

اہل مذاہب کو
قرآن کی دعوت

www.KitaboSunnat.com

ڈاکٹر محمد رضی الاسلام ندوی

معزز قارئین توجہ فرمائیں

- کتاب و سنت ڈاٹ کام پر دستیاب تمام الیکٹرانک کتب... عام قاری کے مطالعے کیلئے ہیں۔
- مَجْلِسُ التَّحْقِيقِ الْإِسْلَامِيِّ کے علمائے کرام کی باقاعدہ تصدیق و اجازت کے بعد (Upload) کی جاتی ہیں۔
- دعوتی مقاصد کیلئے ان کتب کو ڈاؤن لوڈ (Download) کرنے کی اجازت ہے۔

تنبیہ

ان کتب کو تجارتی یا دیگر مادی مقاصد کیلئے استعمال کرنے کی ممانعت ہے
کیونکہ یہ شرعی، اخلاقی اور قانونی جرم ہے۔

اسلامی تعلیمات پر مشتمل کتب متعلقہ ناشرین سے خرید کر تبلیغ دین کی
کاوشوں میں بھرپور شرکت اختیار کریں

PDF کتب کی ڈاؤن لوڈنگ، آن لائن مطالعہ اور دیگر شکایات کے لیے
درج ذیل ای میل ایڈریس پر رابطہ فرمائیں۔

✉ KitaboSunnat@gmail.com

🌐 www.KitaboSunnat.com

DATA ENTERED

۸۱۴۲
۱۳۱۹۳

اہل مذاہب کو قرآن کی دعوت

ڈاکٹر محمد رضی الاسلام ندوی

www.KitaboSunnat.com

مرکزی مکتبہ اسلامی پبلشرز، نئی دہلی ۲۵

مطبوعات ہیومن ویلفیئر ٹرسٹ (رجسٹرڈ) نمبر ۱۱۶۳
© جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ

اہل مذاہب کو قرآن کی دعوت	:	نام کتاب
ڈاکٹر محمد رضی الاسلام ندوی	:	مصنف
۸۳	:	صفحات
اپریل ۲۰۱۱ء	:	اشاعت
۱۱۰۰	:	تعداد
۳۵/- روپے	:	قیمت
مرکزی مکتبہ اسلامی پبلشرز	:	ناشر
ڈی ۳۰۷، دعوت نگر، ابوالفضل علیہ السلام، جامعہ نگر، نئی دہلی۔ ۱۱۰۰۲۵		
فون: ۲۶۹۷۱۶۵۲، ۲۶۹۵۳۳۳۱ فیکس: ۲۶۹۴۷۸۵۸		
E-mail: mmipublishers@gmail.com		
Website: www.mmipublishers.net		
بھارت آفسٹ، دہلی-۶	:	مطبوعہ

28320

AHLE MAZAHIB KO

QUR'AN KI DAWAT (Urdu)

By: Dr. Muhammad Raziul Islam Nadvi

Pages: 84

Price: Rs. 45.00

ترتیب

۵	پیش لفظ
۷	اہل مذاہب کو قرآن کی دعوت
۸	انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام کی بعثت
۱۱	انبیاء تمام قوموں میں بھیجے گئے
۱۲	جملہ انبیاء ایک ہی دین کے علم بردار تھے
۱۵	انبیاء کی مشترک دعوت
۱۶	حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت
۲۰	حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت
۲۱	مذہبی صحف کی مشترک تعلیمات
۲۲	اہل مذاہب کا اختلاف
۲۵	اختلاف کا بنیادی سبب
۲۶	اہل کتاب کا اختلاف
۳۰	یہود کی تحریفات و تلبیسات
۳۸	نصارائی کی تحریفات
۴۱	خاتم النبیین حضرت محمد ﷺ کا مشن

- ۴۵ آپ کوئی انوکھے رسول نہیں ہیں
- ۴۸ قرآن-اللہ کی غیر محرف کتاب
- ۵۳ گزشتہ مذہبی کتابوں کی تصدیق کرنے والا
- ۵۶ اصل تعلیمات کا محافظ اور تحریفات کا مصلح
- ۶۰ کلمہ سواہ کی دعوت
- ۶۴ اپنے مذہب کی حقیقی تعلیمات پر عمل کرو
- ۶۸ اسلام تمام انبیاء کا دین ہے
- ۷۸ جملہ پیغمبروں اور کتابوں پر ایمان مطلوب ہے
- ۸۰ تمام مذہبی گروہوں سے ایک ہی مطالبہ
- ۸۳ کتابیات

پیش لفظ

مسلمانوں کی طرف سے دوسرے انسانوں کے سامنے جب اسلام کی دعوت پیش کی جاتی ہے، تو بعض لوگ اس سے یہ تاثر لیتے ہیں کہ ایک مخصوص فکر و نظریہ کے حاملین اور ایک مخصوص مذہب کے ماننے والے اپنا غلبہ چاہتے ہیں۔ وہ دوسرے انسانوں کو اپنے مذہب میں شامل کر کے اپنی تعداد بڑھانے اور اپنا اثر و اقتدار قائم کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ یہ تاثر ان میں اسلام کی طرف کوئی کشش نہیں پیدا کرتا اور وہ اپنے اندرون میں اس کی جانب کوئی میلان نہیں محسوس کرتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے بے شمار مذاہب کی طرح اسلام ایک مذہب ہے۔ اور جب کسی مذہب کو اختیار کرنا یا نہ کرنا انسان کا پرائیوٹ معاملہ ہے تو اسلام ہی کیوں؟ وہ جس دھرم کو چاہے اپنا لے اور جو عقیدہ بھی چاہے قبول کر لے۔ یہ بات حقیقت سے پرے ہے اور اسلام کی حقیقی روح سے ناواقفیت پر دلالت کرتی ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ اسلام اللہ کا دین ہے، جسے اس نے انسانوں کی پیدائش کے ساتھ ہی ان کی ہدایت و رہنمائی کے لیے بھیجا تھا۔ اس خدمت کے لیے اس نے انسانوں ہی میں سے کچھ برگزیدہ ہستیوں کو منتخب کیا تھا اور انھیں اپنا پیغام بر بنایا تھا۔ انھیں نبی اور رسول کہتے ہیں۔ اللہ کے یہ رسول ہر زمانے اور ہر قوم میں آئے اور ہر ایک نے ایک ہی چیز کی تعلیم دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، صرف اسی کی عبادت کرو، صرف اسی کے احکام کی پیروی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ ہر قوم کے کچھ افراد نے اپنے نبی کی اس دعوت کو قبول کیا اور کچھ نے رد کر دیا۔ جن لوگوں نے قبول کیا ان میں بھی بعد میں انحرافات در آئے اور انھوں نے خواہشات نفس کی پیروی میں نبی کی حقیقی تعلیم میں تحریفات کر دیں اور مختلف خود ساختہ مذاہب، فرقے اور گروہ

اہل مذاہب کو قرآن کی دعوت

بنالیے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کی ہدایت کے لیے وقفہ وقفہ سے اپنے پیغمبروں کو بھیجتا رہا، یہاں تک کہ سب سے آخر میں اس نے حضرت محمد ﷺ کو مبعوث کیا۔ آپ نے اسلام کی شکل میں جو دین پیش کیا وہ کوئی نیا دین نہیں ہے۔ بل کہ گزشتہ انبیاء کی لائی ہوئی تعلیمات ہی کا تسلسل ہے۔ قرآن گزشتہ مذہبی کتابوں کی صحیح تعلیمات کی تصدیق کرتا اور بعد میں ان میں پیدا کردی جانے والی تحریفات کی اصلاح کرتا ہے۔ اس طرح اب وہ اللہ کی حقیقی تعلیمات اور احکام جاننے کا واحد معتبر اور مستند ذریعہ ہے۔

اسلام کا تعارف اگر اللہ کے بندوں اور خاص طور پر مختلف مذاہب کے ماننے والوں کے سامنے اس انداز سے کرایا جائے تو ان کا تاثر اُس تاثر سے بالکل مختلف ہوگا جس کا تذکرہ اوپر کی سطور میں کیا گیا ہے۔ وہ اس کے پیغام میں اپنائیت محسوس کریں گے اور ان کے دل اس کی طرف کھینچیں گے۔ وہ محسوس کریں گے کہ یہ تو ان کا اپنا دین اور ان کی متاع گم شدہ ہے۔

زیر نظر کتاب میں اسی موضوع پر کسی قدر تفصیل سے گفتگو کی گئی ہے۔ یہ گفتگو اگرچہ تمام مذہبی گروہوں کے پس منظر میں ہے، لیکن اس کا فوکس یہود و نصاریٰ پر ہے۔ اس لیے کہ قرآن کریم میں عموماً انہی کو مخاطب بنایا گیا ہے۔ زمانہ نزول قرآن میں اگرچہ دیگر مذہبی گروہ بھی موجود تھے (قرآن نے ان میں سے صائبین اور مجوس کے نام لیے ہیں) لیکن اہل ایمان کے ربط میں عموماً یہود و نصاریٰ ہی تھے اور وہی اسلام، قرآن اور پیغمبر پر اعتراضات کر رہے تھے۔

اس مطالعہ میں قرآن کریم کو بنیاد بنایا گیا ہے اور آیات قرآنی کی تشریح میں قدیم و جدید کتب تفسیر سے فائدہ اٹھایا گیا ہے۔ کہیں کہیں تائید میں بائبل کے حوالے بھی پیش کیے گئے ہیں۔ آیات کا ترجمہ عموماً مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودیؒ کے ترجمہ قرآن سے لیا گیا ہے۔

اس مطالعہ سے وہ بنیادی نکات نمایاں ہوتے ہیں جنہیں اسلام کی دعوت پیش کرتے ہوئے سامنے رکھنا چاہیے۔ راہ دعوت میں کام کرنے والے اگر دیگر اہل مذاہب سے گفتگو کرتے ہوئے انہیں ملحوظ رکھیں تو امید ہے کہ ان کی گفتگو موثر اور نتیجہ خیز ہوگی۔

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کا فائدہ عام کرے اور اس کے اجر سے نوازے۔ آمین۔

محمد رضی الاسلام ندوی

ادارہ تحقیق و تصنیف اسلامی علی گڑھ

۳۱ مئی ۲۰۱۰ء

اہل مذاہب کو قرآن کی دعوت

اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو زمین میں آباد کرتے وقت ان کی ضرورت کی تمام چیزیں فراہم کر دیں اور کائنات کی تمام قوتوں کو ان کی خدمت میں لگا دیا۔ چنانچہ ان کے اعضاء و جوارح ان کی بنیادی ضروریات کی تکمیل میں لگے ہوئے ہیں۔ نباتات و حیوانات ان کی غذائی اور دیگر ضرورتوں کو پورا کر رہے ہیں۔ چاند، سورج، ستارے، پہاڑ، دریا اور دیگر مظاہر نظام کائنات میں توازن قائم کیے ہوئے ہیں۔ ہوا، پانی، روشنی وغیرہ سے ان کی زندگی کا تسلسل قائم ہے۔ ان مادی ضروریات کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کی روحانی ضرورت کی تکمیل سے غافل نہیں رہا ہے۔ اس نے ابتداء ہی سے اس کا بھی انتظام کر رکھا ہے کہ انسانوں کو معلوم ہو کہ انھیں کیوں پیدا کیا گیا ہے اور دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہے؟ انھیں پیدا کرنے والا کون ہے اور ان سے کیا چاہتا ہے؟ دنیا میں انھیں کس طرح زندگی بسر کرنی ہے؟ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے؟ اس نے ابتداء ہی میں انھیں تاکید کر دی تھی کہ اس کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کریں اور اس کی نافرمانی سے بچیں:

قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا ۖ فَمَا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٣٨﴾
الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٣٩﴾

ہم نے کہا کہ ”تم سب یہاں سے اتر جاؤ۔ پھر جو میری طرف سے کوئی ہدایت تمہارے پاس پہنچے تو جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے، ان کے لیے کسی

خوف اور رنج کا موقع نہ ہوگا، اور جو اس کو قبول کرنے سے انکار کریں گے اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے وہ آگ میں جانے والے ہیں، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔“

انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام کی بعثت

ابتداء میں تمام انسان راہِ راست پر قائم تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انھیں زندگی گزارنے کا جو طریقہ بتایا تھا اس پر عمل پیرا تھے، اس کے اوامر کو بجالاتے اور اس کی مہدیات سے بچتے تھے۔ لیکن آہستہ آہستہ ان میں انحراف آنے لگا، نفسانی خواہشات سر اٹھانے لگیں، اللہ تعالیٰ کی ہدایات کو وہ فراموش کرنے لگے اور سیدھے راستے سے ادھر ادھر بھٹکنے لگے۔ اس وقت ان کے درمیان اتحاد و اتفاق باقی نہ رہ سکا۔ کچھ لوگ سیدھی راہ پر قائم رہے اور کچھ لوگ غلط راہوں پر جا پڑے۔ اس حقیقت کو قرآن نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے:

وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا^(۱) (یونس: ۱۹)

”ابتداءً سارے انسان ایک ہی امت تھے، پھر انھوں نے اختلاف کیا۔“

اس آیت میں ”لوگوں کے ایک امت ہونے“ کی بات کہی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ابتداء میں راہِ حق پر قائم اور ہدایت یافتہ تھے:

كلهم على شريعة من الحق (ابن عباس)

كانوا على الهدى جميعاً (قادر)^(۱)

بعد میں ان میں اختلاف برپا ہوا۔ اختلاف کا مطلب یہ ہے کہ بعد کے زمانوں میں تمام لوگ راہِ حق پر قائم نہ رہ سکے۔ بعض لوگوں میں طرح طرح کی برائیاں پیدا ہو گئیں۔ انھوں نے مختلف مظاہر کائنات کو خدائی میں شریک کر لیا، سورج، چاند، ستاروں، درختوں، جانوروں اور دریاؤں وغیرہ کی پرستش شروع کر دی۔ مٹی، پتھر کے بت بنا کر انھیں پوجنے لگے۔ انسانی آبادی دنیا کے مختلف حصوں میں پھیلی اور مختلف قومیں وجود میں آ گئیں۔ ان قوموں کے مذاہب جدا جدا

(۱) تفسیر طبری، ۳/ ۲۷۶-۲۷۷، تفسیر قرطبی، ۳۰-۳۱، امام رازی نے لکھا ہے: انھم کانوا علی دین واحد وہو

لا یمان والحق وہو قول اکثر المحققین، تفسیر کبیر، ۶/ ۱۱۔

ہو گئے۔ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام اور اس کے قانون کو فراموش کر کے اپنی خواہشات کی پیروی شروع کر دی۔ جاہلانہ رسمیں ایجاد کر لی گئیں اور انہیں حقیقی دین سمجھا جانے لگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ ۝
وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلَّ إِلَيْنَا رِجْعُونَ ۝

(الانبیاء: ۹۲-۹۳)

”یہ تمہاری امت حقیقت میں ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں، پس تم میری عبادت کرو، مگر (یہ لوگوں کی کارستانی ہے کہ) انہوں نے آپس میں دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ سب کو ہماری طرف پلٹنا ہے۔“

اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر بھیجے اور ان کے ساتھ اپنی روشن تعلیمات بھی بھیجیں، تاکہ لوگوں کے درمیان حق اور باطل، صحیح اور غلط کھل کر سامنے آ جائے۔ ان پیغمبروں نے ان کے سامنے اللہ کا پیغام پیش کیا۔ ایک خدا کی پرستش کی دعوت دی۔ شرک و بت پرستی سے روکا۔ صاف الفاظ میں انھیں آگاہ کیا کہ کن کاموں سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور کن کاموں سے ناراض کن کاموں پر وہ انھیں اپنے اجر و انعام سے نوازے گا اور کون سے کام اس کے غیظ و غضب کو بھڑکاتے ہیں۔ اس طرح پیغمبروں اور ان کی لائی ہوئی تعلیمات کے ذریعے لوگوں کے اختلافات کا فیصلہ ہو گیا اور حق و باطل میں امتیاز قائم ہو گیا۔ قرآن کہتا ہے:

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَ
مُنْذِرِينَ ۖ وَ أَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيُخْطَمَ بَيْنَ
النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ ۖ

”(ابتداء میں) سب لوگ ایک ہی طریقے پر تھے۔ (پھر یہ حالت باقی نہ رہی اور اختلافات رونما ہوئے) تب اللہ نے نبی بھیجے جو راست روی پر بشارت دینے والے اور (کج روی کے نتائج سے) ڈرانے والے تھے اور ان کے ساتھ کتاب برحق نازل کی، تاکہ حق کے بارے میں لوگوں کے درمیان جو اختلافات رونما ہو گئے تھے ان کا فیصلہ کرے۔“

اہل مذاہب کو قرآن کی دعوت

اس آیت میں انبیاء کے لیے 'مُبَشِّرِينَ' (بشارت دینے والے) اور 'مُنْذِرِينَ' (ڈرانے والے) کے الفاظ آئے ہیں۔ مبشرین کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت کرنے والوں اور اس کے حکموں پر چلنے والوں کو بے پایاں اجر و انعام اور اچھے ٹھکانے کی خوش خبری دیتے تھے اور مُنْذِرِينَ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی کرنے اور کفر کی روش اختیار کرنے والوں کو وہ سخت سزا، زبردست باز پرس اور ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیے جانے سے ڈراتے تھے۔^(۱)

یہ اوصاف، جو انبیاء کرام کے فریضہ منصبی اور مقصدِ بعثت کی وضاحت کرتے ہیں، قرآن کریم میں متعدد مقامات پر بیان کیے گئے ہیں۔ سورۃ الانعام میں ہے:

وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَ مُنْذِرِينَ^۲

(آیت: ۴۸)

”ہم جو رسول بھیجتے ہیں، اسی لیے تو بھیجتے ہیں کہ وہ (نیک کردار لوگوں کے لیے) خوش خبری دینے والے اور (بد کرداروں کے لیے) ڈرانے والے ہوں۔“^(۲)

آخری پیغمبر حضرت محمد ﷺ کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءَهُمْ

(الروم: ۴)

بِالْبَيِّنَاتِ

”اور ہم نے تم سے پہلے رسولوں کو ان کی قوم کی طرف بھیجا اور وہ ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے۔“

اس آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ انبیاء کرام اپنی قوموں کے پاس 'بینات' لے کر گئے۔ 'بَيِّنَةٌ' واضح دلیل کو کہتے ہیں، خواہ وہ عقلی ہو یا حسی^(۳) اس کا اطلاق انبیاء کو دیے جانے والے معجزات پر بھی کیا گیا ہے اور ان کے ذریعے انسانوں کو سمجھی جانے والی ہدایات اور تعلیمات پر بھی۔

(۱) تفسیر طبری، ۲/۲۸، البحر المحیط، ۲/۲۱۸۔

(۲) مزید ملاحظہ کیجئے النساء: ۱۶۵، الکہف: ۵۶، الصافات: ۷۲ وغیرہ۔

(۳) راغب الصہبانی، المفردات فی غریب القرآن، ص ۳۵ (الْبَيِّنَةُ الدَّلَالَةُ الْوَاضِحَةُ عَقْلِيَّةٌ كَانَتْ أَوْ حُصُوسَةً۔

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

انبیاء تمام قوموں میں بھیجے گئے

انسانی آبادی دنیا میں جہاں جہاں پھیلی اور جوں جوں اس میں گم راہی عام ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اس کی ہدایت کا سامان کیا۔ چنانچہ اس نے اپنے برگزیدہ بندوں کو صحیح تعلیمات اور واضح ہدایات کے ساتھ بھیجا، یہ انبیاء تمام قوموں میں مبعوث کیے گئے۔ قرآن میں صرف بڑی بڑی چند قوموں کے احوال بیان کیے گئے ہیں، جن سے اہل عرب واقف تھے، اور ان کے پاس بھیجے جانے والے پیغمبروں اور ان کی دعوت کا تذکرہ کیا گیا ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی صراحت کر دی گئی ہے کہ یہ ہادی ورہ نما اور بشارت دینے والے اور ڈرانے والے ہر قوم میں بھیجے گئے، آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے قرآن کہتا ہے:

إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ (الرعد: ۷)

”تم تو محض خبردار کر دینے والے ہو، اور ہر قوم کے لیے ایک رہنما ہے۔“

سورہ فاطر میں کہا گیا ہے:

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ۝ (فاطر: ۲۳)

”ہم نے تم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر۔ اور کوئی امت ایسی نہیں گزری ہے جس میں کوئی متنبہ کرنے والا نہ آیا ہو۔“

ایک اور جگہ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے خبر دی گئی ہے:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شَيْعِ الْأَوَّلِينَ ۝ (الحج: ۱۰)

اے نبی، ہم تم سے پہلے بہت سی گزری ہوئی قوموں میں رسول بھیج چکے ہیں۔

اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی خطہ زمین کے انسانوں کو اس حال میں نہ رہنے دیا کہ ان تک اس کی ہدایت نہ پہنچی ہو اور وہ اس کی روشن تعلیمات سے فیض یاب نہ ہوئے ہوں۔ مولا ناسید ابوالاعلیٰ مودودیؒ نے اس سلسلے کی ایک غلط فہمی کو دور کرتے ہوئے لکھا ہے:

”یہ بات قرآن مجید میں متعدد مقامات پر فرمائی گئی ہے کہ دنیا میں کوئی امت ایسی نہیں

گزری ہے، جس کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی مبعوث نہ فرمائے ہوں۔
(الرعد: ۷، الحجر: ۱۰، النحل: ۳۶، الشعراء: ۲۰۸) مگر اس سلسلے میں دو باتیں سمجھ لینی
چاہیں، تاکہ غلط فہمی نہ ہو۔ اول یہ کہ ایک نبی کی تبلیغ جہاں جہاں پہنچ سکتی ہو وہاں کے
لئے دہی نبی کافی ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ہستی اور ہر قوم میں الگ الگ ہی
انبیاء بھیجے جائیں۔ دوم یہ کہ ایک نبی کی دعوت و ہدایت کے آثار اور اس کی رہ نمائی
کے نقوش قدم جب تک محفوظ رہیں، اُس وقت تک کسی نئے نبی کی ضرورت نہیں ہے۔
یہ لازم نہیں کہ ہر نسل اور ہر پشت کے لیے الگ نبی بھیجا جائے۔^(۱)

جملہ انبیاء ایک ہی دین کے علم بردار تھے

ساتھ ہی قرآن ایک دوسری حقیقت کو بھی واضح کراتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف
علاقوں اور خطوں میں اور مختلف قوموں میں جتنے بھی انبیاء بھیجے سب ایک ہی دین کے علم بردار
تھے اور سب کی بنیادی دعوت ایک ہی تھی۔ ہر نبی کو اسی چیز کی وحی کی گئی تھی کہ اس کائنات کو وجود
بخشنے والا اور انسانوں کو پیدا کرنے والا صرف اللہ ہی ہے، اس لیے وہی اس چیز کا مستحق ہے کہ
صرف اسی کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ اور ہر نبی نے اپنی
قوم سے اسی چیز کا مطالبہ کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِيْ اِلَيْهِ
اَنْهُ لَا اِلَهَ اِلَّا اَنَا فَاعْبُدُونِ ۝ (الانبیاء: ۲۵)

”ہم نے تم سے پہلے جو رسول بھی بھیجا ہے اس کو یہی وحی کی ہے کہ میرے سوا کوئی خدا
نہیں ہے، پس تم لوگ میری ہی بندگی کرو۔“

دوسری جگہ ارشاد ہے:

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلًا اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَ
اجْتَنِبُوا الصَّلٰوْغَ ۚ (النحل: ۳۶)

”ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیج دیا اور اس کے ذریعے سے سب کو خبردار کر دیا
کہ ”اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت کی بندگی سے بچو۔“

(۱) مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی، تفسیر القرآن، ۳/۲۳۰-۲۳۱۔

اس آیت میں انبیاء کی بنیادی دعوت، جس کا انھوں نے اپنی قوموں سے مطالبہ کیا تھا یہ قرار دی گئی ہے کہ ”اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت کی بندگی سے بچو۔“ عربی زبان میں طاغوت کا مادہ ”طغی“ ہے، اس کا معنی ہے حد سے آگے بڑھنا، سرکشی کرنا۔ طاغوت میں ہر وہ چیز داخل ہے، جس کی، اللہ واحد کو چھوڑ کر پرستش کی جائے۔ علامہ قرطبی نے اس کی تشریح ان الفاظ میں کی ہے:

أى أتركوا كل معبود دون الله كالشيطان والكاهن والصنم وكل من دعا الى الضلال^(۱)

”یعنی اللہ کے علاوہ ہر معبود کو چھوڑ دو، جیسے شیطان، کابن، بت اور ہر وہ چیز جو گم راہی کی طرف لے جائے“

امام رازیؒ فرماتے ہیں:

اجتنبوا عبادة ماتعبدون من دون الله، فسمى الكل طاغوتاً^(۲)

”اللہ کے سوا جس کی عبادت کرتے ہو، سب کی عبادت ترک کر دو۔ اللہ کے علاوہ تمام چیزوں کو طاغوت کہا گیا ہے“

علامہ ابن کثیرؒ نے ان آیات کی تشریح میں لکھا ہے:

وبعث في كل أمة اى فى كل قرن وطائفة من الناس رسولاً، وكلهم يدعون الى عبادة الله، وينهون عن عبادة ما سواه، فلم يزل تعالى يرسل الى الناس الرسل بذلك، منذ حدث الشرك فى بنى آدم، فى قوم نوح الذين أرسل اليهم نوح، وكان أول رسول بعثه الله الى أهل الأرض، الى أن ختمهم بمحمد ﷺ الذى طبقت

(۱) ابو عبد اللہ القرطبی، الجامع لاحکام القرآن (تفسیر القرطبی)، ۱۰۳/۱۰۰۔

(۲) فخر الدین الرازی، مفاتیح الغیب المعروف بالتفسیر الکبیر، ۲۰/۲۳-۲۴۔

دعوته الإنس و الجنّ فی المشارق والمغارب^(۱)

”اللہ نے ہر زمانے میں اور لوگوں کے ہر گروہ کے پاس ایک رسول بھیجا۔ یہ سب اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے تھے اور اس کے علاوہ دوسروں کی عبادت سے روکتے تھے۔ سب سے پہلے نوا آدم میں قوم نوح میں شرک پھیلا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کے پاس بھیجا۔ وہ پہلے رسول تھے جنہیں اللہ نے اہل زمین کے پاس بھیجا تھا۔ اس کے بعد وہ برابر لوگوں کی طرف اپنے رسول بھیجتا رہا۔ یہاں تک کہ اس نے حضرت محمد ﷺ پر رسالت کا خاتمہ کر دیا۔ آپ کی دعوت روئے زمین کے تمام انسانوں اور جنات کے لیے عام تھی۔“

قرآن میں مختلف قوموں کے احوال اور ان کی طرف بھیجے جانے والے پیغمبروں کا تذکرہ تفصیل سے کیا گیا ہے۔ اس ضمن میں ان کی دعوت بھی زیر بحث آئی ہے۔ ہر پیغمبر نے اپنی قوم سے ایک ہی چیز کا مطالبہ کیا: ”صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے احکام سے سرتابی نہ کرو۔“ سورۃ الاعراف اور سورۃ ہود میں قوم نوح، عاد، ثمود اور مدین وغیرہ کا تذکرہ ہے۔ ہر قوم سے اس کے پیغمبر نے یہی کہا:

يَقُومُوا لِعِبَادَةِ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ عَٰيِرَةٌ

(الاعراف: ۶۵، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳، ۱۴۰۴، ۱۴۰۵، ۱۴۰۶، ۱۴۰۷، ۱۴۰۸، ۱۴۰۹، ۱۴۱۰، ۱۴۱۱، ۱۴۱۲، ۱۴۱۳، ۱۴۱۴، ۱۴۱۵، ۱۴۱۶، ۱۴۱۷، ۱۴۱۸، ۱۴۱۹، ۱۴۲۰، ۱۴۲۱، ۱۴۲۲، ۱۴۲۳، ۱۴۲۴، ۱۴۲۵، ۱۴۲۶، ۱۴۲۷، ۱۴۲۸، ۱۴۲۹، ۱۴۳۰، ۱۴۳۱، ۱۴۳۲، ۱۴۳۳، ۱۴۳۴، ۱۴۳۵، ۱۴۳

انبیاء کی مشترک دعوت

تمام انبیاء کی دعوت میں اشتراک پایا جاتا ہے اور وہ ایک ہی مشن کے حامل تھے۔ اس کا اظہار سورۃ الشوریٰ کی اس آیت سے بھی ہوتا ہے:

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا
إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ
أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ^۱
(الشوریٰ: ۱۳)

”اس نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا ہے جس کا حکم اس نے نوح کو دیا تھا اور جسے (اے محمد) اب تمہاری طرف ہم نے وحی کے ذریعہ سے بھیجا ہے اور جس کی ہدایت ہم ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو دے چکے ہیں، اس تاکید کے ساتھ کہ قائم کرو اس دین کو اور اس میں متفرق نہ ہو جاؤ“

اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے آخری رسول حضرت محمد ﷺ اور آپ پر ایمان لانے والوں کو مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ ہم نے جو دین تمہاری طرف وحی کیا ہے اس کے ساتھ دوسرے پیغمبروں کو بھی بھیجا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام سب سے پہلے صاحب شریعت رسول ہیں اور حضرت محمد ﷺ سب سے آخری رسول۔ درمیان میں حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کے نام لیے گئے، جو اولوالعزم رسولوں میں سے تھے۔ ان رسولوں کا ایک جائزہ سورۃ الاحزاب (آیت: ۷) میں بھی ہوا ہے۔ یہ تمام رسول جو دین لے کر آئے تھے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔^(۱)

ان آیات میں خاص طور سے مذکورہ رسولوں کا تذکرہ اس لیے کیا گیا کہ وہ اصحاب شرائع ہیں یا ان پر ایمان لانے والوں کی بڑی جمعیت ہے۔^(۲)

(۱) تفسیر ابن کثیر، ۴/۲۰۷۔

(۲) تفسیر کبیر، ۲/۱۳۸ (دنا منھن ہولاء الانبیاء الخمسة بالذکر لانہم اکابر الانبیاء واصحاب الشرائع العظیمۃ ولا تبارع الخیرۃ) تفسیر القرطبی، ۱۶/۱۱ (وهن نوحا و ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ بالذکر لانہم ارباب الشرائع۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت اہل مصر کی طرف ہوئی تھی۔ اُس زمانے میں مصر پر جو خاندان حکم رانی کر رہا تھا اس کا سربراہ 'فرعون' کہلاتا تھا۔ بنی اسرائیل، جن کے آباء و اجداد کئی سو سال قبل مصر میں جا کر آباد ہو گئے تھے، مقامی آبادی، جو قبیلی کہلاتی تھی، اس کے ظلم و ستم کا شکار تھے۔ فرعون، اس کے درباری اور حکومتی اہل کار، بل کہ پوری قبیلی قوم بنی اسرائیل کے درپے آزار دہتی تھی۔ انھیں ذلیل و رسوا کرتی اور ان سے بے گار کام لیتی تھی۔ ظلم کا سلسلہ دراز ہوا تو ان کی آبادی کو محدود کرنے کے لیے اسرائیلی نو مولود بچوں کو قتل کیا جانے لگا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر فرعون کے پاس بھیجا گیا تو انھوں نے اس کے دربار میں پہنچ کر اس سے مطالبہ کیا کہ اب وہ بنی اسرائیل پر ظلم ڈھانا بند کرے اور انھیں اپنے ہجے استبداد سے نجات دے دے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس یہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واحد ایجنڈا تھا۔ ان کی دعوت کی جو تفصیلات قرآن کریم نے ذکر کی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں بھی وہ تمام بنیادی نکات موجود تھے جو دیگر انبیاء کی دعوت میں پائے جاتے تھے۔

سورہ طہ میں ہے کہ حضرت موسیٰ نے جب فرعون سے بنی اسرائیل کی گلو خلاصی کا مطالبہ کیا تو ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ میں تیرے رب کا، جو حقیقت میں پوری کائنات کا رب ہے، فرستادہ ہوں۔ اس کی طرف سے جو کلمہ حق لے کر آیا ہوں اسے قبول کر لو، ورنہ اس کے عذاب کا شکار ہو جاؤ گے:

فَاتِيهِ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ وَلَا تَعَذِّبْهُمْ ۖ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِّنْ رَبِّكَ ۚ وَالسَّلَامُ عَلٰی مَنْ أَتٰبَعِ الْهٰدٰی ۝ إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلٰی مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلٰی ۝ (طہ ۴-۳۸)

”جاؤ اس کے پاس اور کہو کہ ہم تیرے رب کے فرستادے ہیں، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے کے لیے چھوڑ دے اور ان کو تکلیف نہ دے۔ ہم تیرے پاس تیرے رب کی نشانی لے کر آئے ہیں اور سلامتی ہے اُس کے لیے جو راہ راست کی

پیروی کرے۔ ہم کو وحی سے بتایا گیا ہے کہ عذاب ہے اُس کے لیے جو جھٹلائے اور منہ موڑے۔“

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس دعوت پر ان کے اور فرعون کے درمیان ’رب‘ کے بارے میں مکالمہ ہوتا ہے۔ آگے کی آیات میں اسے بھی بیان کیا گیا ہے۔ فرعون پوچھتا ہے کہ تم کس ’رب‘ کی بات کر رہے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام مزید وضاحت کرتے ہیں:

قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا يُمُوسَى ۝ قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ حَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى ۝ قَالَ فَمَا بَالُ انْقُرُونِ الْأُولَى ۝ قَالَ عَلِمَهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَا يَصُلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى ۝ (طہ: ۴۹-۵۲)

فرعون نے کہا: اچھا تو پھر تم دونوں کا رب کون ہے اے موسیٰ؟“ موسیٰ نے جواب دیا: ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی ساخت بخشی، پھر اس کو راستہ بتایا“ فرعون بولا ”اور پہلے جو نسلیں گزر چکی ہیں ان کی پھر کیا حالت تھی؟“ موسیٰ نے کہا ”اس کا علم میرے رب کے پاس ایک نوشتے میں محفوظ ہے۔ میرا رب نہ چوکتا ہے نہ بھولتا ہے۔“

حضرت موسیٰ کی دعوت پر فرعون کے سوال کہ ”پھر گزشتہ نسلوں کا کیا ہوا؟“ اور حضرت موسیٰ کے جواب کے درمیان کیا ربط ہے؟ اس کی وضاحت کرتے ہوئے مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودیؒ نے لکھا ہے:

”فرعون کے سوال کا مقصد، سامعین کے، اور ان کے توسط سے پوری قوم کے دلوں میں تعصب کی آگ بھڑکانا تھا۔ حضرت موسیٰ کے اس جواب نے اس کے سارے زہریلے دانت توڑ دیے کہ وہ لوگ جیسے کچھ بھی تھے، اپنا کام کر کے خدا کے ہاں جا چکے ہیں۔ ان کی ایک ایک حرکت اور اس کے محرکات کو خدا جانتا ہے۔ ان سے جو کچھ بھی معاملہ خدا کو کرنا ہے اس کو وہی جانتا ہے۔“ (۱)

(۱) مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودیؒ، ترجمہ قرآن مجید مع مختصر حواشی، سورہ طہ حاشیہ: ۱۰، ص ۸۰۷۔ مزید تشریح کے لیے ملاحظہ کیجیے تفہیم القرآن، ۳/۹۸-۹۹ سورہ طہ، حاشیہ ۲۵۔

اہل مذاہب کو قرآن کی دعوت

سورۃ اشعراء میں ہے کہ دربارِ فرعون میں جب حضرت موسیٰ نے فرمایا: **إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ** (ہم کو رب العالمین نے بھیجا ہے) تو فرعون اور ان کے درمیان رب العالمین کے بارے میں یہ مکالمہ ہوا:

قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿۲۳﴾ قَالَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۚ إِنَّ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ ﴿۲۴﴾ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْمِعُونَ ﴿۲۵﴾ قَالَ رَبُّكُمْ وَ رَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ ﴿۲۶﴾ قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمْ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ ﴿۲۷﴾ قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۚ إِنَّ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿۲۸﴾ (اشعراء: ۲۳-۲۸)

فرعون نے کہا: اور یہ رب العالمین کیا ہوتا ہے؟ موسیٰ نے جواب دیا: آسمانوں اور زمین کا رب اور ان سب چیزوں کا رب جو آسمان و زمین کے درمیان ہیں، اگر تم یقین لانے والے ہو۔ فرعون نے اپنے گرد پیش کے لوگوں سے کہا: سنتے ہو؟ موسیٰ نے کہا: تمہارا رب بھی اور تمہارے ان آباء و اجداد کا رب بھی جو گزر چکے ہیں۔ فرعون نے (حاضرین سے) کہا: تمہارے یہ رسول صاحب جو تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں، بالکل ہی پاگل معلوم ہوتے ہیں۔ موسیٰ نے کہا: مشرق و مغرب اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا رب، اگر آپ لوگ کچھ عقل رکھتے ہیں۔

ایک جگہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجتے وقت انھیں حکم دیا گیا کہ اسے پاکیزہ زندگی اختیار کرنے کی تلقین کریں اور اللہ کی معصیت کے برے انجام سے ڈرائیں:

إِذْ هَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ ﴿۱۷﴾ فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَنْ تَزَكَّىٰ ۖ وَ أَهْدِيكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ ﴿۱۸﴾ (النازعات: ۱۷-۱۸)

”فرعون کے پاس جا، وہ سرکش ہو گیا ہے اور اس سے کہہ: کیا تو اس کے لیے تیار ہے

کہ پاکیزگی اختیار کرے اور میں تیرے رب کی طرف تیری رہ نمائی کروں تو (اس کا) خوف تیرے اندر پیدا ہو؟“

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور اس کے درباریوں اور حکومت کے کارندوں کو مخاطب کرنے اور ان تک اللہ کا پیغام پہنچانے کے ساتھ ساتھ پوری قوم فرعون سے بھی خطاب کیا اور اسے اللہ کی ہدایت کی پیروی کرنے، سرکشی اور ظلم و زیادتی سے باز آنے اور سلامت روی اختیار کرنے کی تلقین کی۔ ان کی دعوت کا خلاصہ قرآن نے چند الفاظ میں یوں بیان کیا ہے:

أَنْ أَدْعُوا إِلَىٰ عِبَادَةِ اللَّهِ ۖ إِنَّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٨﴾ وَ أَنْ
لَّا تَعْلَمُوا عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّي أَنَا بَسُطَنٌ مِّمَّنْ ۖ وَ إِنِّي
عَذْتُ بِرَبِّي وَ رَبِّكُمْ أَنْ تَرْجُمُونِ ﴿١٩﴾ وَ إِن لَّمْ تُؤْمِنُوا بِإِي
فَاعْتَرِضُونِ ﴿٢٠﴾ (الدخان: ۱۸-۲۱)

”کہ میرا حق ادا کرو، اللہ کے بندو، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں۔ اور اللہ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو۔ میں تمہارے سامنے صریح سند پیش کرتا ہوں۔ اور میں اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ لے چکا ہوں اس سے کہ تم مجھ پر حملہ آور ہو۔ اگر تم میری بات نہیں مانتے تو مجھ پر ہاتھ ڈالنے سے باز رہو۔“

ان آیات کی تشریح کرتے ہوئے سید قطب شہیدؒ نے لکھا ہے:

”یہ چند مختصر جملے ہیں جو قوم فرعون کے سامنے ان کے معزز رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پیش کیے تھے۔ انھوں نے ان سے کئی قبولیت، کامل اداء اور مکمل خود سپردگی کا مطالبہ کیا تھا۔ مکمل خود سپردگی اللہ کے لیے، جس کے وہ بندے ہیں۔ اور بندوں کے یہ شایان شان نہیں کہ وہ اللہ کے سامنے خود مری کریں۔ یہ اللہ کی دعوت ہے جسے رسول ان کے سامنے پیش کر رہا ہے اور ساتھ ہی اس چیز کی دلیل بھی پیش کر رہا ہے کہ وہ ان کی طرف اللہ کا رسول ہے۔ ایسی قوی دلیل اور روشن سند جسے لوگوں کے دل تسلیم کر لیں۔ اس موقع پر وہ اپنے رب کی پناہ لیتا ہے اس سے کہ لوگ اس پر ظلم و زیادتی کریں اور اگر وہ ایمان نہ لائیں تو ان سے علیحدگی اختیار کر لیتا ہے اور ان سے بھی

اہل مذاہب و قرآن کی دعوت

مطالبہ کرتا ہے کہ اس سے کوئی تعلق نہ رکھیں۔ یہ عدل و انصاف اور صلح جوئی کی انتہا ہے۔^(۱)

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت

بنی اسرائیل میں جب بگاڑ آ گیا اور وہ عقائد و اعمال کی بہت سی خرابیوں میں مبتلا ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ انھوں نے بھی ٹھیک وہی دعوت پیش کی جو ان سے پہلے آنے والے انبیاء پیش کرتے رہے تھے، کہ اللہ میرا اور تمہارا اہل کہ تمام انسانوں کا رب ہے۔ اس لیے تمہیں صرف اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ قرآن نے ان کی دعوت کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے:

وَلَمَّا جَاءَ عِيسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ
وَلَا بُيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ ۖ فَاتَّقُوا اللَّهَ
أَطِيعُونَ ۝ إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ ۖ هَذَا
صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ۝
(الفرغف: ۶۳-۶۴) (۲)

”اور جب عیسیٰ صریح نشانیاں لیے ہوئے آیا تھا تو اس نے کہا تھا کہ ”میں تم لوگوں کے پاس حکمت لے کر آیا ہوں اور اس لیے آیا ہوں کہ تم پر بعض ان باتوں کی حقیقت کھول

(۱) سید قطب شہید، فی ظلال القرآن، جلد ۷، جزء ۲۵، ص ۲۳۔ آیت کے کلمے ”أَتُوا إِلَهِي عِبَادَ اللَّهِ“ کے دو مفہوم بیان کیے گئے ہیں۔ ایک یہ کہ ”اے اللہ کے بندو، میرا حق ادا کرو، یعنی میری بات مانو، مجھ پر ایمان لاؤ اور میری ہدایت کی پیروی کرو۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو، یعنی بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے دو۔ سید قطب نے اول الذکر مفہوم کو قبول کیا ہے اور اس کے مطابق تفسیر کی ہے اور موخر الذکر مفہوم کو حاشیہ میں بیان کیا ہے۔ اس کے برعکس مولانا مودودی نے موخر الذکر مفہوم کے مطابق ترجمہ کیا ہے اور دونوں مفہوموں کی وضاحت حاشیہ میں کر دی ہے۔ قدیم مفسرین میں قرطبی ۱۶/۱۳۴، ابن الجوزی ۷/۳۴۳، ابوحیان ۸/۵۰، رازی ۲/۲۱۸، ابوالسود ۷/۶۹۵، ذخری ۳/۵۰۳ اور آلوسی ۲۵/۱۲۱، وغیرہ نے دونوں مفہوم بیان کیے ہیں، البتہ قرطبی، ابن الجوزی اور ابوحیان نے اول الذکر مفہوم کو پہلے اور دیگر مفسرین نے بعد میں ذکر کیا ہے۔

(۲) حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ دعوت قرآن کریم میں مختلف مقامات پر مذکور ہے۔ ملاحظہ کیجیے آل عمران: ۵۰-۵۱، المائدہ: ۷۲، ۱۱۷، مریم: ۳۶۔

دوں جن میں تم اختلاف کر رہے ہو۔ لہذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔
حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی۔ اسی کی تم عبادت کرو۔
یہی سیدھا راستہ ہے۔“

حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب مبعوث ہوئے اس وقت بنی اسرائیل کے درمیان ان کی مذہبی کتاب توریت موجود تھی۔ اگرچہ اس کی بہت سی تعلیمات زمانہ کے دست برد سے ضائع یا مسخ ہو گئی تھیں، لیکن پھر بھی بہت کچھ اپنی حقیقی صورت میں موجود تھا۔ حضرت عیسیٰ نے اس کی تصدیق کی اور اس کے ساتھ ان کے سامنے انجیل کی شکل میں اللہ کی کتاب پیش کی، جس میں ان کے لیے ہدایت و نصیحت کا دافرسامان موجود تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ ۚ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ ۚ وَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَ هُدًى وَ مَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ۝ (المائدة: ۴۶)

”پھر ہم نے ان کے بعد مریم کے بیٹے عیسیٰ کو بھیجا۔ توراة میں سے جو کچھ اس کے سامنے موجود تھا وہ اس کی تصدیق کرنے والا تھا۔ اور ہم نے اس کو انجیل عطا کی، جس میں رہ نمائی اور روشنی تھی اور وہ بھی تورات میں سے جو کچھ اس وقت موجود تھا اس کی تصدیق کرنے والی تھی اور خدا ترس لوگوں کے لیے سراسر ہدایت اور نصیحت تھی۔“

مذہبی صحف کی مشترک تعلیمات

اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اپنے جو پیغمبر بھیجے ان پر وحی کے ذریعے اپنی تعلیمات بھی نازل کیں۔ ان تعلیمات میں اشتراک پایا جاتا ہے۔ تمام انبیاء ایک ہی دین کے علم بردار تھے، ان کی بنیادی دعوت ایک ہی تھی۔ اس لیے کہ وہ سب اللہ تعالیٰ کے فرستادہ تھے۔ ان کو تعلیمات و ہدایات دینے والی ایک ہی ذات تھی، پھر ان میں کیوں کر اختلاف اور تناقض ہو سکتا ہے۔ قرآن کریم میں دو مقامات پر بعض بنیادی تعلیمات بیان کر کے صراحت کی گئی ہے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ کے صحیفوں میں بھی ان کا تذکرہ تھا۔ سورۃ النجم میں ہے:

أَمْ لَمْ يُنَبِّأْ بِهَا فِي صُحُفِ مُوسَىٰ ۖ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي
وَفَّىٰ ۖ أَلَا تَذَرُوْا وَازِرَةً ۖ قُوْزَرَ أَخْرَىٰ ۖ وَ أَنْ لَّيْسَ
لِلنَّاسِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ۖ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ۖ ثُمَّ
يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْآخِرَ ۖ أَوَىٰ ۖ (النجم: ۳۶-۴۱)

”کیا اسے ان باتوں کی کوئی خبر نہیں پہنچی جو موسیٰ کے صحیفوں اور اس ابراہیم کے صحیفوں میں بیان ہوئی ہیں، جس نے وفا کا حق ادا کر دیا؟ یہ کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اور یہ کہ انسان کے لیے کچھ نہیں ہے، مگر وہ جس کی اس نے سعی کی ہے۔ اور یہ کہ اس کی سعی عن قریب دیکھی جائے گی، پھر اس کی پوری جزا اسے دی جائے گی۔“ (۱)

ان آیات سے درج ذیل اصول مستنبط ہوتے ہیں:

- ۱- ہر شخص خود اپنے فعل کا ذمہ دار ہے۔
- ۲- ایک شخص کے فعل کی ذمہ داری دوسرے پر نہیں ڈالی جاسکتی، الا یہ کہ اُس فعل کے صدور میں اس کا اپنا کوئی حصہ ہو۔
- ۳- کوئی شخص اگر چاہے بھی تو کسی دوسرے شخص کے فعل کی ذمہ داری اپنے اوپر نہیں لے سکتا، نہ اصل مجرم کو اس بنا پر چھوڑا جاسکتا ہے کہ اس کی جگہ سزا بھگتتے کے لیے کوئی اور آدمی اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے۔
- ۴- ہر شخص جو کچھ پائے گا اپنے عمل کا پھل پائے گا۔
- ۵- ایک شخص کے عمل کا پھل دوسرا نہیں پاسکتا، الا یہ کہ اُس عمل میں اس کا اپنا کوئی حصہ ہو۔
- ۶- کوئی شخص سعی و عمل کے بغیر کچھ نہیں پاسکتا۔

(۱) مولانا امین احسن اصلاحیؒ نے لکھا ہے کہ آگے کی آیات تو وسیع کلام کی حیثیت رکھتی ہیں۔ فرماتے ہیں: ”یہ امر ضروری نہیں ہے کہ یہ ساری باتیں ہمیں موسیٰ اور ابراہیم کے صحیفوں کے حوالوں ہی پر مبنی ہوں، بل کہ ان کی نوعیت تو وسیع کلام کی ہے۔ قرآن میں جگہ جگہ ایسی مثالیں موجود ہیں کہ ایک قول کا حوالہ دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ایسے اضافے بھی کر دیے جاتے ہیں جو اگرچہ لفظاً تو اس قول کا جزو نہیں ہوتے، لیکن معناً اسی پر مبنی ہوتے ہیں، اس سے بات کی پوری وضاحت ہو جاتی ہے اور کلام مطابق حال ہو جاتا ہے۔ میرے نزدیک یہی صورت یہاں بھی ہے۔ آیت ۴۲ سے آگے کی آیات تو وسیع کلام کی حیثیت رکھتی ہیں“ (تذکرہ قرآن ۸/۸۰)

۷۔ لوگوں کے اعمال کی جانچ پڑتال آخرت میں ہوگی اور وہاں یہ دیکھا جائے گا کہ کون کیا کر کے آیا ہے، پھر اس کے مطابق اس کی پوری جزا اسے دی جائے گی۔^(۱)

آیات بالا میں جن بنیادی تعلیمات کا تذکرہ ہے، قرآن میں مختلف مقامات پر بار بار ان کا ذکر ہوا ہے۔ خود آیت کا کلمہ لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرٰی دیگر چار مقامات پر آیا ہے^(۲) قرآن صراحت کرتا ہے کہ یہ تعلیمات حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ کے صحیفوں میں بھی پائی جاتی تھیں۔ صحفِ موسیٰ سے مراد توریت ہے۔ رہے صحفِ ابراہیم تو دنیا میں ان کا کہیں وجود نہیں ہے اور یہود و نصاریٰ کی مذہبی کتب میں بھی ان کا کوئی ذکر نہیں پایا جاتا۔ ممکن ہے حوادثِ زمانہ کی نذر ہو چکے ہوں۔ مولانا امین احسن اصلاحی کا خیال ہے کہ ”اصلاحی مفہوم میں حضرت ابراہیم کا کوئی صحیفہ نہیں تھا۔ ان کی تعلیمات زبانی تھیں۔ بعد میں جب توریت مرتب ہوئی تو اس میں حضرت ابراہیم کی تاریخ اور ان کی تعلیمات بھی جمع کر دی گئیں۔ اس وجہ سے اگر صحفِ ابراہیم سے وہ صحیفے مراد لیے جائیں جن میں حضرت ابراہیم کی تعلیمات مذکور ہیں تو یہ نسبت بالکل صحیح ہوگی۔“^(۳)

صحفِ ابراہیم و موسیٰ کا حوالہ دوسری جگہ سورۃ الاعلیٰ میں آیا ہے:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّىٰ ۖ وَ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ ۝ بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ خَيْرٌ ۚ وَ أَبْلٰی ۖ إِنَّ هٰذَا نَفِی الصُّحُفِ الْأُولٰٓئِی ۚ صُحُفِ اِبْرٰہِیْمَ وَ مُوسٰی ۝
(الاعلیٰ: ۱۳-۱۹)

”فلاح پا گیا وہ جس نے پاکیزگی اختیار کی اور اپنے رب کا نام یاد کیا، پھر نماز پڑھی۔ مگر تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ یہی بات پہلے آئے ہوئے صحیفوں میں بھی لکھی گئی تھی، ابراہیم و موسیٰ کے صحیفوں میں۔“

ان آیات میں آخرت کی زندگی ہی کو اصل زندگی قرار دیا گیا ہے اور ایمان اور اعمال صالحہ کو اخروی کامیابی کی بنیاد بتایا گیا ہے۔ یہ بنیادی تعلیم جس طرح قرآن میں بہ کثرت اور

(۱) تفہیم القرآن، ۵/۲۱۳-۲۱۵

(۲) ملاحظہ کیجئے الانعام: ۱۶۳، الاسراء: ۱۵، فاطر: ۱۸، الزمر: ۷۔

(۳) تدبر قرآن، ۸۰/۷۶

اہل مذاہب کو قرآن کی دعوت

بہ تکرار بیان کی گئی ہے، اسی طرح قدیم مذہبی صحیفوں میں بھی ان کا تذکرہ ہوتا رہا ہے۔

اہل مذاہب کا اختلاف

قرآن جہاں ایک طرف یہ حقیقت بیان کرتا ہے کہ انبیاء کی دعوت ایک تھی، ان کی لائی ہوئی تعلیمات ایک تھیں اور ان کا دین ایک تھا۔ وہیں دوسری طرف، اس حقیقت سے بھی پردہ اٹھاتا ہے کہ بعد میں ان انبیاء کے پیروکاروں نے باہم اختلاف کیا۔ انھوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، اپنی من پسند چیزوں کو اختیار کیا اور بقیہ چیزوں کو چھوڑ دیا:

وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ ۝
فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ
فَرِحُونَ ۝ (المومنون: ۵۲-۵۳)

”اور یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں، پس مجھی سے تم ڈرو۔ مگر بعد میں لوگوں نے اپنے دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا۔ ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے اسی میں وہ مگن ہے۔“

قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ لوگوں کا اختلاف اللہ تعالیٰ کی مشیت کے عین مطابق تھا۔ اس کی مشیت یہ نہیں تھی کہ تمام لوگوں کو بہ جبر ایک راستے پر ڈال دے اور ایک طریقہ زندگی اختیار کرنے پر مجبور کر دے، بلکہ اس نے انھیں ارادہ و اختیار کی آزادی بخشی اور پوری چھوٹ دی کہ وہ اپنے لیے جو طریقہ بھی پسند کریں اسے اختیار کر لیں۔ اس طرح وہ ان کی آزمائش کرنا چاہتا تھا اور یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ ارادہ و اختیار کی آزادی پا کر وہ صحیح راہ پر قائم رہتے ہیں، یا غلط راہوں پر جا پڑتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے:

وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا ۚ وَلَوْ لَا
كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَفُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۝
(یونس: ۱۹)

”ابتداءً سارے انسان ایک ہی امت تھے۔ بعد میں انھوں نے مختلف عقیدے اور

مسک بنا لیے اور اگر تیرے رب کی طرف سے پہلے ہی ایک بات طے نہ کر لی گئی ہوتی، تو جس چیز میں وہ باہم اختلاف کر رہے ہیں اس کا فیصلہ کر دیا جاتا۔
دوسری جگہ قرآن کہتا ہے:

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لَيَبْلُوَنَّكُمْ
فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۚ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ
جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿۱﴾ (المائدہ: ۴۸)

”اگر چاہتا تھا خدا چاہتا تو تم سب کو ایک امت بھی بنا سکتا تھا، لیکن اس نے یہ اس لیے کیا کہ جو کچھ اس نے تم لوگوں کو دیا ہے، اس میں تمہاری آزمائش کرے۔ لہذا بھلائیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو۔ آخر کار تم سب کو اللہ کی طرف پلٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں اصل حقیقت بتا دے گا جس میں تم اختلاف کرتے رہے ہو۔“

اختلاف کا بنیادی سبب

لوگوں کے باہمی اختلاف کے تعلق سے قرآن دو باتوں کی اور وضاحت کرتا ہے۔ ایک یہ کہ ان کے درمیان اختلاف اس وقت رونما ہوا جب ان کے پاس علم آچکا تھا، وہ اچھی طرح جان چکے تھے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے؟ اور ان کے سامنے وہ دلائل واضح ہو چکے تھے جو حق تک پہنچانے والے تھے۔ اور دوسری بات یہ کہ اس اختلاف کا سبب یہ تھا کہ ان کے اوپر ان کی نفسانی خواہشات غالب آگئی تھیں۔ وہ اپنی انا کے اسیر بن گئے تھے، ہر گروہ اپنا تسلط اور اقتدار قائم کرنا چاہتا تھا اور دوسروں کو اپنا ماتحت اور محکوم بنانے کا خواہاں تھا۔ اس چیز نے ان کے درمیان باہم کشاکش کی صورت حال پیدا کر دی تھی:

وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ
الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۚ (البقرہ: ۲۱۳)

”اور اختلاف ان لوگوں نے کیا، جنہیں حق کا علم دیا جا چکا تھا۔ انہوں نے روشن

ہدایات پالینے کے بعد محض اس لیے حق کو چھوڑ کر مختلف طریقے نکالے کہ وہ آپس میں زیادتی کرنا چاہتے تھے۔“

دوسری جگہ ہے:

وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا
بَيْنَهُمْ^ط
(الشوری: ۱۴)

”لوگوں میں جو تفرقہ رہنما ہوا وہ اس کے بعد ہوا کہ ان کے پاس علم آچکا تھا اور اس بنا پر ہوا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنا چاہتے تھے“

امام رازیؒ نے اس آیت کی تشریح میں لکھا ہے:

يعنى إنهم ماتفرقوا إلا من بعد أن علموا أن الفرقة ضلالة، ولكنهم فعلوا ذلك للبغي وطلب الرياسة، فحملتهم الحمية النفسانية والأنفة الطبيعية على أن ذهب كل طائفة إلى مذهب، ودعا الناس إليه، وقبح ماسواه طلباً للذكور الرياسة، فصار ذلك سبباً لوقوع الاختلاف^(۱)

”یعنی انھوں نے اختلاف اس حالت میں کیا جب کہ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ تفرقہ گم راہی ہے۔ لیکن انھوں نے دوسروں پر زیادتی اور ان پر اپنا اقتدار قائم کرنے کے لیے اس کا ارتکاب کیا۔ ان کی نفسانی خواہشات اور آٹانے انھیں اس پر اکسایا کہ ہر گروہ نے ایک عقیدہ و مسلک گھڑ لیا اور دوسروں کو اس کی طرف دعوت دینے لگا اور نام و نمود اور اقتدار کی خاطر اپنے سوا دوسروں کو برسر غلط قرار دینے لگا۔ یہ چیز باہمی اختلاف کا سبب بنی“

اہل کتاب کا اختلاف

اختلاف کی یہی صورت حال بنی اسرائیل کے ساتھ بھی پیش آئی۔ اللہ تعالیٰ نے انھیں

دنیا کی قوموں کے درمیان امتیازی شان سے نوازا تھا۔ ان پر اپنے انعام و اکرام کی بارش کی تھی، انھیں دنیاوی نعمتیں اور آسائشیں عطا کی تھیں۔ انھیں اچھا ٹھکانہ اور بہترین وسائل زندگی فراہم کیے تھے۔ لیکن ان چیزوں نے ان کے جذبہ شکر کو نہیں ابھارا، بلکہ جانتے بوجھتے وہ اختلافات کا شکار ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَآءَ لِمُتَّعٍ بِصَدَقَتِنَا وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ ۖ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْعِلْمُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿۹۳﴾

”ہم نے بنی اسرائیل کو بہت اچھا ٹھکانہ دیا اور نہایت عمدہ وسائل زندگی انہیں عطا کیے، پھر انھوں نے باہم اختلاف نہیں کیا، مگر اس وقت جب کہ علم ان کے پاس آچکا تھا۔ یقیناً تیرا رب قیامت کے روز ان کے درمیان اس چیز کا فیصلہ کر دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔“

بنی اسرائیل پر فضل الہی کا ایک مظہر یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک طرف انھیں دنیاوی جاہ و اقتدار اور سلطنت و حکومت سے نوازا تھا تو دوسری طرف ان کے درمیان اپنے پیغمبر بھیجے تھے اور انھیں اپنی کتاب ہدایت اور روشن تعلیمات سے بھی نوازا تھا۔ اس بنا پر وہ حق و ناحق کے معاملے میں پوری طرح روشنی میں تھے۔ انھیں خوب معلوم تھا کہ کون سے کام اللہ تعالیٰ کی مرضی کے ہیں اور کون سے کام اس کے غضب کو بھڑکاتے ہیں۔ اس کے باوجود انھوں نے غلط کاموں کا ارتکاب کیا اور ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی سے گریز نہ کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَآءَ لِكُتُبٍ وَ الْحُكْمَ وَ الشُّبُوهَ وَ رَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَ فَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿۹۴﴾ وَ آتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ ۖ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ ۚ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۚ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿۹۵﴾

”ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب اور حکم اور شہادت کی تھی۔ ان کو ہم نے عمدہ

سامان زیت سے نوازا۔ دنیا بھر کے لوگوں پر انھیں فضیلت عطا کی اور دین کے معاملہ میں انھیں واضح ہدایات دے دیں۔ پھر جو اختلاف ان کے درمیان رونما ہوا وہ (تا واقعیت کی وجہ سے نہیں بلکہ) علم آ جانے کے بعد ہوا اور اس بنا پر ہوا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنا چاہتے تھے۔ اللہ قیامت کے روز ان معاملات کا فیصلہ فرمادے گا جن میں اختلاف کرتے رہے ہیں۔“

بنی اسرائیل (جن میں یہود اور نصاریٰ دونوں شامل ہیں) کا ایک امتیاز یہ ہے کہ انھیں کتاب الہی کا حامل بنایا گیا تھا۔ یہود کے درمیان توریت نازل کی گئی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی (جن کے پیروکار بعد میں نصاریٰ کہلائے) بنی اسرائیل میں سے تھے اور انہی کی طرف مبعوث کیے گئے تھے۔ انھیں انجیل کے ساتھ بھیجا گیا تھا۔ لیکن اس کے باوجود یہود و نصاریٰ اختلاف و تفرقہ کا شکار ہوئے اور یہ چیز ان کی پہچان بن گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ
الْبَيِّنَةُ ۚ

”پہلے جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان میں تفرقہ برپا نہیں ہوا، مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس (راہِ راست کا) بیان واضح آچکا تھا۔“
دوسری جگہ ارشاد ہے:

وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ
الْعِلْمُ بَعْضًا بَيْنَهُمْ ۚ

”(اس دین سے ہٹ کر) جو مختلف طریقے ان لوگوں نے اختیار کیے جنھیں کتاب دی گئی تھی ان کے اس طرزِ عمل کی کوئی وجہ اس کے سوا نہ تھی کہ انھوں نے علم آ جانے کے بعد آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنے کے لیے ایسا کیا۔“
شیخ محمد رشید رضا نے اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے:

قِيلَ إِنَّ الْمُرَادَ بِأَهْلِ الْكِتَابِ هُنَا الْيَهُودُ خَاصَّةً، وَقِيلَ
النَّصَارَى خَاصَّةً، وَالصَّوَابُ أَنَّهَا عَامَةٌ لَا تَخْصُ فَرِيقًا

دون آخر، والجملة بيان لسبب خروج اهل الكتاب عن الإسلام الذي جاء به أنبياءهم، فصاروا مذاهب وشيعاً يقتتلون في الدين، والدين واحد لا تفرق فيه ولا مثار للاختلاف بله الاقتتال، وهذا السبب هو البغى وتجاوز الحدود من الرؤساء^(۱)۔

”کہا گیا ہے کہ اس آیت میں اہل کتاب سے مراد خاص طور پر یہود ہیں، اور بعض لوگوں کا خیال ہے کہ نصاریٰ مراد ہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ یہاں عمومی تذکرہ ہے۔ یہود یا نصاریٰ میں سے کوئی ایک گروہ مراد نہیں ہے۔ اس آیت میں وہ سب بیان کیا گیا ہے جس کی بنا پر اہل کتاب اس اسلام کے دائرہ سے نکل گئے جو ان کے پیغمبر نے کرائے تھے، چنانچہ وہ مختلف گروہوں اور فرقوں میں بٹ گئے اور دین کے معاملے میں باہم جھگڑنے لگے، حالانکہ دین ایک ہے، اس میں کوئی تفرقہ ہے اور نہ کوئی ایسی چیز جس کی بنا پر باہم اختلاف کیا جائے، چہ جائے کہ باہم جنگ و جدال کیا جائے۔ وہ سب ہے سرداروں کا ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی کرنا اور حدود سے تجاوز کرنا۔“

یہود اور نصاریٰ میں سے ہر ایک کا اختلاف اپنے اہل مذہب کے ساتھ بھی ہوا اور انھوں نے آپس میں بھی ایک دوسرے کی خوب مخالفت کی۔ قرآن نے دونوں پہلوؤں سے ان پر نقد کیا ہے۔ یہود کے بارے میں وہ کہتا ہے:

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتَلَفَ فِيهِ ۖ وَلَوْ لَا
كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَفُضِيَ بَيْنَهُمْ ۖ وَإِلَهُمُ لَغْنٌ
شَدِيدٌ مِنْهُ مُرِيبٌ ﴿۱۱۰﴾

”ہم اس سے پہلے موسیٰ کو بھی کتاب دے چکے ہیں اور اس کے بارے میں بھی اختلاف کیا گیا تھا۔ اگر میرے رب کی طرف سے ایک بات پہلے ہی طے نہ کر دی گئی ہوتی تو ان اختلاف کرنے والوں کے درمیان کبھی کا فیصلہ چکا دیا گیا ہوتا۔ یہ واقعہ ہے کہ یہ لوگ اس کی طرف سے شک اور غلبان میں پڑے ہوئے ہیں۔“

اہل مذاہب کو قرآن کی دعوت

اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقی تعلیمات پیش کرنے کے ساتھ اس معاملے میں نصاریٰ کے اندرونی اختلافات کا ان الفاظ میں تذکرہ کرتا ہے:

فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ^۱ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا
مِنْ مَّشْهَدٍ يَوْمٍ عَظِيمٍ^(۱)
(مریم: ۳۷)

”پھر مختلف گروہ باہم اختلاف کرنے لگے۔ سو جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے وہ وقت بڑی تباہی کا ہوگا جب کہ وہ ایک بزدان دیکھیں گے۔“

یہود و نصاریٰ کے باہمی اختلاف کا وہ ان الفاظ میں تذکرہ کرتا ہے:

وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصْرَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ^۲ وَ قَالَتِ
النَّصْرَىٰ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ^۳ وَهُمْ يَمْتَلُونَ انْكِتَبْ^(۱)
(البقرہ: ۱۱۳)

”یہودی کہتے ہیں: عیسائیوں کے پاس کچھ نہیں، عیسائی کہتے ہیں: یہودیوں کے پاس کچھ نہیں، حالانکہ دونوں ہی کتاب پڑھتے ہیں۔“

یہود کی تحریفات و تلبیسات

یہود و نصاریٰ کے باہمی اختلافات میں فیصلہ کتاب اللہ کی بنیاد پر ہو سکتا تھا۔ اسی کے ذریعے یہ بات طے ہو سکتی تھی کہ ان کے کون سے مزعومات و دعاوی صحیح ہیں اور کون سی باتیں غلط ہیں؟ کون سے عقائد و نظریات حق ہیں اور کون سے خیالات اوہام و خرافات کے قبیل سے ہیں؟ لیکن اللہ کی کتاب بھی ان کے تصرفات سے محفوظ نہ رہ سکی۔ انھوں نے اس میں تحریف کر ڈالی، احکام الہی کی بے جانتا و یلیس کیں اور انھیں اپنی نفسانی خواہشات کے سانچے میں ڈھال لیا۔ کتاب اللہ کے جو بیانات ان کی خواہشات سے ٹکراتے تھے انھیں خارج کر دیا اور من چاہی باتیں اس میں شامل کر دیں۔ بہت سے احکام، جو اس میں موجود تھے، ان پر پردہ ڈال دیا اور زبان کے الٹ پھیر سے باتوں کو کچھ سے کچھ کر دیا۔ یہ یہود کا بہت بڑا جرم تھا۔ قرآن نے اس کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی ہے اور اس نازیبا حرکت پر یہود کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے:

(۱) یہی مضمون سورۃ الزمر: ۶۵ میں بھی مذکور ہے۔

وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلِمَ اللَّهِ ثُمَّ
يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٤٥﴾ (البقرة: ۴۵)
”ان میں سے ایک گروہ کا شیوہ یہ رہا ہے کہ اللہ کا کلام سنا اور پھر خوب سمجھ بوجھ کر
دانستہ اس میں تحریف کی“

مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ (النساء: ۴۶)^(۱)
”جن لوگوں نے یہودیت کا طریقہ اختیار کیا ہے ان میں کچھ لوگ ہیں جو الفاظ کو ان
کے محل سے پھیر دیتے ہیں۔“

ان آیات میں تحریف (يُحَرِّفُونَ) کا الفاظ آیا ہے۔ اس کے لغوی معنی ہیں پھیر دینا۔
تحریف کلام کا مطلب ہے کسی بات کا مفہوم بدل دینا۔
ابن زیدؒ سے روایت ہے:

”التوراة التي أنزلها عليهم، يحرفونها، يجعلون الحلال
فيها حراماً، و الحرام فيها حلالاً، والحق فيه باطلاً،
والباطل فيها حقاً“^(۲)

”تحریف کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس میں حلال کو حرام، حرام کو حلال، صحیح کو غلط، غلط کو صحیح
قرار دیتے تھے۔“

آلوسی فرماتے ہیں:

”و تحريف ذلك إما إزالته عن مواضعه التي وضعه الله
تعالى فيها من التوراة ... وإما صرفه عن المعنى الذي
أنزله الله تعالى فيه إلى مالا صحة له بالتأويلات
الفاسدة والتمحلات الزائفة“^(۳)

(۱) مزید ملاحظہ کیجئے المائدة: ۱۳، ۴۱

(۲) تفسیر طبری، ۲/۲۳۶

(۳) (روح المعانی، ۵/۳۶)

”تحریف کلام کی ایک صورت یہ ہے کہ وہ توریت کے بعض مقامات سے بعض عبارتیں
 کٹا دیتے تھے اور دوسری صورت یہ ہے کہ وہ عبارت میں تو کوئی تبدیلی نہ کرتے تھے،
 لیکن غلط تاویلات اور حیلوں بہانوں کے ذریعے اسے اصل معنی سے پھیر دیتے تھے“

یہود کے اس شنیع جرم کے لیے قرآن میں دو مقامات پر یُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ
 مَوَاضِعِهِ^۱ (النساء: ۴۶، المائدہ: ۱۳) اور ایک جگہ یُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ^۲
 (المائدہ: ۴۱) کے الفاظ آئے ہیں۔ الفاظ کے معمولی فرق سے بعض مفسرین نے ایک لطیف نکتہ
 نکالا ہے۔ خازن^۳ لکھتے ہیں:

”معنیٰ قوله يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ أَنَّهُمْ يَذْكُرُونَ
 التَّائِيلَاتِ الْفَاسِدَةَ لِتُلْكَ النُّصُوصِ، وَلَيْسَ فِيهِ بَيَانٌ
 أَنَّهُمْ يَحَرِّفُونَ تِلْكَ اللَّفْظَةَ مِنَ الْكِتَابِ، وَأَمَّا قَوْلُهُ
 يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ فَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهُمْ
 جَمَعُوا بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ، يَعْنِي أَنَّهُمْ كَانُوا يَذْكُرُونَ التَّائِيلَاتِ
 الْفَاسِدَةَ، وَكَانُوا يَحَرِّفُونَ اللَّفْظَةَ مِنَ الْكِتَابِ، فَفِي قَوْلِهِ
 يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ إِشَارَةٌ إِلَى التَّائِيلِ الْبَاطِلِ،
 وَفِي قَوْلِهِ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ إِشَارَةٌ إِلَى إِخْرَاجِهِ مِنَ
 الْكِتَابِ بِالْكَلْبَةِ^(۱)

”يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ“ کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ نصوص کی غلط
 تاویلات کرتے ہیں۔ اس میں الفاظ کی تبدیلی کا تذکرہ نہیں ہے۔ لیکن یُحَرِّفُونَ
 الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ سے اشارہ ملتا ہے کہ وہ دونوں کام کرتے تھے۔ وہ نصوص
 کی غلط تاویلات بھی کرتے تھے اور بسا اوقات انھیں بدل کر ان کی جگہ دوسرے الفاظ
 لے آتے تھے۔ گویا اول الذکر آیت میں غلط تاویل کرنے کا بیان ہے اور مؤخر الذکر
 آیت میں اسے بالکل کمال دینے کا اشارہ ہے۔“

قرآن اہل کتاب کو مخاطب کر کے کہتا ہے:

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَ تَكْتُمُوا الْحَقَّ وَ أَنْتُمْ
تَعْلَمُونَ ﴿۳۲﴾ (البقرة: ۳۲)

”باطل کا رنگ چڑھا کر حق کو مشتبہ نہ بناؤ اور نہ جانئے ہو جیسے حق کو چھپانے کی کوشش کرو“
اس آیت کی تفسیر میں ابوالسعود فرماتے ہیں:

”اللبس الخلط وقد يلزمه الاشتباه بين المختلطين
والمعنى لا تختلطوا الحق بالمنزل بالباطل الذى
تخترعونه وتكتبونه حتى يشتبه أحدهما بالآخر، أو
لا تجعلوا الحق ملتبساً بسبب الباطل الذى تكتبونه فى
تضاعيفه أو تذكرونه فى تأويله“^(۱)

”لبس کے معنی خلط ملط کرنے کے ہیں۔ بسا اوقات دو چیزوں کے خلط ملط ہونے
سے اشتباہ پیدا ہو جاتا ہے۔ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ حق جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا
ہے اور باطل جسے تم نے گھڑا ہے، دونوں کو خلط ملط نہ کرو کہ ان میں اشتباہ پیدا
ہو جائے گا۔ یا مطلب یہ ہے کہ باطل کے ذریعہ جسے تم لکھ کر شامل کر دیتے ہو، یا یہ طور
تاویل ذکر کرتے ہو، حق کو مشتبہ نہ بناؤ۔

امام رازىؒ نے لکھا ہے:

واعلم أن إضلال الغير لا يحصل الى بطريقتين، وذلك
لأن ذلك الغير إن كان قد سمع دلائل الحق فإضلاله
لا يمكن الا بتشويش تلك الدلائل عليه، وإن كان
ما سمعها فإضلاله انما يمكن باخفاء تلك الدلائل عنه
ومنه من الوصول اليها، فقله وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ
بِالْبَاطِلِ إشارة الى القسم الاول وهو تشويش الدلائل

(۱) ارشاد اعلیٰ السلیم بر حاشیہ التفسیر الکبیر للرازی (طبع قدیم) ۳۰۲/۱۰

عليه، وقوله وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ إِشَارَةً إِلَى الْقِسْمِ الثَّانِي وَهُوَ
منعه من الوصول إلى الدلائل۔^(۱)

”کسی شخص کو غلط راستے پر ڈالنا دو طریقوں سے ممکن ہے۔ اس لیے کہ یا تو اس نے حق کے دلائل سن لیے ہوں گے یا نہیں سنے ہوں گے۔ پہلی صورت میں اسے اس طرح گم راہ کیا جاسکتا ہے کہ اسے ان دلائل کے بارے میں شبہات میں مبتلا کر دیا جائے اور دوسری صورت میں یوں کہ ان دلائل کو چھپا لیا جائے اور اسے ان تک پہنچنے ہی نہ دیا جائے۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ سے پہلی صورت کی طرف اور وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ سے دوسری صورت کی طرف اشارہ مقصود ہے۔“

ایک جگہ قرآن اہل کتاب کی مذمت کرتے ہوئے کہتا ہے:

قَوْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُمُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ۖ ثُمَّ يَقُولُونَ
هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيُشْتَرَوْا بِهِم مَّاءٌ قَلِيلًا ۖ قَوْلٌ لَّهُمْ مِمَّا
كُتِبَتْ عَلَيْهِمْ ۚ وَيْلٌ لَّهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ ﴿٤٩﴾ (البقرة: ۴۹)

”پس ہلاکت اور تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے شرع کا نوشتہ لکھتے ہیں، پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس سے آیا ہوا ہے، تاکہ اس کے معاوضہ میں تھوڑا سا فائدہ حاصل کر لیں۔ ان کے ہاتھوں کا یہ لکھا بھی ان کے لیے تباہی کا سامان ہے اور ان کی یہ کمائی بھی ان کے لیے موجب ہلاکت“

اس آیت کی تفسیر میں علامہ طبریؒ فرماتے ہیں:

”یعنی بذلک الذین حرّفوا کتاب اللہ من یہود بنی اسرائیل، وکتبوا کتاباً علی ماتأولوه من تأویلا تھم، مخالفاً لما أنزل اللہ علی نبیہ موسیٰ ﷺ، ثم باعوه من قوم لا علم لھم بہا، ولا بما فی التوراة، جھال بما فی کتب اللہ۔ لطلب عرض من الدنیا خسیس، فقال اللہ

لَهُمْ "فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ" (۱)

”اس میں بنی اسرائیل کے ان لوگوں کا تذکرہ ہے جنہوں نے اللہ کی کتاب میں تحریف کردی اور اس نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام پر جو وحی نازل کی تھی اس کی غلط تاویلات تحریری شکل میں پیش کیں اور انہیں ایسے لوگوں کے ہاتھ فروخت کیا جو نہ توریت کی حقیقی تعلیمات سے واقف تھے نہ ان تاویلات سے۔ اس سے ان کا مقصد دینا کے حقیر مفادات کا حصول تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جہنم کی خبر دی“ یہودی کا یادہ گوئیوں پر ان کی سرزنش کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے:

قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى
لِّلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا

(الانعام: ۹۱)

”ان سے پوچھو، پھر وہ کتاب، جسے موسیٰ لایا تھا، جو تمام انسانوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی، جسے تم پارہ پارہ کر کے رکھتے ہو، کچھ دکھاتے ہو اور بہت کچھ چھپاتے ہو اسے کس نے نازل کیا تھا؟“

اس آیت کی تفسیر میں علامہ ابن کثیرؒ نے لکھا ہے:

”أَيُّ تَجْعَلُونَ جَمَلَتَهَا قَرَاطِيسَ، أَيُّ قِطْعًا تَكْتَبُونَهَا مِنَ
الْكِتَابِ الْأَصْلِيِّ الَّذِي بَأَيْدِيكُمْ، تَحَرِّفُونَ وَتَبْدِلُونَ
وَتَتَأَوَّلُونَ وَتَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ“ (۱)

”اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہمارے پاس جو اصل کتاب موجود ہے اس سے نقل کر کے ٹکڑوں کی شکل میں پیش کرتے ہو اور اس طریقے سے اس میں جس طرح کی بھی تحریف، تبدیلی یا تاویل چاہے ہو، گزررتے ہو اور کہتے ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے“

(۱) تفسیر طبری، ۲/۲۷۰

(۲) (تفسیر ابن کثیر، ۲/۸۳۹)

ایک جگہ قرآن کتاب اللہ کے ساتھ یہودی بد معاملگی کا تذکرہ ان الفاظ میں کرتا ہے:

وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُونِ الْكِتَابَ بِالسُّبْحِ لِيَحْبَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٤٨﴾

”ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کتاب پڑھتے ہوئے اس طرح زبان کا الٹ پھیر کرتے ہیں کہ تم سمجھو جو کچھ وہ پڑھ رہے ہیں وہ کتاب ہی کی عبارت ہے، حالاں کہ وہ کتاب کی عبارت نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں یہ خدا کی طرف سے ہے، حالاں کہ وہ خدا کی طرف سے نہیں ہوتا۔ وہ جان بوجھ کر جھوٹ بات اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔“

علامہ ابن کثیرؒ نے اس آیت کی تشریح میں لکھا ہے:

”يخبر تعالى عن اليهود أن منهم فريقاً يحرفون الكلم عن مواضعه ويبدلون كلام الله ويزيلونه عن المراد به، ليؤهموا الجهلة أنه في كتاب الله كذلك، وينسبونه الى الله، وهو كذب على الله، وهم يعلمون من أنفسهم أنهم قد كذبوا وافتروا في ذلك كله۔“ (۱)

”ان میں سے بعض لوگ ایسے تھے جو کلام اللہ کے الفاظ میں تحریف اور تبدیلی کرتے تھے، انہیں معنی مراد سے ہٹا دیتے تھے، تاکہ نادان لوگوں کو اس وہم میں مبتلا کر دیں کہ جو بات وہ کہہ رہے ہیں وہ اللہ کی کتاب میں مذکور ہے۔ اس طرح وہ جان بوجھ کر اللہ پر جھوٹ اور بہتان باندھتے ہوئے ایک غلط بات کو اس کی طرف منسوب کر دیتے تھے۔“

یہود کے ذریعہ اللہ کی کتاب میں تحریف ایک ایسی زندہ حقیقت ہے، جس کا اعتراف خود عہد نامہ قدیم کے بعض صحیفوں میں کیا گیا ہے۔ چنانچہ ان میں تحریف کی مختلف صورتوں کی

صراحت کی گئی ہے۔ کتاب برمیاء میں ہے:

”تم کیوں کہتے ہو کہ ہم تو دانش مند ہیں اور خداوند کی شریعت ہمارے پاس ہے؟ لیکن دیکھ، لکھنے والوں کے باطل قلم نے بطلان پیدا کی ہے۔ دانش مند شرمندہ ہوئے۔ وہ حیران ہوئے اور پکڑے گئے۔ دیکھ انھوں نے خداوند کے کلام کو رد کیا“ (۱)۔

دوسری جگہ ہے:

”چاہیے کہ ہر ایک اپنے پڑوسی اور اپنے بھائی سے یوں کہے کہ خداوند نے کیا جواب دیا اور خداوند نے کیا فرمایا؟ پر خداوند کی طرف سے بار نبوت کا ذکر تم کبھی نہ کرنا۔ اس لیے کہ ہر ایک آدمی کی اپنی ہی باتیں اس پر بار ہوں گی، کیوں کہ تم نے زندہ خدا رب الانواج ہمارے خدا کے کلام کو بگاڑ ڈالا ہے“ (۲)۔

ایک جگہ اللہ کی کتاب میں دوسری بہت سی باتیں بڑھادی گئی ہیں صراحت ہے:

”تب یرمیاء نے دوسرا طومار لیا اور ہاروک بن یرمیاء فشی کو دیا اور اس نے اس کتاب کی سب باتیں جسے شاہ یہوداہ یہودیتیم نے آگ میں جلایا تھا، یرمیاء کی زبانی اس میں لکھیں اور ان کے سوا ویسی ہی اور بہت سی باتیں ان میں بڑھادی گئیں“ (۳)۔

یہود کے انحرافات اور کتاب اللہ میں ان کی تحریفات کی ایک طویل فہرست ہے۔ قرآن کریم میں تفصیل سے ان پر روشنی ڈالی گئی ہے اور عہد نامہ قدیم سے بھی اس کا ثبوت فراہم ہوتا ہے۔ یہاں تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ اختصار کے ساتھ چند مثالیں پیش کی جاسکتی ہیں۔

۱۔ توریت میں زنا کو حرام قرار دیا گیا اور اس کی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی ہے (خروج ۲۰: ۱۴، ۱۷) لیکن یہود نے متعدد برگزیدہ پیغمبروں اور ان کی اولاد کی طرف اس کی نسبت کی ہے۔ (پیدائش ۲۹: ۳۰-۳۸، ۳۵: ۲۱-۲۲، ہونیکل دوم ۱۳: ۱۰-۱۳)

۲۔ یہود پر سود کی شناخت واضح کرتے ہوئے اسے حرام قرار دیا گیا تھا، لیکن انھوں نے اس کی حرمت کو صرف اس صورت میں باقی رکھا جب اس کا لین دین یہود کے درمیان ہو، غیر یہودی کو سودی قرض دینا جائز کر لیا۔ (استثناء ۲۳: ۱۹-۲۰)

(۱) (کتاب برمیاء ۸: ۸-۹)

(۲) (حوالہ سابق ۲۳: ۳۵-۳۶)

(۳) (حوالہ سابق ۳۲: ۳۲)

اہل مذہب کو قرآن کی دعوت

۳- انھیں حکم دیا گیا تھا کہ جو رسول بھی ان کے پاس اللہ کا پیغام لے کر آئے اس پر ایمان لائیں اور اس کے حکموں پر عمل کریں، مگر انھوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا۔ نہ صرف یہ کہ ان پر ایمان نہیں لائے، بلکہ ان کے قتل کے درپے ہوئے۔ ان کے ہاتھ دیگر متعدد انبیاء کے خون سے رنگین ہیں۔ ان کا یہ جرم خود عہد نامہ قدیم کے بعض صحیفوں سے ثابت ہے۔

۴- ان پر اچھی طرح واضح کر دیا گیا تھا کہ ہر شخص جیسے اعمال اس دنیا میں کرے گا انہی کے مطابق آخرت میں ان کا بدلہ پائے گا اور ہر شخص اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے۔ کسی دوسرے پر ان کی ذمہ داری نہیں ڈالی جاسکتی۔ لیکن وہ اس خام خیالی میں مبتلا ہو گئے کہ وہ جیسے بھی کام اس دنیا میں کریں، قیامت میں ہر حال میں ان کی بخشش ہو جائے گی۔

نصاری کی تحریفات

نصاری نے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد بہت جلد ان کی حقیقی دعوت کو فراموش کر دیا اور کفر و شرک کی تاریکیوں میں ٹامک ٹوئیاں مارنے لگے۔ وہ توحید کی شاہ راہ پر چلنے کے بجائے فلسفیانہ گورکھ دھندوں میں الجھ کر رہ گئے۔ اس طرح انھوں نے اپنے لیے جو عقائد اختیار کیے ان کا اللہ کے حقیقی دین سے دور کا بھی تعلق نہیں تھا:

(۱) حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک خدا کی بندگی و پرستش کی دعوت دی تھی۔ ان کی یہ دعوت انجیل کے بعض مقامات پر اب بھی موجود ہے:

”اور زمین پر کسی کو اپنا باپ نہ کہو، کیوں کہ تمہارا باپ ایک ہی ہے، جو آسمانی ہے۔“

(متی، باب ۲۳: ۹)

”اے اسرائیل بن، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے“ (مرقس، باب ۱۲: ۲۹-۳۰)

”تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کرو“ (لوقا، باب ۸: ۲۱، متی، باب ۱۰: ۴)

لیکن ان کے پیروکاروں اور ان کا دم بھرنے والوں نے تیلی خدا بنا ڈالے اور تثلیث کا عقیدہ عیسائیت کا سرکاری عقیدہ قرار پایا۔ قرآن کریم نے یہ عقیدہ رکھنے والوں پر سخت الفاظ میں نکیر کی ہے اور توحید کو اصل، بنیادی اور صحیح عقیدہ قرار دیا ہے:

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهٌ وَاحِدٌ^ط
(المائدہ: ۷۳)

”یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں کا ایک ہے۔ حالاں کہ ایک خدا کے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔“

(۲) حضرت عیسیٰ اللہ کے دوسرے رسولوں کی طرح ایک انسان تھے، جنہیں دوسرے انسانوں کی اصلاح کے لیے بھیجا گیا تھا۔ انجیل کے بعض صحیفوں میں اب بھی اس کی صراحت ملتی ہے:

”اور ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھے خدائے واحد اور برحق کو اور یسوع مسیح کو، جسے تو نے بھیجا ہے، جانیں۔“
(یوحنا، باب ۱۷: ۳)

لیکن عیسائیوں نے انہیں 'خدا' بنا ڈالا۔ ابتدا میں عیسائیت کے پیروکاروں میں ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی تھی جو حضرت عیسیٰ کو محض اللہ کا بندہ اور رسول سمجھتے تھے، لیکن ایسے لوگوں کو جلاوطن یا قتل کر دیا گیا اور عیسائی پادریوں کی ایک کونسل بلا کر بہ جبر ایک قرار داد منظور کی گئی، جس کے مطابق 'الوہیت مسیح' کو متفقہ طور پر عیسائی عقائد میں شامل کر لیا گیا۔ قرآن نے یہ عقیدہ رکھنے والوں پر بھی نقد کیا ہے اور اسے حضرت عیسیٰ کی حقیقی دعوت سے مغایر بتایا ہے:

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ^ط وَ
قَالَ الْمَسِيحُ يَبْنِيْ اِسْرَآءِيْلَ اَعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّيْ وَ رَبَّكُمْ^ط
(المائدہ: ۷۲)

”یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ مسیح بن مریم ہی ہے، حالاں کہ مسیح نے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل، اللہ کی بندگی کرو، جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب تھا۔“

(۳) حضرت عیسیٰ کے مواعظ میں اللہ کے لیے 'باپ' کا لفظ بار بار آیا ہے۔ اصلاً یہ 'رب' کے معنی میں ہے۔ عبرانی زبان میں 'اب' کا لفظ باپ اور رب دونوں معنوں میں مستعمل ہے۔ اسی طرح 'ابن' کا لفظ بیٹا اور 'عہد' دونوں کے لیے آتا ہے۔ اور سیاق و سباق سے تعین ہوتی ہے کہ یہ الفاظ کہاں کس مفہوم میں آئے ہیں۔ چنانچہ توریت و انجیل میں متعدد افراد کے لیے

اہل مذاہب کو قرآن کی دعوت

’اللہ کے بیٹے‘ کی تعبیر اختیار کی گئی ہے۔ مثلاً حضرت آدم (لوقا، باب ۳: ۳۸) فرشتے (پیدائش، باب ۶: ۲۷) حضرت یعقوب (استثناء، باب ۱: ۱۴) نصاریٰ (یوحنا، باب ۱: ۱۲-۱۳) اسی معنی میں اس کا استعمال حضرت عیسیٰ کے لیے بھی ہوا ہے اور حضرت عیسیٰ نے اللہ کے لیے لفظ ’باپ‘ کا استعمال ہر جگہ ’رب‘ کے معنی میں کیا ہے۔ انجیل کے بعض مقامات پر دوسرے مترادف لفظ سے اس کی وضاحت ہو جاتی ہے:

”لیکن میرے بھائیوں کے پاس جا کر ان سے کہہ کہ میں اپنے باپ اور تمہارے باپ اور اپنے خدا اور تمہارے خدا کے پاس اوپر جاتا ہوں“ (یوحنا، باب ۲: ۱۸)

اس سے واضح ہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ تعالیٰ کو جس معنی میں اپنا ’باپ‘ کہتے ہیں، اسی معنی میں اسے تمام مخلوق کا ’باپ‘ کہتے ہیں اور یہ تعبیر انھوں نے ربوبیت کے پہلو سے اختیار کی ہے، نہ کہ اپنا نسبی رشتہ جوڑنے کے لیے۔ قرآن کریم نے بھی متعدد مقامات پر حضرت عیسیٰ کی یہی دعوت نقل کی ہے: اِنَّ اللّٰهَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ^(۱) (حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی) لیکن عیسائیوں نے اس لفظ کو حقیقی معنی میں لے کر حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا لیا۔ قرآن نے ان کے اس عقیدہ کا تذکرہ کیا ہے:

وَقَالَتِ الْيَهُودُ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللّٰهِ^ط (التوبہ: ۳۰)
”اور نصاریٰ کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔“

قرآن کریم میں متعدد مقامات پر یہ عقیدہ رکھنے والوں پر سخت نکیر کی گئی ہے اور دلائل کے ساتھ اس کا رد کیا گیا ہے۔

(۴) عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کے علاوہ دیگر معاملات میں بھی تحریفات سے کام لیا۔ مثلاً ابتدا میں وہ روح القدس کو الہ نہیں، بلکہ مخلوق سمجھتے تھے۔ لیکن چوتھی صدی عیسوی کے اواخر میں قسطنطنیہ کونسل میں روح القدس کی الوہیت کا اعلان کر دیا گیا۔ اسی طرح ان کے بعض فرقوں نے حضرت عیسیٰ کی ماں کو بھی خدا بنا ڈالا۔

قرآن نے ان کے اس عقیدہ کا بھی رد کیا ہے اور حضرت عیسیٰ اور ان کی ماں دونوں کی ’انسانیت‘ کا اثبات کیا ہے:

(۱) ملاحظہ کیجئے آل عمران: ۵۰، ۵۱، المائدہ: ۷۲، ۷۳، ۱۱۷، مریم: ۳۶

مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ
الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلَنِ الطَّعَامَ (المائدة: ۷۵)

”مسیح بن مریم اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک رسول تھا۔ اس سے پہلے اور بھی بہت
سے رسول گزر چکے تھے۔ اس کی ماں ایک راست باز عورت تھی اور وہ دونوں کھانا
کھاتے تھے۔“

(۵) حضرت عیسیٰ کی حقیقی تعلیمات کو فراموش کر دینے کے بعد عیسائی جن
گم راہیوں کا شکار ہوئے ان کا خلاصہ ایک لفظ میں بیان کرتا ہو تو اسے ’غلو‘ سے تعبیر کیا جاسکتا
ہے۔ انھوں نے حضرت عیسیٰ، ان کی ماں اور روح القدس کے معاملے میں غلو کیا۔ انھوں نے
اپنے علماء اور راہبوں کے معاملے میں غلو کیا اور انھیں حلال و حرام کرنے کا اختیار دے بیٹھے،
انھوں نے زندگی گزارنے کے طریقوں کے معاملے میں غلو کیا اور نفس کشی اور جسمانی ایذا رسانی کو
تقرب خداوندی کا ذریعہ سمجھ لیا۔ قرآن نے اس معاملے میں بھی ان کی بے راہ روی پر تنقید کی ہے:

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ
إِلَّا الْحَقَّ (النساء: ۱۷۱)

”اے اہل کتاب، اپنے دین میں غلو نہ کرو اور اللہ کی طرف حق کے سوا کوئی بات
منسوب نہ کرو۔“

(۶) وہ اللہ کی کتاب میں تحریف کرنے سے باز نہ آئے۔ ان کی نمایاں تحریفات
میں سے ایک یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صریح اور واضح الفاظ میں اپنے بعد آنے والے
ایک نبی کی پیشین گوئی کی تھی۔ لیکن انھوں نے اس پر پردہ ڈال دیا۔ انجیل برناباس، جو سرکاری
طور پر غیر تسلیم شدہ انجیل قرار پانے کی وجہ سے ان کی تحریفات سے محفوظ رہی، اس میں اب بھی
اس مضمون کی بہت سی پیشین گوئیاں موجود ہیں۔

خاتم النبیین حضرت محمد ﷺ کا مشن

سلسلہ نبوت کا خاتمہ حضرت محمد ﷺ کی ذات گرامی پر ہوا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے
آپ سے پہلے مختلف زمانوں اور مختلف قوموں میں اپنے رسول بھیجے تھے اور ہر رسول نے اپنی قوم

اہل مذاہب کو قرآن کی دعوت

کو توحید کی تعلیم دی تھی اور شرک سے روکا تھا، یہی کارِ عظیم آپؐ نے بھی انجام دیا۔ جس طرح ہر رسولؐ نے اپنی قوم کو اللہ کے حکموں پر چلنے اور اس کی مرضی کے کام کرنے کی صورت میں اس کے اجر و انعام کی خوش خبری دی تھی اور اس کی نافرمانی کرنے اور اس کے غیظ و غضب کو بھڑکانے والے کام کرنے پر اس کی دروناک سزا سے ڈرایا تھا اسی طرح یہ فریضہ آپؐ نے بھی انجام دیا۔ دوسرے انبیاء کے مقابلے میں آپؐ کا امتیاز یہ ہے کہ گزشتہ زمانوں میں ہر نبی کسی خاص قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا، جب کہ آپؐ کی نبوت دائمی اور قیامت تک کے لیے ہے۔ ان پہلوؤں پر قرآن کریم میں مختلف مقامات پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا سَكَاةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ۚ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۱﴾

(سبا: ۲۸) (۱)

”اور (اے نبیؐ) ہم نے تم کو تمام ہی انسانوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔“

ایک جگہ آپؐ کی دعوت کی آفاقی حیثیت بھی واضح کی گئی ہے اور اس کا خلاصہ بھی بیان کر دیا گیا ہے:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿۲﴾ قُلِ الْبَاقِيَ إِلَىٰ أَهْلِهِمُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿۳﴾

(الانبیاء: ۱۰۷-۱۰۸)

” (اے نبیؐ) ہم نے تو تم کو دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ ان سے کہو ”میرے پاس جو وحی آئی ہے وہ یہ ہے کہ تمہارا خدا صرف ایک خدا ہے، پھر کیا تم سرِ اطاعت جھکاتے ہو؟“

ایک جگہ اللہ کے رسول ﷺ کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے کہ جس طرح ہر قوم میں ڈرانے والا بھیجا گیا تھا، اسی طرح یہ مشن اب تمہارے حوالے کیا گیا ہے:

إِنَّ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ ﴿۴﴾ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ۖ

(۱) قرآن کریم کی متعدد آیات میں رسول اللہ ﷺ کے بشیر و نذیر ہونے کا تذکرہ ہے۔ ملاحظہ کیجیے: البقرة: ۱۱۹، المائدة: ۱۹، اسرا: ۱۰۵، الفرقان: ۵۶، الاحزاب: ۳۵، الفتح: ۸، طہ: ۲۴

وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ﴿٢٣﴾ (فاطر: ۲۳-۲۴)

”تم تو بس ایک خبردار کرنے والے ہو۔ ہم نے تم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر۔ اور کوئی امت ایسی نہیں گزری ہے جس میں کوئی متنبہ کرنے والا نہ آیا ہو۔“

آں حضرت ﷺ کی دعوت کی آفاقیت کا تذکرہ متعدد احادیث میں بھی موجود ہے۔ ایک حدیث میں، جو حضرت جابر بن عبد اللہ سے مروی ہے، آپؐ نے فرمایا:

كَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً ، وَ بُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَةً ^(۱)

”پہلے نبی خاص طور پر اپنی قوم کی طرف مبعوث کیا جاتا ہے، جب کہ مجھے تمام انسانوں کی طرف بھیجا گیا ہے۔“

رسول اللہ ﷺ کی یہ پوزیشن یہود و نصاریٰ پر بھی واضح کر دی گئی۔ ان کو بتا دیا گیا کہ جس طرح تمہارے درمیان پہلے خوش خبری دینے والے اور ڈرانے والے آچکے ہیں اسی طرح یہ رسول بھی آیا ہے، اس لیے دانش مندی کا تقاضا ہے کہ اس پر ایمان لاؤ اور اس کی اتباع کرو۔

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ أَنْ تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَ نَذِيرٌ ۗ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٩﴾ (المائدة: ۱۹)

”اے اہل کتاب ہمارا یہ رسول ایسے وقت تمہارے پاس آیا ہے اور دین کی واضح تعلیم تمہیں دے رہا ہے۔ جب کہ رسولوں کی آمد کا سلسلہ ایک مدت سے بند تھا، تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس کوئی بشارت دینے والا اور ڈرانے والا نہیں آیا۔ سو دیکھو۔ اب وہ بشارت دینے والا آ گیا۔“

سورۃ الاعراف میں شاہ معترف فرعون اور اس کی قوم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت،

(۱) صحیح بخاری، کتاب التیمم، ۳۳۵، صحیح مسلم، کتاب المساجد، ۵۲۱

بنی اسرائیل اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فرعون کا معاملہ اور غرقابی فرعون کے بعد بنی اسرائیل کے حالات تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں۔ درمیان میں درج ذیل آیت آئی ہے، جو بڑی اہم اور معنی خیز ہے:

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ
مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي
وَيُمِيتُ ۚ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي
يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿۱۵۸﴾

(الاعراف: ۱۵۸)

”(اے محمدؐ) کہو کہ اے انسانو، میں تم سب کی طرف اس خدا کا پیغمبر ہوں جو زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے پیچھے ہوئے نبی امی پر، جو اللہ اور اس کے ارشادات کو مانتا ہے اور پیروی اختیار کر و اس کی، امید ہے کہ تم راہِ راست پالو گے“

علامہ ابن کثیرؒ اس آیت کے ذیل میں لکھتے ہیں:

وهذا خطاب للأحمر والأسود والعربي والعجمي ...
وهذا من شرفه وعظمته أنه خاتم النبيين وأنه مبعوث
الى الناس كافة ... والآيات في هذا كثيرة، كما أن
الأحاديث في هذا أكثر من أن تحصر، وهو معلوم من
دين الإسلام ضرورة أنه صلوات الله وسلامه عليه
رسول الله الى الناس كلهم ... أخبرهم أنه رسول الله
ﷺ اليهم، ثم أمرهم باتباعه والإيمان به (النبي الأمي)
أي الذي وعدتم به وبشرتم به في الكتب المتقدمة،
فانه منعوت بذلك في كتبهم۔^(۱)

”یہ کانالے گورے عربی عجمی سب سے خطاب ہے۔ یہ آں حضرت ﷺ کا شرف اور آپ کی عظمت ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں اور آپ کو تمام لوگوں کی طرف مبعوث کیا گیا ہے۔ اس موضوع پر بہت سی آیات ہیں۔ اور احادیث تو بے شمار ہیں۔ اور یہ تو اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے کہ آپ تمام انسانوں کی طرف اللہ کے رسول ہیں... آپ نے انھیں خبر دی کہ آپ ان کی طرف اللہ کے رسول ہیں، پھر انھیں حکم دیا کہ آپ کی اتباع کریں اور آپ پر ایمان لائیں۔ النبی الامی کا مطلب یہ ہے کہ اس نبی پر ایمان لاؤ جس کی بعثت کا سابقہ کتابوں میں تم سے وعدہ کیا گیا تھا اور جس کی تمھیں بشارت دی گئی تھی۔ یہ بات اس لیے کہی گئی، کیوں کہ آپ کے اوصاف ان کی کتابوں میں مذکور تھے۔“

امام رازیؒ فرماتے ہیں:

هذه الآية تدلّ على أن محمداً عليه الصلاة والسلام
مبعوث الى جميع الخلق^(۱)

”یہ آیت اس بات پر دلیل ہے کہ حضرت محمد ﷺ تمام مخلوقات کی طرف بھیجے گئے ہیں۔“

آپ کوئی انوکھے رسول نہیں ہیں

رسول اللہ ﷺ کے بارے میں واضح الفاظ میں کہا گیا کہ نہ وہ پہلے رسول ہیں نہ ان کی دعوت انوکھی ہے۔ ان سے پہلے بھی بہت سے رسول آپکے ہیں اور اسی چیز کی طرف دعوت دیتے رہے ہیں جس کی طرف اب وہ بلا رہے ہیں، پھر ان کے بارے میں رد و انکار کا رویہ کیوں اپنایا جا رہا ہے:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ^۱

(آل عمران: ۱۴۴)

”محمد اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک رسول ہیں۔ ان سے پہلے اور رسول بھی گزر چکے ہیں“

آپ کو یہ اعلان کر دینے کی ہدایت کی گئی:

قُلْ مَا كُنْتُ بِذَعَا مِّنَ الرُّسُلِ (الاحقاف: ۹)

”ان سے کہو، میں کوئی نرال رسول تو نہیں ہوں“

اس آیت میں 'بذع' کا لفظ آیا ہے۔ بذع اس چیز کو کہتے ہیں جس کے مثل پہلے نہ دیکھا گیا ہو^(۱) یعنی میں پہلا رسول نہیں ہوں، مجھ سے پہلے بھی رسول آچکے ہیں^(۲)۔ اس آیت کی تشریح میں حافظ ابن کثیرؒ نے لکھا ہے:

أى لست بأول رسول طرق العالم، بل قد جاء ت
الرسول من قبلى، فما أنا بالأمر الذى لا نظيره حتى
تستكرونى وتستبعدوا بعثنى اليكم، فانه قد أرسل الله
قبلى جميع الأنبياء الى الأمم^(۳)

”یعنی میں پہلا رسول نہیں ہوں جو اس دنیا میں آیا ہے، بل کہ مجھ سے پہلے بھی رسول آتے رہے ہیں۔ میرا معاملہ ایسا نہیں ہے جس کی پہلے کوئی نظیر نہ ہو، جس کی بنا پر تم اچنبھے کا اظہار کرو اور اپنی طرف میری بعثت کو بعید سمجھو۔ مجھ سے پہلے اللہ نے بہت سے انبیاء مختلف قوموں کی طرف بھیجے تھے۔“

امام رازیؒ فرماتے ہیں:

أى ما كنت أولهم، فلا ينبغي أن تنكروا إخبارى بأنى
رسول الله اليكم، ولا تنكروا دعائى لكم الى التوحيد،
ونهى عن عبادة الأصنام، فان كل الرسل انما بعثوا
بهذا الطريق^(۴)

(۱) البحر المحیط: ۸۰/۸ (والبدع والبدع من الأشياء المألوفة) تفسیر کبیر، ۲۸/۷ (والبدع والبدع من کل شیء

المبدأ، والبدع ما اخرج مما لم یکن موجوداً قبله)

(۲) تفسیر ابن کثیر، ۳/۲۱۱۸، البحر المحیط، ۸۰/۸ (عن ابن عباس وقتادة وحسان)

(۳) تفسیر ابن کثیر، ۳/۲۱۱۸

(۴) تفسیر کبیر، ۲۸/۷

ایک جگہ کہا گیا کہ حضرت محمد ﷺ کو اسی طرح رسول بنا کر بھیجا گیا ہے جس طرح آپ سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا:

إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا
إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا ﴿١٥﴾

”تم لوگوں کے پاس ہم نے اسی طرح ایک رسول تم پر گواہ بنا کر بھیجا ہے جس طرح ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا تھا۔“

سورۃ النساء میں انبیاء کی ایک طویل فہرست پیش کی گئی ہے، ساتھ ہی کہا گیا ہے کہ جس طرح ان کی طرف اللہ نے وحی کی تھی اسی طرح حضرت محمد ﷺ کی طرف وحی کی گئی ہے اور جس طرح انبیاء سابقین اپنی قوموں کو خوش خبری دینے اور ڈرانے کے لیے بھیجے گئے تھے اسی طرح آپ کو بھی بھیجا گیا ہے:

إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَاللُّهُمِّنْ مِنْ
بَعْدِهِ ۖ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَ
يَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَهَارُونَ
وَسُلَيْمَانَ ۖ وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا ۗ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ
عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ ۚ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ ۚ وَكَلَّمَ اللَّهُ
مُوسَى تَكْلِيمًا ۚ رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ
لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا
حَكِيمًا ﴿١٦٥﴾

(النساء: ١٦٣-١٦٥)

”(اے نبی!) ہم نے تمہاری طرف اسی طرح وحی بھیجی ہے جس طرح نوحؑ اور اس کے

بعد کے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی۔ ہم نے ابراہیمؑ، اسماعیلؑ، اسحاقؑ، یعقوبؑ اور اولاد یعقوبؑ، عیسیٰؑ، ایوبؑ، یونسؑ، ہارونؑ اور سلیمانؑ کی طرف وحی بھیجی، ہم نے داؤدؑ کو زبور دی، ہم نے ان رسولوں پر بھی وحی نازل کی جن کا ذکر ہم اس سے پہلے تم سے کر چکے ہیں اور ان رسولوں پر بھی جن کا ذکر تم سے نہیں کیا۔ ہم نے موسیٰؑ سے اس طرح گفتگو کی جس طرح گفتگو کی جاتی ہے۔ یہ سارے رسول خوش خبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجے گئے تھے، تاکہ ان کو مبعوث کر دینے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلہ میں کوئی حجت نہ رہے اور اللہ بہر حال غالب رہنے والا اور حکیم و دانہ ہے۔“

ساتھ ہی یہ بھی صراحت کر دی گئی ہے کہ تمام انبیاء کو وحی کی جانے والی تعلیم بنیادی طور پر ایک ہی تھی:

وَلَقَدْ أَوْحَىٰ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ۝
بَلِ اللّٰهُ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشّٰكِرِينَ ۝ (الزمر: ۲۵-۲۶)

”تمہاری طرف اور تم سے پہلے گزرے ہوئے تمام انبیاء کی طرف یہ وحی بھیجی جا چکی ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارا عمل ضائع ہو جائے گا اور تم خسارے میں رہو گے۔ لہذا (اے نبی) تم بس اللہ ہی کی بندگی کرو اور شکر گزار بندوں میں سے ہو جاؤ۔“

قرآن - اللہ کی غیر محرف کتاب

آخری نبی حضرت محمد ﷺ کو جو وحی بھیجی گئی وہ قرآن مجید کی شکل میں محفوظ ہے۔ اس میں ادنیٰ سی بھی کمی بیشی یا تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔ دوسری مذہبی کتابوں کے مقابلے میں اس کا ایک امتیاز یہ ہے کہ دوسری کتابیں حوادثِ زمانہ کی نذر ہو گئیں، ان کے اصل نسخے ضائع ہو گئے، بعد میں یادداشتوں کی بنیاد پر انھیں از سر نو مرتب کیا گیا۔ خود ان کو ماننے والوں نے ان میں تحریفات کر ڈالیں، بہت سی باتیں، جو ان کی خواہشاتِ نفسانی سے ٹکراتی تھیں، انھیں خارج کر دیا اور بہت سی باتیں جو ان کی خواہشات سے مطابقت رکھتی تھیں ان میں داخل کر دیں، لیکن قرآن کریم

کا امتیازی وصف یہ ہے کہ وہ جیسا نازل ہوا تھا ٹھیک ویسا ہی آج بھی موجود ہے۔ قرآن خود اپنا تعارف ان الفاظ میں کراتا ہے:

وَ إِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ ۝ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ
وَلَا مِنْ خَلْفِهِ ۚ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ۝ (حم السجدة: ۲۱-۲۲)
”حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک زبردست کتاب ہے۔ باطل نہ سامنے سے اس پر آ سکتا
ہے نہ پیچھے سے۔ یہ ایک حکیم و حمید کی نازل کردہ چیز ہے۔“

”باطل کے سامنے اور پیچھے سے نہ آ سکتے“ کا کیا مطلب ہے؟ مفسرین کرام نے اس
کی مختلف توجیہیں کی ہیں۔ علامہ طبری نے مختلف اقوال نقل کرنے کے بعد درج ذیل قول کو ترجیح
دی ہے:

لا يستطيع ذو باطل بكيدہ تغييره بكيدہ وتبديل شئ من
معانيه عما هو به، وذلك هو الإتيان من بين يديه، ولا
الحاق مالمس منه فيه، وذلك إتيانه من خلفه^(۱)

”سامنے سے نہ آ سکتے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی سازشی باطل پرست اور سازشی اپنی
سازش کے ذریعے نہ اس میں کوئی تبدیلی کر سکتا ہے اور نہ اس کے حقیقی معانی سے اسے
پھیر سکتا ہے اور پیچھے سے نہ آ سکتے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں باہر سے کوئی چیز شامل
نہیں کی جاسکتی۔“

علامہ زخشری اس طرزِ تعبیر کو مثیل قرار دیتے ہیں اور اس کا یہ مطلب بتاتے ہیں:

مَثَلٌ، كَأَنَّ الْبَاطِلَ لَا يَتَطَرَّقُ إِلَيْهِ وَلَا يَجِدُ إِلَيْهِ سَبِيلًا مِنْ
جَهَةِ مِنَ الْجِهَاتِ حَتَّى يَصِلَ إِلَيْهِ وَيَتَعَلَّقَ بِهِ^(۲)

”یہ مثیل ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ باطل کسی بھی سمت سے اس تک نہیں پہنچ سکتا اور

(۱) تفسیر طبری (طبع قدیم) ۷۹/۲۳

(۲) الکشاف، ۳/۴۵۵۔ اس توجیہ کو دیگر مفسرین نے بھی کشاف کے حوالے کے ساتھ یا بغیر حوالہ کے نقل کیا ہے،

ملاحظہ کیجیے: التفسیر الکبیر، ۲/۱۱۷، البحر المحیط، ۷/۶۶۳، روح المعانی، ۲۳/۱۲۷

کسی بھی صورت میں اس کی اس تک رسائی نہیں ہو سکتی۔“

امام رازیؒ نے اس پر تفصیل سے بحث کی ہے اور زخشریؒ کی توجیہ کے علاوہ درج ذیل توجیہات بھی بیان کی ہیں:

الأول: لا تكذبه الكتب المتقدمة كاللوراة والإنجيل والزبور، ولا يجئ كتاب من بعده يكذبه۔

الثاني: ما حكم القرآن بكونه حقاً لا يصير باطلاً، وما حكم بكونه باطلاً لا يصير حقاً۔

الثالث: معناه انه محفوظ من ان ينقص منه فيأتيه الباطل من بين يديه، أو يزدفيه فيأتيه الباطل من خلفه۔

الرابع: يحتمل ان يكون المراد انه لا يوجد في المستقبل كتاب يمكن جعله معارضاً له، ولم يوجد فيما تقدم كتاب يصلح جعله معارضاً له^(۱)

”اول: نہ کتب سابقہ مثلاً توریت، انجیل اور زبور اسے جھٹلاتی ہیں اور نہ اس کے بعد آنے والی کوئی کتاب اسے جھٹلائے گی۔

دوم: جس چیز کو قرآن نے حق کہہ دیا وہ باطل نہیں ہو سکتی اور جس کے بارے میں باطل ہونے کا فیصلہ نہ دیا وہ حق نہیں ہو سکتی۔

سوم: اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بالکل محفوظ ہے۔ باطل کے سامنے سے نہ آ سکنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی اور پیچھے سے نہ آ سکنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی اضافہ نہیں کیا جاسکتا۔

چہارم: اس بات کا بھی احتمال ہے کہ اس سے مراد یہ ہو کہ نہ مستقبل میں کوئی ایسی کتاب پائی جاسکتی ہے جو اس کے مد مقابل ہو اور نہ ماضی میں کوئی ایسی کتاب پائی گئی ہے جسے اس کے مقابلے میں پیش کیا جاسکتا ہو“

مولانا مودودیؒ نے اس کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے:

”سامنے سے نہ آسکتے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پر براہ راست حملہ کر کے اگر کوئی شخص اس کی کسی بات کو غلط اور کسی تعلیم کو باطل و فاسد ثابت کرنا چاہے تو اس میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ پیچھے سے نہ آسکتے کا مطلب یہ ہے کہ قیامت تک کبھی کوئی حقیقت و صداقت ایسی منکشف نہیں ہو سکتی جو قرآن کے پیش کردہ حقائق کے خلاف ہو، کوئی علم ایسا نہیں آسکتا جو نئی الواقعہ علم ہو اور قرآن کے بیان کردہ علم کی تردید کرتا ہو، کوئی تجربہ اور مشاہدہ ایسا نہیں ہو سکتا جو یہ ثابت کر دے کہ قرآن نے عقائد، اخلاق، قانون، تہذیب و تمدن، معیشت و معاشرت اور سیاست تمدن کے باب میں انسان کو جو رہنمائی دی ہے وہ غلط ہے“ (۱)

قرآن کے زمانہ نزول ہی میں اس کے مخالفین نے الزام لگایا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، بل کہ انسانی کاوش کا نتیجہ ہے۔ قرآن نے سختی سے اس الزام کی تردید کی اور اس کی دلیل یہ دی کہ جو تعلیم یہ پیش کرتا ہے وہ بعینہ وہی ہے جو پچھلے انبیاء لاکھ چکے ہیں اور جو سابقہ کتابوں میں درج ہے:

وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَىٰ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۳۷﴾
(یونس: ۳۷) (۲)

”اور یہ قرآن وہ چیز نہیں ہے جو اللہ کی وحی و تعلیم کے بغیر تصنیف کر لیا جائے، بل کہ یہ تو جو کچھ پہلے آچکا تھا اس کی تصدیق اور الکتاب کی تفصیل ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ فرماں روئے کائنات کی طرف سے ہے“

قرآن الزام لگانے والوں کو چیلنج کرتا رہا کہ اگر تم اسے اللہ کا کلام نہیں مانتے اور انسانی تصنیف قرار دیتے ہو تو ویسا کلام خود پیش کر کے دکھاؤ۔ کبھی اس نے دس سورتیں پیش کرنے کا چیلنج کیا (ہود: ۱۳) تو کبھی ایک سورت کا (یونس: ۳۸)۔ یہ چیلنج مکی دور کی سورتوں میں بار بار پیش کیا جاتا

(۱) سید ابوالاعلیٰ مودودی، تفہیم القرآن، ۴/۳۶۳

(۲) مخالفین کا الزام اور اس کا جواب قرآن میں متعدد مقامات پر مذکور ہے۔ ملاحظہ کیجیے: یونس: ۳۸، ہود: ۱۳، ۳۵،

الانبیاء: ۵، الفرقان: ۳، اسحٰۃ: ۳، الانعام: ۸

رہا۔ مگر اہل قریش اپنی بے مثل زبان دانی اور اعلیٰ درجے کی فصاحت و بلاغت کے باوجود ویسا کلام پیش کرنے سے عاجز و بے بس رہے۔ بالآخر مدنی دور کے آغاز میں نازل ہونے والی سورۃ البقرۃ میں آخری مرتبہ انھیں چیلنج کیا گیا:

وَ اِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ
مِثْلِهِ ۚ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ اِنْ كُنْتُمْ
صَادِقِينَ ﴿۲۳﴾

”اور اگر تمہیں اس امر میں شک ہے کہ یہ کتاب جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری ہے، یہ ہماری ہے یا نہیں تو اس کے مانند ایک ہی سورت نکالاؤ، اپنے سارے ہم نواؤں کو بلاؤ، ایک اللہ کو چھوڑ کر باقی جس جس کی چاہو مدد لے لو، اگر تم سچے ہو تو یہ کام کر کے دکھاؤ“

پھر جو کچھ قرآن کی شکل میں نازل ہوتا رہا اس کی حفاظت کا غیر معمولی انتظام کیا گیا۔ خود اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ضمانت لی: اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ اِنَّا لَآلِهٌ لِّحِفْظُوْنَ ﴿۱۰﴾ (رہا یہ ذکر تو اس کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم خود اس کے نگہبان ہیں) اور اپنے پیغمبر کو تسلی دی کہ اس کی حفاظت کے تعلق سے فکر مند اور پریشان نہ ہوں۔ یہ کام ہمارا ہے اور ہم اسے کر کے رہیں گے:

لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ﴿۱۰﴾ اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ
وَ قُرْآنَهُ ﴿۱۱﴾ فَاِذَا قَرَأْتَ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ﴿۱۲﴾ ثُمَّ اِنَّا عَلَيْنَا بَيَانَهُ ﴿۱۳﴾

(القصۃ: ۱۶-۱۹)

”(اے نبی!) اس وحی کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دو، اس کو یاد کر دینا اور پڑھنا ہمارے ذمہ ہے، لہذا جب ہم اسے پڑھ رہے ہوں اس وقت تم اس کی قراءت کو غور سے سنتے رہو۔ پھر اس کا مطلب سمجھا دینا بھی ہمارے ہی ذمہ ہے“

جوں جوں قرآن نازل ہوتا رہا لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہوتا رہا اور تحریری شکل میں بھی اسے محفوظ کیا جاتا رہا، باوجود یہ کہ اُس زمانے میں لکھنا پڑھنا جاننے والے انتہائی قلیل تعداد میں تھے، مکہ میں ایسے لوگوں کو انگلیوں پر گنا جاسکتا تھا۔ تحریری آلات و وسائل کی بھی کمی تھی، لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول ﷺ نے قرآن کو تحریری شکل میں وحی الہی کے مطابق مرتب اور

محفوظ کرنے کا غیر معمولی اہتمام کیا۔ چنانچہ جب آپ کا انتقال ہوا اس وقت پورا قرآن اسی ترتیب کے مطابق، جس ترتیب سے آج ہمارے درمیان ہے، تحریری شکل میں موجود تھا۔

گزشتہ مذہبی کتابوں کی تصدیق کرنے والا

قرآن مجید کا ایک وصف یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ گزشتہ مذہبی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے۔ گزشتہ انبیاء کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو وحی کی گئی تھی اور جو تعلیم دی گئی تھی وہی قرآن میں بھی بیان کی گئی ہے۔ مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل کی گئی تھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی گئی تھی۔ اب حضرت محمد ﷺ کو قرآن سے نوازا گیا ہے۔ سب کی بنیادی تعلیم ایک ہی ہے اور چوں کہ سب سے آخر میں قرآن نازل کیا گیا ہے اس لیے وہ سابقہ کتابوں کی تصدیق کرتا اور ان کی حقیقی تعلیم کی تائید کرتا ہے۔ یہ وصف قرآن کی بہت سی آیتوں میں بیان کیا گیا ہے۔ یہاں بہ طور مثال چند آیات پیش کی جاتی ہیں:

نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ
التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ ۚ مِنْ قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَأَنزَلَ
الْفُرْقَانَ ﴿۳۰﴾ (آل عمران: ۳-۴)

” (اے نبی!) اس نے تم پر یہ کتاب نازل کی، جو حق لے کر آئی ہے اور ان کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے جو پہلے سے آئی ہوئی تھیں۔ اس سے پہلے وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے تورات اور انجیل نازل کر چکا ہے اور اس نے وہ کوئی اتاری ہے (جو حق و باطل کا فرق دکھانے والی ہے)“

وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُّصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ
(الانعام: ۹۲)

”یہ ایک کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے، بڑی خیر و برکت والی ہے، اس چیز کی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے آئی تھی۔“

وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا

اہل مذاہب کو قرآن کی دعوت

بَيِّنْ يَدَيْهِ ۖ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ ﴿۳۱﴾ (فاطر: ۳۱)

”(اے نبیؐ) جو کتاب ہم نے تمہاری طرف وحی کے ذریعے سے بھیجی ہے وہی حق ہے، تصدیق کرتی ہوئی آئی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے آئی تھیں“

’مصدق‘ کے دو مفہوم ہیں اور دونوں مراد ہو سکتے ہیں۔ اس کا ایک مفہوم ہے ’تصدیق کرنے والا‘ اور دوسرا مفہوم ہے ’مصدق‘۔ مولانا امین احسن اصلاحیؒ نے دونوں پر روشنی ڈالی ہے۔ فرماتے ہیں:

”قرآن کے مُصَدِّقُ الَّذِي بَيَّنَّ يَدَيْهِ ہونے کے ایک مشہور معنی تو یہ ہیں کہ یہ بنیادی طور پر پچھلے صحیفوں کی تمام تعلیمات کی تصدیق کرتا ہے۔ صرف ان باتوں کی تردید کرتا ہے جو ان میں ملاوٹ کرنے والوں کی طرف سے ملا دی گئی ہیں۔ قرآن اور دوسرے آسمانی صحیفوں کی یہ ہم آہنگی وہم رنگی اس بات کی صاف شہادت ہے کہ یہ سب ایک ہی آفتاب حق کی شعاعیں اور ایک ہی منبع انوار کے پرتو ہیں۔ دوسرا مفہوم اس کا یہ ہے کہ قرآن اور اس کے حامل کی صفات پچھلے صحیفوں کی پیشین گوئیوں میں مذکور ہیں۔ یہ پیشین گوئیاں اب تک اپنے مصداق کی منتظر تھیں۔ قرآن کے نزول اور محمد ﷺ کی بعثت سے ان کی تصدیق ہوئی۔ یہ قرآن کے حق ہونے کی ایک بہت بڑی شہادت ہے اور ساتھ ہی اس سے ان صحیفوں کی بھی تصدیق ہو رہی ہے کہ ان میں جو پیشین گوئیاں وارد تھیں وہ سب سچ ثابت ہوئیں“ (۲)

قدیم مفسرین میں امام رازیؒ نے آیت مذکور کے دونوں مفہوموں کی نشان دہی کی ہے۔ فرماتے ہیں:

وَأَمَّا قَوْلُهُ (مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ) فَفِيهِ تَفْسِيرَانِ:

أَحَدُهُمَا: أَنْ فِي الْقُرْآنِ أَنْ مُوسَى وَعِيسَى حَقٌّ وَأَنَّ

(۱) قرآن کی صفت ’مصدق‘ اور بھی متعدد آجوں میں مذکور ہے، ملاحظہ کیجیے: البقرة: ۳۱، ۸۹، ۹۱، المائدة: ۴۸،

الاحقاف: ۳۰، ۱۲

(۲) تہذیب قرآن، ۱۸/۲۔ مولانا صدرا الدین اصلاحیؒ نے اس موضوع پر تفصیل سے بحث کی ہے۔ ان کے نزدیک ان

آیات میں ’مصدق‘ مفہوم ہی صحیح ہے۔ دوسرا مفہوم نہیں لیا جاسکتا۔ ملاحظہ کیجیے۔ تیسیر القرآن، مرکزی مکتبہ

اسلامی پبلشرز ذیلی میں بحث قرآن کے صدق تورات ہونے کا مطلب ص ۳۸۹-۳۹۸

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

التوراة والانجيل حق، وأن التوراة أنزلت على موسى والإنجيل على عيسى عليهما السلام، فكان الإيمان بالقرآن مؤكداً للإيمان بالتوراة والإنجيل، فكأنه قبل لهم: إن كنتم تريدون المبالغة في الإيمان بالتوراة والانجيل فآمنوا بالقرآن فإن الإيمان به يؤكد الإيمان بالتوراة والانجيل۔

والثاني: انه حصلت البشارة بمحمد ﷺ و بالقرآن في التوراة و الإنجيل فكان الإيمان بمحمد و بالقرآن تصديقاً للتوراة والإنجيل وتكذيب محملو القرآن تكذيباً للتوراة والإنجيل^(۱)

”اس آیت میں ”مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ“ کے دو مفہوم ہیں:

اول: یہ کہ قرآن میں ہے کہ حضرت موسیٰ پر اور انجیل حضرت عیسیٰ پر نازل ہوئی تھی۔ اس طور پر قرآن پر ایمان تورات و انجیل پر ایمان کو مضبوط کرنے والا ہوگا۔ گویا ان سے کہا گیا: اگر تم توریت و انجیل پر پختہ ایمان رکھنا چاہتے ہو تو قرآن پر ایمان لاؤ، اس لیے کہ قرآن پر ایمان لانے سے توریت و انجیل پر ایمان پختہ ہوتا ہے۔

دوم: یہ کہ تورات و انجیل میں حضرت محمد ﷺ اور قرآن کی بشارت کی گئی ہے۔ اس طرح حضرت محمد ﷺ اور قرآن پر ایمان لانے سے تورات و انجیل کی تصدیق ہوگی اور حضرت محمد ﷺ اور قرآن کو جھٹلانے سے تورات و انجیل کی تکذیب ہوگی“^(۱)

(۱) تفسیر کبیر، ۳/۴۱

(۲) امام رازی نے اگرچہ دونوں مفہوم بیان کر دیے ہیں، لیکن موخر الذکر مفہوم کو ترجیح دی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ پہلے مفہوم کو اختیار کرنے کی صورت میں حضرت محمد ﷺ پر ایمان لازم نہیں ہوتا۔ اس سے صرف تورات و انجیل کے برحق ہونے کا علم ہوتا ہے۔ دوسرے مفہوم میں چوں کہ یہ بات شامل ہے کہ تورات و انجیل میں حضرت محمد ﷺ کی پیشین گوئی آئی ہے اس لیے ان پر ایمان کا تقاضا ہے کہ آپ کو پیغمبر تسلیم کیا جائے اور یہ بات واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو یوں دیا ہے کہ جتنا ضروری پر حجت قرار دیا ہے۔ اس لیے یہ مفہوم قابل ترجیح ہے۔ تفسیر کبیر، ۳/۴۱، مزید

اہل مذاہب کو قرآن کی دعوت

قرآن کا یہ وصف بیان کرتے ہوئے اہل کتاب سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ جب قرآن تمہاری مذہبی کتابوں کی صحیح تعلیمات کی تصدیق کرتا ہے تو اس پر ایمان لاؤ، اس کا انکار نہ کرو اور ذاتی خواہشات و اغراض کی تکمیل کے لیے اس سے روگردانی نہ کرو:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آؤُوا الْكِتَابَ اٰمِنُوْا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ

(النساء: ۴۷)

”اے وہ لوگو جنہیں کتاب دی گئی تھی، مان لو اس کتاب کو جو ہم نے اب نازل کی ہے اور جو اس کی تصدیق و تائید کرتی ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود ہے۔“

دوسری جگہ مزید وضاحت سے کہا گیا ہے:

وَ اٰمِنُوْا بِمَا اَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُوْنُوْا اَوَّلَ كٰفِرٍ بِهٖ وَلَا تَشْتَرُوْا بِاٰيٰتِيْ ثَمًا قَلِيْلًا ۚ وَاٰيٰى فَاَتَقُوْنَ ﴿۱۱﴾

(البقرہ: ۴۱)

”اور میں نے جو کتاب بھیجی ہے اس پر ایمان لاؤ۔ یہ اس کتاب کی تائید میں ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی۔ لہذا سب سے پہلے تم ہی اس کے منکر نہ بن جاؤ۔ تمہاری قیمت پر میری آیات کو نہ بیچ ڈالو اور میرے غضب سے بچو۔“

اصل تعلیمات کا محافظ اور تحریفات کا مصلح

قرآن کا ایک وصف یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ دین کی اصل تعلیمات کا محافظ ہے اور پہلے کے لوگوں نے اس میں جو تحریفات کر دی ہیں ان کی اصلاح کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَ اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ الْكِتٰبِ وَ مُهَيِّمًا عَلَيْهِ

(المائدہ: ۴۸)

”اور (اے نبی) ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب بھیجی جو حق لے کر آئی ہے اور کتاب میں سے جو کچھ اس کے آگے موجود ہے اس کی تصدیق کرنے والی اور اس کی محافظ و نگہبان ہے۔“

اس آیت میں ایک لفظ 'مُهِيمُنْ' آیا ہے۔ اس کی اصل یا توهِيمُنْ يُهِيمُنْ مُهِيمُنْ ہے یا آمَنَ يُوْا مِنْ مُوْا مِنْ، جس میں تبدیلی ہو کر مہیمن ہو گیا ہے۔ دونوں صورتوں میں اس کے معنی نگہبان، گواہ اور محافظ کے ہیں۔^(۱)

علامہ ابن کثیرؒ نے اس کے معنی کے سلسلے میں تمام اقوال نقل کرنے کے بعد ان پریوں تبصرہ کیا ہے:

هذه الأقوال كلها متقاربة المعنى، فان اسم المهيمن يتضمن هذا كله، فهو أمين وشاهد وحاكم على كل كتاب قبله، جعل الله هذا الكتاب العظيم الذي أنزله آخر الكتب وختامها وأشملاها وأعظمها وأحكمها حيث جمع فيه محاسن ما قبله وزاده من الكمالات ما ليس في غيره، فلهذا جعله شاهداً وأميناً وحاكماً عليها كلها^(۲)

”ان تمام الفاظ کے معانی قریب قریب یکساں ہیں۔ لفظ مہیمن کا ان سب پر اطلاق ہوتا ہے۔ وہ پہلے کی ہر کتاب پر امین، گواہ اور حاکم ہے۔ اللہ نے اس کتاب عظیم کو، جسے اس نے نازل کیا ہے، سب سے آخری کتاب بنایا ہے۔ اسی طرح اس نے اسے تمام کتابوں میں سب سے زیادہ جامع، عظیم اور محکم بنایا ہے اور بہت سے ایسے کمالات کا اضافہ کر دیا ہے جو دوسری کتابوں میں نہیں پائے جاتے۔ اسی لیے اسے تمام کتابوں پر گواہ، محافظ اور حاکم بنایا ہے۔“

اسی طرح مفسر ابن عطیہؒ نے بھی پہلے مفسرین سے منقول لفظ مہیمن کے تمام معانی ذکر کیے ہیں، پھر لکھا ہے:

”ولفظه المهيمن أخص من هذه الألفاظ، لأن المهيمن على الشيء هو المعنى بأمره الشاهد على حقائقه

(۱) تفسیر کبیر، ۱۱/۱۰

(۲) تفسیر ابن کثیر، ۲/۴۰۰

الحافظ لحاملہ ، فلا یدخل فیہ مالیس منہ ، والقرآن جعلہ اللہ مہیماً علی الکتب یشہد بما فیہا من الحقائق وعلی مانسبہ المحرفون الیہا ، فیصح الحقائق و یبطل التحریف“^(۱)

”لفظ ’مہمن‘ میں ان تمام الفاظ کے مقابلے میں زیادہ تخصیص پائی جاتی ہے۔ اس لیے کہ مہمن کے معنی ہیں کسی چیز پر توجہ دینے والا، اس کے حقائق کی گواہی دینے والا، اسے اٹھانے والے کی حفاظت کرنے والا، کہ باہر سے کوئی چیز اس میں داخل نہ ہو سکے۔ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے دوسری کتابوں پر مہمن بنایا ہے۔ وہ گواہی دیتا ہے کہ ان میں کیا صحیح باتیں پائی جاتی ہیں اور تحریف کرنے والوں نے کیا باتیں ان میں شامل کر دی ہیں۔ چنانچہ وہ صحیح باتوں کی تائید کرتا ہے اور تحریف کو غلط قرار دیتا ہے“

مولانا مودودیؒ اس کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”اصل میں لفظ مہمین استعمال ہوا ہے۔ اس کے معنی محافظت، نگرانی، شہادت، امانت، تائید اور حمایت کے ہیں... پس قرآن کو الکتب پر مہمن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ان تمام برحق تعلیمات کو جو بچھلی کتب آسمانی میں دی گئی تھیں، اپنے اندر لے کر محفوظ کر دیا ہے۔ وہ ان پر نگہبان ہے اس معنی میں کہ اب ان کی تعلیمات برحق کا کوئی حصہ ضائع نہ ہونے پائے گا۔ وہ ان کا مؤید ہے اس معنی میں کہ ان کتابوں کے اندر خدا کا کلام جس حد تک موجود ہے قرآن سے اس کی تصدیق ہوتی ہے۔ وہ ان پر گواہ ہے اس معنی میں کہ ان کتابوں کے اندر خدا کے کلام اور لوگوں کے کلام کی جو آمیزش ہو گئی ہے قرآن کی شہادت سے اس کو پھر چھٹا جاسکتا ہے، جو کچھ ان میں قرآن کے مطابق ہے وہ خدا کا کلام ہے اور جو قرآن کے خلاف ہے وہ لوگوں کا کلام۔“^(۲)

آیت زیر بحث کا ایک کلمہ مُصَدِّقاً لِّمَا بَیْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ ہے۔ اس میں لفظ الکتب بہ طور جنس آیا ہے۔ یعنی قرآن بچھلی تمام کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ مولانا مودودیؒ نے واحد لفظ لائے جانے کی معنویت پر یوں روشنی ڈالی ہے:

(۱) المحرر الوجیز، ۲/ ۱۹۹، بحوالہ البحر المحیط، ۳/ ۶۸۹

(۲) تفہیم القرآن، ۱/ ۴۷۷
محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

”یہاں ایک اہم حقیقت کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے۔ اگرچہ اس مضمون کو یوں بھی ادا کیا جاسکتا تھا کہ ’مچھلی کتابوں‘ میں سے جو کچھ اپنی اصلی اور صحیح صورت پر باقی ہے، قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ’مچھلی کتابوں‘ کے بہ جائے ’الکتاب‘ کا لفظ استعمال فرمایا۔ اس سے یہ راز منکشف ہوتا ہے کہ قرآن اور تمام وہ کتابیں جو مختلف زمانوں اور مختلف زبانوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئیں، سب کی سب فی الاصل ایک ہی کتاب ہیں، ایک ہی ان کا مصنف ہے، ایک ہی ان کا مدعا اور مقصد ہے، ایک ہی ان کی تعلیم ہے اور ایک ہی علم ہے جو ان کے ذریعے سے نوع انسانی کو عطا کیا گیا۔ فرق اگر ہے تو عبارات کا ہے جو ایک ہی مقصد کے لیے مختلف مخاطبوں کے لحاظ سے مختلف طریقوں سے اختیار کی گئیں۔ پس حقیقت صرف اتنی ہی نہیں ہے کہ یہ کتابیں ایک دوسرے کی مخالف نہیں، مؤید ہیں، تردید کرنے والی نہیں، تصدیق کرنے والی ہیں۔ بل کہ اصل حقیقت اس سے کچھ بڑھ ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ سب ایک ہی کتاب کے مختلف ایڈیشن ہے۔“ (۱)

قرآن کریم نے جہاں یہ وضاحت کی کہ دین کی وہ حقیقی تعلیمات کیا ہیں جو گزشتہ کتابوں میں بھی پائی جاتی تھیں، وہیں بہت سی وہ باتیں بھی صراحت سے بیان کیں جنہیں اہل کتاب نے یا تو چھپالیا تھا یا ان میں تحریفات کر دی تھیں:

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْقُوْنَ عَنْ كَثِيرٍ ۖ (المائدہ: ۱۵)

”اے اہل کتاب، ہمارا رسول تمہارے پاس آ گیا ہے، جو کتاب الہی کی بہت سی باتوں کو تمہارے سامنے کھول رہا ہے جن پر تم پردہ ڈالا کرتے تھے اور بہت سی باتوں سے درگزر بھی کر جاتا ہے۔“

قرآن وہ کسوٹی ہے جس کے ذریعہ بہ خوبی معلوم کیا جاسکتا ہے کہ اہل کتاب کے کون سے دعادی و مزعومات باطل ہیں اور ان کی مذہبی کتابوں میں کیا تحریفات درآئی ہیں؟ بائبل کے جو بیانات قرآن سے ٹکراتے ہیں یقینی بات ہے کہ وہ تحریفات کا شکار ہوئے ہیں۔ اسی طرح یہود و نصاریٰ میں جن باتوں میں اختلاف ہے ان میں صحیح بات وہ ہے جس کی تائید و تصدیق قرآن

سے فراہم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَفْضُّ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَآءَ عَلَىٰ أَكْثَرِ الَّذِي
هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿۷۶﴾

”یہ واقعہ ہے کہ یہ قرآن بنی اسرائیل کو اکثر ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہے جن میں وہ
اختلاف رکھتے ہیں۔“

رسول کو مخاطب کر کے وہ فرماتا ہے:

وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا
فِيهِ ۖ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿۷۷﴾

”ہم نے یہ کتاب تم پر اس لیے نازل کی ہے کہ تم ان اختلافات کی حقیقت ان پر کھول
دو جن میں یہ پڑے ہوئے ہیں۔ یہ کتاب رہ نمائی اور رحمت بن کر اتری ہے ان
لوگوں کے لیے جو اسے مان لیں۔“

’کلمہ سوا‘ کی دعوت

گزشتہ مذہبی کتابوں کی صحیح اور برحق تعلیمات کی تائید و تصدیق اور ان میں در آنے
والی تحریفات و تلبیسات کی اصلاح و صحیح کے ساتھ آخری نبی حضرت محمد ﷺ کو حکم دیا گیا کہ
اہل کتاب کو متفق علیہ امور پر اتحاد و اشتراک کی دعوت دیں ان کے سامنے ان بنیادی امور کی
وضاحت کریں جو ان اہل کتاب اور نبی عربی پر ایمان لانے والوں کے درمیان مشترک ہیں:

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ
أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا
بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ ﴿۷۸﴾

”اے نبی کہو:“ اے اہل کتاب آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے
درمیان یکساں ہے۔ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں، اس کے ساتھ کسی کو
شریک نہ ٹھہرائیں اور ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا کسی کو اپنا رب نہ بنالے۔“

یہ آیت عیسائیوں کے وفد نجران کی مدینہ آمد (۹ھ) کے موقع پر نازل ہوئی تھی۔ اس لیے بعض مفسرین کے نزدیک اس میں 'اہل کتاب' سے نصاریٰ مراد لینا زیادہ مناسب ہے۔ اس کی دلیل انھوں نے یہ دی ہے کہ اس آیت میں جن تین باتوں سے روکا گیا ہے ان کا ارتکاب نصاریٰ کرتے تھے۔ وہ مسیح کی بندگی کرتے تھے۔ اللہ کے ساتھ انھوں نے دوسروں کو شریک کر رکھا تھا اور باپ، بیٹا اور روح القدس پر مشتمل اتانیم ثلاثہ کا عقیدہ رکھتے تھے اور انھوں نے احبار و رہبان کو اپنا رب بنالیا تھا^(۱) لیکن دیگر مفسرین نے اس خطاب میں یہود اور نصاریٰ دونوں شامل کیا ہے۔ علامہ طبری نے زور دے کر یہ بات کہی ہے۔ فرماتے ہیں:

وإنما قلنا عنی بقوله 'يا أهل الكتاب' أهل الكتابین، لأنهما جميعاً من أهل الكتاب، ولم یخصّص جل ثناؤه بقوله 'يا أهل الكتاب' بعضاً دون بعض، فلیس بأن یکون موجّهاً ذلک الی أنه مقصود به أهل التوراة، بأولی منه بأن یکون موجّهاً الی أنه مقصود به أهل الإنجیل، ولا أهل الإنجیل بأولی أن یکونوا مقصودین به دون غیر هم من أهل التوراة، وإذ لم یکن أحد الفریقین بذلک بأولی من الآخر—لأنه لادلالة علی أنه المخصوص بذلک من الآخر، ولا أثر صحیح—فالواجب أن یکون کل کتابی معنیاً به، لأن أفراد العبادة لله وحده وإخلاص التوحید له واجب علی کل مأمور منہی من خلق الله، وإسم 'أهل الكتاب' یلزم أهل التوراة وأهل الإنجیل، فكان معلوماً بذلک أنه عنی به الفریقان جميعاً^(۲)

(۱) تفسیر کبیر، ۸/۸۰-۸۱

(۲) تفسیر طبری، ۲/۳۸۵

”ہم نے کہا ہے کہ اس آیت میں اہل الکتاب سے مراد یہود و نصاریٰ دونوں ہیں۔ اس لیے کہ دونوں کو کتاب الہی دی گئی تھی اور اللہ تعالیٰ نے یہاں دونوں میں سے کسی کو خاص نہیں کیا ہے۔ اس لیے یہاں نہ اس بات کو ترجیح دی جاسکتی ہے کہ خطاب سے مقصود اہل تورات ہیں اور نہ یہ بات قابل ترجیح ہے کہ یہاں اہل انجیل کو مراد لیا گیا ہے، اس لیے کہ اس بات پر یہاں نہ کوئی دلیل ہے اور نہ یہ چیز کسی صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ اس لیے ضروری ہوا کہ یہاں خطاب ہر کتابی سے متعلق ہو۔ کیوں کہ صرف اللہ کی عبادت کا حکم اور اس کے ساتھ کسی کو شریک کرنے کی ممانعت اللہ کی مخلوق میں سے ہر ایک سے متعلق ہے اور اہل کتاب کا اطلاق اہل تورات اور اہل انجیل دونوں پر ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہاں دونوں فریق (یہود اور نصاریٰ) مراد ہیں۔“

اس آیت میں اہل کتاب کو مخاطب کر کے انھیں ’کلمہ سوائے‘ کی طرف دعوت دی گئی ہے۔ اس سے مراد ہے وہ بات جو عدل و انصاف پر مبنی ہے، سیدھی سچی ہے، اور سب کے درمیان مشترک ہے:

مستویۃ بیننا وبينکم لا یختلف فیہا القرآن والتورۃ
والانجیل^(۱)

”وہ یکساں ہے ہمارے اور تمہارے درمیان، اس میں قرآن، تورات اور انجیل کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے۔“

وهوالکلمۃ العادلۃ المستقیمۃ التی لیس فیہا میل عن
الحق^(۲)

”اس سے مراد وہ بات ہے جو عدل پر مبنی اور سیدھی ہے، جس میں حق سے ذرا بھی انحراف نہیں ہے۔“

’کلمہ سوائے‘ سے مراد توحید ہے جو حقیقت میں تمام انبیاء کی بنیادی دعوت ہے۔ اسی کی

(۱) الکشاف، ۱/۳۳۵

(۲) تفسیر قرطبی، ۳/۱۰۶

طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام (جن پر یہود ایمان رکھتے ہیں) اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام (جن پر نصاریٰ کا ایمان ہے) نے بھی دعوت دی تھی اور اسی کی طرف آخری نبی حضرت محمد ﷺ بھی دعوت دے رہے ہیں۔ علامہ ابن کثیرؒ نے اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے:

هذا الخطاب يعم أهل الكتاب من اليهود والنصارى و
من جرى مجراهم ... (أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ
شَيْئًا) لا وثناً، ولا صنماً، ولا صليبا، ولا طاغوتا،
ولا نارا، ولا شيئا، بل نفرد العبادة لله وحده لا شريك
له۔ وهذه دعوة جميع الرسل (۱)

”یہ خطاب عام ہے ان تمام لوگوں کے لیے جنہیں کتاب الہی دی گئی، مثلاً یہود، نصاریٰ اور ان جیسے دوسرے لوگ... انہیں خطاب کر کے کہا گیا کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، نہ مٹی پتھر کے بت کو، نہ صلیب کو، نہ طاغوت کو، نہ آگ کو، نہ کسی اور چیز کو، بل کہ ہم صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کریں۔ یہی تمام رسولوں کی دعوت تھی۔“

مسلمانوں کو بھی تلقین کی گئی کہ اہل کتاب سے مباحثہ و مذاکرہ کرتے وقت عمدہ طریقہ اختیار کریں، ان کے سامنے مشترکہ تعلیمات کو نمایاں کریں اور دین کی ان قدروں کو پیش کریں جن کا حکم اہل کتاب کو بھی دیا گیا تھا اور مسلمانوں کو بھی ان کی تاکید کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَلَا تَجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِلَّا
الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَ
أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَ نَحْنُ لَهُ
مُسْلِمُونَ ﴿۱۰۹﴾ (المائدہ: ۴۸)

”اور اہل کتاب سے بحث نہ کرو مگر عمدہ طریقہ سے۔ سوائے ان لوگوں کے جو ان میں سے ظالم ہوں۔ اور ان سے کہو کہ ہم ایمان لائے اس چیز پر جو ہماری طرف بھیجی گئی

ہے اور اس چیز پر بھی جو تمہاری طرف بھیجی گئی تھی، ہمارا خدا اور تمہارا خدا ایک ہی ہے اور ہم اسی کے مسلم (فرماں بردار) ہیں۔“

یہود و نصاریٰ کو اہل کتاب کے الفاظ سے خطاب کرنے میں ان کی عزت افزائی اور تکریم پائی جاتی ہے۔ اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ قرآن نے انھیں مخاطب کرنے میں کتنی شائستگی اور شرافت کا لحاظ رکھا ہے۔ امام رازیؒ نے لکھا ہے:

(يَا أَهْلَ الْكِتَابِ) وَ هَذَا الْإِسْمُ مِنْ أَحْسَنِ الْأَسْمَاءِ
وَأَكْمَلِ الْأَلْقَابِ حَيْثُ جَعَلَهُمْ أَهْلًا لِكِتَابِ اللَّهِ، وَ
نَظِيرُهُ مَا يُقَالُ لِحَافِظِ الْقُرْآنِ يَا حَامِلَ كِتَابِ اللَّهِ،
وَلِلْمُفَسِّرِ يَا مُفَسِّرَ كَلَامِ اللَّهِ، وَ هَذَا اللَّقْبُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ
قَائِلَهُ أَرَادَ الْمُبَالَغَةَ فِي تَعْظِيمِ الْمُخَاطَبِ وَ فِي تَطْيِيبِ
قَلْبِهِ، وَ ذَلِكَ أَنَّمَا يُقَالُ عِنْدَ عَدُولِ الْإِنْسَانِ مَعَ خَصْمِهِ
عَنْ طَرِيقِ اللَّجَاجِ وَ النَّزَاعِ إِلَى طَرِيقَةِ طَلَبِ الْإِنْصَافِ ^(۱)

”یہود و نصاریٰ کو اہل کتاب نام دینا بہت اچھا ہے اور ان کے لیے یہ بہت موزوں لقب ہے۔ یہ لقب دے کر قرآن نے انھیں کتاب الہی کا حامل قرار دیا ہے۔ جیسے کوئی کسی حافظ قرآن سے کہے اے کتاب اللہ کے حامل یا کسی مفسر سے کہے: اے کتاب اللہ کے مفسر۔ یہ لقب اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اسے کہنے والے نے مخاطب کی تعظیم اور اس کی طیب خاطر میں مبالغہ سے کام لیا ہے۔ ایسا اس وقت کہا جاتا ہے جب انسان اپنے فریق مخالف کے معاملے میں جھگڑا اور نزاع کے راستے کو چھوڑ کر حصول انصاف کا راستہ اپناتا ہے۔“

اپنے مذہب کی حقیقی تعلیمات پر عمل کرو

اہل کتاب سے کہا گیا کہ تم لوگ اپنی مذہبی کتابوں کی حقیقی تعلیمات پر عمل کرو اور ان کو اپنے سماج میں نافذ کرو، تبھی تم راہِ حق پر قائم رہ سکتے ہو۔ اس صورت میں تمہیں ان تعلیمات اور

قرآن کی تعلیم میں کوئی فرق نظر نہ آئے گا، بل کہ قرآن ان تعلیمات کی تائید و تصدیق کرتا ہوا دکھائی دے گا:

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا الشُّرُوعَ
وَ الْإِخْلَافَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ ط (المائدہ: ۶۸)

”کہہ دو کہ اے اہل کتاب، تم ہرگز کسی اصل پر نہیں ہو جب تک کہ تورات اور انجیل اور ان دوسری کتابوں کو قائم نہ کرو جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہیں۔“

مولانا مودودیؒ نے اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے:

”توراة اور انجیل کو قائم کرنے سے مراد راست بازی کے ساتھ ان کی پیروی کرنا اور انہیں اپنا دستور زندگی بنانا ہے۔ اس موقع پر یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ بائبل کے مجموعہ کتب مقدسہ میں ایک قسم کی عبارات تو وہ ہیں جو یہودی اور عیسائی مصنفین نے یہ طور خود لکھی ہیں اور دوسری قسم کی عبارات وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ارشادات یا حضرت موسیٰ، عیسیٰ اور دوسرے پیغمبروں کے اقوال ہونے کی حیثیت سے منقول ہیں اور جن میں اس بات کی تصریح ہے کہ اللہ نے ایسا فرمایا یا فلاں نبی نے ایسا کہا۔ ان میں سے پہلی قسم کی عبارات کو الگ کر کے اگر کوئی شخص صرف دوسری قسم کی عبارات کا تتبع کرے تو بہ آسانی یہ دیکھ سکتا ہے کہ ان کی تعلیم اور قرآن کی تعلیم میں کوئی نمایاں فرق نہیں ہے۔ اگرچہ مترجموں اور تاجروں کی دراندازی سے اور بعض جگہ زبانی راویوں کی غلطی سے یہ دوسری قسم کی عبارات بھی پوری طرح محفوظ نہیں رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود کوئی شخص یہ محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ ان میں بعینہ اسی خالص توحید کی دعوت دی گئی ہے جس کی طرف قرآن بلا رہا ہے، وہی عقائد پیش کیے گئے ہیں جو قرآن پیش کرتا ہے اور اسی طریق زندگی کی طرف رہنمائی کی گئی ہے جس کی ہدایت قرآن دیتا ہے۔“ (۱)

آیت مذکورہ بالا سے پہلے قرآن نے اہل کتاب ہی کے سیاق میں کہا تھا کہ تعلیمات الہی پر عمل کرنے اور احکام الہی کو نافذ کرنے کا فائدہ آخرت ہی میں نہیں ظاہر ہوگا، بل کہ اس سے

(۱) تفہیم القرآن، ۱/۳۸۸۔ اس نکتہ کی وضاحت مولانا مودودیؒ نے دوسرے مقام پر مزید تفصیل سے کی ہے۔

ملاحظہ کیجئے تفہیم القرآن، ۱/۲۳۱-۲۳۳

دنیاوی برکتیں بھی ظاہر ہوتی ہیں۔ اگر یہود و نصاریٰ نے ایسا کیا ہوتا تو اپنی کھلی آنکھوں سے اس کے ثمرات کا مشاہدہ کرتے، لیکن ان کی اکثریت بد عملی کا شکار رہی، اس لیے ان برکات و ثمرات سے محروم رہی:

وَلَوْ أَنَّهُمْ آقَامُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَ مَا أُنْزِلَ
إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَآكَلُوا مِنْ قَوْعِهِمْ وَ مِنْ تَحْتِ
أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ وَ كَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءٌ
مَا يَفْعَلُونَ ﴿۶۶﴾

(المائدہ: ۶۶)

”کاش انھوں نے توراۃ اور انجیل اور ان دوسری کتابوں کو قائم کیا ہوتا جو ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس بھیجی گئی تھیں۔ ایسا کرتے تو ان کے لیے اوپر سے رزق برستا اور نیچے سے اہلتا۔ اگرچہ ان میں کچھ لوگ راست رو بھی ہیں، لیکن ان کی اکثریت سخت بد عمل ہے۔“

یہود کس طرح کتاب اللہ میں تحریف سے کام لیتے تھے، یا اس میں حکم الہی موجود ہوتے ہوتے ہوئے اسے چھپاتے اور اس پر عمل کرنے سے کتراتے تھے، اس کا بہ خوبی اندازہ عہد نبوی میں پیش آنے والے ایک واقعہ سے لگایا جاسکتا ہے۔

مدینہ میں یہود میں سے ایک مرد اور عورت نے زنا کیا۔ شریعت یہود میں اس کی سزا رجم تھی، یعنی دونوں کو پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا جائے۔ یہود اس معاملے میں اس سزا کو نافذ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ انھوں نے باہم مشورہ کر کے طے کیا کہ حضرت محمد ﷺ سے فیصلہ کر دیا جائے۔ اگر آپ کوڑے مارے جانے کی یا اور کوئی ہلکی سزا دیں تو اسے قبول کر لیا جائے، لیکن اگر آپ بھی رجم ہی کی سزا دیں تو اسے قبول نہ کیا جائے۔ وہ آپ کے پاس آئے تو آپ نے دریافت کیا: تمھاری کتاب توراۃ میں اس کی کیا سزا ہے؟ انھوں نے جواب دیا: کوڑے مارنا، منہ کالا کرنا اور گدھے پر دونوں کو مخالف سمتوں میں بٹھا کر گھمانا۔ تب آپ نے فرمایا: میں تمھیں اس ذات کی قسم دے کر پوچھتا ہوں جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو دو ٹکڑے کر دیا، تمھیں آل فرعون کے مظالم سے نجات دی، بیابان میں تمھارے اوپر سایہ کیا، تمھیں من و سلوئی سے نوازا، کیا واقعی

توراة میں زنا کی یہی سزا بیان ہوئی ہے؟ یہ سن کر ان میں سے ایک عالم بول پڑا: اگر آپ اتنی بھاری قسم نہ دیتے تو میں نہ بتاتا۔ تورات میں زنا کی سزا رجم ہی ہے۔ لیکن جب ہمارے درمیان زنا کی کثرت ہوگئی تو حکام نے یہ کیا کہ معزز لوگ اس جرم کا ارتکاب کرتے تو انھیں چھوڑ دیا جاتا اور کم حیثیت کے لوگوں سے یہی حرکت سرزد ہوتی تو انھیں سنگ سار کر دیا جاتا۔ جب اس رویہ سے عوام میں ناراضی پھیلنے لگی تو ہم نے توراة کے حکم کو بدل ڈالا اور یکسانیت پیدا کرنے کے لیے یہ قانون بنا ڈالا کہ زنا کرنے والوں کو کوڑے مارے جائیں اور ان کا منہ کالا کر کے اور گدھے پر مخالف سمتوں میں بٹھا کر گھمایا جائے۔

ایک روایت میں ہے کہ آپؐ نے تورات منگوائی اور اس جگہ پڑھنے کا حکم دیا جہاں زنا کا حکم موجود تھا۔ ایک نوجوان نے پڑھنا شروع کیا۔ جب آیت رجم آئی تو اس جگہ اس نے ہاتھ رکھ لیا۔ اس سے پہلے اور اس کے بعد کی عبارتوں کو پڑھا، لیکن اسے نہیں پڑھا۔ حضرت عبداللہ بن سلامؓ، جو یہود کے بڑے علماء میں سے تھے اور اسلام قبول کر چکے تھے، اس وقت آپؐ کے ساتھ تھے، انھوں نے نو کا اور اس نوجوان کا ہاتھ اٹھوایا تو اس جگہ آیت رجم موجود تھی۔^(۱)

اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی:

وَ كَيْفَ يُحْكَمُونَكَ وَ عِنْدَهُمُ التَّوْرَةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ
ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ ۖ وَ مَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ۝

(المائدہ: ۴۳)

”اور یہ تمہیں کیسے حکم بتاتے ہیں، جب کہ ان کے پاس توراة موجود ہے جس میں اللہ کا حکم لکھا ہوا ہے اور پھر یہ اس سے منہ موڑ رہے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ ایمان ہی نہیں رکھتے۔“

اگلی آیت میں بتایا گیا کہ تورات میں ہدایت اور روشنی تھی۔ بنی اسرائیل کے انبیاء، علماء اور فقہاء اسی سے فیض حاصل کرتے تھے اور اسی کے مطابق یہود کے معاملات کے فیصلے کیا کرتے تھے۔ اس پر ایمان کا دعویٰ کرنا، لیکن اپنے معاملات میں اس کو حکم نہ بنانا کافرانہ رویہ ہے:

(۱) تفسیر ابن کثیر، ۱/ ۴۳۱-۴۳۲۔ یہ واقعہ کتب حدیث میں بھی مروی ہے۔ علامہ ابن کثیرؒ نے تمام روایات جمع کر دی ہیں۔

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴿۳۳﴾
(المائدہ: ۳۳)

”جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی کافر ہیں۔“

یہی بات قرآن نے نصاریٰ کے سلسلے میں بھی کہی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعہ ان کے پاس انجیل کی شکل میں جو کتاب بھیجی تھی اس میں ہدایت، روشنی اور نصیحت کا دافر سامان موجود تھا۔ اس لیے انھیں اس کو اپنا ہادی و رہنما بنانا اور اپنے معاملات میں اس کا قانون نافذ کرنا چاہیے تھا:

وَلْيَحْكَمْ أَهْلَ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ ۖ وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿۳۴﴾ (المائدہ: ۳۴)
”اہل انجیل کو چاہیے کہ اس قانون کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے اس میں نازل کیا ہے اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی فاسق ہیں۔“

اسلام تمام انبیاء کا دین ہے

یہ غلط فہمی عام ہے کہ اسلام سے مراد وہ مذہب ہے جسے لے کر حضرت محمد ﷺ تشریف لائے تھے۔ اسی بنا پر آپ کو ہانی اسلام کہہ دیا جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ لفظ اسلام ایک خاص وصف کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کے لغوی معنی ہیں کسی کی فرماں برداری اختیار کرنا، اس کے آگے جھکنا اور اس کا حکم ماننا۔ علامہ طبری فرماتے ہیں:

أصل الإسلام الاستسلام، لأنه من استسلمت لأمره وهو الخضوع الأمره، وإنما سمي المسلم مسلماً بخضوع جوارحه لطاعة ربه^(۱)

”اسلام کی اصل استسلام یعنی خود پر دگی ہے۔ کہا جاتا ہے: استسلمت لأمره یعنی میں

(۱) تفسیر طبری، ۲/۵۱۰۔ یہ تفسیر علامہ طبری نے اپنی تفسیر کے متعدد مقامات پر کی ہے۔ ملاحظہ کیجیے: ۳/۴۳،

نے اس کا حکم مانا۔ مسلم کو مسلم اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے اعضاء و جوارح کو اپنے رب کی اطاعت و فرماں برداری میں لگا دیتا ہے۔“

اسی وصف کو بنیاد بنا کر اسلام کو اللہ کا پسندیدہ دین کہا گیا ہے:

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ﴿۱۸﴾ (آل عمران: ۱۸)

”اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔“

اور اعلان کر دیا گیا ہے کہ جو بھی اس سے روگردانی کر کے دوسرا طریقہ زندگی اختیار کرے گا اس کا طریقہ بارگاہ الہی میں قابل قبول نہ ہوگا:

وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ ۚ وَهُوَ فِي
الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿۱۹﴾ (آل عمران: ۸۵)

”اس فرماں برداری (اسلام) کے سوا جو شخص کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہے اس کا وہ طریقہ ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور آخرت میں وہ ناکام و نامراد رہے گا۔“

علامہ طبریؒ فرماتے ہیں:

تأويل قوله (إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ) ان الطاعة التي
هي الطاعة عنده الطاعة له وإقرار الألسن والقلوب له
بالعبودية والذلة، وانقيادها له بالطاعة فيما أمر ونهى،
وتذللها له بذلك من غير استكبار عليه ولا انحراف
عنه، دون إشراك غيره من خلقه معه في العبودية
والألوهة (۱)

”ارشاد باریؑ اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ کا مطلب یہ ہے کہ وہ اطاعت جو بارگاہ الہی میں معتبر ہے، یہ ہے کہ صرف اسی کی اطاعت کی جائے، اسی کی بندگی اور تابع داری کا زبان سے اقرار اور دل میں اعتراف کیا جائے، اس کے اوامر و نواہی پر عمل کرنے کے لیے سر تسلیم خم کر دیا جائے اور اس کے لیے فروتنی اختیار کی جائے، نہ

اہل مذاہب کو قرآن کی دعوت

سرتابی کی جائے نہ انحراف کیا جائے نہ اس کی مخلوق میں سے کسی کو عبودیت والوہیت میں اس کے ساتھ شریک کیا جائے۔“

اور علامہ ابن کثیرؒ نے ان آیات کی یہ تشریح کی ہے:

(إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ) إخبار منه تعالى بأنه لا دين عنده يقبله من أحد سوى الإسلام، وهو اتباع الرسل فيما بعثهم الله به في كل حين حتى ختموا بمحمد ﷺ الذي سدد جميع الطرق إليه الامن جهة محمد ﷺ، فمن لقى الله بعد بعثة محمد ﷺ بدين على غير شريعته فليس بمتقبل كما قال تعالى (وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ) (آل عمران: ۸۵) وقال في هذه الآية مخبراً بانحصار الدين المتقبل عنده في الاسلام۔^(۱)

”آیت اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ اس کے نزدیک اسلام کے علاوہ اور کوئی دین قابل قبول نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ہر زمانے میں پیغمبروں کے ذریعہ جو کچھ بھیجا ہے اس کی پیروی کی جائے۔ یہاں تک کہ سب کے آخر میں حضرت محمد ﷺ تشریف لائے۔ اب اللہ تک پہنچنے والے تمام راستے بند کر دیے گئے، صرف حضرت محمد ﷺ والا راستہ کھلا رکھا گیا۔ چنانچہ آپ کی بعثت کی بعد اگر کوئی شخص کسی ایسے طریقہ زندگی کے ساتھ بارگاہ الہی میں حاضر ہوگا جو آپ کی شریعت پر نہ ہو تو وہ قابل قبول نہ ہوگا، جیسا کہ دوسری جگہ اللہ کا ارشاد ہے: ”جو شخص اسلام کے علاوہ اور کوئی طریقہ زندگی چاہے گا اس کا طریقہ قبول نہ کیا جائے گا“ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول دین صرف اسلام ہے“

اسلام کے بارے میں جس غلط فہمی کا اوپر تذکرہ کیا گیا وہ حضرت محمد ﷺ کی بعثت کے وقت یہود و نصاریٰ کو بھی تھی۔ وہ سمجھتے تھے کہ آپ ایک نیا مذہب لے کر آئے ہیں جو ان کے

مذاہب سے مختلف ہے۔ اسی لیے ان کے دلوں میں اپنے مذاہب کے معاملے میں عصیت پیدا ہوگئی اور وہ انہی کو اخروی کامیابی کا مدار قرار دینے لگے۔ ان سے کہا گیا کہ اسلام کوئی نیا مذاہب نہیں ہے، بلکہ یہ حقیقت میں خود کو اللہ کی اطاعت میں سوئپ دینے کا نام ہے۔ جو بھی ایسا کرے وہی اسلام کا پیرو ہے:

وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصْرِيًّا
تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ ۖ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۱۱۱﴾
بَلَىٰ ۚ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ
رَبِّهِ ۖ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿۱۱۲﴾ (البقرة: ۱۱۱-۱۱۲)

”ان کا کہنا ہے کہ کوئی شخص جنت میں نہ جائے گا جب تک کہ وہ یہودی نہ ہو یا (عیسائیوں کے خیال کے مطابق) عیسائی نہ ہو۔ یہ ان کی تمنائیں ہیں۔ ان سے کہو اپنی دلیل پیش کرو۔ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو (دراصل نہ تمہاری کچھ خصوصیت ہے نہ کسی اور کی) حق یہ ہے کہ جو بھی اپنی ہستی کو اللہ کی اطاعت میں سوئپ دے اور عملاً نیک روش پر چلے اس کے لیے اس کے رب کے پاس اس کا اجر ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے کسی خوف یا رنج کا کوئی موقع نہیں۔“

اسلام کی دعوت کے جواب میں یہود و نصاریٰ کٹ جتنی اختیار کرنے لگے۔ چناں چہ جب ان کے سامنے یہ اظہار کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین اسلام ہے تو اس پر بحث کرنے اور دلیلیں طلب کرنے لگے۔ اس کے جواب میں ان سے کہا گیا کہ اسلام کی اصل یہ ہے کہ آدمی اللہ کے آگے سر جھکا دے اور اس کے حکموں کو بے چوں و چرا تسلیم کر لے۔ اگر تم ایسا کرتے ہو تو تم بھی مسلمان ہو:

فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ
وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ ءَأَسْلَمْتُمْ ۚ فَإِنْ
أَسْلَمُوا فَقَدْ اهْتَدَوْا ۖ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاءُ
وَاللَّهُ بِبَصِيرٍ بِالْعِبَادِ ﴿۲۰﴾ (آل عمران: ۲۰)

”اب اگر (اے نبی) یہ لوگ تم سے جھگڑا کریں تو ان سے کہو: ”میں نے اور میرے پیروں نے تو اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا ہے“ پھر اہل کتاب اور غیر اہل کتاب دونوں سے پوچھو: کیا تم نے بھی اس کی اطاعت و بندگی قبول کی؟ اگر کی تو وہ راہِ راست پا گئے، اور اگر اس سے منہ موڑا تو تم پر صرف پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری تھی۔ آگے اللہ خود اپنے بندوں کے معاملات دیکھنے والا ہے۔“

علامہ زکھریؒ نے آیت کے ٹکڑے اَسْلَمْتُ وَجْهِيَ کی یہ تشریح کی ہے:

”أَيُّ أَخْلَصْتُ نَفْسِي وَجَمَلْتِي لِلَّهِ وَحْدَهُ لَمْ أَجْعَلْ لَهُ شَرِيكاً بَأْنِ أَعْبُدُهُ وَأَدْعُو إِلَهًا مَعَهُ، يَعْنِي إِنْ دِينِي دِينِ التَّوْحِيدِ وَهُوَ الدِّينُ الْقَيِّمُ الَّذِي ثَبَتَتْ عِنْدَكُمْ صَحَّتْ كَمَا ثَبَتَتْ عِنْدِي، وَمَا جِئْتُ بِشَيْءٍ بَدِيعٍ حَتَّى تَجَادِلُونِي فِيهِ“ (۱)

”یعنی میں نے اپنا نفس اور اپنا سب کچھ صرف اللہ کے لیے خالص کر دیا ہے۔ میں نے پرستش میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا ہے اور اس کے ساتھ کسی کو معبود نہیں بنایا ہے۔ یعنی میرا دین تو حید کا دین ہے۔ یہی سیدھا دین ہے، جس کی صحت تمہارے نزدیک بھی ثابت ہے اور میرے نزدیک بھی۔ میں کوئی نئی چیز لے کر نہیں آیا ہوں کہ تم اس کے معاملے میں مجھ سے جھگڑا کرو۔“

اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جتنے پیغمبر بھیجے وہ سب خود بھی اسی اسلام کے پیرو تھے، اور انھوں نے اپنی قوموں کو بھی اسی اسلام کی دعوت دی ہے۔ بعد میں ان کے ماننے والوں نے اس میں بہت سی تحریفات کر ڈالیں اور وہ مذاہب ایجاد کر لیے جو آج دنیا میں مختلف ناموں سے پائے جاتے ہیں۔ ورنہ حقیقت یہ ہے کہ تمام پیغمبروں کا دین ایک تھا اور وہ سب اسلام کے علم بردار تھے۔

قرآن نے اس حقیقت کو بہت واضح انداز میں پیش کیا ہے۔ اس نے نام بہ نام مختلف پیغمبروں کا تذکرہ کیا ہے اور ان کے ”مسلم“ ہونے کی صراحت کی ہے۔ اس تعلق سے ذیل میں ایک خاص نچ سے آیاتِ قرآنی کا مطالعہ پیش کیا جاتا ہے۔

حضرت نوح علیہ السلام اولوالعزم اور اصحاب شریعت پیغمبروں میں سے ہیں۔ اپنی قوم کے سامنے دعوت تو حید پیش کرتے ہوئے اور انکار کے برے نتائج سے ڈراتے ہوئے انھوں نے فرمایا:

فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُمْ مِنْ آخِرٍ ۖ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ ۖ وَ أَمَرْتُ أَنْ آتُونِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ۝ (یونس: ۷۲)

”تم نے میری نصیحت سے منہ موڑا (تو میرا کیا نقصان کیا) میں تم سے کسی اجر کا طلب گار نہ تھا، میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ (خواہ کوئی مانے یا نہ مانے) میں خود مسلم بن کر رہوں۔“

حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام کے بعد دوسرے بڑے پیغمبر تھے۔ انھیں ابوالانبیاء کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں ان کے لیے بار بار صفت اسلام کا استعمال کیا گیا ہے۔ ان کی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرماں برداری اور اس کے سامنے خود سپردگی سے عبارت تھی۔ اسی چیز کو لفظ اسلام سے تعبیر کیا گیا ہے:

إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمَ ۖ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ (البقرہ: ۱۳۰)

”اس کا حال یہ تھا کہ جب اس کے رب نے اس سے کہا: مسلم ہو جا تو اس نے فوراً کہا: میں مالک کائنات کا مسلم ہو گیا۔“

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اطاعت الہی اور حکم الہی کے سامنے خود سپردگی کا نقطہ عروج واقعہ ذبح ہے۔ جب اللہ کی جانب سے بیٹے کو ذبح کر دینے کا اشارہ پایا تو فوراً اس پر عمل کے لیے تیار ہو گئے اور بیٹے سے اس کا تذکرہ کیا تو اس نے بھی حکم الہی کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا۔ دونوں کی اس کیفیت کو قرآن نے اسلام سے تعبیر کیا ہے:

فَلَمَّا أَسْلَمَا وَ تَلَّهُ لِلْجَبِينِ ۖ وَ نَادَيْنَاهُ أَنْ يَا بُرْهِيمَ ۖ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّءْيَا ۚ إِنَّا كَذَبْنَاكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ۝ (الصافات: ۱۰۳-۱۰۵)

”آ خر کو جب ان دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا اور ابراہیم نے بیٹے کو ماتھے کے بل گرا دیا

اہل مذاہب کو قرآن کی دعوت

اور ہم نے ندادی کہ ”اے ابراہیم تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔“

خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت حضرت ابراہیم اور ان کے فرزند حضرت اسماعیل نے اللہ تعالیٰ سے جو دعا کی تھی اس میں بھی ان کے ”مسلم“ ہونے کی تمنا کا اظہار ملتا ہے:

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةٌ مُسْلِمَةٌ لَكَ
(البقرة: ۱۲۸)

”اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنا مسلم (مطیع فرمان) بنا، ہماری نسل سے ایک ایسی قوم اٹھا جو تیری مسلم ہو۔“

اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے علامہ طبریؒ نے لکھا ہے:

يعنيان بذلك واجعلنا مستسلمين لأمرك خاضعين
لطاعتك لا نشرك معك في الطاعة أحداً سواك
ولافى العبادة غيرك۔^(۱)

”اس سے وہ دونوں یہ کہتا چاہتے تھے کہ اے ہمارے رب، ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم تیرے حکم پر چلیں، تیری اطاعت کے لیے سر تسلیم خم کر دیں، اطاعت کے معاملے میں تیرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں اور نہ تیرے علاوہ کسی کی عبادت کریں۔“

اسی معنی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ”مسلم“ کہا گیا ہے:

مَا كَانَ إِبْرَاهِيمَ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ
حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ⑤ (آل عمران: ۶۷)
”ابراہیم نہ یہودی تھا نہ عیسائی، بلکہ وہ تو ایک مسلم یک سو تھا اور وہ ہرگز مشرکوں میں سے نہ تھا۔“

اسلام ہی پر جیسے مرنے کی تاکید حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اور ان کے پوتے یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کی تھی:

(۱) طبری، ۳/۷۳
محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ ۖ يٰبَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿۱۳۲﴾

(البقرہ: ۱۳۲)

”اسی طریقے پر چلنے کی ہدایت ابراہیمؑ نے اپنی اولاد کو کی تھی اور اسی کی وصیت یعقوبؑ اپنی اولاد کو کر گیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ ”میرے بچو، اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند کیا ہے۔ لہذا مرتے دم تک مسلم ہی رہنا۔“

اس تعلق سے قرآن نے ایک خاص واقعہ کا تذکرہ کیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں اپنے بیٹوں کو بلا کر دریافت کیا کہ میرے بعد تم کس راہ پر چلو گے؟ تو انھوں نے توحید پر قائم رہنے اور مسلم رہنے کا وعدہ کیا تھا:

أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ ۖ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي ۖ قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَآلِهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا ۖ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿۱۳۳﴾

(البقرہ: ۱۳۳)

”پھر کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب اس دنیا سے رخصت ہو رہا تھا، اس نے مرتے وقت اپنے بیٹوں سے پوچھا: ”جو میرے بعد تم کس کی بندگی کرو گے؟ ان سب نے جواب دیا: ہم اسی ایک خدا کی بندگی کریں گے جسے آپ نے اور آپ کے بزرگوں ابراہیمؑ، اسماعیلؑ اور اسحاقؑ نے خدایا مانا ہے اور ہم اسی کے مسلم ہیں۔“

سلسلہ ابراہیمی کے ایک جلیل القدر پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے دستِ دعا دراز کرتے ہیں تو اسلام پر اپنے خاتمہ کی تمنا ظاہر کرتے ہیں:

فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ۚ اَنْتَ وَلِيّٰ فِى الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ ۚ تَوْفِّقْنِیْ مُسْلِمًا ۚ وَ الْحَقِّقْنِیْ بِالصَّٰلِحِیْنَ ﴿۱۰﴾

(یوسف: ۱۰)

”زمین و آسمان کے بنانے والے، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا سرپرست ہے۔ میرا خاتمہ اسلام پر کر اور انجام کار مجھے صالحین کے ساتھ ملا۔“

حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے نجات دہندہ کی حیثیت سے مبعوث کیے گئے تھے۔ انھوں نے اپنی قوم کو ان کے ایمان و اسلام کا حوالہ دیتے ہوئے اللہ ہی پر بھروسہ کرنے کی تاکید کی:

وَقَالَ مُوسَىٰ يُقَوْمُ إِنْ كُنْتُمْ آمَنُمْ بِاللّٰهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا
إِنْ كُنْتُمْ مُّسْلِمِينَ ﴿۸۳﴾

(یونس: ۸۳)

”موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ لوگو، اگر تم واقعی اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اس پر بھروسہ کرو اگر مسلمان ہو“

حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے جادو گروں کو جب فرعون نے ڈرایا دھمکایا اور عبرت ناک سزا دینے کا اعلان کیا، تو ان لوگوں نے صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا اور اسلام پر اپنے خاتمہ کی دعا کی:

رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَقَّنَا مُّسْلِمِينَ ﴿۸۴﴾ (الاعراف: ۱۶)

”اے ہمارے رب، ہم پر صبر کا فیضان کر اور ہمیں دنیا سے اٹھا تو اس حال میں کہ ہم تیرے فرماں بردار ہوں۔“

ایک جگہ بنی اسرائیل میں بھیجے جانے والے پیغمبروں کا تذکرہ ہے کہ وہ تورات کی روشنی میں یہود کے معاملات کے فیصلے کیا کرتے تھے۔ اس موقع پر ان کے لیے بھی صفت ’اسلام‘ کا استعمال کیا گیا ہے:

إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَ نُّورٌ يَحْكُمُ بِهَا
الْبَنِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ
وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُخْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَ كَانُوا عَلَيْهِ
شُهَدَاءَ ﴿۸۴﴾ (المائدة: ۴۴)

”ہم نے توراۃ نازل کی جس میں ہدایت اور روشنی تھی۔ سارے نبی، جو مسلم تھے، اسی کے مطابق ان یہودیوں کے معاملات کا فیصلہ کرتے تھے اور اسی طرح ربانی اور احبار بھی (اس پر فیصلہ کا مدار رکھتے تھے) کیوں کہ انھیں کتاب اللہ کی حفاظت کا ذمہ دار بنایا گیا تھا اور وہ اس پر گواہ تھے۔“

حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کو حواری کہا جاتا ہے۔ وہ ان پر ایمان لائے اور دشوار گزار حالات میں ان کا ساتھ دیا۔ ان کے بارے میں قرآن صراحت کرتا ہے کہ جب ان سے ایمان لانے کا مطالبہ کیا گیا تو انھوں نے اس پر لبیک کہا اور اپنے ”مسلم ہونے کی گواہی دی:

وَ إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ امْتُوا بِنِي وَ بِرَسُولِي
قَالُوا أَمَنَّا وَ أَشْهَدُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿۱۱۱﴾

”اور جب میں نے حواریوں کو اشارہ کیا کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ تو انھوں نے کہا ”ہم ایمان لائے اور گواہ رہو کہ ہم مسلم ہیں۔“

آخری نبی حضرت محمد ﷺ کو تو احیائے اسلام کا مشن دے کر بھیجا گیا تھا۔ آپ نے، اس اصل دین میں لوگوں نے جو تحریفات کر دی تھیں ان کی اصلاح کی اور شرک کی آمیزش سے اسے پاک کیا۔ چنانچہ سب سے پہلے آپ نے اپنے ”مسلم ہونے کا اعلان کیا:

قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ ﴿۱﴾ وَأُمِرْتُ
لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ ﴿۲﴾

”(اے نبی) ان سے کہو، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ دین کو اللہ کے لیے خاص کر کے اس کی بندگی کروں اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میں خود مسلم بنوں۔“

اسی طرح آپ نے اہل ایمان سے بھی بار بار تاکید کی کہ صرف اللہ واحد پر ایمان لائیں، اسی کے سامنے اپنی جہینیں نذر ختم کریں، اس کی نافرمانی سے بچیں اور زندگی کے آخری لمحے تک مسلم بن کر رہیں۔ اس مضمون کی چند آیات ملاحظہ ہوں:

قَالَهُمْ هُمُ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا
”پس تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے اور اسی کے تم مطیع فرمان بنو۔“

قُلْ إِنَّمَا يُؤْتِي إِيَّانَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَهَلْ أَنْتُمْ
مُسْلِمُونَ ﴿۱۰۸﴾

”ان سے کہو ”میرے پاس جو وحی آتی ہے وہ یہ ہے کہ تمہارا خدا صرف ایک خدا ہے۔ پھر کیا تم سر اطاعت جھکاتے ہو۔“

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا
وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿۵﴾ (آل عمران: ۱۰۲)

”اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ تم کو موت نہ آئے مگر اس حال کہ تم مسلم ہو۔“

یہود و نصاریٰ کو جب اللہ کے حقیقی دین اسلام کی طرف دعوت دی جاتی تھی تو وہ طرح طرح کی الزام تراشیاں کرتے تھے، حیلے بہانے ڈھونڈتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی طرف غلط باتیں منسوب کرتے تھے، لیکن ان کے دل اسلام کی طرف ذرا مائل نہ ہوتے تھے۔ قرآن کہتا ہے کہ اُن کا یہ رویہ بڑا ظالمانہ ہے:

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَىٰ
إِلَى الْإِسْلَامِ ۚ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿۷﴾ (القصف: ۷)

”اب بھلا اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹے بہتان باندھے، حالانکہ اسے اسلام (اللہ کے آگے سر اطاعت جھکا دینے) کی دعوت دی جا رہی ہو؟ ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا۔“

جملہ پیغمبروں اور کتابوں پر ایمان مطلوب ہے

جب اللہ کے تمام پیغمبر ایک ہی دین لے کر آئے اور جب ان پر نازل ہونے والی کتابوں میں ایک ہی بنیادی تعلیم دی گئی تھی تو اس کا لازمی تقاضا ہے کہ تمام پیغمبروں اور تمام الہی کتابوں پر ایمان لایا جائے اور اس معاملے میں کسی قسم کی تفریق روا نہ رکھی جائے۔

یہود و نصاریٰ اپنے اپنے مذہب کے برحق ہونے کے دعوے دار تھے اور ہدایت کو اپنے اندر محصور سمجھتے تھے، لیکن یہود حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد ﷺ دونوں کی اور نصاریٰ صرف حضرت محمد ﷺ کی نبوت کے منکر تھے۔ ان کی سرزنش کی گئی کہ جب تمام انبیاء کی تعلیم ایک ہی تھی تو کسی پر

ایمان لانے اور کسی کا انکار کرنے کے کیا معنی؟ ان کے مقابلے میں اہل ایمان کا یہ اختیار قرار دیا گیا کہ وہ تمام پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں اور ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے:

قُولُوا آمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ
وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ
مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ ۚ لَا تَفَرِّقُوا
بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ ۚ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿۱۳۶﴾ (البقرہ: ۱۳۶) (۱)

” (مسلمانوں) کہو کہ ”ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس ہدایت پر جو ہماری طرف نازل ہوئی ہے اور جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب کی طرف نازل ہوئی تھی اور جو موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے تمام پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی تھی۔ ہم ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے اور ہم اللہ کے مسلم ہیں۔“

اہل کتاب سے کہا گیا کہ اگر مسلمان قرآن کے ساتھ تمہاری طرف بھیجی گئی کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور انھیں اللہ کی کتاب سمجھتے ہیں تو اس سے تو تمہیں خوش ہونا چاہیے، نہ کہ اس پر چلیں بہ جہیں ہونا اور ناراضی کا اظہار کرنا چاہیے:

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا
أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ ۚ (المائدہ: ۵۹)

”ان سے کہو“ اے اہل کتاب، تم جس بات پر ہم سے بگڑے ہو وہ اس کے سوا اور کیا ہے کہ ہم اللہ پر اور دین کی اس تعلیم پر ایمان لے آئے ہیں جو ہماری طرف نازل ہوئی ہے اور ہم سے پہلے بھی نازل ہوئی تھی۔“

اہل ایمان سے صاف الفاظ میں مطالبہ کیا گیا کہ اللہ نے جو کتاب اپنے آخری رسول پر نازل کی ہے اس پر ایمان کے ساتھ ان کتابوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے جو اس نے گزشتہ انبیاء پر نازل کی تھیں۔ اگر کوئی شخص پہلے نازل ہونے والی کسی کتاب یا گزشتہ کسی رسول پر ایمان نہیں لاتا تو اس کی گم راہی میں کوئی شبہ نہیں ہے:

(۱) آل عمران ۸۴ میں بھی یہی مضمون آیا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي
نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ ۚ وَمَنْ
يُكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ
ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿۱۳۲﴾ (النساء: ۱۳۲)

”اے لوگو جو ایمان لائے ہو! ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو
اللہ نے اپنے رسول پر نازل کی ہے اور ہر اس کتاب پر جو اس سے پہلے وہ نازل کر چکا
ہے۔ جس نے اللہ اور اس کے ملائکہ اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور
روزِ آخرت سے کفر کیا وہ گم راہی میں بھٹ کر بہت دور نکل گیا۔

تمام مذہبی گروہوں سے ایک ہی مطالبہ

قرآن کا مطالبہ تمام مذہبی گروہوں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کام یابی اور
نجات کا دار و مدار ایمان اور عمل صالح پر ہے۔ اس کے یہاں مذہبی نسبتیں کام نہ آئیں گی۔ کوئی
بھی ہو، اگر وہ ایمان و عمل صالح کی دولت کے ساتھ اللہ کے روبرو حاضر ہوگا تو وہ سرخ رو اور
کامیاب و بامراد ہوگا۔ بہ صورت دیگر ناکامی اور محرومی اس کا مقدر ہوگی:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّبِيَّانَ مَنْ
آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرٌ هُمْ
عِنْدَ رَبِّهِمْ ۖ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿۱۳۱﴾
(البقرہ: ۶۲) (۱)

”یقین جانو کہ نبی عربی کو ماننے والے ہوں یا یہودی، عیسائی ہوں یا صابی، جو بھی اللہ
اور روزِ آخر پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے
اور اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے۔

اس آیت میں سب کے پہلے اہل ایمان کا ذکر کیا گیا اور سب سے آخر میں صابین
کا، جو ایک غیر معروف مذہبی گروہ تھا۔ درمیان میں یہود و نصاریٰ کا ذکر کیا گیا اور سب سے ایک
(۱) یہی مضمون المائدہ: ۶۹ میں بھی آیا ہے۔

ہی مطالبہ کیا گیا۔ اس آیت کی معنویت پر مولانا امین احسن اصلاحی نے یوں روشنی ڈالی ہے:

”اس آیت میں اِنَّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا سے مراد مسلمان بہ حیثیت ایک گروہ اور جماعت کے ہیں۔ ان کے متعلق فرمایا کہ خواہ مسلمان ہوں یا یہود یا نصاریٰ یا صابی، کوئی ہو اللہ کے ہاں بہ حیثیت ایک گروہ کے سب برابر ہیں۔ ان میں سے کسی کو بھی خدا کے ہاں کوئی شرف اور عزت حاصل نہیں ہے، مگر ایمان اور عمل صالح کے ذریعے سے۔ صرف ایمان اور عمل صالح ہی ہے جو خدا کے ہاں تقرب اور عزت کا وسیلہ بن سکتا ہے۔ اس فہرست میں سرفہرست مسلمانوں کو رکھا ہے۔ جس سے اس حقیقت کا اظہار مقصود ہے کہ اگر بہ حیثیت ایک گروہ کے خدا کے ہاں کسی عزت کی توقع کر سکتے تھے تو مسلمان کر سکتے تھے، جن کو خدا نے دنیا کی اصلاح کے لیے آخری ملت اور خیر امت کی حیثیت سے مبعوث فرمایا ہے۔ لیکن ایمان اور عمل صالح سے الگ ہو کر ان کے لیے بھی خدا کے ہاں کوئی مقام نہیں ہے۔ آخر میں صائین کا ذکر کیا ہے، جن کی حیثیت ایک غیر معروف فرقہ کی تھی۔ یہ اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ خواہ کوئی گروہ کتنا ہی گم نام اور بے حیثیت ہو، لیکن اگر اس کے پاس ایمان اور عمل صالح کی دولت موجود ہو تو اس کو اللہ کے ہاں اونچا سے اونچا مقام حاصل کرنے سے کوئی روک نہیں سکتا۔“ (۱)

بعض حضرات کا خیال ہے کہ مختلف مذاہب کے ماننے والوں کے لیے آخری نبی حضرت محمد ﷺ پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے۔ اس لیے کہ اس آیت میں صرف ایمان باللہ اور ایمان بالآخرۃ کا تذکرہ کیا گیا ہے، ایمان بالرسالۃ کا ذکر نہیں ہے۔ مولانا امین احسن اصلاحی نے اس خیالِ باطل کا پُر زور رد کیا ہے۔ انھوں نے لکھا ہے کہ آیت کے سیاق و سباق سے اس کی تائید نہیں ہوتی۔

”یہاں سوال یہ نہیں ہے کہ نجات کے لیے کن کن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے اور کن چیزوں پر ضروری نہیں ہے، بل کہ یہ ہے کہ خدا کے ہاں کسی کو کوئی درجہ یا مرتبہ کسی مخصوص خاندان یا فرقہ یا گروہ سے نسبت رکھنے کی بنا پر ہوتا ہے یا ایمان اور عمل صالح کی بنا پر؟ اس سوال کا جواب قرآن مجید نے یہ دیا ہے کہ یہ چیز صرف ایمان اور عمل صالح کی بنا پر حاصل ہوتی ہے، یہ کسی خاص خاندان یا کسی گروہ کا اجارہ نہیں ہے“

اہل مذاہب کو قرآن کی دعوت

۱۰- الراغب الاصفہانی: ابوالقاسم احسن بن محمد بن الفضل، المفردات فی غریب القرآن، دارالمعرفۃ

بیروت، ۱۴۲۰ھ/۱۹۹۹ء، طبع دوم

۱۱- رشید رضا : السید محمد رشید رضا، تفسیر القرآن الکریم الشہر بمفسر المنار، مطبعۃ المنار مصر، ۱۳۲۹ھ/

۱۹۳۱ء

۱۲- الزمخشری : ابوالقاسم جار اللہ محمود بن عمر الزمخشری الخوارزمی، الکشاف عن حقائق الترزیل وعیون

الاقادیل فی وجہ التاویل، مصطفی البابی الحطمی واولادہ مصر ۱۳۹۲ھ/۱۹۷۲ء

۱۳- سید قطب : فی ظلال القرآن، دارالشروق جدہ، ۱۹۸۸ء طبع ۱۵/

۱۴- الطبری : ابو جعفر محمد بن جریر الطبری، جامع البیان عن تادیل آی القرآن المعروف

بمفسر الطبری، دارالمعارف مصر ۱۹۶۹ء، بتحقیق محمود محمد شاگرد احمد محمد شاگرد (سورہ نحل تک)

۱۵- القرطبی : ابو عبد اللہ محمد بن احمد الانصاری القرطبی، الجامع لأحكام القرآن المعروف بمفسر

القرطبی، الہدیۃ المصریۃ العامۃ للکتاب مصر، ۱۹۸۷ء، طبع سوم

اردو

۱۶- اصلاحی : مولانا امین احسن اصلاحی، تدبر قرآن، تاج کمپنی دہلی

۱۷- دریابادی : مولانا عبد الماجد دریابادی، تفسیر قرآن معروف بہ تفسیر ماجدی، مجلس تحقیقات و تشریحات

اسلام، لکھنؤ

۱۸- مودودی : مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی، تفہیم القرآن، مرکزی مکتبہ اسلامی پبلشرز، نئی دہلی

www.KitaboSunnat.com

28320

مولانا، ڈاکٹر محمد رضی الاسلام ندوی (پیدائش: ۱۹۶۳) موجودہ تحریر کی حلقوں کے نام و مصنف و محقق ہیں۔ موضوع کی وسعت، لہجے کا وقار اور اسلوب کی بنیدگی و متانت ان کی تحریروں کی اہم خصوصیات ہیں۔ ڈاکٹر محمد رضی الاسلام ندوی ۲۷ مئی ۱۹۶۳ کو اپنے آبائی وطن راجاپور بلبل نواز ضلع بہرائچ (یو۔ پی) میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم اپنے وطن میں اور ثانوی تعلیم مرکزی درس گاہ رام پور سے حاصل کی۔ ۱۹۸۱ میں برصغیر کی عظیم عربی دانش گاہ دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ سے امتیازی نمبروں کے ساتھ عالمیت کی تکمیل کی اور ۱۹۸۳ میں وہیں سے فضیلت میں امتیاز حاصل کیا۔ ۱۹۸۹ میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے اجمل خاں طیبہ کالج سے امتیازی نمبروں کے ساتھ بی۔ یو۔ ایم۔ ایس کی ڈگری حاصل کی اور ۱۹۹۳ میں وہیں سے ایم۔ ڈی کر کے طب میں اختصاص حاصل کیا۔

ڈاکٹر محمد رضی الاسلام ندوی رابع صدی سے لکھ رہے ہیں۔ لاتعداد قومی و بین الاقوامی میٹروں اور مذاکروں میں وہ اپنے علمی و تحقیقی مقالے پیش کر چکے ہیں، ہندو پیروں ہند کے رسائل و جرائد میں آئے دن ان کے علمی و تحقیقی مضامین اور بلند اور معیاری مضامین کے ترجمے شائع ہوتے رہتے ہیں۔ اب تک ان کی بائیس تالیفات، پانچ ترتیبات اور اکیس تراجم منظر عام پر آچکے ہیں۔ ان کی تالیفات میں تحقیق انسانی کے مراحل، قرآن کریم کا تصور انسانیت، عظمت رازی، حقیقت رجم، ایک تنقیدی جائزہ قرآن اہل کتاب اور مسلمان، طبی عربی ریڈر، اسلامی پردہ کیا اور کہاں؟، حضرت ابراہیم: حیات، دعوت اور عالمی اثرات، اسلام میں حقوق انسانی کا تصور، حقائق اسلام، اقامت دین اور نفاذ شریعت، کفر اور کافر قرآن کی روشنی میں، زندگی کے عام فقہی مسائل، گھریلو تشدد اور اسلام، برصغیر میں مطالعہ قرآن، موجودہ دور میں رجوع الی القرآن کی دعوت، انحرافات اور ان کا تدارک، تراجم میں اسلامی زندگی کتاب و سنت کی روشنی میں (محمد علی ہاشمی)، قرآن کا اعجاز بیان (بنت الشاطی)، دعوت، تہذیب، اصلاح، مسیحی لٹریچر، عظمت و عظمت، ۱۹۸۹ء۔

مسائل، (حسن البنا شہید)، اسلامی اورم
القرضاوی)، نجییت سنت، (عبد الغنی عبداللہ
روح کے نغمے (سید قطب شہید) کو خصوصی

ڈاکٹر محمد رضی الاسلام ندوی کا تصنیف، تالیف، ترتیب اور ترجمے کا یہ سفر پوری تاب و توانائی کے ساتھ جاری ہے۔ اس وقت وہ ملک کے عظیم تحقیقی ادارے ادارہ تحقیق و تصنیف اسلامی علی گڑھ کے سرگرم و فعال رفیق اور اس کے ترجمان تحقیقات اسلامی کے معاون مدیر ہیں۔