں بدتر سمجھتے تھے اور فرماتے تھے کہ ان بے دینوں نے ان آیتوں کو جو کفار کے حق میں نازل ہوئیں مسلمانوں پر چسپاں کیا۔ یہ ہی طریقہ اس ملحد نے اختیار کیا ہے۔ غرضیکہ ترجمہ قرآن بے دھڑک کرنا ہی ایسی بڑی بیماری ہے جس کا انجام ایمان کا صفایا 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، ہادی، وارث، والی اور یہ لفظ ہر معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اب اگر ایک مقام کے معنی دوسرے مقام پر جڑ دیئے جائیں تو بہت جگہ کفر لازم آ جاوے گا۔ پھر ایک ہی لفظ ایک معنی میں مختلف لفظوں کے ساتھ 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 فی کے ساتھ آوے۔ تو معنی ہونگے اس کے بارے میں کہا۔ اگر من کے ساتھ آوے تو معنی ہوں گے اس کی طرف سے کہا۔

ایسے ہی دعا، کہ قرآن میں اس کے معنی پکارنا، بلانا، مانگنا اور 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 دعادی اور جب علی کے ساتھ آوے تو معنی ہوں گے۔ اسے بد دعادی۔

اسی طرح عربی لام، من، عن، ب، سب کے معنی ہیں۔ 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 فرقے بن گئے ہیں۔ یہ مترجم حضرات اس حد تک پہنچ گئے ہیں کہ جو ان کے کئے ہوئے ترجمہ کو نہ مانے اسے مشرک مرتد، کافر کہہ دیتے ہیں۔ تمام علماء و صلحاء کو کافر سمجھ کر اسلام کو صرف اپنے میں محدود سمجھنے لگے ہیں۔ چنانچہ مولوی غلام اللہ خاں صاحب نے اپنی کتاب، جواہر القرآن کے صفحہ ۱۴۱، 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 شرک 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 خیر نہیں۔ وہ بھی اس کی زد سے نہیں بچے۔ چنانچہ یہاں گجرات سے ایک صاحب نے تحریری استفتاء مولوی غلام اللہ خاں صاحب کی خدمت میں بذریعہ جوابی ڈاک بھیجا جس میں سوال کیا کہ آپ نے اپنی کتاب ”جواہر القرآن“ کے صفحات مذکورہ پر لکھا ہے کہ پیروں کے پکارنے والے کا نکاح کوئی نہیں اور نذر 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 سا 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!

وردین و دنیا شاد کن یا شیخ عبدالقادر

جلال شاہ کے عینی گواہ ایک نہیں دو نہیں بہت زیادہ موجود ہیں۔ فرمایا جاوے کہ ان کا نکاح ٹوٹا تھا یا نہیں اور اگر نکاح ٹوٹ گیا تھا۔ تو آپ حلال کے کیسے ہوئے۔ کیونکہ آپ اس ٹوٹے ہوئے نکاح کی اولاد ہیں۔ نیز گیارہویں کا کھانا جب خنزیر کی طرح حرام ہوا تو جو کوئی اسے حلال جانے وہ مرتد ہوا۔ اور مرتد کا نکاح فوراً ٹوٹ جاتا ہے تو آپ دونوں بزرگوں کے والد صاحبان اسے حلال جان کر کھاتے کھلاتے تھے اب آپ کے حلالی ہونے کی کیا صورت ہے۔ بصورت دیگر آپ دونوں بزرگوں کے پیچھے نماز جائز ہے یا نہیں؟ اس کا جواب ابھی تک نہیں ملا اور امید بھی نہیں کہ ملے۔ کیونکہ عربی کا مقولہ ہے۔ مَنْ حَضَرَ لِأَخِيهِ وَقَعَ فِيهِ۔ 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 معصوم 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 قاری الحاج احمد حسن صاحب خطیب عید گاہ گجرات میرے پاس جواہر القرآن لائے اور فرمایا کہ آپ لوگ آرام کر رہے ہیں اور ملحدین اس طرح مسلمانوں کو ترجمے دکھا کر گمراہ کر رہے ہیں۔ تب میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں نے 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 قرآنی صریح آیات سے ثابت کیا جاوے گا۔ تاکہ پتہ لگے کہ یہ مسائل قرآن میں صراحۃً موجود ہیں اور مخالفین غلط ترجمہ سے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اس کتاب کا نام علم القرآن لترجمۃ الفرقان رکھتا ہوں اپنے رب کریم سے امید قبولیت ہے جو کوئی اس کتاب سے فائدہ اٹھائے وہ مجھ گنہگار کے لئے دعا کرے کہ رب تعالیٰ اسے میرے گناہوں کا کفارہ اور توشہ آخرت بنائے۔ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ۔

احمد یار خاں نعیمی اشرفی

سرپرست مدرسہ غوثیہ نعیمیہ گجرات

۲۲ رمضان المبارک ۱۴۱۷ھ 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 درجہ ہے۔ جس تک
دماغوں کی رسائی نہیں۔ انہیں مشابہات کہتے ہیں۔ ان میں سے بعض تو وہ ہیں جن کے معنی
ہی سمجھ میں نہیں آتے۔ جیسے آلم۔ خم۔ الر۔ 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:-

فَأَيُّهَا لَوْ لَوَاقْتُمْ وَجْهَ اللَّهِ^۱ (بقرہ: ۱۱۵) تم جدھر منہ کرو ادھر اللہ کا وجہ (منہ) ہے۔

يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ^۲ (فتح: ۱۰) اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔

لَمْ يَسْتَوِ عَلَى الْعَرْشِ (اعراف: ۵۴) 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 مشابہات 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^۱ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ
فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ
وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ^۲ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا
اللَّهُ (آل عمران: ۷)

رب وہ ہے جس نے آپ پر یہ کتاب
اتاری اس کی کچھ آیات صاف معنی والی
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۔ گمراہی چاہنے اور

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

ان محکمت 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 (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 تامل کرنا ہی نہ پڑے اس قسم کی آیتوں میں تفسیر کی ضرورت ہے بغیر تفسیر کے صرف ترجمہ کبھی ہلاکت کا باعث ہوتا ہے۔

تفسیر القرآن

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۔

تفسیر قرآن بالقرآن

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 ہوگا جو اس آیت نے بیان کیا۔ مثال سمجھو رب تعالیٰ نے بہت جگہ اہل کتاب کو مخاطب فرمایا ہے۔ یا ان کا ذکر کیا ہے۔

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ
فرمادو کہ اے کتاب والو آؤ ایسے کلمہ کی
سَوَاءٌ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ إِلَّا نَعْبُدَ اللَّهَ
طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان

(آل عمران: ۶۳) 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 کتاب مراد ہے اور
اہل کتاب کون لوگ ہیں۔ کیونکہ قرآن کو بھی کتاب کہا گیا ہے اور باقی تمام انسانی اور
رحمانی کتابوں کو بھی کتاب کہتے ہیں۔ ہم نے قرآن سے اس کی تفسیر پوچھی۔ تو خود قرآن
نے فرمایا۔

مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ
اور وہ لوگ جو تم سے پہلے کتاب دیے
(مائدہ: ۵) 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 صراطِ مستقیم یعنی سیدھا راستہ اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔
وَ اَنْ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ
یہ میرا سیدھا راستہ ہے اس کی پیروی
کرو۔ دوسرے راستوں کی پیروی نہ کرو
لَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ (انعام: ۱۵۳)

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

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ۝ صِرَاطَ
الَّذِينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ (فاتحہ: 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۔ 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 مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا

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

يَضُرُّكَ ۚ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِنِ الظَّالِمِينَ ﴿۱۰۶﴾ (یونس: ۱۰۶)

اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہے۔ جو غیر خدا کو پکارتے ہیں

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ (الاحقاف: ۵)

اور غائب ہو گئے ان سے وہ جنہیں پہلے یہ پکارتے تھے۔

وَصَلِّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ (حم السجدہ: ۳۸)

تم خدا کے سوا جسے پکارتے ہو وہ چھلکے کے بھی مالک نہیں۔

وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ ﴿۱۳﴾ (فاطر: ۱۳)

اس قسم کی بیسیوں آیات ہیں۔ جن میں غیر خدا کو پکارنے سے منع فرمایا گیا۔ بلکہ پکارنے والوں کو مشرک کہا گیا۔ اگر ان آیتوں کو مطلق رکھا جائے۔ تو مطلب یہ ہوگا کہ حاضر، غائب، زندہ، مردہ، کسی کو نہ پکارو۔ لیکن یہ معنی خود قرآن کی دوسری آیات کے بھی خلاف ہیں۔ اور عقل کے بھی خود قرآن کریم نے فرمایا۔

انہیں ان کے باپوں کی نسبت سے پکارا کرو۔

۱: اُدْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ (الاحزاب: ۵)

اور رسول تم کو پچھلی جماعت میں پکارتے تھے

۲: وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُم فِي آخِرَتِكُمْ (آل عمران: ۱۵۳)

اے ابراہیم پھر ان ذبح کئے ہوئے مردہ جانوروں کو پکارو۔ وہ تم تک دوڑتے آئیں گے۔

۳: كُمْ اَدْعُهُنَّ يَأْتِيَنَّكَ سَعْيًا۔ (بقرہ: ۲۶۰)

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 أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ
اللَّهِ 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 تفسیر یوں فرمائی۔

وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ
بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ

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۔

(مومنون: ۱۱۷)

وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ (قصص: ۸۸)

اللہ کے ساتھ کسی دوسرے الہ کو نہ پکارو

ان آیتوں نے بتا دیا، 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۔

اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہے جو خدا کے

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ

سوا انہیں پکارے جو اس کی قیامت تک

مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ

نہ سنے اور انہیں اس کی پکار (پوجا) کی خبر

عَنْ دُعَائِهِمْ غَفْلُونَ ۝ وَإِذَا حُشِرَ

تک نہیں اور جب لوگوں کا حشر ہوگا تو وہ

النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَ كَانُوا

ان کے دشمن ہوں گے اور ان کی عبادت

بِعِبَادَتِهِمْ كُفْرِينَ ۝

کے منکر ہو جائیں گے۔

(احقاف: ۶)

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 الہ سمجھ کر پکارنا۔ اس لئے عام مفسرین ممانعت کی آیات میں دعا کے معنی پوجا
کرتے ہیں۔ جن وہابیوں نے ممانعت کی آیتوں میں دعا کے معنی پکارنے اور پھر بات بنانے

کیلئے اپنے گھر سے قیدیں لگائیں۔ کہ پکارنے سے مراد ہے دور سے پکارنا۔ مافوق الاسباب پکارنے 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 گمراہ ہے۔ کافر ہے مشرک ہے۔ فرماتا ہے۔

تمہارا خدا کے سوا نہ کوئی ولی ہے اور نہ مددگار

مَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿۳۱﴾ (شوری: ۳۱)

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

مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ إِتَّخَذَتْ بِعَبَابٍ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ (عنکبوت: ۳۱)

پھر فرماتا ہے۔

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

أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي أَوْلِيَاءَ ۗ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا ﴿۱۰۲﴾ (کہف: ۱۰۲)

اس قسم کی بیٹھاری ہیں۔ ولی کے معنی دوست بھی ہیں اور مددگار بھی، مالک بھی وغیرہ۔ اگر ان آیات میں ولی کے معنی مددگار کئے جائیں اور کہا جائے کہ جو خدا کے سوا کسی کو مددگار سمجھے وہ مشرک اور کافر ہے۔ تو نقل و عقل دونوں کے خلاف ہے نقل کے تو اس لئے کہ خود

قرآن میں اللہ کے بندوں کے مددگار ہونے کا ذکر ہے رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا ۗ وَاجْعَلْ
لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا ۝ (نساء: ۷۵)

ولی اور مددگار مقرر فرمادے۔

فرماتا ہے۔

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

فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيْلُ وَصَالِحُ
الْمُؤْمِنِيْنَ ۗ وَالْمَلٰٓئِكَةُ بَعْدَ ذٰلِكَ
ظٰهِيْرُوْنَ ۝ (تحریم: ۴)

فرماتا ہے۔

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

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ وَالَّذِيْنَ آمَنُوْا
الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَ يُؤْتُوْنَ
الزَّكٰوةَ وَهُمْ لَا كُفُوْنَ ۝ (مائدہ: ۵۵)

فرماتا ہے۔

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

وَ الْمُؤْمِنُوْنَ وَ الْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ
أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ (توبہ: ۷۱)

اس قسم کی بہت آیات ملیں گی۔ عقل کے خلاف اس لئے ہے کہ دنیا و دین کا قیام ایک
دوسرے کی مدد پر ہی ہے۔ اگر امداد باہمی بند ہو جائے تو نہ دنیا آباد رہے نہ دین پھر ایسی
ضروری چیز کو رب شرک کیسے فرما سکتا ہے۔ 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
فلاں مددگار ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الدُّنْيَا ۗ وَ كَذٰبُوْهُ
شٰكِيْمِيْرًا ۝ (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۔

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

أُولَئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ
وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ
(ہود: ۲۰)

رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

خبردار! کفار ہمیشہ کے لئے عذاب میں ہیں۔

إِلَّا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُقِيمٍ ﴿۳۵﴾
(شوری: ۳۵)

رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

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

وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ أَوْلِيَاءَ يَنْصُرُونَهُمْ
مِنْ دُونِ اللَّهِ (شوری: ۳۶)

رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

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

قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿۱۷﴾ (احزاب: ۱۷)

رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

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

وَمَنْ يَلْعَنِ اللَّهُ فْلَنْ تَجِدَلَهُ
نَصِيرًا ﴿۵۲﴾ (نساء: ۵۲)

رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

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

وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِمَّنْ
بَعْدَهُ (شوری: ۳۳)

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 زُلْفَى
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 (زمر: ۳)

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ
اور وہ جو خدا کے ساتھ کسی دوسرے معبود
کو نہیں پکارتے۔ (فرقان: ۶۸)

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
(۴) 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 ہوئی غرضیکہ یہ تفسیر باطل ہے اور
قرآنی تفسیر بالکل صحیح ہے۔

یہ تفسیر قرآن بالقرآن کی چند مثالیں عرض کیں۔

تفسیر القرآن بالحدیث

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

أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَانْحَرُوا
مَعَ الزَّكِيَّةِ ﴿۲۳﴾ (بقرہ: ۲۳)

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

رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ
كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ
(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۔

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ
إِلَيْهِ سَبِيلًا (آل عمران: ۹۷)

لوگوں پر اللہ کیلئے 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 و ارکان تفصیلاً نہ بتائے، ان
آیات میں ہم حدیث کے محتاج ہوئے اور تمام تفصیل وہاں سے معلوم کیں غرضیکہ تفصیل
طلب آیات میں بغیر تفسیر کے ترجمہ بے فائدہ بلکہ خطرناک ہے اور تفسیر محض اپنی رائے سے
نہیں ہو سکتی ہم اپنی اس کتاب میں ترجمہ کرنے کے قواعد، بعض ضروری قرآنی مسائل اور
قرآن کریم کی کچھ ضروری اصطلاحیں بیان کریں گے مگر ہر چیز کی تفسیر خود قرآن شریف سے
پیش کریں گے اگر تائید میں کوئی حدیث بھی پیش کی جاوے تو اسے بھی قرآن کی روشنی میں
دیکھا جائے گا۔ کیونکہ آج کل اس طرز استدلال کو مسلمان بہت پسند کرتے ہیں اور 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 ان 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۔

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۔

كُلُّ اٰمَنٍ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ
وَرُسُلِهٖۙ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ
رُّسُلِهٖۙ (بقرہ: ۲۸۵)

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 دوزخ سب کو مانا تھا مگر رب تعالیٰ نے فرمایا۔ وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ ﴿۷۴﴾ (ص: ۷۴) 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۔

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 تنگی محسوس نہ کریں اور رضادو تسلیم اختیار کریں۔

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ
فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ لَمْ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ
حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ۝

(نساء: ۶۵)

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۔

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

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَ
بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ ۝
(بقرہ: ۸)

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۔

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

إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ
لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ
وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ ۝
(منافقون: ۱)

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۔

مادروں را بنگریم و حال را

مابروں را بنگریم و حال را

اور نہ کسی مسلمان مرد نہ مسلمان عورت کو
حق ہے کہ جب اللہ اور رسول کچھ حکم فرما
دیں تو انہیں اپنے معاملہ کا کچھ اختیار
رہے۔

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ

وَأَمْرُهُمْ (احزاب: ۳۶)

وَأَمْرُهُمْ (احزاب: ۳۶)

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!

النَّبِيِّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَ
أَزْوَاجَهُ أُمَّهَاتُهُمْ (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 أَن
تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ۝

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۔

(حجرات: ۲)

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 اٰیٰتِہٖ وَاٰیٰتِہٖ وَاٰیٰتِہٖ وَاٰیٰتِہٖ وَاٰیٰتِہٖ وَاٰیٰتِہٖ وَاٰیٰتِہٖ وَاٰیٰتِہٖ وَاٰیٰتِہٖ وَاٰیٰتِہٖ وَاٰیٰتِہٖ
تَسْتَهْزِءُوْنَ ۝ لَا تَعْتَدُوْا اٰیٰتِہٖ وَاٰیٰتِہٖ وَاٰیٰتِہٖ وَاٰیٰتِہٖ وَاٰیٰتِہٖ وَاٰیٰتِہٖ وَاٰیٰتِہٖ وَاٰیٰتِہٖ وَاٰیٰتِہٖ وَاٰیٰتِہٖ
بَعْدَ اٰیٰتِہٖ وَاٰیٰتِہٖ (توبہ: ۶۶)

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۔

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقُوْلُوْا رَاٰعِنَا وَاٰیٰتِہٖ وَاٰیٰتِہٖ وَاٰیٰتِہٖ وَاٰیٰتِہٖ وَاٰیٰتِہٖ وَاٰیٰتِہٖ وَاٰیٰتِہٖ وَاٰیٰتِہٖ وَاٰیٰتِہٖ وَاٰیٰتِہٖ
قُوْلُوْا اَنْظُرْنَا وَاَسْمَعُوْا ۝ وَاٰیٰتِہٖ وَاٰیٰتِہٖ وَاٰیٰتِہٖ وَاٰیٰتِہٖ وَاٰیٰتِہٖ وَاٰیٰتِہٖ وَاٰیٰتِہٖ وَاٰیٰتِہٖ وَاٰیٰتِہٖ وَاٰیٰتِہٖ
عَذَابِ الْيَوْمِ ۝ (بقرہ: ۱۰۳)

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 راعنا)

خلاصہ یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے مسلمانوں کو قرآن میں ہر جگہ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا کہہ کر پکارا موحد یا نمازی یا مولوی یا فاضل دیوبند کہہ کر نہ 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 موڑ 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

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

لہذا اسلام کے معنی ہوئے صلح کرنا مگر عرف میں اسلام کے معنی اطاعت و فرمانبرداری کرنا 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

پسندیدہ دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے

(آل عمران: ۱۹)

اس رب نے تمہارا نام مسلم رکھا۔

هُوَ سَمُّكُمُ الْمُسْلِمِينَ (سورہ حج: ۷۸)

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

مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا
لَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا

(آل عمران: ۶۷)

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

قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُم بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ
عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ
صَادِقِينَ ﴿۱۷﴾ (حجرات: ۱۷)

مجھے مومن اٹھا اور صالحوں سے ملا۔

تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحَقْنِي بِالصَّالِحِينَ ﴿۱۰۱﴾

(یوسف: ۱۰۱)

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

وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَمِنَ الظَّالِمِينَ ﴿۱۰۱﴾
أَسْلَمَ فَأَوْلِيكَ تَحَرَّ وَارْتَدَا ﴿۱۰۱﴾

(جن: ۱۴) 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 السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَهٗ قُنُوتٌ ﴿۲۶﴾ (روم: ۲۶)

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

یہاں قانتین نے اَسْلَمَ کی تفسیر کر دی کیونکہ ساری چیزیں رب تعالیٰ کی تکوینی امور میں مطیع تو ہیں مگر سب مومن نہیں۔ بعض کافر بھی ہیں۔ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ (تغابن: ۲)۔

قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ۔ (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 أَسْلَمُوا تَلَّهٗ لِلْجَبِينِ ﴿۱۰۳﴾ وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ ﴿صافات: ۱۰۳﴾

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

إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمُ قَالَ أَسْلَمْتُ

جب فرمایا ابراہیم سے ان کے رب نے

لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٣١﴾ (بقرہ: ۱۳۱)
 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 پیدائشی مومن ہوتے ہیں ان کے ایمان لانے کے کیا معنی؟
 ان آیات میں اسلام بمعنی اطاعت ہے۔ پہلی آیت میں تکوینی امور کی اطاعت مراد ہے جیسے بیماری، تندرستی، موت، زندگی وغیرہ آخری دوسری دو آیات میں تشریحی احکام کی اطاعت مراد ہے لہذا منافق مومن نہ تھے مسلم تھے۔ یعنی مجبوراً اسلامی قوانین کے مطیع ہو گئے تھے۔

تقویٰ

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

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ
 اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو!

(آل عمران: ۱۰۲)

وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ
 اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی نفس
 شَيْئًا (بقرہ: ۲۸)
 کسی نفس کی طرف سے نہ بدلا دے گا۔

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

فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَ
 اور اس آگ سے بچو جس کا ایندھن لوگ
 الْحِجَارَاتُ (بقرہ: ۲۴)
 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 ﴿٣﴾ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ
 ہدایت ہے ان پرہیزگاروں کے لئے جو
 بِالْغَيْبِ (بقرہ: ۳)
 غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔

فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ ﴿۳۹﴾
پس صبر کرو بیشک انجام پرہیزگاروں کے لئے ہے۔ (ہود: ۳۹)

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:-

فَمَنِ اتَّقَىٰ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿۳۵﴾ (اعراف: ۳۵)
تو جس نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی ان پر نہ خوف ہے نہ وہ غمگین ہونگے۔

الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿۶۳﴾ (یونس: ۶۳)
ولی اللہ وہ ہیں جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے تھے۔

إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا ﴿۲۹﴾ (انفال: ۲۹)
اگر اللہ کی اطاعت کرو گے تو تمہارے لئے فرق بتا 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۔ تمکات کا بے ادب دلی پرہیزگار نہیں ہو سکتا۔ فرماتا ہے:-
وَمَنْ يُعْظِمِ شَعًا بِرَأْسِهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ ﴿۳۲﴾ (حج: ۳۲)
جو کوئی اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے تو یہ دل کی پرہیزگاری سے ہے۔

وَمَنْ يُعْظِمِ حُرْمَةَ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ ﴿۳۰﴾ (حج: ۳۰)
اور جو کوئی اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرے تو اس کیلئے اسکے 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 أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا۔ (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 وہ پہاڑ ہیں جن پر حضرت ہاجرہ پانی کی تلاش میں سات بار چڑھیں اور اتریں۔ اس اللہ والی کے قدم پڑ جانے کی برکت سے یہ دونوں پہاڑ شعائر اللہ بن گئے اور تاقیامت حاجیوں پر اس پاک بی بی کی نقل اتارنے میں ان پر چڑھنا اور 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
تم لوگ مقام ابراہیم کو جاء نماز بناؤ۔

(بقرہ: ۱۲۵)

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 رَأَيْتُمْ أَعْلَمُ
بِهِمْ قَالِ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ
لَتَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَسْجِدًا ۝
پس لوگ بولے کہ ان اصحاب کہف پر کوئی
عمارت بناؤ ان کا رب انہیں خوب جانتا
ہے۔ اور وہ بولے جو اس کام میں غالب
رہے کہ ہم تو ضرور ان پر مسجد بنائیں گے۔
(کہف: ۲۱)

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۔

وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِّنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا حَبِيدٌ (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 ان سب کی تعظیم ضروری ہے۔ فرماتا ہے۔

لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ ۚ وَ أَنْتَ حَلِيٌّ
بِهَذَا الْبَلَدِ ۚ (بلد: ۲)

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

وَالَّذِينَ وَالزَّيْتُونَ ۚ وَ طُوًى مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِمْ
وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ ۚ (الذین: ۳)

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

ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ
لَكُمْ خَطِيئَتِكُمْ (بقرہ: ۵۸)

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 صلوة اللہ علیہا و سلامہ سے نسبت ہو گئی۔

خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے پیاروں کی چیزیں شعائر اللہ ہیں جیسے قرآن شریف خانہ کعبہ، صفا
مردہ پہاڑ، مکہ معظمہ، بیت المقدس، طور سینا، مقابر اولیاء اللہ و انبیاء کرام، آب زمزم وغیرہ
اور شعائر اللہ کی تعظیم و توقیر قرآنی فتوے سے دلی تقویٰ ہے جو کوئی نمازی روزہ دار تو ہو مگر اس
کے دل میں تبرکات کی تعظیم نہ ہو وہ دلی پرہیزگار نہیں۔

ان آیات قرآنی سے معلوم ہوا کہ جہاں کہیں قرآن کریم میں تقویٰ کا ذکر ہے وہاں یہ تقویٰ
دلی یعنی تبرک 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 يَعْظُونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ
بِحُكِّ جَوَلُوكِ ابْنِ آوَاذِ رَسُولِ اللَّهِ

رَسُولِ اللَّهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ أَمْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٣﴾ (حجرات: ۳)

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

کفر

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

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

إِنْ تَجْتَنِبُوا كِبَايَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نَكْفِرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَ نُدْخِلْكُمْ مَدْخَلًا كَرِيمًا ﴿٣١﴾ (نساء: ۳۱)

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

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

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴿٥﴾ (ابراہیم: ۵)

میرا شکر کرو ناشکری نہ کرو۔

وَالشُّكْرُ وَالِی وَلَا تَكْفُرُونَ ﴿٥﴾

(بقرہ: ۱۵۲)

وَفَعَلْتَ فَعَلْتِكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ ۝ (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 بِالْكَافُوْتِ وَيُوْمِنُ بِاللهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى (بقرہ: ۲۵۶)

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

يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَ يَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا (عنکبوت: ۲۵)

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

وَ كَانُوْا عِبَادَ تِهْمٍ كٰفِرِيْنَ ۝ (احقاف: ۶)

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

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

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ ۝ لَا اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ ۝ (کافرون)

فرما دو! کافرو میں تمہارے معبودوں کو نہیں پوجتا۔

قَبِيْهَتَ الَّذِيْ كَفَرَ (بقرہ: ۲۵۸)

پس وہ کافر (نمرود) حیران رہ گیا۔

وَ الْكٰفِرُوْنَ هُمُ الظٰلِمُوْنَ ۝ (بقرہ: ۲۵۳)

اور کافر لوگ ظالم ہیں۔

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْا اِنَّ اللهَ هُوَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ - (مائدہ: ۱۷)

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

لَا تَعْتَدُوْا وَاَقْدُ كَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ

بہانے نہ بناؤ۔ تم ایمان لانے کے بعد

(توبہ: ۶۶) کافر ہو چکے۔

فِيَهُمْ مَنٌ اٰمَنٌ وَمِنْهُمْ مَنٌ كَفَرَ
ان میں سے بعض ایمان لے آئے بعض
(بقرہ: ۲۵۳) 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 ہوگا۔ 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 تردید 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 جورب 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 ادنیٰ توہین ان کی کسی شے کی توہین قرآنی فتوے سے کفر ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَيَقُولُونَ نُوْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ
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
سَيَبْلَغُ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ حَقًّا

(نساء: ۱۵۱) بیچ میں کوئی راہ نکالیں۔ یہی لوگ یقیناً کافر ہیں۔

وَاللَّكْفِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۱۰۳﴾
(بقرہ: ۱۰۳) کافروں ہی کیلئے دردناک عذاب ہے۔

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۶۱﴾ (توبہ: ۶۱) اور جو لوگ رسول اللہ کو ایذا دیتے ہیں ان ہی کے لئے دردناک عذاب ہے۔

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

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آؤدَا وَنَصَرُوا أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿۷۴﴾ (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 يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ ﴿۶۳﴾ (توبہ: ۶۳) کیا انہیں خبر نہیں کہ جو مخالفت کرے اللہ اور اس کے رسول کی تو اس کے لئے جہنم کی آگ ہے ہمیشہ اس میں رہے گا یہ 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 ضِرًّا سَاءَ كَفْرًا
وَتَفَرُّقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَارْصَادًا لِّمَنْ
حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ

(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
لِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ
(انفال: ۲۳)

اے ایمان والو! اللہ رسول کا بلاؤ 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 عبادت کافی تھیں مگر جب اس نے آدم علیہ السلام کے متعلق کہا کہ

أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَ
خَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ ۝ قَالَ فَاحْرُجْ مِنْهَا
فَإِنَّكَ رَاكِبٌ ۝ (ص: 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 يٰمُوسَىٰ إِمَّا أَنْ تُلْقَىٰ وَ إِمَّا أَنْ
تَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۝ (اعراف: ۱۱۵)

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۔

فَالْقَىٰ السَّحْرَةَ سَجْدًا ۝ (شعراء: ۳۶)

جادو گر سجدے میں گرا 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 ادب نہ تھے آخر بخش دیئے گئے۔ قابیل یعنی آدم علیہ السلام کا بیٹا جرم کے ساتھ نبی کا گستاخ بھی تھا لہذا خاتمہ خراب ہوا۔

شُرک

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

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

أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
(فاطر: ۲۰)

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۔

هَلْ تَكُم مِّنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقْتُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ
(روم: ۲۸)

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۔

رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءٌ مُتَشَكِّوْنَ وَرَجُلًا سَلَمًا يَرَجُلٌ هَلْ يَسْتَوِيَانِ
(الزمر: ۲۹)

ان آیتوں میں شُرک اور شُرک لغوی معنی ہیں استعمال ہوا ہے۔ یعنی حصہ دار اور حصہ دارو ساجھی، لہذا شُرک کے لغوی معنی ہیں۔ کسی کو خدا کا ساجھی اور حصہ دار سمجھنے والا اصطلاح میں شُرک کے دو معنی ہیں ایک کفر دوسرے 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۔

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

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ (نساء: ۱۱۶)

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

وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا (بقرہ: ۲۲۱)

مومن غلام مشرک سے اچھا ہے۔

وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ

(بقرہ: ۲۲۱)

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

مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْبُرُوا مَسْجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِم بِالْكَفْرِ

(توبہ: ۱۷)

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

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

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

جَعَلَا لَشْرِكَاؤِهِمَا

(اعراف: ۱۹۰)

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

حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝

(انعام: ۷۹)

إِنَّ الشِّرْكَ لَكُفْرٌ عَظِيمٌ ۝

بے شک شرک بڑا ظلم ہے۔

(لقمان: ۱۳)

وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ ۝ (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۔

تَاللَّهِ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝ إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ (شعراء: 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 سُبْحٰنَہٗ ۙ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ ۝ (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 عِزْرِيُّ ابْنُ اللَّهِ وَ قَالَتِ النَّصْرَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ

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

(توبہ: ۳۰)

وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادٍ جُزْءًا ۙ إِنَّ الْإِنْسَانَ

بنا دیا ان لوگوں نے اللہ کے لئے اس

کے بندوں میں سے ٹکڑا بے شک آدمی
کھلانا شکر ہے۔

لَكُفُّواْ رُءُوسِهِمْ ۝ (زخرف: ۱۵)

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

وَ جَعَلُواْ لِمَلٰٓئِكَةِ الَّذِيْنَ هُمْ عَبْدُوْا
الرَّحْمٰنِ اِنَاكًاۙ اَشْهٰدًا وَّ اَخْلَقَهُمْ
(زخرف: ۱۹)

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

اَمْ اَتَّخَذَ مِنَّا يَخْلُقُ بِنْتًا وَّ اَصْفٰكُم
بِالْبَيِّنٰتِ ۝ (زخرف: ۱۶)

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

وَ جَعَلُواْ لِلّٰهِ شُرَكَآءَ الْجِنِّ وَّ اَخْلَقَهُمْ وَّ
خَرَقُوْاْ لَهٗٓ هٰٓؤُلَآءِ بَنِيْنَ وَّ بَنٰتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ
(انعام: ۱۰۰)

یہ کفار فرشتوں کا نام عورتوں کا سار کتے
تھے۔

لَيْسُوْنَ الْمَلٰٓئِكَةَ تَسْمِيَةَ الْاٰنٰمِ ۝
(نجم: ۲۷)

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

اللہ نے تم کو اور تمہارے سارے اعمال کو

وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَّمَا تَعْمَلُوْنَ ۝

پیدا کیا۔	(صافات: ۹۶)
اللہ ہر چیز کا خالق ہے اور وہ ہر چیز کا مختار ہے۔	اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿۶۲﴾ (زمر: ۶۲)
اللہ نے موت اور زندگی کو پیدا فرمایا۔	خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ (ملک: ۲)
اللہ نے آسمانوں اور زمینوں اور ان کے درمیان کی چیزوں کو پیدا فرمایا۔	اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا (سجده: ۳)
بے شک کافر ہو گئے وہ جنہوں نے کہا کہ اللہ وہی مسیح مریم کا بیٹا ہے۔	لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ (مائدہ: ۱۷)
بیشک کافر ہو گئے وہ جو کہتے ہیں کہ اللہ تین خداؤں میں کا تیسرا ہے۔	لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَلَاثَةٌ (مائدہ: ۷۳)
اگر زمین و آسمان میں خدا کے سوا اور معبود ہوتے تو یہ دونوں بگڑ جاتے۔	لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا (انبیاء: ۲۲)
یہ اللہ کی مخلوق ہے پس مجھے دکھاؤ کہ اس کے سوا تم نے کیا پیدا کیا۔	هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ (لقمان: ۱۱)
ان جیسی تمام آیتوں میں اسی قسم کے شرک کا ذکر ہے اور اسی کی تردید ہے۔ اگر یہ مشرک غیر خدا کو خالق نہ مانتے ہوتے تو ان سے یہ مطالبہ کرنا کہ ان معبودوں کی مخلوق دکھاؤ درست نہ ہوتا۔ تیسرے یہ کہ خود زمانہ کو موثر مانا جائے اور خدا کی ہستی کا انکار کیا جائے جیسا کہ بعض مشرکین عرب کا عقیدہ تھا موجودہ دہریہ انہی کی یادگار ہیں رب تعالیٰ فرماتا ہے۔	
اور بولے وہ تو نہیں مگر یہ ہی ہماری دنیا	وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَ

کی زندگی مرتے ہیں اور جیتے ہیں اور ہمیں ہلاک نہیں کرتا مگر زمانہ اور انہیں اس کا علم نہیں۔

نَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ (جاثیہ: ۲۳)

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 پیدا نہیں ہو سکتیں۔

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

يُغِشِي اللَّيْلُ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الرعد: ۳)

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

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاجْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ (آل عمران: ۱۹۰)

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

وَ فِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ (ذاریات: ۲۱)

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

أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ (غاشیہ: ۱۷-۲۰)

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 شرکوں کی یادگار ہے ان کی تردید ان آیات میں ہے۔

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

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

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

أَفَعِينَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ ۚ بَلْ لَمْ يَكُنْ فِي لُبِّهِمْ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ ۝ (ق: ۱۵)

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۔

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْزُبْ عَنْهُمُ خَلْقُهُمْ يُخَلِّقُهُمْ ۚ بَلَىٰ عَلَىٰ أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ (احقاف: ۳۳)

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۔

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ۝ (یس: ۸۲)

اس قسم کے شرکوں کی تردید کے لئے اس جیسی کئی آیات ہیں جن میں فرمایا گیا کہ ہم کو عالم کے بنانے میں کسی قسم کی کوئی تھکن نہیں پہنچی۔ 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 تھکن 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 جن 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 ماننی پڑے۔ اگر چاہیں تو ہماری بگڑی بنا دیں ہماری مشکل کشائی کر دیں جو وہ کہیں۔ رب تعالیٰ کو ان کی ماننی پڑے ورنہ اس کا عالم بگڑ جاوے جیسے اسمبلی کے ممبر کہ اگرچہ وہ سب بادشاہ کی رعایا تو ہیں مگر ملکی انتظام میں ان کو ایسا دخل ہے کہ ملک ان سب کی تدبیر سے چل رہا ہے یہ وہ شرک ہے جس میں عرب کے بہت سے مشرکین گرفتار تھے اور اپنے بت و د، 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 اس کی شفاعت ماننا شرک، اسے حاجت روا، مشکل کشا ماننا شرک، اس کے سامنے جھکنا شرک، اس کی تعظیم کرنا شرک، غرضیکہ یہ برابری کا عقیدہ رکھ کر اس کے ساتھ جو تعظیم و توقیر کا معاملہ کیا جاوے، وہ شرک ہے ان کے متعلق قرآن کریم فرماتا ہے۔

وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ ﴿۱۰۶﴾ (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 فَأَلْفِي يَوْمَ كُفُونِ ﴿۶۱﴾ (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 يُجِيزُ وَ لَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ

فرمادو کہ ہر چیز کی بادشاہی کس کے قبضے
میں ہے جو پناہ دیتا ہے اور پناہ نہیں دیا

جاتا، بتاؤ اگر تم جانتے ہو تو کہیں گے اللہ ہی کی ہے کہو پھر کہاں تم پر جادو پڑا جاتا ہے۔

تَعْلَمُونَ ۝ سَيَقُولُونَ لِلّٰهِ ۚ قُلْ فَأَيُّ تَسْحُرُونَ ۝ (مومنون: ۸۸-۸۹)

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۔

وَ لَیْنِ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ لَیَقُوْلُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِیْزُ الْعَلِیْمُ ۝ (زخرف: ۹)

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

قُلْ لَیْمِنِ الْاَرْضِ وَ مَنْ فِیْهَا اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝ (مومنون: ۸۴)

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

سَيَقُولُوْنَ لِلّٰهِ ۚ قُلْ اَفَلَا تَدْرُوْنَ ۝ (مومنون: ۸۵)

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

قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمٰوٰتِ السَّمِیْعِ وَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِیْمِ ۝ (مومنون: ۸۶)

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

سَيَقُولُوْنَ لِلّٰهِ ۚ قُلْ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ ۝ (مومنون: ۸۷)

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؟

قُلْ مَنْ یُّزِدْکُمْ مِنَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ اَقْنِ یَمَلِکِ السَّمْعَ وَ الْاَبْصَارَ وَ مَنْ یُخْرِجُ الْحَیَّ مِنَ الْمَوْتِ وَ یُخْرِجُ الْمَوْتِ مِنَ الْحَیِّ وَ مَنْ یُدْبِرُ الْاَمْرَ ۚ فَسَيَقُولُوْنَ لِلّٰهِ ۚ فَقُلْ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ ۝ (یونس: ۳۱)

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

وَلَيْنَ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَلْفِي يَوْمَ يُكْفَرُونَ ﴿۶۱﴾

(عنکبوت: ۶۱)

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

وَلَيْنَ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ (عنکبوت: ۶۳)

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 دوسب 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۔

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

وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَاوِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِيرُهُ تَكْبِيرًا ﴿۱۱۱﴾

(بنی اسرائیل: ۱۱۱)

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۔

تَاللّٰهِ اِنْ كُنَّا لَفِي ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿۹۸﴾ اِذْ
نُسُوْنِكُمْ بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿۹۹﴾
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 برابری کرنے کے کیا معنی ہیں فرماتا ہے۔

اَمْ لَهُمْ اِلٰهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُوْنِنَا لَا
يَسْتَطِيْعُوْنَ نَصْرَ اَنْفُسِهِمْ وَا لَا هُمْ مِّنَّا
يُضْعَبُوْنَ ﴿۴۳﴾ (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 ہے کہ ہمارے معبود ہمیں خدا سے مقابلہ کر کے بچا سکتے ہیں۔

اَوْ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ شُفَعًا ؕ قُلْ
اَوْ لَوْ كَانُوْا لَا يَمْلِكُوْنَ شَيْئًا وَّ لَا
يَعْقِلُوْنَ ﴿۴۴﴾ قُلْ لِلّٰهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيْعًا لَّهٗ
مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ
بلکہ انہوں نے اللہ کے مقابل کچھ سفارشی
بنارکھے ہیں فرمادو، کہ کیا اگرچہ وہ کسی چیز
کے مالک نہ ہوں اور نہ عقل رکھیں۔ فرمادو
ساری شفاعتیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔

(زمر: ۴۴)

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

کوئی شفیع نہیں ہے۔

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَ
لَا يَنْفَعُهُمْ وَ يَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا
عِنْدَ اللَّهِ (یونس: ۱۸)

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

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 دخل
ماننا۔ ان پانچ کے سوا اور چھٹی قسم کا شرک ثابت نہیں۔

ان پانچ قسم کے مشرکین کے لئے پانچ ہی قسم کی تردیدیں قرآن میں آئی ہیں جن پانچوں کا
ذکر سورہ اخلاص میں اس طرح ہے کہ قُلْ هُوَ اللَّهُ مَن دہریوں کا رد کہ اللہ عالم کا خالق ہے۔
أَحَدٌ مِّنْ ان مشرکوں کا رد جو عالم کے دو خالق مستقل مانتے تھے اللَّهُ الصَّمَدُ مِّنْ ان مشرکین
کا رد جو اللہ کو ایک مان کر دوسرے معبودوں کو حاجت مند مانتے تھے تاکہ عالم کا کام چلے لَمْ
يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ مِّنْ ان مشرکین کا رد جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام و حضرت عزیر علیہ السلام کو
رب تعالیٰ کا بیٹا یا فرشتوں کو رب تعالیٰ کی بیٹیاں مانتے تھے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔
میں ان لوگوں کا رد جو خالق کو تھکا ہوا مان کر مدبر عالم اوروں کو مانتے تھے۔

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

جواب | دو طرح فرق ہے ایک یہ 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 کی 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 اللہ کا 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 فریادرس، مشکلکشا، شفیع، حاجت روا، دور سے پکار سننے والا، عالم غیب وسیلہ مانتے تھے وہ اپنے بتوں کو خالق، مالک، رازق، قابض موت و حیات بخشنے والا نہیں مانتے تھے۔ اللہ کا بندہ مان کر یہ پانچ باتیں ان میں ثابت کرتے تھے قرآن کے فتوے سے وہ مشرک ہوئے لہذا موجودہ مسلمان جو نبیوں، ولیوں کے لئے یہ مذکورہ بالا چیزیں ثابت کرتے ہیں وہ بھی انہی کی طرح مشرک ہیں اگرچہ انہیں خدا کا بندہ مان کر ہی کریں۔ مگر 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 برابر نہ مانا جاوے، شرک نہیں ہو سکتا۔ وہ بتوں کو رب تعالیٰ کے مقابل ان صفتوں سے موصوف کرتے تھے مومن رب تعالیٰ کے اذن سے انہیں محض اللہ کا بندہ جان کر مانتا ہے۔ لہذا وہ مومن ہے ان اللہ کے بندوں کے لئے یہ صفات قرآن کریم سے ثابت ہیں قرآنی آیات ملاحظہ ہوں۔

عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کہ میں باذن الہی مردوں کو زندہ، اندھوں، کوڑھیوں کو اچھا کر سکتا ہوں۔ میں باذن الہی ہی مٹی کی شکل میں پھونک مار کر پرندہ بنا سکتا ہوں جو کچھ تم گھر میں

کھا دیا بچاؤ بتا سکتا ہوں۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میری قیص میرے والد کی آنکھوں پر لگا دو، انہیں آرام ہوگا۔ جبریل علیہ السلام نے حضرت مریم سے کہا کہ میں تمہیں بیٹادوں گا ان تمام میں مافوق 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 عصا دم میں لٹھی اور دم میں زندہ سانپ بن جاتا تھا آپ کے ہاتھ کی برکت سے۔ حضرت آصف آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس یمن سے شام میں لے آئے۔ حضرت 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 کرامات تو کہتے ہی انہیں ہیں جو اسباب سے وراہو۔ اگر مافوق الاسباب تصرف ماننا شرک ہو جاوے تو ہر معجزہ و کرامت ماننا شرک ہوگا۔ ایسا شرک ہم کو مبارک رہے جو قرآن کریم سے ثابت ہو اور سارے انبیاء و اولیاء کا عقیدہ ہو۔ فرق وہی ہے کہ باذن اللہ یہ چیزیں بندوں کو ثابت ہیں اور رب کے مقابل ماننا شرک ہے انبیاء کرام اور اولیاء عظام کے معجزات اور کرامات تو ہیں ہی۔ ایک ملک الموت اور ان کے عملہ کے فرشتے سارے عالم کو بیک وقت دیکھتے ہیں اور ہر جگہ بہ یک وقت تصرف کر سکتے ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

قُلْ يَتَوَفَّكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي ذُكِّرَ
بِكُمْ (سجده: ۱۱)

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

حَقِّي إِذَا جَاءَهُمْ رَسُولُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ
(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 تَرَوْنَهُمْ (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 بناتا ہے۔ وہ سب جہان پر نظر رکھتے ہیں کیونکہ بغیر اس قوت کے وہ اتنا بڑا انتظام کر سکتے ہی نہیں۔ اور تمام کام مافوق الاسباب ہیں جو اہل القرآن کے اس فتوے سے اسلامی عقائد شرک ہو گئے فرق وہ ہی ہے جو عرض کیا گیا۔ کہ رب کے مقابل یہ قوت ماننا شرک ہے اور رب کے خدام اور بندوں میں باذن الہی رب کی عطا سے یہ طاقتیں ماننا عین ایمان ہے۔

بدعت

بدعت کے لغوی معنی ہیں۔ نئی چیز اصطلاح شریعت میں بدعت کہتے ہیں دین میں نیا کام جو ثواب 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 السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

وہ اللہ آسمانوں اور زمین کا ایجاد فرمانے والا ہے۔ (انعام: ۱۰۱)

قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ

فرمادو کہ میں انوکھا رسول نہیں ہوں۔ (احقاف: ۹)

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

وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوا رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهَابَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ

اور عیسیٰ علیہ السلام کے پیروؤں کے دل میں ہم نے نرمی اور رحمت رکھی اور ترک دنیا یہ بات جو انہوں نے دین میں اپنی طرف سے نکالی ہم نے ان پر مقرر نہ کی

تھی۔ ہاں یہ بدعت انہوں نے اللہ کی رضا چاہنے کو پیدا کی۔ پھر اسے نہ نباہا۔ جیسا اس کے نبانے کا حق تھا تو ان کے مومنوں کو ہم نے ان کا ثواب عطا کیا اور ان میں سے بہت سے فاسق ہیں۔

اٰمَنُوۡا مِنْهُمْ اَجْرَهُمْ ؕ وَ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ فٰسِقُوْنَ ۝ (حدید: ۲۷)

اس آیت سے معلوم ہوا کہ عیسائیوں نے رہبانیت اور تارک الدنیا ہونا اپنی طرف سے ایجاد کیا۔ رب تعالیٰ نے ان کو اس کا حکم نہ دیا۔ بدعت حسنہ کے طور پر انہوں نے یہ عبادت ایجاد کی اللہ تعالیٰ نے انہیں اس بدعت کا ثواب دیا۔ مگر جو اسے نباہ نہ سکے یا جو ایمان سے پھر گئے وہ عذاب کے مستحق ہو گئے معلوم ہوا۔ کہ دین میں نئی بدعتیں ایجاد کرنا جو دین کے خلاف نہ ہوں ثواب کا باعث ہیں مگر انہیں ہمیشہ کرنا چاہئے جیسے چھ کلمے، نماز میں زبان سے نیت، قرآن کے رکوع وغیرہ، علم حدیث، محفل میلاد شریف، اور ختم بزرگان، کہ یہ دینی چیزیں اگرچہ حضور 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۔ لا الہ الا اللہ۔ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ نماز شروع کرتے ہی پڑھتے ہیں۔ لا الہ غیرک۔ یا اللہ تیرے سوا کوئی الہ نہیں۔ غرضیکہ ایمان اور نماز بلکہ سارے اعمال اسی کی پہچان پر موقوف ہیں اگر ہمیں الہ کی خبر نہ ہو تو دوسروں سے نفی کس چیز کی کریں گے اور رب تعالیٰ 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 علم درآمد 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 الاسباب ہیں تو وہابیہ کے نزدیک یہ سارے الہ ہو گئے اسی طرح انبیاء کرام مافوق الاسباب 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 نابینا آنکھ کو بینا کرتے تھے وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب الہ ٹھہرے اور ان کا ماننے والا لا الہ الا اللہ کا منکر ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گھر میں کھائی بچائی چیزوں کی خبریں دیتے تھے آصف برخیا تخت بلقیس آن کی آن میں شام میں لے آتے ہیں۔ یہ بھی الہ ہوئے غرضیکہ اس تعریف سے کوئی قرآن کا ماننے والا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ شاید جواہر القرآن والے نے یہ تعریف سوتے میں لکھی ہے یا نشہ میں۔

مذکورہ بالا امور کی آیات 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 پیغمبر 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 صلوات اللہ علیہ وسلم 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 ناطق ہیں آیات ملاحظہ ہوں۔

فَالْقِيَّ السَّحْرَةَ سُجَّدِينَ ﴿۱﴾ قَالُوا آمَنَّا
بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۲﴾ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ﴿۳﴾
پس جادوگر سجدے میں ڈال دیے گئے۔ وہ
بولے کہ ہم ایمان لائے جہانوں کے رب
پر جو رب ہے حضرت موسیٰ و ہارون کا۔
(شعراء)

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 جادوگر مجھ پر ایمان لا رہے ہیں۔ فرعون نے ڈوبتے وقت کہا تھا۔ آمَنْتُ بِرَبِّ مُوسَىٰ 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۔

إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنِّي بَعْدِي ۖ
قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَ
إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا
جب فرمایا یعقوب علیہ السلام نے اپنے
بیٹوں سے کہ میرے بعد کے پوجو گے؟
تو وہ بولے کہ آپ کے اور آپ کے باپ
داداوں ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق علیہ
(بقرہ: ۱۳۳)

السلام کے رب کی عبادت کریں گے۔

ان بزرگوں نے بھی سچے الہ کی پہچان یہی عرض کی کہ جو پیغمبروں کا بتایا ہوا الہ ہے وہی سچا ہے جیسے دھوپ آفتاب کی بڑی دلیل ہے ایسے ہی انبیاء کرام نور النبی 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 مومن ہے نہ موحد۔

لفظ الہ کی تحقیق

الہ اللہ سے بنا جس کے لغوی معنی ہیں انتہائی بلندی یا حیرانی، الہ وہ جو انتہائی بلند و برتر ہو۔ یا جس کی ذات یا صفات میں مخلوق کی عقل حیران رہ جائے۔ قرآن کی اصطلاح میں الہ بمعنی مستحق عبادت ہے یعنی معبود۔ جہاں کہیں الہ آوے اس کے معنی معبود 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۔

أَمْ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِّنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنشِروْنَ ﴿۲۱﴾ (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 نہیں۔

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَلِيُّ الْقَيُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ ۚ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ (بقرہ: ۲۵۵)

اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ آپ زندہ ہے اوروں کو قائم رکھنے والا ہے۔ اسے نہ اونگھ آوے نہ نیند اس کی ہی وہ چیزیں ہیں جو آسمانوں اور زمین میں ہیں۔

وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذَا لَدَّهَبَ كُلُّ إِلَهٍ مَّا خَلَقَ (مومنون: ۹۱)

اور نہ اس کے ساتھ کوئی معبود ہے۔ یوں ہوتا تو ہر خدا اپنی مخلوق لے جاتا۔

وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَّا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَ لَا يَمْلِكُونَ

انہوں نے خدا کے سوا اور خدا ٹھہرا لئے جو کچھ نہیں پیدا کرتے اور خود پیدا کئے

لَا تُفِيهِمْ صُرَاوًا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ
مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا تُسَوِّرًا ۝
جاتے ہیں اور نہیں مالک ہیں اپنی جانوں
کے لئے نقصان و نفع کے اور نہیں مالک
ہیں مرنے جینے کے اور نہ اٹھنے کے۔
(فرقان: ۳)

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

وَأُمُّهُ صِدْقَةٌ ۖ كَانَ آيَا كَلِمَنِ الطَّعَامِ ۖ
اور عیسیٰ علیہ السلام کی ماں بہت سچی
تھیں۔ یہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔
(مائدہ: ۷۵)

یعنی حضرت مسیح اور ان کی والدہ صاحبہ چونکہ کھانا کھاتے تھے لہذا الہ نہیں۔
مشرکین عرب نے اپنے معبودوں میں چونکہ حسب ذیل باتیں مانیں۔ لہذا انہیں الہ مان لیا
اور مشرک ہو گئے۔

(۱) رب تعالیٰ کے مقابل دوسروں کی اطاعت کرنا حق سمجھ کر یعنی ان کا معبود جو کہے وہی حق
ہے خواہ رب کے خلاف ہی ہو۔

أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ ۗ أَفَأَنْتَ
تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ۝
تو دیکھو تو جس نے اپنی خواہش نفسانی کو
اپنا الہ بنا لیا تو اس کی نگہبانی کے ذمہ دار
ہو گئے۔
(فرقان: ۲۳)

إِتَّخَذُوا أَحْبَابَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا
مِن دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ ۗ وَمَا
أُمْرُو إِلَّا لِیُعْبَدُوا وَإِلَهُآ 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۔
(توبہ: ۳۱)

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 اللہ 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۔

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۔

أَمْرٌ لَهُمُ الْبَهَّةُ تَمَّعْتَهُمْ مِّنْ دُونِنَا لَا
يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِنَّا
يُصْحَبُونَ ﴿انبياء: ۴۳﴾

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

کیا انہوں نے اللہ کے مقابلہ سفارشی 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۔

أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ قُلْ
أَوْ لَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا
يَعْقِلُونَ ﴿قل لله الشفاعة جبيعا
(زمر: ۴۴)﴾

وہ کون ہے جو رب کے پاس اس کی
اجازت کے بغیر شفاعت کر سکے۔

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

(۴) کسی کو شفیع سمجھ کر پوجنا اسے تعبدی سجدہ کرنا۔

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۔

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْصُرُهُمْ
وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا
عِنْدَ اللَّهِ (يونس: ۱۸)

(۵) کسی کو خدا کی اولاد ماننا، پھر اس کی اطاعت کرنا۔

اور بنایا ان مشرکین نے جنات کو اللہ کا
وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَ

خَرَقُوَالَهُبَنِيْنَ وَبَنِيْبِغَيْرِ عَلِم
شریک حالانکہ اس نے انہیں پیدا کیا اور
(انعام: ۱۰۰) بنایا اس کے لئے بیٹے اور بیٹیاں۔

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

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

مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى
اور ان کے لئے کوئی اختیار نہیں اللہ پاک
عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿۶۸﴾ (نقص: ۶۸)
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 بنا لیا۔

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

وَسَبِّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا
آپ کا رب جو چاہے پیدا کرے۔ اور
كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ (نقص: ۶۸)
اختیار فرمائے انہیں کوئی اختیار نہیں۔

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

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

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْصُرُهُمْ
وہ اللہ کے سوا ان چیزوں کو پوجتے ہیں جو
لَا يَنْفَعُهُمْ (یونس: ۱۸)
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 پہنچانا، اور یہ ہمیں نفع پہنچادیں۔ اس کی تفسیر یہ آیت ہے۔

وَإِنْ يَخْذُكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ
قِسْمٌ بَعْدِهَا (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۔

وَإِنْ يَسْسِكِ اللَّهُ يَضِرَّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ
إِلَّا هُوَ ۗ وَإِنْ يَسْسِكْ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ
شَيْءٍ قَدِيرٌ (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 بَنَاتِ لِمَ تَعْبُدْنَ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يَبْصُرُ وَلَا
يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا (مریم: ۲۲)

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 چیز دیکھنے والا، نافع و ضار ماننا سے الہ ماننا ہے۔ یہ شرک ہے تم بھی نبیوں، ولیوں میں یہ صفات مانتے ہو لہذا انہیں الہ 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 سنتا دیکھتا ہے۔

فَجَعَلْنَاهُ سَبْعًا بَصِيرًا (دبر: ۲)

رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

اللَّهُمَّ أَنْزِلْ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آيَاتٌ
يَبْطِئُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْلَانٌ يُصِرُّونَ
بِهَا (اعراف: ۱۹۵)

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۔

اعترض | رب تعالیٰ فرماتا ہے:-

وَ اِنْ تَجْهَرُ بِالْقَوْلِ فَاِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَاخْفٰی ۝ اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ
اگر تم اونچی بات کہو، تو وہ پوشیدہ اور چھپی باتوں کو جان لیتا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ (طہ: ۸)

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

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَاقِبٌ
بندہ کوئی بات منہ سے نہیں نکالتا مگر اس کے پاس ایک محافظ تیار بیٹھا ہے۔ (ق: ۱۸)

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؟

وَ اِنَّ عَلَيْكُمْ لَحٰفِظِيْنَ ۝ كَمَا مَّا
اور بیشک تم پر کچھ نگہبان ہیں معزز لکھنے والے جانتے ہیں ہر وہ جو تم کرو۔
كَاتِبِيْنَ ۝ يَعْلَمُوْنَ مَا تَفْعَلُوْنَ ۝

(انفطار: ۱۲)

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

اعترض | رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ
بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا ۝
(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
(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 الرَّسُولُ
لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا ۝
(نساء: ۶۴) 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 (نمل: ۶۵) فرمادو جو آسمانوں اور زمین میں ہے ان
میں غیب کوئی نہیں جانتا اللہ کے سوا۔

علم غیب دلیل الوہیت ہے۔ جسے عالم غیب ماننا سے الہ مان لیا۔ (جواہر القرآن)

جواب | اگر علم غیب دلیل الوہیت ہے تو ہر مومن الہ ہے کیونکہ ایمان بالغیب کے بغیر
کوئی مومن نہیں ہوتا یُوْمِنُونَ بِالْغَيْبِ 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 يَرِيكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ (عراف: ۲۷)

وہ ابلیس اور اس کے قبیلہ والے تم کو وہاں سے دیکھتے ہیں کہ تم انہیں دیکھ نہیں سکتے۔

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

وَلَا رَاطِبٌ وَلَا يَآبِيسُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ (انعام: ۵۹)

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

وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَأْيَ فِيهِ (يونس: ۳۷)

قرآن لوح محفوظ کی تفصیل ہے اس میں شک نہیں۔

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ (نحل: ۸۹)

ہم نے آپ پر قرآن اتارا 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 الہ بن جائیں رب تعالیٰ نے فرمایا کہ حکم صرف اللہ کا ہے۔

إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ (انعام: ۵۷)

نہیں ہے حکم مگر اللہ کا۔

أَلَا تَتَّخِذُ مِنْ دُونِي وَكَيْلًا (بنی اسرائیل: ۲)

میرے سوا کسی کو وکیل نہ بناؤ۔

(بنی اسرائیل: ۲)

وَكُفِيَ بِاللَّهِ حَسِيبًا (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 پغلاں تمام خواہد شد!

ولی

لفظ، ولی، ولی یا ولایت سے بنا ہے۔ ولی کے معنی قرب اور ولایت کے معنی حمایت ہیں لہذا ولی 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۔

اتَمَّوْا لِيَكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا
الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَ يُؤْتُونَ
الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ﴿۵۵﴾ (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 أَوْلِيَاكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ فِي
الْآخِرَةِ (حم السجدہ: ۳۱)

ہم ہی تمہارے دوست ہیں دنیا اور
آخرت میں۔

فَاللَّهُ مَوْلَاهُ وَ جِبْرِيلُ وَ صَالِحُ
الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ ﴿۳﴾
(تحریم: ۳)

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

وَ اجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَ اجْعَلْ
لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا ﴿۷۵﴾
(نساء: ۷۵)

پس بنا دے تو ہمارے لئے اپنے پاس
سے والی اور بنا دے ہمارے لئے اپنے
پاس سے مددگار۔

الَّتِي أُولَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَ
أَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ (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 وَ هَاجَرُوا وَ جَاهَدُوا

بیشک 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۔

بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ
الَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ
أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ (انفال: ۷۲)

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

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

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَالَكُمْ مِنْ
وَلَا يَتَّبِعُهُمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا
(انفال: ۷۲)

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

اور کافر بعض بعض کے وارث ہیں۔

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ
(انفال: ۷۳)

رشتہ دار بعض بعض کے وارث ہیں۔

وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ
(انفال: ۷۵)

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

فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا ۖ يَرِثُنِي وَ
يَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ (مریم: ۶)

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

اللہ تعالیٰ مومنوں کا حامی والی ہے کہ
انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا
ہے اور کافروں کے حامی والی شیطان

اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِنَ
الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۗ وَالَّذِينَ كَفَرُوا
أَوْلِيَاءُ الشَّيْطَانِ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ

التَّوْبَىٰ إِلَى الْقَلْمِ ۗ (بقرہ: ۲۵۷) . 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 زُلْفَىٰ (زمر: ۳)

اس آیت میں ولی بمعنی معبود ہے اس لئے آگے فرمایا گیا۔ مَا نَعْبُدُهُمْ۔
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 ۗ إِتَّخَذَتْ بَيْتًا مَثَلًا لِّلَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ ۗ (عنکبوت: ۲۵)

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 رکھتے ہیں۔ ولی من دون اللہ کی دو صورتیں ہیں ایک یہ کہ خدا کے

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

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

أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿۶۳﴾ الَّذِينَ آمَنُوا وَ كَانُوا يَتَّقُونَ ﴿۶۳﴾ (یونس: ۶۳)

اس آیت میں ولی اللہ کا ذکر ہے۔

مسلمان کافروں کو دوست نہ بنائیں مسلمانوں کے سوا۔

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكٰفِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۲۸﴾ (آل عمران: ۲۸)

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

وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّ لَا نَصِيْبٍ ﴿۱۰۷﴾ (بقرہ: ۱۰۷)

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

ولی یا اولیاء کے ان معانی کا بہت لحاظ رکھنا چاہئے بے موقعہ ترجمہ بدعتیہ کی باعث ہوتا ہے۔ مثلاً اگر نمبر ۱ آیت اِنَّمَا وَلِيكُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ (مائدہ: ۵۵) الایۃ کا ترجمہ یہ کر دیا جائے کہ تمہارے معبود اللہ رسول اور مومنین ہیں تو شرک ہو گیا۔ اور اگر وَصَّالِكُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّ لَا نَصِيْبٍ کے یہ معنی کر دیئے جائیں کہ خدا کے سوا کوئی مددگار نہیں تو کفر ہو گیا۔ کیونکہ قرآن نے بہت سے مددگاروں کا ذکر فرمایا ہے اس آیت کا انکار ہو گیا رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ کافروں، ملعونوں کا کوئی مددگار نہیں۔ معلوم ہوا کہ مومنوں کے مددگار ہیں۔

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

وَمَنْ يَلْعَنِ اللَّهُ فَعَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا ﴿۵۲﴾
(نساء: ۵۲)

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

وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَّالِيٍّ مِمَّنْ
بَعْدِهِ (سورہ شوریٰ: ۴۳)

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

وَمَنْ يُضِلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَ لِيًّا
مُرْشِدًا ﴿۱۷﴾ (کہف: ۱۷)

دعا

دعا دعویٰ یا دعوت 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۔

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

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ
(حزاب: ۵)

اور پیغمبر تم کو تمہارے پیچھے پکارتے تھے۔

وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أَحْسَنِ تَرْتِيبٍ

(آل عمران: ۱۵۳)

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

لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ
بَعْضِكُمْ بَعْضًا (نور: ۶۳)

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

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

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَ
الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ (نحل: ۱۲۵)

اور بلاؤ اپنے مددگاروں کو اللہ کے سوا۔

وَ ادْعُوا لِمَا شَهِدْنَا كُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ

(بقرہ: ۲۳)

وَلَتَكُنَّ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ

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

(آل عمران: ۱۰۳)

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

أَدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً

اپنے رب سے عاجزی سے خفیہ طور پر دعا
مانگو۔

(اعراف: ۵۵)

إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ ۝

بیشک میرا رب دعا کا سننے والا ہے۔

(ابراہیم: ۳۹)

رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ ۝ (ابراہیم: ۴۰)

اے ہمارے رب میری دعا سن لے۔

فَإِذَا رَاكِبُوا فِي الْفُلِكِ دَعَوْا اللَّهَ
مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ

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

(عنکبوت: ۲۵)

وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا ۝

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

(مریم: ۴)

أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ

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

(بقرہ: ۱۸۶)

وَمَا دَعُوا الْكٰفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلٰلٍ ۝

اور نہیں ہے کافروں کی دعا مگر بربادی میں

(مومن: ۵۰)

هٰذَا لِكَ دَعَاكَ رَبِّي رَبِّي

وہاں ذکر کرنے اپنے رب سے دعا کی۔

(آل عمران: ۳۸)

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

وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهُنَّ أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ ﴿٣١﴾ (حم السجدہ: ۳۱)

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

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

إِنَّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَلُكُمْ (اعراف: ۱۹۳)

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

وَ أَنَّ الْمَسْجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا ﴿١٨﴾ (جن: ۱۸)

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

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ (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 بَلْ لَمْ نَكُنْ نَدْعُوا مِنْ قَبْلُ شَيْئًا (مومن: ۷۳)

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 ﴿٢١﴾ (نحل: 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۔

وَ إِذَا سَأَلَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَائُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُوا مِنْ دُونِكَ (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 یدعون کے معنی ہیں وہ پوجتے ہیں۔ اس کی تفسیر قرآن کی ان آیتوں نے کی ہے جہاں دعا کے ساتھ عبادت یا الہ کا لفظ آ گیا ہے فرماتا ہے۔

هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ
مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۗ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ
الْعَالَمِينَ ۝ قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ
الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ
(مومن: ۶۶)

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

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

وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ۗ إِنَّ
الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي
سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ۝
(مومن: ۶۰)

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

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

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
كُفْرِينَ ۝ (احقاف: ۶)

اور اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہے جو خدا
کے سوا اس کی پوجا کرتا ہے جو قیامت
تک اس کی نہ سنیں۔ اور جب لوگوں کا
حشر ہوگا تو یہ ان کے دشمن ہوں گے اور
ان کی عبادت سے منکر ہو جاویں 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 یا دعا مانگنا ہے اور دعا بھی عبادت ہے اگر غیر خدا کو پکارنا شرک ہوتا تو جن آیتوں میں پکارنے کا حکم دیا گیا ان سے ان آیات کا تعارض ہو جاتا۔ پکارنے کی آیات ہم نے ابھی پیش کر دیں اس لئے عام مفسرین ان ممانعت کی آیتوں میں دعا کے معنی عبادت کرتے ہیں ان کی یہ تفسیر قرآن کی ان آیتوں سے حاصل ہے۔

اعتراض | دعا کے معنی کسی لغت میں عبادت نہیں دعا کے معنی بلانا ندا کرنا عام لغت میں مذکور ہیں لہذا ان تمام آیتوں میں اس کے معنی پکارنا ہی ہیں۔ (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 اَقِمْو الصَّلٰوةَ میں صلوة سے مراد نماز ہے اور صَلَّى عَلَيْهِمْ (توبہ ۱۰۳) اور صَلُّوْا عَلَیْہِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِیْمًا (احزاب ۵۶) 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 پکارے۔ اس کی تصریح قرآن کی اس آیت نے فرمادی۔

وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْءَانَ لَهُ ۚ
بِهِ فَاثِمًا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ ۚ

اور جو خدا کے ساتھ دوسرے خدا کو پکارے جس کی اس کے پاس کوئی دلیل

(مومنون: ۱۱۷) نہیں تو اس کا حسا بہ رب کے پاس ہے۔

اس آیت نے خوب صاف فرمادیا کہ پکارنے سے خدا سمجھ کر پکارنا مراد ہے۔

اعتراض | ان ممانعت کی آیتوں میں پکارنا ہی مراد ہے۔ مگر کسی کو دور سے پکارنا مراد

ہے یہ سمجھ کر کہ وہ سن رہا ہے یہ ہی شرک ہے۔ (جو اہل القرآن)

جواب | یہ بالکل غلط ہے۔ قرآن کی ان آیتوں میں دور نزدیک کا ذکر نہیں یہ قید آپ

نے اپنے گمراہ 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 عنہ 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 ریحوں 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 جاوے تو ہر نمازی کی نماز تو

پہنچے ختم ہوا کرے ایمان پہلے ختم ہو جاوے۔ آج ریڈیو کے ذریعہ دور سے لوگوں کو پکارتے

ہیں اور وہ سن لیتے ہیں اگر کہا جائے کہ ریڈیو کی بجلی کی طاقت ایک سبب ہے اور سبب کے

ماتحت دور سے سننا شرک نہیں۔ تو ہم بھی کہیں گے۔ کہ نبوت کے نور کی طاقت ایک سبب ہے

اور سبب کے ماتحت سننا شرک نہیں۔ غرضیکہ یہ اعتراض نہایت ہی لغو ہے۔

اعتراض | ممانعت کی آیتوں میں مردوں کو پکارنا مراد ہے۔ یعنی مرے ہوئے کو پکارنا

یہ سمجھ کر 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، غائب، حاضر دور نزدیک کی قید لگا کر ممانعت نہ فرمائی۔

لہذا یہ قید باطل ہے دوسرے یہ کہ یہ تفسیر خود قرآن کی تفسیر کے خلاف ہے۔ اس نے فرمایا کہ

واعا سے مراد عبادت ہے تیسرے یہ کہ اگر مردوں کو پکارنا شرک ہو۔ تو ہر نمازی نماز میں حضور

کو پکارتا ہے۔ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ اے نبی آپ پر سلام ہو۔ حالانکہ حضور وفات

پاچکے ہیں ہم کو حکم سے کہ قبرستان جا کر یوں سلام کریں۔ السَّلَامُ عَلَيْكَ ذَا رِقْلَوْمِ مِنْ

الْمُسْلِمِينَ اے مسلمانوں کے گھر والو تم پر سلام ہو ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کی ہوئی چڑیوں کو پکارا اور انہوں نے سن لیا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا۔

ثُمَّ اَدْعُهُنَّ يَا تَيْبَتُكَ سَعِيًّا
پھر ان مرے ہوئے پرندوں کو بلاؤ پکارو
(بقرہ: ۲۶۰) وہ دوڑتے ہوئے تم تک آجائیں گے۔

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

فَاَخَذْتَهُمُ الرِّجْفَةُ فَاصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ
جُثِيْنًا ۝ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ لِقَوْمِ
لَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ
وَلٰكِنْ لَا تُحِبُّوْنَ النَّصِيْحَةَ ۝

(اعراف: ۷۸-۷۹)
تو انہیں زلزلے نے پکڑ لیا۔ تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے تو صالح نے ان سے منہ پھیرا اور کہا۔ اے میری قوم 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۔

فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ لِقَوْمِ لَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ
رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ اَسَى
عَلَى قَوْمٍ كٰفِرِيْنَ ۝ (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 دیئے اور تمہاری خیر خواہی کی تو میں کافر قوم پر کیسے غم کروں۔

ان دونوں آیتوں میں فتوئی 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، ابولہب، امیہ ابن خلف وغیرہ کفار سے پکار کر خطاب 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 فتوئی 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۔ (جواہر القرآن)

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

وَسئَلُ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِلَهًا يُعْبَدُونَ ﴿۳۵﴾ (زخرف: ۳۵)

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 وفات 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 پکارنا کئے ہیں۔ وہ ایسے فحش غلط ہیں جس سے قرآنی مقصد فوت ہی نہیں بلکہ بدل جاتا ہے۔ اسی لئے وہابیوں کو اس پکارنے میں بہت سی قیدیں لگاتی پڑتی ہیں کبھی کہتے ہیں غائب کو پکارنا، کبھی کہتے ہیں مردہ کو پکارنا، کبھی کہتے ہیں دور سے سنانے کے لئے پکارنا، کبھی کہتے ہیں مافوق الاسباب سنانے کے لئے دور سے پکارنا شرک ہے۔ مگر پھر بھی نہیں مانتے، پھر تعجب ہے کہ جب کسی کو پکارنا عبادت ہو تو عبادت کسی کی بھی کی جائے شرک ہے زندہ کی یا مردہ کی، قریب کی یا دور کی، پھر یہ قیدیں بے کار ہیں۔ 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۔

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۔

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْنَاكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ (آل عمران: ۸۱)

اس آیت سے پتہ لگا۔ کہ ميثاق 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 ہے 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 کرادیں۔ 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 اطاعت کو عبادت کہہ کر سارے مسلمانوں بلکہ اپنے بزرگوں کو بھی مشرک و کافر کہہ دیتے ہیں اس لئے اس کا مفہوم، اس کا مقصود، بہت غور سے سنئے۔

عبادت عبد سے بنا ہے۔ عبادت کے لغوی معنی ہیں بندہ بنانا یا 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 گنا جمننا ہولی، دیوالی کی تعظیم، کوئی

تعظیم ایمان ہے جیسے پیغمبر کی تعظیم کوئی تعظیم ثواب ہے کوئی گناہ۔ اسی لئے قرآن کریم میں عبادت کے ساتھ ہمیشہ اللہ تعالیٰ یا رب یا الہ کا ذکر ہے اور اطاعت و تعظیم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا بھی ذکر ہے اور نبی کا بھی، ماں باپ کا بھی حاکم کا بھی فرماتا ہے۔

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَ
بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا
(نبی اسرائیل: ۲۳)

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

مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنْ
اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ
(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 (بقرہ: ۲۱)

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

تَعْبُدُوا إِلَهَكُمْ وَ إِلَهَ آبَائِكُمْ إِبْرَاهِيمَ وَ
إِسْمَاعِيلَ وَ إِسْحَاقَ (بقرہ: ۱۳۳)

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

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ۚ لَا أَعْبُدُ مَا
تَعْبُدُونَ ۚ (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۔

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

أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي
الْأَمْرِ مِنْكُمْ (نساء: ۵۹)

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

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ
(نساء: ۸۰)

وَتَعَزُّوهُ وَتُقَرِّبُوهُ (فتح: ۹)

نبی کی مدد کرو اور ان کی تعظیم کرو۔

فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ

پس جو ایمان لائے نبی پر اور تعظیم کی ان

(اعراف: ۱۵۷)

کی اور مدد کی۔

وَمَنْ يُعْظِمِ شَعَاءَ بِرِ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى

اور جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے تو یہ

الْقُلُوبِ ۝ (حج: ۳۲)

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 پوری تحقیق

ہم الہ کی بحث میں کر چکے کہ الہ وہ ہے جسے خالق مانا جائے یا خالق کے برابر۔ برابری خواہ

خدا کی اولاد مان کر ہو یا اس کی طرح مستقل مالک، حاکم، جی، قیوم مان کر یا اللہ تعالیٰ کو اس کا

حاجت مند مان کر ہو ایک ہی کام اس عقیدے سے ہو تو عبادت ہے اور اس عقیدے کے

بغیر ہو تو عبادت نہیں دیکھو رب تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا، کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔

فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي

پس جب میں انہیں برابر کر دوں اور ان

میں اپنی روح پھونک دوں تو تم ان کیلئے

فَقَعُوا لَهُ سُجُودًا ۝ (حجر: ۲۹)

سجدہ میں گر جاؤ۔

وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ

اور یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین

کو تخت پر اٹھا لیا اور وہ سب ان کے

سُجَّدًا (یوسف: ۱۰۰)

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

سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو۔ سجدہ کرو اس

اللہ کو جس نے انہیں پیدا کیا۔

بِلِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ (حم سجدہ: ۳۷)

اس قسم کی بہت سی آیتوں میں سجدہ کرنے کو منع فرمایا گیا۔ بلکہ اسے کفر قرار دیا گیا پچھلی آیتوں میں سجدہ تعظیسی 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 تعظیسی پہلے دینوں میں جائز تھا ہمارے اسلام میں حرام۔ لہذا کسی کو سجدہ تعظیسی 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 گنجا 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۔ کُلُوا وَاشْرَبُوا۔ اور حضور ﷺ کی سنت ہے۔ اداء فرض کا ذریعہ ہے تو کھانا بھی عبادت ہے اسی لئے مجاہدنی سبیل اللہ غازی کا کھانا پینا، سونا، جاگنا عبادت ہے۔ بلکہ ان کے گھوڑوں کی رفتار بھی عبادت ہے

رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَالْعِدْبِيتِ ضَبْحًا ۝ فَلَمَّا رَأَتْهَا قَالَتْ

فَالْمُنْذِبِ ضَبْحًا ۝

(عدیٰ: ۱-۳)

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 اہل 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 نکلتے رہتے ہیں۔ یہ عبادت نہیں۔

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

جواب | یہ بھی غلط ہے فرشتے مافوق الاسباب تصرف کرتے ہیں یہ جان نکالتے ہیں۔

ماں کے پیٹ میں بچے بناتے ہیں۔ بارش برساتے ہیں عذاب الہی لاتے ہیں۔ یہ سمجھ کر فرشتوں کی تعظیم کرنا ان کی عبادت ہے۔ نہیں۔ نبی ﷺ نے انگلیوں سے پانی کے چشمے باذن اللہ جاری کر دیئے چاند پھاڑ ڈالا۔ ڈوبا سورج واپس بلا لیا کنکروں، پتھروں سے کلمہ پڑھوا لیا۔ 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 ماننا ہی عبادت کے لئے شرط اول ہے۔ یہ سب اللہ کے بندے اللہ کے اذن و ارادے سے کرتے ہیں اسی لئے حضرت صالح و حضرت ہود، حضرت شعیب، حضرت نوح اور تمام انبیاء کرام علیہم السلام نے اپنی قوم کو پہلی تبلیغ یہ ہی فرمائی۔

لِقَوْمٍ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ آلِهٍ غَيْرُهُ
اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو اس کے
سوا کوئی معبود نہیں۔ (ہود: ۵۰)

یعنی میری اطاعت کرنا تعظیم کرنا، توقیر بجالانا، مجھے تمام قوم سے افضل سمجھنا، لیکن مجھے خدایا 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 الله

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 صراحت جھوٹ لازم آئے گا جس کے دفع کے لئے سخت دشواری ہوگی قرآن کریم میں تامل کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لفظ من معنی میں استعمال ہوا ہے۔ (۱) سواء علاوہ (۲) مقابل (۳) اللہ کو چھوڑ کر۔ جہاں من دون اللہ عبادت کے ساتھ ہو یا ان الفاظ کے

ہمراہ آوے جو عبادت یا معبود کے معنی میں استعمال ہوئے ہوں تو اس کے معنی سوا ہوں گے۔ کیونکہ خدا کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی جیسے اس آیت میں۔

فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ
وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّكُم
(یونس: ۱۰۳)

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

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ
وَلَا يَضُرُّهُمْ (فرقان: ۵۵)

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

أَحْسَرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا
كَانُوا يَعْبُدُونَ ﴿۲۳﴾ مِنْ دُونِ اللَّهِ
(صفت: ۲۳)

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

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

قُلْ أَسَأَلِيكُمْ شُرَكَاءَ كُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ
مِنْ دُونِ اللَّهِ ۖ أَمْ أُرْوَىٰ مَاذَا خَلَقُوا
(فاطر: ۲۰)

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 شُهَدَاءَكُمْ مِمَّنْ دُونِ اللَّهِ إِنَّ
كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۲۳﴾ (بقرہ: ۲۳)

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

أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا
عِبَادِي مِنْ دُونِي أَوْلِيَاءَ
(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 تدعون اور اولیاء کے ساتھ آیا ہے اور یہاں تدعون کے معنی عبادت ہیں۔ اور اولیاء کے معنی معبود لہذا یہاں بھی دون بمعنی علاوہ اور سوا ہوگا۔

لیکن جہاں دون، مدد یا نصرت یا دوستی کے ساتھ آوے گا تو وہاں اس کے معنی صرف سوا کے نہ ہوں گے۔ بلکہ اللہ کے مقابل یا اللہ کو چھوڑ کر ہوں گے۔ یعنی اللہ کے سوا اللہ کے دشمن۔ اس تفسیر اور معنی میں کوئی دشواری نہ ہوگی۔ جیسے۔

أَلَا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكَيْلًا ۝

کہ میرے مقابل کسی کو وکیل نہ بناؤ۔

(بنی اسرائیل: ۲)

أَمْ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ

کیا ان لوگوں نے اللہ کے مقابل کچھ

سفارشی بنا رکھے ہیں۔

(زمر: ۲۳)

وَمَا لَكُمْ مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ۝ (بقرہ: ۱۰۷)

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

وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ۝ (نساء: ۱۷۳)

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

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ (آل عمران: ۲۸)

مومن مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بنائیں۔

وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرًا مُّبِينًا ۝ (نساء: ۱۱۹)

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

وَمَا كَانَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن أَوْلِيَاءَ (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 يَخُذْ لَكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ (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 (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 آلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنَا (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 دے گا نہ کہ صرف سوا یا 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۔ أَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ (سورہ زمر: ۲۳) انہوں نے خدا کے سوا سفارشی بنائے سفارشی تو خدا کے سوا ہی ہوگا۔ خدا تو سفارشی ہو سکتا ہی نہیں۔ خدا چھوڑنے والا ہے چھوڑانے والا نہیں یا فرمایا گیا۔ أَلَا تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِي وَكَيْلًا (سورہ بنی اسرائیل: ۲) میرے سوا کسی کو وکیل نہ بناؤ۔ حالانکہ دن رات وکیل بنایا جاتا ہے اب وکیل کے معنی کی تو جیہیں کرو اور شفعا کے متعلق بحث کرتے پھرو لیکن اگر یہاں دون کے معنی مقابل کر لئے جائیں تو کلام نہایت صاف ہو جاتا ہے کہ اللہ

تعالیٰ کے مقابل نہ کوئی سفارشی ہے نہ وکیل نہ کوئی حمایتی ہے نہ کوئی مددگار نہ کوئی دوست جو کوئی جو کچھ ہے وہ رب تعالیٰ کے ارادہ اور اسی کے حکم سے ہے لہذا جہاں بندوں سے ولایت حمایت مدد دوستی کی نفی ہے۔ وہاں رب تعالیٰ کے مقابل ہو کر ہے کہ رب تعالیٰ چاہے ہلاک کرنا اور یہ مدد کر کے بچالیں اور جہاں ان چیزوں کا بندوں کے لئے ثبوت ہے وہاں اذن الہی سے مدد نصرت وغیرہ ہے۔

اعتراض | ان آیات میں 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 کے کے ماتحت امداد مراد ہے اور جہاں اس کی نفی ہے وہاں مافوق الاسباب غائبانہ مدد مراد ہے۔ (جواہر 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، مافوق 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 مافوق الاسباب مدد فرمادی۔ کہ انہیں دشمن کی خفیہ تدبیر سے مطلع فرمادیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد ماجد حضرت یعقوب علیہ السلام کی مافوق الاسباب دور سے مدد فرمادی کہ اپنی 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 مافوق الاسباب یہ مدد کی کہ پچاس نمازوں کی پانچ کرادیں اس قسم کی سینکڑوں مددیں ہیں جو اللہ کے پیاروں

نے غائبانہ مافوق الاسباب فرمائیں تمہاری اس تفسیر کی رو سے سب شرک ہو گئیں غرضیکہ تمہاری یہ تفسیر درست نہیں ہو سکتی چوتھے یہ کہ تم اپنی قیدوں پر خود قائم نہ رہو گے۔ اچھا بتاؤ۔ اگر غائبانہ امداد تو منع ہے کیا حاضرانہ امداد جائز ہے تو بتاؤ کسی زندہ ولی سے اس کے پاس جا کر فرزند مانگنا یا رسول اللہ 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 دونوں معنی مقابل ہے۔

نذرون نیاز

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

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا

ہم نے تمہیں حق کے ساتھ بھیجا خوشخبری

(فاطر: ۲۳)

دینے والا ڈرسانے والا۔

وَأَنَّ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ۝

نہیں ہے کوئی جماعت مگر گزرے ان

(فاطر: ۲۳)

میں ڈرانے والے۔

أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ

کیا تمہارے پاس تم میں سے رسول نہ

آئے جو تم پر تمہارے رب کی آیات

تلاوت کرتے اور تمہیں اس دن کے

ملنے سے ڈراتے۔

أَيَّتِ رَسَائِكُمْ وَ يُنذِرُوكُمْ لِقَاءِ يَوْمِكُمْ

هَذَا (زمر: ۷۱)

فَأَنْذَرْتَكُمْ نَارًا تَلْقَوْنَ ۝ (یل: ۱۳)

اور ڈرایا میں نے تم کو بھڑکتی ہوئی آگ سے۔

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُهْرَكَةٍ إِنَّا كُنَّا

ہم نے قرآن شریف اتارا برکت والی

رات میں ہم ہیں ڈرانے والے۔

مُنذِرِينَ ۝ (دخان: ۳)

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

مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ
نَذِيرًا فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهَا (بقرہ: ۲۷۰)

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

رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي
مُحَرَّرًا مَّقْتَبَلًا وَمِنِّي
(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 نُذُورَهُمْ وَيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ
الْعَتِيقِ ﴿۲۹﴾

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

إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ
الْيَوْمَ إِسِّيَاءًا ﴿۲۶﴾ (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 ہے۔ 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 ہوگا اور اس کا یہ کام حرام ہوگا مگر وہ چیز حلال رہے گی۔ اس چیز کو حرام جاننا سخت غلطی ہے اور قرآن کریم کے خلاف ہے رب

تعالیٰ فرماتا ہے۔

مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا
وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ ۚ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا
يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ

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

(مائدہ: ۱۰۳)

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 ساٹھ حلال ہیں اللہ کے نام پر ذبح کرو اور کھاؤ۔

وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِنَّا ذَرَأًا مِنَ الْحَرْثِ ۚ
الْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ
وَهَذَا لِلشَّرِّكَائِنَا (انعام: ۱۳۶)

اور ٹھیرایا 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۔

وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا
يَطْعُمُهَا إِلَّا مَنْ نَشَاءُ بِزَعْمِهِمْ

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

(انعام: ۱۳۸)

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

وَلَا تَقُولُوا لِمَا كُفِرَ بِهِ لَسْنَا فِيهِ أَكْثَرٌ حَقًّا
وَلَا تُقَالُوا كُفَرًا عَلَيْنَا فَمَنْ يَكْفُرْ لِمَا كُفِرَ بِهِ لَسْنَا فِيهِ أَكْثَرٌ حَقًّا

اور نہ کہو اپنی زبانوں کے جھوٹ بتانے
سے کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام۔

قُلْ أَسْمِعْتُ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ فَمِنْ
فَرَمَاؤُكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَكُمْ فَمَنْ يَكْفُرْ لِمَا كُفِرَ بِهِ لَسْنَا فِيهِ أَكْثَرٌ حَقًّا

فرماؤ کہ بھلا دیکھو تو جو اللہ نے تمہارا

رزق اتارا۔ تم نے اس میں کچھ حلال بنایا
کچھ حرام۔

تَرِزُقِي فَجَعَلْتُمْ مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا
(یونس: ۵۹)

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

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ
لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ
(اٰرَاف: ۳۲)

ان کافروں نے حرام سمجھ لیا اسے جو اللہ
نے انہیں رزق دیا اللہ پر جھوٹ باندھتے
ہوئے۔

وَحَرَّمَ مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ فَوَدَّ آءِ عَالِي اللَّهِ
(انعام: ۱۳۰)

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

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا
رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ
إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿۱۴۲﴾ (بقرہ: ۱۴۲)

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

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِّرْتُمْ اللَّهُ
عَلَيْهِ (انعام: ۱۱۹)

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۔

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ
الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ
(بقرہ: ۱۴۳)

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

قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا
بِغَيْرِ عِلْمٍ (انعام: ۱۳۰)

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

وَحَرَّمَ مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ فَوَدَّ آءِ عَالِي اللَّهِ
(انعام: ۱۳۰)

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 ٹھہرایا 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 دیا۔ 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 عرفی 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 نذریں 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۔

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۔

وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرْبًا لِلَّهِ
وَصَلَاتِ الرَّسُولِ ۚ إِلَّا إِنهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ ۚ
سَيَدْخُلُوهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ
عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿۹۹﴾

(توبہ: ۹۹)

اس آیت میں بتایا کہ مومنین اپنے صدقہ میں دو نیتیں 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۔

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۔

يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي كُنْتُ نَذَرْتُ إِنْ رَدَّكَ اللَّهُ صَالِحًا أَنْ أَضْرِبَ بَيْنَ يَدَيْكَ بِالذَّفِّ وَأَتَغَيَّبُ بِهِ فَقَالَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِنْ كُنْتَ نَذَرْتِ فَأَضْرِبِي وَإِلَّا فَلَا

(مشکوٰۃ باب مناقب عمر)

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۔

اس مشکوٰۃ کے حاشیہ میں بحوالہ ملا علی قاری ہے۔ وَإِنْ كَانَ الشُّرُورُ بِمَقْدَمِهِ الشَّرِيفِ نَفْسَهُ قُرْبَةً حُضُورِ ﷺ کی تشریف آوری پر خوشی منانا عبادت ہے۔

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

خاتم النبیین

لفظ خاتم ختم سے بنا ہے جس کے لغوی معنی ہیں مہر لگانا۔ اصطلاح میں اس کے معنی ہیں تمام کرنا، ختم کرنا، بند کرنا، کیونکہ مہر یا تو مضمون کے آخر پر لگتی ہے جس سے مضمون بند ہو جاتا ہے یا پارسل بند ہونے پر لگتی ہے جب نہ کوئی شے اس میں داخل ہو سکے نہ اس سے خارج۔

اسی لئے تمام ہونے کو ختم کہا جاتا ہے قرآن شریف میں یہ لفظ دونوں معنوں میں استعمال ہوا ہے چنانچہ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔

حَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ
(بقرہ: ۷)

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

الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا
أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا
يَكْسِبُونَ ﴿۱۵﴾ (یس: ۶۵)

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

فَإِنْ يَشَاءُ اللَّهُ يَخْتِمُ عَلَىٰ قَلْبِكَ
(شوری: ۲۳)

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

يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مُمْتَوِرٍ ﴿۱۶﴾ خَشِئَةً
مِنْكَ (مطففين: 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 شراباں 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 مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَ
لَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ
(احزاب: ۴۰)

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

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

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

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ أَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي (مائدہ: ۳)

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۔

ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ (آل عمران: ۸۱)

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

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ (آل عمران: ۱۴۴)

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

فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَ جِئْنَاكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا (نساء: ۴۱)

ان آیتوں سے تین باتیں معلوم ہوئیں۔ 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۔ **أَنْتَ خَاتِمُ الْمُهَاجِرِينَ** 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

(بقرہ: ۷۱) 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 ہوگئی۔ 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 مہاجر ہیں۔ کیونکہ ان کی ہجرت فتح مکہ کے دن ہوئی جس کے بعد یہ ہجرت بند

ہوگئی۔ لہذا وہاں بھی خاتم آخر کے معنی میں ہیں سرکار نے فرمایا۔ لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْيَوْمِ آج

کے بعد اب مکہ سے ہجرت نہ ہوگی اگر وہاں خاتم کے معنی افضل ہوں۔ تو لازم آئے گا۔

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 بنایا نہ

جاوے نہ یہ کہ کوئی نبی باقی نہ رہے۔ آخری اولاد کے معنی یہ ہیں کہ پھر کوئی بچہ پیدا نہ ہو۔ نہ

یہ کہ پچھلے سب مر جاویں نیز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تشریف لانا اب نبوت کی حیثیت سے

نہ ہوگا۔ بلکہ حضور کے امتی کی حیثیت سے یعنی وہ اپنے وقت کے نبی ہیں اور اس وقت کے

امتی۔ جیسے کوئی حج دوسرے حج کی کچھری میں گواہی دینے کے لئے جاوے تو وہ اگر چہ 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 **وَاقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ** پر میرا ایمان ہے یہ لفظ اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ مگر صلوة کے معنی نماز نہیں بلکہ اس کے معنی دعائیں ہاں نماز بھی اس معنی میں داخل ہے۔ اور زکوٰۃ کے معنی صدقہ واجبہ نہیں بلکہ اس کے معنی پاکی ہے ہاں صدقہ و خیرات بھی اس میں داخل ہے تو وہ کافر ہے۔ کیونکہ اگرچہ وہ قرآن کے لفظوں کا انکار نہیں کرتا مگر متواتر معنی کا انکار کرتا ہے۔ اس صورت میں خواہ نماز کو فرض ہی مانے مگر جب قرآن میں الصلوٰۃ کے معنی نماز نہیں کرتا وہ کافر ہے۔

نیز نبی ﷺ کے سارے صفات کو ماننا ایمان کے لئے ضروری ہے۔ جیسے کہ حضور نبی ہیں۔ رسول ہیں۔ شفیع المذنبین ہیں اور رحمت للعالمین ہیں۔ ایسے ہی آپ خاتم النبیین بمعنی آخری نبی ہیں جیسے حضور 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 نکرہ ہے۔ نفی کے بعد تو معنی یہ ہے کہ خدا کے سوا کسی طرح کا کوئی معبود نہیں۔ نہ اصلی نہ ظلی نہ بروزی نہ مراتی نہ مذاقی۔ ایسے ہی **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 الہ 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 آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا** (بقرہ: ۱۳۷)۔ اے صحابیو! 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 ۱

وحی

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 عرفی۔

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

إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ
وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ
(نساء: ۱۶۳)

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

اور وحی کی گئی نوح کی طرف کہ اب ایمان
نہ لائے گا مگر وہ جو ایمان لا چکے۔
وَ أَوْحَىٰ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ
قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ (هود: ۳۶)

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

وَ أَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي
مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَ مِنَ الشَّجَرِ وَ مِنَّا

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

يَعْرِشُونَ ﴿٦٨﴾ (نحل: ۶۸)

درختوں میں اور چھتوں میں۔

وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لِيُوْحُوْنَ إِلَىٰ أَوْلِيَٰهِمْ

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

(انعام: ۱۲۱)

وَإِذْ حِينًا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضَعِيهِ

اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے
دل میں ڈال دیا کہ انہیں دودھ پلاؤ۔

(قصص: ۷)

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

پس ہو گئے وہ محبوب دو کمانوں کے فاصلہ
پر اب وحی فرمائی اپنے بندے کو جو وحی کی۔

إِلَىٰ عَبْدِهِ مِمَّا أَوْحَىٰ ﴿١٠﴾ (نجم: ۱۰)

معراج کی رات قرب خاص کے موقع پر جب فرشتہ کا واسطہ نہ رہا تھا۔ جو رب تعالیٰ سے
حضور ﷺ کی ہمکلامی ہوئی اسے وحی فرمایا گیا۔

قاعدہ ۲

عبد

(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 الَّذِيْٓ اَسْمٰى بِعِبَادِهِ لِيْلٰٓئِهِنَّ

پاک ہے وہ جو اپنے بندہ خاص کو راتوں

الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصَا

رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے

(بنی اسرائیل: ۱)

گیا۔

ہمارے بندے ایوب کا ذکر فرماؤ۔

وَإِذْ كُنَّا عَبْدًا لِّيُوسُفَ (ص: ۴۱)

إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ
میرے خاص بندوں پر اے ابلیس تیرا
(بنی اسرائیل: ۶۵) 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 الْأَيَامِي مِنْكُمْ وَالصّٰلِحِينَ مِنْ
عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ (نور: ۳۲)
اور نکاح کر دو ان میں سے ان کا جو بے
نکاح ہوں اور اپنے لائق غلاموں اور
لوٹڈیوں کا۔

قُلْ لِعِبَادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ
لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ
فرمادو کہ اے میرے وہ غلامو جنہوں نے
زیادتی کی اپنی جانوں پر، مت ناامید ہو
(زمر: ۵۳) 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 عبد النبی اور عبد الرسول کے معنی ہیں نبی کا خادم۔

قاعدہ ۳

رب

(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 ۝
ساری حمدیں اللہ کیلئے ہیں جو جہان کا
(فاتحہ: ۱) رب ہے۔

رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ ۝
وہ اللہ تمہارا اور تمہارے پچھلے باپ
(شعراء: ۲۶) داداؤں کا رب ہے۔

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۝ مَلِكِ النَّاسِ ۝
 فرما دو میں پناہ لیتا ہوں انسانوں کے
 رب کی۔ (۲:۱۵۴)

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 فَسَأَلَهُ مَا بَالَ النِّسْوَةِ
 اپنے مربی (بادشاہ) کی طرف لوٹ جا
 پھر اس سے پوچھ کہ کیا حال ہے ان
 عورتوں کا جنہوں نے ہاتھ کاٹے تھے۔
 (یوسف: ۵۰)

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

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

قاعدہ ۴

ضلال

(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 یارہ سے ناواقف
 ہوں گے۔

الف کی مثال یہ ہے۔

مَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ
 جسے خدا گمراہ کرے اسے ہدایت دینے
 والا کوئی نہیں۔
 (الاعراف: ۱۸۶)

غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ۝
 ان کا راستہ نہ چلا جن پر غضب ہوا نہ
 گمراہوں کا۔
 (فاتحہ)

وَمَنْ يَضِلْ فَلَنْ تُجَدِّلَهُ وَ لِيَا مُزْشِدًا ۝ (الکہف: ۱۷)

جسے رب گمراہ کر دے تم اس کے لئے ہادی 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 شرک یا کوئی اور گمراہی۔ سب اس میں داخل ہوں گے۔
(ب) کی مثالیں:-

وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى ۝ (ضحیٰ: ۷)

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

قَالُوا تَاللّٰهِ اِنَّكَ لَفِي ضَلٰلِكَ الْقَدِيْمِ ۝ (یوسف: ۹۵)

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

قَالَ فَعَلَّهَا اِذَا وَاَنَا مِنَ الضّٰلِّیْنَ ۝ (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 مرجائے 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۔

مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ ۝ (نجم: ۲)

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

لَيْسَ بِي ضَلٰلَةٌ وَّلٰكِنِّي رَاسُوْلٌ مِّنْ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ (اعراف: ۶۱)

حضرت شعیب نے فرمایا کہ مجھ میں گمراہی نہیں لیکن میں رب العالمین کی طرف سے رسول ہوں۔

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

قاعدہ ۵

مکر یا خداع

(الف) مکر یا خداع کی نسبت جب اللہ تعالیٰ کی طرف ہو تو اس کے معنی دھوکہ یا فریب نہ ہوں گے۔ کیونکہ یہ عیب ہیں۔ بلکہ اس کے معنی ہوں گے دھوکے کی سزا دینا، یا خفیہ تدبیر کرنا۔
(ب) جب اس کی نسبت بندوں کی طرف ہو تو مکر کے معنی دھوکہ، مکاری، دغا بازی، اور خداع کے معنی فریب ہوں گے ان دونوں کی مثالیں یہ ہیں۔

يُخَيَّرُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ
وہ اللہ کو دھوکا دینا چاہتے ہیں اور رب انہیں
سزا دینا یا رب ان پر خفیہ تدبیر فرمائے گا۔
(نساء: ۱۳۲)

يُخَيَّرُونَ اللَّهَ وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ مَا
يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ (بقرہ: ۹۰)
منافقین دھوکہ دیا چاہتے ہیں اللہ کو اور
مسلمانوں کو اور نہیں دھوکا دیتے مگر اپنی
جانوں پر۔

وَمَكْرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَ اللَّهُ خَيْرُ
الْمَكْرِيينَ ﴿۵۳﴾ (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 فاعل کفار ہیں۔ اس سے مراد دھوکا فریب ہے اور
جہاں اس کا فاعل رب تعالیٰ ہے وہاں مراد یا تو مکر کی سزا ہے یا خفیہ تدبیر۔

قاعدہ ۶

تقویٰ

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

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي
خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ
تَتَّقُونَ ﴿٢١﴾ (بقرہ: ۲۱)

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

فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَ
الْحِجَارَةُ ﴿٢٣﴾ (بقرہ: ۲۳)

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 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 حَصَبُ
جَهَنَّمَ (انبیاء: ۹۸)

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

وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ
(مومنون: ۱۱۷)

اور جو کوئی اللہ کے سوا دوسرے معبود کو
پوجے۔

أَنَّ الْمَسْجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ
أَحَدًا ﴿١٨﴾ (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 مِّنْ دُونِ اللَّهِ مِن دُونِ ذِي ذَا
نَصِيرٍ (بقرہ: ۱۰۷)

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

أَمْ لَهُم آلِهَةٌ تَسْتَعِينُهُمْ مِّنْ دُونِنَا
(انبیاء: ۲۳)

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

أَلَا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكَيْلًا
(بنی اسرائیل: ۲)

میرے مقابل کسی کو وکیل نہ بناؤ۔

أَمْ أَرَأَيْتُمْ مَنِ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ
(زمر: ۲۳)

بلکہ بنا لئے 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 يَصُونُكُمْ مِّنَ اللَّهِ إِنْ
أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا (احزاب: ۱۷)

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

وَإِنْ يَخِذْ لَكُمْ فَتَنٌ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِّنْ
بَعْدِهِ (آل عمران: ۱۶۰)

اور اگر تمہیں رب رسوا 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 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۔

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

أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا
عِبَادِي مِنْ دُونِي أَوْلِيَاءَ

(الکہف: ۱۰۲)

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

مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ
أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ إِتَّخَذَتْ
بَيْتًا

(عنکبوت: ۲۱)

بے شک وہ جنہوں نے اللہ کے سوا کوئی معبود بنا لیا۔

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ

(زمر: ۳)

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

(ب) کی مثال یہ ہے۔

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

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

(مائده: ۵۵)

پس ہمارے لئے اپنی طرف سے ولی بنادے اور ہمارے لئے اپنی طرف سے مددگار مقرر فرمادے۔

وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا ۖ وَاجْعَلْ
لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا ۖ

(نساء: ۷۵)

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 ۹

دعا

(الف) جب دعا کے بعد دشمن خدا کا ذکر ہو یا دعا کا فاعل کافر ہو۔ یا دعا پر رب تعالیٰ کی ناراضگی کا اظہار ہو یا دعا کرنے والوں کو رب تعالیٰ نے کافر مشرک، گمراہ فرمایا ہو، تو دعا سے مراد عبادت پوجنا وغیرہ 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 ہو گا حسب موقعہ معنی کئے جائیں گے۔

(الف) کی مثال یہ ہے:-

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

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

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

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

وہ ہی زندہ ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں بس اسے پوجو۔

هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ

(سومن: ۶۵)

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:-

اَدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً
اپنے رب سے دعا مانگو عاجزی سے
(اعراف: ۵۵) پوشیدہ۔

اَجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ
دعا کرنے والوں کی دعا کو قبول کرتا ہوں
(بقرہ: ۱۸۶) 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 ہوتے ہیں۔ 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 ۱۰

شُرک

(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 شرکوں کا سا کام ہوگا نہ کہ کفر۔

(الف) کی مثال یہ ہے:-

وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ
مومن غلام مشرک یعنی کافر سے بہتر ہے

(بقرہ: ۲۲۱)

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا
مشرک یعنی کسی کافر سے نکاح نہ کرو

یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔

(بقرہ: ۲۲۱)

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا
بے شک اللہ مشرک کو نہ بخشتے گا۔ اس کے

سوا جسے چاہے بخش دے گا۔

دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ (نساء: ۴۸)

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 بخشنا نہ جاوے گا۔ مومن ہر کافر سے بہتر ہے۔ اگر

یہاں شرک کے معنی صرف بت پرستی کیا جاوے تو غلط ہوگا۔

(ب) کی مثال یہ ہے:-

أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَ لَا تَكُونُوا مِنَ
الْمُشْرِكِينَ ۝ (روم: ۳۱)

اس آیت میں اور اس حدیث میں مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ كَفَرَ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا۔ یہ ہی مراد ہیں۔ کہ نماز نہ پڑھنا مشرکوں، کافروں کا سا کام ہے۔ کیونکہ نماز نہ پڑھنا گناہ تو ہے۔ کفر یا شرک نہیں۔

قاعدہ ۱۱

صلوٰۃ

(الف) جب صلوٰۃ کے بعد علیٰ آوے تو اس کے معنی رحمت یا دعاء رحمت ہوں گے یا نماز جنازہ۔

(ب) جب صلوٰۃ کے بعد علیٰ نہ آوے۔ تو صلوٰۃ کے معنی نماز ہوں گے۔

(الف) کی مثال یہ ہے۔

هُوَ الَّذِي يُصَلِّيْ عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ

وہ اللہ وہ ہے جو تم پر رحمت کرتا ہے اور اس کے فرشتے دعاء رحمت کرتے ہیں۔ (احزاب: ۴۳)

وَصَلِّيْ عَلَيْهِمْ ۚ اِنَّ صَلَاتِكَ سَكُنْ لَهُمْ

آپ ان کے لئے دعا کریں آپ کی دعا ان کے دل کا چین ہے۔ (توبہ: ۱۰۳)

وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ اَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّا تَابَ اَبْدًا وَّلَا

تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ (توبہ: ۸۴)

اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ

بیشک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی پر۔ (احزاب: ۵۶)

ان جیسی تمام آیتوں میں صلوٰۃ سے مراد دعاء یا رحمت یا نماز جنازہ ہی مراد ہوگا کیونکہ ان میں

صلوٰۃ کے بعد علیٰ آ رہا ہے۔

(ب) کی مثال یہ ہے۔

وَاقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاْتُوا الزَّكٰوةَ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔

(بقرہ: ۲۳)

اِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلٰی الْمُؤْمِنِيْنَ كِتٰبًا بے شک نماز مسلمانوں پر وقت کے

مطابق واجب ہے۔

مَوْقُوْتًا ۝ (نساء: ۱۰۳)

ان جیسی تمام آیتوں میں صلوٰۃ سے مراد نماز ہے۔ کیونکہ یہاں صلوٰۃ سے علیٰ کا تعلق نہیں۔

دوسری آیت میں اگرچہ علیٰ ہے۔ مگر علیٰ کا تعلق کتابا سے ہے، نہ کہ صلوٰۃ سے لہذا یہاں بھی

مراد نماز ہی ہے۔

قاعدہ ۱۲

مردوں کا سننا

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

آ جاویں۔ یہ مطلب نہ ہوگا کہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ مثال یہ ہے۔

صَمٌّ بِكُمْ عُنًیٰ فَهَمْ لَا يَرْجِعُوْنَ ۝ یہ کافر بہرے، گونگے، اندھے ہیں پس

وہ نہ لوٹیں گے۔ (بقرہ: ۱۸)

اِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْمَوْتٰی وَ لَا تَسْمَعُ الصَّمَّ تم ان مردوں (کافروں) کو نہیں سنا سکتے

اور نہ تم بہروں کو سنا سکتے ہو۔ الدُّعَاۗءُ (نمل: ۸)

وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ
أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا ۝

جو اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں
بھی اندھا ہے اور راستے سے بہکا ہوا
ہے۔

(بنی اسرائیل: ۷۲)

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 الضُّمَمِ
الدُّعَاءَ إِذَا وُلُّوا مُدْبِرِينَ ۝ وَمَا أَنْتَ
بِهِدَىٰ الْعُمَىٰ عَنْ صَلَاتِهِمْ ۚ إِنَّ تَسْمَعُ
إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ ۝

بیشک تم نہیں سنا سکتے مردوں کو اور نہ سنا
سکتے ہو بہروں کو جب پھریں پیٹھ دے کر
اور نہ تم اندھوں کو ہدایت کرنے والے ہو۔
نہیں سنا سکتے تم مگر ان کو جو ہماری آیتوں پر
ایمان رکھتے ہیں اور وہ مسلمان ہیں۔

(نمل: ۸۰-۸۱)

اس آیت میں مردے اور اندھے بہرے کا مقابلہ مومن سے کیا گیا ہے۔ جس سے معلوم ہوا
کہ مردوں سے مراد کافر ہیں۔

وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ
عَلَيْهِمْ عَمَىٰ ۚ أُولَٰئِكَ يُنَادُونَ مِنْ مَّكَانٍ
بَعِيدٍ ۝ (حم سجدہ: ۲۳)

اور جو ایمان نہیں لائے ان کے کانوں
میں ٹینٹ ہیں اور وہ ان پر اندھا پن ہے گویا
وہ دور جگہ سے پکارے جا رہے ہیں۔

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

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَ
أَعَمَّىٰ أَبْصَارَهُمْ ۝

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

(محمد: ۲۳)

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

وَسُئِلَ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ
رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً

جو رسول ہم نے آپ سے پہلے بھیجے، ان
سے پوچھے کہ کیا ہم نے اللہ کے سوا اور

يُعْبَدُونَ ﴿٣٥﴾ (زخرف: ۳۵) 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 گزشتہ 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 ۱۳

ایمان و تقویٰ کا حکم

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 امْنُوا
اے ایمان والو ایمان لاؤ یعنی ایمان پر قائم رہو۔ (نساء: ۱۳۶)

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ (احزاب: ۱)
اے نبی اللہ سے ڈرو یعنی اللہ سے ڈرے جاؤ۔

اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ (نساء: ۱۳۶)
اے مومنو! اللہ و رسول 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۔ نبی ﷺ کو احکام اس لئے دیئے جاتے ہیں تاکہ وہ عمل کریں اور لوگ آپ کو دیکھ کر عمل کریں۔ 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 ۱۴

خلق

(الف) جب خلق کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو تو اس سے مراد پیدا کرنا ہوگی۔ یعنی نیست کو ہست 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 وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ
أَحْسَنُ عَمَلًا (ملک: ۲)

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

وَ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَ هُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ
عَلِيمٌ (انعام: ۱۰۱)

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

خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ
(بقرہ: ۲۱) والوں کو۔

اللہ نے پیدا کیا تم کو اور تم سے پہلے

ان جیسی تمام آیتوں میں خلق کے معنی پیدا کرنا ہے کیونکہ اس کا فاعل اللہ تعالیٰ ہے۔
(ب) کی مثال یہ ہے۔

أَيُّ أَخْلَقْنَا لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ
(آل عمران: ۴۹)

عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بنانا
ہوں تمہارے لئے مٹی سے پرندہ کی شکل

إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَ

تم خدا کے سوا بتوں کو پوجتے ہو اور

تَخْلُقُونَ أَفْكًَا (عنکبوت: ۱۷)

جھوٹ گھڑتے ہو۔

فَتَبَرَّكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَلْقِينَ ①

پس بڑی برکت والا ہے اللہ سب سے

(مومنون: ۱۳) بہتر بنانے والا ہے۔

ان جیسی آیتوں میں خلق سے مراد پیدا کرنا نہیں ہے کیونکہ خالق اللہ تعالیٰ ہے بلکہ خلق سے مراد بنا گھڑنا وغیرہ ہوگا تاکہ شرک لازم نہ آوے۔

قاعدہ ۱۵

حکم، گواہی، ملکیت، وکالت

(الف) حکم، گواہی، وکالت، حساب لینا، مالک ہونا ان چیزوں کو جہاں قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص کیا گیا ہے۔ وہاں حقیقی، دائمی، مستقل مراد ہوگا، مثلاً کہا جاوے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا مالک ہے یا خدا کے سوا کسی کو وکیل نہ بناؤ تو مراد حقیقی و 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۔

نہیں ہے حکم مگر اللہ تعالیٰ کا۔

إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ (انعام: ۵۷)

اور اللہ ہی کافی گواہ ہے۔

وَ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا ② (نساء: ۱۶۶)

میرے سوا کسی کو وکیل نہ بناؤ۔

أَلَا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلاً ③

(بنی اسرائیل: ۲)

آپ کا رب کافی وکیل ہے۔

وَ كَفَىٰ بِرَبِّكَ وَكِيلاً ④

(بنی اسرائیل: ۶۵)

ہم نے آپ کو ان کافروں پر وکیل بنا کر

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلاً ⑤

(بنی اسرائیل: ۵۳) نہ بھیجا۔

آپ ان کافروں پر وکیل نہیں۔

وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ ۝ (شوری: ۶)

اور اللہ کافی ہے حساب لینے والا۔

وَ كَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ۝ (نساء: ۶)

صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ملکیت ہیں وہ

لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ

چیزیں جو آسمانوں اور زمین میں ہیں۔

(نساء: ۱۲۶)

اور اللہ تعالیٰ ہی کو وکیل بناؤ۔

فَاتَّخِذُوْهُ وَّكِيْلًا ۝ (مزل: ۹)

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۔

ہمہ نیست اند آنچہ ہستی توئی

پناہ بلندی و پستی توئی

(ب) کی مثال ان آیات میں ہے۔

اور اگر تم خاوند و بیوی کی مخالفت کا اندیشہ

وَ اِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوْا حَكْمًا

کرو تو ایک حکم بیچ خاوند والوں کی طرف

مِنْ اَهْلِيْهِ وَ حَكْمًا مِّنْ اَهْلِهَا

سے اور دوسرا حکم بیچ عورت والوں کی

(نساء: ۳۵)

طرف سے بھیجو۔

اور جب تم لوگوں کے درمیان حکومت

وَ اِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا

(فیصلہ) کرو تو انصاف کے ساتھ کرو۔

بِالْعَدْلِ (نساء: ۵۸)

پس آپ کے رب کی قسم یہ لوگ مومن نہ

فَلَا وَ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحْكَمُوْكَ

ہونگے یہاں تک کہ آپ کو اپنے

فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ (نساء: ۶۵)

اختلافات میں حاکم مان لیں۔

اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق

وَ لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَ

تَدُلُوْا بِهَا اِلَى الْحُكْمِ (بقرہ: ۱۸۸)

نہ کھاؤ اور نہ حاکموں کے پاس ان کا
مقدمہ لے جاؤ۔

وَ اَشْهَدُ وَاذْوَى عَدْلٍ مِّنْكُمْ (طلاق: ۲)

اور اپنے میں سے دو پرہیزگاروں کو گواہ
بناؤ۔

كُفِيَ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيْبًا (بنی اسرائیل: ۱۳)

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

وَ الْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ اِلَّا مَا مَلَكَتْ
اَيْمَانُكُمْ (نساء: ۲۳)

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

وَ اسْتَشْهَدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ تَرَجَالِكُمْ (بقرہ: ۲۸۲)

اور اپنے مردوں میں سے دو گواہ بنا لو۔

شَهَادَةٌ بَيْنَكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدُكُمْ الْمَوْتُ
حِيْنَ الوَصِيَّةِ اثْنَيْنِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ (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 صفتیں ہیں رب تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيْرُ (مومن: ۵۶)۔ اللہ تعالیٰ ہی سننے والا دیکھنے والا ہے اور بندوں کی بھی صفتیں یہ ہیں فرماتا ہے۔ فَجَعَلْنَاهُ سَبِيْعًا بَصِيْرًا (دہر: ۲) 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۔ اور حضرت علی مرتضیٰ کا نام بھی علی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے مولینا اَنْتَ مَوْلَانَا (بقرہ: ۱۸۶)۔ اور عالموں کو مولینا 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 ۱۶

علم غیب

(الف) جہاں علم غیب کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص کیا جاوے یا اس کی بندوں سے نفی کی جاوے تو اس علم غیب سے ذاتی، دائمی، جمیع علوم غیبیہ قدیمی مراد ہوگا۔

(ب) جہاں علم غیب بندوں کے لئے ثابت کیا جاوے یا کسی نبی کا قول قرآن میں نقل کیا جاوے کہ فلاں پیغمبر نے فرمایا۔ کہ میں غیب جانتا ہوں۔ وہاں مجازی، حادث عطائی علم غیب مراد ہوگا۔ جیسا کہ قاعدہ ۱۵ میں دیگر صفات کے بارے میں بیان کر دیا گیا۔

الف کی مثال یہ ہے۔

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

قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ (نمل: ۶۵)

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

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

قیامت کا علم اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ
(لقمان: ۳۴)

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

وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ۚ وَمَا
تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ
(لقمان: ۳۴)

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

وَلَوْ كُنْتَ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْتَفِرْتُ
مِنَ الْخَيْرِ (اعراف: ۱۸۸)

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

رہی ہے۔

ب کی مثال یہ آیات ہیں۔

هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ۝ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ
بِالْغَيْبِ (بقرہ: ۳)

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

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

عِلْمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا ۝
إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ
(جن: ۲۷)

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

وَ عِلْمَكَ مَا لَمْ تُكُنْ تَعْلَمُ ۗ وَ كَانَ فَضْلُ
اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ۝ (نساء: ۱۱۳)

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

أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝
(یوسف: ۹۶)

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

وَ أَنْبَأَكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَ مَا تَدَّخِرُونَ ۗ فِي
بُيُوتِكُمْ (آل عمران: ۴۹)

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۔

قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقْنِيهِ إِلَّا
نَبَأْتِكُمَا بِمَا وَبِيهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيكُمَا ۗ
ذَلِكُمْ مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي (یوسف: ۳۷)

اور وہ نبی غیب بتانے پر بخیل نہیں۔

وَمَا هُوَ عَلَىٰ الْغَيْبِ بِضَنِينٍ ۝

(مکور: ۲۳)

ان جیسی تمام آیتوں میں علم غیب عطائی غیر مستقل حادث عارضی مراد ہے کیونکہ یہ علم غیب بندے کی صفت ہے جب بندہ خود غیر مستقل اور حادث ہے تو اس کی تمام صفات بھی ایسی ہی ہوں گی۔

قاعدہ ۱

شفاعت

(الف) جن آیتوں میں شفاعت کی نفی ہے وہاں یا تو دھونس کی شفاعت مراد ہے یا کفار کے لئے شفاعت یا بتوں کی شفاعت مراد ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے جبراً شفاعت کوئی نہیں کر سکتا یا کافروں کی شفاعت نہیں یا بت شفیع نہیں۔

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

الف کی مثال یہ ہے۔

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

يَوْمَ لَا يَبِيعُ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ

(بقرہ: ۲۵۴)

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۔

وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْرِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ
شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا
شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿۱۴۳﴾

(بقرہ: ۱۴۳)

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

فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ ﴿۳۸﴾

(مذثر: ۳۸)

کیا ان کافروں نے اللہ کے مقابل
سفارشی بنا رکھے ہیں۔

أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ

(زمر: ۲۳)

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

مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَيِّمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ ۝
(مومن: ۱۸)

اور جن کو یہ اللہ کے سوا پوجتے ہیں انہیں شفاعت کا اختیار نہیں سوائے ان کے جو حق کی گواہی دیں اور علم رکھیں۔

وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ
الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم
يعلمون ۝ (زخرف: ۸۶)

اور نہ ظالموں کا کوئی دوست ہے نہ سفارشی۔

مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَيِّمٍ وَلَا شَفِيعٍ
(مومن: ۱۸)

ان جیسی تمام آیتوں میں کفار کی شفاعت، بتوں کی شفاعت، جبری شفاعت کا انکار ہے۔ ان آیتوں کو نبیوں و لیوں یا مومنوں کی شفاعت سے کوئی تعلق نہیں۔
(ب) کی مثال یہ ہے۔

اور آپ انہیں دعائیں بیشک آپ کی دعا ان کے دل کا چین ہے۔

وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
(سورہ توبہ: ۱۰۳)

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

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

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

لَا يَمْلِكُونَ الشفاعة إلا من اتخذ عند
الرحمن عهداً ۝ (سورہ مریم: ۸۷)

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

وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى
(انبیاء: ۲۸)

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

لَا تَنْفَعُ الشفاعة إلا من أذن له الرحمن
وراضى له قولاً ۝ (طہ: ۱۰۹)

کلام سے رب راضی ہوا۔

ان جیسی بہت سی آیتوں میں مسلمانوں کی شفاعت مراد ہے جو اللہ کے پیارے بندے کریں گے تاکہ آیات میں تعارض نہ ہو۔

نوٹ ضروری | جس حدیث میں ارشاد ہے کہ سنت چھوڑنے والا شفاعت سے محروم ہے۔ اس سے بلندی درجات کی شفاعت مراد ہے۔ یعنی اس کے درجے بلند نہ کرائے جائیں گے کیونکہ دوسری روایت میں ہے کہ گناہ کبیرہ والوں کے لئے شفاعت ہے یعنی بخشش کی شفاعت۔ نیز بعض روایات میں ہے کہ زکوٰۃ نہ دینے والے اپنے جانور اور مال کندھے پر 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 تھے اور کافر کی شفاعت نہیں جیسے خلافت صدیقی میں بعض لوگ زکوٰۃ کے منکر ہو گئے یا مراد ہے شفاعت نہ کرنا نہ کہ نہ کر سکتا۔ اس کا بہت خیال چاہئے۔ یہاں بہت دھوکا لگتا ہے۔

قاعدہ ۱۸

غیر خدا کو پکارنا

(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 بلانا یا پکارنا ہی ہوگا۔

الف کی مثال یہ ہے۔

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ

اور اس سے زیادہ گمراہ کون ہے جو خدا کے سوا پوجے۔ (احقاف: ۵)

فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا ۝ (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 نہ کہ محض پکارنا۔
(ب) کی مثال ان آیات میں ہے۔

وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ
اللہ کے سوا جس کو طاقت رکھتے ہو بلا لو۔
(ہود: ۱۳)

اُدْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ (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 ۱۹۵

غیر خدا کو ولی بنانا

(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۔ یا رب کے مقابل مددگار ہوگا۔ یا
آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ قیامت میں کافروں کا مددگار کوئی نہیں۔
(ب) جب غیر خدا کو ولی بنانے کا حکم دیا جاوے یا اس پر ناراضگی کا اظہار نہ ہو تو ولی سے
مراد دوست، مددگار یا ذن اللہ یا قریب ہوگا۔
الف کی مثال یہ ہے۔

وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ①
اور ظالموں کے لئے نہ کوئی دوست ہے
نہ مددگار۔ (شوری: ۸)

وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا
نَصِيرٍ ② (شوری: 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۔

اَتَمَّوْا لِيَكُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
الَّذِيْنَ يُّقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَ يُوْتُوْنَ
الزَّكٰوةَ وَهُمْ رٰكِعُوْنَ ﴿۵۵﴾ (مائدہ: ۵۵)

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

وَاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ
لَّنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيْرًا ﴿۷۵﴾ (نساء: ۷۵)

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

ان جیسی بی شمار آیتوں میں اللہ کے اذن سے مددگار مراد ہیں اس کی پوری تفصیل پہلے باب
میں ولی کی بحث میں گزر چکی ہے وہاں مطالعہ کرو۔

قاعدہ ۲۰

وسیلہ

(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 تَعْبُدُوْهُمْ اِلَّا لِیُقَرِّبُوْنا اِلٰی اللّٰهِ تَعَالٰی
(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۔ خداری 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 مشرک نہ ہوئے۔

ب کی مثال یہ ہے

وَابْتَغُوا الْیٰہِ الْوَسِيْلَةَ (مائدہ: ۳۵)

اس رب کی طرف وسیلہ ڈھونڈو۔

وَ لَوْ اَنَّہُمْ اِذْ ظَلَمُوْا اَنْفُسَہُمْ جَاءُوْكَ

اور اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر کے

فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ الرَّسُولُ
لَوْ جَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَجِيمًا ﴿۶۳﴾
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 مہربان پاویں۔

وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
(آل عمران: ۱۶۳)
اور وہ رسول انہیں پاک کرتے ہیں اور
انہیں کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں۔

قُلْ يَتَوَفَّكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي ذُكِّرَ
بِكُمْ (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 اذن 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 ۲۱

اعمال کسی دوسرے کے کام آنا یا نہ آنا

(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 ﴿۳۹﴾
نہیں ہے انسان کیلئے مگر وہ جو کوشش کرے۔ (نجم: ۳۹)

لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ﴿۲۸۶﴾
اس نفس کیلئے مفید ہیں وہ عمل جو خود کرے اور اس کو مضر ہیں وہ گناہ جو خود کرے۔ (بقرہ: ۲۸۶)

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۔

وَ كَانَ تَحْتَهُ كَنْزُ لَهُمَا وَ كَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا ﴿۸۲﴾
حضرت خضر نے فرمایا کہ اس دیوار کے نیچے دو تھیموں 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 وَ مَا أَلْتَهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ ﴿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 جوان 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 ۲۲

دوسرے کے بوجھ اٹھانے کی صورتیں

(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 تَزِرُ
وَأَزْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَزِرُ وَازِرًا وَلَا تَظْمِرُ
اور نہ کمائے گا کوئی نفس مگر اپنے ذمہ پر
اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان دوسرے کا
بوجھ نہ اٹھائے گی۔
(انعام: ۱۶۳)

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ
أَسَأْتُمْ فَلَهَا (بنی اسرائیل: ۷)
اگر تم بھلائی کرو گے تو اپنے لئے کرو گے
اور اگر برا کرو گے تو اپنا۔

مَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۗ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا

(نہی اسرائیل: ۱۵)

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

وَ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطِيئَتَكُمْ وَمَا هُمْ بِخَاطِلِينَ مِنْ خَطِيئَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ ۗ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ﴿۱۴﴾ (عنکبوت: ۱۴)

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 وَ لَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ ۗ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۱۳۳﴾

(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:-

وَ لِيَحْمِلَنَّ أَثْقَالَهُمْ وَ أَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ ۗ وَ لِيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿۱۳﴾ (عنکبوت: ۱۳)

اور بیشک 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۔

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُلُوبًا أَنفُسُهُمْ وَ أَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودًا مِّنَ النَّاسِ وَ الْحِجَارَاتِ ﴿۶﴾ (تحریم: ۶)

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

وَ اتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً ۗ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

اور اس فتنہ سے ڈرتے رہو جو ہرگز تم میں سے خاص ظالموں کو ہی نہ پہنچے گا اور جان

لو کہ اللہ سخت عذاب والا ہے۔

العقَابِ ۝ (انفال: ۲۵)

تم قرآن کے پہلے کافر نہ بنو۔

وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرِيهِ (بقرہ: ۳۱)

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 کرانیوالا بری باتوں کا موجد سارے مجرموں کا بوجھ اٹھائے گا یہ ضرور خیال رکھنا چاہئے۔

قاعدہ ۲۳

رسولوں میں فرق کرنے کی صورتیں

(الف) جن آیتوں میں فرمایا گیا ہے کہ رسولوں میں فرق نہ کرو۔ وہاں ایمان میں فرق کرنا مراد ہے یعنی ایسے فرق نہ کرو کہ بعض کو مانو اور بعض کو نہ مانو۔ یا مراد یہ ہے کہ اپنی طرف سے فرق پیدا نہ کرو یعنی ان کے فضائل اپنی طرف سے نہ گھٹاؤ۔ یا ایسا فرق نہ کرو جس سے بعض پیغمبروں کی توہین ہو جاوے۔

(ب) جن آیتوں میں فرمایا گیا کہ پیغمبروں میں فرق ہے وہاں درجات اور مراتب کا فرق مراد ہے یعنی بعض کے درجے بعض سے اعلیٰ ہیں۔
الف کی مثال یہ ہے۔

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

لَا نَفَرِقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهِ

(بقرہ: ۲۸۵)

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

وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أُولَٰئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أَجْرًا كَثِيرًا وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا

ثواب دے گا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔
 رَاجِيْمًا ﴿ (نساء: ۱۵۲)
 ان آیتوں میں ایمان کا فرق مراد ہے۔ یعنی بعض پیغمبروں کو ماننا اور بعض کو نہ ماننا یہ کفر ہے ایمان کے لئے سب نبیوں کو ماننا ضروری ہے اس کی تفسیر اس آیت نے کی۔

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۔
 اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَرُسُلِهِ وَّ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يُفَرِّقُوْا بَيْنَ اللّٰهِ وَرُسُلِهِ وَّ يَقُوْلُوْنَ نُوْمِنُ بِبَعْضٍ وَّ نَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَّ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَتَّخِذُوْا بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلًا ﴿ (نساء: ۱۵۰)

اس آیت نے بتا دیا کہ پیغمبروں کے درمیان ایمان لانے میں فرق کرنا منع ہے۔
 ب کی مثال یہ ہے۔

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۔
 تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللّٰهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ ﴿ (بقرہ: ۲۵۳)

اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا گواہ خوش خبریاں دیتا اور ڈر سنا تا اور اللہ کی طرف اسکے اذن سے بلاتا اور چمکانے والا سورج اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر تمام جہانوں کی رحمت۔
 يَاۡٓيُّهَا النَّبِيُّ اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَٰهِدًا وَّ مُّبَشِّرًا وَّ نَذِيْرًا ﴿ وَاَعْيَاۤ اِلَى اللّٰهِ بِاٰذِنِهِ وَّ سِرَاجًا مُّنِيْرًا ﴿ (احزاب: ۳۵-۳۶)

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۔
 وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَاحِمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴿ (انبیاء: ۱۰۷)

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 ۲۴

حضور کو اپنے انجام کی خبر ہونے کی صورتیں

(الف) قرآن شریف میں جہاں حضور ﷺ سے کہلوا یا 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 أَدْرِهَىٰ مَا يَفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ
اور میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا کیا
(احقاف: ۹) 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۔

إِنِ اتَّبِعُوا إِلَّا مَا يُوْحَىٰ إِلَيْهِمْ وَمَا أَنَا إِلَّا
میں نہیں پیروی کرتا مگر اس کی جو میری
طرف وحی ہوتی ہے اور میں نہیں مگر
(احقاف: ۹) نذیر مبین

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۔

وَ كَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ (شوری: 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 عبادات کرتے تھے ایمان سے خبردار تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا ماں کی گود میں توحید، رسالت، احکام سے واقف ہونا قرآن شریف سے ثابت ہے کہ آپ نے اپنی پیدائش سے چند گھنٹے بعد قوم سے فرمایا۔

قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتِنِي الْكِتَابَ وَ جَعَلَنِي نَبِيًّا (مریم: ۳۰)

فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ مجھے اس نے کتاب دی اور نبی بنایا۔ (الخ)

جب کلمہ اللہ صلوات اللہ علیہ و سلامہ 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 مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ (فتح: ۲)

تا کہ 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 أَعْطَيْنَكَ الْكَوْثَرَ ① (کوثر: ۱) ہم نے تم کو کوثر دے دیا۔

وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ② (نشر: ۴) 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 خبردار ہو۔ اسی لئے فرمایا حسن حسین جو انان جنت کے سردار ہیں ابو بکر جنتی ہیں فاطمہ الزہرہ جنتی ہیں۔

قاعدہ ۲۵

نبی کے ہدایت کرنے کی صورتیں

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 ⑤ (نقص: ۵۶) وہ خوب جانتا ہے ہدایت والوں کو۔

لطیفہ | اس جگہ حضور ﷺ کے لئے أَحْبَبْتَ 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۔

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 نشانی لے آؤ اور اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا پس تم نادان نہ بنو۔

وَإِنْ كَانَ كِبْرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنْ
اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ
سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بَأْيُوتُهُمْ وَلَوْ شَاءَ
اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ
الْجَاهِلِينَ ﴿۳۵﴾ (انعام: ۳۵)

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

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

ان جیسی تمام آیتوں میں رب کے خلاف مرضی ہدایت دینا مراد ہے یہ نہ نبی سے ممکن ہے نہ قرآن سے۔

ب کی مثال یہ ہے۔

اور تم اے محبوب ہدایت کرتے ہو سیدھے راستے کی۔

وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿۵۲﴾
(شوری: ۵۲)

بیشک قرآن ہدایت دیتا ہے اس راستہ کی جو سیدھا ہے۔

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّذِينَ هِيَ أَقْوَمُ
(بنی اسرائیل: ۹)

وہ نبی مسلمانوں پر اللہ کی آیتیں تلاوت کرتے ہیں اور انہیں پاک کرتے ہیں۔

يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ
(آل عمران: ۱۶۳)

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ
هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى
ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اتارا
گیا لوگوں کیلئے ہدایت اور راہنمائی اور
(سورہ بقرہ: ۱۸۵) فیصلہ کی روشن باتیں ہیں۔

ان جیسی تمام آیات میں جن میں قرآن یا توریت یا نبی ﷺ کو ہادی فرمایا گیا ہے ہدایت
سے مراد اللہ کی مرضی سے راہ دکھانا ہے۔

قاعدہ ۲۶

وَمَا أَهْلٌ بِهِ لغيرِ اللَّهِ

(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
اور حرام ہے وہ جانور جس پر ذبح کے
وقت غیر خدا کا نام پکارا گیا ہو۔
(بقرہ: ۱۷۳)

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ
عَلَيْهِ (انعام: ۱۱۹)
اور تمہارا کیا حال ہے کہ وہ جانور نہیں
کھاتے جس پر بوقت ذبح خدا کا نام
پکارا گیا۔

وَمَا ذِيحَ عَلَى النَّصْبِ (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 یہی چیز ہے۔

ب کی مثال یہ ہے۔

نہیں مقرر کیا اللہ نے کان چرا ہوا اور نہ
بجار اور نہ وصیلہ اور نہ حام۔ لیکن کافر
لوگ اللہ پر جھوٹ افترا باندھتے ہیں۔

مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا
وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ ۚ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا
يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ

(مائدہ: ۱۰۳)

یہ چار جانور جو اس آیت میں مذکور ہوئے مشرکین عرب کی طرف سے بتوں کے نام پر
چھوڑے جاتے تھے۔ یعنی زندگی میں ان پر غیر خدا کا نام پکارا جاتا تھا۔ اور مشرکین انہیں
حرام سمجھتے تھے ان کے حرام سمجھنے کی تردید اس آیت میں کر دی گئی ہے اور انہیں حلال فرمایا گیا
لہذا آج مشرکین کے چھوڑے ہوئے بجا حلال ہیں۔ اللہ کے نام پر ذبح کرو اور کھاؤ۔

قاعدہ ۲۷

نبی کے نفع نقصان کا مالک ہونا نہ ہونا

(الف) جہاں نبی ﷺ سے کہلوایا 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 بے عطاء الٰہی ارادے سے غنی
کرنا اور دینا مراد ہے۔

الف کی مثال یہ ہے۔

تم فرماؤ کہ میں اپنی جان کے بھلے اور
برے کا خود مختار نہیں مگر جو اللہ چاہے۔

قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا
مَا شَاءَ اللَّهُ (اعراف: ۱۸۸)

اور میں تم سے دفع نہیں کر سکتا اللہ کے
مقابل کوئی چیز۔

وَمَا أَعْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ
(یوسف: ۶۷)

اور یعقوب نہیں دفع کر سکتے تھے ان سے

مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا

حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ (یوسف: ۶۸) اللہ کی کوئی مصیبت مگر یعقوب کے دل کی حاجت تھی جو پوری کر دی۔

ان جیسی تمام آیتوں میں یہ مراد ہے کہ رب تعالیٰ کے اذن کے بغیر میں کچھ نہیں کر سکتا ہر چیز میں اس کی اجازت کا حاجت مند ہوں۔
ب کی مثال یہ ہے۔

أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَأْسُوهُ مِنْ فَضْلِهِ (توبہ: ۷۴) غنی کر دیا انہیں اللہ نے اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے۔

وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَأْسُوهُ (توبہ: ۵۹) اور اگر وہ راضی ہوتے اس پر جو انہیں اللہ اور اس کے رسول نے دیا۔

وَ إِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ (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 ۲۸

رفع کا معنی

(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۔

اے عیسیٰ میں تمہیں وفات دینے والا ہوں اور اپنی طرف اٹھانے والا ہوں اور کافروں سے تمہیں پاک کر نیوالا ہوں۔

يَعِيْسَىٰ اِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ اِلَىٰ
وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَجَاعِلُ
الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْكَ فَوْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا
(آل عمران: ۵۵)

اور اٹھالیا یوسف نے اپنے ماں باپ کو تخت پر۔

وَرَفَعْنَا يُوْسُفَ عَلَی الْعَرْشِ
(یوسف: ۱۰۰)

اور ہم نے بنی اسرائیل کے اوپر طور پہاڑ اٹھالیا۔

وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّوْرَ
(نساء: ۱۵۳)

اور جب ابراہیم بیت اللہ کی دیواریں اونچی کر رہے تھے۔

وَ اِذْ يَرْفَعُ اِبْرٰهِيْمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ
(بقرہ: ۱۲۷)

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۔

ہم نے آپ کا ذکر اونچا کر دیا۔

وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ۝ (الم نشرح: ۴)

ان پیغمبروں میں بعض وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا۔ اور بعض کے درجے اونچے کئے۔

مِنْهُمْ مَّنْ كَلَّمَ اللّٰهُ وَرَفَعَ بَعْضُهُمْ
دَرَجٰتٍ (بقرہ: ۲۵۳)

ان گھروں میں جنہیں بلند کرنے کا اللہ نے حکم دیا اور ان میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے۔

فِي بُيُوْتٍ اٰذِنَ اللّٰهُ اَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيْهَا
اسْمُهُ (نور: ۳۶)

ان تمام آیتوں میں چونکہ رفع کا مفعول 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

خَلَقْتُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ (بقرہ: ۲۱) اللہ نے پیدا کیا تم کو اور ان کو جو تم سے پہلے تھے۔

نَمُوتُ وَنَحْيَا (جاثیہ: ۲۳) ہم مریں گے اور جنیں گے۔

خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَوَاتِ الْعُلَى (ط: ۴) اللہ نے پیدا کیا زمین کو اور اونچے آسمانوں کو۔

خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ (ملک: ۲) اس اللہ نے پیدا کیا موت اور زندگی کو۔

وَلَقَدْ أَوْحَىٰ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ (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 مُتَوَفِّيكَ۔ میں جو وفات یا توفی مذکور ہے اس سے موت مراد نہیں۔ سلاتا یا پورا لیتا 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۔ وَإِنزِيلِهِمُ الَّذِي وَفَّى (نجم: ۳۷) یہاں وَفَّى کے معنی ہیں پورا کیا فرماتا ہے۔ يَتَوَفَّيْكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَوَّحْتُمْ بِالنَّهَارِ (انعام: ۶۰) یہاں وفات کے معنی سلاتا ہیں۔ یعنی رب تعالیٰ تم کو رات میں سلا دیتا ہے۔ وہ ہی معنی یہاں مراد ہیں۔

قاعدہ ۲۹

غیر خدا سے ڈرنا

(الف) جن آیتوں میں خدا کے سوا دوسرے سے ڈرنے کی ممانعت فرمائی گئی یا فرمایا گیا۔ کہ صرف اللہ ہی سے ڈرو وہاں عذاب کا خوف، حساب کا ڈر، پکڑ کا خوف، الوہیت اور کبریائی کا

خوف مراد ہے کہ کسی کو معبود سمجھ کر نہ ڈرو یا رب تعالیٰ کے مقابل کسی سے خوف نہ کرو۔

(ب) جن آیتوں میں دوسرے سے ڈرنے کا حکم دیا گیا یا فرمایا گیا۔ کہ فلاں پیغمبر فلاں سے ڈرے وہاں تکلیف کا ڈر، ایذا پہنچانے کا خوف یا فتنہ کا خوف مراد ہے۔ تاکہ آیتوں میں تعارض نہ ہو۔ خلاصہ یہ ہے کہ کبریائی کی ہیبت مومن کے دل میں صرف اللہ تعالیٰ ہی کی چاہئے اور دوسری قسم کے فتنہ تکلیف کا خوف مخلوق کا ہو سکتا ہے۔

الف کی مثال یہ آیات ہیں۔

اَوْفُوا بِعَهْدِيْ اَوْفِ بِعَهْدِكُمْ
تم میرا عہد پورا کرو میں تمہارا عہد پورا
کروں گا۔ اور صرف مجھ سے ہی ڈرو۔
(بقرہ: ۳۰)

فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِيْ
پس ان کافروں سے نہ ڈرو مجھ سے
ڈرو۔
(بقرہ: ۱۵۰)

الَّذِيْنَ يُبَلِّغُوْنَ رِسَالَتِ اللّٰهِ وَيَخْشَوْنَهُ
جو اللہ تعالیٰ کے پیغام پہنچاتے اور اس
سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے
نہیں ڈرتے۔
(احزاب: ۳۹)

فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُوْنَ اِن كُنْتُمْ
پس ان سے نہ ڈرو مجھ سے ڈرو اگر تم
مسلمان ہو۔
مُؤْمِنِيْنَ ﴿۱۷۵﴾ (آل عمران: ۱۷۵)

اَلَا اِنَّ اَوْلِيَاءَ اللّٰهِ لَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا
خبردار ہو کہ اللہ کے دوستوں پر نہ خوف
ہے اور نہ وہ غمگین ہوں۔
هُم يَخْزَنُوْنَ ﴿۶۲﴾ (یونس: ۶۲)

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۔

اِنَّ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ وَاَوْلَادِكُمْ عَدُوَّاَتِكُمْ
تمہاری بعض بیویاں اور بعض اولاد
تمہاری دشمن ہیں ان سے ڈرتے رہو۔
فَاخْذُواْ مِنْهُمْ (تغابن: ۱۳)

قَالَ رَبِّئَا إِنَّا نَخَافُ أَنْ يُفْرِطَ عَلَيْنَا وَ
أَنْ يَطْفِئُ ۝ (ط: ۳۵)

حضرت موسیٰ و ہارون نے عرض کیا کہ
اے ہمارے رب ہم ڈرتے ہیں کہ
فرعون ہم پر زیادتی کرے گا یا سرکشی۔

فَلَمَّا رَأَاهَا تَهْتَرُ كَأَنَّهُ جَانٌّ وَ لِي مُدْبِرٌ أَوْ
لَمْ يُعَقِّبْ ۚ يُمُوسَىٰ لَا تَخَفْ
(نمل: ۱۰)

پھر موسیٰ نے اس لاشی کو دیکھا لہراتا ہوا
گو یا سانپ ہے تو پیٹھ پھیر کر بھاگے، اور
مڑ کر نہ دیکھا اے موسیٰ نہ ڈرو۔

فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُّوسَىٰ ۝

موسیٰ علیہ السلام اپنے دل میں ڈر گئے۔

(ط: ۶۷)

قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا
فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ ۝ (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

تو ابراہیم اپنے دل میں ان فرشتوں سے
ڈر گئے وہ بولے آپ ڈریئے نہیں۔

(ذریعہ: ۲۸)

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 بدعائیں 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 سارے جہان کے کافر ہلاک کر دیئے گئے۔ معلوم ہوا۔ کہ ان کی بددعا
خطرناک ہے۔ بلکہ خدا تعالیٰ نے بغیر کسی بندے کی بددعا کے کسی کو ہلاک نہ کیا۔

بیچ تو مے را خدا رسوانہ کرد تا دلے صاحب دلے نامد برد

قاعدہ ۳۰

بشر

(الف) جن آیتوں میں نبی سے کہلوایا 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 ساتھ شریک۔ ایسے ہی ہم نہ خدا ہیں، نہ اس کے بیٹے نہ اس کے ساتھ جی، 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 کہے یا 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۔

فرما دو کہ میں تم جیسا بشر ہوں کہ میری طرف وحی کی گئی۔

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ

(کہف: ۱۱۰)

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۔

قَالَتْ لَهُمْ سُلَيْمٌ إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ

مِثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ

مِنْ عِبَادِهِ (ابراہیم: ۱۱)

ان جیسی تمام آیات میں یہی مراد ہے کہ ہم الہ نہ ہونے میں اور خالص بندہ ہونے میں تم جیسے بشر ہیں اس سے یہ لازم نہیں آتا۔ کہ عام انسان پیغمبر کے برابر ہو جاویں۔ ان آیات کی تائید ان آیتوں سے ہو رہی ہے۔

اور نہیں ہے کوئی زمین میں چلنے والا اور نہ کوئی پرندہ کہ اپنے پروں پر اڑتا ہو۔ مگر تم جیسی امتیں ہیں۔

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا

طَيْرٍ يَلْبِسُ بَجَانِحِهِ إِلَّا أُمَّةٌ مِّثْلُكُمْ

(انعام: ۳۸)

مَثَلُ نُورٍ كَمِثْلِهِ فِيهَا مِصْبَاحٌ
اس اللہ کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے
(نور: ۳۵) ایک طاق جس میں چراغ ہے۔

ان آیتوں میں تمام جانوروں کو انسانوں کی مثل فرمایا گیا۔ حالانکہ انسان اشرف المخلوقات ہے اور اللہ تعالیٰ کے نور کو طاق اور چراغ سے مثال دی گئی۔ حالانکہ کہاں طاق اور چراغ اور کہاں رب کا نور۔ جیسے ان دونوں آیتوں کی وجہ سے یہ نہیں کہا جاسکتا کہ انسان جانوروں کی طرح یا رب کا نور طاق اور چراغ کی طرح ہے اسی طرح مذکورہ بالا آیات کی وجہ سے 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 أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا فَكَفَرُوا وَتَوَكَّلُوا
وَاسْتَعْنَى اللَّهُ (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 أَكُنْ لَأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ
صَلْصَالٍ مِنْ حَمِئٍ مُسْتَوِينِ ۝
(حجر: ۳۳)
شیطان نے کہا مجھے زیبا نہیں کہ بشر کو سجدہ
کروں۔ جسے تو نے بجتی مٹی سے بنایا جو
سیاہ لیس دار گارے سے تھی۔

فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا
هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ
(مومنون: ۲۳)
تو جس قوم کے سرداروں نے کفر کیا وہ
بولے یہ تو نہیں مگر تم جیسا آدمی۔

وَ لَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذَا
لَخٰسِرُونَ ۝ (مومنون: ۳۳)
کفار نے کہا کہ اگر تم کسی اپنے جیسے آدمی
کی اطاعت کرو گے تو تم ضرور گھانے
میں رہو گے۔

فَقَالُوا أَنْتُمْ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا
لِنَاعِبِدُونَ ۝ (مومنون: ۳۷)
فرعونی بولے کیا ہم ایمان لائیں اپنے
جیسے دو آدمیوں پر اور ان کی قوم ہماری

بندگی کر رہی ہے۔

ان جیسی تمام آیتوں میں فرمایا گیا کہ پیغمبر کو بشر کہنا اولاً شیطان کا کام تھا۔ پھر ہمیشہ کفار نے کہا۔ مومنوں نے یہ کبھی نہ کہا اور ان کفار کے کفر کی سب سے بڑی وجہ یہ ہی تھی کہ وہ انبیاء سے برابری کے دعویدار ہو کر انہیں اپنی طرح بشر کہتے تھے۔

نوٹ ضروری | حضور ﷺ کا بارہا اپنی بندگی اور بشریت کا اعلان کرنا اس لئے تھا۔ کہ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام میں دو معجزے دیکھ کر انہیں خدا کا بیٹا کہہ دیا۔ ایک تو ان کا بغیر باپ پیدا ہونا۔ اور دوسرے مردے زندہ کرنا۔ مسلمانوں نے صد ہا معجزے حضور ﷺ کے دیکھے چاند پھٹتا ہوا۔ سورج لوٹتا ہوا دیکھا کنکر کلمہ پڑھتے دیکھے انگلیوں سے پانی کے چشمے بہتے دیکھے۔ اندیشہ تھا کہ وہ بھی حضور کو خدا یا خدا کا بیٹا کہہ دیں۔ اس احتیاط کے لئے 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 ہیں اور ان کے ثبوت میں صرف قرآنی آیات ہی پیش کی جاویں گی اللہ تعالیٰ اپنے حبیب ﷺ کے طفیل قبول فرمائے۔

مسئلہ 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 وہ ارہام ہے جیسے عیسیٰ علیہ السلام کا بچپن شریف میں کلام فرمانا، 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 ولی سے صادر ہو اسے کرامت کہتے ہیں اور جو عجیب و غریب کام کافر کے ہاتھ سے ہو وہ استدراج کہلاتا ہے جیسے دجال کا پانی برسانا۔ مردے زندہ کرنا ابھی 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 الْبَيْتَ وَابْنُهَا يَسْتَكْبِرُ
جَب مَرِيْمَ كَے پَاس زَكَرِيَّا عَلِيْهِ السَّلَامُ

وَجَدَا عِنْدَهَا رِذْقًا قَالَ لِمَرْيَمُ أَنَّى لَكَ
هَذَا ۗ قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ
آتے تو بے موسم پھل پاتے تو کہا اے
مریم تمہارے پاس یہ کہاں سے آئے تو
(آل عمران: ۳۷) 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۔

وَلَمَّا وَفَى كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَ
اِذْدَادُوا تِسْعًا ۖ (کہف: ۲۵)
اصحاب کہف غار میں تین سو برس ٹھہرے
نواو پر۔

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 فنا نہ ہونا کرامت ہے۔

وَتَحَصَّبَهُمْ آيِقَاطًا وَهُمْ رُقُودٌ ۗ وَنَقَلْنَاهُمْ
ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ ۗ وَكَلْبُهُمْ
بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ
اور تم انہیں جاگتا سمجھو اور وہ سو رہے ہیں
اور ہم انہیں دائیں بائیں کروٹیں بدلتے
ہیں اور ان کا کتا اپنی کلا یاں پھیلائے
(کہف: ۱۸) 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 کروٹیں بدلنا اور زمین کا ان کے
جسموں کو نہ کھانا اور بغیر غذا باقی رہنا۔ تیسرے ان کے کتے کا اب تک لیٹے رہنا یہ بھی ان کی
کرامت ہے نہ کہ کتے کی۔

قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا
أَتَيْنَكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ
اور بولادہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہ
میں تخت بلقیس آپ کے پاس لے آؤں
گا۔ آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے۔
(نمل: ۳۰)

اس آیت میں آصف بن برخیا کی جو بنی اسرائیل کے نبی نہیں بلکہ ولی ہیں کئی کرامتیں بیان
ہوئیں، بغیر کسی کے پوچھے یمن پہنچ جانا۔ وہاں سے اتنا وزنی تخت لے آنا اور یہ دور دراز سفر
شام سے یمن تک جانا آنا ایک آن میں طے کر لینا۔

دونوں موسیٰ و خضر علیہم السلام چلے یہاں تک کہ جب کشتی میں سوار ہوئے تو خضر نے کشتی کو توڑ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم نے اس لئے توڑ دیا کہ کشتی والے ڈوب جائیں۔

فَاتَّطَلَّقَا حَتَّىٰ إِذَا رَاكِبًا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا ﴿٤١﴾ (کہف: ۴۱)

اس آیت کریمہ میں خضر علیہ السلام جو کہ غالباً کسی قوم کے ولی ہیں۔ ان کی یہ کرامت بیان کی کہ انہوں نے کشتی توڑ ڈالی مگر کشتی نہ ڈوبی۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کو خطرہ پیدا ہو گیا تھا۔

وَأَمَّا الْعُلَمَاءُ فَكَانَ أَبُوهُمُ مُؤْمِنِينَ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا ﴿٨٠﴾ (کہف: ۸۰)

حضرت خضر نے فرمایا کہ اس بچے کے ماں باپ مومن ہیں۔ ہم نے خوف کیا کہ وہ انہیں سرکشی اور کفر پر چڑھا دے۔

اس آیت میں حضرت خضر علیہ السلام کی یہ کرامت بیان ہوئی کہ انہوں نے مقتول بچے اور اس کے والدین کے انجام کو جان لیا کہ وہ مومن رہیں گے اور یہ کافر ہوگا حالانکہ یہ علوم خمسہ میں ایک ہے۔

وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا

خضر نے فرمایا کہ اس دیوار کے نیچے دو یتیموں کا خزانہ ہے اور ان کا باپ نیک آدمی تھا۔ (کہف: ۸۲)

اس آیت میں خضر علیہ السلام کی یہ کرامت بیان ہوئی۔ کہ انہوں نے زمین کے نیچے کا دھیندہ معلوم کر لیا۔

ان جیسی بہت سی آیات میں اولیاء اللہ کی کرامات بیان ہوئیں۔ ان کا علم غیب طی الارض یعنی بہت جلد سفر طے کرنا۔ بے آب و غذا بہت عرصہ زندہ رہنا، غرضیکہ بہت کرامات کا ذکر ہے۔

مسئلہ ۲

اللہ کے مقبول بندے باذن الہی مشکل کشا حاجت روادافع بلا ہیں

اللہ کے پیارے اللہ کے حکم سے بندوں کی حاجتیں پوری کرتے ہیں مشکلیں حل کرتے ہیں۔
قرآن کریم اس کا اعلان فرما رہا ہے۔ دور و نزدیک ہر جگہ سے مافوق الاسباب مشکل کشائی
اور مدد کرتے ہیں۔

میرا یہ کرتہ لے جاؤ اسے میرے باپ
کے منہ پر ڈال دو۔ ان کی آنکھیں کھل
جائیں گی۔

إِذْ هَبُوا بَقِيصِي هَذَا فَأَلْقُوهُ عَلَىٰ وَجْهِ
أَبِي يَأْتِ بِصَدْرًا (يوسف: ۹۳)

پھر جب خوشی سنانے والا آیا۔ تو وہ قمیص
یعقوب کے منہ پر ڈال دی۔ اسی وقت
ان کی آنکھیں لوٹ آئیں۔

فَلَمَّا أَن جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَىٰ وَجْهِهِ
فَاتَرْتَدَّدًا بِصَدْرًا (يوسف: ۹۶)

یعقوب علیہ السلام نابینا ہو گئے تھے۔ ان کی اس مصیبت کو یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیص
کے ذریعہ دور فرمایا اور ان کی مشکل کشائی کی۔ قمیص سے شفا دینا مافوق الاسباب مدد ہے۔

اور بیشک زلیخا نے قصد کر لیا یوسف کا اور
یوسف علیہ السلام بھی ارادہ کر لیتے اگر
اپنے رب کی دلیل نہ دیکھتے۔

وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ^۴ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ
بُرْهَانَ رَبِّهِ (يوسف: ۲۳)

یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے سات کوٹھڑیوں میں بند کر کے اپنی طرف مائل کرنا چاہا۔ تو آپ
نے سامنے یعقوب علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ اشارے سے منع فرما رہے ہیں۔ جس سے
آپ کے دل میں ادھر میلان نہ پیدا ہوا۔ یہ رب تعالیٰ کی برہان تھی۔ جس کا ذکر اس آیت
میں ہے تو یعقوب علیہ السلام نے کنعان میں بیٹھے ہوئے مصر کی بند کوٹھڑی میں یوسف علیہ

السلام کی یہ مدد کی کہ انہیں بڑی آفت اور ارادہ گناہ سے بچالیا (بعض تفاسیر) یہ ہے اللہ والوں کی مشکل کشائی اور مافوق الاسباب امداد۔

وَأُبْرِيءُ الْأَكْمَةَ وَالْأَبْرَصَ وَأُمِّي
المَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ (آل عمران: ۴۹)

عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کے حکم سے شفا دیتا ہوں مادر زاد 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
ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اپنی
لاٹھی سے پتھر کو مارو۔ پس فوراً اس پتھر
سے بارہ چشمے جاری ہو گئے۔ (بقرہ: ۶۰)

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۔ اپنی لاٹھی پتھر پر ماریں 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
عُلْمًا زَكِيًّا (مریم: ۱۹)

جبریل نے مریم سے کہا کہ میں تمہارے
رب کا قاصد ہوں آیا ہوں تاکہ تمہیں
ستھرا 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 (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 شفا خانہ میں پہنچے وہاں شفا ملے گی آپ دافع البلاء ہیں اور مافوق الاسباب گناہ بخشوا دیتے ہیں۔

أُرْغِضْ بِرُجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَابِهَا
شَرَابٌ ۝ (ص: ۴۲)

اے ایوب زمین پر اپنا پاؤں مارو یہ ہے
ٹھنڈا چشمہ نہانے اور پینے کو۔

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 فرمالو۔ 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 اڑی سے پیدا ہوا مدینہ پاک کی مٹی کو خاک شفا کہتے ہیں۔ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 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 سَوَّلْتِ لِي نَفْسِي ۝

پس میں نے فرشتے کے اثر سے ایک مٹھی
مٹی لے لی۔ پس یہ مٹی اس پتھرے میں
ڈال دی میرے دل نے یہی چاہا۔ (ط: ۹۶)

سامری نے حضرت جبریل کی گھوڑی کی ٹاپ کے نیچے کی خاک اٹھالی۔ اور سونے کے پتھرے کے منہ میں ڈالی جس سے اس میں زندگی پیدا ہو گئی اور وہ آواز کرنے لگا یہی اس آیت میں مذکور ہے معلوم ہوا کہ بزرگوں کے تبرکات بے جان دھات میں جان ڈال سکتے ہیں۔ باذن اللہ!

إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ
سَكِينَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ
مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ

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

(بقرہ: ۲۴۸)

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۔

اور اللہ تعالیٰ انہیں عذاب نہیں دے گا۔

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ

حالانکہ آپ ان میں ہیں۔

(انفال: ۳۳)

اگر مسلمان مکہ سے نکل جاتے تو ہم

لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا

کافروں پر عذاب بھیجتے۔

(فتح: ۲۵)

پس نکال دیا ہم نے قوم لوط کی بستی سے

فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ

ان مومنوں کو جو وہاں تھے۔

الْمُؤْمِنِينَ ﴿ذٰرِیٰت: ۳۵﴾

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 سبب گنبد کی برکت سے ہے۔

اعلیٰ حضرت نے کیا خوب 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 دعایا بددعا

دی۔ مگر قبول نہ ہوئی پھر وہ مشکل کشا دافع البلاء کیسے ہوئے؟

جواب | یہ حضرات اللہ کے حکم سے دافع البلاء اور مشکل کشاء ہیں۔ جہاں اذن الہی نہ ہو وہاں بلا دافع نہ ہوگی ہر چیز کا یہی حال ہے کہ خدا کے حکم سے نفع یا نقصان دیتی ہے غرضیکہ انبیاء و اولیاء مافوق الاسباب مدد کرتے ہیں مشکلیں آسان، مصیبت دور فرماتے ہیں۔

مسئلہ 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
تُخْلَقَهُ (ط: 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 پتھر اپنا 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 چھونا اور فرمایا کہ یہ تو دنیا کی سزا ہے۔ آخرت کی سزا اس کے علاوہ ہے۔

وَأَمَّا الْآخِرُ فَيُصَلَّبُ فَتَأْكُلُ الطُّيْرُ مِنْ
رَأْسِهِ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ
تَسْتَفْتِينَ ○
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: ۳۱)

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 عَلٰی اَمْوَالِهِمْ وَ اَشْدُدْ عَلٰی قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوْا حَتّٰی يَرُوْا الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ ﴿۸۸﴾ (یونس: ۸۸)

موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے ہمارے رب فرعونوں کے مال جرباد کر دے اور ان کے دل سخت کر دے پس یہ نہ ایمان لاویں جب تک کہ درد ناک عذاب دیکھ لیں۔

موسیٰ علیہ السلام نے فرعونوں کے لئے تین بددعائیں کیں ایک یہ کہ ان کے مال ہلاک ہو جائیں۔ دوسرے اپنے جیتے جی یہ ایمان نہ لاویں تیسرے یہ کہ مرتے وقت ایمان لاویں اور پھر ایمان قبول نہ ہو۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ فرعونوں کا روپیہ پیسہ پھل غلہ سب پتھر ہو گیا اور ایمان کی توفیق زندگی میں نہ ملی۔ اور ڈوبتے وقت فرعون ایمان لایا اور بولا۔ آمَنْتُ بِرَبِّ مُوسٰی وَ هَارُوْنَ۔ 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۔

وَ اِذْ قَالَ اِبْرٰهِيْمُ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا بَدَلًا لِّمَنَّا وَ اٰرْثًا لِّاٰهْلِہٖ مِنَ الشَّجَرٰتِ (بقرہ: ۱۲۶)

وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا اُمَّةٌ مُّسْلِمَةٌ لَّكَ (بقرہ: ۱۲۸)

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيْہُمْ رَسُوْلًا مِّنْہُمْ يَتْلُوْا عَلَیْہِمْ اٰیٰتِكَ (بقرہ: ۱۲۹)

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۔

ابراہیم نے دعا کی کہ ہماری اولاد میں ہمیشہ ایک جماعت فرمانبردار رکھ۔

اے رب ہمارے اسی مسلم جماعت میں وہ رسول آخری بھیج جو ان پر تیری آیتیں تلاوت کرے۔

رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بُوَادٍ غَدِيرٍ
 ذِي زُرْعَةٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا
 لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ
 النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ
 الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ﴿۳۷﴾
 (ابراہیم: ۳۷)

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 فرما
 دے (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 **بُوَادٍ غَدِيرٍ ذِي زُرْعَةٍ** بے کھیتی والا
 جنگل۔ تاثیر تو دیکھو۔ کہ اب تک وہ جگہ ریتلی ہی ہے۔ کہ وہاں کھیتی ہو سکتی ہی نہیں یہ ان کی
 زبان کی تاثیر ہے۔ اور کیوں نہ ہو رب تعالیٰ نے فرمایا اپنا لڑکا ذبح کر دو۔ عرض کیا بہت
 اچھا۔ فرمایا اپنے کو 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

رب تعالیٰ کی اتنی مانتے ہیں تو رب بھی ان کی مانتا ہے۔ جلیل نے کہا۔ خلیل نے مانا۔ غرضیکہ ان کی زبان کن کی کنجی ہے۔

وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْنِي عَلَى الْآرْضِ
مِنَ الْكَافِرِينَ ۝ وَيَا أُمَّهُ
تَذَرْنَهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا
فَاجِرًا كَفَّارًا ۝ (نوح: ۲۶-۲۷)

اور نوح نے عرض کیا کہ اے رب میرے
زمین پر کافروں میں سے کوئی رہنے والا
نہ چھوڑ۔ بیشک اگر تو انہیں چھوڑے گا تو
تیرے بندوں کو گمراہ کر دیں گے اور نہ
جنس گے مگر بدکار ناشکر 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 بچالیا 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 أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
عَرِضْ عَنْ هَذَا ۚ إِنَّهُ قَدْ
جَاءَ أَمْرٌ رَبِّكَ ۚ وَ إِلَهُمَّ
أَتَيْتُهُمْ عَذَابٌ
غَيْرَ مَرْدُودٍ ۝ (ہود: ۷۶)

اے ابراہیم اس دعا سے اعراض کر دو قوم لوط
پر عذاب آنے والا ہے۔ نہیں لوٹ سکتا۔

لَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُم مَّا تَابَ أَبَدًا وَلَا
تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ (توبہ: ۸۴)

آپ منافقین میں سے کسی پر جو مرجائے 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 صدقے سے سب کو اس سے منع کر دیا گیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ ان حضرات کی دعا، قبول ہو تو بھی ان کی عظمت اور اگر ان کی دعا کسی وجہ سے قبول نہ بھی ہو سکے۔ تو بھی ان کی عظمت ہے ان کی مثل کوئی ہو سکتا ہی نہیں۔

مسئلہ ۴

محبوبان خدا اور 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 نَمَلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا
مَسْكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمٌ وَجُنُودُهُ
وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۝ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّنْ
قَوْلِهَا (نمل: ۱۹)

ایک چیونٹی بولی کہ اے چیونٹیو اپنے گھروں
میں چلی جاؤ تمہیں کچل نہ ڈالیں سلیمان
اور ان کا لشکر بے خبری میں تو سلیمان اس
چیونٹی کی آواز سن کر مسکرا کر ہنسے۔

چیونٹی کی آواز نہایت باریک جو ہم کو قریب سے بھی معلوم نہیں ہوتی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کئی میل دور سے سنی۔ کیونکہ وہ اس وقت چیونٹیوں سے کہہ رہی تھی جب آپ کا لشکر ابھی اس جنگل میں داخل نہ ہوا تھا اور لشکر تین میل میں تھا۔ تو آپ نے یہ آواز یقیناً تین میل سے زیادہ فاصلہ سے سنی۔ رہا چیونٹیوں کا یہ کہنا کہ وہ بے خبری میں کچل دیں۔ اس سے مراد بے علمی نہیں ہے بلکہ ان کا عدل و انصاف بتانا مقصود ہے کہ وہ بے قصور چیونٹی 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
جَب قافلہ مصر سے جدا ہوا یہاں ان کے

لَا جُدْرَانٍ يُمْرُؤُوسَ لَوْلَا أَنْ تُفْقِدُونِ ۝ (یوسف: ۹۳)

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 مِنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ (نمل: ۳۰)

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۔

وَأَنْتُمْ كُنْتُمْ يَهُودًا تَكْفُرُونَ ۝ (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 مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ (اعراف: ۲۷)

وہ ابلیس اور اس کے قبیلہ تم سب کو دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے۔

قُلْ يَتَوَفَّكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي ذُكِّرَ بِكُمْ (سجدہ: ۱۱)

فرما دو تم سب کو موت 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 يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ (حج: ۲۷)

اور لوگوں کو حج کا اعلان سنا 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۔

وَكَذَلِكَ نُرِيّ إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُون مِنَ الْمُوقِنِينَ ﴿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۔ (انعام: ۷۵)

اس آیت سے معلوم ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں کو رب تعالیٰ نے وہ بینائی بخشی کہ انہوں نے تحت الثریٰ سے عرش اعلیٰ تک دیکھ لیا۔ کیونکہ خدا کی بادشاہی تو ہر جگہ ہے اور ساری بادشاہی انہیں دکھائی گئی۔

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ ﴿۱﴾ (فیل: ۱)

کیا نہ دیکھا آپ نے کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں سے کیا کیا؟

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ﴿۶﴾ (فجر: ۶)

کیا نہ دیکھا آپ نے اے محبوب کہ آپ کے رب نے قوم عاد سے کیا کیا؟

اصحاب فیل کی تباہی نبی ﷺ کی ولادت شریف سے چالیس دن پہلے ہے اور قوم عاد و ثمود پر عذاب آنا حضور کی ولادت شریف سے ہزاروں برس پہلے ہے۔ لیکن ان دونوں قسم کے واقعات کے لئے رب تعالیٰ نے استفہام انکاری کے طور پر فرمایا۔ اَلَمْ تَرَ کیا آپ نے یہ واقعات نہ دیکھے یعنی دیکھے ہیں۔ معلوم ہوا کہ نبی کی نظر گذشتہ آئندہ سب کو دیکھتی 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۔

سُبْحٰنَ الَّذِيْٓ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖٓ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصَا الَّذِيْ بَرَكْنَا حَوْلَهٗ لِنُرِيْهٖ مِنْ اٰيٰتِنَا

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
 اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿۱۰﴾
 دکھائیں بیشک وہ بندہ سننے والا دیکھنے والا
 (بنی اسرائیل: ۱۰)

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 کچھ اور تحقیقی جواب یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام کا گریہ عشق الہی میں
 تھا یوسف علیہ السلام اس کا سبب ظاہری تھے مجاز حقیقت کا پل ہے ورنہ آپ یوسف علیہ
 السلام کے ہر حال سے واقف تھے خود قرآن کریم نے ان کے کچھ قول ایسے نقل فرمائے جس
 سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ سب کچھ جانتے تھے فرماتا ہے۔

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۔
 قَالَ اِنَّمَا اَسْكُوْا بَنِيَّ وَحُزْنِيْ اِلَى اللّٰهِ وَ
 اَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿۱۰﴾ يٰۤاِبْنِيَّ
 اذْهَبُوْا فَتَحَسَّسُوْا مِنْ يُوسُفَ وَ اَخِيْهِ وَ
 لَا تَايَسُوْا مِنْ رَّبِّ اللّٰهِ

(یوسف: ۸۷)

قریب ہے کہ اللہ ان تینوں یہودا، بنیا
 مین یوسف کو میرے پاس لائے گا۔
 عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّاتِيَنِيْ بِهِمْ جَمِيعًا
 (یوسف: ۸۳)

پہلی آیت میں فرمایا گیا کہ برادران یوسف علیہ السلام بنیا مین کو مصر میں چھوڑ کر آئے تھے۔
 مگر آپ فرماتے ہیں یوسف اور اس کے بنیا مین بھائی کا سراغ لگاؤ یعنی وہ دونوں ایک ہی

جگہ ہیں۔ دوسری آیت سے معلوم ہوا کہ دوبارہ مصر میں بظاہر یہود اور بنیامین دونوں گئے تھے۔ مگر آپ فرماتے ہیں کہ اللہ ان تینوں کو میرے پاس لائے گا تیسرے کون تھے وہ یوسف علیہ السلام ہی تو تھے۔

وَ كَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ (يوسف: ۶)

اے یوسف تمہیں اللہ اسی طرح نبوت کے لئے چنے گا۔ اور تمہیں باتوں 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 بدہد نے کہا۔

أَحْطَتْ بِهَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَ جِئْتِكَ مِنْ سَمَاءِ بَنِي إِسْرَائِيلَ (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 سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (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 بدہد سچا ہے یا جھوٹا معلوم ہوا کہ آپ بلقیس سے بے خبر تھے اور بدہد خبردار تھا۔ پتہ 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۔ بدہد نے بھی آکر یہ نہ کہا کہ آپ کو بلقیس کی خبر نہیں۔ وہ کہتا ہے۔ أَحْطَتْ بِهَا لَمْ تُحِطْ بِهِ۔ 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 نہ کہا کہ حضور میں نے وہ جگہ دیکھی نہیں۔ نہ مجھے یہ 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 آنا فانا 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 ہوگا مگر ہر کام کا ایک وقت اور ایک سبب ہوتا ہے۔ بلیقیس 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 بلیقیس 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 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۔

پس پکڑ لیا قوم صالح کو زلزلے نے تو وہ صبح کو اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے پھر صالح نے ان سے منہ پھیرا اور کہا کہ اے میری قوم میں نے تمہیں اپنے رب کی رسالت پہنچا دی۔ اور تمہاری خیر خواہی کی لیکن تم خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے۔

فَاَخَذْتَهُمُ الرِّجْفَةُ فَاَصْحَوْا فِي دَارِهِمْ جَحِيْمًا ۝ فَتَوَلَّيْنَا عَنْهُمْ وَقَالَ لِقَوْمِهِمْ لَقَدْ ابْلَغْتُكُمْ بِرِسَالَةِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلٰكِنْ لَا تُحِبُّوْنَ النَّصِيْحَةَ ۝ (اعراف: ۷۹)

تو شعیب نے ان مرے ہوؤں سے منہ پھیرا اور کہا اے میری قوم میں تمہیں اپنے رب کی رسالت پہنچا چکا اور تمہیں

فَتَوَلَّيْنَا عَنْهُمْ وَقَالَ لِقَوْمِهِمْ لَقَدْ ابْلَغْتُكُمْ بِرِسَالَةِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ اَسَىٰ عَلٰی قَوْمٍ كٰفِرِيْنَ ۝ (اعراف: ۹۳)

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۔

وَسئَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ الْهَةَ يُعْبَدُونَ ﴿۴۵﴾ (زخرف: ۴۵)

اور 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 ہمیں شرک کا حکم ہمارے پیغمبروں نے دیا ہے اگر مردے نہیں سنتے تو ان سے پوچھنے کے کیا معنی؟ بلکہ اس تیسری آیت سے تو یہ معلوم ہوا کہ خاص بزرگوں کو مردے جو اب بھی دیتے ہیں اور وہ جو اب سن بھی 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 سوال کیا 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۔ گھنٹی 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۔ (دہابی)

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 السَّلَام عَلَیْكُمْ 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 پیشی بھی ہوتی ہے۔

اعتراض | مردے نہیں سنتے قرآن کریم فرما رہا ہے۔

تم قبر والوں کو نہیں سنا سکتے۔

وَمَا أَنْتَ بِسَمِيعٍ مِّنْ فِي السَّمَوَاتِ ۝

(فاطر: ۲۲)

إِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْمَوْتَىٰ وَ لَا تَسْمَعُ الصَّمَّ
الدُّعَاءَ إِذَا وُلُّوا مُدْبِرِينَ ۝ وَمَا أَنْتَ
بِهِدَىٰ الْعُنَىٰ عَنِ صَلَاتِهِمْ

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

(نمل: ۸۱) راہ پر لاؤ۔

ان آیات میں صاف بتایا گیا کہ قبر والے اور مردے نہیں سنتے۔

جواب | اس اعتراض کے چند جواب ہیں ایک یہ کہ تم بھی نبی ﷺ کے سننے کے
قائل ہو کہ جو قبر انور پر سلام پڑھا جاوے وہ سرکار سن لیتے ہیں۔ وہ بھی اس آیت کے
خلاف ہوا۔ دوسرے یہ کہ اس آیت میں یہ بھی ہے کہ ہم 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 مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ
مُسْلِمُونَ ۝ (نمل: ۸۱)

تم اس کو سناتے ہو جو ہماری آیتوں پر
ایمان لاویں اور وہ مسلمان ہوں۔

یہ سورہ نمل اور سورہ روم میں دونوں جگہ ہے اگر وہاں اندھے، بہرے، مردے سے مراد یہ
اندھے اور مردے ہوتے تو ان کے مقابل ایمان اور اسلام کا ذکر کیوں ہوتا۔ 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۔

صَمٌّ بَلَّغٌ عَنِّي فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ۝
یہ کفار بہرے، گونگے، اندھے ہیں۔
(بقرہ: ۱۸) پس وہ نہ لوٹیں گے۔

اور کیا وہ جو مردہ تھا تو ہم نے اسے زندہ کر دیا اور اس کے لئے ایک نور کر دیا جس سے لوگوں میں چلتا ہے وہ اس جیسا ہوگا جو اندھیروں میں ہے ان سے نکلنے والا نہیں یوں ہی کافروں کی آنکھ میں ان کے اعمال بھلے کر دیئے گئے ہیں۔

أَوْ مَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَتَّبِعُهُ فِي الْغَايِبِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ نُزِّنُ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۱۲۲﴾

(انعام: ۱۲۲)

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۔

وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا ﴿۷۲﴾

جو اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہے اور راستے سے بہکا ہوا ہے۔

(بنی اسرائیل: ۷۲)

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 لَمْ يَجَأْكُمْ رَسُولٌ مَقْصُودٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَتَتَّصِرُنَّهُ (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 دعاء

میں بہت سے پیغمبر آپ کے ساتھ حج میں شریک ہوئے اور موسیٰ علیہ السلام نے اسلام والوں کی مدد کی کہ پچاس نمازوں کی پانچ کرا دیں۔ آخر میں عیسیٰ علیہ السلام بھی ظاہری مدد کے لئے آئیں گے۔ اموات کی مدد ثابت ہوئی۔

وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا ﴿۶۳﴾
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 ﴿۱۰۷﴾ اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر جہانوں کے لئے رحمت۔ (انبیاء: ۱۰۷)

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 ﴿۲۸﴾ اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر تمام لوگوں کے لئے بشیر اور نذیر بنا کر۔ (سبا: ۲۸)

اس للناس میں وہ لوگ بھی داخل ہیں جو حضور ﷺ کی وفات کے بعد آئے اور آپ کی یہ مدد تا قیامت جاری ہے۔

وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ
اور یہ بنی اسرائیلی کافروں کے مقابلہ میں اسی رسول کے ذریعہ سے فتح کی دعا

(بقرہ: ۸۹) 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 بنانا 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 وفات کی مدد ہے۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ نبی ﷺ اب بھی بحیات حقیقی زندہ ہیں۔ ایک آن کے لئے موت طاری ہوئی اور پھر دائمی زندگی عطا فرمادی گئی قرآن کریم تو شہیدوں کی زندگی کا بھی اعلان فرما رہا ہے۔ حضور 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 المذنبین، 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 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۔

رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا۔

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ
(بقرہ: ۱۸۵)

بیشک ہم نے قرآن شب قدر میں اتارا۔ اور تمہیں کیا خبر کہ شب قدر کیا ہے شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ۚ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۚ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ۚ (قدر: ۱-۳)

ان آیتوں سے معلوم ہوا۔ کہ شب قدر اور ماہ رمضان کی اتنی عظمت ہے کہ شب قدر تو ہزار ماہ سے افضل ہوگئی۔ اور ماہ رمضان باقی مہینوں سے بہتر ہو گیا اور اس کا نام قرآن میں آیا اس کے سوا کسی مہینہ کا نام قرآن میں نہ آیا۔ محض اس لئے کہ یہ مہینہ اور یہ رات قرآن کے نزول کا وقت ہے۔ قرآن تو ایک دفعہ اتر چکا مگر ان کی یہ عظمت ہمیشہ کے لئے ہوگئی۔

وَأَتَمِّنْ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ۝

اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔

(ضحیٰ: ۱۱)

فرمادو کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوب خوشیاں مناؤ وہ ان کی دھن دولت سے بہتر ہے۔

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ۝ (یونس: ۵۸)

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۔

وَذَكِّرْهُمْ بِأَيْمَنِ اللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ۝ (ابراہیم: ۵)

عیسیٰ ابن مریم نے عرض کیا کہ یا رب ہم پر آسمان سے دسترخوان اتار کہ وہ ہمارے لئے اگلوں پھلوں کی عید ہو اور

قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عَيْدًا لِّأَوْلِيَانَا وَآخِرَتَنَا وَأَيَّةً مِنْكَ (مائدہ: ۱۱۳)

یہ تیری طرف سے نشانی ہو۔

ان آیتوں سے معلوم ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا۔ کہ بنی اسرائیل کو انعامات کی تاریخیں یاد دلاتے رہو اور ان کی یادگاریں قائم کرو اور عیسیٰ علیہ السلام نے غیبی دسترخوان کے آنے کی تاریخ کو اپنے اگلے پچھلے سارے عیسائیوں کے لئے عید قرار دیا۔ لہذا میلاد شریف، گیارہویں شریف، بزرگوں کے عرس، فاتحہ، چالیسواں، تیجہ وغیرہ سب جائز ہیں۔ کیونکہ یہ اللہ کی نعمت کی یادگاریں ہیں اور یادگاریں منانا حکم قرآنی ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَإِذْ كَرَّمْنَا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ (مائدہ: ۷) اللہ کی نعمت یاد کرو جو تم پر ہے۔

اعتراف | 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 تعیین منع ہے۔ چونکہ میلاد اور عرس میں تاریخ مقرر ہوتی ہے۔ لہذا منع ہے (وہابی)

جواب | اس کا جواب خود اسی حدیث میں آگے ہے کہ اگر جمعہ کسی ایسی تاریخ میں آجائے جس کے روزے کے تم عادی ہو تو رکھو۔ یعنی اگر کسی کی عادت بارہویں کے روزے کی ہے اور جمعہ بارہویں کو آ گیا تو رکھ لے نیز فرماتے ہیں نبی 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 سننا، 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

پچھے 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 یادگاریں منانا برا ہوتا تو یہ یادگاریں کیوں منائی جاتیں۔

اعتراض | چونکہ میلاد شریف اور عرس میں لوگ بہت حرام کام بھی کرتے ہیں لہذا یہ منع

ہے۔

جواب | قاعدہ غلط ہے کوئی سنت حرام کام کے ملنے سے ناجائز نہیں ہو جاتی۔ نکاح

سنت ہے مگر لوگوں نے اس میں ہزاروں خرافات ملا دیں تو نکاح کو نہیں روکا جاتا بلکہ ان

چیزوں سے منع کیا جاتا ہے۔

مسئلہ 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

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَاذْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا

وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَتَكُمْ وَسَنَزِيدُ

الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٨﴾ (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 نیکی والوں کو اور زیادہ دیں گے۔

اس آیت میں بتایا گیا کہ جب بنی اسرائیل کی توبہ قبول ہونے کا وقت آیا تو ان سے کہا گیا

کہ بیت المقدس کے دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے گھسو اور گناہ کی معافی چاہو۔ بیت

المقدس نبیوں کی بستی ہے اس کی تعظیم کرائی گئی کہ سجدہ کرتے ہوئے جاؤ اور وہاں جا کر توبہ کرو۔
وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا (آل عمران: ۹۷)

جو اس مکہ میں داخل ہو گیا امن والا ہو گیا
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
یَتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ
أَفِ الْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَ بِنِعْمَةِ اللَّهِ
يَكْفُرُونَ ۝

(عنکبوت: ۶۷) 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۔

وہاں مریم کے پاس زکریا نے دعا مانگی
عرض کیا کہ اے رب مجھے اپنی طرف
سے سحری اولاد دے بیشک تو دعا کا سننے
والا ہے۔
هٰذَاكَ دَعَا زَكْرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ
لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ
الدُّعَاءِ ۝ (آل عمران: ۳۸)

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 دعا مانگی۔ تاکہ قرب ولی کی وجہ سے دعا جلد قبول ہو اور مسلمانوں نے اصحاب
کہف کے غار پر مسجد بنائی۔ تاکہ ان کی برکت سے نماز زیادہ قبول ہوا کرے۔

میں قسم فرماتا ہوں اس شہر مکہ کی جبکہ اے
محبوب تم اس شہر میں تشریف فرما ہو۔
لَا أُقْسِمُ بِهٰذَا الْبَلَدِ ۚ وَأَنْتَ حِجُّ
بِهٰذَا الْبَلَدِ ۚ (بلد: ۱-۲)

قسم ہے انجیر کی زیتون اور طور سینا پہاڑ کی
اور اس امانت والے شہر کی۔
وَالزَّيْتُونِ وَالزَّيْتُونِ ۚ وَطُورِ سِينِينَ ۚ
وَهٰذَا الْبَلَدِ الْآمِنِ ۚ (الاحقاف: ۱-۳)

ان آیتوں سے معلوم ہوا کہ جس جگہ اللہ کے بندے ہوں وہ جگہ اسکی 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 مسادی لائن سے گزرتی ہے مگر ملتی صرف اسٹیشن پر ہے اللہ کے بندوں کی جگہ رحمت خدا کے اسٹیشن ہیں۔

مسئلہ 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 ﴿١١٩﴾ (توبہ: ۱۱۹)

اے مسلمانو! اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔

إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿١٧٧﴾ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ (فاتحہ)

ہم کو سیدھے رستے کی ہدایت دے اور ان کا رستہ جن پر تو نے انعام کیا۔

أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدَاهُمْ أَقْتَدَا (انعام: ۹۰)

یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی تو تم ان ہی کی راہ پر چلو۔

قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ (بقرہ: ۱۳۳)

اولاد یعقوب نے کہا کہ ہم آپ کے معبود اور آپ کے باپ داداوں ابراہیم اسمعیل اسحاق کے معبود کو پوجیں گے۔

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

تمہارے لئے اللہ کے رسول میں اچھی

(احزاب: ۲۱) پیروی ہے۔

قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا
فرما دو بلکہ ہم پیروی کریں گے ابراہیم
کے دین کی جو ہر برائی سے دور ہے۔ (بقرہ: ۱۳۵)

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ
لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ
الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِ جَهَنَّمَ
وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿۱۱۵﴾ (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۔

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا
شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ
عَلَيْكُمْ شَهِيدًا (بقرہ: ۱۴۳)
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 وہ حدیث ہے۔ اَتَّبِعُوا 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 مذہب میں گذرے ہیں۔ اور اسی مذہب میں آج ہیں نیز حضور ﷺ کے زمانہ سے
آج تک مسلمانوں کی بڑی جماعت اسی مذہب پر رہی بزرگوں کا ادب 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 یعنی اس کی عمر ایک سو پندرہ سال ہے۔

اثنا عشری شیعہ | اس فرقہ کی پیدائش بارہ اماموں کے وقت سے ہوئی۔ کیونکہ اثنا عشر کے معنی ہیں بارہ امام۔ جب بارہ امام پیدا ہوئے تو یہ فرقہ ظہور میں آیا۔ اس لئے اس کی عمر تقریباً گیارہ سو برس ہے یعنی حضور 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 پچتر سال ہے۔ یعنی گیارہویں صدی میں پیدا ہوا۔ **بابی۔ بہائی** | ان دونوں فرقوں کی پیداوار بہاء اللہ اور عبداللہ باب کے زمانہ میں ہوئی۔ ان کی عمر سو برس سے بھی کم ہے۔

اہل سنت والجماعت | جب سے سنت رسول اللہ 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 اہل السنۃ والجماعت یعنی 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 کاملین، 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، بٹالہ شریف وغیرہ تمام آستانے والے اسی مذہب پر ہیں۔ لہذا ان آیات نے صاف طور پر بتایا کہ یہ ہی مذہب حق ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی پر ہم سب کو رکھے اور اسی پر خاتمہ نصیب کرے۔ آمین!

مسئلہ 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۔

فَاِذَا سَوَّيْتُهُ وَ نَفَخْتَ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِيْ
فَقَعُوْا لِمَسْحَدٍ مِّنْ اَنْۢبِيَآءٍ ﴿۲۹﴾ (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 پھونکی ہوئی ہوا ہے۔ روح کے معنی ہوا، پھونک ہیں۔

و مَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ
فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيْهِ مِنْ رُّوْحِنَا وَ
صَدَقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَ كُتِبَ لَهَا
مِنَ الْقَنَاتِيْنَ ﴿۱۳﴾ (تحريم: ۱۳)

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 مریم کے گریبان میں دم کیا۔ جس سے آپ
حاملہ ہوئیں اور عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اسی لئے آپ کا لقب روح اللہ بھی ہے اور کلمۃ اللہ
بھی یعنی اللہ کا دم یا اللہ کا کلمہ۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے کچھ پڑھ کر حضرت مریم رضی اللہ
عنها پر دم کیا۔ جس سے یہ فیض دیا۔ اب بھی شفا وغیرہ کے لئے پڑھ کر دم ہی کرتے ہیں۔

آتِيْ اَخْلُقْ لَكُمْ مِنَ الطَّيْنِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ
فَاَنْفُخْ فِيْهِ فَيَكُوْنُ طَيْرًا بِاِذْنِ اللّٰهِ
وَاُبْرِيْ الْاَكْمَهَ وَالْاَبْرَصَ وَاُخْرِ
الْمَوْتٰى بِاِذْنِ اللّٰهِ (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 فِي الصُّوْرِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ
وَمَنْ فِي الْاَرْضِ (زمر: ۶۸)

اور پھر پھونکا جائے گا صور میں تو بیہوش ہو
جائیں گے وہ جو آسمانوں اور زمین میں ہیں

يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّوْرِ فَتَأْتُوْنَ
اَفْوَاجًا (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 ہوگا اسی لئے آج بھی صوفیا
قرآن کریم پڑھ کر دم کرتے ہیں۔ خود نبی اکرم ﷺ اور صحابہ کرام بیماروں 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۔

مسئلہ ۱۰

سارے صحابہ برحق ہیں

قرآن کریم صحابہ کرام کی حقانیت و صداقت کا اعلان فرما رہا ہے۔ فرماتا ہے۔

الَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَبَنَاتِهِمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿۱۰﴾
 وہ بلند مرتبہ کتاب (قرآن) شک کی جگہ
 (بقرہ) نہیں۔

اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا۔ کہ قرآن میں کوئی شک و تردید نہیں۔ شک کی چار صورتیں ہو سکتی ہیں۔ یا تو بھیجنے والا غلطی کرے یا لانے والا غلطی کرے یا جس کے پاس آیا ہو وہ غلطی کرے یا جنہوں نے اس سے سن کر لوگوں کو پہنچایا انہوں نے دیانت سے کام نہ لیا ہو۔ اگر ان چاروں درجوں میں کلام محفوظ ہے تو واقعی شک و شبہ کے لائق نہیں۔ قرآن شریف کا بھیجنے والا اللہ تعالیٰ۔ لانے والے حضرت جبریل علیہ السلام، لینے والے حضور 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۔ **إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا (الحجرات: ۶)** اگر تمہارے پاس فاسق کوئی خبر لاوے تو تحقیق کر لیا کرو اب قرآن کا بھی اعتبار نہ رہے گا قرآن پر یقین جب ہی ہو سکتا ہے کہ صحابہ کرام کے تقویٰ و دیانت پر یقین ہو۔

هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ﴿۱۱﴾ الَّذِينَ يُؤْتُونَ
 بِالْغَيْبِ (بقرہ: 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 کایا پلٹ دی اگر قرآن کا کمال دیکھنا ہو تو ان صحابہ کرام کا تقویٰ دیکھو۔ اس آیت میں قرآن نے صحابہ کرام کے ایمان و تقویٰ کو اپنی حقانیت کی دلیل بنایا۔ اگر وہاں ایمان و تقویٰ نہ ہو تو قرآن کا دعوے بلا دلیل رہ گیا۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٤٣﴾ (انفال: ۷۳)

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 مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴿٨﴾ (حشر: ۸)

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 کچے ہیں۔

وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُجِبُونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُوقِهِمْ حَاجَةً مِمَّا آوَوْا وَ يُؤْتُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَ لَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَ مَنْ يُؤْتِ لِحْمِ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٩﴾ (حشر: ۹)

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

بجلی 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 مَنۢ أَنفَقَ مِنۢ قَبْلِ
الْفَتْحِ وَ قَتَلَ ۚ أُولَٰئِكَ لَأَعْظَمُ دَرَجَةً
مِّنَ الَّذِينَ أَنفَقُوا مِنۢ بَعْدُ وَ قَتَلُوا ۚ وَ
كَلَّمَ اللَّهُ الْحَصْنَ (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 نہ فرمایا بلکہ اعظم یعنی بہت ہی بڑا فرمایا۔

وَسَيُجَنَّبُهَا الَّذِينَ الٰذِيْنَ يُؤْتِيْ مَالَهُ
يَتَزَكَّىٰ ۚ وَ مَا لِاحِدٍ عِنْدَهَا مِنْ نُّعْمَةٍ
تُجْزَىٰ ۚ اِلَّا اِبْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ
الْاَعْلَىٰ ۚ وَ لَسَوْفَ يَرْضَىٰ ۝

اور دوزخ سے بہت دور رکھا جائے گا وہ سب سے بڑا پرہیزگار جو اپنا مال دیتا ہے تاکہ ستھرا 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۔

(یل: ۱۷-۲۱)

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 خریدا 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 خریدا کر آزاد کیا۔ ان کفار کی تردید میں یہ آیت نازل ہوئی اس میں صدیق اکبر

رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حسب ذیل خصوصی صفات بیان ہوئے۔

ان کا دوزخ سے بہت دور رہنا۔ ان کا سب سے بڑا متقی ہونا۔ یعنی اتقی ان کا بے مثل سخی ہونا۔ ان کے اعمال طیبہ طاہرہ کاریا 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 رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ** ①
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۔ **لَسَوْفَ يَرْضَىٰ** ② 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 ③ (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 حقیقتاً آپ کو اللہ کافی ہے اور عالم اسباب میں عمر کافی ہیں۔

وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ
رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ (فتح: ۲۹)
جو صحابہ ان نبی کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر سخت آپس میں نرم ہیں۔

ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي
الْإِنْجِيلِ كَزُرْءٍ أَخْرَجَ شَطْئَهُ فَازْرَأَهُ
فَأَسْتَعْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ
الزُّرَّاعَ لِيغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ (فتح: ۲۹)
یہ جماعت صحابہ وہ ہیں جن کی مثال توریت و انجیل میں اس کھیت سے دی گئی ہے جس نے اپنا پٹھان نکالا..... یہاں تک کہ فرمایا تا کہ ان سے کافروں کے دل جلیں۔

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 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 دلوا یا۔

ثَانِي اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَايَةِ إِذْ يَقُولُ
لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ (توبہ: ۴۰)

ابو بکر دو میں کے دوسرے ہیں جبکہ وہ غار
میں ہیں جب فرماتے تھے رسول اپنے
ساتھی سے غم نہ کر۔

یہ آیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ 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 کٹوا یا۔ 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 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 وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ
إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿۵۵﴾ (آل عمران)

نہ ست پڑو تم لوگ نہ غمگین ہو اور تم ہی
بلند ہو اگر تم سچے مومن ہو۔

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ لَيَسْخِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا
اسْتَخَفَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَا يَبْقَى
لَهُمْ دِينٌ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ
مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا (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 کہ 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 تنقیص 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۔ وَوَرِثَ سُلَيْمٰنُ دَاوُدَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلِمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ (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 پاسکیں۔ 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 فَاسِقٌ
بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوْا (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 آ کر خبر دی تھی کہ فلاں قوم نے زکوٰۃ نہ دی۔ اس پر یہ آیت اتری۔ جس میں ولید صحابی کو فاسق کہا گیا اور فاسق متقی نہیں ہو سکتا۔

جواب | اس کے دو جواب ہیں ایک یہ کہ یہاں ان کو فاسق نہ کہا گیا۔ بلکہ ایک قانون بیان کیا گیا کہ آئندہ اگر کوئی فاسق خبر لائے تو تحقیقات کر لیا کرو دوسرے یہ کہ اس خاص وقت میں ان کو فاسق گنہگار کہا گیا۔ صحابی سے گناہ سرزد ہو سکتا ہے وہ معصوم نہیں ہاں اس پر

قائم نہیں رہتے توبہ کی توفیق مل جاتی ہے جیسے حضرت ماعز سے زنا ہو گیا۔ مگر بعد میں ایسی توبہ نصیب ہوئی کہ سبحان اللہ!

مسئلہ 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۔

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

إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ ۖ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿۵۱﴾ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴿۵۲﴾ (آل عمران: ۶۰)

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۔

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

قَالَتْ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمَسِّنِي بَشَرٌ ۚ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا ﴿۱۷﴾ قَالَ كَذَٰلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّئٌ ۚ وَ لِنَجْعَلَهُ آيَةً لِّلنَّاسِ وَ

رَاحِصَةً وَمِنَّا (سورہ مریم: ۲۰-۲۱)

رب نے فرمایا کہ یہ کام مجھ پر آسان ہے
اور تا کہ 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؟

فَأْتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ ۗ قَالُوا لِمَرْيَمُ
لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا ۝ (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 خاوند
والی ہوئیں تو اس بہتان کی کیا وجہ ہوتی۔

فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ ۗ قَالُوا كَيْفَ نَكَلِمُ مَنْ
كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا ۝ قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ
(مریم: ۲۹-۳۰)

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 طاقت 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۔

إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَأْسُو
اللَّهُ وَكَلِمَتُهُ ۗ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحُ
رَبِّهَا (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 کلمتہ 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 وَ كَهْلًا وَ مِنْ
الصَّالِحِينَ ﴿۳۶﴾ (آل عمران: ۳۶)
عیسیٰ کلام کریں گے لوگوں سے پالنے
میں اور پکی 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 آمِشًا
تَبَيَّنَتْ فَجَعَلْنَاهُ سَبِيحًا بَصِيحًا ﴿۲﴾
بیشک ہم نے پیدا کیا انسان کو ماں باپ
کے مخلوط نطفے سے کہ ہم اسے آزمائیں
پس ہم نے اسے سننے دیکھنے والا بنا دیا۔

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ
نَسَبًا وَوَسْطًا (فرقان: ۵۳)
اور وہی ہے جس نے پانی سے بنایا آدمی
پھر اس کے رشتے اور سسرال مقرر کر دی۔

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا
يُؤْمِنُونَ ﴿۳۰﴾ (انبیاء: ۳۰)
اور ہم نے ہر جاندار چیز پانی سے بنائی تو
کیا وہ ایمان نہ لائیں گے۔

فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا
اور تم ہرگز اللہ کے قانون کو بدلتا ہوا نہ پاؤ گے۔ (فاطر: ۴۳)

وَلَا تَجِدَ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا ۝
اور تم ہمارا قانون بدلتا نہ پاؤ گے۔
(بنی اسرائیل: ۷۷)

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 ہوا۔ 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 جلادے مگر ابراہیم علیہ السلام کو نہ جلایا یہ قدرت ہے رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

قُلْنَا يَا اِبْرٰهٖمُ كُوْنِي بَرًّا وَّ سَلٰمًا عَلٰی
ہم نے کہا کہ اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی
اِبْرٰهٖمَ ۝ (انبیاء: ۶۹)
اور سلامتی والی ہو جا۔

اسی طرح اور بہت سارے معجزات کا حال ہے اللہ تعالیٰ قادر و قیوم ہے جو چاہے کرے اس

کی قدرتوں کا انکار کرنا اپنے ایمان سے ہاتھ دھونا ہے۔ رب تعالیٰ ہم سب کو اس راستہ پر چلائے جو اس کے نیک بندوں کا ہے اور اس زمانہ کی ہواؤں سے ہمارا ایمان محفوظ رکھے۔

آمین یا رب العالمین

وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَاٰلِهِ
وَاَصْحَابِهِ اَجْمَعِيْنَ۔ اٰمِيْنَ بِرَحْمَتِهِ وَهُوَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ

ناچیز

احمد یار خان نعیمی اشرفی بدایونی

۵ ذیقعد ۱۳۷۱ھ یوم دوشنبہ مبارک

”یہ کتاب ۲۲ رمضان المبارک ۱۳۷۱ھ دوشنبہ کو شروع ہو کر ۵
ذیقعد ۱۳۷۱ھ دوشنبہ کو یعنی ایک ماہ بارہ دن میں اختتام کو پہنچی۔ جو
کوئی اس سے فائدہ اٹھائے۔ وہ مجھ گنہگار کے لئے حسن خاتمہ کی دعا
کرے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب ﷺ کے صدقہ سے مجھے کلہ طیبہ
پر خاتمہ نصیب کرے اور مجھ گنہگار کی مغفرت فرمادے۔ اسی لالچ
میں یہ محنت کی ہے۔“

احمد یار خان

العطاءية الاحمدية

فتاویٰ نعیبیا

مفتی اعظم پاکستان صاحبزادہ مفتی اقتدار احمد خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ

کے عصر حاضر میں درپیش بیشمار مسائل پر معرکہ آرا فتوؤں پر

مشتمل فقہ حنفی کا مدلل ترین فتاویٰ تحقیق ایسی جو کہ اسکے غیر میں

کھم مئے الحمد للہ ۵ جلد بیروتی باجوڑ ڈیزائن

ناشر: نعیمی کتب خانہ لاہور فون: 7248927-042

دنیا کے اہلسنت
کیلئے

تخریج و حوالہ جات
صبح نوا اور دیدہ زیب

ڈیزائن سے
مزین ہو کر

جامعہ الکتب خانہ

اشاعت پذیر ہو چکی ہے

حاصل کرنے کے لئے آج ہی رابطہ کریں

۵۔ الحمد مارکیٹ غزنی سٹریٹ
۳۰ اردو بازار لاہور 042-7248927

ISBN

Tel: +92-42-7248927

ناشر

نعیمی کتب خانہ

۵۔ محمد مارکیٹ غزنی سٹریٹ ۴۰ اردو بازار لاہور