

نبی شناسی

<?xml encoding="UTF-8">

مقدمہ

آیا بشر ان افراد کی ہدایت کا محتاج ہے جو خدا کی جانب نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں؟ اگر پیامبران خدا، تاریخ حیات بشریت میں موجود نہ ہوتے تو انسانی زندگی میں کیا نقصان یا نقصانات رونما ہوتے؟ اگر فرض کر لیں کہ گذشتہ دور کے انسانوں کو ہدایت انبیاء کی ضرورت تھی تو کیا یہ ضرورت آج کے اس انسان کے لئے بھی جوں کی توں باقی ہے جو مختلف الجہات وسیع اور بے پناہ رشد عقلی کا حامل ہو گیا ہے؟ پیامبران خدا کیوں آئے تھے؟ ان کے وظائف و ذمہ داریاں کیا تھیں؟ انبیاء جو کچھ بشریت کے لئے بطور تحفہ (دین) لے کر آئے ہیں، تاریخ بشریت میس کے کیا فوائد و آثار ہیں؟ یہ وہ بعض سوالات ہیں جو ”نبی شناسی“ کے ذیل میں پیش کئے جاتے ہیں اور ان کا جواب دیا جاتا ہے۔ اگرچہ یہاں وحی و نبوت سے متعلق تمام سوالات کا بالتفصیل جواب نہیں دیا جاسکتا کیونکہ بحث طویل ہو جائے گی پھر بھی کوشش کی جائے گی کہ ان میں سے اہم ترین سوالات و جوابات پر سادہ اور سلیس زبان میں تبصرہ کیا جائے۔

نبی کون ہوتا ہے اور وحی کیا ہے

نبی کون ہوتا ہے

لغت میں لفظ ”نبی“ کے دو معنی پائے جاتے ہیں:

(۱) اہم خبر لانے والا، یہ اس صورت میں ہے جب لفظ ”نبی“ کو مادہ ”نبا“ سے فرض کیا جائے کیونکہ نبا کے معنی اہم خبر دینے کے ہیں۔

(۲) بلند مقام و منزلت والا، یہ اس صورت میں ہے جب اس کے مادہ کو ”نبوة“ فرض کیا جائے کیونکہ نبوة کے معنی بلندی اور ارتفاع کے ہیں۔

اصطلاح علم کلام (THEOLOGICAL TERM) میں نبی وہ ہوتا ہے جس پر خدا کی جانب سے وحی نازل ہوتی ہے اور جس کو ہدایت بشر کے لئے بحیثیت نبی مبعوث کیا جاتا ہے۔

استاد جعفر سبحانی اپنی کتاب ”الالہیات“ میں لکھتے ہیں :

” النبوة سفارة بين الله و بين ذوى العقول من عباده لا زالة علتهم فى امر معادهم و معاشعهم “

نبوت یعنی خدا وند ذوی العقول بندوں کے درمیان سفارت تاکہ ان کے دنیاوی و اخروی امور کے مسائل کو حل کیا

جا سکے ۔

دوسرے بہت سے متکلمین نبی کی تعریف میں کہتے ہیں :

” هو الانسان المخبر عن الله بغير واسطه احد من البشر “

نبی وہ انسان ہوتا ہے بغیر کسی بشری واسطے کے خدا کی طرف سے خبر دے ۔

مذکورہ تعریف سے واضح ہو جاتا ہے کہ شناخت وحی کے بغیر شناخت نبی ممکن نہیں ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ پہلے وحی کے بارے میں مختصر وضاحت کردی جائے۔

وحی کیا ہے؟

لغت میں وحی کے مختلف معانی بیان کئے گئے ہیں مثلاً اشارہ، کتابت، نوشتہ، رسالہ، پیغام، مخفی کلام یا گفتگو اور مخفی اعلان۔

لیکن قرآن مجید نے وحی کے چار معانی بیان فرمائے ہیں۔

(1) خفیہ اشارہ،

(جیسے) فخرج علی قومہ من المحراب فاوحی الیہم ان سبحوا بکرۃً وعشیاً

اور اس کے بعد (زکریا) محراب عبادت سے قوم کی طرف نکلے اور اسے اشارہ کیا کہ صبح وشام اپنے پروردگار کی تسبیح کرتے رہو۔ (۱)

(۲) غریزی (طبیعی) ہدایت

یہ وہ ہدایت ہے جس سے ہر طرح اور ہر نوع کے موجودات مثلاً نباتات، حیوانات، انسان حتیٰ بے جان اجسام یعنی جمادات بھی فطری اور طبیعی طور پر بھرور ہوتے ہیں اور اس کے ذریعہ اپنی زندگی کی بقاء وارتقاء کی راہوں کو طے کرتے ہیں:

(واوحی ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتاً ومن الشجر ومما یعرشون ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی سبل ربک ذللاً.....)

اور تمہارے پروردگار نے شہد کی مکھی کو اشارہ دیا کہ پہاڑوں اور درختوں اور گھروں کی بلندیوں میاں پر گھر بنائے اس کے بعد مختلف پھلوں سے غذا حاصل کرے اور نرمی کے ساتھ خدائی راستے پر چلے..... (۲)

(۳) الہام:

عظیم انسان اپنی زندگی میں ایسے پیغامات کو محسوس کرتے رہتے ہیں جو ماورائے طبیعت اور عالم غیب سے ان پر نازل ہوتے ہیں۔ یہ پیغامات یا الہامات ان لوگوں کے دل میں ایک نور کا کام کرتے ہیں مخصوصاً اس وقت جب یہ لوگ مجبوری یا اضطراب میں گرفتار ہوں یا پھر کسی ایسے دوراہے پر کھڑے ہو جہاں راستے کا تعین دشوار ہو۔

ان پیغامات کو جو عنایات الہی کی بنیاد پر غیب سے ان عظیم اور خداترس لوگوں کی مدد کرنے کے لئے نازل ہوتے ہیں، قرآن نے وحی سے تعبیر کیا ہے:

(واوحینا الی ام موسیٰ ان ارضعیه فاذا خفت علیہ فالقیہ فی الیم ولا تخافی ولا تحزنی انا رادوہ الیک وجاعلوہ من المرسلین)

او رہم نے مادر موسیٰ کی طرف وحی کی کہ اپنے بچے کو دودھ پلاؤ اور اس کے بعد جب اس کی زندگی کا خوف پیدا ہو تو اسے دریا میں ڈال دو اور بالکل ڈرو نہیں اور پریشان نہ ہو کہ ہم اسے تمہاری طرف پلٹا دینے والے اور اس کو مرسلین میں سے قرار دینے والے ہیں۔ (۳)

استاد ہادی معرفت اس سلسلے میں رقمطراز ہیں:

”جب حضرت موسیٰ پیدا ہوئے تو آپ کی والدہ پریشان ہو گئیں۔ ناگہاں آپ کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ خدا پر توکل و بھروسہ کریں، بچے کو دودھ پلائیں اور جب بھی اس بچے کے سلسلے میں خوف کا احساس پیدا ہو اس کو ایک لکڑی کے صندوق میں رکھ کر دریا میں بہادیں نیز انہیں اس بات کا بھی احساس ہوا کہ ان کا بچہ ان کی طرف پلٹا دیا جائے گا لہذا اس سلسلے میں قطعاً پریشان نہ ہوں کیونکہ خدا پر اعتماد و بھروسہ کیا ہے اور بچے کو اسی کے حوالے کیا ہے۔ یہ وہ خیالات تھے جو مادر جناب موسیٰ کے دل میں پیدا ہوئے تھے۔ یہ وہ امید کی کرن تھی جو ان کے دل میں روشنی کی مانند چمکی تھی کیونکہ انہوں نے اس وقت ذات خدا کے علاوہ کسی اور کے بارے میں اصلاً سوچا بھی نہیں تھا۔ اس طرح کے خیالات راستے کو مشخص اور معین کرنے والے اور ناامیدی و خوف سے نجات دینے والے ہوتے ہیں جو وقت ضرورت الہام رحمانی و عنایت الہی کی بنیاد پر بندگان صالح کی مدد کے لئے نازل ہوتے ہیں۔“ (۴)

البتہ قرآن مجید نے وحی کو بطور وسوسہ شیطانی بھی استعمال کیا ہے:

اور شیاطین اپنے والوں کی طرف خفیہ اشارہ کرتے ہی رہتے ہیں تاکہ وہ لوگ تم سے جھگڑا کریں اور اگر تم لوگوں نے ان کی اطاعت کی تو تمہارا شمار بھی مشرکین میں ہو جائے گا۔ (۵)

(۴) وحی رسالتی

یہ وہی وحی ہے جو پیغمبروں اور نبوت سے مخصوص ہے۔ قرآن کریم میں اس معنی میں وحی کا ذکر ستر مرتبہ سے زیادہ ہوا ہے:

اور ہم نے اسی طرح آپ کی طرف عربی زبان میں قرآن کی وحی بھیجی تاکہ آپ مکہ اور اس کے اطراف والوں کو

ڈرائیں۔ (۶) وحی رسالتی ایک طرح کی ہدایت الہی ہے جس کو خداوند عالم برگزیدہ اور چنے ہوئے افراد کو عطا کرتا ہے تاکہ وہ بھی راہ سعادت تک رسائی حاصل کریں اور بشریت کے لئے بھی رہبری و راہنمائی کے فرائض انجام دیں۔

پیغمبران خدا بشری پیکر میں ایک وسیلہ و ذریعہ ہیں جن کی ذمہ داری اور فریضہ یہ ہوتا ہے کہ خدا کی جانب سے الہی پیغامات کو حاصل کریں اور پھر انہیں بشریت کے حوالے کردیں۔ یہ وہ عظیم واعلیٰ اور کمال یافتہ انسان ہوتے ہیں جو اپنے اندر صلاحیت کو پیدا کرتے ہیں کہ اس طرح کے پیغامات یعنی وحی کو حاصل کریں وہ صلاحیت ہے کہ جس کا اختیار صرف اور صرف خدا کے پاس ہے کہ جس کو چاہتا ہے عنایت کرتا ہے :

اللہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کو کہاں رکھے گا۔ (۷)
رسول اکرم فرماتے ہیں:

”ولا بعث اللہ نبیاً ولا رسولاً حتی یستکمل العقل ویكون عقله افضل من جمیع عقول امتہ“

خدا نے کسی نبی یا رسول کو مبعوث نہیں کیا مگر یہ کہ اس نے اپنی عقل کو کامل کر لیا ہو اور اس کی عقل اپنی امت کی عقل سے کامل و افضل ہو گئی ہو۔ (۸)
امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں:

”ان اللہ وجد قلب محمد افضل القلوب واوعاها فاختاره لنبوته“

خداوند عالم نے رسول کے قلب و روح کو تمام قلوب میں بہترین اور افضل پایا اور پھر آپ کو بحیثیت نبی مبعوث کر دیا۔ (۹)

وحی رسالتی، الہام (معنائے سوم وحی) کے مانند غیبی خبر اور ہدایت الہی سے بھرور ہونا ہے لیکن اس فرق کے ساتھ کہ الہام میں، الہام ہونے والے شخص کو اس کے سرچشمہ اور منبع کا علم نہیں ہو پاتا ہے جب کہ وحی میں، جس شخص (نبی) پر وحی ہوتی ہے اس کو وحی کا سرچشمہ اور منبع معلوم ہوتا ہے اور اسی وجہ سے انبیاء و رسول آسمانی الہامات، پیغامات اور خبرو وحی کے نازل ہوتے وقت ہر گز حیرت و اشتباہ یا غلطی کا شکار نہیں ہوتے ہیں۔

زارہ نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا: آخر رسول کس طرح مطمئن ہو گئے تھے کہ جو کچھ ان تک پہنچ رہا ہے وہ وحی خدا ہے نہ کہ وسوسہ شیطانی؟ امام نے فرمایا: ”ان اللہ اذا اتخذ عبداً انزل علیہ السکینۃ والوقار فكان الذی یاتیہ من قبل اللہ مثل الذی یراہ بعینہ“

جب خدا کسی بندے کا انتخاب کرتا ہے تو اس پر ایک طرح کا وقار و سکینہ نازل کرتا ہے جس کے ذریعے وہ خدا کی طرف سے آنے والے پیغامات کو اس طرح محسوس کرتا ہے جیسے وہ اپنی آنکھوں سے نازل ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہو (۱۰)

انبیاء پر وحی کی تاثیر

اگرچہ وحی کوئی ایسی شے نہیں ہے جس کو محسوس یا حواس خمسہ کے ذریعہ اس کا ادراک کیا جاسکے لیکن اتنا ضرور ہے کہ اس کے اثر و آثار کے ذریعے اس کو سمجھا جاسکتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے شجاعت،

تقویٰ اور دوسرے تمام ملکات نفسانی جن کو نہ دیکھا جاسکتا ہے ، نہ سنا اور نہ ان کا احساس کیا جاسکتا ہے لیکن بعض افراد میں ان صفات کے آثار کے ذریعہ ان کا ادراک کیا جاسکتا ہے۔

وحی خدا، انبیاء کی شخصیت پر ایک بہت گہرا اور عظیم اثر ڈالتی ہے۔ وحی درحقیقت ان کو ”مبعوث“ کرتی اور ان کے اندر ایک عظیم الشان وعمیق تبدیلی وتغیر پیدا کرتی ہے نیز ان کی تمام صلاحیتوں اور طاقتوں کو ہدایت بشر کے لئے آمادہ اور تیار کرتی ہے۔

کلامی کتابوں (THEOLOGICAL BOOKS) میں وحی کی مختلف تعریفیں بیان کی گئی ہیں :

۱۔ ”وحی سے مراد کلام کا سننا ہے خواہ بیداری کی حالت میں ہو یا غنودگی کے عالم میں ، فرشتہ کے دیدار کے ساتھ ہو یا اس کے بغیر۔“ (۱۱)

۲۔ ”اگر کلام خدا بغیر واسطے کے ہو تو وحی ہوتی ہے خواہ وہ کلام نبی کے ساتھ ہو یا کسی اور کے ساتھ۔“ (۱۲)

۳۔ ”الوحی ان تكون فيه (الرجل) قوة الهیة موهوبة من الباری الخالق-جل و تعالیٰ-و تلك القوة هی الوحی الذی یوجب لصاحبه اسم النبوة“ (۱۳)

وحی کو خدا کی طرف سے ہو یہ ایک ایسی قوت سے تعبیر کیا گیا ہے جو کسی شخص کے نبوت کا باعث بنے۔

۴۔ ”الوحی الذی یختص الانبیاء ادراک خاص متمیز عن سائر الادراکات فانه لیس نتاج الحسن و لا العقل و لا الغریزة و انما هو شعور خاص یوجده اللہ سبحانہ فی الانبیاء و هو شعور یغایر الشعور الفکری المشترك بین افراد الانسان عامة ، ولا یغلط معه النبی فی ادراکہ ---من غیر ان یحتاج الی اعمال نظر او التماس دلیل او اقامة حجة ---و علی هذا فالوحی حصیلة الاتصال بعالم الغیب ولا یصح تحلیلہ بادوات المعرفة ولا بالاصول التی تجہز بها العلم الحدیث۔“ (۱۴)

وحی ایک ادراک خاص ہے جو انبیاء سے مخصوص ہے ۔

ضرورت نبوت

حقیقت یہ ہے کہ انسان سعادت و کمال حاصل کرنے کے لئے ایک مخصوص ہدایت خدا کا محتاج و نیاز مند ہے وہی ہدایت جو وحی کے ذریعے انبیاء کو عطا کی جاتی ہے اور پھر ان کے توسط سے دوسرے انسانوں کی ہدایت کا انتظام کیا جاتا ہے۔ لہذا خدائے حکیم کہ جس کے تمام افعال وامور حکیمانہ اور مستحکم ہوتے ہیں نیز جو نہ فقط یہ کہ لغو اور بیہودہ فعل انجام نہیں دیتا بلکہ ہر شایستہ اور پسندیدہ فعل قطعی طور پر اس سے صادر ہوتا ہے، مسلماً اور ضرورتاً بشر کو اس کی اس زندگی کی بنیادی ضرورت سے محروم نہیں رکھ سکتا۔ یہ ضرورت نبوت پر دلیل کا خلاصہ ہے جس کی بنیاد پر انسان کے لئے وحی و نبوت کی ضرورت ہے۔

بالتفصیل بیان

مذکورہ دلیل کو چند مقدمات کے ذیل میں بالتفصیل یوں بیان کیا جاتا ہے:

۱۔ خلقت انسان سے خدا کا ہدف یہ ہے کہ انسان اپنے کمال کے اعلیٰ ترین درجات طے کرنے کے ساتھ ساتھ ان نعمتوں اور رحمتوں سے لطف اندوز اور بہرہ ور ہونے کی صلاحیت پیدا کرے جو انسان کامل سے مخصوص ہیں۔

۲۔ انسان فقط اسی صورت میں اپنے اعلیٰ کمال تک پہنچ سکتا ہے کہ جب اپنے اختیار اور آزادانہ انتخاب کے ساتھ اپنے امور کو انجام دے یا ترک کرے۔ بہ الفاظ دیگر، انسان صرف اسی صورت میں اپنے حقیقی کمال تک رسائی حاصل کر سکتا ہے کہ جب اپنی زندگی کے طول و عرض میبایک خاص راستے پر گامزن ہو اور راہ مستقیم پر رواں دواں ہو۔

۳۔ انسان کو سعادت و کمال حقیقی تک پہنچانے والی راہ مستقیم کو طے کرنا اسی وقت ممکن ہے جب اس راستے سے آگاہی ہو۔

۴۔ حس (SENSE) اور عقل کے ذریعہ حاصل شدہ معلومات، اس راہ سے شناسائی اور آگاہی کے لئے کافی نہیں ہیں۔

ابھی تو انسان نے خود ہی کو نہیں پہچانا ہے اور نہ اپنے وجود کے مختلف ابعاد کی مکمل طور پر گریہیں کھول سکا ہے۔ تبھی تو یہ اپنے آپ کو ”موجود ناشناختہ“ اور ”بڑے بڑے مجہولات میں سے ایک“ کہتا نظر آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ابھی اس موضوع پر یکساں نظریات و خیالات پیدا نہیں کر سکا ہے کہ انسان کی سعادت واقعی و حقیقی کیا ہے؟ حقیقی کمال کیا ہے؟ استاد شہید مطہری کے مطابق:

دنیا میں ایسے دو فلسفی بھی نہیں مل سکیں گے جو اس راہ کی شناخت سے متعلق متفق الخیال اور یکساں نظریات کے حامل ہوں۔ خود سعادت جو کہ اصلی اور حقیقی ہدف ہے، شروع شروع میں بہت واضح اور بدیہی مفہوم نظر آنے کے باوجود نہایت مبہم اور مغالطہ میں ڈال دینے والے مفہیم میسے ایک مفہوم ہے۔ سعادت کیا ہے؟، کمال کیا ہے؟ اور کیسے حاصل کیا جاسکتا ہے؟ شکاوت کیا ہے اور اس کے اسباب کیا ہیں؟ اس جیسے سوالات ابھی تک مجہولات میسہمار کئے جاتے ہیں۔ ابھی تک انسان ناشناختہ ہے، کیوں؟ اس لئے کہ ابھی تک بشر، اس کی صلاحیتیں، اس کی صفات و استعداد وغیرہ سبھی کچھ ناشناختہ ہیں۔ (۱۵)

شناخت راہ سعادت و کمال اس وقت مزید دشوار ہو جاتی ہے جب اس بات کا علم ہو جائے کہ انسان، حیات ابدی سے مالا مال موجود کا نام ہے یعنی اس کی اس دنیا کی زندگی اس کی اس ضخیم کتاب وجود کا صرف ایک صفحہ ہے جس کتاب کے صفحات کی شمارش کسی بھی قیمت پر ممکن نہیں ہے نیز انسان کی اس مختصر سی زندگی میں اس کی چھوٹی سے چھوٹی حرکت اس کی ہمیشہ باقی رہنے والی اخروی زندگی پر اثر انداز ہوگی۔

۵۔ خدا، حکیم ہے اور اس کے تمام افعال حکیمانہ اور مستحکم ہوتے ہیں۔ اس کی ذات سے کوئی بھی قبیح فعل سرزد نہیں ہوتا نیز وہ شایستہ و پسندیدہ فعل کو انجام دیتا ہے۔

مذکورہ تمام مقدمات سے یہ نتیجہ حاصل ہوتا ہے کہ خدائے حکیم نے راہ ہدایت کو وحی کی صورت میں بشریت کے حوالے کر دیا ہے اور انبیاء اس ہدایت کو بشر تک پہنچانے میں ایک وسیلے اور ذریعے کا کام کرتے ہیں۔

ایک عاقل شخص اپنے کچھ دوستوں کو اپنے گھر پر مدعو کرتا ہے۔ جس کے لئے وہ مختلف انواع و اقسام کی خوردنی و نوشیدنی غذاؤں سے دسترخوان سجاتا ہے، مہمان کی پذیرائی کے لئے نوکروں اور خدمت گزاروں کا انتظام کرتا ہے اور سارے گھر کو دوستوں کے آنے کی خوشی میں زرق برق کردیتا ہے لیکن اس کے دوست اس کے گھر کا ایڈرس نہیں جانتے ہیں اور نہ ہی ایسا کوئی ذریعہ ہے کہ جس کے توسط سے اس کے گھر کا ایڈرس حاصل کرسکیں۔ وہ شخص بھی اس بات کو جانتا ہے۔ ظاہر ہے کہ مذکورہ فرضیہ میں اس شخص کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے دوستوں کو اپنے گھر کا ایڈرس بتائے تاکہ وہ اس کے گھر پہنچ سکیں اور اگر وہ شخص ایسا نہیں کرتا ہے تو کوئی عام سا شخص بھی اس شخص کی عقل مندی پر سوالیہ نشان لگا دے گا۔ قصہٴ انسان و خدا بھی اس حکیم و عاقل شخص اور اس کے مہمان دوستوں کا سا ہی ہے۔ خدا نے اپنے محبوب بندوں کے لئے جنت کا انتظام کر رکھا ہے لیکن اس کے بندے جنت تک پہنچنے والی راہ سے آگاہ نہیں ہیں اور ان کے پاس ایسا کوئی راستہ بھی نہیں ہے کہ جس کے ذریعہ وہ جنت تک رسائی حاصل کرسکیں۔ لہذا خدا نے حکیم پر لازم ہے کہ وہ رسولوں اور انبیاء کے ذریعہ راہ نجات و کمال کو روشن و بیان کرے۔

نبوت کے فوائد اور اثرات

انبیاء کی تاریخی حیثیت و اہمیت اور کردار، ان کے مثبت اثرات اور تعمیری اقدامات جو وہ کرگئے ہیں یا تہذیب و تمدن کے لئے ان کے خدمات کسی سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ انبیاء تاریخ بشریت کے بزرگ ترین مصلح اور دل سوز و درد مند ترین رہبر رہے ہیں کہ جنہوں نے بشر کو اس کے کمال و سعادت اور نجات کی آخری منزلوں تک پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے۔ انبیاء نے ہزارہا مسائل و مشکلات کا سامنا کیا، مصائب و آلام کو برداشت کیا نیز اپنی اپنی امتوں کی اذیتوں و آزار رسانیوں کو خندہ پیشانی سے قبول کیا اور اس طرح تاریخ و معاشروں میں عظیم ترین تبدل و تغیر لانے میں کامیاب ہوئے۔ اس سلسلے میں تاریخ کا مطالعہ اور پیغمبر اسلام کے زمانے کے عرب معاشرے نیز اس وقت کی دنیا کے حالات و کیفیات پر سرسری نگاہ ڈالنا ہی کافی ہے۔ جاہل و وحشی عرب اقوام اور اسلامی تہذیب و تمدن کا اجمالی تقابل ہی محققین اور دانشمندوں کی آنکھیں کھولنے کی کافی ہے۔ یہاں اس زمانے کی تاریخ پر مفصل تحقیق و تبصرہ ممکن نہیں ہے لہذا ان مباحث کو تاریخ اسلام سے مربوط مباحث پر موقوف کیا جاتا ہے۔

یہاں ہمارا مطلق نظر صرف اتنا ہے کہ قرآن مجید کی آیات کے ذیل میں مبلغان دین یعنی انبیاء اور نبوت کے ذریعہ حاصل ہونے والے فوائد و اثرات کو بیان کر دیا جائے۔

(۱) تعلیم

انبیاء کی پہلی اور اہم ذمہ داری اپنی امت کیلئے تعلیم کی فراہمی ہے یعنی ان کو ان حقائق سے آشنا کرائیں

جن کو وہ نہیجانتے یا نہیں جان سکتے۔ اس بات کا تفصیل سے ذکر ہو چکا ہے کہ بعثت انبیاء اور بشر کے درمیان ان کی موجودگی کو جو چیز ضروری اور لازم قرار دیتی ہے وہ بشر کی اپنی راہ نجات و کمال سے متعلق جہالت اور لاعلمی ہے۔ انبیاء اس لئے آئے تھے کہ اس جہالت کو علم میں تبدیل کریں اور اس مجہول کو معلوم میں تبدیل کریں۔

پروردگارا ! ان کے درمیان ایک رسول کو مبعوث فرما جو ان کے سامنے تیری آیتوں کی تلاوت کرے۔ انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کے نفوس کو پاکیزہ بنائے۔ بیشک تو صاحب عزت و صاحب حکمت ہے۔ (۱۶)

جس طرح ہم نے تمہارے درمیان میں سے ایک رسول بھیجا ہے جو تم پر ہماری آیات کی تلاوت کرتا ہے تمہیں پاک و پاکیزہ بناتا ہے اور تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور وہ سب کچھ بتاتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ (۱۷)

بعض مفسرین قرآن کہتے ہیں: جملہ ”یعلمکم ما لم تکنوا تعلمون“ سے مراد یہ ہے کہ تمہیں ان چیزوں کی تعلیم دیتے ہیں جنکو تم نہیں جانتے یا نہیں جان سکتے برخلاف جملہ ”یعلمکم ما لم تعلمون“ تعلیمات انبیاء کے دو حصے کئے جاسکتے ہیں:

(۱) ایسے حقائق کہ جن کا علم بشر کی دسترس سے مکمل طور پر باہر ہے انسان جس قدر کوشش کرلے اپنی حس و عقل کے ذریعہ ان تک نہیں پہنچ سکتا۔

(۲) ایسے حقائق کہ عقل انسانی جن کا ادراک کرسکتی ہے لیکن ان تک دسترس کے لئے برسہا برس بلکہ صدیوں کی کوشش علمی اور تجربہ علمی درکار ہوتا ہے۔

انبیاء کرام ان موارد میں انسان کی مشکلات و مسائل کو آسان کرتے ہیں اور ان علوم و معارف کو تیار شدہ ان کے حوالے کردیتے ہیں۔

(۲) تزکیہ نفس

انبیائے الہی وہ پاک و پاکیزہ اور نیک افراد گزرے ہیں جن میں تمام نیک صفات پائی جاتی تھیں نیز تمام صفات بدو قبیح سے کنارہ کش ہوتے تھے۔ انبیاء کیونکہ بذات خود عدالت، صداقت، طہارت، شجاعت، فیاضی، امانت وغیرہ جیسی صفات کا مجسم نمونہ ہوتے تھے لہذا اپنی امت کو بھی ان نیک صفات کی طرف دعوت دیتے تھے ساتھ ہی تمام بری صفات سے اجتناب کی طرف راغب بھی کراتے تھے یاہوں کہا جائے کہ قرآن کریم کے مطابق لوگوں کے نفوس کا تزکیہ کرتے اور قلوب کو پاکیزہ بناتے تھے۔ تزکیہ نفس اور تربیت بشر اس قدر اہم ہے کہ قرآن ہمیشہ تزکیہ کو تعلیم پر مقدم کرتا نظر آتا ہے۔ سورہ بقرہ کی صرف ایک آیت، آیت نمبر ۱۲۹/ایسی ہے جہاں تعلیم پہلے ہے اور تزکیہ بعد میں البتہ یہ آیت حضرت ابراہیم و اسماعیل کی زبانی ہے اور مقام تحقق و وقوع میں ہے یعنی مرحلہ عمل میں کیونکہ تعلیم تربیت پر مقدم ہوتی ہے لہذا آیت میں پہلے تعلیم کا ذکر کیا گیا ہے بعد میں تزکیہ کا۔

(۳) تذکر و نصیحت

انسان فطرت الہی پر پیدا ہوتا ہے اور اعتقاد خدا، اس کی عبادت کی طرف راغب ہونا، اچھی اور نیک صفات و فضائل کی طرف جھکاؤ جیسے بہت سے تمایلات و صفات اس کے وجود میں ابتدا ہی سے راسخ ہوتے ہیں جو اس کو نجات و کمال کی طرف لے جا سکتے ہیں لیکن انسان ہوا و ہوس، حب دنیا اور مادی لذتوں کی طرف رغبت نیز اپنی ذات کی طرف سے غفلت کی بنا پر اپنی اس فطرت کو غبار آلود کر دیتا ہے اور ان مذکورہ تمام تمایلات و صفات کو پس پشت ڈال دیتا ہے۔ لہذا طول تاریخ میں انبیاء مبعوث ہوئے ہیں کہ وہ بشر کو اس کی اس فطرت کی طرف پلٹا سکیں اور اس کے ان مقدس تمایلات فطری کو بیدار کرسکیں جو سوئے ہوئے ہیں۔ اس سلسلے میں قرآن کریم نے انبیاء کرام کو ”مذک---ر“ یعنی یاد دلانے والا کہا ہے:

(لہذا) تم نصیحت کرتے رہو کہ تم صرف نصیحت کرنے والے ہو۔ (۱۸)

(کلا انہ تذکرہ) ہاں ہاں بیشک یہ سرا سر نصیحت ہے (۱۹)

(۴) غلامی اور قید و بند سے آزادی

انبیائے خدا نے انسان کی مختلف نوع کی آزادی میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ انہوں نے جہاں ایک طرف بشر کو بادشاہوں اور سلطنتوں کی شکل میں مادی قدرتوں کی قید سے آزادی دلائی وہی دوسری طرف اس کو ہوئی و ہوس، شہوت پرستی، مادیت اور حب دنیا جیسی زنجیروں سے آزاد کرایا۔

ان کے اوپر سے بوجھ اور قید و بند کو اٹھالیتا ہے۔ (۲۰)

حقیقت یہ ہے کہ انبیاء لوگوں کو خدا کی بندگی کی طرف دعوت دیتے تھے کیونکہ انسان جب تک خدا کا بندہ نہیں ہو جاتا، آزاد نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی شخص بندگی خدا کو اختیار نہ کرے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اسیر ہوا و ہوس اور صفات رزیلہ کا غلام ہو جاتا ہے کہ یہ صفات اسے ہر لمحہ ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر کھینچتی رہتی ہیں اور اگر خوش قسمتی سے بندگی خدا اختیار کر لے اور بارگاہ خداوندی میں سر بسجود ہو جائے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے تمام قید و بند سے آزاد ہو جاتا ہے۔

(۵) عدالت اجتماعی

انبیاء کے اہداف میں سے ایک اہم ہدف، معاشرے میں عدل و انصاف کی برقراری ہے۔ قرآن واضح طور پر عدالت اجتماعی برقرار کرنے کو انبیاء کا اہم ہدف اور ان کی ایک بڑی ذمہ داری کے طور پر پیش کرتا ہے۔

بیشک ہم نے رسولوں کو واضح دلائل کے ساتھ بھیجا ہے اور ان کے ساتھ کتاب و میزان کو نازل کیا ہے تاکہ لوگ انصاف کے ساتھ قیام کریں۔ (۲۱)

(۶) نمونہ عمل

آج تمام ، ماهرین نفسیات اس بات پر متفق ہیں کہ کس نمونہ عمل کا وجود، افراد معاشرہ کی تربیت میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے اور کمال و تربیت انسان کے اہم ترین اسباب و عوامل میں سے ایک ہے۔ انبیائے الہی کے وجود کا ایک فائدہ اور خصوصیت یہ بھی تھی کہ وہ معاشرے کے عام لوگوں کے درمیان زندگی گزارتے تھے اور لامحالہ اپنی صفات کی بنیاد پر عوام الناس کے لئے نمونہ عمل ہونے کا کردار نبھاتے تھے۔

تم میں سے اس کے لئے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ عمل ہے جو اللہ اور آخرت سے امیدیں وابستہ کئے ہوئے ہے اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرتا ہے۔ (۲۲)

بعثت انبیا کا حقیقی ہدف اور غرض و غایت

گذشتہ مباحث سے یہ بات واضح ہوگئی ہے کہ انبیاء ، راہ راست کی طرف بشر کی راہنمائی کے لئے بھیجے گئے ہیں۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انبیاء، نجات انسان کو کس شے میں دیکھتے ہیں یعنی ایک انسان کس طرح نجات و کمال حاصل کرسکتا ہے؟ کیا انبیاء کے مدنظر فقط جہان آخرت ہی تھا، دنیاوی زندگی کی طرف کوئی توجہ نہیں تھی؟ آیا ان کا حقیقی ہدف معاشرے میں عدل و انصاف کو برپا کرنا اور کلی طور پر دنیاوی زندگی کو آباد کرنا تھا اس معنی میں کہ اخروی زندگی کی حیثیت ان کی نگاہ میں فرعی اور ثانوی تھی؟ یا پھر دنیاوی اور اخروی دونوں زندگیاں ایک دوسرے کے ساتھ ان کی نگاہ میں اہم اور ان کا حقیقی و واقعی ہدف تھیں؟

مذکورہ سوالات کا صحیح جواب درج ذیل مقدمات کے ذریعہ باآسانی واضح ہو جائے گا:

(۱) انسان کی دنیاوی زندگی اس کی اخروی زندگی کے مقابل بے انتہا مختصر اور کوتاہ ہے اسی طرح جس طرح ایک کروڑ کے سامنے ایک ہزار کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی جب کہ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ انسانی زندگی ایک ہزار سال تو بہت دور بلکہ بسا اوقات سو سال کی بھی نہیں ہوتی اور اس کے مقابلے میں اخروی زندگی کی نہ کوئی حد ہے اور نہ کوئی شمارش۔

(۲) مذکورہ بالا گفتگو کے مد نظر یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ اگر دنیاوی کمال و فلاح اور نجات کا اخروی زندگی کے کمال و فلاح و نجات سے تقابل کیا جائے تو آخرت کے مقابلے میں دنیاوی کمال لایعنی اور بے معنی ہے اور اصلاً ان دونوں کو ایک ساتھ قرار نہیں دیا جاسکتا نیز نہ ہی دنیاوی زندگی کو اصل و حقیقی اور اخروی زندگی کو فرعی اور ثانوی فرض کیا جاسکتا ہے۔

(۳) لہذا، انبیاء کا حقیقی ہدف یہ ہے کہ انسان کو ایسی راہ کی طرف راہنمائی کریں جو اس کو سعادت و کمال اخروی کی طرف لے جائے۔

۴) قرآن کریم کی آیتوں کے پیش نظر فقط قرب خدا اور اس کی باگاہ میں سربسجود ہو جانا ہی انسان کی سعادت و کمال کا باعث و ضامن بن سکتا ہے۔ کمال انسان صرف عشق خدا اور قرب خدا ہی میں پوشیدہ ہے۔

۵) لیکن یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ انسان کا یہ انتہائی اور اخروی کمال نہ یہ کہ دنیاوی زندگی میں سد باب بنتا ہے بلکہ درحقیقت دنیاوی زندگی کا حقیقی کمال بھی اسی کمال پر موقوف ہے یعنی اگر انسان راہ قرب خدا میں قدم اٹھا لے تو اس کی آخرت تو کامیاب ہو گی ہی دنیا بھی جنت نظیر ہو جائے گی کیونکہ اس صورت میں دنیا سے ظلم ، ناانصافی اور فتنہ و فساد وغیرہ کا سرے سے خاتمہ ہو جائے گا۔

۶) اگر آیات قرآن مجید میں مزید غور کیا جائے تو یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ انبیاء، انسان کو اس کے کمال اور اس کے حقیقی مقام و منصب تک پہنچانے کے لئے ظالموں اور ستمگروں سے مقابلہ نیز عدل و انصاف برقرار کرنے کو اپنا نصب العین سمجھتے تھے کیونکہ اگر معاشرے پر کسی عادلانہ نظام کی حکومت نہ ہو تو قرب خدا کا یہ سفر بہت مشکل ہو جائے گا اور اسے بہت سے موانع کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہیں سے سورہٴ حدید کی گذشتہ سطور میں مذکور پچیسویں آیت کا مفہوم بھی نمایاں ہو جاتا ہے۔

غرض یہ کہ انبیاء کی آمد کا حقیقی و واقعی ہدف اور غرض و غایت یہ ہے کہ لوگوں کو خدا پر اعتقاد و ایمان ، اس کی عبادت و پرستش ، قرب خدا نیز اس کے حضور میں تسلیم محض ہو جانے کی طرف دعوت دیں اور اس طرف راغب کریں۔ یہی وہ مسلمہ حقیقت ہے جو تمام آسمانی ادیان کا لب لباب ہے۔

خدا کے نزدیک بہترین دین ، اسلام ہے۔ (۲۳)

لیکن یہ بات مد نظر رہے کہ مذکورہ ہدف صرف اور صرف عدالت اجتماعی کی برقراری، اخلاقی اقدار کی محافظت اور انسانی صفات کی حفاظت کے ساتھ ہی حاصل کیا جاسکتا ہے اور اس کی رسائی کے ذریعہ انسان نہ فقط آخرت میں بلکہ اس دنیا میں بھی کمال و نجات حاصل کرسکتا ہے نیز ہمہ جہت ترقی کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی میں کامیاب بھی ہوسکتا ہے۔

عصمت انبیاء

انبیائے خدا کے خصوصیات میں سے ایک خصوصیت، عصمت ہے۔ لغت میں عصمت کے معنی منع کرنے اور حفاظت کرنے کے ہیں۔

ابن فارس ، مقاییس اللغة میں کہتے ہیں : العصم : اصل واحد صحیح یدلّ علی امساک و منع و ملازمة "مفردات" میں راغب کہتے ہیں : العصم : الامساک اور "صاح" میں ہے کہ عصمت منع کرنے کے معنی میں ہے ۔ سورہ احزاب کی سترہویں آیت "من ذا الذی یعصمکم من اللہ" اور سورہ ہود کی تیتالیسویں آیت "و ساوی الی جبل یعصمنی من الماء" میں عصمت کے دونوں مذکورہ معنی ، یعنی حفاظت اور منع کرنا ہی پائے جاتے ہیں ۔

عصمت انبیاء سے مراد یہ ہے کہ پیغمبران خدا:

اولاً: وحی کے حصول، نگہداری اور ابلاغ و ترسیل میں ہر قسم کی غلطی یا اشتباہ سے محفوظ ہوتے ہیں۔

ثانیاً: ہر قسم کے گناہ سے پاک اور مبرا ہوتے ہیں۔
مذکورہ دونوں نکات کی مزید وضاحت کے لئے ضروری ہے کہ انہیں جداگانہ طور پر بیان کیا جائے۔

وحی کے حصول، نگہداری اور ابلاغ سے متعلق

عصمت انبیائے خدا، وحی (جو کہ انسانوں کی ہدایت و سعادت کا ذریعہ ہے تاکہ وہ اپنے اعلیٰ کمال تک پہنچ سکیں) کو دریافت اور ارسال کرنے میں کسی قسم کی غلطی نہیں کرتے تھے یعنی وحی کو صحیح طرح سے حاصل اور ادراک کرتے تھے نیز بغیر کسی کمی یا زیادتی کے بشر کے حوالے کر دیتے تھے۔ لہذا، پیغام خدا جس طرح سے نازل ہوا ہے اسی طرح انبیاء کے توسط سے بغیر کسی تبدیلی و تغیر، نہ عمدہ اور نہ سہواً، کے ہم تک پہنچ گیا ہے۔

یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس پر تمام شیعہ و سنی متکلمین متفق ہیں نیز عقل و نقل بھی اس کی تائید کرتی ہیں۔

دلیل عقلی

حقیقت یہ ہے کہ وہ دلیل جو ضرورت بعثت پر دلالت کرتی ہے وہی مذکورہ حقیقت پر بھی دلالت کرتی ہے کیونکہ انسان، وحی اور نبوت کے ذریعے مخصوص ہدایت الہی سے مکمل اور صحیح طور پر فقط اسی صورت میں مستفید ہوسکتا ہے جب وحی کے حصول، ادراک اور ابلاغ میں کسی طرح کی غلطی یا اشتباہ کا گذر نہ ہوا ہو۔

خداوند عالم چونکہ حکیم ہے، لہذا اس نے ارادہ کیا ہے کہ اس کا پیغام یعنی وحی کسی کمی و زیادتی کے بغیر اس کے بندوں تک پہنچے۔

وہ چونکہ علیم ہے لہذا جانتا ہے کہ اپنے پیغام کو کیسے اور کس کے ذریعے نازل کرے کہ اس کے بندوں تک صحیح و سالم حالت میں پہنچ جائے۔

اللہ يعلم حیث یجعل رسالتہ (۲۴)

چونکہ قدیر ہے لہذا مستحکم اور قابل اعتماد ذرائع اور وسائل کا انتخاب کرسکتا ہے نیز انہیں اپنی ذمہ داری اور وظائف کی ادائیگی میں ہر طرح کی خطا اور غلطی سے محفوظ بھی رکھ سکتا ہے۔

دلیل نقلی

قرآن مجید، سورہ جن کی آخری آیت میں اس حقیقت کی طرف اشارہ فرماتا ہے کہ خدا کے پاس ایسے مامورین اور محافظین ہیں جو وحی کو ہر طرح کے نقصان، کمی و زیادتی یا تبدیلی و تغیر سے محفوظ رکھتے ہیں تاکہ

وحی صحیح و سالم طور پر لوگوں تک پہنچ جائے۔

وہ عالم الغیب ہے اور اپنے غیب پر کسی کو بھی مطلع نہیں کرتا ہے مگر جس رسول کو پسند کر لے تو اس کے آگے نگہبان فرشتے مقرر کر دیتا ہے تاکہ وہ دیکھ لے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغامات کو پہنچا دیا ہے اور وہ جس کے پاس جو کچھ بھی ہے اس پر حاوی ہے اور سب کے اعداد کا حساب رکھنے والا ہے۔ (۲۵)

علامہ طباطبائی ان آیات کی تفسیر کے ذیل میں فرماتے ہیں :

”والمعنى : فان الله يسلك ما بين الرسول و من ارسل اليه و ما بين الرسول و مصدر الوحي مراقبين حارسين من الملائكة و من المعلوم ان سلوك الرصد من بين يديه و من خلفه لحفظ الوحي من كل تخليط و تغيير بالزيادة والنقصان يقع فيه من ناحية الشياطين بلا واسطة او معها“۔

یعنی خدا فرشتوں کو مراقب وحی قرار دیتا ہے تاکہ وحی الہی میں شیاطین کی طرف سے کوئی غلط یا کمی و زیادتی واقع نہ ہو۔ (۲۶)

گناہ سے متعلق عصمت

شیعی عقیدے کے اعتبار سے تمام انبیائے کرام اپنی پیدائش سے اواخر عمر تک ہر طرح کے گناہ، خواہ گناہ کبیرہ یا صغیرہ، سے منزہ اور پاک ہوتے ہیں حتیٰ سہوونسیان بھی ان کے گناہ کو انجام دینے کا باعث نہیں بنتے ہیں۔ علمائے اہل سنت اس سلسلے میں اختلاف رکھتے ہیں۔ ان میں سے بعض انبیاء کرام کو فقط گناہان کبیرہ سے پاک و معصوم مانتے ہیں جب کہ ایک گروہ کے مطابق انبیاء زمانہ بلوغ کے بعد معصوم ہوتے ہیں۔ ساتھ ہی ایک گروہ کا نظریہ یہ بھی ہے کہ انبیاء رسالت پر مبعوث ہونے کے بعد معصوم ہوتے ہیں۔ حشویہ اور بعض اہل حدیث اصلاً منکر عصمت انبیاء ہیں یعنی ان کے مطابق انبیاء سے ہر گناہ صادر ہو سکتا ہے حتیٰ زمانہ نبوت میں اور عمدی طور پر بھی۔

یہاں یہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ یہاں عصمت انبیاء سے مراد فقط گناہوں کا ارتکاب ہی نہیں ہے بلکہ مراد یہ ہے کہ انبیاء ایک مخصوص قوت ارادی اور ملکہ نفسانی کے حامل ہوتے ہیں جو تمام حالات و شرائط میں ان کو گناہوں کی انجام دہی سے باز رکھتا ہے۔ ایسے بہت سے افراد ہیں جنہوں نے اپنی ساری عمر میں قطعاً کوئی گناہ انجام نہیں دیا ہے لیکن ایسا دعویٰ شاید ہی کوئی کرے کہ وہ کسی بھی حالت یا کیفیت و شرط میں مرتکب گناہ نہیں ہوگا۔ گناہ نہ کرنے اور ایسا ملکہ یا قدرت رکھنے میں جو تمام شرائط میں ارتکاب گناہ سے باز رکھے، زمین و آسمان کا فرق ہے۔

عقلی و نقلی بہت سے دلائل و استدلالات موجود ہیں جو انبیاء کے گناہوں سے معصوم ہونے پر دلالت کرتے ہیں

دلیل عقلی:

خدا نے انبیاء کو اس لئے بھیجا ہے تاکہ وہ لوگوں کو صراطِ مستقیم کی طرف راہنمائی کرسکیں۔ اس صورت میں اگر انبیاء خود مرتکب گناہ ہو جائیں تو لوگوں کے نزدیک ان کے قول و فعل میں تضاد ہو جائے گا۔ جس کا لازمہ یہ ہوگا کہ ان کی ذات سے لوگوں کا اعتماد و اعتبار اٹھ جائے گا۔ نتیجہً ہدفِ نبوت و رسالت مکمل طور پر نیست و نابود ہو جائے گا۔

دلیل نقلی:

قرآن مجید میں بہت سے انبیاء کو بطور مخلص (مُخْلِص ، لام پر زبر کے ساتھ ، اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کو خدا خود مخلص و خالص بناتا ہے لیکن مُخْلِص ، لام پر زیر کے ساتھ ، وہ شخص ہوتا ہے جو اپنے اعمال ، اخلاص کے ساتھ اور فقط خدا کے لئے انجام دیتا ہے مُخْلِصین کا مرتبہ مُخْلِصین سے بہت بلند و بالا ہے۔) پہنچنوا یا گیا ہے:

اور پیغمبر! ہمارے بندے ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا ذکر کیجئے جو صاحبانِ قوت اور صاحبانِ بصیرت تھے۔ ہم نے ان کو آخرت کی یاد کی صفت سے ممتاز قرار دیا تھا۔ (۲۷) دوسری طرف ، شیطان نے جہاں یہ قسم کھائی ہے کہ تمام اولادِ آدم کو گمراہ کرے گا وہیں مخلص بندوں کو خارج بھی کردیا ہے۔

اس نے کہا تو پھر تیری عزت کی قسم! میں سب کو گمراہ کروں گا علاوہ تیرے ان بندوں کے جن کو تونے خالص بنا دیا ہے۔ (۲۸)

اور واضح ہے کہ اگر شیطان مخلص بندوں کو بھی گمراہ کرسکتا ہوتا تو یقیناً گمراہ کردیتا۔ مخلص بندوں کا مستثنیٰ ہونا فقط شیطان کے عجز اور ناتوانی کی بنا پر ہے۔ لہذا مذکورہ آیات کے ذریعہ روشن ہوجاتا ہے کہ شیطان انبیاء کو دھوکہ یا فریب نہیں دے سکتا۔

انبیاء گناہ سے پاک اور معصوم کیوں ہوتے ہیں؟

مذکورہ سوال کے جواب کے حصول کے لئے ایک مقدمہ کا تذکرہ ضروری ہے۔

انسان ایک ایسا آزاد اور خودمختار موجود ہے جو اپنے امور کو اپنے اختیار اور انتخاب سے انجام دیتا ہے۔ جو فعل اس کو مفید نظر آتا ہے اسے انجام دیتا ہے اور جو فعل نقصان دہ یا قبیح نظر آتا ہے اس سے اجتناب کرتا ہے مگر کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ارادے کی کمی اور اپنے نفس پر کنٹرول نہ ہونے کی وجہ سے ان امور کو بھی انجام دے دیتا ہے جو حکمِ عقل کے خلاف ہوتے ہیں۔

یہی وجہ ہے کہ ایک عقلمند شخص کسی بھی قیمت پر خود کو آگ کے حوالہ نہیں کرتا ہے یا زہر نہیں کھاتا

ہے وغیرہ وغیرہ۔ اگرچہ عقلمند آدمی ان امور کو انجام دینے کی قدرت رکھتا ہے اور ان کو انجام بھی دے سکتا ہے مگر چوں کہ یہ اس کے لئے نقصان دہ ہیں لہذا ان کے قریب بھی نہیں پھٹکتا۔

مذکورہ مقدمہ کی روشنی میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ انبیاء دو خصوصیات کے حامل ہوتے ہیں جو انہیں ہر طرح کے گناہ سے محفوظ رکھتی ہیں۔ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ انہیں گناہوں کے بارے میں مکمل علم و یقین ہوتا ہے اس طرح کہ ہر گناہ ان کی نگاہ میں دھکتی ہوئی آگ اور قاتل زہر کی مانند ہوتا ہے۔

دوسری خصوصیت یہ ہے کہ ان کے پاس ایک قوی، مستحکم اور عمیق ارادہ ہوتا ہے جو ان کے جذبات، شہوات نفسانی اور غیظ و غضب کو کنٹرول کرتا ہے۔ انبیاء خدا ایسے بزرگ و بالا بندگان خدا ہیں جن کے ارادے میں ذرہ برابر ضعف یا کمی نہیں پائی جاتی ہے۔

ان دو خصوصیات کی بنا پر کوئی بھی نبی کسی بھی حالت یا کیفیت میں گناہ کا مرتکب نہیں ہو سکتا اگرچہ اس گناہ کو انجام دینے کی قدرت رکھتا ہے۔

اس سلسلے میں استاد شہید مطہری فرماتے ہیں:

”گناہ سے مربوط عصمت، ایمان اور تقویٰ کی شدت اور زیادتی سے پیدا ہوتی ہے۔ اس سلسلہ میں قطعاً ضروری نہیں ہے کہ کسی انسان کے ”معصوم“ ہونے کے لئے ایک خارجی قوت جبراً اور زبردستی اس کو گناہ سے باز رکھے یا معصوم شخص اپنی جسمانی اور ذہنی ساخت و طینت کی بنا پر گناہ کی انجام دہی کی قدرت نہ رکھتا ہو۔ اگر کوئی شخص گناہ کو انجام دینے کی قدرت ہی نہ رکھتا ہو یا کوئی دوسری قوت ہمیشہ اس کو گناہ کی انجام دہی سے باز رکھتی ہو تو اساساً ایسے شخص کے لئے گناہ کا مرتکب نہ ہونا نہ کوئی فضیلت ہے اور نہ اس کا کمال کیونکہ ایسا شخص اس شخص کی طرح ہے جس کو کسی جگہ قرار دے دیا گیا ہو اور وہ کوئی کام اپنی مرضی سے نہ کر سکتا ہو۔“ (۲۹)

اثبات نبوت

نبوت ایک ایسا عظیم و مقدس مقام و منصب ہے جس پر فائز ہونے والا شخص لوگوں کے درمیان مومن ہو جاتا ہے، ان کے لئے محبوب و مقدس بن جاتا ہے اور اس کی اطاعت و پیروی لوگوں کے لئے شرعی اور دینی وظیفہ اور ذمہ داری ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ میں اکثر ایسا ہوا ہے کہ بعض قدرت پرست اور دوسروں سے سوئے استفادہ کرنے والے افراد نبوت کا کاذب اور بے بنیاد دعویٰ کر بیٹھے ہیں تاکہ نبوت کے ظاہری فوائد سے مستفید ہوتے ہوئے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لیں اور ان پر غلبہ حاصل کر لیں۔ یہی امر اس بات کا موجب ہو جاتا ہے کہ ہم ان راہوں اور دلائل کو پہچانیں جو نبوت کا دعویٰ کرنے والے کے دعویٰ کی صداقت و حقیقت کو واضح اور بیان کر سکیں۔ نوبت کا دعویٰ کرنے والے شخص کی صداقت تین راہوں سے ثابت ہو سکتی ہے:

(۱) قرائن و شواہد

نبوت کا ادعا کرنے والے شخص کی صداقت کو سمجھنے کا ایک راستہ یہ ہے کہ اس کی گذشتہ زندگی، اخلاقی صفات و خصوصیات، اس کے پیغام، وہ معاشرہ جس میں دعوت دی جائے اور اس سے مربوط دوسرے تمام امور کا عمیق تجزیہ اور پھر ان تمام نکات کو یکجا کر کے اس کی صداقت پر غور و فکر کیا جائے۔

(۲) گذشتہ نبی کی تائید

ایسا شخص جس کی نبوت، دلائل کے ذریعہ ہمارے نزدیک ثابت اور مسلم ہے، اگر یہ خبر دے گیا ہو کہ میرے بعد فلاں فلاں خصوصیات و صفات کے ساتھ خدا کے طرف سے ایک نبی مبعوث ہوگا اور یہ تمام خصوصیات و صفات اس شخص پر منطبق ہوتی ہوں جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے تو ان تمام افراد کے لئے جو گذشتہ نبی پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کی طرف سے دی گئی بشارت سے آگاہ بھی ہیں، شک و شبہ کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی کہ یہ شخص نبی خدا ہے۔

(۳) معجزہ

انبیاء کرام عام طور پر معجزے کے ذریعہ اپنی نبوت کو ثابت کیا کرتے تھے۔ قرآن مجید کی آیتوں سے واضح ہوتا ہے کہ امتیں اپنے نبی سے معجزے کی درخواست کیا کرتی تھیں اور جب بھی اس طرح کی کوئی درخواست حق و حقیقت کی جستجو کی خاطر ہوتی تھی، انبیاء معجزہ پیش بھی کرتے تھے البتہ اکثر ایسا بھی ہوتا تھا کہ نبی خدا کی طرف سے اتمام حجت اور حق کے روشن ہوجانے کے باوجود بھی مشرکین تمسخر، استہزاء اور دوسرے غلط افکار کی بنا پر دوبارہ معجزے کی خواہش کرتے تھے۔ فطری بات ہے کہ ایسے موقعوں پر ان افراد کی خواہش کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی تھی اور کوئی دوسرا نیا معجزہ وقوع پذیر نہیں ہوتا تھا۔

تعریف معجزہ

معجزہ فاعل اعجاز ہے جس کے معنی لغت میں ”عاجز کرنے“ یا ”عاجز پانے“ کے ہیں۔ اور اصطلاحاً معجزہ ایک ایسا غیر عادی اور خارق العادہ امر ہے جو خدا کے ارادے اور مرضی سے اس شخص سے صادر ہوتا ہے جو نبوت کا دعویٰ دار ہو۔

خواجہ نصیر الدین طوسی، کشف المراد میں فرماتے ہیں : معجزہ یعنی ثبوت امر غیر عادی یا نفی امر عادی، خارق العادۃ اور مطابقت دعویٰ کے ساتھ۔ (البتہ اس تعریف میں ”خارق العادت کے ساتھ“ والی عبارت زائد ہے کیونکہ ”غیر عادی ہونا اسی معنی میں ہے۔

اس کائنات میں رونما ہونے والے تمام امور کی دو قسمیں کی جاسکتی ہیں:

(الف) اموری عادی

یعنی ایسے امور جو اسباب و علل کی بنا پر وقوع پذیر اور مختلف تجربات و آزمائشات کے ذریعے قابل شناخت ہوتے ہیں۔

(ب) امور غیر عادی

یعنی ایسے امور کہ آزمائشات و تجربات حسی کے باوجود جن کے تمام علل و اسباب کی شناخت نہیں کی جاسکتی۔ یہ ایسے امور ہوتے ہیں جن کی پیدائش میں تجربات حسی سے ماوراء ایک دوسری نوع کے اسباب و علل کارفرما ہوتے ہیں۔ معجزہ اسی قسم سے ہے۔
امور غیر عادی یا خارق العادہ بھی دو طرح کے ہوتے ہیں:

(الف) ایسے امور کہ جن کے اسباب و علل اگرچہ عادی نہیں ہوتے لیکن ان امور کو اسباب غیر عادی کے ذریعہ بھی کم و بیش حاصل کیا جا سکتا ہے یعنی مخصوص تعلیم و ریاضت کے ذریعہ ان تک دسترسی پیدا کی جاسکتی ہے مثلاً جادوگری یا ساحری وغیرہ۔

(ب) ایسے امور کہ جن کا وقوع پذیر ہونا صرف خدا کے مخصوص ارادے اور اذن سے مربوط ہوتا ہے ان کا اختیار کسی بھی ایسے شخص کے پاس نہیں ہوتا ہے جو ہدایت الہی کے تحت زندگی نہیں گزارتا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ امور دو بنیادی خصوصیات کے حامل ہوتے ہیں:

اول: قابل تعلیم و تعلّم نہیں ہوتے۔

دوم: کوئی طاقت ان کو مغلوب نہیں کرسکتی۔

جب کبھی بھی ایسا فعل کسی ایسے شخص سے صادر ہوتا ہے جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو اسی کو معجزہ کہا جاتا ہے اور یہی اس کے دعوے کی صداقت پر دلیل ہوتا ہے۔
صدق ادعائے نبوت پر معجزے کے ذریعے استدلال واثبات دوسری ہر چیز سے زیادہ اثبات وجود خدا اور اس کی بعض صفات پر موقوف ہے۔ اس استدلال کو مندرجہ ذیل طریقے سے بیان کیا جاسکتا ہے:

(۱) خدا حکیم ہے۔

(۲) حکیم نقص غرض و غایت نہیں کرتا یعنی ایسا کام نہیں کرتا جو اس کے ہدف کی نفی کرتا یا اس کے ہدف کے خلاف نتیجہ پیش کرتا ہو یا پھر اس کو اس کے ہدف سے دور کردیتا ہو۔

(۳) خدا ئے حکیم کا ارادہ یہ ہے کہ لوگ ہدایت حاصل کر لیں، یعنی خدا چاہتا ہے کہ بنی آدم ہدایت یافتہ ہوں نہ کہ گمراہ۔

(۴) معجزے کو ایسے شخص کے اختیار میں دینا جو نبوت کا کاذب دعویٰ کرتا ہو اور لوگوں کی گمراہی کا باعث بنتا ہو ارادہ خدا اور غرض ہدایت کے خلاف ہے۔

مذکورہ نکات سے یہ نتیجہ حاصل ہوتا ہے کہ ہرگز ایسے شخص کے ذریعہ معجزہ صادر نہیں ہوتا جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرتا ہو۔

پیغمبر اسلام تاریخی پس منظر

۵۷۰ء میں سرزمین مکہ پر ایک بچہ عالم وجود میں آیا جس کا نام محمد رکھا گیا۔ جناب عبد اللہ کا یہ بیٹا پاکیزگی و طہارت، صداقت و امانت اور حق و حقیقت پر مبنی ۴۰ سالہ زندگی گزارنے کے بعد نبوت جیسے الہی منصب پر فائز ہوا اور ایک ایسا قانون لے کر آیا جس کو آگے چل کر شریعت محمدی یا اسلام کے نام سے پہچانا گیا۔ یہی وہ نقطہ آغاز تھا جہاں سے تاریخ بشریت نے ایک نیا موڑ لیا اور ایک عظیم الشان انقلاب رونما ہو گیا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت پر مبعوث ہونے کے بعد ۱۳ سال تک مکہ میں لوگوں کو اسلام کی دعوت دی جس کے درمیان آپ نے ہر طرح کی مشکلات و آزار رسانیوں کو بخوشی قبول کیا۔ اس مدت میں آپ نے قابل قدر افراد کی تربیت کی اور پھر اس کے بعد مدینہ کی طرف ہجرت اختیار فرمائی نیز مدینہ کو ہی اپنا مرکز بھی قرار دیا۔ دس برس تک مدینہ میں آزادانہ طور پر تبلیغ و ترویج اسلام کے ساتھ ساتھ بشریت کی بھلائی کے لئے عرب کے مشرکین سے جہاد اور انکی طرف سے ہونے والے حملوں کا دفاع بھی کرتے رہے۔ یہاں تک کہ سبھی کو اپنی حکومت کے دائرے میں لے آئے۔ دس برس کے بعد سارا جزیرۃ العرب مسلمان ہو گیا تھا۔ دس سالہ مدنی اور اس سے قبل مکی زندگی میں قرآنی آیات تدریجاً رسول اکرم پر نازل ہوتی رہتی تھیں اور آپ انہیں لوگوں کے سامنے تلاوت کرتے اور واضح کرتے رہتے تھے۔ ان دس برسوں میں نیز اس سے قبل، جو واقعات و حادثات رسول اعظم کو پیش آئے، وہ سب نہایت تعجب آور، روح کو بالیدگی عطا کرنے والے اور درس دینے والے ہیں۔ اس سلسلے میں مفصل و مبسوط کتابیں لکھی جا چکی ہیں مزید مطالعے کے لئے ان کی طرف رجوع کیا جاسکتا ہے۔

رسول اکرم کی نبوت کا اثبات:

یہ بات گزر چکی ہے کہ دعوائے نبوت کی صداقت کو تین راہوں کے ذریعہ آزمایا جاسکتا ہے۔ رسول اکرم کی نبوت کو تینوں ہی راہوں کے ذریعے ثابت کیا جاسکتا ہے کہ آپ رسول خدا اور اپنے دعوے میں سچے ہیں۔

(۱) قرائن و شواہد

کسی شخص کی زندگی کا گزرا ہوا حصہ اس کے دعوے کے صحیح یا غلط ثابت ہونے کا اطمینان بخش ذریعہ ہے۔ رسول اکرم کی بعثت سے قبل لوگوں کے مابین آپکی ۲۰ سالہ حیات طیبہ خود، آپ کی زندگی کے ہر شعبے میں آپ کی صداقت، طہارت، پاکیزگی، امانت، نیک نفسی پر واضح دلیل ہے۔ آپ کے اوپر لوگ اسقدر اعتماد کرتے تھے کہ آپ کا لقب ہی ”امین“ پڑ گیا تھا۔ بعثت کے بعد آپ کے دشمن کسی بھی موقع پر آپ کی ذات والا صفات پر لگائے گئے کسی بھی الزام کو ثابت نہیں کر پاتے تھے۔

تاریخ اسلام، دشمنوں تک سے آپ کے حسن اخلاق، صبر، مروت اور شجاعت نیز دوسری تمام نیک صفات پر گواہ ہے۔ آپ کی ذات ان تمام اعلیٰ صفات کا مجموعہ تھی جو ایک نبی میں پائی جانی چاہئیں۔

دوسری طرف آپ نے کسی مدرسے، مکتب یا لوگوں کے درمیان بھی تعلیم حاصل نہیں کی تھی۔ اسی جاہل معاشرہ کے درمیان اپنی جوانی کے مراحل طے فرمائے تھے (کتب تاریخی میں جو کچھ درج ہے اس کے مطابق مکہ میں فقط ۱۷/۱۸ مرد اور ایک عورت لکھنا اور پڑھنا جانتی تھی جبکہ مکہ اس وقت حجاز کا ترقی یافتہ ترین شہر تصور کیا جاتا تھا)۔

اس کے باوجود آپ بشریت کے لئے ایسے اعلیٰ حقائق بیان فرماتے تھے کہ مسائل خداشناسی، انسان شناسی اور زندگی کی صحیح راہ و روش سے متعلق، شریعت کے بلند ترین افکار میں شمار کئے جاتے ہیں۔ ساتھ ہی ایک ایسی کتاب بھی لے کر آئے کہ ساری تاریخ انسانیت میں جس کی نہ کوئی مثال ہے نہ نظیر۔ جب اس حقیقت کو رسول اکرم کی اپنے معاشرے میں تاثیر، آپ کا اپنے ہدف پر یقین، اپنے ہدف تک پہنچنے کے لئے غلط وسائل کا استعمال نہ کرنا، آپ کے اقوال و تعلیمات میں سرعت اثر اور دوام اثر، ان افراد کی صداقت و پاکیزگی و طہارت نفس جو آپ کے گرویدہ ہو جاتے اور آپ کے پیغامات کو بغور سنتے نیز قبول کرتے تھے، جیسے امور کو یکجا کرتے ہیں تو ذرہ برابر شک و شبہ کی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی کہ حضرت محمد بن عبد اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعاً لوگوں کی ہدایت کے لئے خدا کی طرف سے بھیجے گئے تھے۔

(۲) گذشتہ انبیاء کی تائید:

تاریخ کے مطالعے سے اس حقیقت تک دسترسی حاصل کی جاسکتی ہے کہ گذشتہ انبیاء، رسول اکرم کی بعثت و نبوت کے بارے میں بشارت دے چکے تھے۔ کتب تاریخ کے علاوہ قرآن کریم میں بھی اس سلسلے میں بہت سی آیتیں موجود ہیں:

جب عیسیٰ بن مریم نے کہا کہ اے بنی اسرائیل! میثمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں میں اپنے پہلے کی کتاب، توریت کی تصدیق کرنے والا اور اپنے بعد کے لئے ایک رسول کی بشارت دینے والا ہوں جس کا نام احمد ہے لیکن پھر بھی جب وہ معجزات لے کر آئے تو لوگوں نے کہہ دیا کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ (۳۰) اہل کتاب کا ایک گروہ آپ کے انتظار میروز و شب کو شمار کرتا تھا۔ اس گروہ کے پاس آپ کے بارے میں واضح و روشن دلائل و نشانیاں موجود تھیں۔

حتیٰ یہ افراد مشرکین سے کہا کرتے تھے کہ حضرت اسماعیل کے فرزندوں میں کہ عرب کے بعض قبائل جن پر مشتمل تھے، میں سے ایک فرزند، رسول ہوگا جو گذشتہ انبیاء اور توحیدی ادیان کی تصدیق و تائید کرے گا۔ (۳۱)

اور جب ان کے پاس خدا کی کتاب آئی ہے جو ان کی توریت وغیرہ کی تصدیق بھی کرنے والی ہے اور اس کے پہلے وہ دشمنوں کی مقابلے میں اسی کے ذریعے طلب فتح بھی کرتے تھے لیکن اس کے آتے ہی منکر ہو گئے حالانکہ اسے پہچانتے بھی تھے تو اب کافروں پر خدا کی لعنت ہے۔ (۳۲)

اگرچہ بعض یہودی و نصاریٰ علماء و دانشمندانے شیطانی اور نفسانی مفادات کی خاطر دین اسلام کو قبول کرنے سے کتراتے تھے پھر بھی بعض دوسرے یہودی و نصاریٰ علماء دانشمند انہیں پیشن گوئیوں کی بنا پر آنحضرت پر ایمان لے آئے تھے۔

اور جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں جو رسول پر نازل ہوا ہے تو تم دیکھتے ہو کہ ان کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو جاری ہو جاتے ہیں کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا ہے اور کہتے ہیں کہ پروردگار ہم ایمان لے آئے ہیں۔ لہذا ہمارا نام بھی تصدیق کرنے والوں میں شامل کر لے۔ (۳۳)

قرآن کریم اسی بات کی طرف اشارہ کرتا ہوا شناخت رسول اکرم کے سلسلے میں فرماتا ہے:

کیا یہ نشانی ان کے لئے کافی نہیں ہے کہ بنی اسرائیل کے علماء بھی اسے جانتے تھے۔ (۳۴)

غور طلب نکتہ یہ ہے کہ اس طرح کی بشارتوں کو موجودہ توریت و انجیل سے غائب کرنے کی تمام تر کوششوں کے باوجود ان کتابوں میں ابھی ایسے اشارے پائے جاتے ہیں جو طالبان حق پر اتمام حجت کے لئے کافی ہیں۔ یہی اشارے اور بشارتیں اس بات کا بھی سبب بن گئی ہیں کہ واقعی طور پر حق کی جستجو کرنے والے یہودی و عیسائی علماء ہدایت پائیں اور دین مقدس اسلام کے گرویدہ ہو جائیں۔ ابھی ماضی قریب میں ہی تھران کے ایک بہت بڑے یہودی دانشمند اور کتاب ”اقامة الشہود فی رد الیہود“ کے مصنف میرزا محمد رضا اور شہر یزد کے یہودی دانشمند اور کتاب ”محضر الشہود فی رد الیہود“ کے مصنف باباقزینی یزدی نیز سابق عیسائی پادری اور کتاب محمد در توریت و انجیل کے مصنف پروفیسر عبد الاحد داؤد ایک طویل جستجو اور حصول راہ مستقیم کے بعد دین اسلام کو قبول کر چکے ہیں۔

(۳) معجزہ

پہلے بھی بیان کیا جا چکا ہے کہ اثبات نبوت کے لئے ایک اہم ترین ذریعہ یہ ہے کہ نبوت کا دعویٰ کرنے والا شخص کوئی معجزہ لے کر آئے اور اس طرح خدا سے اپنے مخصوص رابطے کو لوگوں کے سامنے پیش کرے۔ کتب تاریخ و حدیث میں رسول اکرم کے بہت سے معجزے محفوظ ہیں مثلاً دست رسول پر سنگریزوں کا گفتگو کرنا، جانور کا آپ کی رسالت کی گواہی دنیا، شق القمر، درخت کا رسول کی طرف حرکت کرنا اور پھر اپنی جگہ پلٹ جانا، اور مستقبل میں ہونے والے بہت سے واقعات کے بارے میں پیشن گوئیاں وغیرہ۔ ان معجزات میں سے بہت سے تو ایسے ہیں جو حدتواتر تک پہنچ چکے ہیں اور جن کا شمار تاریخی مسلمات میں ہوتا ہے۔ ان تمام معجزات میں سب سے اہم، مفید، واضح اور زندہ جاوید معجزہ، قرآن کریم ہے۔

تاریخ میں ایسے بہت سے انبیاء گزرے ہیں جو صاحب کتاب تھے لیکن فقط رسول خدا ایسے نبی ہیں جنہوں نے اپنی کتاب کو بطور معجزہ پیش کیا۔ قرآن مجید جہاں رسول کے ہاتھ میں کتاب ہدایت ہے وہیں آپ کی رسالت کے لئے برہان قاطع اور مستحکم ترین دلیل بھی ہے جس کی متعدد وجوہات ہیں نیز اس میں بے شمار اسرار و رموز پوشیدہ ہیں۔ بطور مثال:

(۱) اسلام ہمیشہ باقی رہنے والا دین ہے، جو ہر زمانہ اور ہر معاشرہ کے لئے آیا ہے لہذا اس کا معجزہ بھی ایسا ہونا چاہئے جو ہمیشہ باقی رہنے والا ہو۔

(۲) رسول اکرم کے اس معجزے کا نوع کتاب سے ہونا اس بات کا باعث ہے کہ بشری علم و فنون کے ارتقاء کے ساتھ ساتھ اس کتاب کے اعجاز کے ایسے نئے نئے پہلو سامنے آئیں جو گذشتہ لوگوں کے لئے کشف و واضح نہیں ہوسکے تھے۔

قرآن مجید کا معجزہ ہونا قرآن مجید رسول اکرم کا معجزہ ہے۔ مزید وضاحت کے لئے چند نکات کا ذکر ضروری ہے:

(۱) قرآن مجید بطور عام اور با صراحت اعلان کرتا ہے کہ کسی میں اتنی طاقت و صلاحیت نہیں ہے کہ اس کے جیسی کوئی کتاب لاسکے حتیٰ اگر تمام جن و انس دست بدست ہو کر کوشش کریں تب بھی عہدہ برآ نہیں ہوسکتے۔ مکمل قرآن تو بہت بعید ہے دس سورے بلکہ قرآن کے سوروں کی مانند ایک چھوٹا سا سورہ بھی پیش نہیں کرسکتے۔

آپ کہہ دیجئے کہ اگر انسان و جنات سب اس بات پر متفق ہو جائیں کہ اس قرآن کا مثل لے آئیں تو بھی نہیں لاسکتے (۳۵)۔

کہہ دیجئے کہ اس کے جیسے دس سورے گڑھ کر تم بھی لے آؤ اور اللہ کے علاوہ جس کو چاہو اپنی مدد کے لئے بلا لوا اگر تم اپنی بات میں سچے ہو۔ (۳۶)

کہہ دیجئے تم اس کے جیسا ایک ہی سورہ لے آؤ اور خدا کے علاوہ جس کو چاہو اپنی مدد کے لئے بلا لو اگر تم اپنے الزام میں سچے ہو (۳۷)۔

(۲) قرآن مجید روز اول ہی سے اپنے مخالفین کو مقابلہ کی دعوت دیتے ہوئے دعویٰ کر رہا ہے کہ ان کا اپنی ناتوانی اور عجز کی بنا پر اس کے جیسا کلام نہ لاپانا ہی اس کتاب کے آسمانی اور الہی ہونے کی دلیل ہے۔

اگر تمہیں اس کلام کے بارے میں کوئی شک ہے جسے ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے تو اس کے جیسا ایک ہی سورہ لے آؤ اور اللہ کے علاوہ جتنے تمہارے مددگار ہیں سب کو بلالو اگر تم اپنے دعوے اور خیال میں سچے ہو اور اگر تم ایسا نہ کرسکے اور یقیناً نہ کرسکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں (۳۸)۔

(۳) تاریخ اسلام گواہ ہے کہ بعثت اور دعوت رسول خدا کے اوائل ہی سے دشمنان خارجی و داخلی ہمیشہ اس

کوشش میں مشغول رہتے تھے کہ شریعت اسلام اور نور الہی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ختم کر دیں۔ اپنی اس کوشش میں وہ کسی قسم کے اقدام سے باز نہ پاتے تھے۔ آج بھی اسلام کو اپنا سب سے بڑا دشمن اور اپنی ظالمانہ راہ میں سدباب سمجھنے والی دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں اپنی پوری قوت کے ساتھ اسلام کے ذریعہ لائے گئے عالمی انقلاب کے خاتمے کے لئے اپنا سب کچھ داؤں پر لگائے ہوئے ہیں۔

(4) ابھی تک ایسا کوئی شخص عالم وجود میں نہیں آسکا ہے کہ ادباء اور فصحاء اس کے کلام کو فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے قرآن کے مساوی گردانتے ہوں بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اب تک جس کسی نے بھی اس سلسلے میں کوئی کوشش کی ہے، سوائے رسوائی و ذلت کے اس کے ہاتھ کچھ نہیں لگا ہے۔ غرض مذکورہ گفتگو کا لب لباب یہ ہے کہ قرآن ایک معجزہ ہے جو رسول خدا کے ذریعے خدا کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ لہذا حضرت محمد بن عبد اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اس معجزے کو پیش کرنے والے ہیں، اپنے اس دعوے میں سچے اور صادق ہیں کہ آپ رسول خدا ہیں اور آپ وحی کے عنوان سے اپنی زبان مبارک پر جن کلمات کو جاری فرماتے ہیں وہ کلام خدا ہے نیز آپ کی جانب سے کسی بھی قسم کی کوئی تحریف، کمی، زیادتی یا تغیر و تبدیلی واقع نہیں ہوئی ہے۔

ختم نبوت دین یا ادیان عموماً مباحث دین شناسی میں لفظ ”دین“ جمع (ادیان) کی صورت میں استعمال کیا جاتا نیز ہر نبی کے لئے ایک مخصوص دین حساب کیا جاتا ہے جیسے دین یہودیت، دین عیسائیت یا دین اسلام لیکن قرآن مجید کے اصول و قوانین کے مطابق از آدم تا محمد، دین خدا فقط ایک ہے اور تمام انبیاء صرف ایک مکتب کی طرف دعوت دیتے رہے ہیں۔

بیشک خدا کے نزدیک دین فقط اسلام ہے۔ (۳۹)

تمام انبیاء کے اصول و بنیادیں ایک ہی ہیں لیکن ان میں دو جہتیں پائی جاتی ہیں:

(الف) شرائط زمان و مکان، معاشرہ اور خصوصیات انسانی کی بنیاد پر بعض فرعی مسائل میں فرق۔

(ب) مرتبہ تعلیمات میں فرق، ہر بعد میں آنے والا نبی، فکر بشری کے ارتقاء و کمال کے مطابق اپنی تعلیمات کا درجہ و مرتبہ بڑھاتا رہتا تھا۔ مثلاً خدا، قیامت اور انسان وغیرہ سے متعلق موجودہ اسلامی معارف و تعلیمات گذشتہ انبیاء کی تعلیمات کے بالمقابل بے حد عمیق و وسیع ہیں۔

انسان مکتب و مدرسہ انبیاء میں اس طالب علم کی مانند ہے جو درجہ اول سے آخری درجے تک کے علمی مراحل بتدریج طے کرتا ہے۔ اس سلسلے میں دین واحد کا ارتقاء کھنا صحیح ہے نہ کہ جدا گانہ ادیان کے طور پر پیش کرنا۔

قرآن مجید نے ہرگز لفظ ”دین“ کو جمع (ادیان) کی صورت میں استعمال نہیں کیا ہے بلکہ انبیائے الہی کو ایک دوسرے کی تائید و تصدیق کرنے والے کے طور پر پر پیش کیا ہے اور اس سلسلے میں انبیائے کرام سے سخت عہد و پیمان لیا گیا ہے۔

اور (اس وقت کو یاد کرو) جب خدا نے تمام انبیاء سے عہد لیا کہ ہم تم کو جو کتاب و حکمت دے رہے ہیں اس کے بعد جب وہ رسول آجائے جو تمہاری کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے تو تم سب اس پر ایمان لے آنا اور اس کی مدد کرنا اور پھر پوچھا کہ کیا تم نے ان باتوں کا اقرار کر لیا ار ہمارے عہد کو قبول کر لیا تو سب نے کہا کہ بیشک ہم نے اقرار کر لیا۔ ارشاد ہوا کہ اب تم سب بھی گواہ رہنا اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں

خاتم الانبیا یہ بھی ضروریات اسلام میں سے ہے کہ رسول اکرم ، سلسلہ انبیاء کی آخری کڑی ہیں۔ آنحضرت کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ قرآن کریم سورہ احزاب کی ۲۰/ویں آیت میں اس حقیقت کو قاطعانہ طور پر صاف صاف بیان کر رہا ہے:

محمد، تمہارے مردوں میں سے کسی ایک کے بھی باپ نہیں ہیں لیکن وہ خدا کے رسول اور سلسلہ انبیاء کے خاتم ہیں اور خدا ہر شے کا خوب جاننے والا ہے۔ (۲۱)

علت ختم نبوت: کیوں گذشتہ زمانوں میں انبیاء یکے بعد دیگرے بھیجے جاتے تھے اور سلسلہ نبوت ختم نہیں ہوتا تھا لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد یہ سلسلہ منقطع ہو گیا؟ اس سوال کے جواب کے لئے تین نکتوں کی طرف اشارہ ضروری ہے۔

(۱) زمانہ قدیم کا بشر اپنے عدم رشد اور عدم ارتقائے فکر کی وجہ سے آسمانی کتاب کی حفاظت نہیں کر سکتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ گذشتہ آسمانی کتابیں یا تو بالکل ہی غائب ہو جاتی تھیں یا اس میں تحریف و تبدیلی ہو جاتی تھی۔ اس صورت میں ایک بار پھر ایک نئے پیغام و پیغامبر کی ضرورت ہوتی تھی لیکن رسول اکرم کی بعثت کے بعد بشریت اپنے طفلگی کے حدود سے باہر نکل کر رشد و ارتقائے فکری کے اس مقام تک دسترس حاصل کر چکی تھی کہ اپنی علمی و دینی میراث کی محافظت کر سکے۔ اسی بنا پر، فقط قرآن مجید ایسی آسمانی کتاب ہے جس میں کسی بھی قسم کی تحریف یا تبدل و تغیر نہیں ہو سکا ہے۔

(۲) زمانہ قدیم کے بشر میں اس قدر صلاحیت و قدرت نہیں تھی کہ وہ اپنے سفر زندگی کا ایک کلی خاکہ بنا سکے اور اس خاکے کی مدد سے اپنے سفر کو جاری رکھ سکے۔ اس لئے ضروری تھا کہ بتدریج اور مرحلہ بہ مرحلہ بشر کی راہنمائی کی جائے۔ لیکن بعثت رسول خدا کے ساتھ وہ وقت بھی آگیا جب بشر اپنے اس نقص پر قابو پا چکا تھا۔

(۳) خدا کی طرف سے ہدایت بشر کے لئے بھیجے جانے والے انبیاء میں سے بعض نئی شریعت لے کر آئے تھے اور بعض کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آئے تھے بلکہ اپنے سے پہلے والے نبی کی شریعت کی بھی تبلیغ و ترویج کیا کرتے تھے۔ اس طرح، انبیاء دو طرح کے ہوتے ہیں :

۱۔ صاحب شریعت

۲۔ وہ انبیاء جو شریعت تو لے کر نہیں آتے مگر گذشتہ نبی کی شریعت کی تبلیغ کرتے ہیں۔ اکثر و بیشتر انبیاء صاحب شریعت نہیں ہوتے تھے اور اگر صاحب شریعت انبیاء کو شمار کیا جائے تو ان کی تعداد شاید دس سے بھی آگے نہ بڑھ سکے۔ غیر صاحب شریعت انبیاء کی ذمہ داری یہ ہوتی تھی کہ وہ اس شریعت کی ترویج ، تبلیغ و تفسیر اور اجراء کریں جو ان کے زمانے میں پائی جاتی تھی۔

مذکورہ بالا نکات کے پیش نظر کہا جاسکتا ہے کہ ختم نبوت کی علت، بشر کے رشد و ارتقائے فکری میں پوشیدہ ہے کیونکہ بعثت رسول خدا کے وقت بشر اس مقام تک پہنچ گیا تھا کہ:

(۱) اپنی آسمانی کتاب کو ہر قسم کے نقصان یا تحریف سے محفوظ رکھ سکے۔

- ۲) اپنی ہدایت، سعادت و کمال کا دستور العمل یکجا طور پر حاصل کرسکے۔
- ۳) ترویج و تبلیغ دین، امر بالمعروف ونہی عن المنکر کو خود ادا کرسکے یعنی اس ذمہ داری کو قوم کے علماء اور صلحاء انجام دیں سکیں۔
- ۴) اجتہاد کی روشنی میں کلیات وحی کی تفسیر وتشریح کرسکے اور ہر زمانے کے مختلف شرائط کے تحت اصل کی طرف رجوع کرکے ہر مسئلے کا حل پیش کرسکے۔ یہ ذمہ داری بھی علماء کی ہے۔

حوالہ:

- ۱۔ سورہٴ مریم/ ۱۱
- ۲۔ سورہٴ نحل/ ۶۸ تا ۶۹
- ۳۔ سورہٴ قصص/ ۷
- ۴۔ آیت اللہ محمد ہادی معرفت، تاریخ قرآن، طباعت اول، تہران، انتشارات سمت، ص/ ۱۰، ۹
- ۵۔ سورہٴ انعام/ ۱۲۱، نیز/ ۱۱۲
- ۶۔ سورہٴ شوریٰ/ ۷
- ۷۔ سورہٴ انعام/ ۱۲۲
- ۸۔ مرحوم کلینی اصول کافی
- ۹۔ بحار الانوار: ج/ ۱۸، حدیث/ ۳۶
- ۱۰۔ تفسیر عیاشی، ج/ ۲، حدیث/ ۱۰۶، بحار الانوار، ج/ ۱۸، حدیث/ ۱۶
- ۱۱۔ عبد الرزاق لاہجی، گوپر مراد، تہران، صفحہ ۲۹۸
- ۱۲۔ فخر الدین رازی، البراہین فی علم الکلام، تہران - ج ۱، ص ۲۰۰، تصحیح و پیشکش سید محمد باقر سبزواری
- ۱۳۔ ابو حاتم رازی، اعلام النبوة، ص ۲۹۲
- ۱۴۔ استاد جعفر سبحانی، محاضرات فی الالہیات - ص ۳۹۵-۳۹۴
- ۱۵۔ مجموعہٴ آثار: ج/ ۲، ص/ ۵۵
- ۱۶۔ سورہٴ بقرہ/ ۱۲۹
- ۱۷۔ سورہٴ بقرہ/ ۱۵۱
- ۱۸۔ سورہٴ غاشیہ/ ۲۱
- ۱۹۔ سورہٴ مدثر/ ۵۴
- ۲۰۔ سورہٴ اعراف/ ۱۵۷
- ۲۱۔ سورہٴ حدید/ ۲۵
- ۲۲۔ سورہٴ احزاب/ ۲۱
- ۲۳۔ سورہٴ آل عمران/ ۱۹
- ۲۴۔ سورہٴ انعام/ ۱۲۴
- ۲۵۔ سورہٴ جن/ ۲۶، ۲۸

- ٢٦-الميزان في تفسير القرآن ، ج/ ٢٠ ص/٥٤
- ٢٧-سوره ء ص/ ٢٦،٢٥، نیز سوره ءمریم/ ٥١ وسوره ءیوسف/ ٢٢
- ٢٨-سوره ء ص/ ٨٢، ٨٣
- ٢٩-مجموعه ءآثار: ج/ ٢، ص/ ١٦١
- ٣٠-سوره ءصف/ ٦
- ٣١-سوره اعراف/ ١٥٧
- ٣٢-سوره ءبقره/ ٨٩
- ٣٣-سوره ءمائدہ/ ٨٣
- ٣٤-سوره ءشعرا/ ١٩٧
- ٣٥-سوره ءاسراء/ ٨٨
- ٣٦-سوره ءهود/ ١٣
- ٣٧-سوره ءیونس/ ٣٨
- ٣٨-سوره ءبقره/ ٢٢، ٢٣
- ٣٩-سوره ءآل عمران/ ١٩
- ٤٠-سوره ءآل عمران/ ٨١
- ٤١-سوره احزاب/ ٢٠