

محمد نشا کاشف

اسلام میں نبوت کا تصور

غیب کی کنجیاں صرف خالق کائنات کے پاس ہیں۔ کما قال اللہ تعالیٰ:

و عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما
تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمت الارض ولا رطب ولا
يابس الا في كتب مبين۔ (الانعام ۵۹)

ترجمہ :- اور اسی کے پاس ہیں غیب کی کنجیاں انہیں وہی جانتا ہے جو کچھ
خسکی اور تری میں ہے اور جو پتا کرتا ہے وہ اسے جانتا ہے اور کوئی دانہ نہیں
زمین کے اندھیروں میں اور نہ کوئی تر اور خشک جو ایک روشن کتاب میں لکھا نہ
ہو۔ (ترجمہ احمد رضا بریلوی)

تشریح۔ حاشیہ نعیم الدین ص ۱۲۹: تو جسے چاہے وہی غیب پر مطلع ہو سکتا ہے۔ بغیر
اس کے بتائے کوئی نہیں جان سکتا۔ (واحدی) نمبر ۱۳۰۔ کتاب مبین سے لوح
محفوظ مراد ہے اللہ تعالیٰ نے ماکان و مایکون کے علوم اس میں مکتوب
فرمائے۔

مذکورہ آیات سے ثابت ہوا کہ سوائے خدا تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا اور
غیب کی چابیوں کا مالک صرف اللہ خالق کائنات ہے اور اللہ جس کو چاہے بذریعہ
وحی خبر دے دیں۔ اپنے بندوں کو بغیر بتائے کوئی نہیں بتا سکتا۔

سید الانبیاء سید الاقطیاء احمد مجتبیٰ سرور دو عالم ﷺ کا مشہور واقعہ کہ
یہودیوں نے آپؐ سے چند سوالات کئے۔ آپؐ نے دوسرے دن جواب دینے کا
وعدہ فرمایا لیکن اٹھارہ دن تک وحی بند رہی اور پھر جب نازل ہوئی تو سب
سے پہلے جس بات کی طرف توجہ دی گئی وہ یہ تھی۔ ولا تقولن لشيئ اني
فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله۔ کبھی بھی نہ کہتا کہ یہ کام کل کروں گا مگر

ساتھ یہ بھی کو اگر اللہ نے چاہا تو کروں گا۔
اس سے معلوم ہوا اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں پر وحی نازل کرتا ہے جب تک اللہ کا پیغام نہ ملے اتنی دیر تک اللہ کے رسول بھی نہیں جانتے اور اسی طرح خالق کائنات نے اپنی مقدس کتاب میں ارشاد فرمایا :

غیب کی کنجیاں پانچ ہیں

ان الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدرى نفس ما ذا تكسب غدا وما تدرى نفس بلى لرض تموت ان الله علیم خبیر۔ (لقمان آخری آیت)

ترجمہ احمد رضا بریلوی :- بے شک اللہ کے پاس ہے قیامت کا علم اور اتارتا ہے مینہ اور جانتا ہے جو کچھ ماؤں کے پیٹ میں ہے اور کوئی جان نہیں جانتی کہ کل کیا کمائے گی اور کوئی جان نہیں جانتی کہ کس زمین میں مرے گی بے شک اللہ جاننے والا بتانے والا ہے۔

اس آیت کا شان نزول حاشیہ میں نعیم الدین لکھتے ہیں یہ آیت حارث بن عمر کے حق میں نازل ہوئی۔ جس نے نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر قیامت کا وقت دریافت کیا تھا اوز یہ کہا تھا کہ میں نے کھیتی پوئی ہے۔ خبر دیجئے مینہ کب آئے گا اور میری عورت حاملہ ہے۔ مجھے بتائیے کہ اس کے پیٹ میں کیا ہے، لڑکا یا لڑکی۔ یہ تو مجھے معلوم ہے کہ کل میں نے کیا کیا۔ یہ بتائیے کہ آئندہ کل کیا کروں گا۔ یہ بھی جانتا ہوں کہ میں کہاں پیدا ہوا مجھے یہ بتائیے کہ کہاں مروں گا۔ اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی۔ ایک اور آیت میں ہے :

يسئلونك عن الساعة ايان مرسبا قل انما علمها عند ربى۔

(اعراف ۱۸۷)

ترجمہ :- سوال کرتے ہیں تجھ کو قیامت سے کہ کیا ہے وقت قائم ہونے

اس کے کالہ آپ فرماد مجھے کہ اس کا علم صرف میرے رب کے پاس ہے۔
جو لوگ انبیاء علیہ السلام اور اولیاء کرام کو عالم الغیب مانتے ہیں وہ اپنے
اعلیٰ حضرت مولوی احمد رضا خان بریلوی اور نعیم الدین مراد آبادی کے اس
ترجمے اور تشریح سے انکار کر رہے ہیں جو کہ نبی اکرم ﷺ کو عالم الغیب
نہیں سمجھتے اگر کوئی قرآن مجید کی ان آیات کا انکار کرتا ہے تو اس کے لئے جہنم
کا ٹھکانہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر علم غیب کی وضاحت بیان کی ہے۔

علم الغیب فلا یظهر علی غیبہ احد الا من ارتضے من رسول فانه
یسئلک من بین یدیه ومن خلفه رصدا (سورہ جن آیت نمبر ۲۷)

ترجمہ :- خدا عالم الغیب ہے پس وہ اپنے پر کسی کو مطلع نہیں کرتا مگر جس
رسول کو وہ پسند کرے اس کے بھی آگے پیچھے تمکبان فرشتوں کو چلاتا ہے۔

معلوم ہوا کہ غیب کا علم صرف خداوند تعالیٰ ہی کو ہے ہر "ماکان ویكون"
کو دی جاتا ہے۔ خدائے عزوجل کے علاوہ کسی نبی، ولی، بزرگ، فرشتہ اور
جن کو علم غیب نہیں ہے۔ چنانچہ خود حضور ﷺ کے فرامین و واقعات اس
امر پر شاہد ہیں۔ ایک حدیث میں آپؐ قسمیہ فرماتے ہیں :

والله لا ادري والله لا ادري ما يفعل بي ولا بكم وانا رسول الله

ترجمہ :- میں اللہ کا رسول ہونے کے باوجود خدا کی قسم میں نہیں جانتا خدا
کی قسم میں نہیں جانتا کہ میرے اور تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔

یہاں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ علم غیب پر اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا
مطلع کر دیتا ہے۔ تو اس کا مقصد ہے کہ اطلاع غیب کے بعد وہ پھر غیب نہیں
رہتا۔ اگر یہ مقصد نہ ہو تو پھر نبی، ولی اور بزرگ تو کیا بلکہ جملہ مخلوق اور امت
محمدیہ عالم الغیب ٹھہرتی ہے کیونکہ جس کی اطلاع اللہ تعالیٰ نے اپنے منتخب کردہ
رسولوں کو دی تھی۔ اسی غیب کی اطلاع رسولوں نے اپنے امتیوں کو دی اگر
اس اطلاع غیب سے رسول عالم الغیب ہو سکتے ہیں تو کیا امت عالم الغیب نہیں ہو

سکتی۔ جبکہ قرآن کی شہادت یہ ہے :

قل ما كنت بدعا من الرسل و ما ادري ما يفعل بي ولا بكم ان اتبع الا ما يوحى الي و ما انا الا نذير مبين۔ (احقاف آیت ۹)
اور مزید اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :

ذلك من انباء الغيب نوحيه اليك و ما كنت لديهم اذا جمعا امرهم و هم يمكرون۔ (سورة يوسف آیت ۱۰۲)

ترجمہ :- یہ ہے خبروں غیب کی سے کہ وحی کرتے ہیں ہم طرف تیری اور نہیں تھا نزدیک ان کے جس وقت کہ مقرر کیا انہوں نے کام اپنا اور وہ مکر کرتے تھے۔ (ترجمہ شاہ رفیع الدین دہلوی) یہ امر یقینی ہے کہ آپؐ نے کسی سے یہ قصہ سنا سنا یا بھی نہیں پس یہ صاف دلیل ہے نبوت کی اور صاحب وحی ہونے کی۔

عالم الغیب اور مختار کل کون ہے ؟

قرآن مجید پ ۹ سورہ اعراف آیت ۱۸۸ میں ہے :

قل لا املك لنفسي نفعا و لا ضرا الا ما شاء الله و لو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير و ما مسني السوء ان انا الا نذير و بشير لقوم يومنون۔

ترجمہ :- اے پیغمبر ان لوگوں ! سے کہدو کہ خود میرا نفع و نقصان میرے قبضہ اختیار میں نہیں لیکن جو خدا چاہے اور اگر میں غیب کی باتیں جانتا تو خود اپنا بہت سا نفع کر لیتا اور نہ مجھ کو کوئی گزند پہنچتا، میں تو محض عذاب سے ڈرانے والا اور احکام شرعیہ بتلا کر ثواب کی بشارت دینے والا ہوں ان لوگوں کو جو ایمان رکھتے ہیں۔

اس آیت کا ترجمہ احمد رضا بریلوی نے یوں کیا ہے۔ تم فرماؤ میں اپنی جانکے بھلے برے کا خود مختار نہیں مگر جو اللہ چاہے اور اگر میں غیب جان لیا کرتا یوں ہوتا کہ میں نے بہت بھلائی جمع کر لی اور مجھے کوئی برائی نہ پہنچی میں تو ڈر

اور خوشی منانے والا ہوں انہیں جو ایمان رکھتے ہیں۔ خیرہ حاشیہ نعیم الدین دیکھئے۔

اور سورہ یونس آیت ۴۹ میں ہے :

قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَعْمِدُوا صُرُوحَكُمْ لِأَنِّي أَنَا اللَّهُ
ترجمہ :- آپ فرما دیجئے کہ میں خود اپنی ذات خاص کیلئے تو کسی نفع کے حاصل کرنے کا اور کسی ضرر کے دفع کرنے کا اختیار ہی نہیں رکھتا مگر جتنا خدا کو منظور ہو۔

تشریح :- آپ غور فرمائیں مذکورہ بالا آیتوں سے ثابت ہوا ہے۔ عالم الغیب اور بخار کل صرف اللہ تعالیٰ ہے اگر پھر بھی یہ لوگ نہ مانیں تو ان کی مرضی قرآن کا انکار کر کے جہنم کے راستہ پر چلتے ہیں۔ ایسے لوگ قیامت کے دن عذاب جہنم میں رہیں گے ان کو کوئی نہیں بچا سکے گا۔
رسولوں اور بزرگوں کو عالم الغیب جاننے والوں کی تردید سے قرآن مجید بھرا ہوا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے :

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يَكْلِمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَآئِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بَأْذَنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلَىٰ حَكِيمٍ مُّكَرَّمٍ
ایک روحا من امرنا ما کنت تدری ما الکتب ولا الایمان ولكن جعلناه نوراً نهدی به من یشاء من عبادنا وانک لتهدی الی صراط مستقیم

ترجمہ :- اور نہیں کوئی طاقت کسی آدمی کو کہ بات کرے اس سے اللہ مگر جی میں ڈالنے یا پیچھے پردے کے سے یا بھیجے فرشتہ پیغام لانے والا پس جی میں ڈال دیوے ساتھ حکم اس کے جو کچھ چاہتا ہے تحقیق وہ بلند مرتبہ حکمت والا ہے اور اسی طرح وحی کی ہم نے طرف تیری روح کو حکم اپنے سے نہ جانتا تھا تو کیا ہے کتاب اور نہ ایمان، لیکن کیا ہے ہم نے اس کو نور ہدایت کرتے ہیں ساتھ اس کے جس کو چاہتے ہیں بندوں اپنے سے اور تحقیق تو البتہ ہدایت کرتا ہے طرف

راہ سید جی کی۔ (الشوری آیت ۵۱ - ۵۲)

تشریح :- اس آیت میں وحی کے تین طریقے بتائے۔ (۱) الہام سے (۲) حجاب کے باہر سے (۳) یا کسی فرشتے کو بھیج دے۔ کوئی بشر اپنی غفری ساخت اور موجودہ قومی اعتبار سے یہ طاقت نہیں رکھتا کہ خداوند قدوس اس دنیا میں اس کے سامنے ہو کر مشافحہ کلام فرمائے اور وہ تحمل کر سکے اسی لئے کسی بشر سے اس کے ہم کلام ہونے کی تین صورتیں ہیں۔

(الف) بلا واسطہ پردہ کے پیچھے سے کلام فرمائے یعنی نبی کی قوت سامعہ استماع کلام سے لذت اندوز ہو کر مگر اس حالت میں آنکھیں دولت دیدار سے متنوع نہ ہو سکیں جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اور خاتم الانبیاء کو لیلۃ الاسراء میں پیش آیا۔

(ب) بواسطہ فرشتہ کے حق تعالیٰ کلام فرمائے۔ مگر فرشتہ مجسم ہو کر آنکھوں کے سامنے نہ آئے بلکہ براہ راست نبی کے قلب پر نزول کرے اور قلب ہی سے ادراک فرشتہ کا اور صورت کا ہوتا ہو۔ حواس ظاہرہ کو چہاں دخل نہ رہے۔ میرے خیال میں یہ صورت ہے جس کو حضرت عائشہ صدیقہؓ کی حدیث میں یاتیننی فی مثل صلصلة الجرس سے تعبیر فرمایا ہے اور صحیح بخاری کے ابواب بدء الحق میں وحی کی صورت میں بھی اتیان ملک کی تصریح موجود ہے اسی کو حدیث میں و هو اشدہ علی فرمایا اور شاید وحی قرآنی بکثرت اسی صورت میں آتی ہو۔ جیسا کہ نزل به الروح الامین علی قلبک سے اشارہ ہوتا ہے اور چونکہ یہ معاملہ بالکل پوشیدہ طور پر اندر ہی اندر ہوتا تھا۔ پیغمبر کے وجود سے باہر کوئی علیحدہ ہستی نظر نہ آتی تھی اور نہ اس طرح کلام ہوتا تھا جیسے ایک آدمی دوسرے سے بات کرتا ہو کہ پاس بیٹھنے والے سامعین بھی سمجھ لیں اس لئے اس قسم کو خصوصیت کے ساتھ آیت ہذا میں لفظ وحیا سے تعبیر کیا کیونکہ لغت میں وحی کا لفظ اخفاء اور اشارہ سریرہ پر دلالت کرتا ہے۔

(ج) تیسری صورت یہ ہے کہ فرشتہ متجد ہو کر سامنے آجائے اور اس طرح خدا کا کلام و پیام پہنچا دے۔ جیسے ایک آدمی دوسرے سے خطاب کرتا ہے چنانچہ حضرت جبرائیل ایک دو مرتبہ حضرت محمد ﷺ کی صورت میں آتے تھے اور کبھی غیر معروف آدمی کی شکل میں بھی تشریف لائے ہیں۔ اس وقت آنکھیں فرشتہ کو دیکھتیں اور کان ان کی آواز سنتے تھے اور پاس بیٹھنے والے بھی بعض اوقات گفتگو سنتے اور سمجھتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہؓ کی حدیث میں جو دو قسمیں بیان ہوئی ہیں ان میں سے یہ دوسری صورت ہے اور میرے خیال میں اسی کو اس آیت میں لویرسل رسولافیوحی باذنہ مایشاء سے تعبیر فرمایا گیا۔ (واللہ اعلم بالصواب)

باقی حجاب والی صورت چونکہ بالکل نادر بلکہ اندر تھی اس لئے حضرت عائشہ صدیقہؓ کی حدیث میں اس سے تعرض نہیں کیا گیا (تفسیر عثمانی) علم غیب پر یہ مختصر بحث قرآن مجید کی روشنی میں کی گئی ہے آگے آپ کی مرضی مانیں یا نہ مانیں۔ احمد رضا بریلوی صاحب کے ترجمہ القرآن کے حوالہ جات سے بھی پیش کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب لوگوں کو حق بات سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین

تمام عبادتیں، زندگی، موت خدا واحد لا شریک کے لئے ہیں

فرمان الہی: قل ان صلاتی و نسکی و محبای و معاتى لله رب العلمین۔ لا شریک له و بذالک امرت و انا لول المسلمین۔

ترجمہ :- آپ فرما دیجئے میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت اللہ ہی کے لئے ہے۔ مجھے اسی کا حکم ملا ہے اور میں سب سے پہلے اس کے حکم برداروں میں ہوں۔ (الانعام ۱۶۲-۱۶۳)

تشریح :- اس آیت کے شان نزول کا یہ سبب کہ مشرک قربانی اور نیاز اور عبادت میں غیر اللہ کو یعنی بتوں کو شریک کرتے تھے۔ آپ کو حکم ہوا کہ یہ

آیت سادیں تاکہ مسلمان بھی اولیاء کرام انبیاء علیہ السلام کو خدا کا شریک ٹھہرا کر ان کے نام کی نذر و نیاز چڑھاوے وغیرہ نہ چڑھائیں ہر قسم کی عبادتیں خدا ہی کیلئے کریں۔ جیسا کہ مسلمانوں کو نماز ہی میں حکم ہے جو التحیات للہ و الصلوات کی طرف اشارہ کر کے سمجھا دیا ہے۔ پھر بھی اس پر غور نہ کریں تو ان کی مرضی۔

حضورؐ کی بتلائی دعا سے ہر پریشانی کا حل

اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک و فی قبضتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسئلک بکل اسم ہو لک سمیت بہ نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک لو استاثرت بہ فی مکنون الغیب عندک ان تجعل القرآن ربيع القلبی وجلاء همی و غمی ما قالہا عبد قط الا اذهب اللہ غمہ و ابدلہ بہ فرحاً۔ (رواہ رزین بحوالہ مشکوٰۃ شریف باب الدعوات فی الاوقات فصل سوم کی تیسری حدیث طبرانی میں ہے)

اے اللہ میں بندہ ہوں تیرا ---- اور تیرے بندے کا بیٹا ہوں ہمہ تن تیرے قبضہ میں ہوں، ہے تیرے بارے میں تیرا حکم، عین عدل ہے میرے بارے میں تیرا فیصلہ ----

پیغمبروں کو خدائی یا نیم خدائی کا مرتبہ دینے کی بڑی حد تک ذمہ داری مقدس ہستیوں کی اعتدال سے بڑی ہوئی تقدیس و تکریم پر ہے۔ معقدوں کی غلو آمیز خوش عقیدگی اکثر اوقات دینی رہنماؤں کو معبود و معبود کے مقام تک پہنچا دیتے ہیں۔ پیغمبر اسلام نے اس خطرے کا ساری عمر لحاظ رکھا اور کبھی اپنی بے جا تعظیم کی اجازت نہ دی۔ آپؐ سے یہودیوں نے ایک بار دریافت کیا کہ آپؐ چاہتے ہیں کہ ہم آپؐ کی عبادت کیا کریں؟ جس طرح عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کیا کرتے ہیں؟! ارشاد ہوا معاذ اللہ میں غیر اللہ کی عبادت کی

اجازت کا حکم دوں۔ (رحمة اللعالمین جلد اول ص ۲۳۷) یہ آیات قرآنی اسی وقت نازل ہوئی تھیں۔

وما كان لبشر ان يوتييه الله الكتب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون و بما كنتم تدرسون ولا يامرکم ان تتخذوا الملئكة والنبيين انتم مسلمون۔

ترجمہ :- جس بشر کو خدا کتاب اور حکمت اور نبوت عطا کرے اس سے یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ لوگوں سے کہے کہ خدا کے سوا میرے بندے بن جاؤ بلکہ اس کی ہدایت و دعوت یہی ہوتی ہے کہ ہو جاؤ سب اللہ والے مطابق اس کے کہ پڑھتے پڑھاتے ہو اللہ کی کتاب کو وہ ہرگز یہ نہیں کہتا کہ فرشتوں کو یا نبیوں کو بھی رب بناؤ۔ بھلا وہ کفر کے لئے کہہ سکتا ہے بعد اس کے کہ تم اللہ کے فرمانبردار بندے بن چکے ہو! (پ ۳ آل عمران آیت ۷۹ - ۸۰)

ایک دوسرے موقع پر ایک صاحب نے بارگاہ نبوت میں زبان سے سلسلہ کلام میں نکل گیا۔ ماشاء اللہ و شئت لی یعنی وہ ہو گا جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں۔ آپ اس پر سخت برہم ہوئے اور فرمایا: جعلتني لله ندا بل ماشاء الله وحده۔ تم نے مجھ کو خدا کے برابر کر دیا یوں نہیں بلکہ یوں کہو کہ جو تمہا خدا چاہے وہ ہو گا۔ (رواہ البرانی فی الکبیر کنز العمال ج ۳ ص ۱۳۳)

ایک صحابی قیس بن سعد کو حیرہ جانے کا اتفاق ہوا۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ لوگ رئیس شہر کے دربار میں جاتے ہیں تو سجدہ کرتے ہیں۔ لوٹ کر آئے تو حضور ﷺ سے عرض کیا کہ آپ کو سجدہ کیا جائے تو آپ زیادہ مستحق ہیں۔ جواب ملا ”تم میری قبر پر گزرو گے تو سجدہ کرو گے؟“ کہا جی نہیں۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا تو جیتے جی بھی سجدہ نہ کرنا چاہیے۔

(ابو داؤد کتاب النکاح)

کسی نے غوب کہا ہے۔

سجدہ ہے روا ہونذا اللہ دے ماسوا نوں
 اصحاب سجدہ کر دے محمدؐ مصطفیٰ نوں
 ایک بار حضور ﷺ کہیں جا رہے تھے۔ راستہ میں ان کو دیکھ کر ایک
 شخص پر ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ کانپنے لگا۔ آپؐ اس کے قریب تشریف لے
 گئے اور فرمایا ڈرو نہیں میں ایک قریبی خاتون کا بیٹا ہوں جو خشک گوشت کے
 ٹکڑے کھایا کرتی تھی۔ (ترمذی)

یہی وہ بوئے جنیت ہے جس کے بغیر عقیدت کے جذبات نہیں پیدا ہوتے
 اور عقیدت کے جذبات پیدا کئے بغیر کسی نبی یا مصلح کی کوشش کامیاب نہیں ہو
 سکتی۔ انبیاء اور صالحین کی پرستارانہ تنظیم و تکریم اگرچہ ان کو خدائی کے مرتبہ
 تک نہیں پہنچا سکتی مگر ان کو کوئی نقصان بھی نہیں پہنچا سکتی۔ البتہ ان کے نیاز
 مندوں اور معتقدوں کے لئے بے حد ضرر رساں اور ان کی گمراہی کی پستی میں
 دھکیلنے والی اور خدا سے دور کرنے والی چیز ہے۔ قرآن مجید میں یہودیوں اور
 عیسائیوں کی مذمت کرتے ہوئے ان کا بڑا جرم یہ فرمایا گیا ہے کہ :

اتخذوا الجبارہم ورہبائہم لربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم وما
 امروا الا لیعبدوا الہا واحدا لا الہ الا ہو سبحنہ عما یشرکون۔

ترجمہ :- انہوں نے خدا کو چھوڑ کر اپنے عالموں اور راہبوں کو اپنا رب بنا
 لیا ہے اور مسیح بن مریم کو خدا قرار دیا ہے حالانکہ ان کو صرف یہ حکم کیا گیا ہے
 کہ فقط ایک معبود برحق کی عبادت کریں۔ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق
 نہیں۔ وہ ان کے شرک سے پاک ہے۔ (سورۃ التوبہ آیت ۳۱)

چنانچہ اپنی بابت رسول اللہ ﷺ کا یہ مستقل حکم تھا۔

لا نظرونی کما اطرت النصارى ابن مریم فانما انا عبدہ فقولوا عبد
 اللہ ورسولہ۔ (کتاب الانبیاء رواہ البخاری و مسلم عن عمرؓ مشکوٰۃ
 کتاب الادب)

ترجمہ :- میری شان میں اس طرح مبالغہ نہ کرو جیسا کہ یہود و نصاریٰ نے اپنے نبیوں کی شان میں کیا ہے۔ میں تو خدا کا بندہ ہوں تم مجھ کو خدا کا بندہ اور رسول کہو۔

مولانا حالی نے کہا۔

تم اوروں کی مانند دھوکہ نہ کھانا
کسی کو خدا کا نہ بیٹا بنانا
میری حد سے رتبہ نہ میرا بڑھانا
بڑھکر بہت تم نہ مجھ کو گھٹانا
سب انسان ہیں واں جس طرح سرگندہ
اسی طرح ہوں میں بھی اس کا بندہ

ایک حدیث میں ہے کہ آپؐ نے ایک موقع پر اپنے صحابہؓ کو تاکید فرمائی۔
لا ترفعونی فوق حقّی فان اللہ تعالیٰ اتخذنی عبدًا قبل ان یتخذنی
رسولاً۔ (رواہ الطبرانی فی الکبیر و الحاکم فی المستدرک کنز العمال
ج ۲ ص ۱۳۲)

ترجمہ :- تم مجھ کو میرے اصل مرتبہ سے مت بڑھاؤ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا
رسول قرار دینے سے پہلے اپنا بندہ بنایا ہے۔ پس میں رسول ہونے سے بھی پہلے
بندہ ہوں۔ ایک اور موقع پر بعض صحابہؓ سے اظہار عقلمت و عقیدت میں کچھ
بے اعتدالی اور لغزش ہوئی تو سخت تنبیہ فرمائی اور ارشاد فرمایا :

لا یستھو ینکم الشیطان انا محمد بن عبد اللہ عبد اللہ و رسولہ ما
احب ان ترفعونی فوق منزلتی انزلنی اللہ۔ (رواہ احمد و عبد بن حمید
و سعید بن منصور و البیہقی فی شعب الایمان کنز ص ۱۳۲ جلد ۲)

ترجمہ :- لوگوں تمہیں شیطان گمراہ نہ کر دے میں عبد اللہ کا بیٹا محمد ہوں
اور اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں مجھے یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ تم مجھے

میرے اس مرتبہ سے اوپر اٹھاؤ جہاں اللہ نے مجھے رکھا ہے۔

خدا کی ہمسری یا اس کی مشیت میں دخیل ہونا کیا؟ آپ نے ہمیشہ خود کو اس کے سامنے عاجزوں سے زیادہ عاجز اور بے بسوں سے زیادہ بے بس ظاہر کیا ہے اور ایسا ہی ہونا بھی چاہیے تھا کیونکہ جو شخص جس قوت کا جتنا زیادہ علم رکھتا ہے اس سے اتنا ہی ڈرتا ہے۔ موجودہ دور کے اکثر علماء جتنا زیادہ علم ہوتا ہی اقدار کی لالچ، مال و متاع کے لالچ، خدا کے خوف سے بے خوف ہو جاتے ہیں۔ بعض اہل توحید بھی اقدار کے لالچ میں آکر ایمان جیسی چیز کو لٹا دیتے ہیں۔

حضرت اسحاقؑ آپؑ کے خاص مقرب تھے۔ آپؑ نے قبائیں ان کے مکان میں قیام فرمایا تھا۔ لہذا جب اہل ان کا انتقال ہوا تو آپؑ کو بہت رنج پہنچا۔ یہودیوں نے اس پر طعنہ دیا کہ اگر محمد ﷺ واقعی خدا کے رسول ہوتے تو اس صدمہ میں کیوں مبتلا ہوئے۔ آپؑ نے سنا تو فرمایا میں خدا کے یہاں اپنے اور اپنے ساتھیوں کے لئے کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ (طبری ۱۲۶۲)

اپنی عقل و دانائی پر انسان کتنا ہی نازاں کیوں نہ ہو۔ اس میں عجیب و غریب باتوں سے متاثر ہونے کا مادہ، عارضی ہی طریقہ پر سہی پایا جاتا ہے۔ اکثر وہ ان چیزوں کے آگے سر جھکا دیتا ہے۔ جن کو وہ غیر معمولی سمجھے اور جو اس کے قیاس و تجربہ سے بالاتر ہوں اور اس کے برعکس وہ بات جو مافوق الفطرت نہ ہو اپنی صداقت کے باوجود کبھی کبھی اس کی روح کو متوجہ کرنے سے قاصر رہتی ہے۔ (اسی لئے پیغمبروں کو دوسری تدبیروں کے ساتھ معجزوں سے بھی کام لینا پڑتا تھا) عربوں میں ناخواندگی اور جہالت کے باعث یہ کمزوری بالخصوص نمایاں تھی اور وہ ہر غیر معمولی بات دیکھ کر سہم جایا کرتے تھے۔ آنحضرت ﷺ کے دور میں بھی بہت سے ایسے واقعات رونما ہوئے جنہوں نے ان کے ادہام زدہ ذہنوں کو چوٹکا دیا اور وہ خوف زدہ ہو کر آپؑ کی رسالت کے قائل ہو گئے۔ مگر آپؑ نے ان خیالات کی ہمیشہ تردید کی اور لوگوں کو سوچنے اور سمجھنے کی نصیحت

فرمائی۔

رسول اللہ ﷺ کے کوئی صاحبزادے نہ تھے۔ ایک صاحبزادہ پیدا ہوا جن کا نام ابراہیم رکھا۔ یہ قدرتی طور آپ کو بہت محبوب بھی تھے لیکن اللہ کی مشیت کہ دودھ پینے ہی کے زمانہ میں ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ آپ کو بہت صدمہ ہوا۔ اتفاق سے اسی دن اس زور کا سورج گرہن پڑا کہ بالکل اندھیرا ہو گیا۔ عربوں میں قدیم زمانے سے یہ خیال رائج تھا کہ سورج گرہن کسی عظیم المرتبت شخص کے مرجانے سے پڑا کرتا ہے۔ اس لئے اس واقعہ سے کفار و منافق متاثر ہوئے کہ ان میں سے کچھ آپ کے پاس گئے اور اپنی مخالفت کی معافی چاہی۔ آپ چاہتے تو ان کو فوراً اسلام میں داخل کر لیتے لیکن اسلام نے چونکہ دین کی بنیاد تفکر و تدبیر پر قائم کی تھی اور نبیؐ کے ذمہ حیوان عاقل کو اس کے پروردگار کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت سے نہ کہ کرشمہ سازی سے دعوت دینا رکھا تھا اس لئے آپ نے یہ پسند نہ فرمایا اور لوگوں کو جمع کر کے اس کے متعلق ایک مستقل خطبہ دیا جس میں لوگوں کو آگاہ کیا کہ سورج اور چاند خدا کی نشانیاں ہیں کسی کے مرنے یا جینے سے ان میں گمن نہیں لگتا۔

اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم دی ہو تو اس کے لئے رسول اللہ ﷺ کا صرف یہی خطبہ آپ کی صداقت کے یقین کے لئے کافی ہے۔ اس خطبہ کے الفاظ صحیح بخاری کتاب کسوف میں محفوظ ہیں۔ اسلام سے پہلے قبل ولایت اور نبوت کے آلہ شفاعت ہونے کا ایک بہت غلط تصور پھیلا ہوا تھا۔ اس کا خاص سبب یہ تھا کہ جو نسبت ایک مطلق العنان بادشاہ اور اسکی رعایا کے درمیان ہوتی ہے۔ کم و بیش وہی خدا اور اس کے بندوں کے درمیان بھی ہے اور جس طرح ایسے بادشاہوں کے دربار میں اور سفارشوں کے بغیر رسائی نہیں ہو سکتی اسی طرح بارگاہ خداوندی میں بھی درمیانی وسائل کے بغیر شنوائی ہونا محال ہے۔ یہ درمیانی وسائل ان لوگوں کے نزدیک دیوی، دیوتا، پیغمبر اور راہب

وغیرہ تھے اس لئے لوگ ان کی پرستش کرتے تھے اور کہتے تھے۔
 ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفی۔ (سورۃ زمر ۱)
 ترجمہ :- ہم ان کو صرف اس لئے پوجتے ہیں کہ وہ ہم کو اللہ کا تقرب
 حاصل کرا دیں۔

هؤلاء شفعاء عند الله (یونس)

ترجمہ :- یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔

طبیعتیں جب انسانوں میں خدائی اوصاف دیکھنے کی عادی ہو جاتی ہیں تو وہ
 خدا کا اندازہ بھی انسانی عادات و اطوار پر لگانے لگتی ہیں لوگ ظاہر پر غیب کا
 قیاس کر لیتے ہیں اور دنیاوی تجربات کی بنا پر خدائی معاملات کی بابت بھی فیصلے
 کرنے لگتے ہیں۔ اس کے علاوہ انسان خود فریبی کی حد تک آسان پسند ہے وہ
 دشوار مگر صحیح کے مقابلہ میں آسان مگر غلط کی طرف جلد مائل ہو جاتا ہے۔ چنانچہ
 اسے آخرت کے خوف سے چھٹکارہ پانے کا یہ طریقہ بہت پسند آیا کہ اپنے دینی
 رہنماؤں کی سفارش و شفاعت پر کلی تکیہ کر لے۔

عیسائیوں میں آج بھی کفارہ کا عقیدہ عام ہے۔ وہ حضرت عیسیٰؑ کو نجات
 دہندہ سمجھتے ہیں۔ اس پر بحث کرنا ہمارا موضوع نہیں ہے۔ ہم اس کے متعلق
 صرف دو عینائی مفکرین ہی ک رائیں نقل کرنے پر اکتفا کریں گے۔

سر آر تھر کین ڈائل نے لکھا ہے کہ ”کسی کافر فرقہ نے بھی اس سے
 زیادہ بھونڈی بات نہیں اختراع کی کہ انسان موروثی گناہ کا داغ لے کر پیدا ہوتا
 تھا جس کے لئے وہ بذات خود ذمہ دار نہ تھا اور جسے کے لئے کفارہ کی ضرورت
 تھی اور رب العظیم کو مجبوراً اپنے بے گناہ فرزند کی جان قربان کرنا پڑی تاکہ
 اس پر اسرار لعنت کے اثر کو زائل کیا جاسکے۔

(ڈبلیو ایکسپریس، مورخہ ۱۲ دسمبر ۱۹۵۲ء، ماخوذ از آئیڈیل پرافٹ، دیباچہ)

اوبیکادسٹ کا قول ہے کہ میرے نزدیک کفارہ کا عقیدہ مہمل ہے۔ (ایضاً)

اب کفارہ اور شفاعت کے اس عقیدہ کے متعلق قرآنی بیانات ملاحظہ ہوں۔

ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة الا من شهد بالحق وهم يعلمون۔ (زخرف ۸۶)

ترجمہ :- یہ لوگ خدا کو چھوڑ کر جن کو پکارتے ہیں وہ شفاعت کا اختیار نہیں رکھتے ہاں مگر وہ جس نے شہادت دی حق کی اور وہ جانتے ہیں۔ (یعنی البتہ وہ باذن الہی اہل ایمان کی سفارش کر سکیں گے مگر اس سے کفار کو کیا فائدہ)

بقیہ : شراب نوشی پر وعید

سنو کہ اللہ کی آیات کے خلاف کفر بولا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہاں نہ بیٹھو جب تک کہ لوگ کسی دوسری بات میں نہ لگ جائیں (اگر تم ایسا کرتے ہو کہ وہاں ہی بیٹھے رہتے ہو) تم بھی انہی کی طرح ہو۔

بقیہ : سرمایہ ملت

عروج پر کچھ نہ کیا گیا تو آپ کو زندگی بھر اس کا حزن و ملال رہے گا۔ لیکن پھر اس وقت کف افسوس ملنے سے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ لہذا اب حالات کا تقاضا ہے کہ گوشہ نشینی کی زندگی کو ترک کر کے میدان کارزار میں کودا جائے۔ شاعر کے الفاظ میں ۔

اگر کچھ کام کرنا ہے تو اٹھ کر لے جوانی میں
پلٹ کر پھر نہیں آتا یہ موسم زندگانی کا