

سوال

(31) نور و بشر کی حقیقت

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

کیا فرماتے ہیں علمائے کرام اس مسئلہ کے بارے میں کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد ﷺ کو اپنے نور سے پیدا کیا جس کا نام محمد ﷺ رکھا پھر پوری مخلوق کو آپ ﷺ کے نور اور پسینہ سے پیدا کیا، آسمان، زمین، عرش و کرسی لوح و قلم وغیرہ جنت جہنم، فرشتے وغیرہ بھی اسی نور سے پیدا کیے کیا یہ بات درست ہے یا نہیں؟ "میںواو توجروا بالذلیل الصیح؟"

الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!
الحمد للہ، والصلوٰۃ والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

یہ مسئلہ دراصل ان لوگوں کی طرف سے گھڑا گیا ہے جو مشرکانہ خیال رکھتے ہیں۔ رسالت مآب ﷺ کے بارے میں ان حضرات کا خیال ہے کہ آپ ﷺ انسانوں میں سے ہیں ہی نہیں، اس لیے یہ حضرات آپ ﷺ پر بشر کا اطلاق جائز نہیں سمجھتے بلکہ کہتے ہیں کہ آپ ﷺ نور ہیں اور نور کا مطلب ان کے پاس یہ ہے کہ معاذ اللہ! اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات مبارکہ سے تمام نور نکال کر الگ کر کے اس سے نبی ﷺ کو بنایا یعنی ان حضرات کے ہاں اللہ تعالیٰ نے خود اللہ کسی مادی چیز کا مجموعہ ہے جس سے کچھ نکال کر کسی دوسری چیز کو بنایا گیا مثلاً مٹی کا ڈھیر ہو جس سے کچھ نکال کر کوئی چیز بنائی گئی ہو۔ اس طرح کے عقیدہ کا کفریہ عقیدہ ہونے کے بارے میں کوئی شک نہیں کیا جاسکتا اس بد عقیدہ کا ایک لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر اپنی ذات میں سے کوئی حصہ نکالا ہے تو وہاں پر پڑنے والے نکلا کو کس چیز سے بھرایا وہ خال ویسا کا ویسا رہ گیا اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہوگا کہ نبی کریم ﷺ خود اللہ ہیں جس طرح اس قسم کے عقیدہ رکھنے والے اس طرح کے اشعار کہنے سے بھی نہیں ڈرتے:

جو تھا مستوی عرش پر خدا ہو کر

اتر پڑا مدینہ میں مصطفیٰ ہو کر

اب اس سے بڑھ کر کفر یا الحاد کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول کریم ﷺ کو بیعہ اللہ بنا دیا گیا ہے یہی تو نصاریٰ کا عقیدہ تھا وہ کہتے تھے کہ "ان اللہ ہوا مسیح ابن مریم" یعنی عیسیٰ بن مریم ہی تو اللہ ہیں۔ "افسوس کے ہمارے نام نہاد مسلمان بھی نصاریٰ کے اس عقیدہ کو اختیار کر کے رسول اللہ ﷺ کو اللہ بنا دیا ہے جب کہ قرآن کریم نے تو تین جگہوں پر نبی کریم ﷺ کے بشر ہونے کی تصریح کی ہے۔

مثال نمبر ۱: قُلْ نَبِیُّنَا رَبَّنَا عَلَّمَنَا الْبَشَرَ اِلَّا بَشَرًا (یعنی اسرائیل: ۹۳)

”مہو کہ میرا رب پاک ہے کیا میں بشر رسول ہونے کے علاوہ اور کچھ ہوں کیا؟“

یعنی اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوں صرف بشر اور رسول ہی ہوں۔

مثال نمبر ۲: قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ (الحکمت: ۱۱۰)

”اے اللہ کے نبی تو لوگوں کو واضح کر کے بتا دے کہ میں بھی تمہاری طرح بشر ہوں۔ (یعنی انسان ہوں) اور میری طرف وحی کی جاتی ہے۔“

مثال نمبر ۳: قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ (حم السجدة: ۶)

”یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی بشریت کی واضح الفاظوں میں تصریح فرمائی ہے مگر قرآن کریم میں نور ہونے کے بارے میں ایک جگہ فی تصریح نہیں فرمائی اسی طرح قرآن کریم میں دوسری جگہوں پر قرآن کریم پر نور کا اطلاق ہوا ہے اور اس کی تصریح بھی ہوئی ہے :

مثال نمبر ۱: فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مِنْهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ (الاعراف: ۱۰۷)

”یعنی جن لوگوں نے نبی پر ایمان لایا اور ان کی تعظیم اور مدد کی اور اس نور کی اتباع کی جو وہ ساتھ لائے ہیں تو وہ لوگ کامیاب ہیں۔“

اور یہ بالکل واضح ہے کہ جو نور نبی ﷺ ساتھ لائے ہیں اس سے مراد قرآن کریم ہے :

مثال نمبر ۲: فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنْزَلْنَا وَ لَدَيْهَا تَعْلُونَ فَخِيمٍ (التائبین: ۸)

”پس تم ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اور اس نور کے ساتھ جو ہم نے نازل کیا ہے اور تم جو عمل کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔“

اور قرآن کریم پر نور کا اطلاق اس لیے ہے کہ جس طرح نور (یعنی روشنی) میں سب کچھ دکھا جاسکتا ہے اسی طرح قرآن کریم سے بھی ضلالت کفر و شرک کی تاریکیوں سے نکل کر ہدایت و ایمان کی روشنی میں آیا جاسکتا ہے۔ اور ہر ایک کو معلوم ہو جاتا ہے کہ ایمان کیا ہے کفر کیا ہے؟ ضلالت کیا ہے؟ ہدایت کیا ہے؟ بہر حال قرآن کریم اللہ کی کتاب قرآن پر نور کا اطلاق ہوا ہے مگر نبی ﷺ پر وضاحت کے ساتھ کسی ایک جگہ پر بھی نور کا اطلاق نہیں ہوا بلکہ ان کے بشر ہونے کی صراحت کی گئی ہے جس طرح پہلے گزر چکا ہے کچھ حضرات سورہ مادہ کی اس آیت کریمہ :

قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ (المائدہ: ۱۵)

”یعنی تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور واضح کتاب آچکی ہے۔“

ان حضرات کا کہنا ہے کہ اس آیت کریمہ میں نور پر کتاب مُبِينٌ کو معطوف بنایا گیا ہے اور عطف مغایرہ کو چاہتا ہے اس لیے کتاب مُبِينٌ اور نور دو علیحدہ چیزیں ہیں لہذا کتاب مُبِينٌ تو قرآن ہی مراد ہے لیکن نور سے مراد نبی ﷺ ہیں۔ حالانکہ ہم پہلے بھی یہ واضح کر چکے ہیں کہ قرآن کریم میں قرآن پر نور کی صراحت واضح نہیں ہے۔ لہذا بموجب قاعدہ ”القرآن یفسر بعضہ بعضاً“ اس آیت کریمہ میں بھی نور سے مراد قرآن عزیز ہے اور ایک چیز کی چند وصفیں صرف عطف کے ساتھ آجاتی ہیں۔ اور باقی رہی، مغایرہ والی بات تو عطف مغایرہ کو چاہتا ہے اور ان صفتوں میں معنوی مغایرہ جو عطف کے لیے کافی ہے۔ اس کی مثال قرآن کریم میں بھی کافی ہیں مثلاً سورہ حجر کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں :

اِنَّ تِلْكَ آيَاتٍ نَّجِيْبٍ وَقُرْءَانٍ مُّبِيْنٍ (الحجر: ۱)

”یعنی الر، یہ آیتیں ہیں کتاب کی قرآن میں کی۔“

اور ظاہر ہے کہ کتاب اور قرآن دونوں سے مراد قرآن ہی ہے کتاب اس لیے کہا جاتا ہے کہ لکھا ہوا ہے اسی طرح سورت نمل کی بھی ابتدائی آیات میں ہے :

طس تِلْكَ آيَاتُ نَفْثٰتٍ اِنِّى وَاَنْتَ نَفْثٰتٍ مُّبِيْنٍ (النمل: ۱۰)

ان دونوں آیات کے درمیان واو عاطفہ ہے مگر مراد ایک ہی چیز ہے یعنی قرآن کریم کیونکہ قرآن اور کتاب میں جو معنوی مغایرہ ہے وہی عطف کے لیے کافی ہے۔ اسی طرح سورۃ الاحزاب میں نبی ﷺ کی چند وصفیں بیان ہوئیں ہیں۔ جیسے :

يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَهِيدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيْرًا ۝ ۴۰ وَاَعِيْزًا لِّدُوْاۤءِ اِيْمَانِيْ لَدِّىْ وَبِمُرَاتِبِهَا ۝ (الاحزاب: ۴۰-۴۱)

قارئین کرام! غور کریں! یہاں پر نبی ﷺ کی یہ صفات بیان کی گئی ہیں۔ شاہد، مبشر، نذیر، داعی الی اللہ، سراجا، غیر اور یہ تمام وصف عطف کے ساتھ آئیں ہیں لیکن یہاں پر یہ کہنا کہ مبشر اور نذیر کوئی الگ الگ ہستیاں ہیں کیونکہ واو عاطفہ مغایرہ کو چاہتا ہے تو کیا اس طرح کہنا درست ہوگا ہرگز نہیں۔ کیونکہ شاہد، مبشر، نذیر وغیرہ کے معنی میں کچھ مغایرہ ہے جو کہ عطف کو بنانے کے لیے کافی ہے خلاصہ کہ ان صاحبوں نے جو واو عطف کی مغایرہ کا بت کھڑا کیا تھا وہ حق آنے کے بعد سرنگوں ہو گیا۔

(جاء الحق وزجق الباطل)

اب مطلب یہ ہوا کہ سورۃ المائدہ میں نور سے مراد بھی قرآن کریم ہے جس طرح آیات میں قرآن کا اطلاق ہے اور نور کھنے کی وجہ شہ بھی ہم نے بیان کر دی ہے اور وہ آیات بھی بیان فرمادیں جن میں نبی ﷺ کے مبشر ہونے کی صراحت موجود ہے۔ سورۃ کہف اور حم سجدہ والی آیات قُلْ اِنَّمَا اَنَاۡنَاۡ مُبَشِّرٌ مُّنْثَلِمٌ والی آیت کے بارے میں مشرکانہ خیالات رکھنے والے حضرات ایسی مجلسوں میں جن میں کوئی عربی کا جانے سے والا یا ماہر نہیں ہوتا وہاں اپنے تجاہل عارفانہ کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کرتے ہوئے سادہ لوح مسلمانوں کو یہ کہہ کر گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ وہابی حضرات آپ کو اس آیت کا غلط مطلب بتاتے ہیں کیونکہ اِنَّمَا میں (ان کے کہنے کے مطابق) تا نافیہ ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ نہیں ہوں میں آپ جیسا انسان لیکن بھائی! یہ وہابی حضرات اللہ کے کلام میں بھی اپنے مطلب کی معافی نکالتے ہیں اور لوگوں کو حق سے دور کرتے ہیں۔ درحقیقت اس جگہ یا اس جیسی دوسری جگہوں پر ”اِنَّمَا“ کا کلمہ حصر کا ہے جس کی صحیح معنی یہاں پر یہ ہوگا کہ میں صرف تمہاری طرح انسان ہوں۔ لیکن ان لوگوں نے تو عربی کے قوانین کو نظر انداز کر دیا اور صرف عوام کو دھوکہ دینے کے لیے اللہ کے کلام میں تحری کرنے سے بھی دریغ نہ کیا۔ علامہ ابن ہشام انصاری اپنی مایہ ناز کتاب مغنی اللیب کی جلد ۲ صفحہ ۹ پر لکھتے ہیں :

((وَيْسَتْ الْمَلْفُحِي لِمَنْ سِي بَسْرَتِي اِنْ خَوَاتِمًا لِيْمَتًا وَّلِعْلَمَا وَّلِحَا وَّكَامَنَا))

”یعنی ان کے ساتھ جو ”نا“ زندہ یا کاف آتی ہے وہ نفی کے لیے نہیں ہے بلکہ وہ اپنی دوسری اخوات کی طرف آتی ہے۔ (یعنی جس طرح ان حروف میں مازندہ کاف ہے اسی طرح اِنَّ وَاِنَّ کے ساتھ بھی جو ما ہے وہ بھی زندہ ہے نہ کہ نافیہ) لٰذٰلِكَ اِنْ مَثَبًا بِالْفُضْلِ ہے وہ ”نا“ نافیہ پر داخل نہیں ہوتی یعنی اِنَّ کو اپنے عمل سے روکتی ہے اور ”نا“ اور ”الا“ حصر کی معنی پیدا کرتے ہیں یا اِنَّ کے بعد آنے والی ما موصولہ ہوتی ہے اور موصولہ اسم ہوتا ہے اس صورت میں ”نا“ موصولہ ان کا اسم بن جائے گی لیکن اگر ان حضرات کے کہنے کے مطابق ”نا“ کو نافیہ بنایا جائے تو یہ ”نا“ صرف ہوگی پھر اسم میں اس کا اسم یا مسند الیہ بننے کی لیاقت ہی نہیں رہے گی کیونکہ حرف نہ مسند بن سکتا ہے اور نہ ہی مسند الیہ لٰذٰلِكَ سورت میں اِنَّ کا اسم کس چیز کو بنایا جائے۔ ”نا“ اگر نافیہ بنائی جائے گی تو ”نا“ اِنَّ کا اسم بنے گی اور

”بَشِّرٌ مُّثَلِّمٌ“ اس کی خبر بنے گی پھر بتائیں کہ ما اسم اور خبر سے مل کر کیا عبارت بنے گی؟ اگر کہو گے؟ یہ جملہ تا و طیل مصدر میں ہو کر ان کا اسم بنے گا تو اس صورت میں معنی یہ ہوگا کہ بیشک

میر آپ جیسا انسان نہ ہونے کی وصی کی جاتی ہے میری طرف۔

قارئین کرام! انصاف کریں کہ اس جملہ کے یہ معنی کیا دیوانہ کے علاوہ کوئی اور کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں بہر حال ایک تو ان ”ما“ نافیہ پر عمل نہیں کرتی دوسرا کہ اگر تھوڑے سے وقت کے لیے اس کو مانا بھی جائے تو اس کے معنی ایسے غلط ہوں گے کہ اس کو صحیح کرنے کی کوئی صورت بھی نہیں بچتی، تعجب ہے کہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے کلام میں اس طرح کی جرات کس طرح ہوتی ہے۔ علاوہ ازیں اسی آیت کریمہ کے اندر (لَوْحِ الْإِنشَاءِ) کے بعد پھر دوبارہ یہ الفاظ ہیں۔ (أَمْ آتَاكُمْ إِلَهًا وَجَدًا) تو کیا یہ حضرات اس کے بھی معنی کریں گے کہ ”نہیں ہے تمہارا ایک اللہ“؟ اگر نہیں تو پھر اس سے پہلے والے جملہ میں اس خود ساختہ معنی پر اتنی ہٹ دھرمی کیوں؟ قرآن کریم میں یہ ایک مثال نہیں ہے بلکہ تعکیب کی کتنی ہی مثالیں ہیں ہم یہاں پر چند مثالیں بیان کرتے ہیں قرآن کریم میں سورت توبہ میں ہے:

إِنَّمَا فَتَنَّ كُوفُنَ شَجْنَ (التوبہ: ۲۸)

عریست کے ان نئے مجتہدین کے مطابق اس کی معنی یہ ہوگی کہ نہیں ہیں مشرک پلید۔

سورۃ الانفال میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

إِنَّمَا فُؤِصُونَ لَيِّنِينَ إِذَا ذُكِرَ لِلَّهِ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ (الانفال: ۳)

معنی اس کے (ان کے قائدے) کے مطابق یہ ہوگا کہ وہ لوگ مومن نہیں ہیں جن کے دل اللہ کے ذکر پر خوف کے مارے کانپ جاتے ہیں۔

إِنَّمَا فُؤِصُونَ أَوْفُوۥ (الحجرات: ۱۰)

”یہ شک مومن بھائی نہیں ہیں۔“ اور

قُلْ إِنَّمَا نَعْلَمُ عِنْدَ رَبِّنَا مَا نَزَّلَ مُبِينًا (ملک: ۲۶)

آپ کہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس علم ہی نہیں ہے اور نہیں ہوں میں واضح ڈرانے والا۔

بہر حال ہم نے تو یہاں چند مثالیں عرض رکھیں بلکہ قرآن کریم تو ایسی ترکیبوں سے بھرا ہوا ہے پھر یہ حضرات آخر کہاں تک اپنی خود ساختہ معنی کرتے رہیں گے۔

حاصل کلام! کہ انما میں ”ما“ نافیہ بنانے کی وجہ سے جو مفاسد پیدا ہوں گے ان کا کوئی حل نہیں ہے اور معاذ اللہ قرآن مجسی کتاب مہمل بن جاتی ہے۔ قارئین کی آسانی کی بنا پر ہم صرف اتنا عرض کرتے ہیں کہ ان کے بعد آنے والی ”ما“ کی ہم نے دو اقسام بیان کی ہیں۔ ایک ما کافہ جو کہ ان کو عمل سے روکتی ہے اگر ان کے ساتھ آنے کی تو اس سے مل کر بالکل ایک حرف بن جاتی ہے یہی وجہ ہے قرآن میں یہ جہاں پر بھی آئی ہے وہاں وہ ان کے ساتھ متصل آتی ہے۔ اگر نافیہ ہوتی تو دونوں کو الگ الگ لکھا جاتا اور کٹھی صورت میں انما کلمہ حصر بن جاتا ہے اور دوسری ”ما“ موصولہ کی آتی ہے اس کی صورت اس طرح ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ الگ آتی ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ سورت انعام میں فرماتے ہیں:

إِن تَأْوَعُونَ لَأَآتِ (الانعام: ۱۳۴)

”بے شک وہ چیز جس کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے وہ ضرور آتی ہے۔“

اسی طرح قرآن کریم میں دوسری کسی ایک مثال دیکھی جاسکتی ہیں۔

