

وَحْيٌ کی حقیقت

الطاں احمد عظیمی

قرآن تمام تر وحی پر مشتمل ہے، جس کو نبی ﷺ نے براہ راست اور بالواسطہ دونوں طرح وصول کیا اور پھر آپ ﷺ کے توسط سے یہ امت کو ملا۔ یہ وحی کیا چیز ہے اور کس صورت میں نبی ﷺ کے قلب مبارک پر نازل ہوئی اور آپ ﷺ نے اس کو کس طرح اخذ کیا؟ ان امور کے بارے میں علماء اور مفسرین کا اختلاف ہے۔ انہوں نے وحی کی جو حقیقت بیان کی ہے اور اس کو وحی متلو و غیر متلو میں تقسیم کیا ہے اس سے رقم کو اتفاق نہیں ہے۔ لیکن اس اختلاف پر گفتگو سے پہلے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ وحی کے معنی و مفہوم کوٹھیک طور پر سمجھ لیا جائے۔

لغوی معنی

لغت میں وحی کے معنی متعدد ہیں۔ ایک بنیادی معنی اشارہ کرنے کے ہیں۔ امام راغب نے لکھا ہے کہ وحی کی اصل اشارت ہے جو برعت واقع ہو، چنانچہ ”امروی“ کا مطلب ہے ”امر سرعیع“ ای۔ کبھی گفتگو مرد و کنایہ میں ہوتی ہے اور کبھی کسی آواز کے بغیر بدن کے کسی عضو کے ذریعہ سے اشارہ کر کے یا لکھ کر ہوتی ہے۔ آنکھوں سے اشارہ کرنے کے معنی میں ایک عربی شاعر کہتا ہے:

فَأَوْحِيَ إِلَيْهَا الْطَّرْفُ أَنِي أَحِبُّهَا

فَأَنْتَ ذَاكُ الْوَحْيِ فِي وِجْنَاتِهَا

”آنکھوں نے اس کو اشارہ سے بتایا کہ میں اس کو محبوب رکھتا ہوں۔ پس
اس اشارہ نے اس کے چہرے پر اثر کیا۔“

انگلیوں سے اشارہ کرنے کو بھی وحی کہتے ہیں۔ مثلاً یہ مصرع:

فَاوْحَتِ الْبَيْنَا وَالاَنَامِلِ رَسْلَهُمْ۝

”اس نے ہماری طرف اشارہ کیا اور انگلیاں اس کی پیغام بر تھیں۔“

اشارة کے علاوہ کتابت (لکھنا)، پیغام بھیجننا، چھپا کر کوئی بات کہنا اور دل میں بات ڈالنا بھی وحی کے مفہومات میں داخل ہیں۔ مکتوب اور کتاب کو بھی وحی کہا جاتا ہے۔

قرآنی معنی

قرآن میں وحی (و ایحاء) کا لفظ لغوی اور اصطلاحی دونوں میں استعمال ہوا

ہے۔ لغوی یعنی اشارہ کرنے کے معنی میں ایک جگہ ہے:

فَخَرَجَ عَلَى قَزْمِهِ مِنَ الْمُحَرَّابِ
پس وہ جوڑہ سے (نکل کر) اپنے لوگوں کے
سامنے آیا اور ان سے اشارہ سے کہا کہ صبح و
شام خدا کی تسبیح کرو۔

فَأُوحِيَ إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً
وَغَشِّيَا۔ (سورہ مریم / ۱۱)

دوسرے معنی (الہام والقاء) میں فرمایا ہے:

وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوَحِّونَ إِلَيْيَ أُولَئِنَّهُمْ
اور شیطان (قسم کے لوگ) اپنے دوستوں
لیجادِ لُوكُمْ (سورہ انعام / ۱۲۱)
کے دلوں میں یہ بات ڈال رہے ہیں
(یعنی انھیں اکسار ہے ہیں) کہ وہ تم سے
بھگڑا کریں۔

دوسری جگہ ہے:

وَأُوْحِيَنَا إِلَيْيَ أَمْ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ
ان (سورہ قصص / ۷)

ایک اور جگہ ہے:

وَأُوْحِيَ رَبِّكَ إِلَيْنَا النَّحْلُ أَنْ
أَتْعَدِنَّ مِنَ الْجِبَالِ بَيْوتًا (سورہ
نحل / ۶۸)

اور تیرے رب نے شہد کی مکھی کے جی
(فطرت) میں یہ بات ڈالی کہ تو پہاڑوں
میں گھر بن۔

یہ تو وحی دایحاء کے لغوی معنی ہوئے۔ لیکن قرآن میں جہاں خدا کی طرف سے اس کے رسولوں کی طرف وہی کرنے کا ذکر ہوا ہے اس سے مراد کوئی ہدایت یا پیغام بھیجا ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں وہی دایحاء سے کہیں زیادہ نزول و انتزال اور تنزیل کے مصادر استعمال ہوئے ہیں۔ ایک جگہ دایحاء کو توصیہ کے بالمقابل استعمال کیا گیا ہے جس سے اس مفہوم پر مزید روشنی پڑتی ہے۔ ارشاد ہوا ہے:

شَرَعْ لِكُمْ مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ
نُوحًا وَالذِّي أَوْخَيْنَا إِلَيْكُمْ وَمَا
وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى (سورہ
شوریٰ ۱۳)

اللہ نے تم لوگوں کے لیے وہی دین مقرر کیا جس کا اس نے نوح کو حکم دیا تھا اور جس کو ہم نے تمہارے پاس وہی کیا ہے، اور جس کا حکم ہم نے ابراہیم اور موسیٰ کو دیا تھا۔

قرآن سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہی یعنی حکم و ہدایت کبھی تو براہ راست ہوتی ہے اور کبھی بالواسطہ، خواہ یہ واسطہ کوئی ماذی ذریعہ ہو، جیسے اللہ نے موئی علیہ السلام سے درخت کے توسط سے کلام کیا تھا (سورہ قصص رقم ۳۰)، یا غیر ماذی یعنی فرشتہ۔ زیادہ تر وہی اسی ذریعے سے آئی ہے۔ قرآن کی ایک آیت میں ان تینوں ذریعوں کا ذکر ایک ساتھ ہوا ہے۔ فرمایا گیا ہے:

وَقَاتَكَانَ يَتَشَرَّبُونَ يَكْلِمُهُ اللَّهُ إِلَّا
وَخَيْنَا أُولُو مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أُولُو بُرْسَلَ
رَمْشَلَا قَيْوِحِيٌّ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ (سورہ
شوریٰ رقم ۴۵)

اور کسی بشر کی یہ شان نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے گرے (کسی وسیلے سے، مثلاً) وہی و الہام سے، پرده کے پیچھے سے، یا کوئی رسول بھیجے، پھر وہ اس کے حکم سے جو اس کو منظور ہو پہنچا دے۔

وہی کا شرعی مفہوم

شرع میں جب وہی کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے مراد وہ مخصوص خدائی ہدایت ہے جو وَهِيَ كَلْمَةُ اللَّهِ کے توسط سے اہل ایمان کوٹی ہے اور اسی حکم و ہدایت کا نام قرآن ہے۔ قرآن اور وہی باعتبار حقیقت مترادف الفاظ ہیں، جیسا کہ درج ذیل آیت میں فرمایا گیا ہے:

وَلَا تَنْجُلُ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى
إِلَيْكَ وَخَيْرٌ - (سورة طه ۱۱۳)

اس سے پہلے کہ اس کی وحی پوری نازل ہو چکے، قرآن کے معاملہ (یعنی اس کو یاد کرنے) میں جلدی نہ کرو۔

وحی کی خصوصیت

خدا کی طرف سے نبی ﷺ کو جو وحی بھیجی گئی اس کی نوعیت کیا تھی اور آپ ﷺ کو کیوں کر وصول کرتے تھے؟ اس سلسلے میں حدیث کی کتابوں میں کئی روایات ملتی ہیں۔ مثلاً صحیح بخاری میں ہے کہ ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ پر وحی کس طرح آتی ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا:

احباناً ياتيني مثل صلصلة الجرس
وهو اشدّه على في عصم عنّي وقد
وعيت عنه ما قال، وأحياناً يتمثل لي
الملك رجلًا في كلّ مني فاعي ما
يقول ۵۔

کبھی وحی میرے پاس صدائے جرس کی طرح آتی ہے اور یہ مجھ پر زیادہ سخت ہوتی ہے، پھر وہ حالت رفع ہو جاتی ہے اور جو کچھ اس نے کہا اسے میں محفوظ کر لیتا ہوں۔ اور کبھی وہ فرشتہ (یعنی جریل)

میرے لیے آدمی کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے اور وہ مجھ سے کلام کرتا ہے اور جو کچھ وہ کہتا ہے اس کو میں محفوظ کر لیتا ہوں۔

اس روایت میں بدلون واسطہ اور بالواسطہ دونوں طرح کی وحی کا ذکر ہوا ہے لیکن دوسری روایتوں میں بالواسطہ وحی کی صورت اس سے مختلف بیان ہوئی ہے۔ مثلاً ایک روایت میں ہے کہ ”روح القدس نے میرے دل میں پھونکا“ (ان روح القدس نفت فی روحی)۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ ”روح القدس نے میرے دل میں یہ ذالا“۔ آخری دو روایتوں سے معلوم ہوا کہ وحی خواہ بالواسطہ ہو یا بدلون واسطہ، اس کا تعلق برقرارست غیر کے دل سے تھا اور وحی یعنی خدا کا پیغام اس کے دل میں القا کر دیا جاتا تھا، جو لفظ و معنی دونوں کے ساتھ ہوتا اور وہ پیغمبر کے دل میں محفوظ ہو جاتا تھا۔ اس

خیال کی تائید اس روایت سے بھی ہوتی ہے جس میں رسول اللہ ﷺ پر نزول وحی کی کیفیت بیان کی گئی ہے۔ عبادہ بن صامتؓ کا بیان ہے کہ ”جب رسول اللہ پر وحی نازل ہوتی تو آپ بے چین ہو جاتے، چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا، سر جھکا لیتے۔ (یہ حالت دیکھ کر صحابہ بھی اپنے سروں کو جھکا لیتے۔ وحی کے ختم ہونے پر آپ سراخھا لیتے“) کے بعض محقق علماء نے وحی کی حقیقت کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔ ان کا خیال ہے کہ اس کائنات میں جتنی جاندار مخلوقات ہیں ان میں سے ہر ایک کو اس کے مقصد تحقیق کے لحاظ سے ایک خاص فطری ملکہ یا استعداد عطا کی گئی ہے۔ اس کی ایک عمدہ مثال شہد کی کمکی ہے۔ اللہ نے اس نہنہی سی جان میں شہد سازی کا ایک عجیب و غریب ملکہ و دلیلت کیا ہے۔ وہ بڑے حیرت انگیز طریقے سے مختلف اقسام کے پھولوں کا رس چوس کر کمال دانائی سے شہد جیسا خوش رنگ و خوش ذاتیہ مشروب تیار کرتی ہے۔ قرآن میں اس کی اس فطری استعداد کے لیے وحی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ فرمایا ہے:

وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَيَّ النَّحْلَ أَنِ
اَتَخْدِنِي مِنَ الْجِبَالِ بَيْوتًا وَمِنَ
الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِّي مِنْ
كُلِّ الشَّمَرَاتِ فَاسْلِكِي سُبْلَ رَبِّكِ
ذُلْلَا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ
مُخْتَلِفٌ الْوَاهِنُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ -
(سورہ نحل، ۲۸-۲۹)

اور تیرے رب نے شہد کی کمکی کے جی (فطرت) میں یہ بات ذاتی کہ تو گھر (مجھتے) بنا پہاڑوں اور درختوں میں اور ان ٹیوں میں جو (ایسی مقصد کے لیے) بلندی میں باندھتے ہیں۔ پھر ہر قسم کے پھلوں (پھولوں) کا رس چوتی پھر، پھر اپنے رب کے نہایت آسان اور ہموار راستے پر چل (یعنی اس طریقے کے مطابق شہد سازی کر جسے اللہ نے تحسین سکھایا ہے)۔ اس کے پیٹ سے ایک مشروب لکھتا ہے (یعنی شہد)، جس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، اس میں لوگوں کے (امراض کے) لیے شفا ہے۔

یہی حال کائنات کی دوسری مخلوقات کا ہے۔ انسانی دنیا میں بھی ہم مختلف

استعدادوں کے لوگ پاتے ہیں۔ بعض اشخاص میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک خاص کام کا فطری ملکہ ہوتا ہے جو دوسروں میں نہیں ہوتا یا اس پایہ کا نہیں ہوتا۔ بعض لوگوں میں یہ فطری ملکہ اتنا نمایاں اور بلند ہوتا ہے کہ اس کو دیکھ کر بہت ہو جرت ہوتی ہے۔ شعر و ادب، سماجی علوم اور سائنس اور نئنا لوگی کے میدانوں میں اس کی مثالیں ہر دوسری میں بکثرت موجود رہی ہیں اور آج بھی ہیں۔

اس خصوصیت کا اطلاق روحانی اشخاص پر بھی ہوتا ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ نے اس طرح کے غیر معمولی صاحبِ دانش و بنیش افراد کے لیے ”مفہومون“ کی اصطلاح استعمال کی ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ ”مفہومون مختلف استعداد کے اور کئی طرح کے ہوتے ہیں۔ جس شخص کو عمدہ اخلاق اور تدبیر منزل کے علوم کا القا ہوتا ہے وہ حکیم کہلاتا ہے۔ جس کو سیاست کے امور کا القا ہوتا ہے اور وہ اس کو عمل میں لاتا ہے وہ خلیفہ کہلاتا ہے۔ جس کو طائع اعلیٰ سے تعلیم ہوتی ہے اور اس سے کرتیں ظاہر ہوتی ہیں وہ مؤید برودح القدس کہلاتا ہے اور جس کے دل اور زبان میں نور ہوتا ہے اور اس کی نصیحت سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس کے حواریوں اور مریدوں پر بھی نور سینہ نازل ہوتا ہے وہ ہادی اور مرغی کہلاتا ہے۔ اور جو قواعد ملتیہ کا زیادہ جانے والا ہوتا ہے وہ امام کہلاتا ہے..... اور جب خدا اپنی حکمت سے مفہومین میں سے کسی بڑے شخص کو مبعوث کرتا ہے تاکہ لوگوں کو علمات سے نور میں لائے تو وہ نبی کہلاتا ہے۔^۵

شاہ صاحب کی اس عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ دوسرے مفہومین کی طرح انبیاء میں بھی ایک مخصوص فطرت یا استعداد ہوتی ہے اور بحیثیت رسول ان کی زبان سے جو کچھ نکلتا ہے وہ اسی فطرت سے صادر ہوتا ہے، البتہ ان کی یہ فطرت یا استعداد دوسرے مفہومین سے مختلف اور کامل ہوتی ہے۔ شاہ صاحب نے اس خیال کو مبہم الفاظ و اصطلاحات اور پچیدہ اسلوب میں بیان کیا ہے تاکہ وہ اعتراض کا محل نہ بن سکے۔

لیکن سر سید علیہ الرحمہ نے اس خیال کو مخالفت کی پروا کیے بغیر کھوں کر بیان کیا ہے اور صاف لفظوں میں لکھا ہے کہ وحی کا مصدر دراصل ملکہ نبوت ہے جو خدا کی طرف

سے پیغمبر کو عطا کیا جاتا ہے اور وہ کسی واسطے (فرشتہ وغیرہ) کے بغیر کام کرتا ہے، یعنی علق خدا کی ہدایت کا کام انجام دیتا ہے۔ اس خیال کو انہی کے لفظوں میں ملاحظہ فرمائیں:

”ایسا ہادی جس میں اس قسم کی ہدایت کی کامل فطرت ہوتی ہے وہی نبی ہوتا ہے اور وہی فطرت ملکہ نبوت، ناموس اکبر، جریلِ اعظم کے لقب سے ملقب کی جاتی ہے۔ وہ کسی بات کو سوچتا ہے اور کچھ نہیں جانتا وفعہ اس کے دل میں بغیر کسی ظاہری اسباب کے ایک القا ہوتا ہے اور قلب کو ایک صدمہ اس کے القا سے محسوس ہوتا ہے جیسے کہ اوپر سے کسی چیز کے گرنے سے صدمہ ہوتا ہے یا اس قسم کا ایک انکشاف اس کے دل پر ہوتا ہے جو کچھ بوجہ وہ جانتا ہے کہ تمام حجاب اٹھ گئے ہیں اور جس کی میں تلاش میں تھا مشل سپیدہ دم صبح میرے سامنے موجود ہے۔“^۹

راقم سطور کو اس خیال سے اتفاق نہیں ہے۔ یہاں تک تو ان حضرات کی بات صحیح ہے کہ دنیا کے دوسرے بڑے انسانوں کی طرح پیغمبر بھی ایک جدا گانہ اور کامل بشری طبیعت لے کر پیدا ہوتا ہے اور اس کا نفس دوسرے انسانوں کے نفوس سے زیادہ پاکیزہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ وہ کوئی ایسا ملکہ لے کر پیدا ہوتا ہے جو بذاتِ خود منبع وہی ہوتا ہے اور جس چیز کو ناموس اکبر اور روح القدس اور جریل کہا جاتا ہے وہ فی الحقيقة ملکہ نبوت ہے، صحیح نہیں ہے۔

قرآن سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ رسولوں کے غیر معمولی کلام کا مصدر خود ان کی ذات نہیں تھی۔ اس کی بہترین مثال نبی آخر ہیں جو آتی تھے۔ آپ ﷺ کی امتیت کو قرآن میں ثبوت رسالت کے طور پر پیش کیا گیا ہے:

<p>کہہ دو کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ میں تحسیں اس وہی کو سناتا اور نہ وہ تحسیں اس سے آگاہ کرتا۔ میں اس سے پہلے تمہارے درمیان ایک عمر بمر کر چکا ہوں، کیا تم بالکل سمجھ نہیں رکھتے؟</p>	<p>فَلَّوْ شاء اللّهُ مَا تَلَوْنَهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَذْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثَ فِيْكُمْ غُمْرًا مُنْ قِبِيلهُ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ (سورہ یونس/۱۶)</p>
---	---

آیت کا مطلب یہ ہے کہ اس پیغمبر کی طرف سے جو کلام پیش کیا جا رہا ہے وہ اس کے دماغ کی کر شمہ سازی نہیں ہے اور نہ اس کا مصدر اس کی ذات ہے، بلکہ یہ تمام تر ایک خارجی چیز ہے یعنی عطیہ خداوندی۔ اس کو خدا کی طرف سے جو کچھ ملتا ہے وہ اس کے بندوں تک جوں کا توں پہنچا دیتا ہے۔ اگر یہ اس کی ذات کا کمال ہوتا تو آغازِ نبوت سے پہلے عمر کے کسی حصے میں زیادہ نہ سکی اس کا نہایت قلیل حصہ ہی ظاہر ہوتا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ کوئی ایسا کلام اس رسول کی زبان مبارک سے صادر نہیں ہوا جس سے ظاہر ہوتا کہ وہ ایک غیر معمولی دماغ لیکر پیدا ہوا ہے۔ اعلانِ نبوت سے پہلے وہ عقلی اعتبار سے اپنے معاشرہ کے دوسراے ذی علم افراد پر کوئی فویقیت نہیں رکھتا تھا۔ اسی تاریخی حقیقت کو آیت مذکورہ میں ”فقد لبشت فيكم عمرا من قبله“ سے تعبیر کیا گیا ہے۔

لیکن اسی کے ساتھ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہر رسول اخلاقی اعتبار سے اپنے سماج کا چیزہ ہی نہیں، افضل اور کامل ترین فرد ہوتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں اسکا نفس طہارت و تزکیہ کا کامل نمونہ ہوتا ہے۔ نبی ﷺ مکی معاشرہ میں جن اوصاف حمیدہ کی وجہ سے مشہور تھے وہ کوئی عقلی و صفت نہیں بلکہ اخلاقی و حرف تھا، یعنی آپ صادق اور امین کے نام سے معروف تھے۔ خود قرآن مجید میں آپ کے بارے میں فرمایا گیا ہے: وَ انكَ لعلىٰ خلق عظيم (سورہ قلم ۶۷) ”بِ شَكٍ تُمْ خلق عظيم کے مالک ہو۔“

معلوم ہے کہ آغازِ نبوت سے بہت پہلے آپ ﷺ غارِ حرام میں ہمینوں اعتکاف فرماتے اور وہاں عبادت و ریاضت میں مشغول رہتے تھے۔ اس عبادت و ریاضت سے مقصود نفس کا ترکیہ تھا تاکہ روحانی استعداد جو آپ میں فطرتاً موجود تھی، مزید ترقی کر کے اس مقام تک پہنچ جائے جہاں آئندہ خدا کے پیغام کو وصول کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے۔ چنانچہ جب آئینہ قلب پوری طرح صیقل ہو گیا تو پہلی وحی اسی غار کے اندر آپ پر نازل ہوئی۔

یہاں یہ بات بھی پیش نظر ہے کہ قرآن میں دو مقامات پر وحی کو قولِ رسول یعنی فرشتہ کا قول کہا گیا ہے اور دوسروں کی طرف جیسا کہ کفار عرب کہتے تھے، اس قول کی

نسبت کی تروید کی گئی ہے۔ مثلاً ایک جگہ ہے:

پس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں لی
جن کو تم دیکھتے ہو اور ان چیزوں کی بھی جن
کو تم نہیں دیکھتے کہ یہ ایک باعزت رسول
کا قول ہے۔ یہ کسی شاعر کا کلام نہیں، تم کم
تھی ایمان لاتے ہو۔ اور نہ یہ کسی کا ہن کا
کلام ہے، تم بہت کم غور و فکر کرتے ہو۔ یہ
خدا کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔

فَلَا أُقِيمُ بِمَا تُبَصِّرُونَ ه وَمَا لَا
تُبَصِّرُونَ ه إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ه
وَمَا هُوَ بِقَوْلٍ شَاعِرٍ فَلَيْلًا مَا تُؤْمِنُونَ ه
وَلَا بِقَوْلٍ كَاهِنٍ فَلَيْلًا مَا تَدْكُرُونَ ه
شَرِيكٌ مَّنْ رَبُّ الْعَالَمِينَ ه۔ (سورہ
حaque / ۳۸-۲۳)

دوسری جگہ ہے:

پس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں چیچھے ہٹنے
والے، سیدھے چلنے والے اور چھپ
جانے والے (ستاروں) کی اور رات کی
جب کہ وہ جانے لگتی ہے اور صبح کی جب وہ
نمودار ہوتی ہے کہ یہ ایک باعزت رسول کا
قول ہے، بڑی قوت والا اور مالک عرش
کے ہاں بلند رتبہ رکھتا ہے، اس کی بات مانی
جاتی ہے، اس پر اعتبار کیا جاتا ہے۔ اور یہ
تمہارا ساتھی (یعنی خدا کا رسول) کچھ
دیوانہ نہیں ہے۔ اس نے اس فرشتہ کو افق
پر دیکھا ہے۔ یہ غیب کی باتیں بتانے میں
بخل نہیں ہے (یعنی کچھ بتائے اور کچھ
روک لے)، اور یہ کسی شیطان ہر دو دکا بھی
قول نہیں ہے، پھر تم کو ہر چلے جا رہے ہو۔

اس آخری آیت نے کسی اشتباہ کے بغیر متعین کر دیا کہ جس ذریعے سے خدا کی

فَلَا أُقِيمُ بِالْخُبَيْسِ ه الْجَوَارِ الْكُنْسِ ه
وَاللَّيْلِ إِذَا عَسَقَ ه وَالصُّبْخِ إِذَا
تَنَفَّسَ ه إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ه ذَنِي
فُوَّةٌ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكْبِنٌ ه مُطَاعٌ
ثُمَّ أَمِينٌ ه وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ ه
وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأَفْقِ الْمُبَيِّنِ ه وَمَا هُوَ
عَلَى الْغَيْبِ بِضَيْبِنِ ه وَمَا هُوَ بِقَوْلِ
شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ ه قَائِمٌ تَدْهِبُونَ ه۔ (سورہ
نکویر / ۱۵-۲۶)

وَجِئْنِي بِنِبِيِّنِيَّةِ كَقَلْبِ پُرَاقَانِيَّ كَجَاتِي تَحْتِي وَهُمْلَكَهُ نِبُوتِنِيَّنِي بِلَكَهُ أَيْكَ مُتَخَصِّشِ وَجُودَهَا يَعْنِي خَدَا
كَأَفْرَشَتِ جَوَاسِ كَأَنَّاَتِ كَأَيْكَ بِزِيَّ قَوْتِ اُورَعَلِمِ وَدَانَاتِيَّ مِنْ بِهَتِ بَاكَمَالِ هَيْ - نِبِيِّنِيَّةِ
نَے اس فرشتہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا جیسا کہ آیت میں مذکور ہے۔

رہایہ مسئلہ کہ نِبِيِّنِيَّةِ خَدَا کی طرف سے بیہجی جانے والی وَجِئِی کو خواہ برآہ راست
ہو یا بالواسطہ، کس طرح وصول کرتے تھے، اس کا ادراک انسانی عقل کے لیے ممکن نہیں
ہے۔ خود رسول اللہ نے اس کے بارے میں جیسا کہ ذکر ہوا، تمثیلی زبان استعمال کی ہے،
یعنی وَهَنْدَنِی کی آواز (صلصلة البحرس) جیسی کوئی چیز تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جب لوگوں کی
طرف سے حقیقتِ وَجِئِی کے بارے میں سوال ہوا تو فرمایا گیا:

وَسَأَلُوكَ عَنِ الرُّوحِ فُلِي الرُّوحُ
وَهُوَ رُوحٌ مَّا أُوتِيْتُ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا
پُوچھتے ہیں، کہہ دو کہ روح میرے رب کے
حُکْمٍ سے ہے تو تمھیں بہت تھہڑا علم دیا گیا ہے
قَلِيلًا۔ (نبی اسرائیل ۸۵)

وَجِئِی کی صورت

علماء کے درمیان اس میں اختلاف ہے کہ نِبِيِّنِيَّةِ پر جو وَجِئِی آتی تھی اس میں لفظ
و معنی دونوں شامل تھے یا محض معنی یعنی مضمون قلب پیغمبر پر القا کر دیا جاتا تھا۔ شاہ ولی اللہ
محمد دہلویؒ نے لکھا ہے کہ نِبِيِّنِيَّةِ پر صرف معنی القا کیے گئے تھے، ان کو الفاظ و نظم کا جامہ
آپؐ نے پہنایا۔ لیکن سرید علیہ الرحمہ نے شاہ صاحب کے اس خیال سے
اختلاف کیا ہے اور لکھا ہے کہ وَجِئِی لفظ و معنی دونوں کے ساتھ ہوتی تھی، کیونکہ کوئی خیال یا
معنی تحرید لفظ کے ساتھ ناقابل تصور ہے۔ ان کے الفاظ ہیں:

”میں اس بات کو تسلیم نہیں کرتا کہ صرف مضمون القا کیا گیا تھا اور الفاظ
قرآن آنحضرتؐ کے ہیں جن سے آنحضرتؐ نے اپنی زبان
میں جو عربی تھی اس مضمون کو بیان کیا ہے۔ لیکن اس مسئلے میں جوہ الاسلام
بلکہ جدت اللہ فی الانعام شاہ ولی اللہ دہلوی نے اپنی کتاب تہمیمات الہیہ
میں جو کچھ بیان کیا ہے اس پر تجب اور سخت تجب ہے ... یہ قول شاہ

صاحب کا عقل اور نفس الامر دونوں کے مخالف ہے۔ خود قرآن مجید میں ہے کہ: وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلٌ رَبِّ الْعَالَمِينَ هَذِهِ الرُّوحُ أَنْرَى الْأَمْيَانَ هَذِهِ الْقُلُوبُ لَا تَكُونُ مِنَ الْمُنْذَرِينَ هَذِهِ لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ هَذِهِ شِعْرًا، ۱۹۷۵ء۔ دوسرا جگہ فرمایا ہے: إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَفَقَّلُونَ هَذِهِ سُورَةُ يُوسُفٍ (۳) اس سے ظاہر ہے کہ نزول قرآن قلب آنحضرت ﷺ پر عربی زبان میں ہوا تھا نہ یہ کہ صرف معنی القا ہوئے تھے اور الفاظ جن سے وہ معنی تعبیر کیے گئے ہیں آنحضرت ﷺ کے تھے۔ نفس الامر کے اس لیے برخلاف ہے کہ خود تم اپنے نفس پر غور کرو کہ کوئی مضمون دل میں مجرد عن الالفاظ آہی نہیں سکتا اور نہ ہی القا ہو سکتا ہے... اس لیے قرآن مجید بلطفہ آنحضرت ﷺ کے قلب پر القا ہوا تھا اور وہی الفاظ اور اسی نظم سے جس طرح القا ہوئے آنحضرت ﷺ نے لوگوں کو پڑھ کر سنایا۔

حقیقت یہ ہے کہ قرآن الفاظ و معنی دونوں کے ساتھ قلب نبی ﷺ پر نازل ہوا تھا۔ عقلی دلائل کے علاوہ نصوص سے بھی اس بات کی تائید ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں سورہ قیامہ کی درج ذیل آیات قابل توجہ ہیں:

اے پیغمبر، تم اپنی زبان کو وہی کے ساتھ
لَا تُخْرِكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ
(جب وہ نازل ہو رہی ہو) حرکت نہ دو
إِنْ عَلَيْنَا جَمْعَةٌ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ
تاکہ اس کو جلدی سے لے لو (یعنی یاد کرو)،
فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ۔ (سورہ قیامہ ۱۶/۱۸)

ہمارے ہی ذمہ ہے اس کو (تمہارے سینہ
میں) جمع کرنا (تاکہ وہ محفوظ ہو جائے)
اور ترتیب دینا۔ پھر جب ہم (سورہ میں
آیات کو) ایک خاص ترتیب دے دیں تو تم
(تلاوت میں) اس ترتیب کی پیروی کرو۔

غور فرمائیں کہ نبی ﷺ نزول وہی کے وقت اپنی زبان کو جلدی جلدی حرکت

دیتے تھے تو اس کی غرض کیا تھی؟ کھلی بات ہے کہ آپ الفاظ وحی کو جلدی جلدی یاد کرتے تھے تاکہ وہ آپ کے حافظہ سے محفوظ ہو جائیں، معانی کو یاد کرنے کے لیے زبان کو حرکت نہیں دی جاتی ہے اور نہ دی جاسکتی ہے۔ پھر آپ کے سینہ میں وحی کو ایک خاص ترتیب سے جمع کرنا الفاظ کے بغیر کیونکر ممکن ہے۔ پھر اس مرتب چیز کو دہراتا (اتباع) بھی الفاظ کے بغیر مجاہل ہے۔

اس سے واضح ہو گیا کہ قرآن کا نزول لفظ و معنی دونوں کے ساتھ ہوا تھا۔ اس سلسلے میں یہ واقعہ قبل ذکر ہے کہ ایک مغربی دانش ورڈ اکٹھ لوکس نے علامہ اقبال سے سوال کیا کہ کیا ان کا بھی یہ اعتقاد ہے کہ قرآن کے الفاظ خدا کی طرف سے نازل کیے گئے تھے؟ علامہ نے جواب دیا کہ ہاں میں اس پر اعتقاد رکھتا ہوں اور اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں۔ اس کا ثبوت تو میں خود ہوں۔ ”مجھ پر شعر پورا اترت ہے تو پنجابر پر عبارت پوری کیوں نہیں اتری ہوگی“ ॥

وحی کی دو قسمیں

علماء و فقهاء نے وحی کی دو قسمیں قرار دی ہیں، ایک وحی مخلو اور دوسری وحی غیر مخلو ہے۔ وحی کی یہ تقسیم اور اس کے لیے جو اصطلاحات استعمال کی گئی ہیں وہ سخت مغالطہ انگیز ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وحی کی ان دونوں قسموں میں صرف اتنا فرق ہے کہ ایک کی تلاوت کی جاتی ہے اور دوسرے کی تلاوت نہیں کی جاتی ہے۔ مولانا سید سلیمان ندوی نے ان دونوں اقسامِ وحی کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا ہے:

”فقہاء نے وحی کی دو قسمیں قرار دی ہیں، وحی مخلو جو تلاوت کی جاتی ہے اور وحی غیر مخلو جو تلاوت نہیں کی جاتی، مثلاً وہ احکام و نصائح جو پہ روایت صحیح احادیث میں مذکور ہیں۔ پہلی وحی کا ایک ایک حرف تو اتر روایت سے ثابت ہے۔ وہ اپنے لفظ و معنی دونوں کے لحاظ سے خدا کا کلام ہے، دوسری قسم تو اتر سے بہت کم مردی ہے اور وہ اپنے الفاظ کے لحاظ سے خدا

کا کلام نہیں بلکہ اپنے معنی کے لحاظ سے خدا کا ارشاد ہے۔^{۱۴۱}

جب یہ ثابت ہے کہ نبی ﷺ پر وحی لفظ و معنی دونوں کے ساتھ نازل ہوتی تھی تو پھر یہ کہنا کہ وحی غیر مقلوٰ اپنے الفاظ کے لحاظ سے خدا کا کلام نہیں ہے بلکہ اپنے معنی کے لحاظ سے خدا کا ارشاد ہے، غلط ہو جاتا ہے۔ یہاں یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ نبی ﷺ نے نہ صرف اپنے اقوال کو قرآن کی طرح لکھوا کر محفوظ نہیں کرایا بلکہ سختی کے ساتھ صحابہ کو اس کی کتابت سے منع کر دیا تھا۔ حدیث کے الفاظ ہیں:

لا تكتبوا عنِّي غير القرآن شيئاً هـ مجھ سے قرآن کے علاوہ کوئی چیز نہ لکھو۔

آپ ﷺ نے یہ ممانعت اس لیے فرمائی تاکہ وحی (کلام خدا) غیر وحی (کلام رسول) سے مخلوط نہ ہو۔ اور یہ ممانعت ناگزیر تھی۔ وحی ہر دور کے لیے ہے اور حالات اور زمانہ کی تبدیلی کے باوجود ناقابل تغیر ہے، لیکن کلام رسول جو وحی کی عملی تبلیغ و تشریع ہے قرآن کی طرح ناقابل تغیر نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان تشریعات رسول کا برا حصر عربی عہد کے تہذیبی حالات اور عربوں کے عادات و رسوم کے مطابق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عہد خلافت بالخصوص خلیفہ دوم کے عہد میں رسول ﷺ کے بہت سے فیصلوں کے بر عکس فیصلے کیے گئے اور کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا۔

اس گفتگو سے معلوم ہوا کہ ہمارے علماء و فقهاء نے وحی کی جو تقسیم کی ہے یعنی وحی مقلوٰ اور وحی غیر مقلوٰ، وہ غلط اور مغالطہ انگیز ہے۔ قرآن کے علاوہ کسی دوسری چیز پر حقیقی معنی میں وحی کا اطلاق نہیں ہوتا۔

ایک غلط فہمی کا ازالہ

ہمارے علماء کہتے ہیں کہ نبی ﷺ پر قرآن کے علاوہ بھی وحی آتی تھی۔ رقم کو اس بات سے اتفاق ہے، لیکن قرآن کے علاوہ آپ ﷺ پر جو وحی آتی تھی وہ معروف معنی میں وحی نہیں تھی بلکہ خالص لغوی معنی میں وحی تھی، یعنی آپ ﷺ کے دل میں کوئی بات ڈال دی جاتی تھی کے۔ اس کی ایک مثال سورہ تحریم میں موجود ہے۔ نبی ﷺ نے اپنی ایک

بیوی سے کوئی راز کی بات کہی۔ ان زوجہ مختصر مہ نے یہ بات ایک دوسری زوجہ مطہرہ سے کہہ دی، جوان سے قربت رکھتی تھیں۔ جب نبی ﷺ نے اس حرکت پر متعلقہ بیوی کو تنبیہ کی تو ان کو سخت تجھب ہوا کہ یہ بات آپ ﷺ کو کیسے معلوم ہو گئی۔ انھوں نے گمان کیا کہ راز میں شریک زوجہ نبی نے یہ بات بتا دی ہے۔ بہر حال ان زوجہ مختصر مہ نے نبی ﷺ سے پوچھا: من انبیا ک هذَا ”آپ کو یہ بات کس نے بتائی؟“ نبی نے فرمایا: نبیانی العلیم الخبیر (سورہ تحریم ۳) ”مجھے یہ بات اس سمتی برداشت نے بتائی جو علیم و خبیر ہے۔“

اس سے کوئی یہ خیال نہ کرے کہ ہر دریافت طلب بات نبی ﷺ کو فوراً بتا دی جاتی تھی۔ کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ نبی ﷺ کی معاملے میں سخت و ہنی تردد میں بتلا رہے لیکن فوراً نہ تو معروف معنی میں وحی آئی اور نہ ہی دل میں کوئی خیال القا کیا گیا۔ اس کی ایک مثال حضرت عائشہؓ پر بہتان کا واقعہ ہے۔ روایتوں میں ہے کہ آپ تقریباً ایک ماہ تک متعدد رہے کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ جب باقاعدہ وحی آئی تب معلوم ہوا کہ حضرت عائشہؓ پر جھونٹا اڑام لگایا گیا تھا۔ (سورہ نور ۱۶)

اس طرح کی وقت وحی صرف نبی ﷺ کے لیے مخصوص نہیں تھی بلکہ دوسرے رسولوں کو بھی کارِ رسالت کی انجام دہی میں اس نوع کی مدد بذریعہ وحی ملی ہے، حتیٰ کہ غیر رسول کی طرف بھی اس قسم کی وحی کی گئی ہے۔ حضرت موسیٰ کی والدہ کو اسی قسم کی وحی کے ذریعہ سے ایک خاص کام کے کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ (سورہ فصص ۷)

معلوم ہے کہ جب فرعون موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے تعاقب میں روانہ ہوا اور بالکل تریب پہنچ گیا تو حضرت موسیٰ کو وحی کی گئی کہ وہ اپنی لادھی سے سمندر پر ضرب لگائیں: فَأَوْحَيْنَا إِلَيْي مُوسَى أَنْ أَضْرِبْ بَعْصَكَ الْبَحْرَ (سورہ شعراء ۲۳)۔ کھلی بات ہے کہ یہ وحی الفاظ کے ساتھ نہیں آئی ہو گئی بلکہ اس ناگہانی صورت حال سے نہیں کی یہ ایک تدیر تھی جو موسیٰ علیہ السلام کے دل میں القا کی گئی تھی۔

جہاں تک ان اقوال و اعمال کا معاملہ ہے جو حدیث کی کتابوں میں نبی ﷺ کی طرف منسوب کیے گئے ہیں تو ان کو حقیقی معنی میں وحی کہنا صحیح نہیں ہے۔ یہ اقوال و اعمال

در اصل قرآن کے اصولی احکام کی عملی تبیین ہیں، یا عامہ ہدایات کی ان سے مزید تفصیل ہوتی ہے۔ یہ کام نبی ﷺ نے بصیرت نبوی کے مطابق انجام دیا تھا (سورہ ناء، ۱۰۵)۔ اس تبیین کو میں ایک مثال سے واضح کرتا ہوں۔ قرآن کا ایک اصولی حکم ہے کہ اقیموا الصلوٰۃ ”نماز قائم کرو۔“ نبی ﷺ نے اس اصولی حکم کی عملی تبیین فرمائی اور نماز پڑھنے کا طریقہ مقرر فرمایا۔ اسی پر قرآن کے دوسرے اصولی احکام کی تبیین کو قیاس کر لیں۔ قرآن میں ایک جگہ فرمایا گیا ہے: إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ (سورہ بیکثوت، ۲۵) ”بے شک نماز بے حیانی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔“ اس آیت کی مزید تفصیل اس روایت سے ہوتی ہے جس میں نبی ﷺ نے صحابہؓ سے ارشاد فرمایا کہ تمہارا کیا خیال ہے، اگر کسی کے گھر کے سامنے دریا بہرہ رہا ہو اور وہ اس میں دن میں پانچ بار غسل کرے تو کیا اس کے بدن پر کچھ میل کچیل باقی رہ جائے گا؟ صحابہؓ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کوئی میل کچیل باقی نہیں رہے گا۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ یہی معاملہ پانچ اوقات کی نمازوں کا ہے۔ اللہ ان کے ذریعہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے“^{۱۸}۔

حقیقت یہ ہے کہ نبی ﷺ نے جو کچھ ارشاد فرمایا ہے وہ سب قرآن ہی سے مانوذ ہے۔ اگر کوئی قول یا فعل جو آپ کی طرف منسوب کیا گیا ہے، قرآن کی کسی نص کے خلاف ہو تو وہ لا ریب رسول کا قول اور فعل نہیں ہو سکتا ہے۔ علامہ شاطبی نے بالکل صحیح لکھا ہے کہ:

”سنت اپنے معنی و مفہوم کے اعتبار سے قرآن حکیم ہی کی طرف رجوع ہونے والی ہے۔ وہ یعنی سنت قرآن حکیم کے محل کی تفسیر یا مشکل کا بیان یا مختصر کی تشریع ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا یہ قول دلیل ہے، وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس مانزل اليهم (ہم نے تمہارے طرف ذکر نازل کیا ہے تاکہ جو ان کی طرف بھیجا گیا ہے اس کو لوگوں پر واضح کر دو)۔ پس سنت میں کوئی ایسی بات نہیں ملے گی جس کی اجہانی یا تفصیلی دلالت قرآن حکیم میں موجود نہ ہو... قرآن میں ہے: وانک

لعلی خلق عظیم ”تم عظیم خلق کے مالک ہو۔“ حضرت عائشہؓ نے خلق کی وضاحت میں فرمایا کہ رسول کا خلق قرآن مجید ہے۔ اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ آپ کے تمام اقوال و افعال اور اقرار سب قرآن مجید کی طرف رجوع ہونے والے ہیں کیونکہ خلق کا تعلق ان ہی امور سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو تبیان لکل شیع (سورہ بحیرہ ۸۹) فرمایا ہے۔ اس سے بھی سنت کافی الجملہ قرآن میں ہونا لازم آتا ہے... اگر ایسا نہ ہو تو اس کو قبول کرنے میں توقف ضروری ہے۔^۱

امام شافعیؓ نے فرمایا ہے: کل ما حکم به رسول الله فهو مما فهمه من القرآن^۲۔ ”رسول اللہ نے جو حکم بھی دیا ہے وہ قرآن ہی سے ماخوذ ہے۔“ اس گفتگو سے واضح ہو گیا کہ حقیقی معنی میں وحی کا اطلاق صرف قرآن پر ہو گا جو لفظاً اور معناً دونوں طرح محفوظ ہے۔ ہمارے بہت سے علماء کی غلطی یہ ہے کہ انہوں نے دونوں طرح کی وحی پر ایک ہی حکم لگادیا۔ نتیجہ کے طور پر وہ خود بھی فتنہ میں پڑے اور مسلمانوں کی ایک کثیر تعداد کو بھی بتلانے فتنہ کیا۔

حوالہ و مراجع

- ۱۔ امام راغب اصفہانی، المفردات فی غریب القرآن، المطبعة اليمیدیة، مصر، ص ۵۳۶
- ۲۔ ابن منظور، لسان العرب، طبع بيروت، ۱۹۵۶ء، ج ۱۵، ص ۳۷۹
- ۳۔ حوالہ مذکور
- ۴۔ حوالہ مذکور
- ۵۔ امام بخاری، صحيح البخاری، باب بدأ الوحي، قاهرہ، ۱۳۷۸ھ
- ۶۔ حاکم، المستدرک على الصحيحین، دائرة المعارف حیدر آباد کن، ۱۳۳۲ھ، ج ۲، ص ۲
- ۷۔ امام بخاری، صحيح البخاری، باب عرق النبی ﷺ
- ۸۔ شاہ ولی اللہ، محدث دہلوی، حجۃ اللہ البالغة، یونین پرنسپل پرنسپل، ج ۱، بام،

حقيقة النبوة و خواصها

- ۹۔ سرید احمد خاں، تفسیر القرآن، خدا بخش لاہوری پنہ (عکسی اڈیشن) ۱۹۹۵ء، ج ۳، ص ۱۷۴
- ۱۰۔ شاہ ولی اللہ دہلوی، التنبیہات الالہیۃ، مجلس العلمی ڈاہمیل، سورت، ۱۹۳۶ء، ص ۵۸۱
- ۱۱۔ سرید احمد خاں، تفسیر القرآن، (تحریر فی اصول التفسیر)، ج ۱، ص ۳-۲
- ۱۲۔ سید وحید الدین، روزگار فقیر، اسلامک بک فاؤنڈیشن، نئی دہلی، ۱۹۹۲ء، ج ۱، ص ۳۹
- ۱۳۔ بعض لوگوں نے اس کو وہی قرآن اور وہی حدیث کہا ہے، لیکن باعتبار مفہوم دونوں اصطلاحوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔
- ۱۴۔ مولانا سید سلیمان ندوی، سیرت النبی، مطبع معارف، عظیم گڑھ، ۱۹۳۷ء، ج ۳، ص ۳۳۹
- ۱۵۔ امام ترمذی، سنن ترمذی
- ۱۶۔ شاہ ولی اللہ، حجۃ اللہ البالغۃ، ج ۱، باب اصحاب نزول الشرائع
- ۱۷۔ وہی کی ایک شکل خواب بھی تھے، یعنی کوئی بات آپ کو خواب میں بتادی جاتی تھی جیسا کہ مسجد حرام میں داخل ہونے کے واقعہ کو خواب میں دکھایا گیا تھا (سورہ فتح، رقم ۲۷)
- ۱۸۔ دیکھیں، بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ
- ۱۹۔ شاطی، ابو الحاق ابراہیم بن موسی، الموقفات فی اصول الشریعہ، المطبعة التجاریة الکبری، مصر، ج ۲، المسألة الثالثة
- ۲۰۔ امام ابن تیمیہ، مقدمہ فی اصول التفسیر، طبع دمشق، ۱۹۷۱ء، ص ۹۳