

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 توان باقی ہے جو مختلف الجهات وسیع اور بے پناہ رشد عقلی کا حامل ہوگیا 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 میباس 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 کوشاں 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 ”نباء“ سے فرض کیا جائے کیونکہ نباء کے معنی اہم خبر دینے کے ہیں۔

(۲) بلند مقام و منزلت والا، یہ اس صورت میں ہے جب اس کے مادہ کو ”نبوۃ“ فرض کیا جائے کیونکہ نبوۃ 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 :

”النبوۃ سفارۃ بین اللہ و بین ذوی العقول من عبادہ لا زالت علتهم فی امر معادهم و معاشעם“

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 کر دی جائے۔

وحی کیا ہے؟

لغت میں وحی کے مختلف معانی بیان کئے گئے ہیں مثلاً اشارہ، کتابت، نوشته، 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 على قومه من المحراب فاوحى اليهم ان سبحوا بكرهً وعشياً (

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

(2) غریزی (طبیعی) ہدایت

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

(واوحى رىك الى النحل ان اتخدى من الجبال بيوتاً ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلى من كل الثمرات فاسلكى سبل رىك ذللاً.....)

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

عظمیم 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 اضطرار 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:

(واوھینا الٰ ام موسیٰ ان ارضعیہ فاذا خفت علیہ فالقیہ فی الیم ولا تخافی ولا تحزنی انا رادوہ الیک و جاعلوہ من المرسلین)

او رهم نے مادر موسیٰ کی طرف وحی کی کہ اپنے بچے کو دودھ پلاو اور اس کے بعد جب اس کی زندگی کا خوف پیدا ہو تو اسے دریا میں ڈال دواور 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 بھا دیں نیز انھیں 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 ناممیدی 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)

البته قرآن مجید نے وحی کو بطور وسوسہٗ شیطان 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)

یہ وہی وحی ہے جو پیغمبروں اور نبیوں 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 هدایت 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 انھیں بشریت کے حوالے کر دیں۔ یہ وہ عظیم واعلیٰ اور کمال یافته انسان ہوتے ہیں جو اپنے اندر صلاحیت کو پیدا کرتے ہیں کہ اس طرح کے پیغامات یعنی وحی کو حاصل کریں یہ صلاحیت ہے کہ جس کا اختیار صرف اور صرف خدا کے پاس ہے کہ جس کو چاہتا ہے عنایت کرتا ہے :

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

”وَلَا بَعْثَتِ اللَّهُ نَبِيًّاً وَلَا رَسُولًا حَتَّىٰ يَسْتَكْمِلَ الْعُقْلُ وَيَكُونَ عَقْلَهُ أَفْضَلُ مِنْ جَمِيعِ عُقُولِ أَمَّتِهِ“
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:

”إِنَّ اللَّهَ وَجْدَ قَلْبِ مُحَمَّدٍ أَفْضَلُ الْقُلُوبِ وَأَوْعَاً هَا فَاخْتَارَهُ لِنَبْوَتِهِ“
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 (معنائی سوم وحی) کے مانند غیبی خبر اور هدایت 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 پھونج رہا ہے وہ وحی خدا ہے نہ کہ وسوسہ شیطانی؟ امام نے فرمایا: ”إِنَّ اللَّهَ إِذَا اتَّخَذَ عَبْدًا اَنْزَلَ عَلَيْهِ السَّكِينَةَ وَالْوَقَارَ فَكَانَ الَّذِي يَاتِيهِ مِنْ قَبْلِ اللَّهِ مِثْلُ الَّذِي يَرَاهُ بَعِينَهُ“

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 آتے 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۔

وھی خدا، انبیاء کی شخصیت پر ایک بہت گھرہ اور عظیم اثر ڈالتی ہے۔ وھی درحقیقت ان کو "مبعوث" کرتی اور ان کے اندر ایک عظیم الشان و عمیق تبدیلی و تغیر پیدا کرتی ہے نیز ان کی تمام صلاحیتوں اور طاقتون کو ہدایت بشر کے لئے آمادہ اور تیار کرتی ہے۔

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

۱۔ "وھی سے مراد کلام کا سenna 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 وھی ہوتی ہے خواہ وہ کلام نبی کے ساتھ ہو یا کسی اور کے ساتھ ۔" (۱۲)

۳. الْوَحْىُ اَنْ تَكُونُ فِيهِ (الرَّجُلُ) قُوَّةُ الْهَيْمَهُوْبَةُ مِنَ الْبَارِيِ الْخَالِقِ-جَلُ وَ تَعَالَى-وَ تَلَكَ الْقُوَّةُ هِيَ الْوَحْىُ الَّذِي يُوجَبُ لِصَاحِبِهِ اسْمَ النَّبِيَّةِ" (۱۳)

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

۴. "الْوَحْىُ الَّذِي يَخْتَصُ الْأَنْبِيَاءَ اَدْرَاكَ خَاصَّ مُتَمَيِّزَ عَنْ سَائِرِ الْأَدْرَاكَاتِ فَانَّهُ لَيْسَ نَتْاجَ الْحَسْنِ وَ لَا الْعُقْلُ وَ لَا الغریزة وَ اَنَّمَا ہو شعور خاص بیو جده اللہ سبحانہ فی الانبیاء و ہو شعور یغایر الشعور الفکری المشترک بین افراد الانسان عامة ، ولا یغلط معه النبی فی ادرکہ ... من غیر ان یحتاج الی اعمال نظر او التماس دلیل او اقامة حجۃ ... وَ عَلَى هَذَا فَالْوَحْىُ حَصِيلَةُ الاتِّصالِ بِعَالَمِ الْغَيْبِ وَ لَا يَصْحُ تَحْلِيلُهُ بِاَدَوَاتِ الْمَعْرِفَةِ وَ لَا بِالاَصْوَلِ الَّتِي تَجَهَّزُ بِهَا الْعِلْمُ الْحَدِيثُ . " (۱۴)

وھی 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 هدایت خدا کا محتاج و نیاز مند ہے وہی هدایت جو وھی کے ذریعے انبیاء کو عطا کی جاتی ہے اور پھر ان کے توسط سے دوسرے انسانوں کی هدایت کا انتظام کیا جاتا ہے۔ لہذا خدائے حکیم کہ جس کے تمام افعال و امور 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 بنیادی ضرورت سے محروم نہیں رکھ سکتا۔ یہ ضرورت نبوت پر دلیل کا خلاصہ ہے جس کی بنیاد پر انسان کے لئے وھی 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 هدف یہ ہے کہ انسان اپنے کمال کے اعلیٰ ترین درجات طے کرنے کے ساتھ ساتھ ان نعمتوں اور حمتوں سے لطف اندوز اور بھرہ 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 میباشد خاص راستے پر گامزن ہو اور راہ مستقیم پر روان دوان 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 کونھیں پہچانا ہے اور نہ اپنے وجود کے مختلف ابعاد کی مکمل طور پر گرھیں کھوں سکا ہے۔ تبھی تو یہ اپنے آپ کو ”موجود ناشناختہ“ اور ”بڑے بڑے مجھولات میں سے ایک“ کہتا نظر آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ابھی اس موضوع پر یکسان 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 یکسان نظریات کے حامل ہوں۔ خود سعادت جو کہ اصلی اور حقیقی هدف ہے، شروع شروع میں بہت واضح اور بدیہی مفہوم نظر آنے کے باوجود نہایت مبہم اور مغالطہ میں ڈال دینے والے مفاهیم میسے ایک مفہوم ہے۔ سعادت کیا ہے؟، کمال کیا ہے؟ اور کیسے حاصل کیا جاسکتا ہے؟ شقاوت کیا ہے اور اس کے اسباب کیا ہیں؟ اس جیسے سوالات ابھی تک مجھولات میشمار 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 مالامال 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 سی 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 بشرطک 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 گھرکو دوستوں کے آئے کی خوشی میں رزق برق کر دیتا 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 کر سکیں۔ 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 پہونچ 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۔ قصہ انسان خدا بھی اس حکیم و عاقل شخص اور اس کے مہمان دوستوں کا سا ہی ہے۔ خدا اپنے محبوب بندوں کے لئے جنت کا انتظام کر رکھا ہے لیکن اس کے بندے جنت تک پہونچنے والی راہ سے آگاہ نہیں ہیا اور ان کے پاس ایسا کوئی راستہ بھی نہیں ہے کہ جس کے ذریعہ وہ جنت تک رسائی حاصل کر سکیں۔ لہذا خدا ائے 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 کر گئے 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 دردمند ترین رہبر رہے ہیں کہ جنہوںے بشر کو اس کے کمال و سعادت اور نجات کی آخری منزلوں تک پہونچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے۔ انبیاء نے ہزارہا مسائل و مشکلات کا سامنا کیا، مصائب و آلام کو برداشت کیا نیز اپنی امتوں کی اذینوں و آزار رسانیوں کو خنده پیشانی سے قبول کیا اور اس طرح تاریخ و معاشروں میں عظیم ترین تبدل و تغیر لانے میکامیاب ہوئے۔ اس سلسلے میں تاریخ کا مطالعہ اور پیغمبر اسلام کے زمانے کے عرب معاشرے نیز اس وقت کی دنیا کے حالات و کیفیات پرسرسری 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 مطہم 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۔

(1) 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 نہیں جانتے 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 کریا اور اس مجهول کو معلوم میں تبدیل کریں۔

پروردگارا ! ان کے درمیان ایک رسول کو مبعوث فرماجو 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 تكونوا 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 کر لے 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 کر دیتے ہیں۔

(۲) تزکیہٰ نفس

انبیائے الہی وہ پاک و پاکیزہ اور نیک افراد گزرے ہیں جن میں تمام نیک صفات پائی جاتی تھیں نیز تمام صفات بد و 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 ب瑞 صفات سے اجتناب کی طرف راغب بھی کراتے تھے یا یوں کہا جائے کہ قرآن کریم کے مطابق لوگوں کے نفوس کا تزکیہ کرتے اور قلوب کو پاکیزہ بناتے تھے۔ تزکیہٰ نفس اور تربیت بشر اس قدر اہم ہے کہ قرآن ہمیشہ تزکیہ کو تعلیم پر مقدم کرتا نظر آتا ہے۔ سورہٰ 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 مرحلہٰ 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 جہکاؤ 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 کر سکیں جو سوئے ہوئے ہیں۔ اس سلسلے میں قرآن کریم نے انبیاء کرام کو "مذکر" یعنی یاد دلانے والا کہا ہے:

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

(کلا انه 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 دوسروی طرف اس کو ہوئی و ہوس، شہوتو 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 اهداف میں سے ایک اہم هدف، معاشرے میں عدل و انصاف کی برقراری ہے۔ قرآن واضح طور پر عدالت اجتماعی برقرار کرنے کو انبیاء کا اہم هدف اور ران 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 ، ماہرین 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۔ انبیاء الہی کے وجود کا ایک فائدہ اور خصوصیت یہ ہے 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 حقيقی هدف اور غرض وغایت

گذشتہ مباحثت سے یہ بات واضح ہو گئی 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 حقيقی هدف معاشرے میں عدل و انصاف کو برباد کرنا اور کلی طور پر دنیاوی زندگی کو آباد کرناتھا 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 حقيقی واقعی هدف تھیں؟

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

(۱) انسان کی دنیاوی زندگی اس کی اخروی زندگی کے مقابلے انتہا مختصر اور کوتا 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 توبہت دور بلکہ بسا اوقات سو سال کی بھی نہیں ہوتی اور اس کے مقابلے میں اخروی زندگی کی نہ کوئی حدھی 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 مقابلہ 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 دنیا وی زندگی کو اصل و حقيقی اور اخروی زندگی کو فرعی اور ثانوی فرض کیا جاسکتا ہے۔

(۳) لہذا، انبیاء کا حقيقی هدف یہ ہے کہ انسان کو ایسی راہ کی طرف رہنمائی کریں جو اس کو سعادت و کمال اخروی کی صرف لے جائے۔

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

۸) 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، نانصافی اور فتنہ و فساد وغیرہ کا سرٹے سے خاتمہ ہو جائے گا۔

۹) 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 ظالمون 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 سورہ حید کی گذشتہ سطور میں مذکور پچیسویں آیت کا مفہوم بھی نمایا رہو جاتا ہے۔

غرض یہ کہ انبیاء کی آمد کا حقیقی وواقعی ہدف اور غرض وغایت 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 دین 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 عدالت اجتماعی کی برقراری، اخلاقی اقدار کی حفاظت 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 ہم جہت ترقی کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی میں کامیاب بھی ہو سکتا ہے۔

عصمت انبیاء

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

ابن فارس، مقاییس اللہ میں کہتے ہیں: العصم: اصل واحد صحیح یدل^{۲۹} علی امساک و منع و ملازمہ "مفردات" میں راغب کہتے ہیں: العصم: الامساک اور "صحاح" میں ہے کہ عصمت منع کرنے کے معنی میں ہے۔ سورہ احزاب کی سترھویں آیت "من ذالذی یعصمکم من اللہ" اور سورہ ہود کی تیتالیسویں آیت "و ساوای الی جبل یعصمی 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 اشتباه سے محفوظ ہوتے ہیں۔

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

وحی کے حصول، نگهداری اور ابلاغ سے متعلق

عصمت انبیائے خدا، وحی (جو کہ انسانوں کی ہدایت و سعادت کا ذریعہ ہے تاکہ وہ اپنے اعلیٰ کمال تک پہونچ سکیں) کو دریافت اور ارسال کرنے میں کسی قسم کی غلطی نہیں کرتے تھے یعنی وحی کو صحیح طرح سے حاصل اور ادارک کرتے تھے نیز بغیر کسی کمی یا زیادتی کے بشرطے 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 عمداً اور نہ سہواً، کے ہم تک پہونچ گیا ہے۔

یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس پر تمام شیعہ و سنی متكلمین 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 ہو سکتا ہے جب وحی کے حصول، ادراک اور ابلاغ میں کسی طرح کی غلطی یا اشتباه کا گذر نہ ہوا ہو۔

خداؤند 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 پہونچے۔

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 پہونچ جائے۔

اللہ یعلم حیث یجعل رسالتہ (۲۴)

چونکہ قادر ہے لہذا مستحکم اور قابل اعتماد ذرائع اور وسائل کا انتخاب کر سکتا ہے نیز انھیں 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

وھی صحیح و سالم طور پر لوگوں تک پھونچ جائے۔

وھ عالم الغیب ہے اور اپنے غیب پر کسی کو بھی مطلع نہیں کرتا ہے مگر جس رسول کو پسند کرلے تو اس کے آگے نگہبان فرشتے مقرر کر دیتا ہے تاکہ وہ دیکھ لے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغامات کو پھونچا 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 الرسول من بين يديه و من خلفه لحفظ الوحي من كل تخليل و تغيير بالزيادة والنقصان يقع فيه من ناحية الشياطين بلا واسطة او معها۔“

یعنی خدا فرشتوں کو مراقب وھی قرار دیتا ہے تاکہ وھی الھی 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 انبیاء کرام اپنی پیدائش سے اواخر عمر تک ہر طرح کے گناہ، خواہ گناہ کبیرہ یا صغیرہ، سے منزہ اور پاک ہوتے ہیں حتی 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^۱ 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 حتی زمانہ^۲ 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 دھی 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 کرتے 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 واستدلالات 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 صراط مستقیم کی طرف راہنمائی کر سکیں۔ 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 لازم یہ ہوگا کہ ان کی ذات سے لوگوں کا اعتماد و اعتبار اٹھ جائے گا۔ نتیجہ ہدف نبوت ور سالت مکمل طور پر نیست و نابود ہو جائے گا۔

دلیل نقلی:

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

اور پیغمبر! ہمارے بندے ابراهیم، اسحاق اور یعقوب کا ذکر کیجئے جو صاحبان قوت اور صاحبان 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 اولاد آدم کو گمراہ کر رہے گا وہیں مخلص بندوں کو خارج بھی کر دیا ہے۔

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

اور واضح ہے کہ اگر شیطان مخلص بندوں کو بھی گمراہ کر سکتا ہوتا تو یقیناً گمراہ کر دیتا۔ مخلص بندوں کا مستثنی ہونا فقط شیطان کے عجز اور ناتوانی کی بنا پر ہے۔ لہذا مذکورہ آیات کے ذریعہ روشن ہو جاتا 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 نذکرہ ضروری ہے۔ انسان ایسا آزاد اور خود مختار 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 ارادت کی کمی اور اپنے نفس پر کنٹرول نہ ہونے کی وجہ سے ان امور کو بھی انجام دے دیتا ہے جو حکم 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 دھیں لہذا ان کے قریب بھی نہیں پہنچتا۔

مذکورہ مقدمہ کی روشنی میں ہم کہتے 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 میمکمل علم و یقین ہوتا ہے اس طرح کہ ہرگناہ ان کی نگاہ میں دھکتی ہوئی آگ اور قاتل زہر کی مانند ہوتا ہے۔

دوسرا خصوصیت یہ ہے کہ ان کے پاس ایک قوی، مستحکم اور عمیق ارادہ ہے جو ان کے جذبات، شہوات نفسانی اور غیظ و غصب کو کنٹرول کرتا ہے۔ انبیاءؐ 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 طبیعت 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 دوسرا 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 کرسکتا 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 را ہوں اور دلائل کو پہچانیں جو نبوت کا دعویٰ کرنے والے کے دعویٰ کی صداقت و حقیقت کو واضح اور بیان کر سکیں۔ نبوت کا دعویٰ کرنے والے شخص کی صداقت تین را ہوں سے ثابت ہو سکتی ہے:

(۱) قرائن و شواهد

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 ہو جانے کے باوجود بھی مشرکین تمسخر، استہزاء اور دوسرے غلط افکار کی بنا پر دوبارہ معجزے کی خواہش کرتے تھے۔ فطری بات ہے کہ ایسے موقوعوں پر ان افراد کی خواہش کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی تھی اور کوئی دوسرا نیا معجزہ وقوع پذیر نہیں ہوتا تھا۔

تعريف 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 دعویدار ہو۔

خواجہ نصیر الدین طوسی، کشف المراد میں فرماتے ہیں : معجزہ یعنی ثبوت امر غیر عادی یا نفی امر عادی، خارق العادة 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 آزمایشات کے ذریعے قابل شناخت ہوتے ہیں۔

(ب) امور غیر عادی

یعنی ایسے امور کہ آزمایشات 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 کا فرما 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 ارادت 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 تعلم 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 ادعائی نبوت پر معجزے کے ذریعے استدلال و اثبات 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:

- 1) خدا حکیم ہے۔

2) حکیم نقص غرض و غایت نہیں کرتا یعنی ایسا کام نہیں کرتا جو اس کے هدف کی نفی کرتا یا اس کے هدف کے خلاف نتیجہ پیش کرتا ہو یا پھر اس کو اس کے هدف سے دور کر دیتا 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) معجزہ کو ایسے شخص کے اختیار میں دینا جو نبوت کا کاذب دعویٰ کرتا ہواور 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 ۵۰/ 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 ہوگیا۔

حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت پر مبعوث ہونے کے بعد 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 دائیں میں لے آئے۔ دس برس کے بعد سارا جزیرہ العرب مسلمان ہو گیا تھا۔ دس سالہ مدنی اور اس سے قبل مکی زندگی میں قرآنی آیات تدریجیاً رسول اکرم پرنازل 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 گزرچکی ہے کہ دعوائی 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 شواهد

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 طبیہ 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“ پڑگیا 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 کرپاتے 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/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، شریت 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 میتاثیر، آپ کا اپنے ہدف پر یقین، اپنے ہدف تک پہونچنے 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 آئینیں موجود ہیں:

جب عیسیٰ بن مریم نے کہا کہ اے بنی اسرائیل! میتتمہاری 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 توکھلا ہوا جادو ہے۔ (۳۰)

اہل کتاب کا ایک گروہ آپ کے انتظار میبروز و شب کو شمار کرتا تھا۔ اس گروہ کے پاس آپ کے بارے میں واضح وروشن دلائل و نشانیاں موجود تھیں۔

حتی 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 نصاری علماء و دانشمندان پنے شیطانی اور نفسانی مفادات کی خاطر دین اسلام کو قبول کرنے سے کتراتے تھے پھر بھی بعض دوسرے یہودی و نصاری علماء دانشمند انہیں پیش 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 پورودگار ہم ایمان لے آئے ہیں۔ لہذا ہمارا نام بھی تصدیق کرنے والوں میں شامل کرے۔ (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 میباہی بھی 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 تهران کے ایک بہت بڑے یہودی دانشمند اور کتاب ”اقامة الشهود فی رد اليهود“ کے مصنف میرزا محمد رضا اور شهریزد کے یہودی دانشمند اور کتاب ”محضر الشهود فی رد اليهود“ کے مصنف بابا قزوینی یزدی نیز سابق عیسائی پادری اور کتاب محمد در توریت و انجیل کے مصنف پروفیسر عبد الواحد داؤد ایک طویل جستجو اور حصول راہ مستقیم کے بعد دین اسلام کو قبول کرچکے 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 پیش گوئیاں وغیرہ۔ ان معجزات میں سے بہت سے تواریخی ہیں جو حدتواتر تک پھونچ 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 برهان قاطع اور مستحکم ترین دلیل بھی ہے جس کی متعدد وجوہات ہیں نیزاس 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 نو 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 ہو سکے 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 صراحة اعلان کرتا ہے کہ کسی میں اتنی طاقت و صلاحیت نہیں ہے کہ اس کے جیسی کوئی کتاب لاسکے حتی اگر تمام جن و انس دست بدست ہو کر کوشش کریں تب بھی عہدہ برآئیں ہو سکتے۔ مکمل قرآن تو بہت بعید ہے دس سورے بلکہ قرآن کے سوروں کی مانند ایک چھوٹا سا سورہ بھی پیش نہیں کر سکتے۔

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 لو 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 لایا 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 بندھ پر نازل کیا ہے تو اس کے جیسا ایک ہی سورہ لے آؤ اور اللہ کے علاوہ جتنے تمہارے مددگار ہیں سب کو بلا لو اگر تم اپنے دعوے اور خیال میں سچے ہو اور اگر تم ایسا نہ کر سکے اور یقینا نہ کر سکو گے تو اس آگ سے ڈڑو 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 نہیں آتے 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 گردانے 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 معجزہ 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 مباحثت 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 آئے 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 موجود ہ اسلامی معارف و تعلیمات گذشتہ انبیاء کی تعلیمات کے بال مقابل بے حد عمیق و وسیع ہیں۔

انسان مکتب و مدرسہ انبیاء میں اس طالبعلم کی مانند ہے جو درجہ اول سے آخری درجے تک کے علمی مراحل بتدریج طے کرتا ہے۔ اس سلسلے میں دین واحد کا ارتقاء کہنا 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 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 اور 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 ضرریات 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/وین 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 زمانی کتابیں یا تو بالکل ہی غائب ہو جاتی تھیں یا اس میں تحریف و تبدیلی ہو جاتی تھی۔ اس صورت میں ایک بارپھر ایک نئے پیغام و پیغامبر کی ضرورت ہوتی تھی لیکن رسول اکرم کی بعثت کے بعد بشریت اپنے طفیلگی کے حدود سے باہر نکل کر رشد و ارتقائے فکری کے اس مقام تک دسترسی حاصل کرچکی 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 بتدیریج 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 کھا 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 گیاتھا کہ:

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

- ۲) اپنی ہدایت، سعادت و کمال کا دستورالعمل یکجا طور پر حاصل کرسکے۔
- ۳) ترویج و تبلیغ دین، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو خود ادا کرسکے یعنی اس ذمہ داری کو قوم کے علماء اور صلحاء انجام دین سکیں۔
- ۴) اجتہاد کی روشنی میں کلیات وحی کی تفسیر و تشریح 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- سورہ مریم/۱۱
- ۲- سورہ نحل/۶۸ تا ۷۹
- ۳- سورہ قصص/۷
- ۴- آیت اللہ محمد ہادی معرفت، تاریخ قرآن، طباعت اول، تهران، انتشارات سمت، ص/۹، ۱۰
- ۵- سورہ انعام/۱۱۲، نیز/۱۲۱
- ۶- سورہ شوری/۷
- ۷- سورہ انعام/۱۲۳
- 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 لایبیجی، گوپر مراد، تهران، صفحہ ۲۹۸
- ۱۲- فخر الدین رازی، البراهین فی علم الكلام، تهران - 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 الالهیات - ص. ۳۹۵-۳۹۲
- ۱۵- مجموعہ آثار: ج/۲، ص/۵۵
- ۱۶- سورہ بقرہ/۱۲۹
- ۱۷- سورہ بقرہ/۱۵۱
- ۱۸- سورہ غاشیہ/۲۱
- ۱۹- سورہ مدثر/۵۳
- ۲۰- سورہ اعراف/۱۵۷
- ۲۱- سورہ حدید/۲۵
- ۲۲- سورہ احزاب/۲۱
- ۲۳- سورہ آل عمران/۱۹
- ۲۴- سورہ انعام/۱۲۲
- ۲۵- سورہ جن/۲۶، ۲۸

- ٢٦-الميزان في تفسير القرآن ، ج / ٢٠ ص/ ٥٤
- ٢٧-سورة ﴿ص﴾ / ٣٥، نيز سورة ﴿مريم﴾ / ٥١ وسورة ﴿يوسف﴾ / ٢٢
- ٢٨-سورة ﴿ص﴾ / ٨٢، ٨٣
- ٢٩-مجموعه آثار: ج / ٢، ص/ ١٦١
- ٣٠-سورة ﴿صف﴾ / ٦
- ٣١-سورة اعراف / ١٥٧
- ٣٢-سورة ﴿بقره﴾ / ٨٩
- ٣٣-سورة ﴿مائده﴾ / ٨٣
- ٣٤-سورة ﴿شعا﴾ / ١٩٧
- ٣٥-سورة ﴿اسراء﴾ / ٨٨
- ٣٦-سورة ﴿هود﴾ / ١٣
- ٣٧-سورة ﴿يونس﴾ / ٣٨
- ٣٨-سورة ﴿بقرة﴾ / ٢٣، ٢٤
- ٣٩-سورة ﴿آل عمران﴾ / ١٩
- ٤٠-سورة ﴿آل عمران﴾ / ٨١
- ٤١- سورة احزاب / ٥٠