

ایک آیت قرآنی سے غلط استدلال

سوال :- سورہ ہود کی حسب ذیل آیات ہمدویوں کے نزدیک بڑی اہم ہیں جن سے حضرت سید محمد جوہروری کی ہمدویت کا ثبوت نکالا جاتا ہے۔

أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ وَيَتْلُو مِن شَاهِدٍ مِّنْهُ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا
وَرَحْمَةً ۖ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۚ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ ۖ مِنَ الْأَحْزَابِ ۖ قَالَ لِقَاءُ مَوْعِدٍ ۚ ۚ فَلَا تَلْتَمِزْ فِي
مُزِيَّةٍ مِّنْهُ لِحَىٰ مَن رَّبِّكَ ۚ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

اس آیت میں ”بَيِّنَةٍ“ ”يَتْلُو“ ”شَاهِدٍ“ اور ”كِتَابُ مُوسَىٰ“ کو ایسی خصوصیات کا حامل سمجھا جاتا ہے جن کی بنا پر وہ کہتے ہیں کہ ”أَفَمَنْ“ کے ”مَنْ“ کوئی خاص ہستی ہی مراد لی جاسکتی ہے۔ تاکہ کوئی غیر مسلم شخص۔ اُسے چل کر خدا تبارک و تعالیٰ سے ”مُزِيَّةٍ مِّنْهُ“ میں چونکہ خطاب خود رسول اللہ سے ہے کہ آپ اس بارے میں شک میں نہ پڑیں تو اس سے یہ حجت قائم کی جاتی ہے کہ ”أَفَمَنْ“ کے ”مَنْ“ سے ذات رسول مراد نہیں لی جاسکتی بلکہ یہاں اشارہ ذات الہدیٰ کی طرف ہے۔ ان امور کو پیش نظر رکھتے ہوئے آیت کی تشریح فرمائیے۔

جواب :- آپ نے یہ نہیں ظاہر فرمایا کہ ہمدوی اس آیت سے کس طرح استدلال کرتے ہیں۔ اس وجہ سے جواب میں ان کے دلائل کو پیش نظر رکھنا مشکل ہے۔ البتہ ہم آیت کی صحیح تاویل بالا اختصار بیان کر دیتے ہیں، اس سے غلط توہمات کی بنیاد خود بخود ڈھل جائے گی۔

اس آیت سے اوپر کی آیات میں، کفار قرآن کی جو مخالفت کر رہے تھے اس کا بیان اور ساتھ ہی اس کا جواب ہے، اُس کے بعد یہ بتایا گیا کہ کون لوگ اس کتاب پر ایمان لائیں گے اور کون لوگ نہیں ایمان لائیں گے۔ اس کی تفصیل یوں بیان فرمائی۔
أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ ۖ (کیا وہ لوگ جو اپنے رب کی جانب سے ایک بصیرت رکھتے ہوں اور اس کے بعد ان کے سامنے ایک شاہد آئے خدا کی جانب سے اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب امام اور رحمت بن کر آچکی ہے۔ وہی لوگ اس پر ایمان لائیں گے اور جو اس کا انکار کریں گے جہنم میں سے تو جہنم ان کی وعدہ گاہ ہے۔ پس تم اس کی طرف سے شک میں نہ پڑو وہی حق ہے تمہارے رب کی جانب سے لیکن اکثر لوگ ایمان نہ لائیں گے (۱۷- ہود)

اس میں ایمان لانے والی جماعت اور اس کے وجہ ایمان کی وضاحت کر دی گئی ہے لیکن ایمان نہ لانے والوں کے صرف انجام کو بیان کیا گیا ہے، ان کے ذکر کو محذرت کر دیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک مقابل کا ذکر دوسرے مقابل پر خود دلیل تھا اور استغناء یہ جملوں میں یہی اسلوب عام ہے اور اس کی مثالیں قرآن مجید میں بکثرت ہیں۔ اگر اس محذوف کو ظاہر کر دیا جائے تو پوری عبارت یوں ہوگی ”کیا وہ لوگ جو اپنے رب کی جانب سے بصیرت رکھتے ہیں اور وہ لوگ جو بصیرت محروم ہیں یکساں ہوں گے؟“ — دونوں اس قرآن کے باب میں یکساں نہیں ہو سکتے۔ اس پر ایمان صرف پہلا گروہ لائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر اولاً تو خدا کی بخشی ہوئی بصیرت موجود ہے جس سے وہ سمجھتے ہیں کہ اس دنیا کا ایک خالق ہے۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی

شک نہ داری واجب ہے، وہ انسانوں کو سترے ہمارے چھوڑے گا بلکہ اس نے جہنم کا ایک دن ضرور مقرر کیا ہے اور اس دن نیکوں کی نیکیوں کا اور بدکار اپنی بدیوں کا بدلہ پائیں گے۔ ثانیاً ان کے پاس خدا کی طرف سے ایک شاہد آکر انہی تینوں کی شہادت دیتا ہے اور وہ اپنی فطری بصیرت سے جن باتوں کو خود حق خیال کرتے تھے انہی کو وہ مزید برہنہ، دلائل اور آشکارا کرتا ہے۔ اس ہم آہنگی کی وجہ سے وہ اس سے کوئی بیگانگی نہیں محسوس کرتے بلکہ اس کو اپنا درد آشنا اور اپنے ہی دل کی بات کہنے والا سمجھتے ہیں۔ ثانیاً وہ دیکھتے ہیں کہ اس سے پہلے تو رات اچھی ہے جو اسی طرح آسانی و آسائش کا محض ہے۔ اس میں اس کی پیشینگوئیاں درج ہیں اور اس کی تعلیمات میں اصولاً کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ بصیرت اور وحی الہی کی اس کے ساتھ مطابقت اور پھر تورات کی ان ساری باتوں کی طرف امام (Guide) کی طرح رہنمائی ان کے لیے کسی بحث و جدال کا موقع نہیں چھوڑتی اور وہ تمہاری باتوں پر سننے ہی ایمان لاتے ہیں۔ باقی رہے وہ لوگ جو اپنی فطرت کو سچ کر چکے ہیں اور تمہاری باتیں سب سے سنیے ہی نہیں ہیں اور تورات کو بھی پس پشت ڈالے ہوئے ہیں ان سے ایمان کی توقع نہ رکھو۔ یہ سب لوگ خواہ کفار قریش میں سے ہوں یا یہودیوں سے یا نصاریٰ میں سے سب کا ٹھکانا جہنم ہے اور ان سب کی متحدہ مخالفت کی وجہ سے تمہارے دل میں گمان نہ گزرے کہ تمہاری دعوت ہی میں کوئی غلطی ہے۔ تمہارے رب کی طرف سے اترا ہوا حق تو یہی ہے جو تم پیش کر رہے ہو ایمان ان میں سے اکثر ایمان نہیں لائیں گے۔

یہ آیت کا یہ سادہ مطلب عرض ہوا ہے۔ اب اس کے بعد اسی سورہ سے ہم اس آیت کے شواہد نقل کرتے ہیں تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ آیت کا جو مطلب ہم نے بیان کیا ہے قرآن کے دوسرے مواقع سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں:-
 قَالَ يَا قَوْمِ اَرَأَيْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ
 مِّنْ رَبِّي وَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِي فَخُصِمْتُ
 عَلَيْكُمْ اَنْ لَّا تَزِرْ كُفْرُوهَا وَاَنْتُمْ تَهَاكَا بِرَٰهُنٍ
 ہیں در ان کا لیکر تم اس سے نفرت کر رہے ہو۔

اس آیت میں ”میں“ سے مراد وہ فطری بصیرت ہے جو نبی میں ہشت سے پہلے موجود ہوتی ہے اور رحمت سے مراد وحی ہے جو اس کی فطرت کے بالکل مغایرت ہوتی ہے اور جس سے انکار کرنا اپنی فطرت سے لڑنے کے ہم معنی ہے۔ نبی کی قوم میں سے جن لوگوں کی فطرت سچ نہیں ہوتی جو وہ بھی اس وحی کو اپنے دل کی صدا ہی سمجھ کر قبول کرتے ہیں، البتہ جو لوگ اپنی فطرت کو سچ کر لیتے ہیں ان نے اندر اس رہنمائی کے نفوذ نے لیے کوئی راہ باقی نہیں رہتی اور کسی کے بس میں نہیں ہے کہ وہ وحی کی تنبیہات کو ان کے اوپر چپکا کے۔

حضرت صالح فرماتے ہیں:-
 قَالَ يَا قَوْمِ اَرَأَيْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ
 مِّنْ رَبِّي وَآتَانِي مِنْهُ رَحْمَةً فَخُصِمْتُ مِمَّنْ يَنْصُرُنِي مِنَ
 اللّٰهِ اِنْ عَصَيْتُهُ
 کہا اے قوم بناؤ تو سہی اگر میں ایک مینہ پر ہوں اپنے رب کی جانب
 اور وہ اپنے پاس سے مجھے رحمت بخشے تو اس کے بعد اگر میں
 کی نافرمانی کروں گا تو کن اس کے مقابلہ میں میری مدد کرے گا۔

یعنی فطرت اور وحی دونوں کی رہنمائی کے بعد بھی اگر میں خدا کی نافرمانی کروں تو خدا کے غضب کے بجائے کون بچا سکے گا۔
حضرت شعیب علیہ السلام فرماتے ہیں:-

قَالَ يَا قَوْمِ اسْمِعُوا لِمَا يَنْذَرُكُمْ رَبِّي وَمَا يَنْذَرُكُمْ رَبِّي وَمَا يَنْذَرُكُمْ رَبِّي

کہا یہ قوم تباہ تو ہو سکی اگر میں اپنے رب کی جانب سے ایک مینہ پر ہوں
اور وہ مجھے بجھے اپنی طرف سے اچھی روزی۔

رَبِّي وَمَا يَنْذَرُكُمْ رَبِّي وَمَا يَنْذَرُكُمْ رَبِّي

اس آیت میں بھی مینہ سے مراد فطری بصیرت ہے البتہ وحی کے لیے رزق حسن کا لفظ یہاں آیا ہے اور وحی کی یہ تعبیر قرآن میں بھی
موجود ہے اور اگلے صحیفوں میں بھی کلام الہی کو رزق سے تعبیر کیا گیا ہے۔ چنانچہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ آدمی صرف رزق سے
نہیں جیتا بلکہ اس فکر سے جیتا ہے جو خدا کی طرف سے آتا ہے۔

تلاوت کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ تلاوت کرنا اور کسی شے کا کسی چیز کے پیچھے آنا۔ یہاں دونوں معنی بن سکتے ہیں۔ اگر تلاوت
کے معنی لیے جائیں تو ضمیر مفعول کا مرجع مایو حیحی اَلَيْكَ ہو گا جس کا ذکر آیت ۱۲ میں بھی ہوا ہے۔ اور بعد میں آیات ۱۱، ۱۲، ۱۳ میں بھی
ہے۔ اور پیچھے آنے کے معنی لیے جائیں تو ضمیر کا مرجع مینہ کا لفظ ہو گا۔ اور باعتبار مضمون ضمیر مذکر کی لائی گئی ہے جو عربی زبان اور قرآن
میں معروٹ ہے یعنی مینہ سے برہان اور دلیل وغیرہ مراد لے لیں گے۔

مشاہد سے مراد حضرت جبریل بھی ہو سکتے ہیں اور آنحضرت صلعم بھی اور وحی الہی بھی اور یہ تینوں باعتبار حقیقت ایک ہیں۔
آنحضرت صلعم کے لیے شاہد حضرت جبریل مبین ہیں اور دوسروں کے لیے آنحضرت صلعم اور قرآن حکیم۔

مَنْ سے مراد یہاں کوئی خاص شخص نہیں ہے۔ اولاً تو مَنْ سے کسی خاص شخص کو مراد لینا عربیت کے خلاف ہے۔ اصلاً یہ
نکرہ کے لیے آتا ہے۔ ثانیاً یہاں اس بات کی تصریح ہو گئی ہے کہ مَنْ سے مراد یہاں جماعت ہے کیونکہ اُولَئِكَ کا اشارہ مَنْ کی
طرف ہے اور اُولَئِكَ جمع کے لیے ہے نہ کہ واحد کے لیے۔ چنانچہ فعل بھی یُؤْمِنُونَ جمع استعمال ہوا ہے۔

فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ مِثْلُ مَا يُؤْمِنُ اَلَيْكَ ہے جس کا ذکر اوپر ہو چکا ہے اور آیت ۱۱ میں آنحضرت صلعم کو اس وحی الہی
کے بجانب المرد ہونے میں شک نہیں تھا، لیکن اسس کی مخالفت اس شدت و قوت کے ساتھ اور پوری قوم کی طرف سے ایسی
ہم آہنگی کے ساتھ ہو رہی تھی کہ آنحضرت صلعم کا عزم تبلیغ اس متحده مخالفت کے مقابل میں ضعیف ہو رہا تھا، اور جیسا کہ فطرت انسانی
کا خاصہ ہے کہ سورج کی طرح واضح بات بھی اگر اس کی متحده مخالفت کی جائے تو کھنکھانے والے کی نظر میں دھندلی ہونے لگتی ہے، اس
وجہ سے اس موقع پر سخت ضرورت تھی کہ آنحضرت صلعم کے عزم و یقین کو پابرجا رکھنے کے لیے آپ کو تسلی دی جائے۔ چنانچہ اس آیت
اور پرکی آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت کس قدر سخت حالات سے آنحضرت صلعم دوچار تھے اور آپ کے قلب کی پریشانیوں کا
کیا حال تھا (فَلَعَلَّكَ تَأْرِكُ بَعْضَ مَا يُؤْمِنُ اَلَيْكَ وَصَاحِبُكَ يَهْدِيكَ اَنْ يَقُولُوا لَوْ كَا اَنْزَلَ عَلَيْهِ لَقَوْلًا اَوْ اَوْ
مَعَهُ مَلَكَ مَا اِنَّمَا اَنْتَ نَذِيرٌ)

اس آیت کی نظیر اس سے پہلے والی سورہ، سورہ یونس میں موجود ہے جس سے اس مفہوم کی مزید تشریح ہو جاتی ہے۔ فَانْ كُنْتُمْ
فِي شَكٍّ مِّمَّا اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ فَسْأَلِ الَّذِينَ يَنْفَرُونَ اَلَيْكَ اَلَيْكَ تَابَ، لَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ رَبِّكَ فَلَا تَكُونُ مِنَ الْمُمْتَرِينَ
وَلَا تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونُ مِنَ الْخَاسِرِينَ اِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ

اگر تم شک میں ہو اس چیز کے متعلق جو ہم نے تمہاری طرف اتاری ہے تو ان لوگوں سے پوچھو جو تم سے پہلے سے کتاب کی تلاوت کر رہے ہیں (یعنی اہل کتاب) تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آیا ہے تو تم شک کرنے والوں میں سے نہ بنو اور نہ بنو ان لوگوں میں سے جنہوں نے اس کی آیات کی تکذیب کی ہے کہ نامرادوں میں سے ہو جاؤ بے شک جن لوگوں پر تیرے رب کا کلمہ حق ہو چکا ہے وہ اس کتاب پر ایمان نہیں لانے کہے۔

اس طرح کے مواقع پر شک اور تذبذب وغیرہ کی جو نسبت نبی کی طرف کی جاتی ہے اس کی ایک وجہ تو وہی ہے جو اوپر بیان ہوئی ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ان مواقع میں نبی بحیثیت اپنی امت کے وکیل کے مخاطب ہوتا ہے اور امت میں بہترے ایسے ہو سکے ہیں کہ دوسروں کی متحدہ مخالفت کے سبب ان کی نظروں میں وہ حق مشتبہ ہو جائے جس پر وہ ایمان لائے ہیں۔ یہ حالت نیک نیت سے نیک نیت انسان پر بھی طاری ہو سکتی ہے۔ ایک نیک نیت آدمی جب دیکھتا ہے کہ جس بات کو وہ مان رہا ہے اس کے سوا سب اس کے خلاف ہیں اور پوری قوت کے ساتھ اس کی تکذیب کر رہے ہیں تو کبھی کبھی اس کا یقین بھی متزلزل ہو جاتا ہے کہ ممکن ہے میں ہی غلطی پر ہوں۔ اس طرح کے مواقع میں نبی پر جو اظہار عتاب ہوتا ہے اگرچہ ظاہر میں اس کا خطاب نبی کی طرف ہوتا ہے لیکن دراصل اس کی خفگی کا رخ ان لوگوں کی طرف ہوتا ہے جو حق کی تکذیب کہتے ہیں۔ ان مختصر اشارات امید ہے کہ آیت کا صحیح مفہوم آپ کے سامنے آجائے گا۔ اگر کوئی بات مزید توضیح کی محتاج ہو تو اس کو کمر در پیت فرا سکتے ہیں۔