

اسلام کا تصور نبوت و رسالت

ڈاکٹر محمد سعد صدیقی*

نَحْمَدُهُ وَنَصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ، إِذَا بَعْدَ فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ
الْجَيْمِ، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ
إِلَّا إِذَا تَمَنَّى الْقَى الشَّيْطَنَ فِي أَمْنِيَتِهِ فَيُنَسِّخُ اللَّهُ مَا يُلْقَى الشَّيْطَانَ ثُمَّ
يُحَكِّمُ اللَّهُ آيَاتِهِ صِدْقَ اللَّهِ الْعَظِيمِ۔

الله تعالیٰ نے آدم و حوا کو تحقیق کیا اور تمکیل کے بعد فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم کو سجدہ
کریں۔ تمام ملائکہ سجدہ ریز ہو گئے، الملیک نے سجدہ نہ کیا اور جب بارگاہِ اللہ سے اس بارے میں
استفسار ہوا تو جواب دیا۔

اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ^(۲) مِنْ اَسْ آدَمَ سَبَّرْتُهُوْ،
تَوْنَجَحَهُ اَلْلَّٰهُ سَبَّرْتُهُ اُور اسے مٹی سے، پھر اللہ تعالیٰ نے آدم و حوا کو جنت میں رہنے
کی ہدایت کی اور ایک مخصوص درخت کے کھانے سے ممانعت کر دی، آدم و حوانے البیس کے
بکانے سے اس درخت سے کھالیا، اس پر ان سے باز پرس ہوئی تو ان دونوں نے بیک زبان
جواب دیا:

رَبُّنَا ظَلَمَنَا اَنفَسُنَا^(۳) اَسے ہمارے پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے۔
الله تعالیٰ نے البیس کے جواب میں اسے مزا سنا۔ علیک لعنتی اللہ یوم الدین^(۴)
تجھ پر قیامت تک میری لعنت بوتی رہے گی اور آدم کی معذرت قبول کرتے ہوئے اسے زمین پر
ایسا گھر عطا فرمایا جس کے متعلق ارشاد فرمایا:

اَن اَوْلَ بَيْتٍ وَضَعَ لِلنَّاسِ لِلَّذِي بَيْكَةٌ مَبَارِكًا وَهَدِيٌ لِلْعَلَمِينَ^(۵) اُور یہی
گھر ہے کہ ہو انسانوں کی بقاء کی ضمانت۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما

للناس۔^(۵) ایک انسان اگر اپنے آپ کو خانہ کعبہ سے عیجمہ کر لیتا ہے، اس کی ہدایات سے روگردانی کرتا ہے تو انسانوں کی صفت سے نکل جاتا ہے۔ اونک کالانعام بل ہم اصل^(۶) انسانوں کو صفت انسانیت میں رکھنے، الہیں کے حملوں سے حفاظت کے لئے حق جل مجہد نے ادارہ نبوت و رسالت قائم فرمایا، جس کا آغاز حضرت آدم سے ہوا اور مختلف مراحل ملے کرتا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ادارہ اپنے عروج و کمال کو پہنچا۔ اورہ نبوت و رسالت کیا ہے، نبی اور رسول کے کہتے ہیں، ان پر نازل ہونے والی وحی کی حقیقت کیا ہے، ختنی مرتبت پر اس کے عروج و کمال کا مفہوم کیا ہے، ان سوالات کا جواب ہم انشاء اللہ ان سطور میں دینے کی کوشش کریں گے۔

نبوت کا مفہوم

نبوت کا لغوی مفہوم بیان کرتے ہوئے محمد اعلیٰ تھانوی لکھتے ہیں:

”نبی یا تو بناء سے مشتق ہے اور بناء کے معنی خبر و نہا ہے، اس لفاظ سے نبی کے معنی خبر دینے والا ہوں گے یا نبی نبوت سے مأخوذه ہے اور نبوة کے معنی بلند ہونا اور نبی یعنی بلند و عالیٰ فحصیت“^(۸)

علامہ ابن منظور نبی کا لغوی مفہوم ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں:

المحبر عن الله عز و جل^(۹)

الله کی طرف سے خبر دینے والا۔

راغب اصفہانی نے نبی کا مفہوم بیان کرنے سے پہلے بناء کے لفظ پر طویل بحث کی ہے اور قرآن کریم کی آیات سے ثابت کیا ہے کہ بناء جس خبر کو کہا جاتا ہے، اس میں حسب ذیل خصوصیات کا ہونا ضروری ہے۔

۱۔ خبر انسانوں کے بڑے فائدہ کی حامل ہو۔

۲۔ خبر اس قدر یقینی ہو کہ وہ علم کا فائدہ دے۔

۳۔ اگر علم کا فائدہ نہیں دے رہی تو کم از کم غلبہ ملن کا فائدہ دے۔

اس پس منظر کے بعد نبوت کے معنی لکھتے ہیں:

النبوة سفارۃ بین اللہ و بین ذوی العقول من عبادہ لازحة علتهم فی

امر معاذهم و معاشهم^(۱۰)

نبوت اللہ اور اس کے ذی شعور بندوں کے درمیان سفارت کا ہم ہے تاکہ دنیا و آخرت کے مشکل امور کو انسیں سمجھایا جاسکے۔

نبی کا اصطلاحی مفہوم

نبی کے لائق مفہوم کو سمجھنے کے بعد اب نبی کے اصطلاحی معنی و مفہوم پر غور کرتے ہیں : اشاعرہ کے نزدیک نبی وہ ہستی ہے جسے اللہ تعالیٰ یہ فرمائیں کہ میں نے مجھے منتخب کیا، یا فلاں لوگوں یا سب کی طرف مبعوث کیا۔

فلسفہ کے نزدیک نبی کی تین خصوصیات ہیں :

- ۱۔ موجود گزشت اور آنے والے مغیثات کا علم۔
- ۲۔ مجزات کا ظہور۔

۳۔ ملائکہ کو ان کی اصل شکل میں دیکھا ہو، ان کے ذریعہ سے اللہ کی وحی سنی ہو۔^(۱۲)
امام قرطبی نبی کا مفہوم بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں و معنی انبیاء عن اللہ عز و جل^(۱۳) نبی کے معنی جو اللہ تعالیٰ سے خبریں لائے۔

نبی اور رسول میں فرق

نبی اور رسول میں فرق بیان کرتے ہوئے امام رازی لکھتے ہیں :

"الرسول هو الذي حدث و ارسل والنبي هو الذي لم يرسل ولكنه اعلم او رأى في النوم"^(۱۴)

رسول وہ ہے جس پر اللہ کی وحی آئی ہو اور اسے کسی قوم کی طرف مبعوث کیا گیا ہو، اور نبی وہ ہے جسے مبعوث نہ کیا گیا ہو، لیکن اس کا الہام کیا گیا ہو یا اس نے خواب میں دیکھا ہو۔ علامہ آلوی نے روح العالی میں نبی اور رسول کے فرق کو زیادہ واضح الفاظ میں بیان کیا ہے۔ علامہ لکھتے ہیں :

"الرسول ذكر حرب عثه الله تعالى بشرع جديده يدعوا الناس اليه و النبي يعممه و من بعثه لنقرير شرع سابق كأنبياء بنى اسرائيل كأنوبين موسى و عيسى عليهم السلام"^(۱۵)

رسول وہ مرد آزاد ہے جسے اللہ تعالیٰ نے نئی شریعت کے ساتھ بھیجا ہو، جو لوگوں کو اس شریعت کی طرف بلائے اور نبی اس کی نسبت عام ہے یعنی وہ شخص جو کسی سابق شریعت کی نشأة ثانیہ کے لئے آئے جیسے حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کے درمیان نبی اسرائیل انبیاء آئے۔ اس فرق کی رو سے رسول کے لئے حسب ذیل شرائط کا پایا جانا ضروری ہوا۔

- ۱۔ مرد ہو۔
- ۲۔ آزاد ہو غلام نہ ہو۔
- ۳۔ مجرّات کا حامل ہو۔
- ۴۔ فرشتہ کو اپنی اصل صورت میں دیکھا ہو۔
- ۵۔ اللہ کی طرف سے مبوث ہو۔
- ۶۔ نئی شریعت، نئی کتاب لے کر آیا ہو، اس نے گزشتہ شریعتوں کو منسوخ کر دیا ہو۔
- ۷۔ لوگوں کو اپنے دین، اپنی شریعت کی طرف بلاتا ہو۔
- جبکہ نبی میں شرط نمبر ۶ کے ساتھ شرائط کا پالیا جانا ضروری ہے۔

محدث کے معنی

محدث، حدیث سے مشتق ہے، اور حدیث کے معنی مفہتوں کے آتے ہیں۔ محدث کے معنی پر گفتگو کرتے ہوئے علامہ شبیر احمد عثمانی لکھتے ہیں:

”محدث کے معنی“ جس سے بات کی جائے، یہاں مراد یہ ہے کہ فرشتہ جس سے کلام کرے۔^(۱۶)

یعنی قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شخص ایسی کامل اتباع اور پیروی کرتا ہے کہ اسے یہ مقام نصیب ہو جاتا ہے کہ اسے ملائے اعلیٰ سے قرب نصیب ہو جاتا ہے اور ملائے اعلیٰ کی گفتگو سے کچھ باتیں جو ابھی بصورت وحی نازل نہیں ہوئیں، پسلے ہی تباہیا ہے جیسے حضرت عمر فاروقؓ وحی کے نزول سے پہلے کوئی بات فرماتے اور اسی حکم کی وحی بلکہ بعض اوقات انہی الفاظ کی وحی نازل ہو جاتی۔

یہ بات بندہ میں قرآن کریم اور نبی کریم کی کامل اتباع اور پیروی کے نتیجہ میں پیدا ہو سکتی ہے، قرآن کے چھوڑنے یا اس سے مقابلہ کرنے کی صورت میں نہیں۔ اس کو بالفاظ دیکھیوں بھی سمجھا جاسکتا ہے کہ ایک شخص جو قرآن کریم اور نبی کریم کے احکام و تعلیمات کی کامل پیروی کرتا ہے، وہ شخص کتاب کے ادکام کے اسلوب اور مزان نبوی سے آشنا ہو جاتا ہے، مزان نبوی سے اس آشنا اور گھری مناسبت کی وجہ سے وہ کوئی بات کرتا ہے جو احکام قرآنی کے اسلوب سے اور مزان نبوت سے مناسبت رکھتی ہے، اور بعض اوقات وہ بات اسی طرح وحی بن کر نازل ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ بات واضح ہے کہ ایسا شخص کسی بھی درجہ میں بھی نبوت میں شریک نہیں ہوتا۔ مقام نبوت و رسالت اس سے بہت بلند و عالی ہے بلکہ اس کے اور مقام نبوت کے درمیان مقام

صدیقت حاکم ہے۔

الہام کے معنی

امام راغب اصفہانی الہام کے معنی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

"القاء الشئ فی الرؤو و يختص ذالک لما کان من جمہة اللہ و جمہة
الملاء الاعلیٰ"^(۲)

کسی چیز کا دل میں ڈالنا، اور یہ چیز یا تو اللہ کی جانب سے ہو یا ملائے کی اعلیٰ کی طرف سے۔

دراصل الہام کے لغوی معنی کسی چیز کو ڈالنا، ٹکلوانا یا گلے سے نیچے اتارنا یا کسی دوسری چیز میں جذب کر دینا ہے۔^(۱۸) اس متناسب سے کسی خیال، نظریہ یا فکر کا دل میں اتر جانا الہام کہلاتا ہے۔ اور جس شخص کو یہ کیفیت محسوس ہو، وہ علم کہلاتا ہے۔

یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ الہام کبھی ایسا خیال ہوتا ہے جو باہر سے انسان کے دل پر اثر انداز ہوا ہے اور کبھی انسان کے اپنے دل کی بات دماغ سے نکراتی ہے اور اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ آواز باہر سے آئی ہے، اسے وہ الہام سمجھتا ہے حالانکہ وہ الہام نہیں حدیث نفس یعنی اپنے ہی دل کی بات ہوتی ہے۔ اس کو اس طرح سمجھا جاسکتا ہے کہ جیسے ایک تلاab میں فوارہ لگا ہو، وہ فوارہ اس تلاab سے پانی لے کر ایک خاص اونچائی تک بلند کرے اور پھر وہ پانی اسی تلاab میں قطروں کی شکل میں گرجائے۔ کوئی شخص فوارہ کو دیکھئے، نہ پانی کے بلند ہونے کو، وہ صرف پانی کے قطروں کو پانی میں گرتا ہوا دیکھئے تو سمجھنے گا کہ یہ پانی آسمان سے برس رہا ہے، حالانکہ وہ اسی تلاab کا پانی ہے جو دوبارہ اس میں گر رہا ہے۔

وحي کا لغوی مفہوم

علامہ ابن منظور وحی کا لغوی مفہوم بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

"الوَحْيُ الاشارة والكتابۃ والرسالۃ والالہام والکلام الخفی وكل ما القیته الی غيرک"^(۱۹)

وحي اشارہ، تحریر، خط، الہام، خفیہ بات چیت یا ہر اس چیز کا نام ہے جو تو دوسروں کے دل میں ڈالنے۔

یعنی لفظی اور لغوی اعتبار سے کسی اشارہ، تحریر، خط اور الہام یا گفتگو کو وحی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ابن منظور کی اس عبارت سے وحی کے معنی کی وسعت کا اندازہ ہوتا ہے۔ قران کرم میں

بھی وحی کا لفظ اسی طرح مختلف اور متنوع معانی میں استعمال ہوا ہے۔ وحی کے اصطلاحی مفہوم پر غور کرنے سے پہلے قرآن کریم میں اس کے استعمالات کی روشنی میں اس کے معنی کی دوست کا اندازہ لگالیا جائے تو زیادہ بستر ہو گا۔

قرآن کریم میں وحی کا لفظ

قرآن کریم میں وحی کا مختلف اشتقاقات کے ساتھ کل ۷۹ مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ ان استعمالات میں یہ بات قائل غور ہے کہ ۱۳ مرتبہ یہ لفظ غیر انبیاء کے لیے استعمال ہوا ہے۔ ان استعمالات میں ہاتھ سے اشارہ کے لیے یہ لفظ ایک مرتبہ استعمال ہوا جہاں حضرت زکریا کا واقع نقل کیا گیا کہ جب حضرت زکریا کو تین دن کے لیے گنگوے منع کر دیا گیا تو آپ نے اپنی قوم کو اللہ کی شیع اور حمد و شانے میں مشغول رہنے کا حکم اشارہ کے ذریعے سے دیا۔ ارشاد ہوا:

فخرج على قومه من المحراب فاوحى اليهم ان سبعوا بكرة و عشا^(۲۰)

تین مرتبہ یہ لفظ الہام کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔^(۲۱)

اس الہام میں نہ صرف غیر انبیاء کی طرف وحی کی نسبت کی گئی بلکہ ایک مقام پر سمجھی کی جانب بھی اللہ کی وحی کا ذکر آیا۔^(۲۲)

دو مقالات پر یہ لفظ شیطان اور جنات کے دوسوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے جن میں شیطان اور جنات کے وحی کرنے کا ذکر ہے۔^(۲۳)

قرآن کریم میں باقیہ تمام مقالات پر وحی کا لفظ حکم اور پیغام رباني کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ سورۃ الانعام میں اس شخص کو ظالم ترین شخص قرار دیا گیا ہے کہ جو یہ جھوٹا دعویٰ کرے کہ مجھ پر اللہ کی وحی آتی ہے۔ ارشاد ہوا۔

و من اظلم من افترى على الله كدبها او قال اوحي الى و لم يوح اليه
شئى و من قال سانزل مثل ما انزل الله^(۲۴)

اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہو گا جو اللہ پر جھوٹ بہتان لگائے یا یوں کہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے حالانکہ اس کے پاس کسی بات کی بھی وحی نہیں آتی، اور یوں کہے کہ جیسا کلام اللہ نے نازل کیا ہے، اس طرح کامیں بھی لاتا ہوں۔

یعنی ایسا شخص جو خدا کی خدائی میں شریک ہونا چاہتا یا نبی کی نبوت میں، یکسل عذاب اور ایک ہی سی لعنت کا مستحق ہے۔

وہی کے اصطلاحی معنی

لفظی و لغوی اعتبار سے اور قرآن کریم میں وہی کے لفظ کے استعمالات کی روشنی میں وہی کے مختلف معانی کو سمجھنے کے بعد اب وہی کا شرعی اور اصطلاحی مفہوم سمجھنے کی ضرورت ہے۔ علامہ شبیر احمد عثمانی لکھتے ہیں:

”وہی اشارہ کو کہتے ہیں اور وہ ایک ایسا مختصر اشارہ ہوتا ہے جو تفصیل کی نشاندہی کرتا ہے۔^(۲۵) یعنی انبیاء پر نازل ہونے والی وہی حق جل مجده کی طرف سے ایک ایسا خفیہ اور سریع اشارہ ہوتی ہے جو اختصار اور سرعت کے بوجود اپنے اندر معلق اور تفصیلات کا ایک سند رکھتی ہے۔ اللہ کا نبی اس مختصر کو زہ کو اپنی اصلی حالت میں تلاوت کرنے کے بعد اپنے قول و عمل سے اس کی تفصیلات بیان کرتا ہے۔

وہی کے اصطلاحی مفہوم اور قرآن کریم میں اس کے وسیع العلی استعمالات سے یہ بات بخوبی سمجھ میں آئی کہ وہی کا لفظ صرف مخصوص و متعین معلق یا فقط اصطلاحی مفہوم کے لیے نہیں بولا جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ لفظ قرآن کریم میں بارہا غیر انبیاء کے لیے بھی استعمل ہوا۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اگر کسی شخص کے اپنے دعویٰ پر نہیں بلکہ اگر اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں کسی پر وہی کے نزول کا ذکر کریں تو اس کا لازمی مفہوم یہ نہیں کہ وہ نبی بھی ہو۔ مثلاً آسمان کی جانب وہی کا ذکر^(۲۶)، حضرت موسیٰ کی والدہ کی جانب وہی کا ذکر^(۲۷)، ملائکہ کی طرف وہی کا ذکر^(۲۸) یا شد کی مکھی کی طرف وہی کا ذکر^(۲۹) آسمان، والدہ موسیٰ، ملائکہ، شد کی مکھی کی نبوت کی دلیل نہیں۔ ان میں سے کوئی بھی خلق اللہ کی نبی ہے نہ اس نے اس بنیاد پر دعویٰ نبوت کیا۔ بایں ہمہ، وہی نبوت کی سب سے مضبوط دلیل ہے۔ لیکن جب یہ مضبوط دلیل بھی دیگر دلائل کے بغیر نبوت کے لیے کافی نہیں تو مخفی الامام یا کلام سے نبوت کا دعویٰ کس طرح کیا جاسکتا ہے؟

وہی اور الامام میں فرق

الامام اور وہی کے لغوی اور اصطلاحی مفہوم سے ان دونوں کے درمیان فرق کی جو جستیں سامنے آتی ہیں، انہیں حسب ذیل الفاظ میں بیان کیا جاسکتا ہے۔

- ۱۔ وہی صرف اور صرف کلام اللہ ہوتی ہے جبکہ الامام اللہ کا کلام بھی ہو سکتا ہے، فرشتہ کا بھی ہو سکتا ہے اور خود اس کا اپنا بھی۔
- ۲۔ نبی پر نازل ہونے والی اللہ کی وہی شیطان کی ہر حرم کی دستبرد سے باہر ہوتی ہے جبکہ الامام کی اس طرح حفاظت نہیں کی جاتی۔

- ۳۔ انبیاء کی وحی قطعی اور معصوم ہے جبکہ الامام قطعی اور معصوم نہیں۔
 الامام غزالی کے نزدیک وحی میں فرشتہ کا واسطہ ہوتا ہے جبکہ الامام میں فرشتہ کا واسطہ
 نہیں ہوتا۔
- ۴۔ شیخ اکبر کے نزدیک الامام بھی فرشتہ کے واسطے سے ہوتا ہے لیکن الامام کو سخت وقت ملتم
 فرشتہ کو دیکھتا نہیں ہے جبکہ وحی کے نزول کے وقت اللہ کا نبی فرشتہ کو دیکھے بھی رہا ہوتا
 ہے اور الفاظ وحی کو سن بھی رہا ہوتا ہے۔
- ۵۔ شیخ اکبر نے وحی اور الامام میں ایک فرق اور نقل کیا ہے کہ وحی صرف روح القدس
 یعنی حضرت جبرئیل لے کر آتے ہیں جبکہ الامام کسی دوسرے فرشتہ کے ذریعہ آتا ہے۔
- ۶۔ وحی کا اعلان نبی کے لیے ضروری ہے جبکہ الامام کے اعلان ملتم الیہ کے لیے ضروری
 نہیں۔ (۳۰)

محدث اور الامام میں فرق

الامام کا بڑا درجہ محدث کہلاتا ہے، محدث کے مقنی ہیں، جس سے بات کی جائے،
 نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا:
 ”نبی اسرائیل میں ایسے لوگ بھی ہوتے تھے جو نبی نہ ہوتے تھے لیکن بارگاہِ الٰہی سے ان
 سے کلام ہوتا تھا، میری امت میں اگر اب کوئی شخص ہے تو وہ عمر ہیں۔“ (۳۱)

حضرت عمرؓ کی زندگی میں ایک سے زائد مرتبہ ایسا ہوا آپ نے ایک بات نبی کریمؐ سے عرض
 کی اور اس کی موافقت میں وحی نازل ہو گئی، ان واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت عمر کے لیے
 متكلم (محدث) کا لفظ استعمال ہوا۔ لیکن یہاں بھی آپؐ کے ارشاد مبارک میں دو باتیں قابل غور
 ہیں۔

- ۱۔ آپ نے نبی اسرائیل میں ایسے لوگوں کے لیے جو متكلم ہوتے تھے، نبی نہ ہونے کی
 وضاحت کروی، یعنی متكلم ہونا بوت کی علامت اور نشان نہیں۔
- ۲۔ آپ نے نبی اسرائیل میں متكلم ہونے کی خبر پورے یقین و جزم کے ساتھ دی کہ نبی
 اسرائیل میں ایسا ہوتا تھا جبکہ اپنی امت میں اس حیثیت پر گفتگو کرتے ہوئے یہ ارشاد
 فرمایا کہ اگر میری امت میں کسی کو یہ حیثیت حاصل ہو تو یعنی یہ کوئی یقینی امر نہیں کہ کسی
 کو یہ حیثیت میری امت میں حاصل ہے اور اگر ہو تو وہ صرف عمر ہیں یعنی صاحبہ میں بھی
 کسی اور کو یہ رتبہ حاصل نہیں تو محابہ کے بعد کسی کو کیسے حاصل ہو سکتا ہے اور پھر یہ کہ

مکلمیت کے لئے ضروری ہے کہ اس کی رائے کی تائید میں بعد میں وحی نازل ہو، اب جبکہ وحی کے نزول کا سلسلہ ختم ہو چکا، کسی کی رائے کی تائید میں وحی کا نزول ممکن نہیں، اب کوئی شخص وحی کی تائید تو کر سکتا ہے، وحی اس کی تائید نہیں کرے گی اور حضرت عمر تو اس تائید کو بھی اپنا کمال نہیں گردانے تھے بلکہ اللہ کی عنایت و رحمت سمجھتے تھے چنانچہ انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا میرے پروردگار نے میری موافقت و تائید میں وحی نازل کی بلکہ ہمیشہ یوں کہا:

"وافقت ربی فی ثلث"^(۳۲)

"میری رائے نے تین مرتبہ میرے رب سے موافقت کی"

جس ذات کی حقیقتاً پروردگار نے تائید و موافقت کی ہو، وہ تو یہ کہہ رہا ہو کہ میری رائے نے موافقت کی، تو جس شخص نے واقعتاً وحی کی موافقت کی ہو، اس کی کیا جرات ہے کہ وہ یہ کہے کہ پروردگار نے میری رائے کی موافقت میں وحی نازل کی۔

الہام کی جمیت

الہام اور وحی میں فرق کی بحث سے یہ مسئلہ بھی واضح ہو گیا ہے کہ وحی یقینی طور پر اللہ کا کلام بھی ہے اور اس کی حفاظت بھی کی جاتی ہے جبکہ الہام میں یہ یقین ہے کہ یہ اللہ کی گفتگو ہے اور نہ ہی اس کی حفاظت کا یقین ہے۔ چنانچہ نبی کی وحی بسرکیف و حال جمیت ہے جبکہ الہام کو احکام شریعت پر کھا جائے گا اگر یہ الہام شرعی احکام کے مطابق ہے تو جمیت اور قابل عمل ہے اور شرعی احکام کے خلاف ہے تو قابل عمل نہیں۔ اہل السنۃ، الجماعت کے تمام طبقات، 'محمدیین'، 'متکلمین'، صوفیاء اور فقہاء اسی بات پر متفق ہیں۔

حقیقت، نبوت

۱۔ حقیقت نبوت میں سب سے اہم اور بنیادی بات یہ ہے کہ نبوت و رسالت ایک وصی منصب ہے جو اللہ کے فضل و کرم سے بندہ کو عطا ہوتا ہے، یہ کسی سُنی و کاؤش، محنت و ریاضت کے نتیجہ میں ملتا ہے اور نہ ہی یہ بینی نوع انسان کے ارتقاء اور ترقی کی کوئی شکل ہے۔

۲۔ اللہ کے تمام انبیاء علیم السلام اللہ کے معصوم بندے ہوتے ہیں۔ اللہ کی نافرمانی اور

گناہ و معصیت کے ارتکاب کا تصور بھی ان سے ممکن نہیں۔ یعنی قصداً "کوئی خطاء ان سے سرزد نہیں ہوتی یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

(۳۳) وَ مَنْ يَطْعُمُ الرَّسُولَ فَقَدْ أطَاعَ اللَّهَ

"اگر انبیاء کرام مخصوص نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ کبھی ان کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار

نہ دیتا۔

۳۔ نبوت و رسالت کا یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا۔ انبیاء علیم السلام میں سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق حق جمل مجدہ ارشاد فرماتے ہیں خلقت بیدی (۳۴) میں نے اس آدم کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا اور نہ صرف یہ کہ اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا بلکہ و نفخت فیہ من روحی (۳۵) (اس میں اپنی جانب سے روح بھی پھونکی)

نبوت و رسالت کا یہ عظیم سلسلہ مختلف مراحل طے کرتا ہوا نبی کریم ﷺ پر اپنے کمال و معراج کو پہنچا۔

۴۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جس تدریجی انبیاء و رسول مبعوث فرمائے، ان کو مختلف خصوصیات و اوصاف سے نوازا ان تمام اوصاف و کملات کو نبی کریمؐ کی ذات القدس میں جمع کر دیا۔ حضرت آدم سے حضرت عیسیٰ تک کے تمام انبیاء کے انفرادی خصائص و کملات اور محبجزات و برائین نبی کریمؐ کی ذات واحد میں جمع ہیں یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے آپ کی نبوت کی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا یا ایها النبی انا ارسالنک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الى اللہ با ذنه و سراجا منیرا (۳۶)

(اے نبی مکرم ہم نے آپ کو گواہ، خوشخبری دینے والا، ذرانتے والا، اللہ کی اجازت سے اس کی طرف بلانے والا، اور ایک روشن چراغ بناؤ کر بھیجا ہے)

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کملات ظاہر و باطن اور مقامات نبوت و خاتمت کو نہایت لطیف اور حسی انداز میں بیان کیا گیا ہے کہ آپ کو، آپ کی ذات اور نبوت و رسالت کو اور اس کے مقام عالی کو بیان کرنے کے لیے ایک ایسی مخلوق کا استعارہ استعمال کیا گیا جو اپنے مادی اوصاف و کملات میں اور اپنے منفعت اور فائدہ کے لحاظ سے یکتائے عالم مخلوق ہے، اس کی اسی حیثیت کو دیکھتے ہوئے، ایک زمانہ اسے معبد سمجھ کر، اس کی پرستش کرتا رہا۔ اللہ کی وہ مخلوق سورج ہے۔ آسمان میں روشن تمام ستارے اسی سورج

سے روشنی حاصل کر کے منور اور روشن ہیں۔

۵۔ انبیاء علیم السلام اللہ اور بندہ کے درمیان ایک برزخ کبریٰ کی حیثیت رکھتے ہیں بندہ اللہ پر ایمان لانے، اللہ کی عبادت اور اس کی اطاعت و فرمابندواری کے لئے قدم قدم پر نی کا محتاج ہے۔

نبی کے واسطے کے بغیر وہ اللہ کی معرفت حاصل کر سکتا ہے نہ اللہ پر ایمان لاسکتا ہے، اللہ کے احکام و فرائیں کو سمجھ سکتا ہے نہ ان پر عمل پیرا ہو سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ جہاں ایمان باللہ کا ذکر ہوتا ہے، ایمان بالرسول کا ذکر بھی ہوتا ہے، جمل اطاعت الہی کی بات ہوتی ہے، اطاعت الرسول بھی ساتھ ہی مذکور ہوتا ہے۔

مجزہ۔۔۔ نبوت و رسالت کی دلیل

نبوت و رسالت کی حقیقت کو سمجھنے کے بعد ضروری ہے کہ یہ بھی سمجھا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیم السلام کو اپنی نبوت و رسالت کی دلیل کے طور پر ایسے مجذبات عطا کیے جو حیران کن حقائق پر بنی ہوتے تھے۔ مجزہ کی حقیقت کو سمجھنے سے پہلے دو باتوں کا سمجھنا ضروری ہے۔

۱۔ حق جل مجدہ نے اس کائنات کو پیدا کیا اور اس کائنات کے لئے ایک نظام بھی بنایا، ایک خاص تربیت و تنظیم کے تحت اس کائنات کا نظام سالہا سال سے چل رہا ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا۔

کائنات کا یہ مرتب و منظم نظام اسباب و مسب کی لڑی میں پرویا گیا ہے، ہر چیز کو حاصل کرنے اور ہر مقصد کو پورا کرنے کے لئے ایک نظام تخلیق دیا گیا ہے، ہر مخلوق کی کچھ مخصوص خصوصیات بنائی گئی ہیں مثلاً پانی کی خصوصیت بہا کر لے جانا اور آگ کی خصوصیت جلا کر راکھ کر دینا بنائی گئی، لیکن جس طرح اللہ نے کائنات کا یہ نظام پیدا فرمایا، مسب و اسباب کا سلسلہ تخلیق فرمایا، مخلوقات کو خصوصیات عطا فرمائیں، وہی پور و دگار عالم اس بات پر قادر ہے کہ وہ جب چاہے، اس نظام سے ہٹ کر کوئی واقعہ رونما کر کے دکھادے، اسباب کے بغیر مسب تخلیق فرمادے یا ان خصوصیات کو وقتی طور پر ختم کروے۔

۲۔ اس کائنات رنگ و بو میں کچھ قدرتی مخلوقات و مناظر پائے جاتے ہیں اور کچھ ایجادات، ایجادات کی دنیا میں مقابلہ کا رجحان پایا جاتا ہے۔ انسانی ایجادات کا مقابلہ کیا جاسکتا ہے۔ اس کے مقابلہ میں دیسی یا اس سے اعلیٰ اور بہتر ایجاد لائی جاسکتی ہے، لیکن اپنی تمام تر

سائنسی ترقی کے باوجود مخلوق خالق کائنات کی پیدا کردہ اشیاء کا مقابلہ کر سکتی ہے، نہ ان جیسی ایجادات بناسکتی ہے۔ آج تک سورج بنا لیا جاسکا ہے نہ چاند، ستارے پیدا کیے جاسکے نہ بادل، سمندر تخلیق کیے جاسکے نہ زمین پیدا کی جاسکی۔ اس سے یہ بات سمجھے میں آئی کہ کائنات میں اللہ کی پیدا کردہ چیزوں کا مقابلہ نہیں کیا جاسکتا۔ چنانچہ قرآن کریم نے یہ چیز
دیا لَن يَخْلُقُوا ذِبَابًا "ولو اجتمعوا لَهُ" (۲۷)

درج بالا حقائق کو سمجھنے کے بعد مجذہ کو سمجھنا آسان تر ہو جائے گا۔ کہ جب ہم اس بات کے قائل، اس پر ہمارا پختہ ایمان ہے کہ اللہ اس کائنات کا خالق بھی اور رب بھی، ہمیں یہ سمجھنے اور یہ عقیدہ رکھنے میں ذرہ برا بر بھی شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس کائنات میں اسباب کے، غیر بھی کچھ پیدا کرنے پر اللہ کی ذات قادر ہے۔ چنانچہ اگرچہ اس نے انسان کے وجود کے لیے مادی اسباب میں مرد و عورت کا مlap ضروری قرار دیا لیکن وہ جب چاہے اس مlap کے بغیر ایک انسان تخلیق کر سکتا ہے اور اسی اصول پر اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ حق جل مجدہ نے پانی کو بھا کر لے جانے کی صلاحیت عطا فرمائی تو اسی پروردگار عالم نے اس وقت پانی کی اس صلاحیت کو سلب کر لیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے نام لیوا اسی پانی سے گذر رہے تھے، جس پروردگار عالم نے آگ میں یہ صلاحیت پیدا کی کہ اس میں جو چیز ڈالی جائے جل کر راکھ ہو جاتی ہے۔ اسی قادر مطلق ہستی نے آگ کی اس صلاحیت کو اس وقت معدوم کر دیا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا۔

اس تمام بحث کا یہ نتیجہ نکلا کہ انبیاء علیہم السلام کے مجذرات کے سلسلہ میں جو آیات قرآنیہ یا احادیث نبویہ ہمارے سامنے آتی ہیں، وہ اپنے صحیح اور حقیقی معنی پر مشتمل ہیں، ان کے وہی معنی ہیں جو عام حالات میں سمجھے جاتے ہیں، نہ یہ کوئی تشبیلی رنگ ہے۔ (۳۸) نہ یہ خواب ہے اور نہ ہتی یہ اس طرح کی حقیقت ہے کہ لوگوں کو قانون نظرت کا علم نہ تھا، لوگ ان چیزوں کو ناممکن سمجھتے تھے، اس لیے ان کو حقیقی معنی پر محمول کیا وگرنہ کسی نص صریح سے ثابت نہیں کہ حضرت یونس کو واقعی مچھلی نے نگاہ تھا، حضرت ابراہیم کو درحقیقت آگ میں ڈالا گیا تھا۔ (۳۹)

انبیاء علیہم السلام نے ان مجذرات کے ذریعہ اپنے مقابل لوگوں پر غلبہ حاصل کیا، وہ اپنی تمام ترفی صفات کے باوجود ان مجذرات کا مقابلہ کرنے سے قاصر رہے، اور ان کی نبوت کے ایسے قائل ہوئے کہ بھرے دربار میں انہوں نے فرعون کی دھمکی کی پرواہ نہ کی اور اعلان کرویا:

لَن نُوْثِكَ عَلَى مَا جَاءَ نَأْمَنُ الْبَيِّنَاتَ وَالَّذِي فَطَرْنَا فَاقْضَى مَا أَنْتَ قَاضٍ
انما تقضى هذه الحياة الدنيا انا آمنا بربنا (۴۰)

(ان واضح دلائل کے مقابلہ میں جو ہمارے سامنے آچکے ہیں، تیری دھمکیوں کا ہم پر کوئی اثر نہ ہوگا، تو صرف اس دنیا میں فیصلہ کر سکتا ہے ہم تو اپنے اصل پروردگار پر ایمان لاچکے ہیں)

انبیاء کی بشریت

اسلام کے تصور نبوت و رسالت کے ضمن میں یہ حقیقت سمجھنا بھی ضروری ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے نبی کرمؐ تک تمام انبیاء علیم السلام بنی نوع انسان میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی ما فوق الفطرت مخلوق کو اپنا نبی یا پیغمبر نہیں بنایا۔ قرآن کریم میں جانبجا انفرادی طور پر بھی وضاحت کی گئی اور بحیثیت مجموعی بھی اسی حقیقت کو واضح کیا گیا۔ ارشاد اللہ ہے:

ذالک با نہم کانت تا نیهم رسالم بالبینت فقالوا ابشر یہدو ننا فکفروا و تولوا^(۲۱)

(ان لوگوں کے پاس ان کے پیغمبر واضح نشانیاں لے کر آئے تو ان لوگوں نے ان کے متعلق یہ کہا کہ کیا آدمی ہماری ہدایت کے لئے بھیجے گئے ہیں) اسی طرح ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا گیا:

و ما منع الناس ان یومنوا اذ جاءه هم الهدی الا ان قالوا ابعث اللہ بشران رسول^(۲۲)

(ان لوگوں کے سامنے ہدایت قبول کرنے میں کوئی رکاوٹ نہ تھی۔ سوائے اس کے کہ یہ لوگ یہ کہتے تھے کیا اللہ نے ایک بشر کو رسول بنایا کہ بھیج دیا ہے) حضرت نوح، حضرت موسیٰ و ہارون^(۲۳) اور حضرت صلح^(۲۴) علیم السلام پر بخواہے قرآنی یہی اعتراض کیا گیا کہ یہ اگر نبی ہیں تو جس بشر کیوں ہیں۔ اس سے یہ حقیقت واضح ہو رہی ہے کہ تمام انبیاء علیم السلام بنی نوع نسان سے تھے۔ اور ان کا بشر ہونا یا ان کو بشر قرار دیا جانا ان کے منصب نبوت کے مثالی نہیں بلکہ کار نبوت کو آگے بڑھانے اور اشاعت دین میں ان کے لیے مدد و معاون ہے۔

اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں انبیاء کے جنس بشر سے ہونے کی چند حکمیتیں بھی بتائیں۔

۱۔ اس سلسلہ میں سب سے پہلی حکمت یہ معلوم ہوئی کہ اللہ کے تمام انبیاء و رسول، اللہ کی عبادت اور اس کی توحید کے داعی بن کر آئے، کسی نبی نے اپنی قوم کو اپنی عبادت و بندگی کی طرف نہیں بلایا۔ اگر انبیاء علیم السلام کی عبادت اور ان کی بندگی مطلوب ہوتی تو ایسی ما فوق الفطرت مخلوق بنائی جاتی اور اسی میں سے انبیاء بھیجے جاتے جن پر ربوبیت و

الوہیت کا شبہ کیا جاسکتا ہو۔ چنانچہ ارشاد فرمایا گیا۔

ما کان لبھر ان یونیہ اللہ الکتب والہکم والنبوہ ثم یقول للناس کونوا
عبدالی من دون اللہ^(۳۶)

(کسی بشر سے یہ بات ممکن نہیں ہو سکتی کہ اللہ تعالیٰ اس کو کتاب اور فہم نبوت عطا کریں
اور وہ قوم سے یہ کہے کہ اللہ کو چھوڑ کر تم میرے بندے بن جاؤ)
دوسری حکمت سورۃ بنی اسرائیل میں یوں ذکر کی گئی۔

قل لوکان فی الارض ملکة یمشون مطمئنین لنزلنا علیهم من السماء
ملکا رسولا^(۳۷)

(آپ فرمادیجئے کہ اگر زمین پر فرشتے رہتے، چلتے پھرتے اور آباد ہوتے تو پھر ہم ضرور
آسمان سے فرشتوں کو ہی نبی بنا کر بھیجئے)

یعنی اگر زمین پر فرشتے آباد ہوتے، ان کی ہدایت اور رہنمائی مطلوب ہوتی تو آسمان
سے فرشتے ہی نبی بنا کر بھیج دیئے جاتے لیکن اس کے بر عکس جب ہدایت انسان کی
مطلوب ہے اور یہ مقصد انسان میں سے نبی بنا کر ہی زیادہ احسن طریقہ سے حاصل ہو سکتا
ہے تو نبی کی بشریت پر اعتراض کی کوئی ممکنگی نہیں۔ انبیاء علیہم السلام یعنی مقاصد کے
حصول کے لیے مبouth ہوئے ہیں، وہ مقاصد صرف انسانوں کی بعثت سے ہی حاصل ہو سکتے
ہیں، وہ مقاصد کیا ہیں، سطور آئندہ میں ان پر حتفتو ہو گی۔

مقاصد نبوت و رسالت

حضرت آدم سے نبی کرم تک جس قدر بھی انبیاء علیہم السلام مبouth ہوئے، جس قدر بھی
کتب و صحف کا نزول ہوا، جتنی شریعتیں اور ادیان آئے، ان تمام کا مقصود اللہ کی معرفت، اس
کے حکام کی ہدایت اور اس کی اطاعت و عبادت کی دعوت و نیا ہے۔

اللہ کے تمام انبیاء علیہم السلام اسی مقصد کے لیے آئے کہ بندوں کو اللہ سے ملا دیا جائے،
اس کے احکام کا پابند بنا دیا جائے اور اس کا مطیع و متقدی بنا دیا جائے۔ اس ضمن میں سورۃ الشراء
اور سورۃ الانبیاء خصوصی طور پر رہنمائی کرتی ہیں۔ سورۃ الشرا میں حضرت موسی^(۳۸) حضرت
ابرایم^(۳۹)، حضرت نوح^(۴۰)، حضرت هود^(۴۱)، حضرت صالح^(۴۲)، حضرت لوط^(۴۳) اور حضرت
شیعہ^(۴۴)، علیہم السلام کی بعثت و رسالت کا مقصد یہ بیان کیا گیا کہ قوم میں اللہ کا خوف، اس کا
تقویٰ اور اس کی یکتائی کے عبادات کا تصور پیدا کیا جائے۔ سورۃ الانبیاء میں حضرت موسیٰ 'ہارون'

ابراہیم، نوح، داؤد، سلیمان، اسماعیل، اور یس، ایوب، ذوالکفل، یونس، زکریا ان تمام انبیاء علیهم السلام کا ذکر کیا گیا اور ان کے ذکر کے آغاز اور اختتام پر ان کی بعثت کا مقصد بیان کیا، آغاز میں ارشاد فرمایا:

"وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِيَ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَإِنَّا عَبْدُونَ" (۵۵)
(اور ہم نے "پ" سے پہلے کوئی ایسا پیغمبر نہیں بھیجا، جس کے پاس ہم نے یہ دھی نہ بھیجی ہو کہ میرے سوا کوئی معبود ہونے کے لائق نہیں، پس میری ہی عبادت کرو)
اختتام پر ارشاد فرمایا۔

ان هذہ امْتَكُمْ وَاحِدَةً وَإِنَّ رِبَّكُمْ فَإِنَّا عَبْدُونَ (۵۶)
(ان سب انبیاء کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ یہ ہے کہ میں تمہارا رب ہوں، سو میری عبادت کرو)

یعنی انبیاء علیہم السلام کے مقاصد بعثت میں بہت بنیادی اور اساسی نوعیت کے مقاصد دو تھے۔
۱۔ اعتقادی اور نظریاتی زندگی کی اصلاح قوم کو ہر قسم کے شرک اور ہر نوع کی بہت پرستی سے نجات دلا کر ایک خدائے وحدہ لا شریک پر ایمان کی دعوت و تلقین۔
۲۔ عملی زندگی کی اصلاح اس ضمن میں بنیادی طور پر ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلا یا گیا اور پھر جس قوم میں جو خرابی تھی، اس عملی خرابی کو دور کرنے کی کوشش کی گئی مثلاً حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کی عملی خرابی کا ذکر کرتے ہوئے، انسیں اس طرح متنبہ کیا:

أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعَ آيَةً تَعْبِثُونَ وَتَتَخْلُونَ مَصَانِعَ لِعُلَمَكُمْ تَخْلِدُونَ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَابِرِينَ (۵۷)
(کیا تم ہر اونچے مقام پر یادگار کے طور پر عمارت بلا ضرورت بناتے ہو، اور بڑے بڑے نسل بناتے ہو جیسے تم کو دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے اور جب کسی پر دارو گیر کرنے لگتے ہو، تو بالکل ظالم اور جابر بن کردارو گیر کرتے ہو)۔

حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم اسراف یعنی فضول خرچی کی جانب متوجہ کیا اور چھوڑنے کا حکم دیا۔

نبی کریم ﷺ کے مقاصد بعثت

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد بعثت پر غور کریں تو معلوم ہو گا کہ نظریاتی،

فلکری، اعتقادی، عملی اور اخلاقی زندگی کی مکمل اصلاح کے لئے نبی کریم کو جو مقاصد عطا فرمائے گئے، وہ بہت جامع، بھرپور اور ہمہ گیر ہیں۔ فلکر و عمل اور نظریہ و اخلاق کی چند مخصوص خرافیوں اور ان کی اصلاح کو مقاصد نبوت بنانے کی بجائے حسب زیل مقاصد ذکر کیے گئے:

- ۱۔ تلاوت آیات اللہ
- ۲۔ تعلیم کتاب و حکمت
- ۳۔ تزکیہ نفوس۔ (۵۸)
- ۴۔ غلبہ و شوکت دین۔ (۵۹)

یہ ایسے مقاصد ہیں کہ جن کے ذریعہ خرابی فلکر میں ہو یا عمل میں، اعتقاد میں ہو یا نظریہ میں، اخلاق میں ہو یا عبادت میں، معاملات میں ہو یا معاشرت میں، فرد کی زندگی میں ہو یا قوموں کی زندگی میں، معيشت میں ہوں یا تمدن میں، تہذیب میں ہوں یا ثقافت میں، سیاست میں ہو یا حکومت میں، آجر میں ہو یا اجیر میں، چھوٹے میں ہو یا بڑے میں اور حاکم میں ہو یا ملکوم میں، شعبہ زندگی کو درست جست اور صحیح سمت عطا کی ہے۔ اور اب روز قیامت تک ہمارے ان تمام شعبوں کی صحیح اور دائیٰ اصلاح کا کوئی نسخہ ہے تو وہ شریعت محمدیہ کی اتباع اور پیروی ہے۔

اللہ تعالیٰ ہمیں اس شریعت کا تابع اور فرماتبردار بنائے۔ آمين

حوالہ جات

- ۱۔ الحج: ۵۲
- ۲۔ الاعراف: ۱۲
- ۳۔ الاعراف: ۲۳
- ۴۔ ص: ۳۸
- ۵۔ آل عمران: ۹۶
- ۶۔ المائدہ: ۹۷
- ۷۔ الاعراف: ۱۷۹

- ٨- محمد اعلى تهانوى، 'كتاب اصطلاحات الفنون' ص ٣٥٧
- ٩- ابن منظور، 'لسان العرب' ج ٦ ص ٢٣٥ بذيل ماده
- ١٠- راغب اصفهانى، 'مفردات في غريب القرآن' ص ٨٢، ٢٨١
- ١١- اعلى كتاب ذكور: ص ٣٥٨
- ١٢- اينما": ص ٣٥٩
- ١٣- قرطبي، 'أحكام القرآن' ج ٢ ص ٨٠
- ١٤- رازى، 'النفسير'، ج ٢٣ ص ٣٨
- ١٥- آلوسى، 'روح المعانى'، ج ٩ ص ٢٧٣
- ١٦- عثمان، شبير احمد علامه، 'فضل البارى'، كراچي، اداره علوم شرعیه، ١٩٧٣ء، ج ١، ص ١٣١
- ١٧- راغب، 'كتاب' ذكور: ص ٢٥٥
- ١٨- ابن منظور، 'كتاب ذكور': بذيل ماده
- ١٩- اينما": ج ٦: ص ٣٧٨، ٣٧٩ بذيل ماده
- ٢٠- مریم: "
- ٢١- اَكْفَتْ: ٦٨ - ٢٠ - ٣٨ - ٢٨: القصص: ٢٧
- ٢٢- اَكْفَتْ: ٦٨
- ٢٣- الاعام: ١٢١، ١٢٢
- ٢٤- الاعام: ٩٣
- ٢٥- عثمان، 'كتاب ذكور': ج ١: ص ١٢٩
- ٢٦- فصلت: ٥٣
- ٢٧- ط: ٣٨
- ٢٨- الافال: ١٢
- ٢٩- اَكْفَتْ: ٦٨
- ٣٠- عثمان، 'كتاب ذكور': ج ١: ص ١٣١
- ٣١- بذارى، 'الجامع السعى'، 'كتاب فضائل اصحاب النبي'، باب مناقب عمر
- ٣٢- النساء: ٨٠
- ٣٣- ص: ٣٨
- ٣٤- اُبُر: ٢٩

۳۶۔ الاحزاب: ۲۵
۳۷۔ الحج: ۷۳

۳۸۔ عصر حاضر کے ایک مولف نے اپنی کتاب "حسن تفسیر" میں انبیاء سابقین ملیم السلام، ان کے تمام واقعات، اور افراد کو تئیلی قرار دیا ہے اور لکھا ہے فرعون و حملن اور نمرود و قارون یہ سب کچھ کرداروں کے عنوان ہیں۔ مطلق العذان بادشاہت کو فرعونیت اور بادشاہ کو فرعون قرار دیا گیا، سرکاری کارندوں کی ظالمانہ روشن کو حملن کا نام دیا گیا اور مال و دولت کے نشہ میں مٹکبرانہ طریقہ اختیار کرنے والوں کو قارون کے نام سے تعبیر کیا گیا۔

۳۹۔ اس خیال کا اظہار سرید احمد خان نے اپنی کتاب "التحریر فی اصول التفسیر" مطبوعہ رحمان پر لیس لاہور ۱۸۹۳ء میں کیا ہے اور اس اصول کی بنیاد پر انہوں نے انبیاء ملیم السلام کے بہت سے معجزات کا انکار کیا ہے اور ان کی اس طرح تعبیر کی ہے کہ ان کی مجزانہ رنگ ختم ہو کر رہ جائے۔

۴۰۔ طہ ۲۲، ۲۳

۴۱۔ التغابن: ۶

۴۲۔ بنی اسرائیل: ۹۳

۴۳۔ المؤمنون: ۲۳

۴۴۔ المؤمنون: ۳۷

۴۵۔ ابراہیم: ۱۰

۴۶۔ آل عمران: ۷۹

۴۷۔ بنی اسرائیل: ۹۵

۴۸۔ الشراء: ۱۱

۴۹۔ الشراء: ۹۰

۵۰۔ الشراء: ۱۰۸

۵۱۔ الشراء: ۱۳۶

۵۲۔ الشراء: ۱۳۳

۵۳۔ الشراء: ۱۶۳

۵۴۔ الشراء: ۷۷

- ٥٥- الأنبياء: ٢٥
 ٥٦- الأنبياء: ٩٣
 ٥٧- الشراط: ١٣٠ آتا٢٨
 ٥٨- آل عمران: ١٣٣
 ٥٩- التوبه: ٣٣