

3019

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

قرآن مجید کا ترجمہ ہنر و فن اور شوق رکھنے والوں کیلئے

لِاجَابِ كِتَابِ

مُسَمَّی بِہٖ

علم القرآن

لِتَرْجَمَ الْقُرْآنَ

تَصْنِیْفِ لَطِیْفٍ

حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خاں صاحب نعیمی رحمۃ اللہ علیہ
مولانا الحجاج

ناشرین :
ادارہ کتب اسلامیکہ مفتی احمد یار خاں صاحب گجرات

(کتابت و ترجمہ شریف اختر پبلیشرز)

86095

~~68595~~

نام کتاب _____ علم القرآن

مصنف _____ مفتی احمد یار خان نعیمی

تعداد _____ ایک ہزار

کاتب _____ محمد شریف اختر پھالیہ گجرات

پرنٹرز _____ پیر بھائی پرنٹرز

قیمت _____

ناشر _____ ادارہ کتب اسلامیہ
مفتی احمد یار خان روڈ گجرات

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ عَلٰی رَسُوْلِہِ الْکَرِیْمِ

3019

دیباچہ

یہ زمانہ جس پر خطر دور سے گزر 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 دم 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 زمان سمجھ کر اکابرین اسلام بلکہ صحابہ کرام کی ذات بابرکات پر بھی زبان طعن دراز کرنے سے نہیں چوکتا اور اپنے مقصد کیلئے قرآن کریم ہی کو پیش کر کے بھولے بھالے مسلمانوں کو گمراہ کرنے میں کوشاں ہے اور ترجمہ قرآن کی آرٹ میں بے دینی 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۔ اسکی حفاظت بہت ہی ضروری ہے۔ مفسر قرآن حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خاں صاحب قبلہ نے مسلمانوں کو ترجمہ قرآن پڑھنے کیلئے اور فتنے سے بچانے کے لئے یہ کتاب تصنیف فرمائی ہے تاکہ اس کو پڑھ کر مسلمان قرآن کی صحیح فہم حاصل کر سکیں۔ اس کتاب میں قرآن کی اصطلاحیں قرآن کے قواعد اور قرآنی مسائل اس عمدہ طریقے سے بیان کئے گئے ہیں کہ جن سے ترجمہ قرآن بہت آسان ہو جاتا ہے۔

صاحبزادہ اقدار احمد خاں

مفتی دارالعلوم مدرسہ غوثیہ نعیمیہ گجرات

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِیْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی مَنْ كَانَ نَبِیًّا
وَ اَدَمُ بَیْنَ الْمَآءِ وَالطِّیْنِ سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی الْاٰلِ 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 پبیدی روزہ نماز کے احکام میں
بہت محنت اور کوشش کرتے تھے۔ عام مسلمان قرآن شریف کا ترجمہ کرتے ہوئے ڈرتے تھے
وہ سمجھتے تھے کہ یہ دریا ناپیدا کنار ہے۔ اس میں غوطہ وہی لگائے جو اس کا شناور ہو۔ بے جانے
بوجھے دریا میں کودنا جان سے ہاتھ دھونا ہے اور بے علم و فہم کے قرآن شریف کے ترجمہ کو
ہاتھ لگانا اپنے ایمان کو برباد کرنا ہے نیز مسلمان کا خیال تھا کہ قرآن شریف کے ترجمہ کا سوال
ہم سے نہ قبر میں ہو گا نہ حشر میں ہم سے سوال عبادات، معاملات کا ہو گا اسے کوشش سے
حاصل کرو یہ تو عوام کی روش تھی۔ رہے علمائے کرام اور فضلاء عظام۔ ان کا طریقہ یہ تھا کہ
قرآن کریم کے ترجمہ کے لئے قریباً اکیس علوم میں محنت کرتے تھے مثلاً صرف، نحو، معانی،
بیان، بدیع، ادب، لغت، منطق، فلسفہ، حساب، جیومیٹری، فقہ، تفسیر، حدیث، کلام،
جغرافیہ، تواریخ اور تصوف، اصول وغیرہ۔ ان علوم میں اپنی عمر کا کافی حصہ صرف کرتے تھے
جب نہایت جانفشانی اور عرق ریزی سے ان علوم میں پوری مہارت حاصل کر لیتے۔ تب
قرآن شریف کے ترجمہ کی طرف توجہ کرتے پھر بھی اتنی احتیاط سے کہ آیات متشابہات
کو ہاتھ نہ لگاتے تھے کیونکہ اس قسم کی آیتیں رب تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم
کے درمیان راز و نیاز ہیں۔ اغیار کو یار کے معاملہ میں دخل دینا روا نہیں ہے

میان طالب و مطلوب رمزیت!

کراماً کا تبسیر راہم خیر نیست!

رہیں آیات محکمات ان کے ترجمہ میں کوشش تو کرتے مگر گزشتہ سائے 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 محبت جانتے تھے۔

اس طریقہ کار کا فائدہ یہ تھا کہ مسلمان بدمذہبی، 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، نحریت کس آفت کو کہتے ہیں۔ چکڑا لوی کس جانور کا نام ہے۔ علماء کے وعظ خوفِ خدا، عظمت و ہیبتِ حضورِ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، مسائل دینیہ اور علمی معلومات سے بھرے ہوتے تھے۔ وعظ سننے والے وعظ سن کر مسائل ایسے یاد کرتے تھے جیسے آج طالب علم سبق پڑھ کر تکرار کرتے ہیں کہ آج مولوی صاحب نے فلاں فلاں مسئلہ بیان فرمایا ہے غرضیکہ عجیب نوری زمانہ تھا اور عجب نورانی لوگ تھے۔

اچانک زمانہ کا رنگ بدلا۔ ہوا کے رُخ میں تبدیلی ہوئی۔ بعض نادان دوستوں اور دوست نما دشمنوں نے عام مسلمانوں میں ترجمہ قرآن کرنے اور سیکھنے کا جذبہ پیدا کیا اور عوام کو سمجھایا کہ قرآن عوام ہی کی ہدایت کے لئے آیا ہے۔ اس کا سمجھنا بہت سہل ہے۔ ہر شخص اپنی عقل و سمجھ سے ترجمہ کرے اور احکام نکالے اس کے لئے کسی علم کی ضرورت نہیں۔ عوام میں یہ خیال یہاں تک پھیلایا کہ لوگوں نے قرآن کو معمولی کتاب اور قرآن والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو معمولی بشر سمجھ کر قرآن کے ترجمے بے دھڑک شروع کر دیئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کا انکار بلکہ اس ذاتِ 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۔ اُسے 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 اُردو سکول کے ہیڈ ماسٹر صاحب نے دورانِ تقریر کہا کہ جس کو قرآن کا ترجمہ نہ آتا ہو۔ وہ نماز ہی نہ پڑھے کہ جب عرضی دینے والے کو یہ خبر ہی نہیں کہ درخواست میں کیا لکھا ہے تو درخواست ہی بیکار ہے میں نے کہا کہ پھر عربی زبان میں نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے۔ موجودہ انجیلوں کی طرح قرآن کے اُردو ترجمے اور اُردو خلاصے بنا لو۔ اس میں نماز پڑھ لیا کرو۔ رب تعالیٰ اُردو جانتا ہے اس پر وہ خاموش ہو گئے۔

آج ہر بد مذہب ہر شخص کو قرآن کی طرف بلا رہا ہے کہ آد میرا دین قرآن سے ثابت ہے اسی پر فتن زمانہ کی خبر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ اور ایسے دجالوں کا ذکر سرکار نے فرمایا تھا۔ **يَدْعُونَ اِلَى كِتَابِ اللّٰهِ**۔ وہ گمراہ گروہ ہر ایک کو قرآن کی طرف بلائے گا۔ **رَبِّ تَعَالٰی ارشاد فرماتا ہے وَ اِذَا ذُكِرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَوْ يَخْتَرُوا عَلَيْهِمْ صَٰمًا وَّ عَمِيَانًا** مسلمان اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر گونگے اندھے ہو کر نہیں گر پڑتے۔

کانپور میں ایک بد مذہب پیدا ہوا۔ مسمیٰ عزیز احمد جسرت شاہ جس نے ماہوار رسالہ شخہ 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 حسبِ ذیل آیات سے دلیل پکڑتا تھا کہ **رَبِّ تَعَالٰی نے آدم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَ عَصٰی اٰدَمُ رَبَّهٖ فَخَوٰی**۔ آدم علیہ السلام نے رب کی نافرمانی کی لہذا گمراہ ہو گئے۔ حضور علیہ السلام کے بارے میں فرمایا **وَ وَجَدَكَ**

ضَالًّا فَهَدَىٰ. یعنی رَب نے تمہیں گمراہ پایا تو ہدایت دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چاند ستارے، سورج کو اپنا رب کہا یہ شرک ہے۔ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَهُ هَذَا رَبِّي۔ حضرت آدم وحوّا کے بارے میں فرمایا فَجَعَلَهُ شَرِّكَآءٍ فِيمَا آتَاهُمَا ان دونوں نے اپنے بچے میں رَب کا شریک ٹھہرایا، یوسف علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهٖ وَهَمَّ بِهَا لَوْ لَا اَنْ رَّا بُرْهَانَ رَبِّهٖ يَفِيْنًا زَلِيْحًا نَّهٗ يُوْسُفُ اور یوسف نے زلیخا کا قصد کر لیا۔ اگر رَب کی بُرہان نہ دیکھتے تو زنا کر بیٹھتے۔ پھر لکھا کہ غیر عورت کو نظر بد سے دیکھنا اور بُرا ارادہ کرنا کتنا بُرا کام ہے جو یوسف علیہ السلام سے سرزد ہوا۔ داؤد علیہ السلام نے اوریا کی بیوی پر نظر کی اور اوریا کو قتل کر دیا۔ یہاں تک 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 فَاخْرِجْ مِنْهَا فَانَّا رَجِيْمٌ۔ تو جنت سے نکل جا تو مردود ہے۔ آدم علیہ السلام سے کہا گیا. قُلْنَا اهْبِطُوْا مِنْهَا جَمِيْعًا ہم نے کہا کہ تم یہاں سے نکل جاؤ بغرضیکہ دونوں کو دیس نکالے کی سزا دی ہاں پھر آدم علیہ السلام نے توبہ کر لی اور ابلیس نے توبہ نہ کی۔ میں نے اس مرتد کو بہت جو بات 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 اُسے کہا کہ تبارت تعالیٰ بھی بے عیب ہے کہ نہیں۔ بولا۔ ہاں! وہ بالکل بے عیب ہے۔ میں نے کہا کہ قرآن مجید میں ہے کہ خدا میں عیب بھی ہیں اور خدا چند ہیں۔ خدا کے دادا بھی ہیں۔ چنانچہ فرمایا ہے وَ مَكَرُوا وَ مَكَرَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِرِيْنَ ۝ کفار نے فریب کیا اور خدا نے فریب کیا۔ خدا اچھا فریب کرنے والا ہے۔ معاذ اللہ! دوسرے مقام پر فرماتا ہے. يُجِدُّعُوْنَ اللّٰهَ وَ هُوَ خَادِعُهُمْ۔ یہ خدا کو دھوکا دیتے ہیں اور خدا انہیں دھوکا دیتا ہے۔ دیکھو! دھوکا، فریب دہی نمبر ۱ کے عیب ہیں۔

مگر قرآن میں خدا کے لئے ثابت ہیں اور فرماتا ہے وَتَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا۔ ہمارے رب کا دادا
 بڑا خاندانی ہے۔ خدا کا دادا ثابت ہوا اور فرماتا ہے۔ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ
 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 کبریٰ بر منکرین عصمت انبیاء" میں لکھ دی ہے۔ جو
 جلالی کیساتھ بطور ضمیمہ شائع ہو چکی ہے دیکھا آپ نے ان اندھا دھند ترجموں کا یہ نتیجہ ہے۔
 مرزا غلام احمد قادیانی نے دعویٰ نبوت کیا اور اپنی نبوت کے ثبوت میں قرآن ہی
 کو پیش کیا۔ کہا کہ قرآن کہتا ہے اللَّهُ يُضْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ اللَّهُ تَعَالَى
 فرشتوں اور انسانوں میں سے رسول پیغمبر چنتا رہے گا معلوم ہوا کہ پیغمبر رسول آتے ہی رہیں گے
 وغیرہ وغیرہ غرضیکہ اندھا دھند ترجمے بے ایمانی کی جرئ ہیں۔ آنکھوں پر پٹی باندھ لو۔ جو چاہو
 بکواس کرو اور قرآن سے ثابت کر دو۔ ابھی حال ہی میں ایک کتاب میری نظر سے گزری ہے
 "جوہر القرآن" جو کسی ملحد غلام اللہ خاں (اللہ کے غلام) نے لکھی ہے اس میں بھی اندھا دھند ترجمہ
 کیا گیا ہے۔ بتوں کی آیات پیغمبروں پر کفار کی آیتیں مسلمانوں پر بے دھڑک چسپاں کر کے
 مصنف نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ دنیا بھر کے علماء صوفیاء مومنین اور صالحین
 مشرک تھے اور مسلمان موجد صرف میں ہی ہوں یا میری ذریت۔ بخاری شریف جلد دوم میں باب
 باندھا ہے۔ بَابُ الْخَوَارِجِ وَالْمُلْجِدِينَ۔ خارجیوں اور بے دینوں کا باب وہاں ترجمہ
 باب میں فرمایا وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَرَاهُ شِرَارًا خَلَقَ اللَّهُ 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 لمحہ 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 اُترا۔ عربی زبان نہایت گہری زبان ہے۔ اولاً تو عربی زبان میں ایک لفظ کے کئی معنی آتے ہیں جیسے لفظ "ولی" کہ اس کے معنی ہیں دوست۔ قریب۔ مددگار۔ معبود۔ ہادی۔ وارث۔ والی اور یہ لفظ ہر معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اب اگر ایک مقام کے معنی دوسرے مقام پر جڑیے جائیں تو بہت جگہ کفر لازم آجائے گا پھر ایک ہی لفظ ایک معنی میں مختلف لفظوں کے ساتھ ملکر مختلف مضامین پیدا کرتا ہے مثلاً شہادت معنی گواہی اگر علی کیساتھ آئے تو خلاف گواہی دیتا ہے اور اگر لام کیساتھ آئے تو موافق

گواہی کے معنی دیتا ہے۔ لفظ قال معنی کہا۔ اگر لام کے ساتھ آوے تو معنی ہوں گے اس سے کہا۔ اگر فی کے ساتھ آوے تو معنی ہوں گے اس کے بارے میں کہا۔ اگر 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 دُعادی اور جب علی کے ساتھ آوے تو معنی ہونگے اُسے بددُعادی۔

زبانی طرح عربی میں لام، من، عن، ب، سب کے معنی ہیں سے لیکن ان کے موقع استعمال علیحدہ ہیں اگر اس کا فرق نہ کیا جائے تو معنی فاسد ہو جاتے ہیں پھر محاورہ عرب فصاحت و بلاغت وغیرہ سب کا لحاظ رکھنا ضروری ہے اور ظاہر ہے... کہ علم کامل کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا اور جب عوام کے ہاتھ یہ کام پہنچ جائے تو جو کچھ ترجمہ کا حشر ہوگا وہ ظاہر ہے اسلئے آج اس ترجمہ کی برکت سے مسلمانوں میں بہت فرق بن گئے ہیں۔ یہ مترجم حضرات اس حد تک پہنچ گئے ہیں کہ جو ان کے کئے ہوئے ترجمہ کو نہ ماننے سے مشرک مرتد کا فرکہہ دیتے

ہیں۔ تمام علماء و صلحاء کو کافر سمجھ کر اسلام کو صرف اپنے میں محدود سمجھنے لگے ہیں۔ چنانچہ مولوی غلام اللہ خاں صاحب نے اپنی کتاب جو اہر القرآن کے صفحہ ۱۲۱، ۱۲۳ پر لکھا کہ جو کوئی نبی دلی 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 جو اہر القرآن کے صفحات مذکورہ پر لکھا ہے کہ پیروں کے پکارنیوے کا نکاح کوئی نہیں اور نذر 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 دولتانگر ضلع گجرات اور سنا گیا ہے کہ آپ کے والدین بھی گیارہویں کھاتے تھے اور کھلاتے تھے ختمِ غوثیہ پڑھتے تھے جس میں یہ شعر موجود ہے ۷

امداد کن امداد کن از بحرِ عسَمِ آزاد کن
در دین 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 کے کیسے ہوئے کیونکہ آپ اس ٹوٹے ہوئے نکاح کی اولاد ہیں نیز گیارہویں 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 اُسے حلال جان کر کھاتے کھلاتے تھے۔ اب آپ کے ہونے کی کیا صورت ہے بصورت دیگر آپ دونوں

بزرگوں کے پیچھے نماز جائز ہے یا نہیں؟ اس کا جواب ابھی تک نہیں ملا اور امید بھی نہیں کہینے کیونکہ عربی کا مقولہ ہے: مَنْ حَفَرَ لِأَخِيهِ وَقَعَ فِيهِ جُودٌ وَسِرٌّ كَيْفَ كَرِهَ كَوْنَهُ
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 معتمد کو حل کرادیں اور اس کا جواب دلوادیں ہم مشکور ہوں گے۔

غرض کہ بے دھڑک ترجمے بڑی خرابیوں کی جڑ ہیں اس سے قادیانی، نیچری، چکڑا لوی، غیر مقلد، وہابی، دیوبندی، مودودی، بابی، بہائی وغیرہ فرقے بنے۔ ان سب فرقوں کی جڑ خود ساختہ ترجمے ہیں اس بدتر حالت کو دیکھتے ہوئے میرے محترم دوست حضرت سید الحاج محمد معصوم شاہ صاحب قبلہ قادری جیلانی نے بارہا فرمائش کی کہ کوئی ایسی کتاب لکھی جائے جو موجودہ ترجمہ قرآن پڑھنے والوں کیلئے 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 اسیلئے 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 جو اہل قرآن لائے اور فرمایا کہ آپ لوگ آرام کر رہے ہیں اور محدین اس طرح مسلمانوں کو ترجمے دکھا کر گمراہ کر رہے ہیں تب میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں نے بارگاہِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹکڑے کھائے ہیں انہی کے نام پر پلا ہوں ان کے دروازے کا ادنیٰ چوکیدار ہوں اگر چوکیدار چور کو آتے دیکھ کر غفلت سے کام لے تو مجرم ہے اس وقت میرا خاموش رہنا واقعی جرم ہے اللہ تعالیٰ کے کرم اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت پر بھروسہ کر کے اس طرف توجہ کی۔ اس کتاب کے تین باب ہوں گے۔ پہلے باب میں قرآن کریم کی اصطلاحات بیان ہوں گی جس میں بتایا

جاوے گا کہ قرآن کریم میں کون کون سا لفظ کس کس جگہ کس کس معنی میں آیا ہے۔ دوسرے باب میں قواعد قرآنیہ بیان ہوں گے جنہیں ترجمہ قرآن کرنے کے قاعدے عرض کئے جا دیں گے۔ جس سے ترجمہ میں غلطی نہ ہو تیسرے باب میں کل مسائل قرآنیہ اس باب میں وہ مسائل بھی بیان ہونگے جو آجکل مختلف فیہ ہیں جن مسائل کی وجہ سے دیوبندی وہابی عام مسلمین کو مشرک و کافر کہتے ہیں انہیں صریح آیات سے ثابت کیا جاوے گا تاکہ پتہ لگے کہ یہ مسائل قرآن میں صراحتہ موجود ہیں اور مخالفین غلط ترجمہ سے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں اس کتاب کا نام علم القرآن لہ ترجمہ الفرقان رکھتا ہوں اپنے رب کریم سے اُمید قبولیت ہے جو کوئی اس کتاب سے فائدہ اٹھائے۔ وہ مجھ گنہگار کے لئے دعا کرے کہ رب تعالیٰ اُسے میرے گناہوں کا کفارہ اور توشہ آخرت بنائے۔

وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ
وَالْيَدُ الْيُسْبَىٰ

احمد یار خاں نعمی اشرقی

سرپرست: مدرسہ غوثیہ نعیمیہ

گجرات (پاکستان)

۲۲ رمضان المبارک ۱۳۷۱ھ 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 وراہے جس تک
 دماغوں کی رسائی نہیں۔ انہیں متشابہات کہتے ہیں ان میں سے بعض تو وہ ہیں جنکے معنی ہی
 سمجھ میں نہیں آتے جیسے **الْحَوَّاحِ وَالْغَائِبِ** وغیرہ انہیں مقطعات کہا جاتا ہے بعض وہ
 آیات ہیں جنکے معنی تو سمجھ میں آتے ہیں مگر یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ان کا مطلب کیا ہے کیونکہ ظاہری
 معنی بنتے نہیں جیسے :

<p>فَإِنَّمَا تُولُوا فَتَمَّ وَجْهَ اللَّهِ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ تَمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ ۝</p>	<p>تم جدھر منہ کرو ادھر اللہ کا وجہ (منہ) ہے اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر پھر رب نے عرش پر استوا فرمایا۔</p>
<p>وجہ کے معنی چہرہ۔ یذ کے معنی ہاتھ۔ استوا کے معنی برابر ہوتا ہے مگر یہ چیزیں رب کی شان کے لائق نہیں لہذا متشابہات میں سے ہیں اس قسم کی آیتوں پر ایمان لانا ضروری ہے مطلب بیان کرنا درست نہیں اور دوسری قسم کی آیات کو آیات صفات کہتے ہیں۔</p>	
<p>بعض آیات وہ ہیں جو اس درجہ کی مخفی نہیں۔ انہیں قرآنی اصطلاح میں محکمات کہتے ہیں۔ قرآن کریم فرماتا ہے :</p>	

<p>هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخْرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ</p>	<p>رب وہ ہے جس نے آپ پر کتاب اتاری اسکی کچھ آیات صفات معنی آرائی ہیں وہ کتاب کی اصل ہیں اور دوسری وہ ہیں جنکے معنی میں اشتباہ ہے وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے وہ اشتباہ والی</p>
--	---

تَاوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَاوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ۔

کے پیچھے پڑتے ہیں گمراہی چاہنے اور اسکے معنی ڈھونڈنے کو اور اس کا ٹھیک پہلو اللہ ہی کو معلوم ہے۔

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

اس تفسیر کی چار صورتیں ہیں تفسیر قرآن بالقرآن۔ کیونکہ خود قرآن بھی اپنی تفسیر کرتا ہے پھر تفسیر قرآن بالحدیث کیونکہ قرآن کو جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دوسرا نہیں سمجھ سکتا پھر تفسیر قرآن بالاجماع یعنی علماء کا جس مطلب پر اتفاق ہوا وہی درست ہے پھر تفسیر قرآن باقوال مجتہدین ان تمام تفسیروں میں پہلی قسم کی تفسیر بہت مقدم ہے کیونکہ جب خود کلام فرمانے والا رب تعالیٰ ہی اپنے کلام کی تفسیر فرمادے تو اور طرف جانا ہرگز درست نہیں اگر پچاس آیتوں میں ایک مضمون کچھ اجمال کے ساتھ بیان ہوا ہو۔ اور ایک آیت میں اس کی تفصیل کر دی گئی ہو تو یہ آیت ان پچاس آیتوں کی تفسیر ہوگی اور ان پچاس کا وہی مطلب 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۔

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

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ ط

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

وَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ | اور وہ لوگ جو تم سے پہلے کتاب دیئے گئے۔

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

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

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

إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ | 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 مذہبِ اہلسنت سے دین و مذہب ٹیڑھے راستے ہیں اگرچہ اس مذہب کے بانی سارا قرآن ہی پڑھ کر ثابت کریں کہ یہ مذہب سچا ہے جیسے قادیانی، دیوبندی، شیعہ وغیرہ۔ اسی طرح قرآن شریف نے جگہ جگہ غیر اللہ کو پکارنے سے منع فرمایا اور پکارنے والے پر کفر و شرک کا فتویٰ دے دیا۔

وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَ
لَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِنْ
الظَّالِمِينَ ۝ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُوا
مِنْ دُونِ اللَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا
يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ
مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ ۝

اور خدا کے سوا کسی ایسے کو نہ پکارو جو نہ تمہیں
نفع دے اور نہ نقصان پھر اگر تم نے ایسا کیا تو تم
ظالموں میں سے ہو گے اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہے
جو غیر خدا کو پکارتے ہیں اور غائب ہو گئے ان سے
وہ جنہیں پہلے یہ پکارتے تھے تم خدا کے سوا جسے
پکارتے ہو وہ چھلکے کے بھی مالک نہیں۔

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

أَدْعُوا هُوَ لِأَبَاءِهِمْ وَالرَّسُولُ يَدْعُوا
فِي أَخْرَابِكُمْ ثُمَّ أَدْعُهُنَّ يَأْتِيَنَّكَ سَعْيًا.

انہیں ان کے باپوں کی نسبت سے پکارا کر د اور
رسول تم کو پچھلی جماعت میں پکارتے تھے اے ابراہیم
پھر ان ذبح کئے ہوئے مردہ جانوروں کو پکارو تم تک دوڑتے
آئیں گے۔

اس قسم کی بیسیوں آیتیں ہیں جن میں زندوں اور مردوں کے پکارنے کا ذکر ہے۔ نیز
ہم دن رات ایک دوسرے کو پکارتے ہیں۔ نماز میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم 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 .
(۲) وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ أَحَدًا .

اور جو کوئی اللہ کے ساتھ دوسرے معبود کو پکارے جس کی کوئی دلیل اُس کے پاس نہیں تو اس کا حساب اُس کے رب کے پاس ہوگا۔ اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو

ان آیتوں نے بتایا کہ جن آیتوں میں غیر خدا کو پکارنے سے روکا گیا ہے وہاں اُسے خدا سمجھ کر پکارنا یا اللہ کے ساتھ ملا کر پکارنا مراد ہے یعنی پوجنا۔ لہذا ان آیتوں کی تفسیر سے تمام ممانعت کی آیتوں کا یہ مطلب ہوگا۔ اس تفسیر سے مطلب ایسا صاف ہو گیا کہ کسی قسم کا کوئی اعتراض پڑ سکتا ہی نہیں نیز فرماتا ہے:

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنِ دُعَائِهِمْ غَفُلُونَ ۚ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ ۚ (پہلے آیت ۲)

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

اس آیت میں صاف طور پر پکارنے کو عبادت فرمایا کہ قیامت میں یہ بت ان مشرکوں کی عبادت یعنی اس پکار کے منکر ہو جائینگے معلوم ہوا کہ پکارنے سے وہی پکارنا مراد ہے جو عبادت ہے یعنی اللہ سمجھ کر پکارنا۔ اس لئے عام مفسرین ممانعت کی آیات میں دُعا کے معنی پوجا کرتے ہیں جن وہابیوں نے ممانعت کی آیتوں میں دُعا کے معنی پکار کے اور پھر بات بنانے کے لئے اپنے گھر سے قیدیں لگائیں کہ پکارنے سے مراد ہے دُور سے پکارنا۔ مافوق الاسباب پکار سنانے کے عقیدے

سے پکارنا یا مردوں کو پکارنا بالکل غلط ہے اولاً تو اس لئے کہ یہ قیدی قرآن نے کہیں نہیں لگائیں۔ دوسرے اسلئے کہ یہ تفسیر خود قرآنی تفسیر کے خلاف ہے۔ تیسرے اسلئے کہ انبیاء کرام صحابہ عظام نے مُردہ کو بھی پکارا ہے اور دُور 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 رَبِّ تعالیٰ نے جبکہ خدا کے سوا کوئی ماننے سے منع فرمایا بلکہ فرمایا کہ جو کوئی غیر خدا کو ولی بنائے وہ گمراہ ہے۔ کافر ہے مشرک ہے فرماتا ہے:

تہارا خدا کے سوا نہ کوئی ولی ہے اور نہ مددگار۔
ان کی مثال جنہوں نے اللہ کے سوا اور ولی بنائے
مکڑی کی سی ہے جس نے جالابنا اور بے شک
سب گھروں سے کمزور گھر مکڑی کا ہے۔

مَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ دَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ
مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ
كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَأَوَاتٍ
أَوْ هِنَ الْبُيُوتِ لَبِيتُ الْعَنْكَبُوتِ

(پ ۲ سورہ عنکبوت ع ۱۵ آیت ۴۰)

پھر فرماتا ہے:-

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

أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا
عِبَادِي مِنْ دُونِي أَوْلِيَاءَ إِنَّا أَعْتَدْنَا
جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا

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

خداوند ہمارے لئے اپنی طرف سے کوئی ولی اور
مددگار مقرر فرمادے۔

وَجَعَلْنَا مَنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ
لَنَا مَنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا ۝

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 وَالْمَلٰئِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظٰهِرَةٌ ۝

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

فَرَمَاتُ ۝ اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ وَ
الَّذِيْنَ اٰمَنُوا الَّذِيْنَ يٰقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ
وَيُوْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَرَاكِعُوْنَ ۝

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

فَرَمَاتُ ۝ وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ
بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاۤءُ بَعْضٍ ۝

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

(۱) رب تعالیٰ کو کفر و درجان کر کسی اور کو مددگار ماننا یعنی رب ہماری مدد نہیں کر سکتا

ہے۔ لہذا فلاں مددگار ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے:

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

وَلَوْ يَكُنْ لَهُ وٰلِيٌّ مِّنَ الدُّنْيَا لَكَبَّرَتْهُ
تَكْبِيْرًا ۝ (پہ سورہ بنی اسرائیل آیت ۱۱۱)

(۲) خدا کے مقابل کسی کو مددگار جاننا یعنی رب تعالیٰ عذاب دینا چاہے اور ولی بچائے فرماتا ہے

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

أُولَٰئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ
وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ

رب تعالیٰ فرماتا ہے:

خبردار! کفار ہمیشہ کے عذاب میں ہیں۔

الْآنَ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُّقِيمٍ

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 (پارہ ۲۵ سورۃ شوریٰ ع آیت ۴۴)

رب تعالیٰ فرماتا ہے:

فرمادو! کہ کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچائے اگر وہ تمہارا بڑا 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 يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً
وَلَا تَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا
وَلَا نَصِيرًا (پہ سورۃ احزاب رکوع ۱۷)

رب تعالیٰ فرماتا ہے:

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

وَمَنْ يُلْعَنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ نَصِيرًا

رب تعالیٰ فرماتا ہے:

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

وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ دَلِيلٍ مِّنْ بَعْدِهِ

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 :

اور جنہوں نے رب کے سوا اور ولی بنائے کہتے ہیں ہم تو انہیں نہیں پوجتے مگر اسلئے کہ ہمیں وہ اللہ سے قریب کر دیں۔	وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُوا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ
--	--

اور وہ جو خدا کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے	وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ ۝
--	--

اس آیت میں ولی بمعنی معبود ہے۔ اسلئے اس کے ساتھ عبادت کا ذکر ہے یہ تین طرح کا ولی ماننا کفر و شرک ہے اور ایسا ولی ماننے والا مشرک و مرتد ہے۔ چوتھی قسم کا ولی وہ کہ کسی کو اللہ کا بندہ سمجھ کر اللہ کے حکم سے اسے مددگار مانا جائے۔ اور اس کی مدد کو رب تعالیٰ کی مدد کا مظہر سمجھا جاوے یہ بالکل حق ہے جس کی آیات ابھی ابھی گزر چکیں۔

ان آیات نے تفسیر کر دی کہ ممانعت کی آیات میں پہلی تین قسم کے ولی مراد ہیں اور ثبوت اولیاء کی آیات میں چوتھی قسم کے ولی مراد ہیں۔ سبحان اللہ! اس قرآنی تفسیر سے کوئی اعتراض باقی نہ رہا۔ لیکن وہابی جب اس تفسیر سے آنکھیں بند کر لیتے ہیں تو اب ولی میں قید لگاتے ہیں کہ مافوق الاسباب کسی کو مددگار ماننا شرک ہے یہ تفسیر نہایت غلط ہے اولاً تو اسلئے کہ مافوق الاسباب کی قید ان کے گھر سے لگی ہے۔ قرآن میں نہیں ہے دوسرے اسلئے 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 ہوگی۔ غرضیکہ یہ تفسیر باطل ہے اور قرآنی تفسیر بالکل صحیح ہے۔ یہ تفسیر قرآن بالقرآن کی چند مثالیں عرض کریں۔

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

نماز قائم کرو۔ زکوٰۃ دو اور رکوع کر نیوالوں کیساتھ رکوع کرو۔

اقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا
مَعَ الرَّاٰكِعِيْنَ۔

رَبِّ تَعَالَى فرماتا ہے :

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

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

رَبِّ تَعَالَى فرماتا ہے :

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

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ
إِلَيْهِ سَبِيلًا ۝

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 آجکل اس طرف استدلال کو مسلمان بہت پسند کرتے ہیں اور اس سے زیادہ مانوس ہیں۔ ضرورت زمانہ کا لحاظ رکھتے ہوئے اس پر قلم اٹھایا گیا ہے۔

پہلا باب

اصطلاحاتِ 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 چاہیے تاکہ ترجمہ میں دھوکہ نہ ہو۔

ایمان

ایمان امن سے بنا ہے جس کے لغوی معنی امن دینا ہے اصطلاحِ شریعت میں ایمان عقائد کا نام ہے جنکے 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 اسکے رسولوں پر ایمان لائے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم خدا کے رسولوں میں فرق نہیں کرتے۔

كُلُّ اٰمِنٍ بِاللّٰهِ وَمَلٰئِكَتِهِ وَكِتٰبِهِ وَرُسُلِهِ
لَا نَفَرِقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهِ۔

لیکن اصطلاحِ قرآن میں ایمان کی اصل جس پر تمام عقیدوں کا دار و مدار ہے یہ ہے کہ بندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دل سے اپنا حاکم مطلق مانے۔ اپنے کو ان کا غلام تسلیم کرے کہ مومن کے جان، مال، اولاد سب حضور کی ملک ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب مخلوق سے زیادہ ادب و احترام کرے۔ اگر اس کو مان لیا تو توحید اور کتب، فرشتے وغیرہ تمام ایمانیات کو مان لیا اور اگر اس کو نہ مانا تو اگرچہ توحید، فرشتے، حشر و نشر، جنت و دوزخ سب کو مانے

86095 68595

مگر قرآن کے فتوے سے وہ مومن نہیں بلکہ کافر و مشرک ہے۔ ابلیس پکا موحد، نمازی، ساجد تھا۔ فرشتے، قیامت، جنت و دوزخ سب کو مانتا تھا مگر رب تعالیٰ نے فرمایا: وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ شَيْطٰنَ كٰفِرُوْنَ مِيْنَ سَبِّهِمْ كَيْسَ كٰفِرِيْنَ يَكْفُرُوْنَ؟ کیوں؟ صرف اسلئے کہ نبی کی عظمت کا قابل نہ تھا۔ غرض ایمان کا مدار قرآن کے نزدیک عظمتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 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 ہونگے جب تک کہ تم کو اپنا حاکم نہ مانیں اپنے سارے اخلاف و جھگڑوں میں پھر تمہارے فیصلے سے دلوں میں تنگی محسوس نہ کریں اور رضا و تسلیم اختیار کریں۔

۱۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ
فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي
اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا
تَسْلِيْمًا ۝

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

۲۔ وَ مِنَ النَّاسِ مَن يَقُوْلُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ
بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَمَا هُوْ بِمُؤْمِنٍ ۝

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

۳۔ اِذَا جَاؤْكَ الْمُنٰفِقُوْنَ قَالُوْا نَشْهَدُ
جَبَّ اَبْطٰرٌ ۝

جب آپ کے پاس منافق آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ

اِنَّكَ لَرَسُولُ اللّٰهِ وَاللّٰهُ يُعَلِّمُ اِنَّكَ لَرَسُولُهُ
 وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اَنَّ الْمُنَافِقِيْنَ كَاذِبُوْنَ ۝

ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اللہ
 بھی جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں اور اللہ گواہی
 دیتا ہے کہ منافق جھوٹے ہیں۔

پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فقط زبانی طور پر معمولی طریقہ سے مان لینے کا دعویٰ کر دینا
 مومن ہونے کیلئے کافی نہیں۔ انہیں دل سے ماننے کا نام ایمان ہے۔ سبحان اللہ! قول سچا مگر
 قائل جھوٹا کیونکہ یہاں دل کی گہرائیوں سے دیکھا جاتا ہے۔
 مادرول را بنگریم و حال را
 مابروں را بنگریم و قال را

۴ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مَوْمِنَةٍ اِذَا قَضَى
 اللّٰهُ وَرَسُولُهُ اَمْرًا اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمْ الْخِيَرَةُ
 مِنْ اَمْرِهُنَّ ۚ (احزاب)

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

اس آیت نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 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۔

۵ النَّبِيُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ
 وَاَزْوَاجُهُ اُمَّهَاتُهُمْ ۚ

نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے انکی جان بھی زیادہ
 مالک ہیں اور نبی کی بیویاں مسلمانوں کی ماں ہیں۔

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

۶ 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 پر اونچی
نہ کرو۔ نہ ان کی بارگاہ میں ایسے چیخ کر بولو جیسے بعض
بعض کیلئے خطرہ ہے کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں
اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔

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

۷ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ
تَسْتَهْزِءُونَ ۝ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ
بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ۝

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

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

۸ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا
وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ
عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝

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

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

خُلَاصَة یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے مسلمانوں کو قرآن میں ہر جگہ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا** کہہ کر پکارا۔ موحد یا نمازی یا مولوی یا فاضل دیوبند کہہ کر نہ پکارا تاکہ پتہ لگے کہ رب تعالیٰ کی تمام نعمتیں ایمان سے ملتی ہیں اور ایمان کی حقیقت وہ ہے جو ان آیتوں میں بیان ہوئی یعنی علامی سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 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 کوئی قیمت نہیں اسی لئے کلمہ میں حضور علیہ السلام کا نام ہے اور قبر میں توحید کا اقرار کرنے کے بعد حضور کی پہچان ہے خیال ہے کہ حدیث و قرآن میں بھی مسلمانوں کو موحد نہ کہا گیا بلکہ مومن ہی سے خطاب فرمایا۔

اسلام

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

وَأِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْوِ فَاجْنَحْ لَهَا ط

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

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

۱۔ اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ ط		پسندیدہ دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔
۲۔ هُوَ سَمَّاكُمْ الْمُسْلِمِينَ		اس رب نے تمہارا نام مسلم رکھا۔
۳۔ مَا كَانَ اِبْرٰهِيْمُ يَهُودِيًّا وَّلَا نَصْرَانِيًّا		ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی لیکن وہ
وَلٰكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا ط		حنیف ایمان والے تھے۔

۴ قُلْ لَا تَتَّبِعُوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللَّهُ
يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَىٰكُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ
كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝

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

۵ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحَقَنِي بِالصَّالِحِينَ
۶ وَإِنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ
فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا ۝

مجھے مومن اٹھا اور صالحوں سے ملا اور ہم میں سے
کچھ مسلمان ہیں اور کچھ ظالم جو اسلام لاتے انہوں
نے بھلائی تلاش کر لی۔

ان آیات اور ان جیسی دوسری آیات میں اسلام ایمان کے معنی میں ہے۔ لہذا جیسے
ایمان کا دار و مدار اُمت کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی پر ہے ایسے ہی اسلام کا
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

۱ وَ لَهُ أَهْلَمَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي
الْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ ۝

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

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

۲ قُلْ لَمْ يُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا
يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ۝

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۔

تو جب دونوں ابراہیم و اسمعیل نے ہمارے حکم پر گردن جھکا رکھی اور باپ بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا (ذبح کیلئے) اور ہم نے جیب جیب فرمایا ابراہیم سے انکے رب نے مطیع ہو جاؤ عرض کیا کہ میں اللہ رب العالمین کا فرمانبردار ہوں۔

۳ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ
أَنْ يَا بُرَاهِيمُ
۴ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ
لِرَبِّ الْعَالَمِينَ

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 نہیں بچ سکتا جیسے

۱ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ
۲ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ
نَفْسٍ شَيْئًا

اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو!
اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی نفس کسی نفس کی طرف سے نہ بدلا دے گا۔

اور اگر تقویٰ کے ساتھ آگ یا گناہ کا ذکر ہو تو وہاں تقویٰ سے بچنا مراد ہوگا جیسے
۳ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

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

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

معنی یعنی ڈرنا اور پچنا درست ہیں جیسے

هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ

فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ ۝

ہدایت ہے اللہ پر ایمان رکھنے والوں کے لئے جو
غیب پر ایمان رکھتے ہیں پس صبر کرو بیشک

انجام پر ہیزگاروں کے لئے ہے

قرآن کی اصطلاح میں تقویٰ کی دو قسمیں ہیں تقوے بدن اور تقویٰ دل۔ تقویٰ

بدن کا مدار اطاعتِ خدا اور رسول پر ہے۔ فرماتا ہے:

۱۔ فَمِنَ اتَّقَىٰ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ

لَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝

تو جس نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی ان پر نہ

خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے۔

دلی اللہ وہ ہیں جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے

تھے۔ اگر اللہ کی اطاعت کر دگے تو تمہارے لئے فرق

بادے گا۔

۲۔ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ۝

اللَّهُ يَجْعَلُ لَكُمْ فُرْقَانًا ۝

دلی تقویٰ کا دار و مدار اس پر ہے کہ اللہ کے پیاروں بلکہ جس چیز کو ان سے نسبت

ہو جاوے اس کی تعظیم و ادب دل سے کرے۔ تبرکات کا بے ادب ولی پرہیزگار نہیں ہو

سکتا۔ فرماتا ہے:

۱۔ وَمَنْ يُعْظِمِ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ

تَقْوَى الْقُلُوبِ ۝

جو کوئی اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے تو یہ دل کی

پرہیزگاری سے ہے۔

اور جو کوئی اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرے تو اس

کیلئے اس کے رب کے ہاں بہتری ہے۔

۲۔ وَمَنْ يُعْظِمِ حُرْمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ

لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ ۝

یہ بھی قرآن کریم ہی سے پوچھو کہ شعائر اللہ یعنی اللہ کی نشانیاں کیا چیزیں فرماتا ہے

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۔

۳۱ اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ
فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْهِ اَنْ يَّطْوِفَ بِهِمَا

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 اُتارنے 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:

۳۲ وَاَتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ بُرَّاهِمَ مَعْصُومًا
تَمَّ لَوْكُ مَقَامِ اِبْرٰهٖمَ كُوْجَارِ مَنَازِ بِنَاؤِ

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 بنیں اور ان کی تعظیم لازم ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے:

پس لوگ بولے کہ ان اصحاب کہف پر کوئی عمارت بناؤ ان کا رب انہیں خوب جانتا ہے۔

۳۳ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُيُوتًا نَارَ بَهْرِهِمْ
اَعْلَمُوْا بِهِمْ

اور وہ بولے جو اس کام میں غالب رہے کہ ہم تو ضرور ان پر مسجد بنائیں گے۔

۳۴ وَقَالَ الَّذِيْنَ غَلَبُوْا عَلٰى اَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ
عَلَيْهِمْ مَّسْجِدًا

اصحاب کہف کے غار پر جو ان کا آرام گاہ ہے۔ گذشتہ مسلمانوں نے مسجد بنائی اور

رَبِّ نَعَى ان كے كام پر ناراضگى كا اظهار نه كىا۔ پتہ لگا كه وہ جگہ شعائر اللہ بن گى جس كى تعظيم ضرورى ہو گى۔

اور قربانى كے جانور (ہدى) ہم نے تمہارے لئے
اللہ كى تسانيوں ميں سے بنائے تمہارے ان ميں خير

۶ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ
لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ

جو جانور قربانى كے لئے يا كعبہ معظمہ كيلے نامزد ہو جائے وہ شعائر اللہ ہے اس كا احترام
چاہئے جيسے قرآن كا جزدان اور كعبہ كا غلاف اور زمزم كا پانى۔ مكہ شريف كى زمين كيوں؟
اسلئے كه ان كو رب يارب كے پياروں سے نسبت ہے۔ اس سبب كى تعظيم ضرورى ہے فرماتا ہے۔

ميں اس شہر مكہ معظمہ كى قسم فرماتا ہوں حالانكہ اے
محبوب تم اس شہر ميں تشریف فرما ہو۔

۷ لَا اُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ وَاَنْتَ حِلٌّ
بِهَذَا الْبَلَدِ

قسم ہے انجىر كى اور زيتون كى اور طور سينا پہاڑ
كى اور اس امانت والے شہر مكہ شريف كى بيت المقدس

۸ وَالَّتِيْنَ وَالذِّيْتُونَ وَطُوْرٍ سَيْنِيْنَ وَهَذَا
الْبَلَدِ الْاَمِيْنِ ۝ اَدْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَّ
قُولُوا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطِيْئَتَكُمْ

كے دروازے ميں سجدہ كرتے ہوئے گھسو اور كوہ معانى دعى بخش ديكے

طور سينا پہاڑ اور مكہ معظمہ اسلئے عظمت والے بن گئے كه طور كو كلمہ اللہ سے اور مكہ معظمہ كو حبیب اللہ صلوة عليہا و سلامہ سے نسبت ہو گى۔

خلاصہ یہ ہے كه اللہ كے پياروں كى چيزيں شعائر اللہ ہيں جيسے قرآن شريف خانہ كعبہ

صفا مروہ پہاڑ، مكہ معظمہ، بيت المقدس، طور سينا، مقابر اولياء اللہ و انبياء كرام، آب زمزم وغيرہ اور
شعائر اللہ كى تعظيم و توقير قرآنى فتوے سے دلى تقوى ہے جو كوئى نمازى روزہ دار تو ہو مگر اس كے
دل ميں تبركات كى تعظيم نہ ہو۔ وہ دلى پرہيزگار نہيں۔

ان آيات قرآنيہ سے معلوم ہوا كه جہاں كہيں قرآن كريم ميں تقوى كا ذكر ہے وہاں تقوى

دلى يعنى متبرك چيزوں كى تعظيم ضرور مراد ہے۔ يہ آيات كريمہ تقوى كى تمام آيات كى تفسير ہيں جہاں

تقویٰ کا ذکر ہو۔ وہاں یہ قید ضروری ہے۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔

بیشک جو لوگ اپنی آوازیں رسول اللہ کے نزدیک
پست کرتے ہیں۔ یہ وہ ہیں جن کا دل اللہ نے
پرہیزگاری کے لئے پرکھ لیا ہے ان کیلئے بخشش
اور بڑا ثواب ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ يَخُصُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ
اللَّهِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ
لِلتَّقْوَىٰ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ۝

معلوم ہوا کہ مجلس میں حضور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام تقویٰ ہے کیونکہ یہ بھی شعار اللہ
ہے اور شعار اللہ کی حرمت دلی تقویٰ ہے۔ ایمان جڑ ہے اور تقویٰ اس کی شاخیں پھل ہی
کھا سکتا ہے جو ان دونوں کی حفاظت کرے۔ سیطرہ بخشش کے پھل اسی کو نصیب ہوں گے
جو ایمان اور تقویٰ دونوں کا حامل ہو۔

کُفْر

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

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

إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ
عَنْكُمُ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا ۝

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

سَلِّينَ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ

إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ۝

۱ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَهُ ۝

۲ وَفَعَلْتَ فَعَلْتَكِ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ

مِنَ الْكٰفِرِينَ ۝

ناشکری کرو گے تو ہمارا عذاب سخت ہے۔

میرا شکر کرو نا شکری نہ کرو۔

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۔

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

اس دن تمہارے بعض بعض کا انکار کر نیچے اور بعض بعض پر نعت کر نیچے
یہ معبودان باطلہ ان کی عبادت کے انکاری ہو جاویں گے۔

۱ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ

فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ

۲ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا

۳ وَلَوْ كَانُوا اِبْعَادَ تِهِمْ كٰفِرِينَ ۝

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

فرمادو کافرو میں تمہارے معبودوں کو نہیں پوجتا۔

پس وہ کافر (مفرد) حیران رہ گیا۔

اور کافر لوگ ظالم ہیں۔

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

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

ان میں سے بعض ایمان لے آئے بعض کافر رہے۔

۱ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكٰفِرُونَ لَا اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ

۲ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ

۳ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۝

۴ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيحُ

ابن مَرْيَمَ (مادہ)

۵ لَا تَعْتَدِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ

۶ فَمِنْهُمْ مَنْ اٰمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ

ان جیسی اور بہت سی آیات میں کفر ایمان کا مقابل ہے جس کے معنی ہیں بے ایمان ہو جانا۔

اسلام سے نکل جانا۔ اس کفر میں ایمان کے مقابل تمام چیزیں معتبر ہوں گی یعنی جن چیزوں کا ماننا ایمان

تھا۔ ان میں سے کسی کا بھی انکار کرنا کفر ہے۔ لہذا کفر کی صدہا قسمیں ہوں گی۔ خدا کا انکار کفر۔ اس کی توحید کا انکار یعنی شرک۔ یہ بھی کفر۔ اسی طرح فرشتے، دوزخ، 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 انشاء اللہ تعالیٰ شرک کی بحث میں آویگا۔

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 صلی اللہ علیہ وسلم کو کما حقہ مان لیا۔ اس نے سب کچھ مان لیا۔ اسی طرح کفر کا مدار صرف ایک چیز پر ہے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار۔ ان کی عظمت کا انکار، ان کی شان اعلیٰ کا انکار۔ اصل کفر تو یہ ہے۔ باقی تمام اس کی شاخیں ہیں۔ مثلاً جو رب کی ذات یا صفات کا انکار کرتا ہے وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منکر ہے کہ حضور نے فرمایا۔ اللہ ایک ہے یہ کہتا ہے کہ دو ہیں اسی طرح نماز، روزہ وغیرہ کسی ایک کا انکار و حقیقت حضور کا انکار ہے کہ وہ سرکار فرماتے ہیں کہ یہ چیزیں فرض ہیں وہ کہتا ہے کہ نہیں اسی لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادنیٰ توہین ان کی کسی شے کی توہین قرآنی فتوے سے کفر ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے:

اور وہ کفار کہتے ہیں کہ ہم بعض پیغمبروں پر ایمان لائینگے اور بعض کا انکار کریں گے اور چاہتے ہیں کہ ایمان و کفر کے بیچ میں کوئی راہ نکالیں یہی لوگ یقیناً کافر ہیں کافروں ہی کے لئے دردناک عذاب ہے۔ اور جو لوگ رسول اللہ کو ایذا دیتے ہیں ان ہی کے لئے دردناک عذاب ہے۔

۱۔ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ
وَيُرِيدُونَ أَنْ يُتَّخَذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا
أُولَٰئِكَ هُمُ الْكٰفِرُونَ حَقًّا
۲۔ وَاللَّٰكِفِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ
۳۔ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

یعنی صرف کافر کو دردناک عذاب ہے اور صرف اسے دردناک عذاب ہے جو رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دے۔ لہذا پتہ لگا کہ صرف وہ ہی کافر ہے جو رسول 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 آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

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

رب تعالیٰ فرماتا ہے:

کیا انہیں خیر 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۔

أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَن يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ

بلکہ جس اچھے کام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا لحاظ نہ ہو بلکہ انکی مخالفت ہو وہ کفر بن جاتا ہے اور جس بڑے کام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم 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 اسے کفر قرار دیا ہے۔ فرماتا ہے:

اور وہ لوگ جنہوں نے مسجد بنائی نقصان پہنچانے اور کفر کیلئے اور مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کو اور اس کے انتظار میں جو پہلے سے اللہ اور رسول کا مخالف ہے۔

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِّمَن كَانَ رَبَّ اللَّهُ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ (الآیۃ)

نماز توڑنا گناہ ہے لیکن حضور کے بلانے پر نماز توڑنا گناہ نہیں ہے بلکہ عبادت ہے

رب تعالیٰ فرماتا ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ
إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ

اے ایمان والو! اللہ رسول کا بلاؤا قبول کرو جب
وہ تمہیں بلائیں اسلئے کہ وہ تمہیں زندگی بخشے ہیں

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

أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ
مِنْ طِينٍ ۚ قَالَ فَأَخْرَجَ مِنْهَا فَاِنَّكَ رَجِيمٌ

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

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

کرنے سے پہلے عرض کیا۔

قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ وَإِمَّا أَنْ
تَكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ ۚ

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

اس اجازت لینے کے ادب کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہیں ایک دن میں ایمان، کلیم اللہ کی

صحابیت، تقویٰ، صبر، شہادت نصیب ہوئی۔ رب نے فرمایا:

فَأَلْقَى السَّحَرَةُ لَسِجِدِينَ ۚ

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 انشاء 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 حصّہ یا سا بھا۔ لہذا شُرک کے معنی ہیں حصّہ دار یا سا بھجی۔

رَبِّ تَعَالَى فرماتا ہے:

۱- أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
 ۲- هَلْ لَكُمْ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ
 شُرَكَاءَ فِيمَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ
 تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ
 ۳- رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا
 سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ؟

کیا ان بتوں کا ان آسمانوں اور زمین میں حصّہ ہے۔
 کیا تمہارے مملوک غلاموں میں سے کوئی شُرک ہے
 اس میں جو تم نے تمہیں دیا ہے کہ تم اس میں برابر ہو۔
 ان غلاموں سے تم ایسا ڈرو جیسا اپنے نفسوں سے ڈرتے ہو۔
 ایک وہ غلام جس میں برابر کے چند شُرک ہوں اور ایک وہ
 غلام جو ایک ہی آدمی کا ہو۔ کیا یہ دونوں برابر ہیں

ان آیتوں میں شُرک اور شُرک کے لغوی معنی میں استعمال ہوا ہے یعنی حصّہ، سا بھا اور حصّہ دار
 و سا بھجی۔ لہذا شُرک کے لغوی معنی ہیں کسی کو خدا کے برابر جاننا۔ قرآن کریم میں یہ لفظ ان دونوں معنی
 میں استعمال ہوا ہے۔ شُرک بمعنی کفران آیات میں آیا۔

اللہ تعالیٰ اس جرم کو نہ بخشتے گا کہ اسکے ساتھ شُرک
 کیا جائے اسکے سوا جس کو چاہے بخشتے گا۔
 نکاح نہ کرو مشرکوں سے یہاں تک کہ ایمان لے آویں
 مومن غلام مشرک سے اچھا ہے۔

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

۱- إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ
 مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ
 ۲- وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ بُؤْمِنُوا
 ۳- وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ
 ۴- مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسْجِدَ
 اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِم بِالْكَفْرِ

ان آیات میں شرک سے مراد ہر کفر ہے کیونکہ کوئی بھی کفر بخشش کے لائق نہیں اور کسی کا فر 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 کوٹا کالا ہے مگر ہر کالا کوٹا نہیں، ہر سونا پیلا ہے مگر ہر پیلا سونا نہیں لہذا دہریہ 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۔

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

بے شک شرک بڑا ظلم ہے۔

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

۱۔ جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا اتَّهَمَا

۲۔ حَنِيفًا وَمَا آنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝

۳۔ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ۝

۴۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ

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

شرک کی حقیقت رب تعالیٰ سے مساوات پر ہے یعنی جبتک کسی کو رب **شرک کی حقیقت:** کے برابر نہ جانا جائے، تب تک شرک نہ ہوگا اسی لیے قیامت میں

کفار اپنے بتوں سے کہیں گے۔

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

تَاللَّهِ إِنَّ كُتَابَنَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝ اذْهَبُوا

بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

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 محبتیں اور مساوی ہوتی ہے۔ لہذا یہ ماننے والا مشرک ہوگا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے:

۱ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحٰنَہٗ
بَلْ عِبَادٌ مُّکْرَمُونَ ۝

یہ لوگ بولے کہ اللہ نے بچے اختیار فرمائے پاکی ہے اسکے لئے بلکہ یہ اللہ کے عزت والے بندے ہیں یہودی بولے کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں اور عیسائی بولے کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔

۲ قَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ
النَّصَارَ الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ۝

بنادیا ان لوگوں نے اللہ کیلئے اسکے بندوں میں سے ٹکڑا بے شک آدمی کھلانا شکر ہے۔

۳ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا مِّنَ
الْإِنْسَانِ لَكْفُورًا مُّبِينًا ۝

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

۴ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ
الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشْهَدُوا وَخَلَقَهُمْ
۵ أَمْ آتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بِنْتٍ وَأَصْفَاكُمْ
بِالْبَنِينَ ۝

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

۶ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ
وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ
۷ يُسْمُونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْإِنثَىٰ

اور اللہ کا شریک ٹھہرایا جنوں کو حالانکہ اس نے ان کو بنایا اور اس کیلئے بیٹے اور بیٹیاں گھڑ لیں جہالت سے یہ کفار فرشتوں کا نام عورتوں کا سار رکھتے تھے۔

ان جیسی بہت سی آیتوں میں اسی قسم کا شرک مراد ہے یعنی کسی کو رب کی اولاد ماننا۔

دوسرے یہ کہ کسی کو رب تعالیٰ کی طرح خالق مانا جائے جیسے کہ بعض کفار عرب کا عقیدہ

تھا کہ خیر کا خالق اللہ ہے اور شر کا خالق دوسرا رب اب بھی پارسی یہی مانتے ہیں خالق خیر کو یزدان اور خالق شر کو اہرمن کہتے ہیں۔ یہ وہی پُرانا مُشرکِ کانہ عقیدہ ہے یا بعض کفار کہتے تھے کہ ہم اپنے بُرے اعمال کے خود خالق ہیں کیونکہ ان کے نزدیک بُری چیزوں کا پیدا کرنا بُرا ہے لہذا اس کا خالق کوئی اور چاہیے۔ اس قسم کے مُشرکوں 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 پیدا کیا۔
اللہ ہر چیز کا خالق ہے اور وہ ہر چیز کا مخار
ہے۔

اللہ نے موت اور زندگی کو پیدا فرمایا۔ اللہ نے
نے آسمانوں اور زمینوں اور ان کی درمیان کی
چیزوں کو پیدا فرمایا اور وہ ہر چیز پر قدرت والا ہے
بے شک کافر ہو گئے وہ جنہوں نے کہا کہ اللہ وہی
مسیح مریم کا بیٹا ہے۔

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

اگر زمین و آسمان میں خدا کے سوا اور معبود سوتے تو یہ دونوں گنہگار
یہ اللہ کی مخلوق ہے پس مجھے دکھاؤ کہ اس کے سوا تم
نے کیا پیدا کیا۔

۱ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ
۲ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ
شَهِيدٌ وَكَذَلِكَ

۳ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضَ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ
قَدِيرٌ

۴ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ
الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ

۵ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَلَاثَةٌ
ثَلَاثَةٌ

۶ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا
۷ هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ
الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ

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

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

وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا
نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ
وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ
وہ بولے وہ تو نہیں مگر یہ ہی ہماری دنیا کی زندگی
مرتے ہیں اور جیتتے ہیں اور ہمیں ہلاک نہیں کرتا مگر زمانہ
اور انہیں اس کا علم نہیں۔

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

يُغْشِي اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ
لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ
ڈھکتا ہے رات سے دن کو اس میں نشانیاں ہیں
فکر والوں کے لئے۔

بیشک آسمان وزمین کی پیدائش اور دن رات کے
گھٹنے بڑھنے میں نشانیاں ہیں عقلمندوں کے لئے۔
اور زمین میں نشانیاں ہیں یقین والوں کیلئے اور خود
تہاری ذاتوں میں ہیں تو تم دیکھتے کیوں نہیں۔

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 پھائی گئی۔

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَ
اِخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَبْصَارِ
وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ وَفِي
أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ

أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ
وَالِى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَالِى الْجِبَالِ
كَيْفَ نُصِبَتْ وَآلِى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ

اس قسم کی بیسیوں آیات میں ان دہریوں کی تردید ہے۔
 چوتھے یہ عقیدہ کہ خالق ہر چیز کا تو رب ہی ہے مگر وہ ایک بار پیدا کر کے تھک گیا۔
 اب کسی کام کا نہیں رہا۔ اب اسکی خدائی کو چیلانیا لے یہ ہمارے معبودین باطلہ ہیں اس قسم کے
 مشرکین عجیب بکواس 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 فرقتہ تعطیلیہ اسی قسم
 کے مشرکوں کی یادگار ہے ان کی تردید ان آیات میں ہے:

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

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

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

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

۱ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا
 بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا سَأَلْنَا مِنْ
 لَّغْوٍ بِ.

۲ أَفَعِينَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي
 لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ.

۳ أَوَلَوْ يَرَوْنَ أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ
 السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَوْ يَعْصِي بِخَلْقِهِنَّ
 بِقَدْرِ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى.

۴ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ
 لَهُ كُنْ فَيَكُونُ.

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

بارے میں فرمایا گیا:

۱ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ
لَيَقُولنَّ اللَّهُ طَفَانِي يَوْمَ فَكُونُ ط
۲ قُلْ مَنْ يُبْدِيهِ مَلَكَوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ
يُحْيِيهِ وَلَا يُجَارِعُ عَلَيَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ
سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ ه
۳ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضَ لَيَقُولنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ
۴ قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ
كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ه

سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ه
قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ
الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ه

سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ه

۵ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ
أَمْ مَنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ
يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ
مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدْبِرُ الْأَمْرَ فَيَقُولُونَ اللَّهُ

اگر آپ ان مشرکوں سے پوچھیں کہ کس نے آسمان و
زمین پیدا کئے اور کام میں لگائے سورج اور چاند
تو وہ کہیں گے اللہ نے، تو فرماؤ کہ کیوں بھول جاتے ہیں
فرماؤ کہ ہر چیز کی بادشاہی کس کے قبضے میں ہے
جو پناہ دیتا ہے اور پناہ نہیں دیا جاتا۔ بتاؤ اگر تم
جاننے ہو تو کہیں گے۔ اللہ ہی کی ہے کہو پھر کہا تم چادو پڑ جاتا
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،
فرماؤ کس کی ہے زمین اور اس کی چیزیں اگر تم جاننے
ہو۔

تو کہیں گے اللہ کی فرماؤ کہ تم نصیحت حاصل کیوں نہیں کرتے
فرماؤ کہ سات آسمان اور بڑے عرش کا رب کون
ہے؟

تو کہیں گے اللہ کا ہے۔ فرماؤ کہ تم ڈرتے کیوں نہیں
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 زندہ سے نکالتا ہے اور
کاموں کی تدبیر کون کرتا ہے تو کہیں گے اللہ!

فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ۝

۱۰ وَ لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ
لَيَقُولنَّ اللَّهُ فَأَتَى يُؤْفَكُونَ ۝
۱۱ وَ لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ
مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا
لَيَقُولنَّ اللَّهُ ۝

فرماؤ تو تم ڈرتے کیوں نہیں؟
اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کس نے آسمانوں اور
زمین کو پیدا کیا اور کس نے سورج و چاند تا بعد کیا
تو کہیں گے اللہ نے تو فرماؤ تم کہ ہر پھرے جاتے ہو۔
اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کس نے آسمان سے
پانی اتارا پس زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کیا تو
کہیں گے اللہ نے۔

ان جیسی بہت سی آیات سے معلوم ہوا کہ یہ پانچویں قسم کے مشرک اللہ تعالیٰ کو سب کا
خالق، مالک، زندہ کرنے والا، مارتے والا، پناہ دینے والا عالم کا مدبر مانتے تھے مگر پھر
مشرک تھے یعنی ذات صفات کا اقرار کرنے کے باوجود مشرک رہے کیوں؟ یہ بھی قرآن سے
پوچھئے۔ قرآن فرماتا ہے کہ ان عقائد کے باوجود وہ دو سبب سے مشرک تھے ایک یہ کہ وہ
صرف خدا کو عالم کا مالک نہیں مانتے تھے بلکہ اللہ کو بھی اور دوسرے اپنے معبودوں کو بھی
یہاں اللہ میں لام ملکیت کا ہے یعنی وہ اللہ کی ملکیت مانتے تھے مگر اکیلے کی نہیں بلکہ ساتھ
ہی دوسرے معبودوں کی بھی۔ اسی لئے وہ یہ نہ کہتے تھے کہ ملکیت و قبضہ صرف اللہ کا ہے
اور وہ 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 ہیں:

اور فرماؤ کہ سب خوبیاں اس اللہ کے لئے ہیں
جس نے اپنے لئے اولاد نہ بنائی اور نہ اس کے

۱۲ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَوْ يَتَّخِذُ
وَلَدًا لَّوَلَّيْتُمْ لَهُ شَرِيكًا فِي الْمُلْكِ

ملک میں کوئی شریک ہے اور نہ کوئی کمزوری کی وجہ سے اس کا ولی مددگار ہے تو اس کی بڑائی بولو

وَلَوْ يَكُنُّ لَهُ وِلِيٌّ مِّنَ الذَّلِّ وَكِبْرُهُ تَكْبِيرًا

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:

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 ہیں۔

۱۰ تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝
إِذْ نُسُو بِيكُم بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

آیہ 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:

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۔

۱۱ أَمْ لَهُمُ إِلَهَةٌ تَنْعَهُمْ مِّنْ دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِّنَّا يُصْحَبُونَ ۝

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

ملکہ انہوں نے اللہ کے مقابل کچھ سفارشی بنا رکھے ہیں فرمادو کہ کیا اگرچہ وہ کسی چیز کے مالک نہ ہوں اور نہ عقل رکھیں۔ فرمادو ساری شفاعتیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔

۱۲ أَمْ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ قُلْ أَوْ لَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ ۝ قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا ۝
مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۝

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۔

اور پوچتے 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۔

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ
وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هُوَ إِلَهُنَا
عِنْدَ اللَّهِ.

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 اسکی پانچ صورتیں تھیں:

خالق کا انکار اور زمانہ کو مؤثر 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 کیلئے 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 ۖ فِي دَهْرٍ يَوْمٍ كَارٍ ۗ اللَّهُ عَالِمُ الْخَائِقَاتِ ۗ أَحَدٌ فِي ان مشرکوں کا رد جو عالم کے دو خالق مستقل مانتے تھے۔ تاکہ عالم کا کام چلے لَعُوْبِيْدٌ ۚ وَلَعُوْبُوْدٌ ۚ فِي ان مشرکین کا رد جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام

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۔

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

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

۲ اعترض: مشرکین عرب کا شرک صرف اسلئے تھا کہ وہ مخلوق کو فریادرس مشککشنا، شفیع، حاجت روا، دور سے پکار سننے والا، عالم غیب و 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 انہیں کی طرح مُشْرک ہیں اگرچہ انہیں خدا کا بندہ مان کر ہی کریں چونکہ یہ کام مافوق الاسباب مخلوق کے لئے ثابت کرتے تھے، مُشْرک ہوئے۔

جواب: یہ محض غلط اور قرآن کریم پر افتراء ہے۔ جب تک ربّ تعالیٰ کے ساتھ بندے کو برابر نہ مانا جاوے، مُشْرک نہیں ہو سکتا۔ وہ بتوں کو ربّ تعالیٰ کے مقابل ان صفوں سے موصوف کرتے تھے۔ مومن ربّ 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۔

عیسے علیہ السلام نے فرمایا کہ میں باذن الہی مُردوں کو زندہ، اندھوں کو دیکھوں، کوڑھیوں کو اچھا کر سکتا ہوں۔ میں باذن الہی ہی مٹی کی شکل میں پھونک مار کر پرندہ بنا سکتا ہوں جو کچھ تم گھر میں کھاؤ یا بچاؤ بنا سکتا ہوں۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میری قمیص میرے والد کی آنکھوں پر لگا دو۔ انہیں آرام ہوگا۔ جبریل علیہ السلام نے حضرت مریم سے کہا کہ میں تمہیں بیٹا دوں گا۔ ان تمام میں مافوق الاسباب مشکل کشائی حاجت روائی، علم غیب سب کچھ آگیا۔ حضرت جبریل کی گھوڑی کی ٹاپ کی خاک نے بیجان بچھڑے میں جان ڈال دی۔ یہ مافوق الاسباب زندگی دینا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا دم میں لاکھی اور دم میں زندہ سانپ بن جاتا تھا۔ آپ کے ہاتھ کی برکت سے حضرت آصفؑ آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس میں سے تنام میں لے آئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تین میل کے فاصلے سے چیونٹی کی آواز سُن لی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کنعان بیٹھے ہوئے یوسف علیہ السلام کو سات قفلوں سے بند مقفل کو ٹھہری میں بُرے ارادے سے بچایا۔ حضرت ابراہیم السلام نے رُوحوں کو حج کیلئے پکارا۔

اور تاقیامت آنے والی رُوخوں نے سُن لیا۔ یہ تمام معجزات قرآنِ کریم سے ثابت ہیں جنکی 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 ورا ہو۔ اگر مافوق الاسباب تصرف ماننا شرک ہو جاوے تو ہر معجزہ و کرامت ماننا شرک ہوگا۔ ایسا شرک ہم کو مبارک رہے جو قرآنِ 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 بیک وقت تصرف کرتے ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے:

مَا قُلْ يَتَوَفَّكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي ذُكِّرَ بِكُمْ | فَرَدُّوْكُمْ سَبْعَ مَرَّاتٍ كَمَا جِئْتُمْ بِرُءُوسِكُمْ
۲ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ سَلَّمْنَا تَوَفُّوْنَهُمْ | يَهَانِكُمْ كَمَا جِئْتُمْ بِرُءُوسِكُمْ كَمَا جِئْتُمْ بِرُءُوسِكُمْ

ابلیس ملعون کو یہ قوت دی گئی ہے کہ وہ گمراہ کرنے کیلئے تمام کو بیک وقت دکھاتا ہے وہ بھی اور اسکی ذریت بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

۳ إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ

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

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

بدعت

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

بَدِيعِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ .

وَهُ اللهُ آسَمَانُ وَأَرْضِ كَمَا إِجَادَ فَرْمَانِوَالاَہِ .

۲ قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ .

فرمادو کہ میں انوکھا رسول نہیں ہوں .

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

وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ رَافَةً

اور عیسیٰ علیہ السلام کے پیروؤں کے دل میں ہم نے نرمی

وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا

اور رحمت رکھی اور ترک دنیا یہ بات جو انہوں نے دین میں

عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا

اپنی طرف سے نکالی ہم نے ان پر مقرر نہ کی تھی ہاں یہ

حَقَّ رِعَايَتِهَا فَاتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ

بدعت انہوں نے اللہ کی رضا چاہنے کو پیدا کی پھر اسے

أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَسَقُونَ ۝

نہ بنا ہا جیسا اسکے بنا ہونے کا حق تھا تو ان کے مومنوں کو

ہم نے ان کا ثواب عطا کیا اور ان میں سے بہت سے فاسق ہیں

اس آیت سے معلوم ہوا کہ عیسائیوں نے رہبانیت اور تارک الدنیا ہونا اپنی طرف سے ایجاد

کیا رب تعالیٰ نے ان کو اس کا حکم نہ دیا بدعت حسنہ کے طور پر انہوں نے یہ عبادت ایجاد کی۔

اللہ تعالیٰ نے انہیں اس بدعت کا ثواب دیا مگر جو اسے نباہ نہ سکے یا جو ایمان سے پھر گئے وہ

عذاب کے مستحق ہو گئے معلوم ہوا کہ دین میں نئی بدعتیں ایجاد کرنا جو دین کے خلاف نہ ہوں

ثواب کا باعث ہیں مگر انہیں ہمیشہ کرنا چاہیے جیسے چھ کلمے نماز میں زبان سے نیت قرآن کے

رکوع وغیرہ علم حدیث محفل میلاد شریف اور ختم بزرگان کہ یہ دینی چیزیں اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم

کے زمانے کے بعد ایجاد ہوئیں مگر چونکہ دین کے خلاف نہیں اور ان سے دینی فائدہ ہے
لہذا باعثِ ثواب ہیں جیسا کہ احادیث سے ثابت ہے کہ جو اسلام میں اچھا طریقہ ایجاد کرے اُسے
بہت ثواب ہوگا:

إِلَٰه

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

الہ کے متعلق ہم تین چیزیں عرض کرتے ہیں:

(۱)۔ الہ کے معنی وہاہیوں 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 اُسے الہ ماننا پڑتا ہے ان تینوں
باتوں کو بہت غور سے سوچنا چاہیے۔

(۱)۔ وہاہیوں 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 عمل درآمد کرتا ہے حاجتیں پوری اور مشکلیں حل کرتا ہے۔ وہی الہ ہے۔
دیکھو جو اس القرآن صفحہ ۱۱۲ (قانون لفظ الہ) مصنفہ مولوی غلام شہاں صاحب اس سے ان کا مقصد

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۔ اسلئے کہ قرآن شریف سے ثابت ہے کہ قرشتے باذن پروردگار عالم میں تصرف کرتے ہیں کوئی زندوں کو مردہ کرتا ہے (ملک الموت) کوئی ماں کے پیٹ میں بچہ بناتا ہے۔ کوئی بارش برساتا ہے کوئی حساب قبر لیتا ہے اور یہ سارے کام مافوق اسباب ہیں۔ تو وہابیہ کے نزدیک یہ سارے الہ ہو گئے اسی طرح انبیاء کرام مافوق اسباب حاجتیں پوری کرتے ہیں مشکلیں حل کرتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اندھوں کو ٹھوں 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 پچائی 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 جو اہل القرآن والے نے یہ تعریف سوتے میں لکھی ہے یا نشتہ میں۔

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

(۲)۔ الہ برحق کی بڑی پہچان صرف یہ ہے کہ جب کو نبی کی زبان الہ کہنے وہ الہ برحق ہے اور جبکی الوہیت کا پیغمبر انکار کریں وہ الہ باطل ہے۔ تمام کافروں نے سورج چاند ستاروں پتھروں کو الہ کہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 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 بُرہانِ ناطق ہیں آیاتِ ملاحظہ ہوں:

مَا فَالِقَى السَّحْرَةَ سَاجِدِينَ ۝ قَالُوا آمَنَّا
بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ ۝
پس جادوگر سجدے میں ڈال دیئے گئے وہ بولے کہ
ہم ایمان لائے جہانوں کے رب پر۔ جو ربِ حضرت موسیٰ
وہارون کا۔

رب العالمین کی پہچان یہ بتائی کہ جو حضرت موسیٰ وہارون علیہما السلام کا رب ہے ورنہ
فرعون کہہ سکتا تھا کہ رب العالمین تو میں ہوں۔ یہ مجھ پر ایمان لا رہے ہیں فرعون نے ڈبٹتے
وقت کہا تھا۔

۲ اَمَنْتُ بِرَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ ۝
میں حضرت موسیٰ وہارون کے رب پر ایمان لایا۔
اس نے بھی رب تعالیٰ کی معرفت بذریعہ ان دو پیغمبروں کے کی اگرچہ اس کا ایمان اس
لئے قبول نہ ہوا کہ عذاب دیکھ کر ایمان لایا جب ایمان کا وقت گزر چکا تھا۔

۳ اِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي
قَالُوا نَعْبُدُ الْهَلِكَ وَاللَّهِ اَبَاءُكَ اَبْرَاهِيمَ
وَاسْمَاعِيلَ ۝ وَاِسْحَاقَ الْهَآ وَاَحَدًا ۝
جب فرمایا یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہ
میرے بعد کسے پوجو گے؟ تو وہ بولے کہ آپ کے اور
آپ کے باپ دادوں ابراہیم اسمعیل اور اسحاق علیہ 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 دُھوپ آفتاب کی بڑی دلیل ہے ایسے ہی انبیاء کرام نور الہی کی تجلی اولیٰ
ہیں ان کا فرمان رب تعالیٰ کی قوی بُرہان ہے اگر کوئی نبی کا فرمان چھوڑ کر اپنی عقل و دانش
سے خدا کو پہچانے نہ وہ مومن ہے نہ مؤجد۔

لفظِ اِلٰہ کی تحقیق

اِلٰہ سے بنا جس کے لغوی معنی ہیں انتہائی بلندی یا حیرانی۔ اِلٰہ وہ جو انتہائی بلند و برتر ہو یا جسکی ذات یا صفات میں مخلوق کی عقل حیران رہ جائے۔ قرآن کی اصطلاح میں اِلٰہ بمعنی مستحق عبادت ہے یعنی معبود۔ جہاں کہیں اِلٰہ آوے اس کے معنی معبود ہونگے۔ لٰا اِلٰہ اِنہیں سے کوئی مستحق عبادت اِلَّا اللّٰہُ خُدا 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 سلق ہونا۔ عالم کا مالک حقیقی ہونا وغیرہ فرماتا ہے:

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

۱۔ اِمْرًا تَّخَذُوا الْاِلٰهَةَ مِّنَ الْاَرْضِ هُمْ
يُنشِرُوْنَ ۝

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

اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ آپ زندہ ہے اور وہ کو قائم رکھنے والا ہے اُسے نہ اُونگھ آوے نہ نیند اس کی ہی وہ چیزیں ہیں جو آسمانوں اور زمین میں ہیں اور نہ اس کے ساتھ کوئی معبود ہے۔ یوں ہوتا تو ہر خُدا اپنی مخلوق لے جاتا۔

انہوں نے خُدا کے سوا اور خُدا ٹھہرایے جو کچھ نہیں

۲۔ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا
تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ ۙ وَلَا نَوْمٌ لَّهٗ مَا فِي
السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۔

۳۔ وَمَا كَانَ مَعَهٗ مِنْ اِلٰهٍ اِذَا الذَّهَبُ
كُلُّ اِلٰهٍ بِهَا خَلَقَ ۔

۴۔ وَاتَّخَذُوا مِنْ دُوْنِہِ الْاِلٰهَةَ لَا

پیدا کرتے اور خود پیدا کئے جاتے ہیں اور نہیں مالک
ہیں اپنی جانوں کیلئے نقصان و نفع کے اور نہیں مالک
ہیں مرنے جینے کے اور نہ اٹھنے کے۔

يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلِقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ
لِأَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ
مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا

ان جیسی بہت سی آیات سے یہ ہی پتہ لگتا ہے کہ الہ حقیقی ہونے کا مدار مذکورہ
بالاصفات پر ہے۔ مشرکین کے بتوں اور اللہ تعالیٰ کے دیگر بندوں میں چوں کہ 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۔

وَأُمَّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلَنِ الطَّعَامَ اور عیسیٰ السلام کی ماں بہت سچی تھیں یہ دونوں کھانا کھاتے تھے
یعنی مسیح اور ان کی والدہ صاحبہ چونکہ کھانا کھاتے لہذا الہ نہیں۔
مشرکین عرب نے اپنے معبودوں میں چونکہ حسب ذیل باتیں مانیں لہذا انہیں الہ مان لیا
اور مشرک ہو گئے۔

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

تو دیکھو تو جس نے اپنی خواہش نفسانی کو اپنا الہ
بنالیا تو کیا تم اسکی نگہبانی کے ذمہ دار ہو گئے۔
عیسائیوں نے اپنے پادریوں اور جوگیوں کو اللہ
کے سوا خدا بنالیا اور مسیح بیٹے مریم کو اور انہیں حکم نہ تھا
مگر یہ کہ ایک خدا کو پوجیں۔

لَا أَفْرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ
تَكُونُ عَلَيْهِ وَكَيْلًا
لَا اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهَبَانَهُمْ أَرْبَابًا
مِّنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا
إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا

ظاہر ہے کہ عیسائیوں نے نہ تو اپنی خواہش کو نہ اپنے پادریوں کو خدا مانا مگر چونکہ ربّ تعالیٰ

کے مقابلہ میں ان کی اطاعت کی اسلئے انہیں گویا الہ بنا لیا۔

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

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

۱۔ اَمْ لَهُمُ الْاِلٰهَةُ تَتَّعُهُمْ مِنْ دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ اَنْفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِّنَّا يُصْحَبُونَ ۝

(۳) کسی کو دھونس کا شفیع سمجھنا کہ رب تعالیٰ کے مقابلہ میں اس کی مرضی کچھ ہے اس سے چھڑا لیا۔

کیا انہوں نے اللہ کے مقابلہ میں سفارشی بنا رکھے ہیں فرما دو کہ کیا اگرچہ وہ کسی چیز کے مالک نہ ہوں اور نہ عقل رکھیں فرما دو کہ شفاعت تو سب اللہ کے ہاتھ میں ہے وہ کون ہے جو رب کے پاس اسکی اجازت کے بغیر شفاعت کرے

۱۔ اَمْ اَتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ شُفَعَاءَ قُلْ اَدُوُّوْا كَانُوْا لَا يَبْلُغُوْنَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُوْنَ ۝ قُلْ لِلّٰهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا ۝ ۲۔ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ۝

(۳) کسی کو شفیع سمجھ کر پوچھنا اسے تعبدی سجدہ کرنا۔

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

وَيَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ ۝ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقْتُلُوْنَ هُوْلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللّٰهِ ۝

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

اور بنایا ان مشرکین نے جنات کو اللہ کا شریک حالانکہ اس نے انہیں پیدا کیا اور بنایا اس کے لئے بیٹے اور بیٹیاں۔

وَجَعَلُوْا لِلّٰهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوْا اِلٰهَ بَنِيْنَ وَبَنَاتٍ يُّغَيِّرُ عَلِيْهِمْ

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

اعتراض: رب تعالیٰ بتوں اور نبیوں، ولیوں کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے
 مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ
 اور ان کے لئے کوئی اختیار نہیں اللہ پاک اور برتر ہے اس سے جو شرک کرتے ہیں۔

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

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

وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ وَمَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ
 آپ کا رب جو چاہے پیدا کرے اور 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 مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ
 وہ اللہ کے سوا ان چیزوں کو پوجتے ہیں جو نہ انہیں
 وَلَا يَنْفَعُهُمْ
 نقصان دے نہ نفع۔

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

جواب: ان جیسی آیات میں رب تعالیٰ کے مقابلہ میں نافع ماننا مراد ہے کہ رب تعالیٰ

چاہے ہمیں نقصان پہنچانا اور یہ ہمیں نفع پہنچا دیں۔ اس کی تفسیر یہ آیت ہے:

وَإِنْ يَخْذُ لَكُمْ فِتْنًا ذَٰلِذِي يَنْصُرُكُمْ
مِنْ بَعْدِهِ۔

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 يَمَسُّكُمُ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ
إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمَسُّكُم بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ
شَيْءٍ قَدِيرٌ۔

اگر تجھے اللہ سختی پہنچائے تو اسکے سوا کوئی دُور 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 أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا مَالًا وَلَا بَطِرًا
وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْءٌ

اے ایمان والو! نہ کہہو کہ مال سے کیوں بچتے
ہو جو نہ سُننے نہ دیکھنے نہ تم سے کچھ مصیبت دور کرنے

معلوم ہوا کہ کسی کو غائبانہ پکار سُننے والا غائبانہ دیکھنے والا نافع و ضرر 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 دُور سے سُننے دیکھنے کا ذکر کہاں ہے یہاں تو کفار کی

حماقت کا ذکر ہے کہ وہ ایسے پتھروں کو پوچھتے ہیں جن میں دیکھنے سُننے کی بھی طاقت نہیں

یہ مطلب نہیں کہ جو سُننے دیکھے، وہ خدا ہے ورنہ پھر تو ہر زندہ انسان خدا ہونا چاہیے کہ وہ

سُننا دیکھتا ہے۔ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے:

أَمَّا لَكُمْ أَيْدِيكُمْ فَسَبِّحُوا بِحَمْدِ رَبِّكُمْ
كَمَا سَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّكُمْ وَرَبُّكُمْ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔

کیا ان باتوں کے ساتھ ہیں جن سے وہ پکڑیں کیا

ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چلیں۔ کیا ان کی نکلیں
ہیں جن سے وہ دیکھیں۔

يَسْئُرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يَبْصُرُونَ بِهَا

اس میں بھی ان کفار کی حماقت کا ذکر ہے کہ وہ بے آنکھ بے ہاتھ اور بے پاؤں کی
مخلوق کو پوچھتے 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 جسکے آنکھ، کان ہوں۔ وہ خدا ہو جائے۔

اعتراض: رب تعالیٰ فرماتا ہے:

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

وَإِنْ تَجْهَرُوا بِالْقَوْلِ فَوَيْلٌ لَّكُمْ مِنَ الْعَذَابِ
وَإِنْ تَخْفُوا لَإِنَّ اللَّهَ إِذَا هُوَ

اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ کی شان یہ ہے کہ اُدنی پنہی، ظاہر، چھپی سب باتوں کو
جانے، اگر کسی نبی ولی میں یہ طاقت مانی گئی تو اُسے اللہ مان لیا گیا اور شرک ہو گیا۔

جواب: خدا کی یہ صفات ذاتی، قدیم، غیر فانی ہیں۔ اسی طرح کسی میں یہ صفات ملنا
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:

بندہ کوئی بات منہ سے نہیں نکالتا مگر اسکے پاس ایک محافظ
تیار بیٹھا ہے۔

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ

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

اور بیشک تم پر کچھ نگہبان ہیں معزز لکھنے والے
جانتے ہیں ہر وہ جو تم کرو۔

وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ
يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ۝

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

اعتراض: رب تعالیٰ فرماتا ہے:

وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا
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 ط
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 اُس کے اذن سے

اسکے بندوں کی پناہ۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے:

وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا
اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر کے تمہارے پاس آ
جاویں اور اللہ سے بخشش چاہیں اور آپ بھی انکی
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 ط
فرمادو جو آسمانوں اور زمین میں ہے ان میں غیب
کوئی نہیں جانتا اللہ کے سوا۔

علم غیب دلیل الوہیت ہے جسے علم غیب مانا اُسے الہ مان لیا۔ جو اہل القرآن۔

جواب: اگر علم غیب دلیل الوہیت ہے تو ہر مومن الہ ہے کیونکہ ایمان بالغیب کے بغیر کوئی مومن نہیں ہوتا الَّذِیْنَ یُؤْمِنُونَ بِالْغَیْبِ 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:

اِنَّهٗ یَرٰکُمْ هُوَ وَقَبِیْلُهٗ مِنْ حَیْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ
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:

مَا وَلَا رَطْبٍ وَلَا یَاسٍ اِلَّا فِیْ کِتٰبٍ مُّبِیْنٍ
نہیں ہے کوئی خشک و تر چیز مگر وہ روشن کتاب لوح محفوظ میں ہے۔

مَا وَتَفْصِیْلَ الْکِتٰبِ لَا رَیْبَ فِیْہِ
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 چاہیے کہ یہ سب الہ بن جائیں رب تعالیٰ نے فرمایا کہ حکم صرف اللہ کا ہے:

اِنَّ الْحُکْمَ اِلَّا لِلّٰہِ
نہیں ہے حکم مگر اللہ کا۔
اِنَّ لَّا تَتَّخِذُ وَاٰمِنٌ دُوْنِیْ وَکِیْلًا
میرے سوا کسی کو وکیل نہ بناؤ۔
اِنَّ کَفٰی بِاللّٰہِ حَسِیْبًا
اللہ کافی حساب لینے والا ہے۔

تو چاہیے کہ وکیل ہونا، حکم ہونا، حسیب ہونا، الوہیت کی دلیل ہو۔ جسے وکیل مانا۔ اُسے

خدا مان لیا ہے

گر ہمیں مکتب و ہمیں ملّا

کارِ طفلان تمام خواہد شد!

وَلِي

لفظ وَلِيّ - وَلِيّ يَا وَلايَةَ سے بنا ہے۔ وَلِيّ کے معنی قرب اور ولایت کے معنی

حمایت ہیں لہذا وَلِيّ 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۔

اور اس کے معنی ہیں
تہارا دوست یا مددگار صرف اللہ اور اس کے رسول اور
وہ مومن ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں

ہم ہی تمہارے دوست ہیں دنیا اور آخرت
میں۔

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

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

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

۱ اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوا الَّذِيْنَ
يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُوْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ
ارْكَعُوْنَ ۝

۲ اِنَّا نَحْنُ اَوْلِيّٰوُكُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ
فِى الْاٰخِرَةِ ۝

۳ فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ مَوْلٰهُ وَجِبْرِيلُ وَ
صَالِحُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمَلٰئِكَةُ بَعْدَ
ذٰلِكَ ظٰهِرُوْهُ ۝

۴ وَجَعَلْ لَّنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ
لَّنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيْرًا ۝

۵ اَللّٰبِئِ اَوْلِيّٰ بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ
وَازْوَاجُهُ اُمَّهَاتُهُمْ ۝

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

بیشک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت
کی اور جہاد کیا اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے اللہ کی

۶ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا
بِاَمْوَالِهِمْ وَ اَنْفُسِهِمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ

ادُوا وَنَصَرُوا أَوْلِيَّكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ - (پا)

راہ میں اور وہ جنہوں نے جگہ دی اور مدد کی ان کے بعض بعض کے وارث ہیں

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

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَوْ يُوْجِبُهُمْ جُرُومُهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَوْ يُوْجِبُهُمْ جُرُومُهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَوْ يُوْجِبُهُمْ جُرُومُهُمْ أَمْوَالُهُمْ

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

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

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ

اور کافر بعض بعض کے وارث ہیں۔ رشتہ دار بعض بعض کے وارث ہیں۔

لَا فَهْبَ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَبَلِيَّ تَرِيحِي وَيَرِيثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ

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

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

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَوْ يُوْجِبُهُمْ جُرُومُهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَوْ يُوْجِبُهُمْ جُرُومُهُمْ أَمْوَالُهُمْ

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

اس آیت میں ولی معنی حامی والی ہے بعض آیات میں ولی معنی معبود آیا ہے ملاحظہ ہو

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ ۗ

جنہوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنائے اور کہتے

ہیں کہ نہیں پوجتے ہم ان کو مگر اس لئے کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں۔

مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ

اس آیت میں ولی معنی معبود ہے اس لئے آگے فرمایا گیا۔ مَا نَعْبُدُهُمْ

تو کیا یہ کافر سمجھتے ہیں کہ میرے سوا میرے بندوں کو معبود بنالیں۔ بیشک ہم نے کافروں کی مہمانی کیلئے دوزخ تیار کر رکھی ہے۔

۱۳ اَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا اَنْ يَّتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُوْنِي اَوْلِيَاءَ ط اِنَّا اَعْتَدْنَا لَهُمْ جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِيْنَ نَزْلًا

اس آیت میں بھی ولی معنی 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۔

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

۱۴ مَثَلُ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوْتِ اِتَّخَذَتْ بَيْتًا رِّبًّا

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

وَلِيُّ اللّٰهِ - وُلِيٌّ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ

ولی معنی 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 لیے یہ آیت ہے:

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

۱۔ اَلَا اِنَّ اَوْلِيَاءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا
هُم يَحْزَنُونَ ۝ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَاٰتَقُوْا
اِسْ اَيْتِ مِیْنِ وِلٰی اللّٰہ کا ذکر ہے۔

مسلمان کافروں کو دوست نہ بنائیں مسلمانوں کے
سوا۔

۲۔ لَا یَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكٰفِرِیْنَ اَوْلِیَآءَ
مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِیْنَ ۝

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

۳۔ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وَّلِیٍّ وَّ
لَا نَصِیْرٍ ۝

ان دو آیتوں میں ولی من دون اللہ کا ذکر ہے۔ پہلی آیت میں دشمنانِ 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 جبکی مدد کرتے ہیں اللہ کے حکم اور اللہ کے ارادے سے کرتے ہیں۔

ولی یا اولیاء کے ان معانی کا بہت لحاظ رکھنا چاہیے۔ بے موقع ترجمہ بد عقیدگی کا باعث ہوتا ہے مثلاً اگر ۱ کی آیت اِنَّمَا وَّلِیُّکُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ (الآیۃ) کا ترجمہ یہ کر دیا جائے کہ تمہارا معبود اللہ رسول اور مومنین ہیں تو شرک ہو گیا اور اگر مَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وَّلِیٍّ وَّ لَا نَصِیْرٍ کے یہ معنی کر دیئے جائیں کہ خدا کے سوا کوئی مددگار نہیں تو کفر ہو گیا کیونکہ قرآن نے

بہت سے مددگاروں کا ذکر فرمایا ہے اس آیت کا انکار ہو گیا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے
کافروں، ملعونوں کا کوئی مددگار نہیں معلوم ہوا کہ مومنوں کے مددگار ہیں۔

۱۔ وَمَنْ يَلْعَنِ اللَّهُ فُلًا تَجِدْ لَهُ نَصِيرًا
اور جس پر خدا لعنت کر دے اُسکیلے مددگار کوئی نہ پاؤ گے
۲۔ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ دَلِيلٍ مِنْ بَعْدِهِ
اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسکے پیچھے کوئی مددگار نہیں
۳۔ وَمَنْ يُضِلِلْهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْسِدًا
جسے اللہ گمراہ کر دے اس کیلے ہادی مرشد آپس پائیں گے

دُعَا

دُعَا دَعْوًا دَعْوَتٌ سے بنا ہے جس کے معنی بلانا یا پکارنا ہے۔ قرآن شریف میں لفظ دُعَا
پانچ معنی میں استعمال ہوا ہے۔ پکارنا۔ بلانا۔ مانگنا یا دُعا کرنا۔ پوچھنا یعنی معبود سمجھ کر پکارنا۔ تمنا
آرزو کرنا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے:

۱۔ اُدْعُواهُمُ لِبَاءِ هُوَ اَوْ اَسْطُ عِنْدَ اللَّهِ
انہیں ان کے باپوں کی نسبت سے پکارو یہ اللہ کے نزدیک عدل ہے
۲۔ وَالرَّسُولُ يَدْعُكُمْ فِيْ اٰخِرِكُمْ
اور پیغمبر تم کو تمہارے پیچھے پکارتے تھے۔
۳۔ لَاتَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا
رسول کے پکارنے کو بعض کے بعض کو پکارنے کی طرح نہ بناؤ۔

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

۱۔ اُدْعُ اِلَى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ
اپنے رب کے راستہ کی طرف لوگوں کو حکمت اور اچھی نصیحت سے بلاؤ۔
۲۔ وَاذْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ
اور بلاؤ اپنے مددگاروں کو اللہ کے سوا۔
۳۔ وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ اُمَّةٌ يَدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ
اور تم میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائے

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

۱۔ اُدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً
اپنے رب سے عاجزی سے خفیہ طور پر دُعَا مانگو
۲۔ اِنَّ رَبِّيْ لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ
بیشک میرا رب دُعَا کا سننے والا ہے۔
۳۔ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ
اے ہمارے رب میری دُعَا سن لے۔

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

اے میرے رب میں تجھ سے دعا مانگنے میں کبھی نامراد نہ رہا۔
میں دعا مانگنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں جب مجھ سے دعا کرتا ہے اور نہیں ہے کافروں کی دعا مگر بربادی میں وہاں زکریا نے اپنے رب سے دعا کی۔

۱۰۰ فَاذْكُرُوا فِي الْفُلِّ دَعْوَا اللّٰهِ مُخْلِصِينَ
لَهُ الدِّينَ .

۱۰۱ وَلَمَّا كُنْ بُدْعَا بِكَ رَبِّ شَقِيًّا ه
۱۰۲ اُجِيبْ دَعْوَةَ الدّٰعِ اِذَا دَعَا ن
۱۰۳ وَمَا دُعُو الْكٰفِرِيْنَ اِلَّا فِي ضَلٰلٍ ه
۱۰۴ هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ ه

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

اور تمہارے لئے جنت میں وہ ہوگا جو تمہارے دل چاہیں اور تمہارے لئے وہاں ہوگا جسکی تم متناکر۔

وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِيْ اَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ
فِيهَا مَا تَدْعُوْنَ ه

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

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

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

۱۰۵ اِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ عِبَادٌ
اَمْثَلُكُمْ
۱۰۶ اِنَّ الْمَسْجِدَ لِلّٰهِ فَلَا تَدْعُوْا مَعَ اللّٰهِ
اَحَدًا .

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

۱۰۷ وَمَنْ اَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُوْا مِنْ
دُوْنِ اللّٰهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ اِلٰى يَوْمِ
الْقِيٰمَةِ .

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

۱۰۸ قَالُوْا اضْلُوْا عَنَّا بَلْ لَوْ كُنْ نَدْعُوْا مِنْ
قَبْلُ شَيْئًا ه

اور وہ جن کی یہ مشرکین پوجا کرتے ہیں اللہ کے سوا وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے بلکہ وہ پیدا کیے جاتے ہیں یہ مردے ہیں زندہ نہیں۔

اور جب مشرکین اپنے معبودوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے اے رب ہمارے یہ ہمارے وہ معبود ہیں جنہیں ہم تیرے سوا پوجا کرتے تھے۔

۵ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ۔

۶ وَإِذَا نَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هُوَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوا مِنْ دُونِكِ۔

ان جیسی تمام وہ آیات جن میں غیر خدا کی دعا کو شرک و کفر کہا گیا یا اس پر جھڑکا گیا ان سب میں دعا کے معنی عبادت (پوجا) ہے اور یہ دعوتوں کے معنی ہیں وہ پوجتے ہیں اسکی تفسیر قرآن کی ان آیتوں نے کی ہے۔ جہاں دعا کے ساتھ عبادت یا اللہ کا لفظ آگیا ہے فرماتا ہے:

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

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

اس آیت میں لا الہ الا ہوا اور ان اعبد نے صاف بتا دیا کہ یہاں دعا سے پوجنا مراد ہے نہ کہ پکارنا۔

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

۱ وَقَالَ رَبُّكُمْ دَعْوَانِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔

یہاں دعا سے مراد دعا مانگنا ہے اور دعا بھی عبادت ہے اسیلئے ساتھ ہی عبادت کا ذکر

ہوا فقط پکارنا مراد نہیں۔

۳ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُوا مِنْ دُونِ
اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ
هُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَفْلُونَ وَإِذَا حُشِرَ
النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ
كَفِرِينَ ۝

اور اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہے جو خدا کے سوا اسکی
پوجا کرتا ہے جو قیامت تک اس کی نہ سُنیں 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 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 اسلئے
عام مفسرین ان ممانعت کی آیتوں میں دعا کے معنی عبادت کرتے ہیں ان کی یہ تفسیر قرآن کی
ان آیتوں سے حاصل ہے۔

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

جواب: اس کے دو جواب ہیں۔ ایک یہ کہ دعا کے لغوی معنی پکارنا ہیں اور اصطلاحی
معنی عبادت ہیں قرآن میں یہ لفظ دونوں معنوں میں استعمال ہوا جہاں دعا کی اجازت ہے۔
وہاں لغوی پکارنا مراد ہیں اور جہاں غیر خدا کی دعا سے ممانعت ہے وہاں عرفی معنی پوجنا
مراد ہیں جیسے لغت میں صلوة کے معنی دعا ہیں اور عرفی معنی نماز۔ قرآن میں اَقِمُوا الصَّلَاةَ
میں صلوة سے مراد نماز ہے اور صَلِّ عَلَيْهِمْ اور صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا میں صلوة سے

مُراد دُعا ہے تمہارا اعتراض ایسا ہے جیسے کوئی نماز کا انکار کر دے اور کہے قرآن میں جہاں بھی صلوة آیا ہے وہاں دُعا مراد ہے کیونکہ یہی اس کے لغوی معنی ہیں ایسے ہی طواف کے لغوی معنی گھومنا ہیں اور اصطلاحی معنی ایک خاص عبادت میں قرآن میں یہ لفظ دونوں معنوں میں استعمال ہوا ہے۔

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

اور جو خدا کے ساتھ دوسرے خدا کو پکارے جسکی اس کے پاس کوئی دلیل نہیں تو اس کا حساب رب کے پاس ہے۔	وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ۔
---	---

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 دوسرے پکارنا مراد ہے یہ سمجھ کر کہ وہ سُن رہا ہے یہ ہی شرک ہے۔ (جواہر القرآن)

جواب: یہ بالکل غلط ہے۔ قرآن کی ان آیتوں میں دُور نزدیک کا ذکر نہیں۔ یہ قید آپ نے اپنے گھر سے لگائی ہے نیز یہ قید خود قرآن کی اپنی تفسیر کے بھی خلاف ہے لہذا مردود ہے نیز اگر دُور 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 دُور کے لوگوں کو پکارا اور تمام رُوحوں نے جو قیامت تک پیدا ہوئی تھیں انہوں نے سُن 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 جائے تو ہر نمازی کی نماز تو پیچھے ختم ہوا کرے ایمان پہلے ختم ہو جائے آج ریڈیو کے ذریعہ دور سے لوگوں کو کپتے میں دُہ سن لیتے ہیں اگر کہا جائے کہ ریڈیو کی بجلی کی طاقت ایک سبب ہے اور سبب کے ماتحت دُور سے سُننا شرک نہیں تو ہم بھی کہیں گے کہ نبوت کے نور کی طاقت ایک سبب ہے اور سبب کے ماتحت سُننا شرک نہیں غرضیکہ یہ اعتراض نہایت ہی لغو ہے۔

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

جواب: یہ بھی غلط ہے چند وجہ سے۔ ایک یہ کہ یہ قید تمہارے گھر کی ہے۔ قرآن میں نہیں آئی۔ رَبُّ تَعَالَى نے مُردہ، زندہ، غائب، حاضر دُور نزدیک کی قید لگا کر ممانعت نہ فرمائی۔ لہذا یہ قید باطل ہے۔ دُوسرے یہ کہ یہ تفسیر خود قرآن کی تفسیر کے خلاف ہے۔ اس نے فرمایا کہ دُعا سے مُراد عبادت ہے۔ تیسرے یہ کہ اگر مُردوں کو پکارنا شرک ہو تو ہر نمازی نمازیں حضور کو پکارتا ہے۔ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ اے نبی آپ پر سلام ہو حالانکہ حضور وفات پا چکے ہیں۔ ہم کو حکم ہے کہ قبرستان جا کر یوں سلام کریں۔ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ ذَا رَقَوْمٍ مِّنَ السُّلَيْمِيْنَ۔ اے مسلمانوں کے گھر والو تم پر سلام ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کی ہوئی چڑیوں کو پکارا اور انہوں نے سُن لیا۔ رَبُّ تَعَالَى نے فرمایا:

ثَوَّادُ عُلْمٍ يَا تَيْنَكَ سَعِيَّاهُ | پھر ان مرے ہوئے پر ندوں کو پکارو 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۔

تو انہیں زلزلے نے پکڑ لیا تو وہ اپنے گھروں میں
اندھے 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۔

فَاخَذَتْهُمْ الرِّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ
جُثَمِينَ ۝ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يٰ قَوْمِ
لَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ
لَكُمْ وَلٰكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّصِيحِينَ ۝

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

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

فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يٰ قَوْمِ لَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ
رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ اَسَى
عَلَى قَوْمٍ كٰفِرِيْنَ ۝

ان دونوں آیتوں میں فتوٰی کی ف سے معلوم ہوا کہ ان دونوں پیغمبروں علیہم الصلوٰۃ
والسلام کا یہ خطاب قوم کی ہلاکت کے بعد تھا۔ خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن
مرے ہوئے ابو جہل، ابولہب، امیہ ابن خلف وغیرہ کفار سے پکار کر فرمایا اور حضرت فاروق عظیم
رضی اللہ عنہ کے عرض کرنے پر فرمایا کہ تم ان مردوں سے زیادہ نہیں سُنْتے۔

کہیے! اگر قرآن کے فتوے سے مردوں کو پکارنا شرک ہے تو ان ابیاد کرم کے اس
پکارنے کا کیا جواب دو گے بغرضیکہ یہ اعتراض محض باطل ہے۔

اعتراض: کسی کو دُور سے حاجت روائی کے لئے پکارنا شرک ہے اور ممانعت
کی آیتوں میں یہی مُراد ہے لہذا اگر کسی نبی ولی کو دُور سے یہ سمجھ کر پکارا گیا کہ وہ ہمارے
حاجت روائی 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 اسلئے کہ یہاں تفسیر خود قرآن کی اپنی تفسیر مخالف ہے جیسا کہ ہم نے بیان کر دیا تیسرے اسلئے کہ ہم نے بتا دیا کہ اللہ کے بندے دُور سے سُنتے ہیں خواہ نُورِ نبوت سے یا نُورِ 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 سُن بھی لیتے ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں جو خاص خاص کو محسوس ہوتا ہے۔ رَبِّ فَرْمَانَا ہے:

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۔

وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِلَهًا يُعْبَدُونَ ۝

غور کرو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 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 سُن بھی لے اور جواب بھی دے۔ پتہ لگا کہ اللہ کے بندے بعد وفات سُنتے اور بولتے ہیں معراج کی رات سائے وفات یافتہ رسولوں نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی۔ حجۃ الوداع کے موقع 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 دُعا 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 قیدیوں لگانی پڑتی ہیں کبھی کہتے ہیں غائب کو پکارنا کبھی کہتے ہیں
مردہ کو پکارنا کبھی کہتے ہیں دور سے سنانے کیلئے پکارنا کبھی کہتے ہیں مافوق الاسباب سنانے کیلئے دور سے پکارنا ترک
ہے مگر پھر بھی نہیں مانتے پھر تعجب ہے کہ جب کسی کو پکارنا عبادت ہوا تو عبادت کسی
کی بھی کی جائے شرک ہے۔ زندہ کی یا مردہ کی، قریب کی یا دور کی۔ پھر یہ قیدیوں بے کار
ہیں، غمضکہ یہ معنی نہایت ہی غلط ہیں۔ ان جگہوں میں دُعا سے مراد پوچنا ہے۔ اس معنی پر
نہ کسی قید کی ضرورت ہے نہ کوئی دشواری پیش آسکتی ہے۔

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

قرآن شریف سے ثابت ہے۔ رَبِّ تَعَالَى فرماتا ہے:

یاد کرو جب اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا کہ جو میں
تہیں کتاب و حکمت دُوں 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
آتَيْتُكُم مِّنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ تَوْجَّأْتُكُمْ
رَسُولًا مُّصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ لَتَأْتُنَّ
بِهِ وَتَنْصُرُنَّهُ.

اس آیت سے پتہ لگا کہ ميثاق کے دن رَبِّ تَعَالَى نے انبیاء کرام سے دو وعدے لیے
ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا دوسرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنا۔ اور رَبِّ
تعالیٰ جانتا تھا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے کسی کی زندگی میں نہ تشریف لائینگے
پھر بھی انہیں ایمان لانے اور مدد کرنے کا حکم دیا معلوم ہوا کہ روحانی ایمان اور روحانی مدد
مراد ہے اور انبیاء کرام نے دونوں وعدوں کو پورا کیا کہ معراج کی رات سب نے حضور کے
پیچھے نماز پڑھی۔ یہ ایمان کا ثبوت ہے بہت سے پیغمبروں نے حج الوداع میں شرکت
کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سنب معراج دین مصطفیٰ 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 ہو 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 سننا نازک فرق کا اعتبار نہیں کرتے۔ بہر تعظیم کو بلکہ ہر عبادت کو عبادت کہہ کر سارے مسلمانوں بلکہ اپنے بزرگوں کو بھی مشرک و کافر کہہ دیتے ہیں اسلئے اس کا مفہوم اس کا مقصود بہت غور سے سنیئے۔

عبادت عبد سے بنا ہے یعنی بندہ۔ عبادت کے لغوی معنی ہیں بندہ بنایا اپنی بندگی کا اظہار کرنا۔ جس سے لازم آتا ہے۔ معبود کی الوہیت کا اقرار کرنا۔ مفسرین نے اس کی تعریف انتہائی تعظیم بھی کی ہے اور انتہائی عاجزی بھی۔ دونوں تعریفیں درست ہیں کیونکہ عابد کی انتہائی عاجزی سے معبود کی انتہائی تعظیم لازم ہے اور معبود کی انتہائی تعظیم سے عابد کی انتہائی عاجزی مستلزم۔ انتہائی تعظیم کی حد یہ ہے کہ معبود کی وہ تعظیم کی جاوے جس سے زیادہ تعظیم ناممکن ہو اور اپنی ایسی عاجزی کی جاوے جس سے نیچے کوئی درجہ متصور نہ ہو اسلئے

عبادت کی شرط یہ ہے کہ بندگی کر نیوالا معبود کو الہ اور اپنے کو اس کا بندہ سمجھے یہ سمجھ کر جو تعظیم بھی اس کی کرے گا عبادت ہوگی۔ اگر اُسے الہ نہیں سمجھتا بلکہ نبی، ولی، پاپ، استاد، پیر، حاکم، بادشاہ سمجھ کر تعظیم کرے تو اس کا نام اطاعت ہوگا۔ توقیر، تعظیم، تحمیل ہوگا۔ عبادت نہ ہوگا بغرضیکہ 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 گنگا، جمنہ، ہولی۔ دیوالی کی تعظیم۔ کوئی تعظیم ایمان ہے جیسے پیغمبر کی تعظیم کوئی تعظیم ثواب ہے کوئی گناہ۔ اسی لئے قرآن کریم میں عبادت کے ساتھ ہمیشہ اللہ تعالیٰ یا رب یا اللہ 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:

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

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

ہم عبادت کریں گے آپ کے اللہ کی اور آپ کے باپ دادوں ابراہیم، اسمعیل اور اسحاق کے اللہ کی علیہم السلام۔ فرمادو اے کافر و 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 رسول کی اور اپنے میں سے حکم والوں کی۔

۱ وَ قَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا يَٰۤاٰ۟ۤا
وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا

۲ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مِمَّا أَمَرْتَنِي بِهِ أَن
اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّيَّ وَرَبَّكُمْ

۳ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي
خَلَقَكُمْ

۴ نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَاللَّهُ أَبَا نَبِيِّكُمْ
وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ

۵ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا
تَعْبُدُونَ

۱ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي
الْأَمْرِ مِنْكُمْ

۲ وَمَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ.

۳ وَتَعَزَّوْهُ وَتُوقِّرُوهُ.

۴ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَ

نَصَرُوهُ.

۵ وَمَنْ يُعْظِمُ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ

تَقْوَى الْقُلُوبِ.

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

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

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

مدد کی۔

اور جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے تو یہ ولی

پرہیزگاری ہے۔

غرضیکہ تعظیم و اطاعت بندے کی بھی ہو سکتی ہے لیکن عبادت صرف اللہ کی جب عبادت

میں یہ شرط ہے کہ اللہ جان کر کسی کی تعظیم کرنا تو یہ بھی سمجھ لو کہ اللہ کون ہے اسکی پوری تحقیق ہم

اللہ کی بحث میں کر چکے کہ اللہ وہ ہے جسے خالق مانا جائے یا خالق کے برابر۔ برابر ہی خواہ خدا کی

اولاد مان کر ہو یا اس طرح مستقل مالک حاکم 'حی' قیوم مان کر یا اللہ تعالیٰ کو اس کا حاجت مند

مان کر ہو۔ ایک ہی کام اس عقیدے سے ہو تو عبادت ہے اور اس عقیدے کے بغیر ہو تو

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

پس جب میں انہیں برابر کر دوں اور انہیں اپنی روح چھوڑ

دوں تو تم ان کیلئے سجدہ میں گرجاؤ۔

اور یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو تخت پر اٹھایا

اور وہ سب ان کے سامنے سجدے میں گر گئے۔

۱ فَاِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوحِيْ

فَقَعُوْا لَهٗ سٰجِدِيْنَ ۝

۲ وَرَفَعَ اَبُوْیْهِ عَلٰی الْعَرْشِ وَخَرَّوْا لَهٗ

سٰجِدًا ۝

ان آیتوں سے پتہ لگا کہ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ یوسف علیہ السلام کے

بھائیوں نے انہیں سجدہ کیا اور بھی اُمتوں میں سجدہ کا رواج تھا کہ چھوٹے بڑوں کو سجدہ کرتے

تھے۔ پھر یہ بھی فرمایا:

لَا تَسْجُدْ لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدْ
لِلَّهِ

سُورِح اور چاند کو سجدہ نہ کرو۔ اور اللہ
کو سجدہ کرو۔

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

عبادت کی قسمیں

عبادت بہت طرح کی ہے۔ جانی، مالی، بدنی، وقتی وغیرہ مگر اس کی قسمیں دو ہیں۔ ایک وہ جس کا تعلق براہِ 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، مُرشدِ استاد کی خوشی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف، اہل قرابت کے

حقوق کی ادائیگی بغرضیکہ 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 اسیلے کھلائے کہ یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے رب تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے تو کمانا بھی عبادت ہے اور جو خدا کا رزق اسیلے کھائے کہ رب تعالیٰ کا حکم ہے۔ کُلُوا وَاشْرَبُوا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اداء فرض کا ذریعہ ہے تو کھانا بھی عبادت ہے۔ اسی لئے مجاہد فی سبیل اللہ غازی کا کھانا پینا سونا جاگنا عبادت ہے بلکہ ان کے گھوڑوں کی رفتار بھی عبادت ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے:

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

فَالْمُورِيَّتِ قَدْحًا
پھر سم مار کر پھروں سے آگ نکالتے ہیں۔
فَالْمُغِيْرَاتِ صُبْحًا
پھر صبح ہوتے ہی کفار کو تاخت و تاراج کرتے ہیں

لہذا مال باپ کو راضی کرنا۔ ان کی اطاعت کرنا۔ رب تعالیٰ کی عبادت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جان و مال قربان کرنا اس سرکار کی اطاعت ہے اور رب تعالیٰ کی عبادت بلکہ اعلیٰ ترین عبادت ہے۔ موجودہ وہابی اس الوہیت کی قید سے بے خبر رہ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کو شرک کہہ دیتے ہیں۔ ان کے ہاں محفل میلاد شریف شرک قبروں پر جانا شرک، عید کو سویاں پکانا شرک نعلین کو بوسہ دینا شرک، گویا قدم قدم پر شرک ہے اور ساری مشرکین و کفار کی آیات مسلمانوں پر چسپاں کرتے ہیں۔

اعتراض: کسی کو حاجت روا۔ مشکل کشا سمجھ کر اس کی تعظیم کرنا عبادت ہے اور

اس کے سامنے جھکنا بندگی ہے۔ (جواہر القرآن۔ تقویۃ الایمان)

جواب: یہ غلط ہے ہم حکام وقت کی تعظیم کرتے ہیں۔ یہ سمجھ کر کہ بہت سی مشکلات میں ان کے پاس جانا پڑتا ہے۔ کیا یہ عبادت ہے؟ ہرگز نہیں حکیم اُستاد 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 صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں سے پانی کے چشتے باذن اللہ جاری کر دیئے۔ چاند پھاڑ ڈالا۔ ڈوبا سورج واپس بلایا کنکروں پھروں سے کلمہ پڑھوایا۔ درختوں جانوروں سے اپنی گواہی دلوائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے باذن اللہ مردے زندہ کئے۔ اندھے کوڑھی اچھے کیئے۔ یہ سارے کام مافوق الاسباب کئے۔ ایسے ان کی تعظیم کرنا عبادت ہے۔ ہرگز نہیں۔ کیونکہ انہیں خدا کے برابر کوئی نہیں ماننا 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 و حضرت شعیب، حضرت نوح اور تمام انبیاء کرام علیہم السلام نے اپنی قوم کو پہلی تبلیغ یہ ہی فرمائی۔

يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ۔
اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں۔

یعنی میری اطاعت کرنا، تعظیم کرنا، توقیر بجالانا، مجھے تمام قوم سے افضل سمجھنا لیکن مجھے خدا یا خدا کی اولاد یا خدا کے برابر یا خدا کو میرا محتاج نہ سمجھنا اور ایسا عقیدہ رکھ کر میری

تعظیم نہ کرنا۔ کیونکہ اس عقیدے سے کسی کی تعظیم و توقیر عبادت ہے۔ اور عبادت خدا کے سوا کسی کی درست نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف کی سچی سمجھ عطا فرمائے۔ اس میں بہت بڑے لوگ ٹھوکریں کھا جاتے ہیں۔

مَنْ دُونَ اللَّهِ

قرآن شریف میں یہ لفظ بہت زیادہ استعمال ہوا ہے۔ عبادت کے ساتھ بھی آیا ہے۔ تصرف اور مدد کے ساتھ بھی، ذلی اور نصیر کے ساتھ بھی، شہید اور وکیل کے ساتھ بھی، شفیق کے ساتھ بھی، ہدایت، صلاحت 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 دُون 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 صراحتہً جھوٹ لازم آئے گا جس کے دفع کے لئے سخت دشواری ہوگی قرآن کریم میں تاویل کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لفظ تین معنی میں استعمال ہوا ہے۔

(۱) سواء علاوہ (۲) مقابل (۳) اللہ کو چھوڑ کر۔ جہاں مَنْ دُونَ اللَّهِ عبادت کے ساتھ ہو یا ان الفاظ کے ہمراہ آوے جو عبادت یا معبود کے معنی میں استعمال ہوئے ہوں تو اسکے معنی سواء ہوں گے۔ کیونکہ خدا کے سواء کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی جیسے اس آیت میں۔

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۔

وَأَفَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ

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

جمع کر دظالموں کو اور ان کی بیویوں کو اور ان کی
جن کی پوجا کرتے تھے یہ اللہ کے سوا۔

۲ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا
يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ۔

۳ أَحْسِرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزُوجَهُمْ
وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ

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

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

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

۴ قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَ كُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ
مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا (آلَا تَعْلَمُونَ)
۵ وَادْعُوا شُرَكَاءَ كُمُ مِنْ دُونِ اللَّهِ
إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۵

۶ أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا
عِبَادِي مِنْ دُونِي أَوْلِيَاءَ۔

ان جیسی آیات میں چونکہ دُونِ کا لفظ تدعون اور اولیاء کے ساتھ آیا ہے اور یہاں تدعون کے معنی عبادت ہیں
اور اولیاء کے معنی معبود لہذا یہاں بھی دُونِ بمعنی علاوہ اور سوا ہوگا۔

لیکن جہاں دُونِ 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

کہ میرے مقابل کسی کو وکیل نہ بناؤ۔

کیا ان لوگوں نے اللہ کے مقابل کچھ سفارشی بنا رکھے ہیں

اور اللہ کے مقابل نہ تمہارا کوئی دوست ہے اور

۱ أَنْ لَّا تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِي وَكِيلاً

۲ أَمْ أَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ

۳ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا

نَصِيرِهِ

نہ مددگار۔

۴ وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ

اور وہ اللہ کے مقابل اپنا نہ کوئی دوست پائیں گے

وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا

اور نہ مددگار۔

۵ لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ

مومن مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ

مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ

بنائیں۔

۶ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ

اور جو شیطان کو دوست بنائے خدا کو چھوڑ کر وہ

اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرًا نَبِيْنًا

کھلے ہوئے گھاٹے میں پڑ گیا۔

۷ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ

اور نہیں ہے ان کافروں کے لئے اللہ کے مقابل

کوئی مددگار۔

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

دُون آیا ہے۔ ان میں اس کے معنی صرف سواریا علاوہ کے نہیں بلکہ وہ سوا مراد ہے جو رب

تعالیٰ کا دشمن یا مقابل ہے۔ لہذا اس دُون کے معنی مقابل کرنا نہایت موزوں ہے جن

مفسرین نے یا ترجمہ کر نیوالوں نے ان مقامات میں سوا ترجمہ کیا ہے۔ ان کی مراد بھی سوا سے

ایسے ہی سوا مراد ہیں۔ اس دُون کی تفسیر یہ آیات ہیں۔

۱ وَإِنْ يَخْذُ لَكُمْ فِتْنًا ذَٰلِذِي يَنْصُرْكُمْ

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

مِنْ أَعْدَائِكُمْ

مدد کرے۔

۲ قُلْ مَنْ ذَٰلِذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللَّهِ إِنْ

تم فرماؤ کہ وہ کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچائے اگر ارادہ

أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَ

کرے رب تمہارے لئے بُرائی کا اور ارادہ کرے مہربانی

لَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا

کا اور وہ اللہ کے مقابل کوئی نہ دوست پائیں گے نہ

نَصِيْرًا

مددگار۔

کیا ان کے کچھ ایسے خدا ہیں جو ہمیں ہم سے بچالیں

۱۲ اَمْ لَكُمْ اِلٰهَةٌ تَتَنَعَّمُ مِنْ دُونِنَا

ان آیات نے تفسیر فرمادی کہ جہاں مدد یا دوستی کے ساتھ لفظ دُون آئے گا۔ وہاں

مقابل اور رب کو چھوڑ کر معنی دے گا نہ کہ صرف سوا یا علاوہ کے۔

نیز اگر اس جگہ دُون کے معنی سوا کئے جائیں تو آیات میں تعارض بھی ہوگا کیونکہ مثلاً یہاں تو فرمایا

کیا رب کے سوا تمہارا کوئی ولی اور مددگار نہیں اور جو آیات دلی کی بحث میں پیش کی گئیں

وہاں فرمایا گیا کہ تمہارا ولی اللہ اور رسول اور نیک مومنین ہیں یا تمہارے ولی فرشتے ہیں یا

فرمایا گیا کہ اے مولیٰ اپنی طرف سے ہمارے مددگار فرما۔ اس تعارض کا اٹھانا بہت مشکل ہوگا۔

نیز اگر ان آیات میں دُون کے معنی سوا کئے جائیں تو عقل کے بالکل خلاف ہوگا اور رب

کا کلام معاذ اللہ جھوٹا ہوگا۔ مثلاً یہاں فرمایا گیا کہ اَمْرًا تَتَّخِذُ وَاَمِنْ دُونِ اللّٰهِ شُفَعَاءَ اَنْهٰوْا

نے خدا کے سوا سفارشی بنالیئے۔ سفارشی تو خدا کے سوا ہی ہوگا۔ خدا تو سفارشی ہو سکتا ہی

نہیں یا فرمایا گیا لَا تَتَّخِذُ وَاَمِنْ دُونِيْ وَكَيْلًا۔ 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

پھر و لیکن اگر یہاں دُون 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 دُونِ اللہ سے اللہ کے سوا ہی مُراد ہیں اور مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا غائبانہ مافوق الاسباب مدد کرنے والا کوئی نہیں یہ ہی عقیدہ شرک ہے جن آیتوں میں اللہ کے بندوں کی مدد اور ولایت کا ثبوت ہے۔ وہاں حاضرین زندوں کی اسباب غائبانہ مدد مُراد ہے۔ (جواہر القرآن)

جواب: یہ تو جیہہ بالکل غلط ہے۔ چند وجہوں سے ایک یہ کہ نفی مدد کی آیتوں میں کوئی قید نہیں ہے۔ مطلق ہیں تم نے اپنے جیب سے اس میں تین قیدی لگائیں غائبانہ مافوق الاسباب، مُردوں کی مدد۔ قرآن کی آیت خبر واحد سے بھی مفید نہیں ہو سکتی۔ اور تم صرف اپنے گمان و ہم سے مقید کر رہے ہو۔ اور اگر دُون کو معنی مقابل لیا جاوے تو کوئی قید لگانی نہیں پڑتی۔ دوسرے یہ کہ تمہاری یہ تفسیر خود قرآن کی اپنی تفسیر کے خلاف ہے۔ قرآن کی مذکورہ بالا آیات نے بتایا کہ یہاں دُون معنی 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 دُور سے مدد فرمادی کہ اپنی مُبیت کے ذریعہ باذن پروردگار ان کی آنکھیں روشن فرمادیں اور ظاہر ہے کہ مُبیت 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 چپاس نمازوں کی پانچ کرا دیں۔ اس قسم کی سینکڑوں مددیں ہیں جو اللہ کے پیاروں نے غائبانہ مافوق الاسباب فرمائیں تمہاری اس تفسیر کی رُو سے سب شرک ہو گئیں غرضیکہ تمہاری یہ تفسیر درست نہیں ہو سکتی چوتھے یہ کہ تم اپنی قیدوں پر خود قلم

نہ رہو گے۔ اچھا بتاؤ۔ اگر غائبانہ امداد تو منع ہے۔ کیا حاضرانہ امداد جائز ہے تو بتاؤ کسی زندہ ولی سے اُس کے پاس جا کر فرزند مانگنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر جا کر حضور سے جنت مانگنا و دوزخ سے پناہ مانگنا جائز ہے۔ تم اسے بھی شرک کہتے ہو تو تمہاری یہ قیدیں خود تمہارے مذہب کے خلاف ہیں بہر حال یہ قیود باطل ہیں ان آیات میں دُون بمعنی مقابل ہے۔

نذر و نیاز

قرآن کریم میں یہ لفظ بہت جگہ استعمال ہوا ہے۔ نذر کے لغوی معنی ہیں۔ ڈرانا یا ڈرنا۔ 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:

ہم نے تمہیں حق کے ساتھ بھیجا تو شجری دینے والا۔ ڈرنا نیا نیا
ہیں ہے کوئی جماعت مگر گزے ان میں ڈرنا نیا لے
کیا تمہارے پاس تم میں سے رسول نہ آئے جو تم پر تھا ہے
رب کی آیات تلاوت کرتے ہیں اور تمہیں اس دن کے
طنے سے ڈراتے۔

اور ڈرایا میں نے تم کو بھڑکتی ہوئی آگ سے
ہم نے قرآن شریف اتارا برکت والی رات میں ہم ہیں
ڈرانے والے۔

۱ اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا
۲ وَاِنْ مِنْ اُمَّةٍ اَلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ
۳ اَلَمْ يَأْتِكُمْ رَسُلٌ مِّنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ
اٰيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَ لَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ
هٰذَا۔

۴ وَاَنْذَرْتَكُمْ نَارًا تَلْقَوْنَ

۵ اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ اِنَّا كُنَّا
مُنذِرِينَ۔

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

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:

۱ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ۔

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

اے میرے رب میں نے نذرمانی تیرے لئے اس بچے کی

۲ رَبِّ اِنِّیْ نَذَرْتُ لَكَ مَا فِیْ بَطْنِیْ

جو میرے پیٹ میں ہے آزاد۔ پس قبول فرما مجھ سے

مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّیْ۔

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

۳ وَلِیُؤْفُوْا نَذْرَهُمْ وَ لَیَطَّوْا بِالْبَيْتِ

طواف کریں۔

الْعَتِیْقِ۔

میں نے اللہ کے لئے روزے کی نذرمانی ہے۔ پس

۴ اِنِّیْ نَذَرْتُ لِلرَّحْمٰنِ صَوْمًا فَلَنْ

آج کسی سے کلام نہ کر دوں گی۔

اُكَلِّمَ الْیَوْمَ اِنْسِیًا۔

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 اسلئے 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 نذرمانی جائے۔ اگر نازر کا یہ عقیدہ نہیں ہے بلکہ جس کی نذرمانی اُسے محض بندہ سمجھتا ہے تو وہ شرعی نذر نہیں۔ اسی لئے فقہانے اس نذر میں تقرب کی قید لگائی۔ تقرب کے معنی عبادت ہیں۔

یہ بھی خیال رہے کہ اگر کوئی کسی بندے کے نام پر شرعی نذر کرے یعنی اسکی الوہیت کا قائل ہو کر اس کی منت مانے تو اگرچہ یہ شخص مشرک ہوگا اور اس کا یہ کام حرام ہوگا۔ مگر وہ

چیز حلال رہے گی۔ اس چیز کو حرام جاننا سخت غلطی ہے اور قرآن کریم کے خلاف رب تعالیٰ فرماتا ہے:

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

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

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 آجکل ہندوؤں کے چھوڑے ہوئے سانڈھ حلال ہیں۔ اللہ کے نام پر ذبح کرو اور کھاؤ۔

اور ٹھیرا یا 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۔

۲ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِرِزْقِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا.

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

وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَنْ نَشَاءُ بِرِزْقِهِمْ.

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 حکمتوں کی رب نے تردید ان آیات میں فرمادی۔

اور نہ کہو اپنی زبانوں کے جھوٹ بتانے سے کہ یہ

۱ وَلَا تَقُولُوا لِلْمَا نَصِفُ السِّنُّ كَمَا تَقُولُونَ الْكَذِبَ

هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ .

۲ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا .

۳ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ .

۴ وَحَرَّمَ مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ .

۵ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ رِيسَاءً تَعْبُدُونَ .

۶ وَمَا لَكُمْ أَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِّرَ عَلَيْكُمْ

۷ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَيْزُرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ .

۸ تَدْخِرِ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمَ مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ

افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ .

حلال ہے اور یہ حرام .

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

فرماؤ کس نے حرام کی اللہ کی زینت جو اس نے اپنے بندوں کے لئے نکالی اور سُخَّرَ رِزْقِ .

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

اے مسلمانو! کھاؤ وہ سُخَّرَ چیزیں جو تمہیں رزق دیں اور اللہ کا شکر کرو . اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو .

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

اللہ نے صرف مردار کو اور خون کو اور سُو کے گوشت کو اور اس جانور کو جو غیر خدا کے نام پر ذبح کیا جائے بیشک نقصان میں رہے وہ جنہوں نے اپنی اولاد کو نادانی اور جہالت سے قتل کر ڈالا اور اللہ کے دینے ہوئے رزق کو حرام کر لیا . اللہ پر تمہیں لگاتے ہوئے .

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے کفار عرب کے اس عقیدے کی پُر 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 اسکے حرام جاننے پر عتاب کیا۔ اسے حلال رزق اور طیب روزی فرمایا۔ ان بتوں کے نام پر چھوٹے ہوئے جانوروں کے متعلق حکم فرمایا کہ اللہ کے نام پر ذبح کرو اور کھاؤ کافروں کی باتوں میں نہ آؤ۔ ایسے ہی آج بھی جس چیز کو غیر خدا کے نام پر شرعی طور پر نذر کر دیا جائے وہ بھی حلال طیب ہے اگرچہ یہ نذر شرک ہے۔

نذر کے تیسرے معنی 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 رُوح 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 کیلئے باعث قرب ہے اللہ جلد انہیں اپنی رحمت میں داخل کریگا۔ بیشک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرْبًا لِلَّهِ
وَصَلَاتِ الرَّسُولِ إِلَّا إِنَّا قُرْبَةً لَهُمْ
سَبَدُ خَلْمِهِمْ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
رَحِيمٌ

اس آیت میں بتایا کہ مومنین اپنے صدقہ میں دو نیتیں کرتے ہیں۔ ایک اللہ کی نزدیکی اور اس کی عبادت۔ دوسرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 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 رُوح خوش ہو کر ہمیں دُعا کرے۔ اسی لئے عوام کہتے ہیں۔ نذر اللہ نبیاً زحسین۔ اس میں کوئی قباحت نہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ سے بخیرتیت واپس تشریف لائے تو ایک لڑکی نے عرض کیا۔

حضور میں نے منت مانی تھی کہ اگر اللہ آپ کو بخیرتیت واپس لائے۔ تو میں آپ کے سامنے دف بجاؤں اور گاؤں بسرکار نے فرمایا اگر تم نے نذر مانی ہے تو بجاد ورنہ نہیں۔

يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي كُنْتُ نَذَرْتُ أَنْ
رَدَّكَ اللَّهُ صَالِحًا أَنْ أَضْرِبَ بَيْنَ
يَدَيْكَ بِاللَّذْفِ وَأَتَغَيُّ بِهٖ. فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ
كُنْتُ نَذَرْتُ فَأَضْرِبِي وَالْأَفْلَا.

(مشکوٰۃ باب مناقب عمرؓ)

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

اسی مشکوٰۃ کے حاشیہ میں بحوالہ ملا علی قاری ہے وَإِنْ كَانَ السُّرُورُ بِمَقْدَمِهِ
الشَّرِيفِ نَفْسَهُ قُرْبَةً حُضُورِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِي تَشْرِيفِ أَوْرِي بِرِخُوشِي مَنَانَا عِبَادَت
ہے۔

غرضکہ اس قسم کی عربی نذرین عوام و خاص میں عام طور پر مروج ہیں اُستاد ماں باپ شیخ سے عرض کرتے ہیں کہ یہ نقدی آپ کی نذر ہے اسے شرک کہنا انتہا درجہ کی بیوقوفی ہے

خَاتَمُ النَّبِيِّ

لفظ خاتم ختم سے بنا ہے جسکے لغوی معنی ہیں مہر لگانا۔ اصطلاح میں اسکے 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 :

اللہ تعالیٰ نے ان کفار کے دلوں اور کانوں پر مہر لگادی
آج ہم ان کے مُنہ پر مہر لگادیں گے اور ہم سے ان کے
ماٹھ بولیں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے جو
وہ کرتے تھے۔

تو اگر اللہ چاہے تو آپکے دل پر رحمت و حفاظت کی مہر لگادے
نھاری شراب پلائے جائینگے جو مہر کی ہوتی ہے اسکی
مہر مشک پر ہے۔

۱۔ فَخَمَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ
۲۔ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا
أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا
يَكْسِبُونَ ۝

۳۔ فَإِن يَشَأْ اللَّهُ يُخْتِمُ عَلَىٰ قَلْبِكَ
۴۔ وَ يُسْقُونَ مِنْ رَاحِيْقٍ مَّخْتُوْمٍ خِتْمُهُ
مِسْكٌ ۝

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

کرنہ باہر سے کوئی آمیزش کر سکے۔ نہ اندر سے کچھ نکال سکے۔ رَبِّ تَعَالَى فرماتا ہے :
 مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ | مُحَمَّدٌ تَهَارَىٰ مَرَدُونَ فِي سَعَىٰ كَيْسٍ كَيْسِيٍّ لِّكِن لِّلَّهِ
 وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ | كَيْسِيٍّ فِي سَعَىٰ كَيْسِيٍّ لِّكِن لِّلَّهِ

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

۱۔ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ
 عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي۔
 آج میں نے تمہارے لئے دین مکمل کر دیا اور اپنی
 نعمت تم پر پوری کر دی۔

۲۔ تَوَجَّأَ كَوْمُ رَسُولٍ مُّصَدِّقٍ لِّهَا
 مَعَكُمْ لَتَوْمِنَنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ ۗ
 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۔

۳۔ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ
 مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ۔
 محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہی ہیں ان سے پہلے سارے
 رسول گزر چکے۔

۴۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ
 وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔
 تو کیسی ہوگی جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے
 اور اے محبوب ان سب پر گواہ و نگہبان لائیں گے۔

ان آیتوں سے تین باتیں معلوم ہوئیں۔ ایک یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین مکمل ہے
 اور دین کے مکمل ہو چکنے کے بعد کسی نبی کی ضرورت نہیں۔ دوسرے یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
 تمام نبیوں کی تصدیق کرتے ہیں کسی نبی کی بشارت یا خوشخبری نہیں دیتے اور پچھلے نبی کی
 تصدیق ہوتی ہے۔ آئندہ کی بشارت۔ اگر آپ کے بعد کوئی اور نبی ہوتا تو اس کے بشیر بھی ہوتے

تیسرے یہ کہ آپ سارے پیغمبروں اور ان کی اُمتوں پر گواہ ہیں لیکن کوئی نبی حضور کا گواہ
یا حضور کی اُمت کا گواہ نہیں جس سے معلوم ہوا کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں جو تھے یہ کہ
سارے نبی آپ سے پہلے گزر چکے۔ کوئی باقی نہیں رہا۔

إِعْتِرَاضٌ : خاتم النبیین کے معنی ہیں نبیوں سے افضل جیسے کہا کرتے ہیں فلاں
شخص خاتم الشعراء یا خاتم المحدثین ہے۔ اس کے معنی یہ نہیں ہیں کہ شاعروں یا محدثوں میں
آخری شاعر یا آخری محدث ہے بلکہ محدثوں میں افضل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت
عباس رضی اللہ عنہ کو فرمایا، أَنْتَ خَاتِمُ الْمُهَاجِرِينَ تم مہاجرین میں خاتم یعنی افضل ہو
نہ یہ معنی کہ آخری مہاجر ہو کیونکہ ہجرت تو قیامت تک جاری رہے گی لہذا آپ کے بعد نبی
آسکتے ہیں۔ ہاں آپ سب سے افضل ہیں اور خاتم النبیین کے معنی یہی ہیں۔

جَوَابٌ : خاتم ختم سے بنا ہے جس کے معنی افضل نہیں ورنہ ختم اللہ علی
قُلُوبِهِمْ کے معنی یہ ہوتے کہ اللہ نے کافروں کے دل افضل کر دیئے جب ختم میں فضیلت
کے معنی نہیں تو خاتم میں جو اس سے مشتق ہے۔ یہ معنی کہاں سے آگئے۔ لوگوں کا کسی کو خاتم الشعراء
کہنا مبالغہ ہوتا ہے۔ گویا اب اس شان کا شاعر نہ آوے گا۔ کہا کرتے ہیں فلاں پر شعر گوئی
ختم ہو گئی۔ رب تعالیٰ کا کلام مبالغہ اور جھوٹ سے پاک ہے، حضرت عباس رضی اللہ عنہ ان
مہاجرین میں جنہوں نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی۔ آخری مہاجر ہیں۔
کیونکہ ان کی ہجرت فتح مکہ کے دن ہوئی جس کے بعد یہ ہجرت بند ہو گئی لہذا وہاں بھی
خاتم آخر کے معنی میں ہے۔ 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 کہ حضرت عباس نبی صلی اللہ
علیہ وسلم سے بھی افضل ہو جاویں کیونکہ حضور بھی مہاجر ہیں۔

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

جواب: آخری نبی کے معنی یہ ہیں کہ آپ کے زمانہ یا آپ کے بعد کوئی نبی باقی نہ رہے۔ آخری اولاد کے معنی یہ ہیں کہ پھر کوئی بچہ پیدا نہ ہو۔ نہ یہ کہ پچھلے سب مر جاویں نیز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تشریف لانا اب نبوت کی حیثیت سے نہ ہوگا بلکہ حضور کے اُمتی کی حیثیت سے یعنی وہ اپنے وقت کے نبی ہیں اور اس وقت کے اُمتی۔ جیسے کوئی حج دوسرے حج کی کچھری میں گواہی دینے کے لئے جاوے تو وہ اگرچہ اپنے علاقہ میں حج ہے مگر اس علاقہ میں گواہ عیسیٰ علیہ السلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاقہ میں انکے دین کی نصرت و مدد کرنے تشریف لاویں گے۔

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

نوٹ ضروری: خاتم النبیین کے معنی "آخری نبی" خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اور اس پر اُمت 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 اَقِيْمُوا الصَّلٰوَةَ وَآتُوا الزَّكٰوَةَ۔ پر میرا ایمان ہے یہ لفظ اللہ تعالیٰ کے ہیں مگر صلوٰۃ کے معنی نماز نہیں بلکہ اس کے

معنی دُعا ہیں۔ ہاں نماز بھی اس معنی میں داخل ہے اور زکوٰۃ معنی صدقہ واجبیہ نہیں۔ بلکہ اس کے معنی پاکی ہے۔ ہاں صدقہ و خیرات بھی اس میں داخل ہے تو وہ کافر ہے۔ کیونکہ اگرچہ وہ قرآن کے لفظوں کا انکار نہیں کرتا۔ مگر متواتر معنی کا انکار کرتا ہے اس صورت میں خواہ نماز کو فرض ہی مانے مگر جب قرآن میں الصلوٰۃ کے معنی نماز نہیں کرتا۔ تو وہ کافر ہے۔

نیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صفات کو ماننا ایمان کے لئے ضروری ہے جیسے کہ حضور نبی میں رسول ہیں شفیع المذنبین ہیں اور رحمت للعالمین ہیں ایسے ہی آپ خاتم النبیین معنی آخری نبی ہیں جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ماننا ضروری ہے اور نبوت کے وہی معنی ہیں جو مسلمان مانتے ہیں۔ ایسے ہی آپ کو خاتم النبیین اسی معنی سے ماننا ضروری ہے جو مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ نیز جیسے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ میں اللہ 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 صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی طرح کا نبی۔ اصلی، نقلی، بروزی وغیرہ آنا ایسا ہی ناممکن ہے جیسا دوسرا اللہ ہونا جو کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا امکان بھی مانے وہ بھی کافر ہے لہذا دیوبندی اور قادیانی اس ختم نبوت کے انکار کی وجہ سے دونوں مرتد ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے فَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا بِمَثَلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اے صحابو! اگر ایسا ایمان لائیں جیسا تمہارا ایمان ہے تو ہدایت پا جائینگے اور صحابہ نے حضور کے بعد کوئی نبی نہ مانا لہذا نبی ماننا گمراہی

ہے۔

دوسرا باب

قواعد تشریحی

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 قواعد بیان کرتے ہیں جن سے معلوم ہو جائے کہ لفظ کے معنی معلوم کرنے کے قواعد کیا ہیں۔ کیسے معلوم کریں کہ یہاں فلاں معنی ہیں ان قواعد کو بغور مطالعہ کرو تاکہ ترجمہ قرآن میں غلطی واقع نہ ہو۔

قاعدہ نمبر (۱)

الف: جب وحی کی نسبت نبی کی طرف ہوگی تو اس کے معنی ہوں گے۔ رب تعالیٰ کا بذریعہ فرشتہ پیغمبر سے کلام فرمانا۔ یعنی وحی الہی عربی۔
ب: جب وحی کی نسبت غیر نبی کی طرف ہو تو اس سے مراد ہوگا دل میں ڈالنا، خیال پیدا کر دینا۔ الف کی مثال ان آیات میں ہے:

<p>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 لائیگا مگر وہ جو ایمان لا چکے۔</p>	<p>۱ اِنَّا اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ كَمَا اَوْحَيْنَا اِلَى نُوْحٍ وَ النَّبِيِّۦنَ مِنْۢ بَعْدِهٖ ۔ ۲ وَاَوْحِيَ اِلَى نُوْحٍ اِنَّهُ لَنْ يُّؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ الْاٰمِنِۦنَ قَدْ اٰمَنَ ۔</p>
---	---

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

یہ آیات ہیں:

اور تہاے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں ڈالاکہ پہاڑوں میں
گھر بنا اور درختوں میں اور چھتوں میں۔

۱ دَاوْحٰی رَبُّكَ اِلَى النَّحْلِ اِنِ اتَّخَذِى
مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا
يَعْرِشُونَ۔

اور بیشک شیطان اپنے دوستوں کے دلوں میں ڈالاکہ

۲ وَاِنَّ الشَّيْطٰنَ لَيُوحِىۡنَ اِلٰى اَوْلِيَآئِهِمْ

اور ہم نے موسیٰ السلام کی ماں کے دل میں ڈال دیا کہ نہیں دودھ پلاؤ

۳ دَاوْحٰیۡنَا اِلٰى اُمَّرٍ مَّوْسٰى اَنْ اَرْضَعِیْہِ۔

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۔ اسلئے 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۔

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

فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰی فَاَوْحٰی
اِلٰی عَبْدِہٖۡ مَا اَوْحٰی۔

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

قاعدہ نمبر ۲

(الف) جب عید کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو تو اس سے مراد مخلوق عابد یا بندہ

ہوتا ہے۔

(ب) جب عید کی نسبت بندے کی طرف ہو تو اس کے معنی خادم نوکر ہوں گے۔

(الف) کی مثال ان آیات میں ہے:

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

ہمارے بندے ایوب کا ذکر فرمایا۔

میرے خاص بندوں پر اے ابلیس تیرا غلبہ نہ ہوگا۔

۱ سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى.

۲ وَإِذْ كُنَّا لَبَدًا لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ
وَإِذْ كُرَّ عِبْدَنَا أَيُّوبَ

۳ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ

ان تمام آیتوں میں چونکہ عبد کی نسبت رب تعالیٰ کی طرف ہے اسلئے یہاں عبد کے معنی

بندہ عابد ہوں گے۔

(ب) کی مثال ان آیات میں ہے:

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

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

ان آیتوں میں چونکہ عبد کی نسبت بندوں کی طرف ہے اسلئے اس کے معنی مخلوق نہ

ہوں گے بلکہ خادم غلام ہوں گے لہذا عبد النبی اور عبد الرسول کے معنی ہیں نبی کا خادم۔

۱ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ
مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ.

۲ قُلْ لِيُعْبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ
أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ.

قاعدہ نمبر ۳

(الف) جب رب کی نسبت اللہ کی طرف ہو تو اس سے مراد ہے حقیقی پالنے والا یعنی

اللہ تعالیٰ۔

(ب) جب کسی بندے کو رب کہا جاوے تو اس کے معنی ہوں گے مرئی، محسن، پرورش

کرنے والا۔

(الف) کی مثال یہ آیات ہیں:

۱ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

۲ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ ۝

۳ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ

ساری حمدیں اللہ کے لئے ہیں جو جہان کا رب ہے۔

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

فرمادو میں پناہ لیتا ہوں انسانوں کے رب کی۔

ان آیات میں چونکہ اللہ تعالیٰ کو رب کہا گیا لہذا اس سے مراد حقیقی پالنے والا ہے۔

(ب) کی مثال ان آیتوں میں ہے۔

۱ ارْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَسَأَلُكَ مَا بَالُ النِّسْوَةِ

الَّتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ ۚ

۲ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ

مَثْوَايَ ۚ

اپنے مرتبی (بادشاہ) کی طرف لوٹ جا پھر اس سے

پوچھ کہ کیا حال ہے ان عورتوں کا جنہوں نے ہاتھ کاٹے تھے۔

فرمایا یوسف نے اللہ کی پناہ وہ بادشاہ میرا رب ہے

اس نے مجھے اچھی طرح رکھا۔

ان آیتوں میں چونکہ بندوں کو رب کہا گیا ہے۔ اس لئے اس کے معنی مرتبی اور پرورش

کرنے والا ہیں۔

قاعدہ نمبر ۴

(الف) جب ضلال کی نسبت غیر نبی کی طرف ہو تو اسکے معنی گمراہ ہوں گے۔

(ب) جب ضلال کی نسبت نبی کی طرف ہو تو اسکے معنی وارفتہ محبت یاراہ سے ناواقف

ہوں گے۔

الف کی مثال یہ ہے:

جسے خدا گمراہ کرے اسے ہدایت دینے والا کوئی نہیں
ان کا راستہ نہ چلا جن پر غضب ہوا نہ گمراہوں کا۔
جسے رب گمراہ کر دے تم اس کیلئے ہادی رہبر نہ
پاؤ گے۔

۱ وَمَنْ يُضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ ۝
۲ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ۝
۳ وَمَنْ يُضِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا
مُرْشِدًا ۝

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

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

۱ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى ۝

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

۲ قَالُوا تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ ۝

فرمایا موسیٰ نے کہ میں نے قبلی کو مارنے کا کام جیب کیا
تھا جب مجھے راہ کی خبر نہ تھی۔

۳ قَالَ فَعَلَيْهَا إِذَا وَاَنَا مِنَ الضَّالِّينَ ۝

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

تمہارے صاحب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہ بہکے نہ
بے راہ چلے۔

۱ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى ۝

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

۲ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّنْ
رَّبِّ الْعَالَمِينَ ۝

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

قاعدہ نمبر ۶

(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:

وَاللَّهُ كُودٌ دُهِوْكَ دِيَا چلتے ہیں اور رب انہیں سزا دے گا

یا رب ان پر خفیہ تدبیر فرمائے گا۔

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

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

لَا يُخْدِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ۔

لَا يُخْدِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يُخْدِعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ۔

لَا وَمَكْرُؤًا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔

ان تمام آیتوں میں جہاں مکر یا خداع کا فاعل کفار ہیں۔ اس سے مراد دھوکا فریب ہے اور جہاں اس کا فاعل رب تعالیٰ ہے وہاں مراد یا تو مکر کی سزا ہے یا خفیہ تدبیر۔

قاعدہ نمبر ۷

(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۔

رَبِّ تَعَالَى فَرَمَاتَا هِيَ :

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

۱ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝

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

۲ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ۗ

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۔

قَاعِدُ نَمْبِرٍ مِنْ دُونِ اللَّهِ

(الف) جب من دُونِ اللہ عبادت کے ساتھ آوے تو اس کے معنی ہوں گے اللہ کے سوا (ب) جب من دُونِ اللہ مدد، نصرت، ولایت، دُعا 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:

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

۱ اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ ۗ

اور جو کوئی اللہ کے سوا دوسرے معبود کو پوجے بیشک مسجدیں اللہ کی ہیں تو تم خدا کے ساتھ کسی کو

۲ وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ ۗ
۳ اِنَّ الْمَسْجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ

أَحَدًا ۰

نہ پوچھو۔

ان جیسی تمام آیتوں میں مِنْ دُونِ اللّٰهِ کے معنی اللّٰہ کے سوا ہیں کیونکہ اللّٰہ کے سوا کسی کی عبادت جائز نہیں۔

(ب) کی مثال یہ آیات ہیں:

اور تمہارا اللّٰہ کے مقابل نہ کوئی دوست ہے اور

نہ مددگار۔

کیا ان کے پاس ایسے معبود ہیں جو ہمارے مقابل نہیں بچا لیں
میرے مقابل کسی کو وکیل نہ بناؤ۔

بلکہ بنائے انہوں نے اللّٰہ کے مقابل حمایتی۔

۱ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّ
لَا نَصِيرٍ۔

۲ أَمْ لَكُمْ إِلَهَةٌ تُنْعَمُ مِنْ دُونِنَا

۳ أَنْ لَا تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِي وَّكِيلاً۔

۴ أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ شُفَعَاءَ

ان جیسی تمام آیتوں میں مِنْ دُونِ اللّٰهِ سے مراد اللّٰہ کے مقابل ہوگا یعنی اللّٰہ 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 اللّٰہ کے سوا کئے گئے یعنی خدا کے سوا تمہارا

کوئی مددگار نہیں تو ان آیتوں سے تعارض ہوگا جن میں بندوں کو مددگار بتایا گیا ہے

جیسا کہ پہلے باب میں گزر چکا۔ اس معنی کی تائید ان آیتوں سے ہو رہی ہے۔

وہ کون ہے جو تمہیں اللّٰہ سے بچالے اگر وہ تمہاری

برائی چاہے۔

اور اگر تمہیں رب رسوا کرے تو کون ہے جو اس کے

بعد تمہاری مدد کرے۔

۱ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِيكُمْ مِنَ اللّٰهِ إِنْ

أَرَادَ بِكُمْ سَوْءًا۔

۲ وَإِنْ يَخِذْ لَكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ

مِنْ بَعْدِهِ۔

ان آیتوں نے بتایا کہ کوئی بندہ رب کے خلاف ہو کر اس کے مقابل رب سے کسی کو نہ

بچا سکے نہ کسی کی مدد کر سکے ہاں اس کے ارادے اس کے اذن سے بندے ولی بھی ہیں
شفیع بھی ہیں مددگار بھی ہیں وکیل بھی ہیں۔

قاعدہ نمبر ۸

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

(ب) جب ولی رب کے مقابل نہ ہو تو اس سے مراد دوست یا مددگار قریب وغیرہ ہیں
الف کی مثال یہ ہے:

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

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

بیشک وہ جنہوں نے اللہ کے سوا کوئی معبود بنالیا۔

۱ اَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا اَنْ يَتَّخِذُوا
عِبَادِي مِنْ دُوْنِي اَوْلِيَاءَ

۲ مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ
اَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوْتِ اتَّخَذَتْ بَنِيًّا

۳ اِنَّ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوا مِنْ دُوْنِهِ اَوْلِيَاءَ

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

(ب) کی مثال یہ ہے:

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

پس ہمارے لئے اپنی طرف سے ولی بنا لے اور ہمارے

۱ اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ وَالَّذِيْنَ
اٰمَنُوا الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُوْتُوْنَ
الزَّكٰوةَ وَهُمْ رٰكِعُوْنَ

۲ وَجَعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ

لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا ۝

لئے اپنی طرف سے مددگار مقرر فرما دے۔

ان جیسی آیات میں ولی سے مراد معبود نہیں بلکہ دوست یا مددگار وغیرہ مراد ہیں کیونکہ یہاں رب کے مقابل ولی نہیں فرمایا گیا ہے اسکی پوری تحقیق پہلے باب میں ولی کے بیان میں گزر چکی ہے۔

قاعدہ نمبر ۹

(الف) جب دُعا کے بعد دشمنِ خدا کا ذکر ہو یا دُعا کا فاعل کافر ہو یا دُعا پر رب تعالیٰ کی ناراضگی کا اظہار ہو یا دُعا کرنے والوں کو رب تعالیٰ نے کافر-مشرک، گمراہ فرمایا ہو۔ تو دُعا سے مراد عبادتِ پوجنا وغیرہ ہو گا نہ کہ محض پکارنا یا بلانا۔

(ب) جب دُعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو تو وہاں اُس 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 نہیں۔

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

۱ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ۚ
۲ إِنَّ الْمَسْجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا ۚ

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

۳ هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ ۚ

ان جیسی تمام آیات میں دُعا کے معنی پوجنا ہیں۔ پکارنا یا بلانا نہیں۔ معنی یہ ہونگے کہ خدا کے سوا کسی کو نہ پوجو۔ یہ مطلب نہیں کہ کسی کو نہ پکارو یا نہ بلاؤ۔

(ب) کی مثال یہ آیات ہیں:

۱ اُدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً
 ۲ اُجِيبْ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ
 اپنے رب سے دُعا مانگو عاجزی سے پوشیدہ۔
 دُعا کرنے والوں کی دُعا قبول کرتا ہوں جب مجھ سے دُعا مانگتے ہیں
 ان جیسی آیات میں دُعا سے مراد دُعا مانگنا بھی ہو سکتا ہے اور پوچھنا بھی پکارنا بھی ایک ہی لفظ مختلف مفعول
 پر مختلف معانی میں ہوتا ہے اگر بے قہر معنی کے جاویں تو کبھی کفر لازم آجاتا ہے اسکی تحقیق پہلے باب میں دعا کے بیان میں گزر چکی۔

قاعدہ نمبر ۱

(الف) جب شرک کا مقابلہ ایمان سے ہوگا تو شرک سے مراد ہر کفر ہوگا۔
 (ب) جب شرک کا مقابلہ اعمال سے ہوگا تو شرک سے مراد مشرکوں کا سا کام ہوگا نہ کہ کفر۔
 (الف) کی مثال یہ ہے:

مومن غلام مشرک یعنی کافر سے بہتر ہے۔
 مشرک یعنی کسی کافر سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے
 بیشک اللہ مشرک کو نہ بخشے گا۔
 اس کے سوا جسے چاہے بخش دے گا۔

۱ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ
 ۲ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا
 ۳ إِنَّ اللَّهَ لَا يُعْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَعْفِرُ
 مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ

ان تمام آیتوں میں شرک سے مراد کفر ہے کیوں کہ مومنہ کا کسی کافر مرد سے نکاح جائز
 نہیں کوئی کفر جس پر انسان مر جاوے بخشنا جاوے گا مومن ہر کافر سے بہتر ہے۔ اگر یہاں
 شرک کے معنی صرف بت پرستی کیا جاوے تو غلط ہوگا۔
 (ب) کی مثال یہ ہے:

۱ اَقْبِلِ الصَّلَاةَ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ
 نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو۔
 اس آیت میں اور اس حدیث میں مَنْ تَوَكَّلَ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ كَفَرَ۔ جس نے جان بوجھ
 کر نماز چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا۔ یہی مراد ہے کہ نماز نہ پڑھنا مشرکوں، کافروں کا سا کام ہے

کیوں کہ نماز نہ پڑھنا گناہِ توبے کفر یا شرک نہیں۔

قاعدہ نمبر ۱۱

(الف) جب صلوٰۃ کے بعد علیٰ آوے تو اسکے معنی رحمت یا دعاءِ رحمت ہونگے یا نمازِ جنازہ۔

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

الف کی مثال یہ ہے:

۱۔ هُوَ الَّذِي يُصَلِّيْ عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهٗ
۲۔ وَصَلَّ عَلَيْهِمْ اِنَّ صَلَوَاتَكَ سَكَنٌ
لَّهُمْ۔

وہ اللہ ہے جو تم پر رحمت کرتا ہے اور اسکے فرشتے
دعا و رحمت کرتے ہیں۔
آپ ان کے لئے دعا کریں۔ آپ کی دعا ان کے
دل کا چین ہے۔

۳۔ وَلَا تَصَلِّ عَلٰی اَحَدٍ مِنْهُمْ مَّا تَاٰ اَبَدًا
وَلَا تَقُوْا عَلٰی قَبْرِہٖ۔

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

۴۔ اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتُهٗ يُصَلُّوْنَ عَلٰی
النَّبِیِّ۔

بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں
نبی پر۔

ان جیسی تمام آیتوں میں صلوٰۃ سے مراد دعایا رحمت یا نمازِ جنازہ ہی مراد ہوگا کیوں کہ ان
میں صلوٰۃ کے بعد علیٰ آرہا ہے۔

(ب) کی مثال یہ ہے:

۱۔ وَاقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَآتُوا الزَّكٰوةَ۔

نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔

۲۔ اِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلٰی الْمُؤْمِنِيْنَ

بے شک نماز مسلمانوں پر وقت کے مطابق

كِتٰبًا مَّوْقُوْتًا۔

واجب ہے۔

ان جیسی تمام آیتوں میں صلوة سے مراد نماز ہے کیونکہ یہاں صلوة سے علی کا تعلق نہیں
دوسری آیت میں اگرچہ علی ہے مگر علی کا تعلق کتاباً سے ہے نہ کہ صلوة سے۔ لہذا یہاں بھی
مراد نماز ہی ہے۔

قاعدہ نمبر ۱۲

مردوں کا سننا

جب قرآن شریف میں مردے، اندھے، بہرے، گونگے، قبر والے کے ساتھ نہ
لوٹنے دے، نہ ہدایت پانے نہ سنانے وغیرہ کا ذکر ہوگا تو ان لفظوں سے مراد کافر ہونگے
یعنی دل کے مردے، دل کے اندھے وغیرہ۔ عام مردے وغیرہ مراد نہ ہوں گے اور ان کے
نہ سنانے سے مراد ان کا ہدایت نہ پانا ہوگا نہ کہ واقع میں نہ سنانا۔ اور ان آیات کا مطلب
یہ ہوگا کہ آپ ان دل کے مردے، اندھے، بہرے، کافروں کو نہیں سنا سکتے۔ جس سے
وہ ہدایت پر آجائیں۔ یہ مطلب نہ ہوگا کہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے مثال یہ ہے۔

یہ کافر بہرے، گونگے، اندھے ہیں پس وہ نہ لوٹیں گے۔
تم ان مردوں (کافروں) کو نہیں سنا سکتے اور نہ تم
بہروں کو سنا سکتے ہو۔

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

۱ مَا صَمُّوْكُمْ عَمِّيْ فَهَمْ لَا يَرْجِعُوْنَ ۝
۲ اِنَّكَ لَا تَسْمِعُ الْمَوْتٰى وَلَا تَسْمِعُ الصُّمَّ
الدُّعَاۗءَ ۝

۳ مَنْ كَانَ فِيْ هٰذِهِ اَعْمٰى فَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ
اَعْمٰى وَاَضَلَّ سَبِيْلًا ۝

یہ آیات قرآن شریف میں بہت جگہ آئی ہیں اور ان سب میں مردوں، اندھوں، بہروں سے
مراد کفار ہی ہیں نہ کہ ظاہری آنکھوں کے اندھے اور بے جان مردے۔ ان آیات کی تفسیر ان

آیتوں سے ہو رہی ہے۔

بیشک تم نہیں سنا سکتے مردوں کو اور نہ سنا سکتے ہو
بہروں کو جب پھر پیٹھ دیکر 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

۱ اِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تَسْمَعُ الصَّمَّ
الدُّعَاءَ اِذَا وَاوَلَوْ اَمْدُبْرِيْنَ ۗ وَمَا اَنْتَ
بِهٰدِي الْعُمْى عَنْ ضَلٰلٰتِهِمْ اِنْ تَسْمَعُ
اِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيٰتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُوْنَ ۗ

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

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

۲ وَالَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ فِيْ اِذَا نُهِيُوْا دَقْرًا
وَّ هُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى اُولٰٓئِكَ يَنْاٰدُوْنَ مِنْ
تَمٰكِنٍ اَبْعِيْدُ ۗ

اس آیت نے بتایا کہ کافر گویا اندھا بہرا ہے۔

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

۳ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فَاَصْبَهَوْ
وَاَعْمٰى اَبْصَارَهُمْ ۗ

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

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

۴ وَاَسْئَلُ مَنْ اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُّسُلِنَا
اَجَعَلْنَا مِنْ دُوْنِ الرَّحْمٰنِ اِلٰهَةً يُعْبَدُوْنَ

اس آیت نے بتایا کہ اللہ کے پیارے بندے وفات کے بعد سنتے بھی ہیں اور جواب بھی
دیتے ہیں۔ اگر گزشتہ وفات یافتہ پیغمبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہ سنتے یا جواب نہ دیتے تو

ان سے پوچھنے کے کیا معنی تھے مُردوں کے سُنتے کی اور آیات بھی ہیں جو پہلے باب میں دُعا کے معنی میں بیان کی جاچکیں۔

ہماری ان مذکورہ آیتوں نے بتا دیا کہ جہاں مُردوں کے سُنتے سنانے کی نفی کی گئی ہے۔ وہاں مُردوں سے مُراد کافر ہیں۔ ان آیتوں سے یہ ثابت کرنا کہ مُردے سُنتے نہیں بالکل جہالت ہے۔ ورنہ التحیات میں حضور کو سلام اور قبرستان میں مُردوں کو سلام نہ کر دیا جاتا۔ کیونکہ نہ سُنتے والے کو سلام کرنا منع ہے۔ اسی لئے سوتے ہوئے کو سلام نہیں کر سکتے۔

قاعدہ نمبر ۱۳

جب مومن کو ایمان کا حکم دیا جائے یا نبی کو تقویٰ کا حکم ہو تو اس سے مراد ایمان اور تقویٰ پر قائم رہنا ہوگا۔ کیونکہ وہاں ایمان و تقویٰ تو پہلے ہی موجود ہے اور تحصیل حاصل محال ہے۔ اس کی مثال یہ ہے:

اے ایمان والو! ایمان لاؤ یعنی ایمان پر قائم رہو۔
اے نبی اللہ سے ڈرو یعنی اللہ سے ڈرے جاؤ۔

۱ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا
۲ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ
۳ وَأَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ

اے مومنو! اللہ ورسول پر ایمان لاؤ یعنی ایمان پر قائم رہو۔

ان جیسی تمام آیات میں ایمان و تقویٰ پر استقامت مُراد ہے تاکہ ترجمہ درست ہو۔ نیز مسلمانوں کو احکام عمل کرنے کے لئے دیئے جاتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو احکام اس لئے دیئے جاتے ہیں تاکہ وہ عمل کرائیں۔ جیسے جہاز کے مسافر پار اُترنے کے لئے جہاز میں سوار ہوتے ہیں اور کپتان پار اُتارنے کے لئے وہاں بیٹھتا ہے۔ اسی لئے مسافر کراہ دے کراؤ کپتان تنخواہ لے کر سوار ہوتے ہیں۔

قاعدہ نمبر ۱۲

(الف) جب خلق کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو تو اس سے مراد پیدا کرنا ہوگی۔
یعنی نیست کو بہت کرنا۔

(ب) جب خلق کی نسبت بندے کی طرف ہو تو اس سے مراد ہوگی بنانا۔ گھڑنا۔
الف کی مثال یہ آیات ہیں:

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

۱ اَخْلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ وَاَيْتَكُمْ
۲ اَحْسَنُ عَمَلًا ۝

اور پیدا کیا اللہ نے ہر چیز کو اور وہ ہر چیز کا جاننے
والا ہے، اللہ نے پیدا کیا تم کو اور تم سے پہلے والوں کو۔

۱ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝
۲ خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ ۝

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

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

۱ اِنِّيْٓ اَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ
الطَّيْرِ ۝

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

۱ اِنَّمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْثَانًا
وَتَخْلُقُوْنَ اَفْكَاه ۝

پس بڑی برکت والا ہے اللہ سب سے بہتر بنا نوالا؛

۱ فَتَبَرَكَ اللهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ ۝

قاعدہ نمبر ۱

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

(ب) جب ان چیزوں کو بندوں کی طرف نسبت کیا جاوے تو ان سے مراد عارضی عطائی مجازی ہوں گے۔

الف کی مثال یہ ہے:

۱۔ اِنْ اِلْحٰكَمِ اِلَّا اللّٰهُ۔

۲۔ وَكَفٰى بِاللّٰهِ شٰهِيْدًا۔

۳۔ اَنْ لَا تَتَّخِذُوْا مِنْ دُوْنِيْ وَّكِيْلًا۔

۴۔ وَكَفٰى بِرَبِّكَ وَّكِيْلًا۔

۵۔ وَمَا اَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَّكِيْلًا۔

۶۔ وَمَا اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيْلٍ۔

۷۔ وَكَفٰى بِاللّٰهِ حٰسِبًا۔

۸۔ وَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ

۹۔ فَاتَّخِذُوْهُ وَّكِيْلًا۔

نہیں ہے حکم مگر اللہ تعالیٰ کا۔

اور اللہ ہی کافی گواہ ہے۔

میرے سوا کسی کو وکیل نہ بناؤ۔

آپ کا رب کافی وکیل ہے۔

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

آپ ان کافروں پر وکیل نہیں۔

اور اللہ کافی ہے حساب لینے والا

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

پس اللہ تعالیٰ ہی کو وکیل بناؤ۔

ان جیسی ساری آیتوں میں حقیقی مالک حقیقی وکیل حقیقی گواہ حقیقی حساب لینے والا مراد ہے۔

اور مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی حقیقی حاکم نہیں۔ کوئی حقیقی مالک، حقیقی وکیل، حقیقی گواہ نہیں جیسے کہ سکندر نامے میں ہے۔

پناہ بندی و پستی توئی
ہمہ نیست اند آنچہ ہستی توئی

(ب) کی مثال ان آیات میں ہے۔

اور اگر تم خاوند و بیوی کی مخالفت کا اندیشہ کرو تو ایک حکم پنج خاوند والوں کی طرف سے اور دوسرا حکم پنج عورت والوں کی طرف سے بھیجو۔

اور جب تم لوگوں کے درمیان حکومت (فیصلہ) کرو تو انصاف کرو۔ پس آپ کے رب کی قسم یہ لوگ مومن نہ ہونگے یہاں تک کہ آپ کو اپنے اختلافات میں حاکم مان لیں۔

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

اور اپنے میں سے دو پرہیزگاروں کو گواہ بناؤ۔

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

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

اور اپنے مردوں میں سے دو گواہ بنا لو۔

تمہاری آپس کی گواہی جب تم میں سے کسی کو موت آئے

۱ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا.

۲ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَمْلِكُوا بِالْعَدْلِ. ۳ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيهَا شَجَرَتَيْنِ مُمْتَلِكَةٍ.

۴ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ.

۵ وَأَشْهِدُوا ذُوَى عَدْلِ مِّنْكُمْ.

۶ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا.

۷ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ.

۸ وَأَسْتَشْهِدُوا وَاشْهِدْ مِنْ رِّجَالِكُمْ.

۹ شَهَادَةٌ بَيْنَكُمْ إِذَا أَحْضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتَ.

حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ | 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۔ گواہ ہیں۔ لہذا آیات میں تعارض نہیں۔ جیسے سمیع، بصیر، حی وغیرہ اللہ تعالیٰ کی صفتیں
ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ اللہ تعالیٰ ہی سُننے والا دیکھنے والا ہے
اور بندوں کی بھی صفتیں یہ ہیں۔ فرماتا ہے۔ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ ہم نے انسان کو
سُننے والا دیکھنے والا بنا دیا۔ اللہ کا سُننا دیکھنا دائمی غیر محدود، مستقل ذاتی ہے اور بندوں
کا دیکھنا سُننا، زندہ ہونا، عارضی، محدود، عطائی، غیر مستقل ہے۔ اسی لئے خدا تعالیٰ کا نام
بھی علی ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ اور حضرت علی مرتضیٰ کا نام علی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت
ہے مَوْلَانَا أَنْتَ مَوْلَانَا۔ 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۔ یہ فرق ضروری ہے۔

قاعدہ نمبر ۱۶

(الف) جہاں علم غیب کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص کیا جاوے یا اس کی بندوں سے
نفی کی جاوے تو اس علم غیب سے ذاتی، دائمی، جمیع علوم غیبیہ قدیمی مراد ہوگا۔
(ب) جہاں علم غیب بندوں کے لئے ثابت کیا جاوے یا کسی نبی کا قول قرآن میں
نقل کیا جاوے کہ فلاں پیغمبر نے فرمایا کہ میں غیب جانتا ہوں۔ وہاں مجازی، حادث، عطائی
علم غیب مراد ہوگا جیسا کہ قاعدہ نمبر ۱۵ میں دیگر صفات کے بارے میں بیان کر دیا گیا۔
الف کی مثال یہ ہے :

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

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

قیامت کا علم اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔
اور کوئی جان نہیں جانتی کہ کل کیا کماے گی۔ اور کوئی
جان نہیں جانتی کہ کس زمین میں مرے گی۔

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

۱ اَقْلُ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَ
الْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ.

۲ عِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا
إِلَّا هُوَ.

۳ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ
۴ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ
غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ
تَمُوتُ.

۵ وَلَوْ كُنْتَ أَعْلَمُ الْغَيْبِ
لَأَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ.

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

ب کی مثال یہ آیات ہیں :

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

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

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

۱ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ
بِالْغَيْبِ.

۲ عَلِيمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ
أَحَدًا إِلَّا مَن ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ.
۳ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ
اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا.

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

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

یوسف علیہ السلام نے فرمایا جو کھانا تمہیں ملا کرتا ہے وہ تمہارے پاس نہ آئیگا کہ میں اس کی تعبیر اس کے آنے سے پہلے تمہیں بتا دوں گا۔ یہ ان علموں میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے سکھایا ہے

اور وہ نبی غیب بتانے پر نجیل نہیں۔

۴ وَاعْلَمُوا مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝

۵ وَأَنْبِئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدْخُرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ ۝

۶ قَالَ لَا يَا تُبَيِّئُكُمْ طَعَامًا تُرْزَقُونَ إِلَّا نَبَأَ تِلْكَ مَا بَتَأُوِيْلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمْ ذَلِكُمْ مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي ۝

۷ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ ۝

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

قاعدہ نمبر ۱

(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 شافع 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 :

۱۔ يَوْمَ لَا يَبِيعُ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ
۲۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ
شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا
شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ

۳۔ فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ

۴۔ أَمْ آتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ

۵۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ
يُطَاعُ

۶۔ وَلَا يَسْئَلُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ
الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ
يَعْلَمُونَ

۷۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ

وہ قیامت کا دن جس میں نہ خرید و فروخت ہے نہ دوستی نہ شفاعت
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 ان کی مدد ہو۔

پس نہ نفع دے گی ان کو شفاعت کرنے والوں کی شفاعت
کیا کافروں نے اللہ کے مقابل سفارشی بنا رکھے ہیں۔
اور ظالموں کا نہ کوئی دوست، نہ کوئی سفارشی جس کا
کہا مانا جائے۔

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

اور نہ ظالموں کا کوئی دوست ہے نہ سفارشی۔

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

ب، کی مثال یہ ہے :

۱۔ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَهُمْ

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

وہ کون ہے جو رب کے نزدیک اسکی بجا شفاعت کرے
یہ لوگ شفاعت کے مالک نہیں سوائے ان کے جنہوں نے
رب کے نزدیک عہد لے لیا ہے۔

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

شفاعت نفع نہ دے گی مگر ان کو جس کے لئے رب
نے اجازت دی اور اس کے 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 گے۔ مگر انہیں شفاعت سے منع کر دیا جاوے گا۔ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ
کے منکر ہو کر کافر ہو گئے تھے۔ اور کافر کی شفاعت نہیں جیسے خلافت صدیقی میں بعض
لوگ زکوٰۃ کے منکر ہو گئے یا مراد ہے شفاعت نہ کرنا نہ کہ نہ کر سکرنا۔ اس کا بہت خیال
چاہیے۔ یہاں بہت دھوکا لگتا ہے۔

قاعدہ نمبر ۱۸

(الف)۔ جب غیر خدا کو پکارنے سے منع فرمایا جاوے یا پکارنے والوں کی برائی بیان ہو تو اس پکارنے سے مراد معبود سمجھ کر پکارنا ہے۔ یعنی پوجنا۔
(ب)۔ جہاں غیر خدا کو پکارنے کا حکم ہے یا اس پکارنے پر ناراضی کا اظہار نہ ہو تو اس سے مراد بلانا یا پکارنا ہی ہوگا۔

الف کی مثال یہ ہے :

۱۔ وَمَنْ أَضَلَّ مِمَّنْ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ
اور اس سے زیادہ گمراہ کون ہے جو خدا کے سوا پوجے۔
۲۔ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ أَحَدًا
اور اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پوجو۔

ان جیسی صدہا آیتوں میں دعا کے معنی پوجنا ہے یعنی معبود سمجھ کر پکارنا نہ کہ محض پکارنا۔
(ب) کی مثال ان آیات میں ہے :

۱۔ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ
اللہ کے سوا جس کو طاقت رکھتے ہو بلاو۔
۲۔ اَدْعُوا هُوَ لِأَبَائِهِمْ
پکارو انہیں ان کے باپوں کی نسبت سے
ان جیسی صدہا آیات میں دعا کے معنی پکارنا یا بلانا ہے۔ اس کی پوری تحقیق پہلے باب میں دعا کی بحث میں گذر چکی۔ وہاں مطالعہ کرو۔

قاعدہ نمبر ۱۹

(الف)۔ جب غیر خدا کو ولی بنانے سے منع کیا جائے یا ولی ماننے والوں پر رازی اور عتاب ہو یا ایسے کو مشرک کافر کہا جائے تو ولی سے مراد معبود۔ یارب کے مقابل مددگار

ہوگا۔ یا آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ قیامت میں کافروں کا مددگار کوئی نہیں۔
 (ب)۔ جب غیر خدا کو ولی بنانے کا حکم دیا جاوے یا اس پر ناراضگی کا اظہار نہ ہو تو
 ولی سے مراد دوست مددگار باذن اللہ یا قریب ہوگا۔

(الف) کی مثال یہ ہے :

۱۔ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔	اور ظالموں کیلئے نہ کوئی دوست ہے نہ مددگار۔
۲۔ وَمَالِكُومِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔	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 :

۱۔ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا	تمہارا مددگار اللہ اور اس کا رسول اور وہ مسلمان
الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ	ہیں جو زکوٰۃ دیتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔
ذَاتِعِفُونَ	ہمارے لیے اپنی طرف سے دوست بنا اور ہمارے لیے
۲۔ وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ	اپنی طرف سے مددگار بناوے۔
لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا۔	

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

باب میں ولی کی بحث میں گزر چکی۔ وہاں مطالعہ کرو۔

قاعدہ نمبر ۲۰

(الف) جہاں وسیلہ کا انکار ہے۔ وہاں بتوں کا وسیلہ یا کفار کے لئے وسیلہ مراد

ہے یا وہ وسیلہ مراد ہے جس کی پوجا پاٹ کی جاوے۔

(ب) جہاں وسیلہ کا ثبوت ہے۔ وہاں رب کے پیاروں کا وسیلہ یا مومنوں کے لئے

وسیلہ مُراد ہے تاکہ آیتوں میں تعارض واقع نہ ہو۔

الف کی مثال یہ ہے:

نہیں پوجتے ہیں ہم ان بتوں کو مگر اسلئے تاکہ وہ ہمیں
خدا سے قریب کر دیں۔

مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ

اس سے معلوم ہوا کہ مشرکین عرب اپنے بتوں کو جو اللہ کے دشمن ہیں۔ خُدا سے قریب
سمجھ کر پوجتے تھے یعنی ان کے شرک کی وجہ دو ہوئیں۔ ایک دشمنانِ 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:

اس رب کی طرف وسیلہ ڈھونڈو
اور اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر کے آپ کے حضور
آجاویں پھر خدا سے معافی مانگیں اور رسول بھی ان
کے لئے دعا مغفرت کریں تو اللہ کو توبہ قبول کر نیوالا
مہربان پاویں۔

۱ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ
۲ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ
فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ
لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا

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

۳ وَيُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْكُتُبِ وَالْحِكْمَةِ

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

۴ قُلْ يَتَوَفَّكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي ذُكِّرَ
بِكُمْ

ان جیسی تمام آیتوں میں وسیلہ کا ثبوت ہے مگر وہی وسیلہ مُراد ہے جو اللہ کے
اذن اور اجازت سے اس کا پیارا بندہ رب تک پہنچائے۔

نوٹ ضروری؛ وسیلہ اسلام میں بڑی اہم چیز ہے کیونکہ سارے اعمال موت پر ختم ہو جاتے ہیں مگر وسیلہ پکڑنا موت، قبر، حشر ہر جگہ ضروری ہے کہ حضور کے نام پر موت ہو قبر میں ان کے نام پر کامیابی ہو۔ حشر میں ان کے طفیل نجات ہو۔ نیز اور اعمال کی ضرورت صرف انسانوں کو ہے مگر وسیلہ کی ضرورت ہر مخلوق کو۔ دیکھو کعبہ معظمہ حضور کے وسیلہ کے بغیر قبلہ نہ بنا اور حضور کے ہاتھوں کے بغیر بتوں کی گندگی سے پاک نہ ہو سکا۔ وسیلہ کا انکار اسلام کے بڑے اہم مسئلہ کا انکار ہے۔

قاعدہ نمبر ۲۱

(الف) جن آیتوں میں فرمایا گیا ہے کہ انسان کو صرف اپنے عمل ہی کام آویں گے

یا فرمایا گیا ہے کہ نہیں ہے انسان کے لئے مگر وہ جو خود کرے۔ اس سے مراد بدنی فرض عبادتیں ہیں یا یہ مطلب ہے کہ قابل اعتماد اپنے اعمال ہیں کسی کے بھیننے 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۔

نہیں ہے انسان کیلئے مگر وہ جو کوشش کرے۔

اس نفس کیلئے مفید ہیں وہ عمل جو خود کرے اور

اس کو مضر ہیں وہ گناہ جو خود کرے۔

۱۔ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ۔

۲۔ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ۔

ان دونوں آیتوں کا منشا یہ ہے کہ کوئی کسی کی طرف سے فرض نماز نہیں پڑھ سکتا

فرضی روزہ نہیں رکھ سکتا۔ ان آیتوں میں اسی لئے سعی اور کسب کا ذکر ہے یا منشا یہ ہے

کہ اپنی ملکیت اپنی عملوں پر ہے جو خود کرے جاویں۔ کیا خبر کوئی دوسرا ثواب بیچے یا نہ

بیچے۔ اس کے بھروسہ پر خود غافل رہنا بیوقوفی ہے۔

ب کی مثال یہ ہے:

۱. وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ
 أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا
 أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا
 ۲. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ
 بِإِيبَانٍ الْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا
 أَلْتَهُمْ مِّنْ عَمَلِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ

حضرت خضر نے فرمایا کہ اس دیوار کے نیچے دو
 یتیموں کا خزانہ ہے اور ان کا باپ نیک تھا پس
 تمہارے رب نے چاہا کہ یہ بالغ ہوں تو اپنا خزانہ نکالیں
 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 تھا۔ اسکے
 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
 یتیموں پر یہ مہربانی ان کے باپ کی نیکی کی وجہ سے ہوئی۔

دوسری آیت سے معلوم ہوا کہ نیکیوں کی مومن اولاد جنت میں اپنے ماں باپ کیسے
 رہے گی اگرچہ اولاد کے اعمال باپ سے کم درجہ کے ہوں۔ ایسے ہی نابالغ بچے نبی صلی اللہ
 علیہ وسلم کے فرزند ان حضرت طیب و طاہر و قاسم و 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 ایصال
 ثواب فاتحہ وغیرہ کرتے ہیں بلکہ حج بدل بھی دوسرے کی طرف سے کر سکتے ہیں۔ اور
 زکوٰۃ میں دوسرے کے نائب بن سکتے ہیں۔

قاعدہ نمبر ۲۲

(الف) جن آیتوں میں فرمایا گیا ہے کہ قیامت میں کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اس 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 کرنے کی وجہ سے اور مجرم بوجھ اٹھائے گا۔ گناہ کرنے کی وجہ سے۔

الف کی مثال یہ آیت ہے:

۱ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَ
لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ.

۲ إِنْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ
فَلَهَا.

۳ مَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ
وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا.

۴ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَالَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا
سَبِيلَنَا وَلَا نَحْمِلْ خَطِيئَتَكُمْ وَمَا هُمْ بِجَامِلِينَ
مِنْ خَطِيئَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَلَّذِبُونَ
۵ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا

اور نہ کماے گا کوئی نفس مگر اپنے ذمہ پر اور کوئی
بوجھ اٹھانے والی جان دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گی۔
اگر تم بھلائی کرو گے تو اپنے لئے بھلائی کرو گے اور اگر
برا کرو گے تو اپنا۔

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

اور کافر مسلمانوں سے بولے ہماری راہ پر چلو اور ہم
تمہارے گناہ اٹھائیں گے حالانکہ وہ ان گناہوں
میں سے کچھ نہ اٹھائیں گے۔ بیشک وہ جھوٹے ہیں۔
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۔

تَسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

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 :

اور بیشک ضرور اپنے بوجھ اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں
کیساتھ اور بوجھ اور ضرور قیامت کے دن پوچھے جائیں گے
جو کچھ بہتان اٹھاتے تھے۔

۱ وَ لِيَحِيلَنَّ أَثْقَالَهُمْ وَ أَثْقَالًا مَّعَ
أَثْقَالِهِمْ وَلَيَسْئَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا
كَانُوا يَفْتَرُونَ ۝

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

۲ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَ
وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَ تُوذُّهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
۳ وَ اتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ
ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

تم قرآن کے پہلے کافر نہ بنو۔

۴ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ ۝

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 کے لئے اپنے گھر والوں کو ہدایت دینا ضروری ہے بمطابقت
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 کراہیوالا بری باتوں

کا موجد سارے مجرموں کا بوجھ اٹھائے گا۔ یہ ضرور خیال رکھنا چاہیے۔

قاعدہ نمبر ۲۳

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

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

الف کی مثال یہ ہے:

<p>مسلمان کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسولوں میں فرق نہیں کرتے اور جو وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے اور ان رسولوں میں سے کسی میں فرق نہ کرے۔ یہ وہ ہیں جنہیں رب ان کا ثواب دے گا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔</p>	<p>۱ لَا تَفْرُقْ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهِ�ۗ ۲ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِۗ وَلَوْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أُولَٰئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أَجْرَهُمْ بِمَا كَانُوا اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ۝</p>
--	--

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۔

<p>بیشک 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</p>	<p>۳ إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِۗ وَيَقُولُونَ نُوْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ</p>
--	--

ذَلِكَ سَبِيلًا ۝

رستہ بنالیں۔

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

۱ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى
بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ
دَرَجَاتٍ ۝

۲ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَ
مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ
وَسِرَاجًا مُنِيرًا ۝

۳ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ۝

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 درجات میں بلند کیا۔

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

اور ہمیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر تمام جہانوں کی رحمت۔

ان آیات سے معلوم ہوا کہ بعض پیغمبر بعض سے افضل ہیں اور خصوصاً ہمارے نبی صلی اللہ
علیہ وسلم سارے رسولوں میں ایسے ہیں جیسے تاروں میں سورج اور سارے جہان کی رحمت
ہیں۔ یہ صفات اوروں کو نہ ملیں۔

نوٹ ضروری؛ بعض احادیث میں آیا ہے کہ ہم کو یونس علیہ السلام پر بھی بزرگی
نہ دو اور بعض میں آیا ہے کہ ہم تمام اولادِ آدم کے سردار ہیں۔ ان احادیث میں مطابقت
اسی طرح ہے کہ ایسی بزرگی دینا جس سے یونس علیہ السلام کی توہین ہو جاوے منع ہے اور
اس طرح حضور کی شان بیان کرنا کہ ان حضرات کی عظمت برقرار رہے اور حضور کی شان
معلوم ہو جائے بالکل جائز بلکہ ضروری ہے۔

قاعدہ نمبر ۲۲

(الف) قرآن شریف میں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا ہے کہ مجھے خبر نہیں کہ میرے اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ وہاں اٹکل حساب قیاس اندازے سے جاننا مراد ہے یعنی میں اندازے یا قیاس سے یہ نہیں جانتا۔

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

اور میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا جاوے گا اور تمہارے ساتھ کیا۔	مَا وَمَا أَذْرِي مَا يُفَعَلُ بِي وَلَا يَكُونُ
--	--

اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ آخرت کے معاملات نجوم، رمل، قیاس، حساب، اٹکل 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

میں نہیں پیڑی کرتا مگر اس کی جو میری طرف وحی ہوتی ہے اور میں نہیں مگر صاف ڈر سنانے والا۔	إِنِّ اتَّبَعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ
--	---

معلوم ہوا کہ آخرت کی پکڑ اور نجات وغیرہ وحی سے معلوم ہوتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آتی ہے اسلئے اس آیت میں درایت کی نفی کی گئی۔ 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 حضور ہی ہے۔

اس کی مثال یہ آیت ہے :

وَكذٰلِكَ اَوْحَيْنَاۤ اِلَيْكَ رُوْحًا مِّنْ اَمْرِنَا
مَا كُنْتَ تَدْرِى مَا الْكِتٰبُ وَلَا الْاِيْمَانُ

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 صلی اللہ علیہ وسلم 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 صلی اللہ علیہ وسلم ظہور نبوت سے پہلے عبادات کرتے تھے ایمان سے
خبردار تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا ماں کی گود میں توحید، رسالت، احکام سے واقف ہونا قرآن شریف
سے ثابت ہے کہ آپ نے اپنی پیدائش سے چند گھنٹے بعد قوم سے فرمایا۔

قَالَ اِنِّى عَبْدُ اللّٰهِ اَتَنِى الْكِتٰبُ
وَجَعَلَنِى نَبِيًّا . الْاَيَّة

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

جب کلمۃ اللہ صلوات اللہ علیہ وسلمہ بچپن میں رب سے بے خبر نہیں تو جو حبیب اللہ
ہوں وہ کیسے بے خبر ہوں گے۔ لہذا اس آیت کے معنی وہ ہی ہیں جو عرض کئے گئے یعنی
قیاس سے معلوم کرنا۔

ب کی مثال اس آیت میں ہے۔

لَا لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ
وَمَا تَاَخَّرَ

تاکہ بخشدے 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 فسخ ہو گیا یعنی وہ مقدمہ جس کی پیروی میرے ذمہ ہے

نہ یہ مطلب کہ میں اس میں گرفتار ہوں کیونکہ نبی گناہ سے معصوم ہیں۔

۱ اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكُوثُرَ۔ | ہم نے تم کو کوثردے دیا۔
۲ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ | ہم نے تمہارا ذکر اونچا کر دیا۔

ان جیسی بہت سی آیات سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 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 جس حسین جو انان جنت کے سردار ہیں ابو بکر حنیفی ہیں فاطمہ الزہرا حنیفی ہیں۔

قاعدہ نمبر ۲۵

الف: جن آیات میں فرمایا گیا ہے کہ نبی ہدایت نہیں کرتے وہاں مراد ہے اللہ کی مرضی کے خلاف اس کے مقابل ہدایت نہیں کرتے کہ رب چاہے کسی کو گمراہ کرنا اور نبی ہدایت کر دے 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:

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

۱ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ اَحْبَبْتَ وَلٰكِنَّ
اللّٰهَ يَهْدِي مَنْ يَّشَاءُ وَهُوَ اَعْلَمُ
بِالْمُهْتَدِيْنَ ۝

لطیفہ: اس جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اَحْبَبْتُ فرمایا۔ اور اللہ کیلئے یَسَاءُ فرمایا دونوں جگہ اَحْبَبْتُ یاد دونوں جگہ یَسَاءُ نہیں بولا گیا۔ اسلئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری مخلوق ہی سے محبت فرماتے ہیں۔ کیونکہ رحمت للعالمین ہیں اور آپ کو پسند ہے کہ سب کو ہی ہدایت ملے۔ مگر آپ کی اس محبت پر ہدایت نہیں ملتی۔ لیکن آپ اسی کی ہدایت چاہتے ہیں جسکی 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 جسکی 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 گزرا ہے تو اگر تم سے ہو سکے تو زمین میں کوئی سرنگ تلاش کر لویا آسمان میں زمین پھر ان کیلئے نشانی لے آؤ اور اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا پس تم نادان نہ بنو۔

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

۱۰ وَإِنْ كَانَ كِبْرُ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنْ
اِسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ
أَوْ سَلْمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ وَلَوْ
شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا
تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔

۱۱ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي
مَنْ يَشَاءُ۔

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 ہو سیدھے راستے کی
بیشک قرآن ہدایت دیتا ہے اس راستہ کی جو سیدھا ہے۔
وہ نبی مسلمانوں پر اللہ کی آیتیں تلاوت کرتے ہیں اور انہیں پاک کرتے ہیں
ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا لوگوں کیلئے ہدایت اور
راہنمائی اور فیصلہ کی روشن باتیں ہیں۔

۱ وَ اِنَّكَ لَتَهْدِيْٓ اِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ
۲ اِنَّ الْقُرْآنَ يَهْدِيْ لِلَّتِي هِيَ اَقْوَمُ
۳ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَ يَزَكِّيْهِمْ
۴ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي اُنزِلَ فِيْهِ
الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَ بَيِّنٰتٍ مِّنَ
الْهُدٰى وَ الْفُرْقَانِ

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

قاعدہ نمبر ۲۶

(الف) جن آیات میں فرمایا گیا ہے کہ غیر خدا کے نام پر پکارا ہوا جانور حرام ہے وہاں
ذبح کے وقت کسی کا نام پکارنا مراد ہے۔

(ب) جن آیات میں فرمایا گیا ہے کہ غیر خدا کے نام پر پکارا ہوا جانور حرام نہیں ہے
حلال ہے۔ ان میں زندگی کی حالت میں کسی کا نام پکارنا مراد ہے جیسے بتوں کے نام پر چھوڑا
ہوا جانور یا زید کی بکری۔ عبدالرحیم کی گائے۔

اور حرام ہے وہ جانور جس پر ذبح کے وقت غیر خدا کا
نام پکارا گیا ہو۔

اور تمہارا کیا حال ہے کہ وہ جانور نہیں کھاتے جس پر
بوقت ذبح خدا کا نام پکارا گیا۔

۱ وَمَا اٰهْلًا بِهٖ لِغَيْرِ اللّٰهِ

۲ وَمَا لَكُمْ اَلَّا تَاْكُلُوْا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ
اللّٰهِ عَلَيْهِ

۳ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ۔ | اور حرام ہے وہ جانور جو بتوں پر ذبح کیا جائے۔

ان تمام آیتوں میں اس جانور کے کھانے سے منع فرمایا گیا ہے جو کسی غیر خدا کے نام پر ذبح کیا جاوے کہ حرام کرنے والی یہ ہی چیز ہے۔
ب کی مثال یہ ہے۔

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

نہیں مقرر کیا اللہ نے کان چراہوا اور نہ بچار اور نہ وصلیہ
اور نہ حام لیکن کافر لوگ اللہ پر جھوٹ افترا باندھتے ہیں

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

قاعدہ نمبر ۲

(الف) جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا ہے کہ میں اپنے اور تمہارے نفع کا مالک نہیں ہوں۔ وہاں اللہ کے بغیر مرضی ملکیت مراد ہے۔
(ب) جہاں فرمایا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غنی کہتے ہیں وہاں بعتا، الہی اللہ کے ارادے سے غنی کرنا اور دینا مراد ہے۔

الف کی مثال یہ ہے:

۱ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا | تم فرمادو کہ میں اپنی جان کے بھلے اور بُرے کا خود مختار نہیں

إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ.

مگر جو اللہ چاہے۔

۱ وَمَا أُغْنِي عَنْكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ

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

۲ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ

اور یعقوب نہیں دفع کر سکتے تھے ان سے اللہ کی کوئی

شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ تَضَرُّهَا

مصیبت مگر یعقوب کے دل کی حاجت تھی جو پوری کر دینی

ان جیسی تمام آیتوں میں یہ مراد ہے کہ رب تعالیٰ کے اذن کے بغیر میں کچھ نہیں کر سکتا۔

ہر چیز میں اس کی اجازت کا حاجت مند ہوں۔

ب کی مثال یہ ہے:

۱ أَعْنَهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ

غنی کر دیا انہیں اللہ نے اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے

۲ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَ

اور اگر وہ راضی ہوتے اس پر جو انہیں اللہ اور اس کے

رَسُولُهُ.

رسول نے دیا۔

۳ إِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ

جب آپ کہتے تھے اُس سے جس پر اللہ نے انعام کیا اور

أَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ

آپ نے اُسے نعمت دی کہ اپنی بیوی کو روکو۔

ان آیتوں سے پتہ لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غنی کرتے ہیں نعمت دیتے ہیں

ان میں یہ ہی مراد ہے کہ اللہ کے حکم، اللہ کے ارادہ اور اذن سے نعمتیں بھی دیتے ہیں اور

فضل بھی کرتے ہیں۔ لہذا دونوں قسم کی آیتوں میں تعارض نہیں۔

قاعدہ نمبر ۲۸

(الف) جب رفع کا مفعول کوئی زمینی جسم ہو تو رفع کے معنی ہوں گے۔ اُونچی جگہ

میں اٹھانا۔ چڑھانا۔ اُونچا کرنا۔

(ب) جب رَفَع 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:

۱۔ اے عیسیٰ میں تمہیں وفات دینے والا ہوں اور اپنی طرف
اٹھانے والا ہوں اور کافروں سے تمہیں پاک کر دوں گا۔
اور اٹھایا یوسف نے اپنے ماں باپ کو تخت پر۔
اور ہم نے بنی اسرائیل کے اوپر طور پہاڑ اٹھایا۔
اور جب ابراہیم بیت اللہ کی دیواریں اونچی کر رہے
تھے۔

۱۔ يُعِيسَىٰ اِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ
اِلَىٰ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا
۲۔ وَرَفَعَ اَبُوْهُ عَلٰى الْعَرْشِ
۳۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّوْرَ
۴۔ وَاذِ يَرْفَعُ اِبْرٰهِيْمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ
الْبَيْتِ

ان آیتوں میں چونکہ رَفَع 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 رَفَع 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۔
ان پیغمبروں میں بعض وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا اور
بعض کے درجے اونچے کیے۔
ان گھروں میں جنہیں بلند کرنے کا اللہ نے حکم دیا اور ان
میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے۔

۱۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ
۲۔ مِنْهُمْ مَّنْ كَلَّمَ اللّٰهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ
دَرَجٰتٍ
۳۔ فِيْ بُيُوْتِ اٰذِنَ اللّٰهُ اَنْ تَرْفَعَ وَيُذَكِّرَ
فِيْهَا اسْمُهُ

ان تمام آیتوں میں چونکہ رَفَع کا مفعول زمینی جسم نہیں ہے بلکہ ذکر یا درجے یا خدا کا نام

ہے۔ اسلئے یہاں مکانی بلندی مراد نہ ہوگی۔ بلکہ روحانی بلندی مراد ہے کیونکہ یہ ہی اس کے لائق ہے لہذا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو آیت آئی **إِنِّي رَافِعُكَ**۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ ہم تمہیں آسمان پر اٹھانے والے ہیں۔ یہ نہیں کہ تمہارے درجے بلند کرنے والے ہیں جیسا کہ قادیانی کہتے ہیں کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام زمینی جسم ہیں اور جسم کے لئے بلندی مکانی مناسب ہے۔

اگر اس آیت میں مکانی بلندی مراد ہے تو چاہئے کہ اللہ تعالیٰ کسی **اعتراف**؛ حجج یعنی آسمانوں میں رہتا ہو۔ کیونکہ فرمایا گیا ہے۔ **رَافِعُكَ إِلَىٰ أُمَّتِي** طرف اٹھانے والا ہوں۔ خدا کی طرف کو لسی ہے؟

جواب: یہاں خدا کی طرف اٹھانے سے مراد آسمان کی طرف اٹھانا ہے کیونکہ اگرچہ زمین و آسمان ہر چیز خدا تعالیٰ ہی کی ہے لیکن آسمان خصوصیت سے تجلی گاہ الہی ہے کہ نہ وہاں کسی کی ظاہری بادشاہت ہے نہ کفر و شرک و گناہ لہذا آسمان پر جانا گویا خدا کے پاس جانا ہے۔ اسی لئے فرمایا گیا۔ **ءَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ** یا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا۔ **إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ** میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں۔ وہ مجھے ہدایت کریگا۔ حالانکہ آپ شام کے ملک میں جا رہے تھے مگر چونکہ شام آپ کا عبادت گاہ تھا۔ اس لیے وہاں جانارٹ کے پاس جانا قرار دیا گیا۔ اسی لئے مسجدوں کو اللہ کا گھر کہا جاتا ہے۔ خدا وہاں رہتا نہیں مگر چونکہ وہاں کسی کا کام نہیں ہوتا اور نہ مسجد کسی انسان کی ملک ہے۔ لہذا وہ خدا کا گھر ہے۔

اس آیت میں فرمایا گیا **إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ** میں تمہیں وفات **اعتراف**؛ دول گا اور اٹھاؤں گا۔ یہاں وفات کا ذکر پہلے ہے۔ اور اٹھانے کا ذکر بعد میں معلوم ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو موت کے بعد اٹھایا گیا نہ کہ موت سے

پہلے (قادیانی)۔

جواب: اگر یہاں وفات کے معنی موت مان لئے جائیں تو بھی واؤ کیلئے ترتیب لازم نہیں بہت جبکہ ترتیب کے خلاف ہوتا ہے۔ لہذا یہاں معنی یہ ہوئے کہ میں پہلے تمہیں اٹھاؤں گا پھر موت دوں گا جیسا کہ ان آیتوں میں ہے:

۱۔ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي	اے مریم تم سجدہ کرو اور رکوع کرو۔
۲۔ خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ	اللہ نے پیدا کیا تم کو اور ان کو جو تم سے پہلے تھے۔
۳۔ نَمُوتُ وَنَحْيَا	ہم مریں گے اور جنیں گے
۴۔ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَوَاتِ الْعُلَى	اللہ نے پیدا کیا زمین کو اور اونچے آسمانوں کو۔
۵۔ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ	اس اللہ نے پیدا کیا موت اور زندگی کو۔
۶۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَالْحَى الذِّبَاتِ	اور بیشک وحی کی گئی تمہاری طرف اور ان پنجمیوں
مِنْ قَبْلِكَ	کی طرف جو تم سے پہلے تھے۔

ان تمام آیتوں میں واؤ ترتیب کے خلاف ہے۔ ایسے ہی اس آیت میں ہے۔ اور اگر واؤ یہاں ترتیب بتائے تب مُتَوَفِّيكَ میں جو وفات یا توفیٰ مذکور ہے۔ اس سے موت مراد نہیں سلانا یا پورا لینا مراد ہے۔ قرآن شریف میں یہ لفظ دونوں معنوں میں استعمال ہوا ہے تو معنی یہ ہوئے کہ اے عیسیٰ میں تمہیں سُلا کر اپنی طرف اٹھاؤں گا یا میں تمہیں پورا پورا جسم مع روح اپنی طرف اٹھاؤں گا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّا هَيِّمٌ الَّذِي وَفَّيْنَا^۳ یہاں وفی کے معنی ہیں پورا کیا فرماتا ہے يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ یہاں وفات کے معنی سلانا ہیں یعنی رب تعالیٰ تم کو رات میں سُلا دیتا ہے وہی معنی یہاں مراد ہیں۔

قاعدہ نمبر ۲۹

(الف) جن آیتوں میں خدا کے سوا دوسرے سے ڈرنے کی ممانعت فرمائی گئی یا فرمایا گیا کہ صرف اللہ ہی سے ڈرو۔ وہاں عذاب کا خوف، حساب کا ڈر، پکڑ کا خوف الوہیت اور کبریائی کا خوف مراد ہے کہ کسی کو معبود سمجھ کر نہ ڈرو یا رب تعالیٰ کے مقابل کسی سے خوف نہ کرو۔

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

تم میرا عہد پورا کرو میں تمہارا عہد پورا کروں گا
اور صرف مجھ سے ہی ڈرو۔

پس ان کافروں سے نہ ڈرو مجھ سے ڈرو۔

جو اللہ تعالیٰ کے پیغام پہنچاتے اور اس سے ڈرتے
ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔

پس ان سے نہ ڈرو مجھ سے ڈرو اگر تم مسلمان
ہو۔

خبردار ہو کہ اللہ کے دوستوں پر نہ خوف ہے اور

۱ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ
وَأَيَّامِي فَاذْهَبُوا

۲ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي

۳ الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ

وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ

۴ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُوا إِنْ كُنْتُمْ

مُؤْمِنِينَ

۵ إِلَّا إِنْ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ

نہ وہ غمگین ہوں گے۔

وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝

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۔

تمہاری بعض بیویاں اور بعض اولاد تمہاری دشمن ہیں ان سے ڈرتے رہو۔

۱ اِنَّ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ وَاَوْلَادِكُمْ عَدُوٌّ لَّكُمْ فَاحْذَرُوْهُمْ ۝

حضرت موسیٰ دہرون نے عرض کیا کہ اے ہمارے رب ہم ڈرتے ہیں کہ فرعون ہم پر زیادتی کرے یا کاشی۔

۲ قَالَا رَبَّنَا اِنَّا نَخَافُ اَنْ يَّفْرُطَ عَلَيْنَا اَوْ اَنْ يَّطْعٰنَا ۝

پھر موسیٰ نے اس لالچی کو دیکھا لہذا ہوا گویا سانپ ہے تو پیٹھ پھیر کر بھاگے اور مڑ کر نہ دیکھا اے موسیٰ نہ ڈرو۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے دل میں ڈر گئے۔

۳ فَلَمَّارَاَهَا تَهْتَرُ كَاَنْتَاجَانٌ وَّلٰى مُدْبِرًا ۝ وَّلَمْ يُعَقِّبْ يَمُوْسٰى اَقْبَلُ وَلَا تَخَفْ ۝

۴ فَاَوْجَسَ فِى نَفْسِهٖ خِيْفَةً مُّوْسٰى ۝

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

۵ قَالَ رَبِّ اِنِّى قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَاَخَافُ اَنْ يَّقْتُلُوْنِى ۝

۶ فَاَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيْفَةً ۭ قَالُوا لَا تَخَفْ ۝

ان جیسی بہت سی وہ آیتیں جن میں مخلوق سے ڈرنے کا حکم ہے یا ان سے ڈرنے کا ثبوت ہے، ان میں وہی خوف مراد ہے جو عرض کیا گیا یعنی تکلیف کا خوف یا فتنہ کا ڈر۔ اس قسم کے 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 بددعا میں دیں گے اور ہم کو نقصان پہنچ جائیگا۔ ایمان کے خلاف نہیں بلکہ ایمان کو قوی کرتا ہے موسیٰ علیہ السلام کی بددعا سے فرعونوں کا بیڑا غرق ہوا۔ نوح علیہ السلام کی بددعا سے ساری دنیا کے کافر ہلاک کر دیئے گئے معلوم ہوا کہ ان کی بددعا خطرناک ہے۔ بلکہ خدا تعالیٰ نے بغیر کسی بندے کی بددعا کے کسی کو ہلاک نہ کیا ہے

بیچ قومے راحندار سوانہ کرد : تادلے صاحب دلے نامہ بدر د!

قاعدہ نمبر ۳

(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 ساتھی شریک ایسے ہی ہم نہ خدا ہیں نہ اس کے بیٹے نہ اس کے ساتھی خالص بندے ہیں۔

(ب) جن آیتوں میں نبی کو بشر کہنے پر کفر کا فتوے دیا گیا ہے اور انہیں بشر کہنے والوں کو کافر کہا گیا ہے ان کا مطلب یہ ہے کہ جو نبی کی ہمسری اور برابری کا دعویٰ کرتے ہوئے انہیں بشر کہے یا ان کی اہانت کرنے کے لئے بشر کہے یا یوں کہے کہ جیسے ہم محض بشر ہیں نبی نہیں ایسے ہی تم نبوت سے خالی ہو محض بشر ہو۔ وہ کافر ہے۔

الف کی مثال یہ ہے:

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

مَا قُلْنَا إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ
إِلَىٰ

ان کے رسولوں نے ان سے کہا کہ ہم تو تمہاری طرح

مَا قَالُوا لَهُمْ رَسُولُهُمْ إِنَّا نَحْنُ الْإِنْسَانُ

انسان ہیں مگر اللہ اپنے بندوں میں جس پر چاہے
احسان فرماتا ہے۔

مَثَلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُمِئُّ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ
مِنْ عِبَادِهِ ۝

ان جیسی تمام آیات میں یہی مراد ہے کہ ہم اللہ نہ ہونے میں اور خالص بندہ ہونے
میں تم جیسے بشر ہیں۔ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ عام انسان پینمبر 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 آنتیں ہیں
اس اللہ کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک طاق
جس میں چراغ ہے۔

۱ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ
يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمُّ أَمْثَلِكُمْ
۲ مَثَلُ نُورٍ كَمِشْكُوتٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ

ان آیتوں میں تمام جانوروں کو انسانوں کی مثل فرمایا گیا۔ حالانکہ انسان اشرف المخلوقات
ہے اور اللہ تعالیٰ کے نور کو طاق اور چراغ سے مثال دی گئی۔ حالانکہ کہاں طاق اور چراغ
اور کہاں رب کا نور۔ جیسے ان دونوں آیتوں کی وجہ سے یہ نہیں کہا جاسکتا کہ ہم جانوروں
کی طرح یا رب کا نور طاق اور چراغ کی طرح اسی طرح نہیں کہا جاسکتا کہ ہم نبی کے برابر
یا ان کی طرح ہیں۔ یہ تمثیل فقط سمجھانے کیلئے ہے۔

ب کی مثال یہ ہے:

پس کافر بولے کیا بشر ہمیں ہدایت کرے گا لہذا وہ کافر
ہو گئے پھر وہ پھر گئے اور اللہ بے پردہ ہے۔

۱ فَقَالُوا يَا بَشْرُ أَيُّهُدٍ وَنَتَا فَكَفَرُوا وَاتَّوَلَّوْا
وَاسْتَعْنَى اللَّهُ ۝

شیطان نے کہا مجھے زیبا نہیں کہ بشر کو سجدہ کروں جسے
تو نے بھتی مٹی سے بنایا جو سیاہ لیسہ رکھے سے تھی

۲ قَالَ لَوْ أكنُ لَا سَجْدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ
مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ لَّا مَسْتُونِ ۝

تو جس قوم کے سرداروں نے کفر کیا وہ بولے یہ تو نہیں
مگر تم جیسا آدمی۔

کفار نے کہا کہ اگر تم کسی اپنے جیسے آدمی کی اطاعت کر کے
تو تم ضرور گھاٹے میں رہو گے۔

فرعونی بولے کیا ہم ایمان لائیں اپنے جیسے دو آدمیوں
پر اور ان کی قوم ہماری بندگی کر رہی ہے۔

۳ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ
مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ

۴ وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ وَإِنَّكُمْ
إِذَا لَخَسِرُونَ

۵ فَقَالُوا أَأَنُؤْمِنُ لِبَشَرٍ مِثْلِنَا
قَوْمُهُمَا لَنَا عِبَادُونَ

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 تھی کہ وہ انبیاء
سے برابری کے دعویٰ دار ہو کر انہیں اپنی طرح بشر کہتے تھے۔

نوٹ ضروری: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بارہا اپنی بندگی اور بشریت کا اعلان
کرنا اس لئے تھا کہ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام میں دو معجزے دیکھ کر انہیں خدا کا بیٹا
کہہ دیا۔ ایک تو ان کا بغیر باپ پیدا ہونا اور دوسرے مردے زندہ کرنا۔ مسلمانوں نے
صد ہا معجزے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھے۔ چاند پھٹتا ہوا۔ سورج لوٹتا ہوا دیکھا۔ کنکر
کلمہ پڑھتے دیکھے۔ انگلیوں سے پانی کے چشمے بہتے دیکھے۔ اندیشہ تھا کہ وہ بھی حضور کو خدا
یا خدا کا بیٹا کہیں۔ اس احتیاط کے لئے بار بار اپنی بشریت کا اعلان فرمایا۔

تیسرا باب

مسائل قرآنیہ

اس باب میں ان ضروری مسائل کا ذکر ہوگا۔ جس کا بعض لوگ انکار کرتے ہیں حالانکہ وہ قرآن شریف سے صراحتاً ثابت ہے اور ان کے ثبوت میں صرف قرآنی آیات ہی پیش کی جاویں گی۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل قبول فرمائے۔

مسئلہ نمبر ۱

کرامات اولیاء اللہ حق ہیں

جو عجیب و غریب حیرت انگیز کام نبی سے صادر ہو تو اگر نبوت کے ظہور سے پہلے صادر ہوئی وہ ارباص ہے جیسے عیسیٰ علیہ السلام کا بچپن شریف میں کلام فرمانا یا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کنکروں پتھروں کا بچپن میں سلام کرنا اگر ظہور نبوت کے بعد ہو تو اسے معجزہ کہتے ہیں جیسے موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور ید بیضیا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چاند کو چیرنا سورج کو واپس لانا اور جو ولی سے صادر ہوا اسے کرامت کہتے ہیں اور جو عجیب و غریب کام کافر سے ہو وہ استدراج کہلاتا ہے جیسے دجال کا پانی برسانا۔ مردے زندہ کرنا۔ 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۔

<p>جب مریم کے پاس ذکر یا علیہ السلام آتے تو بے موسم پھل پاتے تو کہا بے موسم تمہارے پاس یہ کہاں سے آئے تو بولیں یہ رب کے پاس سے آئے ہیں۔</p>	<p>۱۔ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَمْرِئُؤُاٰنِي لَكَ هَذَا اَقَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ۔</p>
---	---

حضرت مریم بنی اسرائیل کی ولیہ ہیں۔ ان کی کرامت یہ بیان ہوئی کہ متفقل کو ٹھہری میں بے موسم پھل انہیں غیب سے عطا ہوئے۔ یہ کرامت ولی ہے۔

<p>۲۔ وَ لَبِثُوۡا فِیْ كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِاۡتَةٍ سِنِیۡنٍ وَّاٰزۡدَادُوۡا سَبۡعًا۔</p>	<p>۳۔ اصحاب کہف غار میں تین سو برس ٹھہرے نو</p>
---	---

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۔

<p>۱۔ وَ تَحَسَّبُهُمْ اٰیۡقَاظًا وَّهُوَ رُقُوۡدٌ وَّ نَقَلۡتَهُمۡ ذَاتَ الۡیَمِیۡنِ وَ ذَاتَ الشِّمَالِ وَ كَلَبُهُمۡۢ بِاَسۡطٰ ذِرَاعِیۡہِ بِالۡوَحِیۡدِ۔</p>	<p>۲۔ اور تم انہیں جاگتا سمجھو اور وہ سو رہے ہیں اور ہم انہیں دائیں بائیں کروٹیں بدلتے ہیں اور ان کا کتا اپنی کلاں پھیلانے ہوئے غار کی چوکھٹ پر ہے۔</p>
--	---

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 کُتے کی۔

۱ قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ
أَنَا أَتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ
طَرْفُكَ.

اور بولا وہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہ میں تخت
بلعئیس آپ کے پاس لے آؤں گا۔ آپ کے پلک
چپکنے سے پہلے۔

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

۲ فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ
خَرَقَهَا قَالَ أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا
۳ دُونِ مَوْسَىٰ وَخَضِرَ عَلَيْهِ السَّلَامُ
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 اسے توڑ دیا کہ کشتی والے
ڈوب جائیں۔

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

۴ وَآمَّا الْعُلَمَاءُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنِينَ
فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا.

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

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

۵ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا
خضر نے فرمایا کہ اس دیوار کے نیچے دو تہیوں کا خزانہ ہے

اور ان کا باپ نیک آدمی تھا۔

صَالِحًا۔

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

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

مسئلہ نمبر (۲)

اللہ کے مقبول بندے باذن الہی مشکل کشا حاجت روا دافع 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۔ دُور و نزدیک ہر جگہ سے مافوق الاسباب مشکل کشائی اور مدد کرتے ہیں:

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

۱ اِذْ هَبُوا بَقِيصِي هَذَا فَاَلْقُوهُ عَلٰى
وَجْهِ اٰجِي يَا تِ بَصِيْرًا۔

پھر جب خوشی سناؤ الا آیا تو وہ قمیص یعقوب کے مُنہ پر
ڈال دی۔ اسی وقت ان کی آنکھیں لوٹ آئیں

۲ فَلَمَّا اَنْ جَاءَ الْبَشِيْرُ اَلْقَاهُ عَلٰى وَّجْهِهِ
فَاَزْتَدَّ بَصِيْرًا۔

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

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

۳ وَ لَقَدْ هَمَّتْ بِهٖ وَ هَمَّ بِهَا لَوْلَا اَنْ
رَّى بُرْهَانَ رَبِّهٖ۔

یوسف علیہ السلام کو زینجانے سات کو ٹھڑیوں میں بند کر کے اپنی طرف مائل کرنا چاہا تو آپ نے سامنے یعقوب علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ اشارے سے منع فرما رہے ہیں جس سے آپ کے دل میں ادھر میلان نہ پیدا ہوا۔ یہ رب تعالیٰ کی برہان تھی جس کا ذکر اس آیت میں ہے تو یعقوب علیہ السلام نے کنعان سے بیٹھے ہوئے مصر کی بند کو ٹھڑی میں یوسف علیہ السلام کی یہ مدد کی کہ انہیں بڑی آفت اور ارادہ گناہ سے بچالیا۔ یہ ہے اللہ والوں کی مشکل کشائی اور مافوق الاسباب امداد۔

۱ وَ اُبْرِيْ اَلَاكِمَةَ وَالْاَيْرَحَ وَ اُمْحِي
المَوْتِيْ بِاِذْنِ اللّٰهِ

عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کے حکم سے شفا دیتا ہوں
مادر زادندھوں 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 البلا ہوتے ہیں یعنی مافوق الاسباب مشکل کشائی فرماتے ہیں۔

۲ فَ قُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ
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۔

بنی اسرائیل تیرہ کے 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 البلا بن جائیں۔ تاکہ انہیں پانی ملے معلوم ہوا کہ اللہ کے بندے بحکم الہی پیاس کی بلا دور کرتے ہیں مافوق الاسباب۔

۳ قَالَ اِنَّمَا اَنَا رَسُوْلٌ رَّبِّكَ لِاَهْبَ اِلَيْكَ
غُلًا مَّا زَكِيًّا

جبریل نے مریم سے کہا کہ میں تمہارے رب کا قاصد
ہوں آیا ہوں تاکہ تمہیں سقرا بیٹا دوں۔ (مریم)

معلوم ہوا کہ حضرت جبریل اللہ کے حکم سے بیٹا بخشتے ہیں یعنی بندوں کی حاجتیں پوری کرتے ہیں۔

اے محبوب اگر یہ مجرم لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر کے آپ کے پاس آجائیں اور خدا سے مغفرت مانگیں اور آپ بھی ان کی سفارش کریں تو اللہ کو توبہ قبول کرنیوالا مہربان پائین

۱ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا

اس آیت نے بتایا کہ جو گناہوں کی بیماری میں پھنس جاوے وہ حضور کے شفاخانہ میں پہنچے وہاں شفا ملے گی آپ دافع البلاء ہیں اور مافوق الاسباب گناہ بخشوا دیتے ہیں۔

۱ اے ایوب زمین پر اپنا پاؤں مارو یہ ہے ٹھنڈا چیمٹہ ہانے اور پینے کو۔

۲ أَرَكُنُ بِرَجُلِكَ هَذَا مُغْتَسِلًا بَارِدًا وَشَرَابًا

ایوب علیہ السلام کی بیماری اس طرح دور فرمائی گئی کہ ان سے فرمایا گیا۔ اپنا پاؤں زمین پر رگڑو۔ رگڑنے سے پانی کا چیمٹہ 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 اسماعیل کی ایڑی سے پیدا ہوا۔ مدینہ پاک کی مٹی کو خاک شفا کہتے ہیں کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک سے مس ہو گئی معلوم ہوا کہ بزرگ دافع بلا ہیں اور یہ برکتیں مافوق الاسباب ہیں۔

پس میں نے فرشتے کے اثر سے ایک مٹھی مٹی لے لی۔ پس یہ مٹی اس پھڑے میں ڈال دی میر دل نے یہی چاہا۔

۱ فَاقْبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلْتُ لِي نَفْسِي

سامری نے حضرت جبریل کی گھوڑی کے ٹاپ کے نیچے کی خاک اٹھالی اور سونے کے پھڑے 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 ہاں دھات میں جان ڈال سکتے ہیں باذن اللہ!

۱۰ اَنْ يَّاتِيَكُمْ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّنْ
رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ الْـمُوسَىٰ وَالْـهَارُونَ
حَمَلُوهُ الْمَلَكَةُ

نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس صندوق آد گیا جس میں
تمہارے رب کی طرف سے دل کا چین ہے اور کچھ بچی ہوئی
چیزیں ہیں معزز موسیٰ اور معزز ہارون ترکہ کی اٹھائے
لائیں گے اسے فرشتے۔

بنی اسرائیل کو ایک صندوق رب تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوا تھا جس میں حضرت موسیٰ
علیہ السلام کی پگڑی، حضرت ہارون کی نعلین شریف وغیرہ تھے اور انہیں حکم تھا کہ جنگ میں
اسے اپنے سامنے رکھیں۔ فتح ہوگی۔ اس آیت میں یہی واقعہ مذکور ہے جس سے معلوم ہوا کہ
بزرگوں کے تبرکات ان کی وفات کے بعد دافع البلاء ہیں۔ خیال رہے مٹی سے جان پڑنا
تبرکات سے فتح ہونا ما فوق الاسباب مدد ہے۔

۱۱ وَ مَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ
۱۲ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ
۱۳ فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

اور اللہ تعالیٰ انہیں عذاب نہیں دے گا حالانکہ آپ ان میں ہیں
اگر مسلمان مکہ سے نکل جاتے تو ہم کافروں پر عذاب بھیجتے
پس نکال دیا ہم نے قوم لوط کی سب سے ان مومنین کو جو وہاں تھے
ان آیات میں فرمایا کہ دنیا پر عذاب نہ آنے کی وجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف فرما ہونا ہے
نیز مکہ والوں پر فتح مکہ سے پہلے اسلئے 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 تفضل
سے عذاب الہی نہیں آتا۔ یہ حضرات دافع البلاء ہیں بلکہ آج بھی ہمارے اسقدر گناہوں کے باوجود
جو عذاب نہیں آتا یہ سب اس سبب گنبد کی برکت سے ہے۔

اعلیٰ حضرت نے کیا خوب فرمایا

تمہی شافع بریایا، تمہی دافع بلایا! ؛ تمہی قاسم عطایا تم ساکون ہے آیایا۔

اعتراض: قرآن شریف سے ثابت ہے کہ بہت دفعہ پیغمبروں نے کسی کو دعایا بددُعادی مگر قبول نہ ہوئی پھر وہ مشکل کشا دافع البلاء کیسے ہوئے؟

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

مسئلہ نمبر ۳

تمہارے مُنہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی!

اللہ کے پیاروں کی زبان کن کی کنجی ہے جو ان کے مُنہ سے نکل جاتا ہے وہ اللہ کے حکم سے پورا ہو جاتا ہے۔ اس پر قرآن شریف کی آیتیں گواہ ہیں۔

<p>موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اچھا جاتیری سزا دنیا کی زندگی میں یہ ہے کہ تو کہتا پھر گیا کہ چھو نہ جانا اور بیشک تیرے لئے ایک وعدے کا وقت ہے جو تجھ سے خلاف نہ ہوگا۔</p>	<p>مَا قَالَ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَنْ تَقُولَ لَا مِسَاسَ ۗ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَنْ تُخْلَفَهُ ۗ</p>
---	--

موسیٰ علیہ السلام سامری سے ناراض ہو گئے۔ کیونکہ اُس نے بچھڑا بنا کر لوگوں کو مشترک کر دیا تھا تو آپ کے مُنہ سے نکل گیا جاتیرے جسم میں یہ تاثیر پیدا ہو جائے گی کہ جس سے تو چھو جاوے تو اُسے بھی بخار آجاوے اور تجھے بھی ایسا ہی ہوا اور وہ لوگوں سے کہتا پھرتا تھا کہ مجھے کوئی نہ چھونا اور فرمایا کہ یہ تو دنیا کی سزا ہے۔ آخرت کی سزا اس کے علاوہ ہے۔

<p>وَأَمَّا الْآخِرُ فَيُصَلَّبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ</p>	<p>اور لیکن دوسرا قیدی پس سولی دیا جائیگا اور پھر</p>
---	---

پرنے اس کا سرکھائیں گے فیصلہ ہو چکا اس بات کا جس کا
تم سوال کرتے ہو۔

مِنْ رَأْسِهِ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ
تَسْتَفْتِينَ ۝

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۔

موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے ہمارے رب
فرعونیوں کے مال برباد کر دے اور ان کے دل سخت
کر دے پس یہ نہ ایمان لادیں جب تک کہ دردناک عذاب
دیکھ لیں۔

۱ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَيَّ أَمْوَالَهُمْ وَاشْدُدْ
عَلَيَّ قُلُوبَهُمْ غَلَا يَوْمَ مَبُوحَاتِي يَرَوْا
الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ۝

موسیٰ علیہ السلام نے فرعونیوں کے لئے تین بد دعائیں کیں ایک یہ کہ ان کے مال ہلاک ہو
جائیں۔ دوسرے اپنے جیتے جی یہ ایمان نہ لادیں۔ تیسرے یہ کہ مرتے وقت ایمان لادیں
اور پھر ایمان قبول نہ ہو۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ فرعونیوں کا روپیہ پیسہ پھل غلہ سب پھتر
ہو گیا اور ایمان کی توفیق زندگی میں نہ ملی۔ اور ڈوبتے وقت فرعون ایمان لایا اور بولا
أَمَنْتُ بِرَبِّ مُوسَىٰ وَهُدُونٍ فِي حَضْرَتِ مُوسَىٰ أَوْ هَارُونَ كَمَا رَبَّ يَوْمَ لَا تَأْتِي
مَكْرَ إِيمَانٍ قَبُولٍ نَهْوًا دَكْبُو فَرَعُونَ كَمَا كَوْنِي كَأَفْرَقُونَ إِيمَانٍ لَّا كَرَنَ مَرِي جَوَ كَلِيمِ اللَّهِ كَمَا
مُنَّ سَ نَكَلَا وَهِيَ هُوَا۔

جب ابراہیم نے عرض کیا کہ مولیٰ اس جگہ کو امن والا شہر
بنادے اور یہاں کے باشندوں کو طرح طرح کے پھل دے

۱ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا
الْبَلَدَ آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ

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۔

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 اسلئے کہ نماز قائم رکھیں
تو تو کچھ لوگوں کے دل انکی طرف مائل کر دے اور انہیں
کچھ پھل کھانے کو دے شائد وہ احسان مانیں۔

۲ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةٌ مُّسْلِمَةٌ
لَكَ.

۳ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو
عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ. (الآية)

۴ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي
بُوعَا فِي غَيْرِ ذِي زُرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ
رَبَّنَا لِيقْبِمْو الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً
مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ
مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ۵

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی حسب ذیل دعاؤں کا ذکر فرمایا۔

(۱) اس جنگل کو شہر بنادے (۲) شہر امن والا ہو (۳) یہاں کے باشندوں کو روزی اور پھل دے
(۴) ہماری اولاد سب کافر نہ ہو جائے۔ ہمیشہ کچھ مسلمان ضرور رہیں (۵) اس مومن اولاد میں
نبی آخر الزمان پیدا ہوں۔ (۶) لوگوں کے دل اس بستی کی طرف مائل فرمادے (۷)۔ یہ لوگ
نماز قائم رکھیں۔

آج بھی دیکھ لو کہ یہ سات دعائیں کیسی قبول ہوئیں۔ وہاں آج تک مکہ شریف آباد ہے
آپ کی ساری اولاد کافر نہ ہوئی۔ سید صاحبان سب گمراہ نہیں ہو سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
اسی مومن جماعت میں پیدا ہوئے۔ وہاں باوجودیکہ کھیتی باڑی نہیں مگر رزق اور پھل کی
کثرت ہے۔ ہر جگہ قحط سے لوگ مرتے ہیں مگر وہاں آج تک کوئی قحط سے نہیں مرا۔ مسلمانوں
کے دل مکہ شریف کی طرف کیسے مائل ہیں۔ رہ دن رات دیکھنے میں آ رہا ہے کہ فاسق و فاجر

بھی مکہ پر فدا ہیں۔

نوٹ ضروری، حضرت ابراہیم کے منہ سے نکل گیا کہ بُوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ بے کھیتی والا جنگل بتا دیکھو کہ اب تک وہ جگہ ریتلی ہی ہے کہ وہاں کھیتی ہو سکتی ہی نہیں۔ اُن کی زبان کی تاثیر ہے۔ اور کیوں نہ ہو۔ رَبِّ تَعَالَى نے فرمایا۔ اپنا لڑکا ذبح کر دو۔ عرض کیا بہت اچھا۔ فرمایا اپنے کو مزود کی آگ میں ڈال دو۔ عرض کیا بہت اچھا فرمایا۔ اپنے بچے پر ہی کو ویران جنگل میں بے آب و دانہ چھوڑ آؤ۔ عرض کیا بہت اچھا۔ یہ نہ پوچھا کہ کیوں؟ جب وہ رَبِّ تَعَالَى کی اتنی مانتے ہیں تو رب بھی اُن کی مانتا ہے جلیل نے کہا جلیل نے مانا۔ غرضکہ اُن کی زبان کُن کی کنجی ہے۔

اور نوح نے عرض کیا کہ اے رب میرے زمین پر کافروں میں سے کوئی رہنے والا نہ چھوڑ۔ بیشک اگر تو انہیں چھوڑ گیا تو تیرے بندوں کو گمراہ کر دیں گے اور نہ جنس کے مگر بدکار ناشکر کو۔

مَا وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْنِي عَلَى الْأَرْضِ
مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا إِنَّكَ إِن تَذَرْنَهُمْ
يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فِاجِرًا
كَفَّارًا

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 کی مغفرت کر اور جو میرے گھر میں پناہ لے لے۔ اُسے 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 اُسے بچا لیا گیا اور یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ نے نبوت کی عینک سے ان کی ہونیوالی اولاد تک کا حال معلوم کر لیا کہ وہ کافر ہی ہوگی۔ خلاصہ یہ ہوا کہ ان حضرات کی زبانیں کُن کی کنجی ہیں۔

یہ بھی خیال رہے کہ انبیاء کرام کی جو دُعا ارادۃ الہی کے خلاف ہوتی ہے اس سے انہیں روک دیا جاتا ہے تاکہ ان کی زبان خالی نہ جاوے۔ اور یہ انتہائی عظمت ہوتی ہے رب تعالیٰ فرماتا ہے:

اے ابراہیم اس دُعا سے اعراض کرو قوم لوط پر عذاب
آئیوا لہے نہیں لوٹ سکتا۔
آپ منافقین میں سے کسی پر جو مر جائے نماز نہ پڑھیں
اور اس کی قبر پر کھڑے نہ ہوں۔

يَا اِبْرَاهِيْمُ اَعْرِضْ عَنْ هٰذَا اِنَّهُمْ
اَتَيْسُهُمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُوْدٍۭ
۲ لَا تَصَلِّ عَلٰى اَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّا تَاَبَدًا
وَلَا تَقُوْا عَلٰى قَبْرِهٖۙ

ابراہیم علیہ السلام نے قوم لوط کے لئے دُعا فرمائی لیکن چونکہ ان کی نجات ارادۃ الہی کے خلاف تھی لہذا انہیں اس سے روک دیا گیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منافق پر جنازہ سے روک دیا گیا کیونکہ اس نماز میں میت کے لئے دُعا 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 دُعا قبول ہو تو بھی ان کی عظمت اور اگر ان کی دُعا کسی وجہ سے قبول نہ بھی ہو سکے تو بھی ان کی عظمت ہے۔ ان کی مثل کوئی ہو سکتا ہی نہیں۔

مسئلہ نمبر ۴

محبوبانِ خدا دورِ سنّت سے دیکھتے ہیں

اللہ کے پیارے بندے نزدیک و دور کی چیزیں دیکھتے ہیں اور دور کی آہستہ آواز بھی
باذن الہی سنّتے ہیں۔ قرآن کریم اس پر گواہ ہے:

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 نے اس چیونٹی کی آواز سن کر مسکرا کر ہنسے۔

قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا
مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطَبَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ
وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ هَ فَتَبَسَّوْا صَاحِحًا
مِّنْ قَوْلِهَا.

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۔

جب قافلہ مصر سے جدا ہوا یہاں ان کے باپ نے کہا کہ بیشک میں یوسف کی خوشبو پاتا ہوں اگر تم مجھے سٹھا ہوا نہ کہو۔

وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُو هُوَارِيٍّ
لَا جِدُّ رِيحِ يُوسُفَ لَوْلَا أَنْ تَفْنَدُونَ

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۔

اس نے کہا جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہ میں اُسے آپ کے پاس حاضر کر دوں گا۔ آپ کے پلک ہانے سے پہلے۔

قَالَ الَّذِينَ عِنْدَهُ عَلِمُوا مِّنَ الْكِتَابِ
أَنَا أَنْتِكَ بِهَ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ
طَرْفُكَ.

آصف شام میں ہیں اور بلقیس کا تخت مین میں اور فوراً لانے کی خبر دے رہے ہیں اور لانا جانے کے بغیر ناممکن ہے معلوم ہوا کہ وہ اس تخت کو یہاں سے دیکھ رہے ہیں یہ ہے ولی کی نظر۔

۳ وَ اَنْبِئْكُمْ بِمَا تَاْكُلُوْنَ وَمَا تَدَّخِرُوْنَ
فِيْ بُيُوْتِكُمْ

عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں خبر دیتا ہوں اسکی جو تم اپنے گھروں میں کھاتے ہو اور جو جمع کرتے ہو۔

عیسیٰ علیہ السلام کی آنکھ گھروں کے اندر جو ہو رہا ہے اُسے دُور سے دیکھ رہی ہے کہ کون کھا رہا ہے اور کیا رکھ رہا ہے۔ یہ ہے نبی کی قوتِ نظر۔

۴ اِنَّهٗ يَرِيْكُمْ هُوَ وَ قَبِيْلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْهُمْ

وہ ابلیس اور اس کے قبیلہ تم سب کو دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے۔

۵ قُلْ يَتَوَفَّكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ

فرمادو تم سب کو موت کا فرشتہ موت دیگا جو تم پر مقرر کیا گیا ہے۔

شیطان اور اس کی ذریت کو گمراہ کرنے کے لئے ملک الموت کو جان نکالنے کے لئے یہ طاقت دی کہ عالم کے ہر انسان بلکہ ہر جاندار کو دیکھ لیتے ہیں تو انبیاء و اولیاء کو جو رہبر و ہادی ہیں۔ سارے عالم کی خبر ہونا لازم ہے تاکہ دوا کی طاقت بیماری سے کم نہ ہو۔

۶ وَاذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَا تُوَكَّلُ
رِجَالًا وَّ عَلٰی كُلِّ صَامِرٍ

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 ہونیوالے ہیں۔

۷ وَ كَذٰلِكَ نُرِيْ اِبْرٰهِيْمَ مَلَكُوْتِ السَّمٰوٰتِ
وَ الْاَرْضِ وَّلِيْكُوْنَ مِنَ الْمُؤَقِنِيْنَ

اور سیطرچ ہم ابراہیم کو دکھاتے ہیں آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اور اسلئے کہ وہ عین یقین والوں میں سے ہو جائیں۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں کو رب تعالیٰ نے وہ بینائی بخشی کہ انہوں نے تحت الشریٰ سے عرش اعلیٰ تک دیکھ لیا۔ کیونکہ خدا کی بادشاہی تو ہر جگہ ہے اور ساری بادشاہی انہیں دکھائی گئی۔

کیا نہ دیکھا آپ نے کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں سے کیا کیا؟

۱۴ اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحَابِ الْفِيلِ ط

کیا نہ دیکھا آپ نے اے محبوب کہ آپ کے رب نے قوم عاد سے کیا کیا؟

۱۵ اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادِ ط

اصحابِ فیل کی تباہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریف سے چالیس دن

پہلے ہے اور قوم عاد و ثمود پر عذاب آنا حضور کی ولادت شریف سے ہزاروں برس پہلے ہے لیکن ان دونوں قسم کے واقعوں کے لئے رب تعالیٰ نے استفہام انکاری کے طور پر فرمایا اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحَابِ الْفِيلِ ط یہ واقعات نہ دیکھے یعنی دیکھے ہیں معلوم ہوا کہ نبی کی نظر گذشتہ آئندہ سب کو دکھتی ہے۔ اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات دو رخ میں مختلف قوموں کو عذاب پاتے دیکھا۔ حالانکہ ان کا عذاب پانا قیامت کے بعد ہو گا۔ اس لئے رب تعالیٰ نے فرمایا۔

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 اُسے اپنی نشانیاں دکھائیں بیشک وہ بندہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔

۱۶ سُبْحٰنَ الَّذِیْ اَسْرٰی بِعَبْدِهٖ لَیْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصٰی الَّذِیْ بَرَكْنَا حَوْلَهٗ لِنُرِیْہٖ مِنْ اٰیٰتِنَا اِنَّہٗ هُوَ السَّمِیْعُ الْبَصِیْرُ ط

معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر نے اگلے پچھلے واقعات اللہ کی ذات صفات

نشانیوں قدرت سب کو دیکھا۔

اعتراف: یعقوب علیہ السلام کی نظر اور قوتِ شامہ اگر اتنی تیز تھی کہ مصر کے حالات

معلوم کر لئے تو چالیس سال تک فراقِ یوسف میں کیوں روتے رہے۔ اُن 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 عشقِ الہی میں تھا۔ یوسف علیہ السلام اس کا سبب ظاہری تھے۔ مجاز حقیقت کا پُل 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 پریشانیِ دُغم کی فریاد اللہ سے کرتا ہوں اور اللہ کی طرف وہ بیان جانتا ہوں

جو تم نہیں جانتے اے بچو! جاؤ یوسف اور اسکے بھائی کا

سُراغ لگاؤ اور اللہ سے نامیہ نہ ہو۔

۱۰ قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ

وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۚ يَا بَنِيَّ

أَذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنِّي يُوسُفُ وَأَخِيهِ

وَلَاتَالِيُوا مِنِّي رَوْحَ اللَّهِ ۚ

۱۱ عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا

(پا یوسف)

قریب ہے کہ اللہ ان تینوں یہود، بنیامین، یوسف کو میرے

پاس لائے گا۔

پہلی آیت میں فرمایا گیا کہ برادرانِ یوسف علیہ السلام بنیامین کو مصر میں چھوڑ کر آئے تھے

مگر آپ فرماتے ہیں یوسف اور اس کے بنیامین بھائی کا سُراغ لگاؤ یعنی وہ دونوں ایک

ہی جگہ ہیں۔ دوسری آیت سے معلوم ہوا کہ دوبارہ مصر میں بظاہر یہود اور بنیامین دونوں گئے تھے

مگر آپ فرماتے ہیں کہ اللہ ان تینوں کو میرے پاس لائے گا۔ تیسرے کون تھے۔ وہ یوسف علیہ السلام ہی تو تھے۔

۳ وَكَذٰلِكَ يَجْتَبِيْكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ
مِنْ تَاْوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ۔
اے یوسف تمہیں اللہ اسی طرح نبوت کے لئے چُننے گا
اور تمہیں باتوں کا انجام بتائے گا۔

خود تعبیر دے چکے ہیں کہ تم نبی بنو گے اور علم تعبیر دے جاؤ گے اور ابھی تک وہ تعبیر ظاہر نہ ہوئی تھی اور آپ جانتے تھے کہ یہ خواب سچا ہے۔ ضرور ظاہر ہوگا۔

اعتراف: حضرت سلیمان علیہ السلام کو بلقیس کے ملک کی خبر نہ ہوئی۔ ہد ہد نے کہا۔

اَحَطَّتْ بِمَا لَمْ تَحِطْ بِهٖ وَجِئْتُكَ مِنْ
سَبَاۗءِ بَنِيۡا يَّقِيۡنِ (پ ۱۹ نمک)
میں وہ بات دیکھ آیا ہوں جو آپ نے نہ دیکھی اور
میں آپکے پاس سب سے سچی خبر لایا ہوں۔

فرمایا اب ہم دیکھیں گے کہ تو نے سچ کہا یا تو جھوٹوں
میں سے ہے۔

اس کے جواب میں آپ نے فرمایا:
قَالَ سَنَنْظُرُ اَصَدَقْتَ اَمْ كُنْتَ مِنَ
الْكٰذِبِيۡنَ۔

اگر آپ ملک بلقیس سے واقف ہوتے تو بلقیس کے پاس خط بھیج کر یہ تحقیق کیوں فرماتے کہ ہد ہد سچا ہے یا جھوٹا معلوم ہوا کہ آپ بلقیس سے بے خبر تھے۔ اور ہد ہد خبردار تھا۔ 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۔

ہد ہد نے بھی آکر یہ نہ کہا کہ آپ کو بلقیس کو خبر نہیں۔ وہ کہتا ہے۔ اَحَطَّتْ بِمَا لَمْ تَحِطْ بِهٖ
میں وہ چیز دیکھ کر آیا ہوں جو آپ نے نہ دیکھی یعنی نہ آپ وہاں گئے تھے نہ دیکھ کر آئے
تھے۔ یہ کہاں سے پتہ لگا کہ آپ بے خبر بھی تھے۔ اگر بے خبر ہوتے تو جب آصف کو حکم دیا۔

کہ بلقیس کا تخت لاؤ۔ تو آصف نے کہا کہ حضور میں نے وہ جگہ دیکھی نہیں۔ نہ مجھے خبر ہے کہ اس کا تخت کہاں رکھا ہے۔ آپ ہد ہد کو میرے ساتھ بھیجیں۔ وہ راستہ دکھائے تو میں لا دوں گا۔ نہ کسی سے راستہ پوچھا۔ نہ پتہ دریافت کیا بلکہ آنا فانا حاضر کر دیا۔ اگر وہ تخت ان کی نگاہوں کے سامنے نہ تھا۔ تو لے کیسے آئے جیب آصف کی نگاہ سے تخت غائب نہیں تو حضرت سلیمان سے کیسے غائب ہو گا۔ مگر ہر کام کا ایک وقت اور ایک سبب ہوتا ہے بلقیس کے ایمان لانے کا یہ ہی وقت تھا اور ہد ہد کو اس کا سبب بنانا منظور تھا تا کہ پتہ لگے کہ پنہیروں کے درباری جانور بھی لوگوں کو ایمان دیا کرتے ہیں۔ اسلئے اس سے پہلے آپ کو بلقیس کی خبر نہ دی

آپ کا تحقیق فرمانا بے علمی کی دلیل نہیں ورنہ رب تعالیٰ بھی قیامت میں تمام مخلوق کے اعمال کی تحقیق فرما کر فیصلہ کرے گا۔ تو چاہیے کہ وہ بھی بخیر ہو۔

مسئلہ نمبر ۵

مردے سنتے ہیں اور محبوبین بعد وفات مدد کرتے ہیں

اس مسئلہ کی تحقیق پہلے بابوں میں ہو چکی ہے کہ مسلمانوں کا متفقہ عقیدہ ہے کہ مردے سنتے ہیں۔ اور زندوں کے حالات دیکھتے ہیں۔ کچھ اجمالی طور سے یہاں عرض کیا جاتا ہے۔

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

فَاخَذَتْهُمْ الرِّجْفَةُ فَاَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَثِيْمِيْنَ ۝ فَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يٰ قَوْمِ لَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّيْ وَ نَصَحْتُ لَكُمْ وَ لٰكِنْ لَا تَجِدُوْنَ النَّصِيْحِيْنَ

کو پسند نہیں کرتے۔

تو شعیب نے ان مردے ہوؤں سے مُنہ پھیرا اور کہا
اے میری قوم میں تمہیں اپنے رب کی رسالت پہنچا
چکا اور تمہیں نصیحت کی تو کیونکر غم کروں کافروں پر۔

۲ فَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يٰ قَوْمِ لَقَدْ اَبْلَغْتُمْ
رِسَالَتِ رَبِّي وَ نَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ اَسَىٰ
عَلٰى قَوْمٍ كٰفِرِيْنَ ۝

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۔

ان رسولوں سے پوچھو جو ہم نے آپ سے پہلے بھیجے
کیا ہم نے رحمن کے سوا اور خدا ٹھہرائے ہیں جو
پوجے جاویں۔

۳ وَ سَاَلُ مَنْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ
مِنْ رُّسُلِنَا اَجَعَلْنَا مِنْ دُوْنِ الرَّحْمٰنِ
اِلٰهَةً يُعْبَدُوْنَ ۝

گزشتہ نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم 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 اُمتیں اُن پر
تہمت لگا کر کہتی ہیں کہ ہمیں شرک کا حکم ہمارے پیغمبروں نے دیا ہے۔ اگر مُردے نہیں سُنتے
تو ان سے پوچھنے کے کیا معنی؟ بلکہ اس تیسری آیت سے تو یہ معلوم ہوا کہ خاص بزرگوں کو
مُردے جواب بھی دیتے ہیں اور وہ جواب بھی کسُن لیتے ہیں۔ اب بھی کشفِ قبور کمر نیوالے
مُردوں سے سوال کر لیتے ہیں۔ اس لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے مقتول کافروں سے
پکار کر فرمایا کہ بولو میرے تمام فرمان سچے تھے یا نہیں۔ فاروقِ اعظم نے عرض کیا کہ بے جان
مردوں سے آپ کلام کیوں فرماتے ہیں۔ تو فرمایا وہ تم سے زیادہ سُنتے ہیں دوسری روایت
میں ہے کہ دفن کے بعد جب زندے واپس ہوتے ہیں تو مُردہ اُن کے پاؤں کی آہٹ سُنتا
ہے۔ اسی لئے ہم نمازوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے ہیں اور کھانا کھانیوالے

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 مُردے 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 سُنتے کی طاقت مختلف ہوتی ہے بعض قریب

سے سُنتے ہیں۔ جیسے عام لوگ اور بعض دُور سے بھی سُن لیتے ہیں۔ جیسے پیغمبر اور اولیاءِ مرنے

کے بعد یہ طاقت بڑھتی ہے۔ گھٹی نہیں۔ لہذا عام مردوں کو ان کے قبرستان میں جا کر پکار

سکتے ہیں۔ دُور سے نہیں لیکن انبیاء و اولیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کو دُور سے بھی پکار سکتے ہیں

کیونکہ وہ جب زندگی میں دُور سے سُنتے تھے تو بعد وفات بھی سُنیں گے۔ لہذا حضور صلی اللہ

علیہ وسلم کو ہر جگہ سے سلام عرض کرو مگر دُور سے مردوں کو صرف قبر پر جا کر دُور 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 سُنیں گے مگر اور جگہ

سے نہیں جیسے سونے والا آدمی کہ اُس کی ایک رُوح نکل کر عالم میں سیر کرتی ہے لیکن اگر اس

کے جسم کے پاس کھڑے ہو کر آواز دو تو سُنے گی۔ دوسری جگہ سے نہیں سُنتی۔

اعتراف: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نماز وغیرہ میں سلام کیا جاوے۔

اس میں یہ نیت نہ ہو کہ آپ سُن 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 سُنتے ہیں جیسا کہ حدیث شریف میں ہے۔ (دہلوی)

جواب: اس کے چند جواب ہیں۔ ایک یہ کہ تمہارے عقیدے کے یہ بھی خلاف ہے

کہ تم تو کہتے ہو کہ مُردے سُنتے ہی نہیں اور آیات پیش کرتے ہو۔ اگر حضور نور صلی اللہ علیہ وسلم

نے قبر انور میں سے سُن لیا تو تمہارے قول کے خلاف ہو گیا۔ دوسرے یہ کہ جب کسی کے ہاتھ سلام کہہ کر بھیجتے ہیں تو اُسے خطاب کر کے اَلسَّلَامُ عَلَیْكُمْ نہیں کہتے بلکہ جانے والے کو کہتے ہیں کہ ہمارا سلام کہہ دینا۔ ہم لوگ نماز وغیرہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خط تو لکھتے نہیں تمہارے قول کے مطابق فرشتوں سے کہلا کر بھیجتے ہیں تو اس صورت میں یہ نہ کہا جاتا کہ اے نبی تم پر سلام ہو بلکہ یوں کہا جانا چاہیے کہ اے فرشتو حضور سے ہمارا سلام کہنا۔ خطاب فرشتوں سے ہونا چاہیے تھا۔ تیسرے یہ کہ تمہاری پیش کردہ حدیث میں یہ نہیں ہے کہ دُور والے کا سلام نہیں سُنتے۔ صرف یہ ہے کہ دُور والے کا سلام ملائکہ پیش کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ملائکہ بھی پیش کرتے ہوں اور سرکار خود بھی سُنتے 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 پستی بھی ہوتی ہے۔

اعتراض: مردے نہیں سُنتے قرآن کریم فرما رہا ہے۔

۱۔ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ	تم قبر والوں کو نہیں سُنا سکتے۔
۲۔ إِنَّكَ لَا تَسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تَسْمِعُ	پس تم نہیں سُنا سکتے مردوں کو اور نہیں سُنا سکتے۔
الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ	بہروں کو پکار۔ جب وہ پیٹھ دے کر پھریں اور نہ
۳۔ وَمَا أَنْتَ بِهَدِي الْعُمَىٰ عَنْ صَلَاتِكُمْ	اندھوں کو ان کی گمراہی سے راہ پر لاؤ۔

ان آیات میں صاف بتایا گیا کہ قبر والے اور مردے نہیں سُنتے۔

جواب: اس اعتراض کے چند جواب ہیں۔ ایک یہ کہ تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے

سُننے کے قائل ہو کہ جو قبر انور پر سلام پڑھا جاوے وہ سرکار سُن لیتے ہیں۔ وہ بھی اس آیت کے خلاف ہوا۔ دوسرے یہ کہ اس آیت میں یہ بھی ہے کہ تم اندھوں کو گمراہی سے نہیں نکال

سکتے حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہزاروں اندھے ہدایت پر آگئے۔ تیسرے یہ کہ یہاں قبر والوں اور مردوں اندھوں اور بہروں سے مراد وہ کفار ہیں جن پر مہر ہو چکی جن کے ایمان کی توقع نہیں۔ اسے خود قرآن کریم بتا رہا ہے۔ چنانچہ تمہاری پیش کردہ انہی آیت کے آخر میں یہ ہے۔

مَا اِنْ تَسْمِعُ اِلَّا مَنْ يُّؤْمِنُ بِآيَاتِنَا
فَهُمْ مُسْلِمُونَ ۝

تم اس کو سنا تے ہو جو ہماری آیتوں پر ایمان لادیں
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 اسلئے فرمایا کہ جیسے مردے پکار سے نفع اور نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ ایسے ہی یہ لوگ ہیں نیز قرآن کریم کا فروں کے بارے میں فرماتا ہے۔

۲۱ صَمٌّ لَّكُمْ فَمَعَىٰ فَهَمْ لَا يَرْجِعُونَ ۝
۲۲ اَوْ مَنْ كَانَ مَيِّتًا فَاحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ
نُورًا يَّمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَّثَلَهُ فِي
الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ
لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

یہ کفار بہرے، گونگے، اندھے ہیں 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۔

اس آیت سے 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۔

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

۱۲ مَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي
الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا

اس سے بھی اندھے سے مراد دل کا اندھا ہے نہ کہ آنکھ کا اندھا، بہر حال جن آیتوں
میں اندھوں، مردوں، بہروں کے نہ سُننے نہ ہدایت پانے کا ذکر ہے۔ وہاں کفار مراد ہیں
بلکہ مردے مدد بھی کرتے ہیں۔ آیات ملاحظہ ہوں۔

اور وہ وقت یاد کر جب اللہ نے نبیوں کا عہد لیا کہ جب
میں تم کو کتاب اور حکمت دوں پھر تمہارے پاس رسول تشریف
لاؤں جو تمہاری کتابوں کی تصدیق کریں تو تم ان پر ایمان
لانا اور ان کی مدد کرنا۔

۱۳ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا
آتَيْنَاكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ تَوْجَّأَ كُمْ
رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ
بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ.

اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام پیغمبروں سے عہد لیا کہ تم محمد مصطفیٰ صلی اللہ
علیہ وسلم 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 صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لائے اور روحانی مدد بھی
کی چنانچہ سب نبیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے معراج کی رات نماز پڑھی۔ یہ
اس ایمان کا ثبوت ہوا۔ حج و دواع میں بہت سے پیغمبر آپ کے ساتھ حج میں شریک ہوئے
اور موسیٰ علیہ السلام نے اسلام والوں کی مدد کی کہ پچاس نمازوں کی پانچ کرادیں۔ آخر
میں عیسیٰ علیہ السلام بھی ظاہری مدد کے لئے آئیں گے۔ اموات کی مدد ثابت ہوئی۔

اور اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو تمہارے پاس آجائیں
پھر خدا سے مغفرت مانگیں اور رسول بھی ان کیلئے دعا مغفرت
کریں تو اللہ کو تو یہ قبول کرے یا لا مہربان یا مین

۱۴ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ
فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ
لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا

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 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۔

۳ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ | اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر جہانوں کے لئے رحمت۔

حضور ﷺ 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۔

۴ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا | اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر تمام لوگوں کے لئے بشر و نذیراً اور نذیر بنا کر۔

اس لئے اس میں وہ لوگ بھی داخل ہیں جو حضور ﷺ کی وفات کے بعد آئے

اور آپ کی یہ مدد قیامت جاری ہے۔

اور یہ نبی اسرائیل کافروں کے مقابلہ میں اسی رسول کے

۵ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا

ذریعہ سے فسح کی دعا کرتے تھے پھر جب وہ جانا ہوا

كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا

رسول ان کے پاس آیا تو یہ ان کا انکار کر بیٹھے۔

كَفَرُوا ابَهُ

معلوم ہوا کہ حضور ﷺ کی تشریف آوری سے پہلے بھی لوگ آپ کے نام کی

مدد سے دعائیں کرتے اور فسح 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 صلی اللہ علیہ وسلم اب بھی بحیات حقیقی زندہ ہیں۔ ایک آن کے لیے موت طاری ہوئی اور پھر دائمی زندگی عطا فرما دی گئی۔ قرآن کریم تو شہیدوں کی زندگی کا بھی اعلان فرما رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ثبوت یہ ہے کہ زندوں کے لئے کہا جاتا ہے کہ فلاں عالم ہے، حافظ ہے، قاضی ہے اور مردوں کے لئے کہا جاتا ہے کہ وہ عالم تھا۔ زندوں کے لئے "ہے" اور مردوں کے لئے "تھا" استعمال ہوتا ہے نبی کا کلمہ جو صحابہ کرام 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۔ شیخ المذنبین، رحمۃ اللعالمین ہیں اور ہم بھی یہ ہی کہتے ہیں اگر آپ زندہ نہ ہوتے تو ہمارا کلمہ بدل جانا چاہیے تھا۔ ہم کلمہ یوں پڑھتے کہ "حضور اللہ کے رسول تھے" جب آپ کا کلمہ نہ بدلا تو معلوم ہوا کہ آپ کا حال بھی نہ بدلا لہذا آپ اپنی زندگی شریف کی طرح ہی سب کی مدد فرماتے ہیں ہاں اس زندگی کا ہم کو احساس نہیں۔

مسئلہ نمبر ۶

یادگاریں قائم کرنا اور بڑی تاریخوں پر خوشیاں منانا
جس تاریخ یا جس دن میں 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:

۱۰ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ | رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا۔

بیشک ہم نے قرآن شبِ قدر میں اتارا۔ اور تمہیں کیا
خبر کہ شبِ قدر کیا ہے۔ شبِ قدر ہزار مہینوں سے
بہتر ہے۔

۱۲ اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا
اَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ
مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ

ان آیتوں سے معلوم ہوا کہ شبِ قدر اور ماہِ رمضان کی اتنی عظمت ہے کہ شبِ قدر
تو ہزار ماہ سے افضل ہوگئی اور ماہِ رمضان باقی مہینوں سے بہتر ہو گیا اور اس کا نام قرآن
میں آیا۔ اس کے سوا کسی مہینہ کا نام قرآن میں نہ آیا۔ محض اس لئے کہ یہ مہینہ اور یہ رات قرآن
کے نزول کا وقت ہے۔ قرآن تو ایک دفعہ اتر چکا مگر ان کی یہ عظمت ہمیشہ کیلئے ہوگئی

اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو

فرمادو کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوب
خوشیاں مناؤ وہ ان کی دھن دولت سے بہتر ہے۔

۱۳ وَ اَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ

۱۴ قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَرَحْمَتِهِ فَبِذٰلِكَ
فَلْيَفْرَحُوْا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ

ان آیات سے معلوم ہوا کہ جس تاریخ میں اللہ کی نعمت ملی ہو اس کی یادگار مناؤ

خوشیاں مناؤ۔

اے موسیٰ بنی اسرائیل کو اللہ کے دن یاد دلادو جن
دنوں میں ان پر نعمتیں اتریں بیشک تمہیں نشانیاں ہیں ہر پرکھنے والے شکر گزار کو
عیسیٰ ابن مریم نے عرض کیا کہ یارب ہم پر آسمان سے
دستر خوان اتار کہ وہ ہمارے لئے اگلوں کھپوں کی عید
ہو اور یہ تیری طرف سے نشانی ہو۔

۱۵ وَ ذَكَرَهُمْ بِاٰيَمِ اللّٰهِ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ
لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبّٰرٍ شٰكُوْرٍ
۱۶ قَالَ عِيسٰى ابْنُ مَرْيَمَ اللّٰهُمَّ رَبَّنَا
اَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَآءِ
تَكُوْنُ لَنَا عِيْدًا اِلٰٓهًا وَّلِنَا وَاٰخِرِنَا
وَآيَةً مِّنْكَ

ان آیتوں سے معلوم ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ بنی اسرائیل کو الفعات

کی تاریخیں یاد دلاتے رہوان کی یادگاریں قائم کرو اور عیسیٰ علیہ السلام نے غیبی دسترخوان کے آنے کی تاریخ کو اپنے اگلے پچھلے سارے عیسائیوں کے لیے عید قرار دیا۔ لہذا میلادِ نبویؐ گیارہویں شریف، بزرگوں کے عرس، فاتحہ، چالیسواں، تیجہ وغیرہ سب جائز ہیں۔ کیونکہ یہ اللہ کی نعمت کی یادگاریں ہیں اور یادگاریں منانا حکمِ قرآنی ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَإِذْ كُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ
اللہ کی نعمت یاد کرو جو تم پر ہے۔

اعتراض: مسلم و بخاری کی روایت میں ہے کہ جمعہ کا روزہ نہ رکھو بعض روایتوں میں ہے کہ جمعہ کو روزے سے خاص نہ کرو۔ معلوم ہوا کہ کسی دن کی تعیین منع ہے۔ چونکہ میلاد اور عرس میں تاریخ مقرر ہوتی ہے لہذا منع ہے۔ (دہابی)

جواب: اس کا جواب اسی حدیث میں آگے ہے کہ اگر جمعہ کسی ایسی تاریخ میں آجائے جس کے روزے کے تم عادی ہو تو رکھو یعنی اگر کسی کی عادت بارہویں کے روزے کی ہے اور جمعہ بارہویں کو آگیا تو رکھ لے۔ نیز فرماتے ہیں: نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ صرف جمعہ کو روزہ نہ رکھے بلکہ آگے پیچھے ایک دن اور بھی ملائے۔ معلوم ہوا کہ مقرر کرنا منع نہیں۔ بلکہ جمعہ کے روزہ کی ممانعت ہے۔ ممانعت کی وجہ کچھ اور ہے۔ کیا وجہ ہے۔ اس کے متعلق علماء کے بہت سے قول ہیں۔ ایک یہ بھی ہے کہ جمعہ مسلمانوں کی عید ہے اور عید کو روزہ منع ہوتا ہے۔ اس مناسبت سے اس کا روزہ منع ہے یعنی یہ مشابہ عید کے ہے۔ دوسرے یہ کہ جمعہ کا دن کام کاج کا ہے۔ غسل کرنا، کپڑے تبدیل کرنا، جمعہ کی تیاری کرنا، خطبہ سننا، نماز جمعہ پڑھنا۔ ممکن ہے کہ روزے کی وجہ سے تکلیف ہو۔ لہذا ان کاموں کی وجہ سے روزہ نہ رکھے۔ جیسے حاجی کو نویں تاریخ، بقر عید کا روزہ اور حاجی کو بقر عید کی نماز مکروہ ہے۔ اسلئے کہ وہ دن اس کے کام کے ہیں۔ روزے سے اس کے کاموں میں حرج ہوگا۔ تیسرے یہ کہ صرف جمعہ کے روزے

میں یہود سے مشابہت ہے کہ وہ صرف ہفتہ کا روزہ رکھتے ہیں۔ تم اگر جمعہ کا روزہ رکھو تو آگے پیچھے ایک دن اور ملا لو تا کہ مشابہت نہ رہے۔ چوتھے یہ کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ دو شنبہ کا روزہ کیسا ہے فرمایا کہ اسی دن ہماری ولادت ہے۔ اسی دن نزول وحی کی ابتداء ہوئی۔ لہذا روزہ رکھو اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ اسی خوشی میں رکھا کہ اس تاریخ میں موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی۔

اگر یاد گاریں منانا بُرا ہوتا تو یہ یاد گاریں کیوں منائی جاتیں؟
اعتراض: چونکہ میلاد شریف اور عرس میں لوگ بہت حرام کام بھی کرتے ہیں

لہذا یہ منع ہے۔

جواب: قاعدہ غلط ہے کوئی سنت حرام کام کے ملنے سے ناجائز نہیں ہو جاتی۔ نکاح سنت ہے مگر لوگوں نے اس میں ہزاروں خرافات ملا دیں تو نکاح کو نہیں روکا جاتا بلکہ ان چیزوں سے منع کیا جاتا ہے۔

مسئلہ نمبر ۷

بزرگوں کی جگہ کی تعظیم اور وہاں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے

جس جگہ کوئی دلی 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 | اور یاد کرو جب ہم نے کہا کہ داخل ہو تم اس بستی میں

فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَاَدْخُلُوا
الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ
خَطِيئَتَكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ۝

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 خطا میں 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 مانگو۔ بیت المقدس
نبیوں کی بستی ہے۔ اسکی تعظیم کرا لی گئی کہ سجدہ کرتے ہوئے جاؤ اور وہاں جا کر توبہ کرو۔

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 کا انکار
کرتے ہیں۔

۲ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا.

۳ اَوَلَوْ يَرَوْا اَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا مِّنَّا وَ
يَتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ اَفَبَالْبَاطِلِ
يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللّٰهِ يَكْفُرُونَ ۝

ان آیتوں سے پتہ چلا 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 دُعا مانگی عرض کیا کہ اے
رب مجھے اپنی طرف سے سُھری اولاد دے۔ بیشک
تو دُعا کا سننے والا ہے۔

۴ هٰذَا لَكَ دَعَا زَكْرِيَّا رَبِّهٖ قَالَ رَبِّ
هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً
اِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَا ۝

اور جو اس معاملہ پر غالب آئے وہ بولے کہ ہم صحاب
کہف پر مسجد بنائیں گے۔

۵ وَقَالَ الَّذِيْنَ غَلَبُوْا عَلٰى اَمْرِهٖمْ
لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَّسْجِدًا ۝

ان آیتوں سے معلوم ہوا کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے مریم رضی اللہ عنہا کے پاس کھڑے ہو کر اولاد کی دُعا مانگی تاکہ قرب ولی کی وجہ سے دُعا جلد قبول ہو اور مسلمانوں نے اصحابِ کہف کے غار پر مسجد بنائی تاکہ ان کی برکت سے زیادہ قبول ہوا کرے۔

<p>۱ لَا أُقْسُوْ بِهَذَا الْبَلَدِ وَاَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ ۲ وَالتَّيْنِ وَالتَّيْتُونَ وَطُوْرٍ سَيْنِيْنَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْاَمِيْنَ</p>	<p>میں قسم کھاتا ہوں اس شہر مکہ کی جگہ اے محبوب تم اس شہر میں تشریف فرما ہو۔ قسم ہے انجیر کی، زیتون کی اور طور سینین کی اور اس امانت والے شہر کی۔</p>
---	---

ان آیتوں سے معلوم ہوا کہ جس جگہ اللہ کے بندے ہوں وہ جگہ ایسی حرمت والی ہو جاتی ہے کہ اس کی رت قسم فرماتا ہے۔

ان آیات سے یہ بھی پتہ لگا کہ بزرگوں کے چلنے جہاں انہوں نے عبادت کی وہاں جا کر نماز پڑھنا۔ دُعا کرنا اس جگہ کی تعظیم کرنا باعثِ ثواب ہے اسی لئے مدینہ منورہ میں ایک عبادت کا ثواب پچاس ہزار ہے۔ اور مکہ مکرمہ میں ایک کا ثواب ایک لاکھ۔ کیوں؟ اس لئے کہ یہ جگہ اللہ کے پیاروں کی ہے۔ ریل اگرچہ مساوی لائن سے گزرتی ہے مگر ملتی صرف اسٹیشن پر ہے۔ اللہ کے بندوں کی جگہ رحمتِ خدا کے اسٹیشن ہیں۔

مسئلہ نمبر ۸

سچے مذہب کی پہچان

اسلام میں آج بہت سے فرقے ہیں اور ہر فرقہ اپنے کو حق کہتا ہے اور ہر ایک قرآن سے اپنا مذہب ثابت کرتا ہے۔ قرآن سے پوچھو کہ سچا مذہب کون ہے وہ فرماتا ہے:

مَا يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا
مَعَ الصَّادِقِينَ ۱

۲ إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ
أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۲

۳ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدَاؤِهِمْ
اقتداه ۳

۴ قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَالِاهَ آبَائِكَ
إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ ۴

۵ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ
۶ قُلْ بَلْ مِثْلَ آبَائِهِمْ خَيْرًا ۵

۷ وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا
تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ
الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِ جَهَنَّمَ
وَسَاءَتْ مَصِيرًا ۷

۸ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا
شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ
عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۸

اے مسلمانو! اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔

ہم کو سیدھے رستے کی ہدایت دے اور ان کا رستہ
جن پر تو نے انعام کیا۔

یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی تو تم ان ہی کی
راہ پر چلو۔

اولاد یعقوب نے کہا کہ ہم آپ کے معبود اور آپ کے
باپ دادوں ابراہیم اسمعیل اسحاق کے معبودوں کو پوجیں گے
تہاے لئے اللہ کے رسول ہیں اچھی پیروی ہے۔
فرمادو بلکہ ہم پیروی کریں گے ابراہیم کے دین کی جو
ہزبرائی سے دور ہے۔

اور جو رسول کی مخالفت کرے اس کے بعد کہ حق اس پر
کھل چکا اور مسلمانوں کی راہ سے جدا راہ چلے ہم اُسے
اس کے حال پر چھوڑ دیں گے اور اسے دوزخ میں
داخل کریں گے۔ وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔

اور ایسے ہی ہم نے تم کو درمیانی اُمت بنایا کہ تم لوگوں
پر گواہ ہو اور یہ رسول تم پر نگہبان گواہ ہیں۔

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: **إِتَّبِعُوا السَّوَادَ الْأَعْظَمَ**۔ بڑے گروہ کی پیروی کرو یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے اب تک جس مذہب پر عام مسلمان رہے ہوں۔ وہ قبول کرو۔ یہ دونوں علامتیں آج صرف مذہب اہل سنت میں پائی جاتی ہیں۔ شیعہ، وہابی، دیوبندی، چکڑالوی میں نہ اولیاء اللہ تھے، نہ ہیں۔ تمام چشتی، قادری، سہروردی، نقشبندی اسی سنتی مذہب میں گزرے ہیں اور اسی مذہب میں آج ہیں نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، ان سے حاجتیں مانگنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ماننا وغیرہ تمام چیزیں عام مسلمان کا مذہب رہا اور ہے۔ اس کی تحقیق کے لئے ہماری کتاب جارا 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۔

چکڑالوی: اس فرقہ کی پیدائش عبد اللہ 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 اسکی

عمر تقریباً گیارہ سو برس سے یعنی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے تین سو سال بعد میں ہوا۔ خیال رہے کہ ان شیعہ کے عقیدہ میں امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں جو قرآن لے کر چھپ گئے

ہیں۔ قریب قیامت آئیں گے۔

وہابی: خواہ دیوبندی ہوں یا غیر مقلد اس فرقے کی پیداوار عبدالوہاب نجدی کے وقت میں ہوئی لہذا اس کی عمر ایک سو پچتر سال ہے یعنی گیارہویں صدی میں پیدا ہوا۔

بابی-بہائی: ان دونوں فرقوں کی پیداوار بہاء اللہ اور عبد اللہ باب کے زمانہ میں ہوئی۔ ان کی عمر سو برس سے بھی کم ہے۔

اہل سنت و الجماعت: جب سے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئی تب سے یہ مذہب آیا یعنی جو عمر سنت رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم ہے۔ وہی اس مذہب کی ہے اور چونکہ مسلمانوں کی عام جماعت کا یہی مذہب ہے لہذا اس فرقے کا نام ہوا اہل سنت و جماعت یعنی سنت رسول اور جماعت مسلمین والا فرقہ۔

قرآن پاک کی مذکورہ آیات سے معلوم ہوا کہ یہ ہی فرقہ حق ہے۔ اگرچہ قرآن پاک کا ترجمہ سب کرتے ہیں حدیثیں سب دباتے پھرتے ہیں اور علماء سارے فرقوں میں ہیں مگر صادقین یعنی اولیاء کاملین، حضور غوث پاک، خواجہ اجمیر، خواجہ بہاؤ الدین نقشبند، شیخ شہاب الدین بہرہی، 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 کرنے آمین!

مسئلہ نمبر ۹

دم درود کرنا پڑھ کر چھوٹنا

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:

رب تعالیٰ نے فرمایا تو جب میں آدم کے جسم کو ٹھیک کر لوں اور ان میں اپنی طرف سے رُوح پھونک دوں تو ان کیلئے سجدے میں گر جانا۔

۱۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ

اس آیت سے معلوم ہوا کہ رب تعالیٰ نے رُوح 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 رُوح اسی واسطے کہتے ہیں کہ وہ پھونکی ہوئی ہوا ہے۔ رُوح کے معنی ہوا پھونک میں

اللہ بیان فرماتا ہے عمران کی بیٹی مریم کا جس نے اپنی پارسائی کی حفاظت کی تو ہم نے اپنی طرف سے اس میں رُوح پھونک دی اور اس نے اپنے رب کی باتوں اور کتابوں کی تصدیق کی اور فرمانبرداروں میں ہوئی۔

۲۔ وَمَرْيَمَ بِنْتِ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُنْتِ مِنَ الْقَانِتِينَ

اس آیت سے معلوم ہوا کہ حضرت جبریل نے گریبان میں دم کیا جس سے آپ حاملہ ہوئیں اور عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اسی لئے آپ کا لقب رُوح 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 عنہا پر دم کیا جس سے یہ فیض دیا۔ اب بھی شفا وغیرہ کے لئے پڑھ کر دم ہی کرتے ہیں۔

فرمایا عیسیٰ نے کہ میں بنا تا 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۔

۳ اِنِّیْ اَخْلَقُ لَكُمْ مِنَ الطَّيْرِ كَهَيْئَةِ
الطَّيْرِ فَاَنْفَخُ فِيْهِ فَيَكُوْنُ طَيْرًا بِاِذْنِ
اللّٰهِ وَاُبْرِیْ الْاَكْمَهَ وَالْاَبْرَصَ وَاُحِی
الْمَوْتِ بِاِذْنِ اللّٰهِ۔

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۔

اور پھونکا جائے گا صور میں تو بہوش ہو جائینگے وہ جو
آسمانوں اور زمین میں ہیں

۴ وَ نَفِخْ فِی الصُّوْرِ فَصَعِقَ مَنْ فِی السَّمَوٰتِ
وَمَنْ فِی الْاَرْضِ۔

جس دن پھونکا جاوے گا صور میں پس آؤ گے تم فوج در فوج

۵ یَوْمَ یُنْفَخُ فِی الصُّوْرِ فَتَاْتُوْنَ اَفْوَاجًا

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 صوفیاء
قرآن کریم پڑھ کر دم کرتے ہیں۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام بیماریوں 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۔ اس طرح
تبرکات سے شفا ملتی ہے جیسا کہ اسی باب کے شروع میں آیات سے ثابت کیا گیا ہے۔

مسئلہ نمبر ۱۰

سارے صحابہ برحق ہیں

قرآن کریم صحابہ کی حقانیت و صداقت کا اعلان فرما رہا ہے۔ فرماتا ہے:

۱ | اَلْعَرَّةَ ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ | وہ بلند رتبہ کتاب (قرآن) شک کی جگہ نہیں۔

اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ قرآن میں کوئی شک و تردد نہیں شک کی چار صورتیں ہو سکتی ہیں یا تو بھینچنے 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 بھینچنے والا اللہ تعالیٰ۔ لانے والے حضرت جبریل علیہ السلام، لینے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور سے لے کر ہم تک پہنچانے والے صحابہ کرام ہیں (رضی اللہ عنہم اجمعین) اگر قرآن شریف اللہ تعالیٰ، جبریل علیہ السلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک تو محفوظ رہے لیکن صحابہ کرام پیچھے نہ ہوں اور ان کے ذریعہ قرآن ہم کو پہنچے تو یقیناً قرآن میں شک پیدا ہو گیا کیونکہ فاسق کی کوئی بات قابل اعتبار نہیں ہوتی۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے اِنْ جَاءَكَ فَاسِقٌ مِّنْ بَنِيّٰكَ فَتَبَيَّنْهُ لَئِنْ اَرٰهُ يَدْعُوْا اِلٰى فِتْنَةٍ مَّوَدَّعِيْكَ وَخَوَّبْتَ عَلَيْهِ السَّبِيْلَ سَوَّيْتُمْ لِمَنِ كَانَتِ الْاٰيٰتُ لَا تَحْقُقُ الْحَقَّ | اگر تم کو فاسق آئے تو تحقیق کر لیا کرو اب قرآن کا بھی اعتبار نہ رہے گا۔ قرآن پر یقین جب ہی ہو سکتا ہے کہ صحابہ کرام کے تقویٰ و دیانت پر یقین ہو۔

۲ | هٰذِيْ لِمُتَّقِيْنَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْْبِ | قرآن ہدایت ہے ان متقیوں کو جو غیب پر ایمان لاتے ہیں یعنی اے کافر و جن پرہیزگاروں یعنی جماعت صحابہ کو تم دیکھ رہے ہو۔ انہیں قرآن نے ہی ہدایت دی اور یہ لوگ قرآن ہی کی ہدایت سے ایسے اعلیٰ مستقی بنے ہیں قرآن کریم نے ہی ان کی کایا پلٹ دی۔ اگر قرآن کا کمال دیکھنا ہو تو ان صحابہ کرام کا تقویٰ دیکھو۔ اس آیت میں قرآن نے صحابہ کرام کے ایمان و تقویٰ کو اپنی حقانیت کی دلیل بنایا۔ اگر وہاں ایمان و تقویٰ نہ ہو تو قرآن کا دعویٰ بلا دلیل رہ گیا۔

۳ | وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجَاهَدُوْا | 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 لیے بخشش ہے اور عزت کی روزی۔

فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

اس آیت میں صحابہ کرام، مہاجرین اور انصار کا نام لے کر انہیں سچا مومن، متقی اور مغفور فرمایا گیا۔

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 ہی سچے ہیں۔

۴ لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَيُنصَرُونَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ

اس آیت میں تمام مہاجر صحابہ کو نام و سپتہ بتا کر سچا کہا گیا ہے یعنی یہ ایمان میں سچے اور اقوال کے پکے ہیں۔

اور وہ جنہوں نے پہلے سے اس شہر اور ایمان میں گھر بنا لیا دوست رکھتے ہیں انہیں جو ان کی طرف ہجرت کر کے آئے اور اپنے دلوں میں کوئی حاجت نہیں پاتے اس چیز کی جو دیئے گئے اور اپنی جان پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں بہت محتاجی ہو اور جو اپنے نفس کے بخل سے بچایا گیا وہ ہی کامیاب ہے۔

۵ وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْتُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقِ شَخِ نَفْسِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

اس آیت میں انصار مدینہ کو نام لے کر سپتہ بتا کر کامیاب فرمایا گیا۔ معلوم ہوا کہ

سارے مہاجرین و انصار پتھے اور کامیاب ہیں۔

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 سے اللہ جنت کا وعدہ فرما چکا ہے۔

۶ لَا يَسْتَوِيٰ مِنْكُمْ مَّنْ أَنْفَقَ مِنْ تَبَلِّ الْفَيْحِ وَقَاتِلًا أُولَٰئِكَ أَكْبَرُمْ دَرَجَاتٍ مِّنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتِلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ

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 صلی اللہ علیہ وسلم کے جاں نثار رہے۔ وہ بہت درجے والے ہیں۔ ان کے درجہ تک کسی کے وہم و گمان کی رسائی نہیں کیونکہ رب تعالیٰ نے ساری دنیا کو قلیل یعنی تھوڑا فرمایا اور اتنے بڑے عرش کو عظیم یعنی بڑا فرمایا لیکن ان خلفائے راشدین کے درجہ کو چھوٹا نہ کہا۔ بڑا نہ فرمایا بلکہ اعظم یعنی بہت ہی بڑا فرمایا۔

اور دوزخ سے بہت دور رکھا جائیگا وہ سب سے بڑا پرہیزگار جو اپنا مال دیتا ہے تاکہ سُتھرا 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۔

۷ وَسَيُجَنَّبُهَا الَّذِي يُوْتِي مَالًا يَتَزَكَّىٰ وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ

یہ آیت حضرت ابوبکر 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 عنہ کے حسب ذیل خصوصی صفات بیان ہوئے۔

ان کا دوزخ سے بہت دُور رہنا۔ ان کا سب سے بڑا متقی ہونا۔ یعنی اتقی ان کا ہمیشہ
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 اسی نعمتیں ملنا جس سے وہ راضی ہو جاویں۔

اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے فرمایا **لَطِيفٌ** **دُبُّكَ فَتَرْضَى**۔ آپ کو آپ کا رب اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جاویں گے۔

اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے فرمایا **وَلَسَوْفَ يَرْضَى**۔ عنقریب صدیق
راضی ہو جاویں گے معلوم ہوا کہ آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ہی قُرب ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ
مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔
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۔

جو صحابہ ان نبی کے ساتھی ہیں۔ وہ کافروں پر سخت
آپس میں نرم ہیں۔

یہ جماعت صحابہ وہ ہیں جن کی مثال توریت و انجیل میں
اس کھیت سے دی گئی ہے۔

جس نے اپنا پٹھان کالا۔ یہاں تک کہ فرمایا تاکہ ان سے
کافروں کے دل چلیں۔

ذَٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي
الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ
(الآیۃ)

الٰی ان قال: لِيَغِيْظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ۔

اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، 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 رافضی جلتے ہیں۔

قرآن کریم نے بعض لوگوں پر صاف صاف فتویٰ کفر دیا۔ ایک تو نبی کی
لطیفہ: توہین کرنے والے، اور دوسرے صحابہ کے دشمن صحابہ کرام کے دشمنوں

پر رب تعالیٰ نے کفر کا فتویٰ دیا کسی اور سے نہ دلویا۔

۱۲ ثَانِي اثْنَيْنِ اِذْ هُمَا فِي الْعَارِ اِذْ
يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ

ابوبکر دو میں کے دوسرے ہیں جبکہ وہ غار میں
ہیں جب فرماتے تھے رسول اپنے ساتھی سے غم نہ کر

یہ آیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حق میں اُتری۔ اس میں اس واقعہ کا ذکر
ہے کہ جب غار میں یار کو لے کر بیٹھے اور مار سے اپنے کو کٹوایا۔ اس آیت نے ابوبکر صدیق
کی صحابیت کا صراحتاً اعلان فرمایا۔ ان کی صحابیت اسی ہی قطعی اور یقینی ہے۔ جیسے
اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کیونکہ جس قرآن نے توحید رسالت
کا صراحتاً اعلان کیا۔ اسی قرآن نے صدیق کی صحابیت کا ڈنکا بجایا لہذا ان کی صحابیت
وعدالت پر ایمان لانا ایسی ہی ضروری ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان لانا اور ان کی
صحابیت کا منکر ایسا ہی بے دین ہے جیسے توحید و نبوت کا منکر۔

۱۳ لَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ
الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

نہ سست پڑو تم لوگ نہ غمگین ہو اور تم ہی بلند ہو
اگر تم سچے مومن ہو۔

۱۴ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ
عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ
كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَ
لَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى

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
جہادے گا ان کے لئے ان کا وہ دین جو ان کیلئے

لَهُمْ وَ لَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا | پس کیا اور ضروران کے اگلے خوف کو امن سے بدل دیگا۔
 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) خلافتِ دُنیا (۳) خوف
 کے بعد امن بخشنا (۴) دین کو مضبوط کرنا۔ اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو بلندی
 بھی دی۔ زمین میں خلافت بھی بخشی۔ امن بھی عطا کیا اور ان کے زمانہ میں دین کو ایسا
 مضبوط فرمایا کہ آج اس مضبوطی کی وجہ سے اسلام قائم ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے
 دونوں شرطیں بھی پوری کیں اور مومن بھی رہے اور پرہیزگار متقی بھی ورنہ انہیں یہ
 چار نعمتیں نہ دی جاتیں۔

یہ چند آیات بطور نمونہ پیش کی گئیں۔ ورنہ قرآنِ کریم کی بہت سی آیات ان حضرات
 کے فضائل میں ہیں اور کیوں نہ ہوں یہ حضرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال کا مظہر ہیں
 جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات رب تعالیٰ کے کمال کا نمونہ ہے۔ جیسے حضور
 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تنقیص رب تعالیٰ کے کمال کا انکار ہے۔ ایسے ہی ان انکار
 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال کا انکار ہے۔ استاد کا زور علمی شاگردوں کی لیاقت سے
 معلوم ہوتا ہے۔ اگر صفِ اول کی نماز فاسد ہو تو پچھلی صفوں کی نماز درست نہیں ہو سکتی کیونکہ
 امام کو دیکھنے والی صفِ اول ہی ہے اگر ابن کے پیچھے والا ڈبہ ابن سے کٹ کر رہ جائے۔
 تو پچھلے ڈبے کبھی سفر نہیں کر سکتے۔ وہ حضرات اسلام کی صفِ اول ہیں اور ہم آخری صفیں
 وہ گاڑی کا اگلا ڈبہ ہیں 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 پھین کر اور حضور (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی میراث تقسیم

نہ کرنے کی وجہ اسلام سے نکل گئے۔ یہ آیات اس وقت کی ہیں بعد سے انہیں کوئی 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 سے جنت کا وعدہ کر لیا۔ یہ باتیں انجام بخیر سے ہی حاصل ہو سکتی ہیں۔

دوسرے یہ کہ اگر یہ حضرات ایمان سے پھر گئے ہوتے تو اہلبیت اطہار خصوصاً حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان کے ہاتھ پر بیعت نہ کرتے خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 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 علیہ السلام 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 صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت میں نہ میراث تھی نہ کسی کی ملکیت بلکہ رائے عامہ پر ہی انتخاب ہوا۔

چوتھے یہ کہ پیغمبر کی میراث مال نہیں بلکہ علم ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے وَدَرْتِ

سُلَيْمٰنُ دَاوُدَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلَيْنَا مَنُطِقَ الطَّيْرِ۔ 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 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میراث نہ پاسکتیں

اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے زمانہ خلافت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم

کی میراث تقسیم نہ فرمائی۔

اعتراض: تم کہتے ہو کہ سارے صحابہ متقی پرہیزگار ہیں حالانکہ قرآن شریف نہیں فاسق کہہ رہا ہے۔ فرماتا ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ
بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوْا | اے مومنو! اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کسی قسم کی
خبر لائے تو تحقیق کر لیا کرو۔

ولید بن عقبہ صحابی نے آکر خبر دی تھی کہ فلاں قوم نے زکوٰۃ نہ دی۔ اس پر یہ آیت اُتری 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 نمبر ۱۱

عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ ہوئے

سارے مسلمانوں کا عقیدہ تھا اور ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا فرمایا اور اپنی قدرت کا نمونہ دکھایا مگر اب موجودہ زمانہ میں قادیانیوں نے اس کا انکار کیا۔ ان کی دیکھا دیکھی بعض بھولے جاہل مسلمان بھی اس ظاہری مسئلہ کے منکر ہو گئے اور کہنے لگے کہ قرآن سے یہ ثابت نہیں۔ حالانکہ قرآن شریف اس کا بہت زور شور سے اعلان فرما رہا ہے۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔

بیشک عیسیٰ کی کہادت اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے کہ اُسے مٹی سے بنایا۔ پھر اس سے فرمایا کہ ہو جا وہ فوراً ہو جاتا ہے۔ یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے تو تم شک والوں میں سے نہ ہو۔

إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ
خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ
فَيَكُونُ ۚ أَلْحَقُ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُنْ
مِنَ الْمُمْتَرِينَ ۚ

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو آدم علیہ السلام کی پیدائش سے تشبیہ دی کہ جیسے آدم علیہ السلام بغیر نطفے کے پیدا ہوئے ایسے ہی آپ بھی جب آدم علیہ السلام خدا کے بیٹے نہ ہوئے تو اے عیسیٰ! 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 رب نے فرمایا کہ یہ کام مجھ پر آسان ہے اور تاکہ بنائیں ہم اس بچہ کو لوگوں کے لئے نشان اور اپنی طرف سے رحمت۔

قَالَتْ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ
يَمْسَسْنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ
هُوَ عَلَيَّ هَيِّئْهُ وَ لِنَجْعَلَهُ آيَةً لِّلنَّاسِ
وَرَحْمَةً مِنَّا

اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ حضرت مریم رضی اللہ عنہا نے بیٹے 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؟

مَا فَاتَتْ بِهِ تَوْمَهَا تَحْمِيلُهُ ۖ قَالُوا يَا مَرْيَمُ

تو انہیں گود میں اپنی قوم کے پاس لائیں بولے اے مریم

لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا

تو نے بہت بُری بات کی

معلوم ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پر لوگوں نے حضرت مریم کو بہتان لگایا۔ اگر آپ خاوند والی ہوتیں تو اس بہتان کی کیا وجہ ہوتی۔

۱ فَاشارَتْ اِلَيْهِ قَالُوْا كَيْفَ نُنَكِّلُهٗمَنْ

پھر مریم نے بچہ کی طرف اشارہ کر دیا وہ بولے ہم کیسے

كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا قَالِ اِنِّي عَبْدُ اللّٰهِ اِنِّ

بات کریں اس سے جو پالنے میں بچہ ہے بچہ نے فرمایا

میں اللہ کا بندہ ہوں۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ رب تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بچپن میں ہی گویائی دی اور آپ نے خود اپنی ماں کی پاکدامنی اور رب تعالیٰ کی قدرت بیان فرمائی اگر آپ کی پیدائش باپ سے ہے تو اس معجزے اور گواہی کی ضرورت نہ تھی۔

۲ اِنَّمَا الْمَسِيْحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُوْلٌ

عیسیٰ مریم کا بیٹا اللہ کا رسول ہی ہے اور اس کا ایک

اللّٰهِ وَكَلِمَتُهُۥ اَلْقِيَتْهَا اِلَى مَرْيَمَ وَرُوْحٌ

کلمہ کہ مریم کی طرف بھیجا اور رب کی طرف سے ایک

مِّنْهُ

رُوْحٌ

اس آیت میں عیسیٰ علیہ السلام کو مریم کا بیٹا فرمایا۔ حالانکہ اولاد کی نسبت باپ کی طرف ہوتی ہے نہ کہ ماں کی طرف آپ کا اگر والد ہوتا تو آپ کی نسبت اسی کی طرف ہونی چاہیے تھی نیز قرآن کریم نے کسی عورت کا نام نہ لیا اور نہ کسی کی پیدائش کا واقعہ اس قدر تفصیل سے بیان فرمایا چونکہ آپ کی پیدائش عجیب طرح صرف ماں سے ہے لہذا ان بی بی کا نام بھی لیا اور واقعہ پیدائش پورے ایک رکوع میں بیان فرمایا۔ نیز انہیں کلمہ اللہ اور اللہ کی رُوْح فرمایا معلوم ہوا کہ آپ کی پیدائش ایک کلمہ سے ہے اور آپ کی رُوْح مافوق الاسباب آئی ہے۔

۳ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَّ مِّنْ

عیسیٰ کلام کریں گے لوگوں سے پالنے سے اور بچگی عمر

الصُّلِحِينَ

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 اسلئے معجزہ ہے کہ بچے اتنی عمر میں بولا نہیں کرتے اور بڑھاپے میں کلام کرنا اسلئے 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 فرمادے اور قانون کی مخالفت ناممکن ہے لہذا عیسیٰ علیہ السلام کا خلاف قانون پیدا ہونا غیر ممکن ہے۔ رب تعالیٰ صاف فرما رہا ہے۔

بیشک ہم نے پیدا کیا انسان کو ماں باپ کے مخلوط نطفے سے کہ ہم اسے آزما میں پس ہم نے اسے سننے دیکھنے والا بنا دیا۔ اور وہی ہے جس نے پانی سے بنایا آدمی پھر اس کے رشتے اور سسرال مقرر کر دی۔

اور ہم نے ہر جاندار چیز پانی سے بنائی تو کیا وہ ایمان نہ لائیں گے۔

اور تم ہرگز اللہ کے قانون کو بدلتا ہوا نہ پاؤ گے۔

اور تم ہمارا قانون بدلتا ہوا نہ پاؤ گے۔

۱ اِنَّا خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ
۲ اَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيْهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيْعًا بَصِيْرًا
۳ وَ هُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ
نَسَبًا وَصِهْرًا

۴ وَ جَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ اَفَلَا
يُؤْمِنُوْنَ

۵ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللّٰهِ تَبْدِيْلًا

۶ وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيْلًا

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 جوٹیں چارپائی میں کھٹل، پیٹ اور زخم میں کیڑے بغیر نطفے کے دن رات پیدا ہوتے ہیں۔ برسات میں کیڑے پھل میں جانور بغیر نطفے کے پیدا ہوتے ہیں۔ بتاؤ یہ قانون کے خلاف کیوں ہوا۔

تحقیقی جواب یہ ہے کہ معجزات 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 کے پیدا

ہونا اس معجزے کے قانون کے ماتحت ہے تمہاری پیش کردہ آیات کا مطلب یہ ہے کہ مخلوق

خدا کے قانون میں تبدیلی نہیں کر سکتی۔ اگر خالق خود کرے تو وہ قادر ہے۔ انسان کی پیدائش نطفے

سے ہونا قانون ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر نطفے کے ہونا قدرت ہے ہم قانون کو بھی مانتے

ہیں اور قدرت کو بھی۔ رب تعالیٰ قانون کا پابند نہیں۔ ہم پابند ہیں۔

دیکھو قانون یہ ہے کہ آگ جلادے مگر ابراہیم علیہ السلام کو نہ جلا یا۔ یہ قدرت ہے رب

تعالیٰ فرماتا ہے:

قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ | ہم نے کہا کہ آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔

اسی طرح اور بہت سارے معجزات کا حال ہے اللہ تعالیٰ قادر و قیوم ہے جو چاہے کرے۔ اسکی قدرتوں کا انکار

کرنا اپنے ایمان سے ہاتھ دھونا ہے۔ رب تعالیٰ ہم سب کو اس راستہ پر چلائے جو اسکے نیک بندوں کا ہے اور اس

کی ہواؤں سے ہمارا ایمان محفوظ رکھے آمین! آمین یا رب العالمین!

وَصَلَّىٰ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ خَيْرِ خَلْقِهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ آمِينَ بِرَحْمَتِهِ وَهُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ط

ناچیز احمد بار خاں ۵ ذیقعدہ ۱۳۶۱ھ

یومِ دو شنبہ مبارکہ

”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 حسنِ خاتمہ کی دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ
سے مجھے کلمہ طیبہ پر خاتمہ نصیب کرے اور مجھ گنہگار کی مغفرت فرمادے۔ اسی لالچ
میں یہ محنت کی ہے“

احمد یار خاں

فہرست کتاب علم القرآن

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۹۸	قاعدہ ۱: وحی کے معنی اور ان کی پہچان	۵۱	مخلوق کو مشکلتنا۔ فریادرس دفع البلاء	۲	دیسنا چہ موجودہ مسلمانوں کا ترجمہ قرآن کا شوق۔ اور بغیر سمجھے ترجمہ پڑھنے کے بڑے نتائج
۹۹	قاعدہ ۲: عبد کے معنی اور ان کی پہچان	۵۲	اصطلاح ۱: بدعت	۸	ترجمہ قرآن میں دشواریاں کفار کی آیتیں مسلمانوں پر چسپاں کرنا خارجوں کا طریقہ ہے
۱۰۰	قاعدہ ۳: رب کے معنی اور ان کی پہچان	۵۵	اصطلاح ۲: اللہ	۱۲	مقدمہ: آیات قرآنیہ کی قسمیں تفسیر قرآن کے درجے اور ان کے حکم
۱۰۱	قاعدہ ۴: ضلال کے معنی اور ان کی پہچان	۶۳	لفظ اللہ کی تحقیق	۲۳	پہلا باب: اصطلاحات قرآنیہ
۱۰۳	قاعدہ ۵: مکر یا خداع کے معنی اور ان کی پہچان	۶۵	اصطلاح ۳: ولی	۲۴	اصطلاح ۱: ایمان
۱۰۴	قاعدہ ۶: تقویٰ کے معنی اور ان کی پہچان	۶۷	ولی اللہ ولی من دون اللہ	۲۶	اصطلاح ۲: اسلام
۱۰۵	قاعدہ ۷: مکر یا خداع کے معنی اور ان کی پہچان	۶۹	اصطلاح ۴: دعا	۲۸	اصطلاح ۳: تقویٰ
۱۰۶	قاعدہ ۸: دلی کے معنی اور ان کی پہچان	۸۲	مردوں کو چکانا قرآن سے ثابت ہے	۳۲	اصطلاح ۴: کفر
۱۰۷	قاعدہ ۹: دعا کے معنی اور ان کی پہچان	۸۴	اصطلاح ۵: مذا عبادت	۳۵	اصطلاح ۵: شرک
۱۰۸	قاعدہ ۱۰: دعا کے معنی اور ان کی پہچان	۹۲	عبادت کی قسمیں	۳۸	شرک کی حقیقت اور اس کی اقسام
۱۰۹	قاعدہ ۱۱: دعا کے معنی اور ان کی پہچان	۹۸	اصطلاح ۶: من دون اللہ کے معنی اور ان کی پہچان		
۱۱۰	قاعدہ ۱۲: دعا کے معنی اور ان کی پہچان		اصطلاح ۷: انذار و نذار		
۱۱۱	قاعدہ ۱۳: دعا کے معنی اور ان کی پہچان		اصطلاح ۸: اخاتم النبیین		
۱۱۲	قاعدہ ۱۴: دعا کے معنی اور ان کی پہچان		دوسرا باب: قواعد قرآنیہ		

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۶۴۵	تیسرا باب	۱۲۶	قاعدہ ۱۲: کسی کا بوجھ اٹھانے کی صورتیں	۱۰۸	قاعدہ ۱۱: شرک کے معانی اور ان کی پہچان
"	مسائل قرآنیہ	"	اور ان کی پہچان	"	"
"	مسئلہ ۱: کرامات ادیباء برحق ہیں	۱۲۸	قاعدہ ۱۳: رسولوں میں فرق کرنے کی صورتیں اور ان کی پہچان	۱۰۹	قاعدہ ۱۲: صلوات کے معانی اور ان کی پہچان
۱۲۸	مسئلہ ۲: ادیباء اللہ مشککات	"	"	"	"
"	دفع البلاء حاجت روا ہیں۔	۱۳۰	قاعدہ ۱۴: حضور کو اپنے انجام کی خبر ہونے کی صورتیں اور ان کی پہچان	۱۱۰	قاعدہ ۱۳: مردوں کا سُنا اور سنت کے معانی اور ان کی پہچان
۱۵۲	مسئلہ ۳: تہارے منہ سے جو نکلی	"	"	"	"
"	وہ بات ہو کے رہی۔	۱۳۲	قاعدہ ۱۵: نبی کی ہدایت کرنے کی صورتیں اور ان کی پہچان	۱۱۲	قاعدہ ۱۴: ایمان و تقویٰ کے معانی اور ان کی پہچان
۱۵۶	مسئلہ ۴: اللہ کے پیارے دور سے دیکھتے سنتے ہیں یعقوب علیہ السلام	"	"	"	"
"	حضرت یوسف علیہ السلام سے خبردار	"	اسے اللہ کے فضل سے ضرور ہدایت ملیگی	۱۱۴	قاعدہ ۱۵: خلق کے معانی اور ان کی پہچان۔
"	تھے انکے حالات سے واقف تھے	۱۳۴	قاعدہ ۱۶: غیر خدا کے نام پر پکارے ہوئے جانور کے حرام حلال ہونے کی صورتیں اور ان کی پہچان	۱۱۴	قاعدہ ۱۶: حکم گواری بکیت دلالت کے معانی اور ان کی پہچان
۱۶۲	مسئلہ نمبر ۵: مردے سنتے ہیں اور زندوں کی مدد کرتے ہیں۔	"	"	"	"
۱۶۹	مسئلہ نمبر ۶: یادگاریں قائم کرنا اور بڑی تاریخوں پر خوشیاں منانا۔	۱۳۵	قاعدہ ۱۷: نبی کے نفع و نقصان کے مالک ہونے نہ ہونے کی صورتیں اور ان کی پہچان	۱۱۸	قاعدہ ۱۷: علم غیب کے مراتب اور ان کی پہچان
۱۷۲	مسئلہ ۷: بزرگوں کی جگہ کی تعظیم اور وہاں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے	"	"	"	"
۱۷۴	مسئلہ نمبر ۸: سچے مذہب کی پہچان	۱۳۶	قاعدہ ۱۸: رفع کے معانی اور ان کی پہچان	۱۲۱	قاعدہ ۱۸: غیر خدا کو پکارنے کی قسمیں اور ان کی پہچان
"	مذہب کی تاریخ پیدا ہونے ان کے نبیوں سے۔	۱۴۰	قاعدہ ۱۹: غیر خدا سے ڈرنے کی صورتیں اور ان کے احکام	"	"
۱۷۷	مسئلہ نمبر ۹: دم درود کرنا پڑھ کر پھونکنا	۱۴۲	قاعدہ ۲۰: نبی کے ہم جیسے بشر ہونے نہ ہونے کی صورتیں اور ان کی پہچان	۱۲۲	قاعدہ ۱۹: وسیلہ کی قسمیں اور ان کی پہچان
۱۷۹	مسئلہ نمبر ۱۰: تمام صحابہ برحق ہیں	"	"	"	"
۱۸۷	مسئلہ نمبر ۱۱: حضرت عیسیٰ علیہ السلام	"	پہچان حضور نے اپنی بشریت کا اعلان	۱۲۴	قاعدہ ۲۰: کسی کے اعمال دوسرے کے کام آنے نہ آنے کا قاعدہ
"	غیر باپ کے پیدا ہوئے۔	"	کیوں کیا؟	"	"

○
اہل سنت و جماعت کے لیے خوشخبری

اھلسنت وجماعت کے مایہ ناز صاحب قلم حکیم الامتے

مفتی احمد یار خاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ

کی مایہ ناز تفسیر القرآن

تُورُ العَرُفَانِ

مع ترجمہ کنز الایمان

اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی مولانا احمد رضا خاں صاحب

- دیدہ زیب کتابت ● دُورنگہ عکسی طباعت ● عمدہ سفید کاغذ
- * بڑے سائز کے ایک ہزار صفحات پر مشتمل بہترین جلد میں دستیاب ہے
- * ہر کتب فروش سے خریدیے۔ براہ راست ہم سے طلب کیجئے!

