

معاشرہ انسانی میں وحی کی ضرورت و اہمیت

محمد آصف ہزاروی ☆

قرآن پاک میں لفظ وحی مختلف افعال (مثلاً ماضی، مضارع وغیرہ) کے ساتھ اٹھتر (۷۸) بار آیا ہے کہیں لغوی معنی اور کہیں اصطلاحی معنی مراد ہے۔ لفظ وحی مصدر ہے جس کا معنی "الاعلام فی خفاء" خفیہ طور پر کسی بات کی خبر دینا ہے، بنا بریں لغوی اعتبار سے وحی مندرجہ ذیل معانی پر بولا جاتا ہے۔ اشارہ، کتابت، پیغام، الہام، کلام خفی، مکتوب کنایہ، بتدریج آواز نکالنا، امر لکھا ہوا بھیجنا وغیرہ۔

وحی کے لغوی معنی کے متعلق "لسان العرب" میں لکھا ہے:

"الوحی الاشارة و الكتابة والرسالة والالهام والكلام الخفی وکل ما القیتہ الی غیرك" (۱) (وحی سے مراد اشارہ، کتابت، پیغام، الہام، پوشیدہ کلام اور ہر وہ بات جو آپ دوسروں تک پہنچائیں)۔

"تاج العروس" میں لکھا ہے:

"الوحی الاشارة۔ یقال وحیت لک بخبر کذا ای اشرت و صوت به۔۔۔ ومنہ حدیث الحارث الاعور قال لعلقمة القرآن هین الوحی۔ اراد بالقرآن القراءۃ وبالوحی الكتابة یقال وحیت الكتاب وحیا فانا

واح" (۲)

(وحی کا معنی اشارہ ہے کہا جاتا ہے "وحیت لک بخبر کذا" یعنی میں نے تجھے اس خبر کا اشارہ دیا اور اسی طرح حارث الاعور کی حدیث ہے اس نے علقمہ سے کہا "القرآن هین الوحی" قرآن سے اس کی مراد قرأت ہے اور وحی سے مراد کتابت ہے، فعل ماضی وحیت، مصدر، وحی اور اسم فاعل "واح" آتا ہے)

صاحب "محیط المحيط" نے وحی کے تقریباً تمام مذکورہ بالا معانی کو اس طرح بیان کیا ہے

☆ گورنمنٹ شایمار کالج لاہور

”الوحى مصدر و المكتوب و الرسالة و كل ما القيته الى غيرك ليعلمه كيف كان ثم غالب الوحى فى ما يلقي الى الانبياء من عند الله تعالى و قيل الوحى اعلام فى خفا و كل ما دللت به من كلام او كتابة او اشارة اور رسالة فهو وحى و قد يطلق ويراد به اسم المفعول منه اى الموحى“ (۳) احمد بن فارس بھی وحی کے انہی معانی کی توثیق کرتے ہوئے یوں رقم طراز ہیں: ”وحى: الواو والحا والحرف المعتل- اصل يدل على القاء علم فى اخفاء او غيره الى غيرك (فالوحى) الاشارة والوحى الكتاب والرسالة و كل ما القيته الى غيرك حتى علمه فهو وحى“ (۴) لیکن امام راغب اصفہانی دیگر اہل لغت کے بیان کردہ معانی میں کچھ اضافہ و ترمیم کرتے نظر آتے ہیں۔

”اصل الوحى الاشارة السريعة و لتضمن السرعة قيل امر وحى وذلك يكون بالكلام على سبيل الرمز و التعريض و قد يكون بصوت مجرد عن التركيب و باشارة ببعض الجوارح و بالكتابة“ (۵) (وحى کا اصل معنی سربلج اشارہ ہے اور سرعت کے معنی پر مشتمل ہونے کی وجہ سے کہا جاتا ہے ”امروجی“ یعنی سربلج حکم اور رموز تعریض کے طور پر بذریعہ کلام ایسا ہوتا ہے اور بعض دفعہ بے ترتیب آواز یا اعضاء کے اشارہ یا کتابت کے ذریعہ ہوتا ہے)۔

اس تفصیلی بحث کا حاصل یہ ہے کہ وحی سے مراد اشارہ، کتابت، پیغام، الہام اور مخفی کلام لیا جاتا ہے چنانچہ محققین لغت نے وحی کے جن لغوی معانی کی نشاندہی کی ہے ان میں سے اکثر کا اطلاق لفظ وحی پر ہو رہا ہے جو کہ اسلامی تعلیمات میں مراد لیا گیا ہے۔ لغات کی تفصیل بحث کے پیش نظر لغوی اعتبار سے وحی کی تین قسمیں سامنے آتی ہیں۔ (۱) فطری جیسے الہام الہی سے انسان کے علاوہ دوسری مخلوقات بھی رہنمائی پاتی ہیں جزوی مثال کے طور پر شہد کی کھیاں جو الہام الہی سے اپنا مرکز بنا کر اس میں شہد جمع کرتی ہیں یہ وہ وحی ہے جو آسمان اور زمین، جانور اور جمادات بلکہ ہر قسم کی مخلوق کو ملی ہے۔ (۲) دوسری قسم وحی کی وہ ہے جو عام انسانوں کو ہوتی ہے وہ کافر ہوں یا مسلم جیسے کوئی سائنس دان کسی چیز کے بارے میں سوچتا ہے پھر خالق کائنات کی طرف سے نقشہ اور اس سے متعلقہ دیگر باتیں اس کے ذہن میں آتی چلی جاتی ہیں۔ (۳) وحی کی تیسری قسم جو ریاضت و تزکیہ قلب سے حاصل ہوتی ہے اور اس پر خاص علوم الہام کے ذریعے نازل ہوتے ہیں۔ مفسرین اور محققین نے وحی کے یہی لغوی معانی مراد لیے ہیں چنانچہ علامہ محمد آلوسی لکھتے ہیں۔

”الوحى اصله التفهيم وكل ما فهم به شى من الالهام والاشارة والكتب فهو

وحى“ (۶)

(وحى کا اصل معنی ”تفہیم“ یعنی سمجھ بوجھ ہے اور الہام و اشارہ و کتابت میں سے جس کے ذریعے بھی کسی چیز کا فہم حاصل ہو وہ وحی ہے)۔

حافظ ابن حجر عسقلانی نے بھی یہی معنی بیان کیے ہیں۔

”الوحى لغة الاعلام فى خفا“ والوحى ايضا الكتابة والمكتوب والبعث والالهام والامر، والايماء الاشارة والتصويت شيئا بعد شى وقبل اصله التفهيم وكل ما دللت به من كلام او كتابة او رسالة او اشارة فهو وحى“ (۷)

وحى کا اصطلاحی مفہوم

حافظ ابن حجر عسقلانی وحی کا اصطلاحی مفہوم بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں :

”وقد يطلق الوحى ويراد به اسم المفعول منه اى الموحى وهو كلام الله المنزل على النبى صلى الله عليه واله وسلم“ نیز لکھا ہے الوحى شرعا” الاعلام بالشرع“ (۸) (وحی کا اطلاق اسم مفعول یعنی موحی پر ہوتا ہے اور وہ نبی اکرم ﷺ پر اتارا ہوا اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔۔۔ شرعی اعتبار سے وحی کا معنی شریعت پر مطلع کرنا ہے) علامہ بدر الدین عینی کے الفاظ میں : ”وقد يطلق ويراد بها اسم المفعول منه اى الموحى وفى اصطلاح الشريعة هو كلام الله المنزل على نبى من انبيائه“ (۹) (وحی سے مراد اسم مفعول یعنی موحی ہے اور شریعت کی اصطلاح میں اس سے مراد انبیاء میں سے کسی نبی پر اترنے والا اللہ کا کلام)

شرعی نقطہ نظر سے ائمہ نے وحی کا جو خاص معنی بیان کیا ہے اس کو شرعی اصطلاح میں وحی کہا جاتا ہے یعنی وحی وہ کلام ہے جو اللہ تعالیٰ کسی نبی کی طرف بھیجتا ہے اور اس کے دل میں ثبت کرتا ہے پھر وہ نبی اس وحی کو اپنی زبان سے ادا کرتا ہے اسی کو کلام اللہ کہتے ہیں، کبھی وحی ایسی ہوتی ہے کہ نبی نہ اس کے ساتھ خود تکلم کرتا ہے اور نہ اسے کسی کے لیے لکھتا ہے اور نہ اسے کسی کو لکھنے کا حکم دیتا ہے مگر وہ لوگوں کو بیان کر دیتا ہے اور ان پر واضح کر دیتا ہے کہ خدا نے اس وحی کو لوگوں تک پہنچانے کا اسے حکم دیا ہے۔

کتاب ”التوضيح والتلويح“ میں لکھا ہے :

”وہو ظاہر و باطن اما الظاہر فتلاثة الاول ماثبت بلسان الملک و وقع فی سمعه بعد علمه بالمبلغ بایة قاطعة و القرآن من هذا القبیل“ (۱۰) (وحی ظاہری اور باطنی ہوتی ہے، ظاہری کی تین قسمیں ہیں پہلی وہ جو فرشتہ کی زبان سے ثابت ہو اور نبی کے سماعت میں کسی قطعی نشانی کے ساتھ مبلغ کا علم ہو جانے کے بعد واقع ہو اور قرآن اسی قبیل سے تعلق رکھتا ہے) فقہ کی مشہور و معروف کتاب ”نور الانوار“ میں لکھا ہے:

”والوحی نوعان فظاہر و باطن فالظہر ثلثة انواع الاول ماثبت بلسان الملک و هو جبرئیل فوق فی سمعه بعد علمه بالمبلغ ای سمع النبی علیہ السلام بعد علم النبی علیہ السلام بانہ جبرئیل بایة قاطعة تنا فی الشک و الاشتباه فی انہ جبرئیل اولاهو الذی انزل علیہ بلسان الروح الامین یعنی القرآن والثانی ما بینہ بعقوله او ثبت عنده باشارة الملک من غیر بیان بالكلام والثالث ما بینہ بقوله او تبدی لقلبه بلاشبهة بالهام من اللہ بان اراه بنور من عنده و هذا هو المسمى بالالهام“ (۱۱)

(وحی کی دو قسمیں ہیں ظاہری اور باطنی پھر ظاہری کی تین قسمیں ہیں پہلی قسم وہ جو فرشتہ یعنی جبرئیل کی زبانی سے ثابت ہو اور نبی علیہ السلام سماعت پر مبلغ کا علم ہونے کے بعد واقع ہو یعنی نبی علیہ السلام نے شک و شبہ سے بالاتر دلیل کے ساتھ یہ معلوم کرنے کے بعد سماعت فرمائی کہ وہ جبرئیل ہیں اور یہ کہ قرآن ہی روح الامین کی زبان سے اتارا گیا، وحی کی دوسری قسم وہ ہے جو آپ اپنے قول سے وضاحت فرمائیں یا بغیر تکلم کے فرشتہ کے اشارہ سے ثابت ہو اور تیسری قسم وہ ہے جو اپنے قول سے واضح فرمائیں وہ آپ کے قلب پر بغیر کسی شبہ کے اللہ کے الہام سے ظاہر ہو اور وہ اس طرح کہ اللہ اسے اپنے نور سے انہیں دکھا دے اس کو الہام کا نام دیا جاتا ہے۔)

شریعت اسلام کی اصطلاح میں وحی اس ذریعہ غیبی کا نام ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے خاص لطف و کرم اور فضل و عنایت سے کسی نبی کو کوئی علم حاصل ہوتا ہے۔ اس حصول علم میں نبی یا رسول کو اپنے غور و فکر، کوشش و سعی اور جدوجہد کا کوئی عمل نہیں ہوتا، وحی نبوت اپنی خصوصیات کے اعتبار سے دوسری تمام اقسام وحی سے مختلف ہوتی ہے نبی کو پورا یقین ہوتا ہے کہ وحی اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے، وحی کا اصطلاحی مفہوم بیان کرتے ہوئے محمد فرید وجدی یوں رقم طراز ہے۔

"قد علمنا ان الوحى لغة هو الاعلام فى خفا ثم اصطلاح على انه تعليم
 الله لانبياہ امور الدين بواسطة الملائكة يرسلهم اليه وهو بهذا المعنى عام فى
 اكثر الاديان ولاسيما فى الاديان الثلاثة الكبرى اليهودية والمسيحية
 والاسلامية" (۱۲)

(ہمیں معلوم ہو چکا ہے کہ وحی لغت میں پوشیدہ طور پر اطلاع دینے کو کہتے ہیں پھر اللہ
 تعالیٰ کے اپنے انبیاء کو بواسطہ ملائکہ احکام دین سکھانے کے لیے اصطلاح بن گئی ہے اور یہ اکثر
 ادیان میں انہی معانی میں مستعمل ہے بالخصوص بڑے مذاہب یہودیت، عیسائیت اور اسلام میں)۔
 وحی اس ذریعہ نبی کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ کے لطف و عطا سے کسی نبی کو حاصل ہوتی ہے
 نہ کہ کسی کسب و ہنر کا نتیجہ سے یہ ذریعہ نبی جس کے ذریعے حقیقت انسان پر منکشف ہوتی
 ہے اور تاریخی واقعات اور خدائی صفات کا ظہور ہوتا ہے اسے پیغمبرانہ وحی کہا جاتا ہے اور یہ
 وحی ایک تحفہ کی حیثیت رکھتی ہے چنانچہ "The New Encyclopaedia Britannica" کے
 مقالہ نگار کے الفاظ ہیں :

"Revelation in religion is disclosure of divine or
 sacred reality or purpose to man. (i) The reality
 which is disclosed through "cosmos" as medium is
 called cosmic revelation.(ii) The reality which is
 disclosed when a historic event occurs in which the
 divine is perceived as a personal entity is called
 prophetic revelation. (۱۳)

"The Encyclopedia American" کے مقالہ نگار کے بقول :

"Renelation-- has a gift like character because
 it seems to come about not as a result primarily
 of human search but as the self revealing of a
 reality to man" (۱)

وحی کی تعریف اس طرح کی جاسکتی ہے کہ یہ ایک ایسا ذریعہ ہے جو سچائی کا مظہر ہے یہ
 عام طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بذریعہ فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل کے ذریعہ اتاری
 جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات، قیامت کا اعلان اور دیگر حقائق پر مشتمل ہوتی ہے وحی انبیاء
 و رسل پر اتاری جاتی ہے اور خاص طور پر جامع شکل میں نبی اکرم ﷺ پر نازل ہوئی چنانچہ

"Abraham. J. William" کے بقول :

"Revelation may be defined as the communication of some truth by God to a rational creature through means which are beyond the ordinary course of nature. (۱۵)

"The Encyclopedia of Religion" کا مقالہ نگار رقم طراز ہے :

"Islam's understanding of revelation comes closest to that of the Bible. "Wahy" or revelation, comes from God, usually through the agency of the archangel Gabriel. It is concerned with God's decrees. His mysterious will, the announcement of judgement, and His commandments, the divine law. Revelation is given to the Prophets and in its definitive form to Muhammad (P.B.U.H) who receives it in dreams, visions, and auditions." (۱۶)

وحی کے اصطلاحی معانی سے متعلق مفسرین، محدثین اور محققین کے بیانات کا تفصیلی جائزہ لینے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ اسلامی شریعت میں وحی کا اصطلاحی معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وہ پیغام جو اس کے انبیاء تک پہنچتا ہے اور یہی معنی قرآن و حدیث میں بیان ہوئے ہیں البتہ اگر سیاق و سباق میں کوئی قرینہ موجود ہو تو وحی کے لغوی معانی کے پیش نظر کوئی اور معنی بھی مراد لیا جاسکتا ہے لیکن جب لفظ وحی مطلق بولا جائے تو اس سے مراد اصطلاحی معنی ہی ہوگا یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ وحی کے لغوی اور اصطلاحی معنی میں گہرا ربط بھی موجود ہے جس کی وجہ سے وحی لغوی معنی سے اصطلاحی معنی میں منتقل ہو کر منقول شرعی بن گیا۔ مثلاً وحی کے لغوی معنی ہیں پوشیدہ اور مخفی طور پر ایک تیز ترین اشارہ، رمز۔ تو لفظ مخفی سے معلوم ہوا کہ وحی الہی کا تعلق ظاہری حواس کے ادراک اور احساس سے نہیں بلکہ باطنی ادراک اور شعور سے ہے اور سریعہ یعنی تیز ترین کا مفہوم اصطلاحی وحی کے معنی میں یہ سامنے آتا ہے کہ وہ ایک ہی لمحہ میں عرش الہی سے قلب پیغمبر پر وارد ہو جاتی ہے اور خفی اس حد تک کہ نزول وحی مکمل ہو جاتا لیکن صحابہ کو اس وحی کی خبر نہ ہوتی البتہ آثار نزول وحی سے مطلع ہو جاتے مگر مضمون وحی سے بے خبر رہتے۔

وحی اور قرآن حکیم

لفظ وحی اگرچہ اسلامی اصطلاح میں اس معنی میں استعمال ہوا ہے جو انبیاء کے لیے مخصوص ہے مگر قرآن حکیم میں لفظ وحی دیگر اور معانی میں بھی ہے مثلاً آسمانوں کے لیے وحی کا تذکرہ ہے جس کے مطابق یہ سارا نظام چلتا ہے، زمین کی طرف بھی وحی ہوتی ہے جس کا اشارہ پاتے ہی وہ اپنی سرگزشت سنانے لگتی ہے۔ ملائکہ پر بھی وحی ہوتی ہے جس کے مطابق وہ کام کرتے ہیں، شد کی مکھی کو اس کا سارا کام وحی (فطری تعلیم) کے ذریعے سکھایا جاتا ہے۔ یہ وحی صرف شد کی مکھی تک ہی محدود نہیں ہے، مچھلی کو تیرنا، پرندے کو اڑنا اور نوزائیدہ بچے کو دودھ پینا بھی وحی خداوندی ہی سکھایا کرتی ہے۔ ایک انسان کو غور و فکر اور تحقیق و جستجو کے بغیر جو صحیح تدبیر یا صائب رائے یا فکر و عمل کی صحیح راہ بھائی جاتی ہے وہ بھی وحی ہے اور اس وحی سے کوئی انسان محروم نہیں۔

بہت سی اقسام میں سے ایک خاص قسم کی وحی وہ ہے جس سے انبیاء علیہم السلام نوازے جاتے ہیں۔ یہ وحی اپنی خصوصیات میں دوسری اقسام سے بالکل مختلف ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں لفظ وحی مختلف مفہام میں آیا ہے۔

(۱) روح۔ ”ینزل الملكة بالروح من امره“ (۱۷) ”یلقی الروح من امره“ (۱۸)

(۲) وحی . معنی اشارہ کرنا۔ فاوحی الیہم ان سبحوا بکرة وعشیا“ (۱۹)

(۳) وحی . معنی دل میں وسوسہ ڈالنا، ورغلانا وغیرہ۔

”وکذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیطین الانس والجن یوحی بعضهم الی بعض

زخرف القول غرورا“ (۲۰) ”وان الشیطین لیوحون الی اولیہم لیجادلوکم“ (۲۱)

(۲) فعل وحی کی نسبت خاص اپنی طرف مگر معانی و مفہوم الگ الگ نوعیتوں کے حامل ہیں

مثلاً (i) زمین کے لیے (وحی . معنی ودیعت کرنا) ”یومذ تحدث اخبارا ہابان ربک

اوحی لہا“ (۲۲)

(ii) آسمانوں کے لیے ”ففضھن سبع سموات فی یومین واوحی فی کل سماء

امرہا“ (۲۳)

(iii) شد کی مکھی کی طرف۔ (وحی . معنی فطری حکم) ”واوحی ربک الی النحل“ (۲۴)

(iv) فرشتوں کے لیے۔ ”اذیوحی ربک الی الملكة انی معکم فثبتوا الذین

امنوا“ (۲۵)

اعلیٰ انسان ہی ہے تمام کارخانہ اس کی خاطر ظہور میں آیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے :

”هو الذی خلق لکم مافی الارض جمیعاً“ (۳۳)

”سخر لکم مافی السموت و مافی الارض جمعیاً منہ“ (۳۴)

”ولقد مکنکم فی الارض وجعلنا لکم فیہا معایش“ (۳۵)

”والانعام خلقها لکم فیہادف و منافع و منها تاکلون“ (۳۶)

”وسخر لکم الیل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرت بامرہ“

(۳۷)

لیکن انسان کا یہ تمام شرف و امتیاز اور تقویٰ و برتری اس بات کی شہادت دیتی ہے کہ بنی نوع انسان کا مقصد اور نصب العین دیگر تمام مخلوقات سے بلند اور ارفع ہونا چاہیے۔ کیا اس کی زندگی کا مقصد یہی ہے کہ پیدا ہوا، نشو و نما کے مراحل طے کئے۔ حوائج و خواہشات زندگی کو پورا کیا۔ وسائل حیات سے تمتع کیا۔ طفولیت، بلوغت اور کمولت کی منازل طے کر کے اس دنیا سے رخصت ہو گیا؟ اگر انسان کی زندگی کا مقصد یہی ہے تو پھر ہم کسی طرح بھی اس کو دیگر مخلوقات سے ارفع و اعلیٰ قرار نہیں دے سکتے۔ اگر انسان تمام مخلوقات سے اعلیٰ و افضل ہے تو یقیناً ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا کہ اس کی زندگی کا مقصد بھی سب سے بہتر، سب سے بلند، سب سے پاکیزہ اور ہمہ گیر ہونا چاہیے۔

اس مقصد کے حصول کی راہ میں اسے حیرت انگیز صلاحیتوں اور قوتوں کے علی الرغم ہزاروں قسم کی رکاوٹیں حائل ہیں۔ وہ گونا گوں خواہشات و میلانات، اغراض اور خیر و شرکی قوتوں، ماحول اور وراثت کی جکڑ بندیوں وغیرہ کے درمیان بری طرح گھرا ہوا ہے۔ اگر اس کی صلاحیتوں اور قوتوں کو ٹھیک راہ پر نہ لگایا جائے تو یہی انسان جو تمام مخلوقات سے برتر ہے سب سے زیادہ ارزل اور اسفل بن جاتا ہے۔ حتیٰ کہ اس کی ذلت پر ذلیل سے ذلیل حیوانات بلکہ جمادات تک کو ننگ و عار محسوس ہونے لگتا ہے۔ پھر یہ حال ہوتا ہے کہ پتھر کے وہ ٹکڑے جو اس لیے تھے کہ اس کے پاؤں تلے روندے جائیں اور اس کے بام و در کے کام آئیں اس کے معبود و معبود بن جاتے ہیں پھر وہ صحیح معنوں میں ”ثم رددنہ اسفل سافلین“ (۳۸) کا مصداق بن جاتا ہے۔

اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس خالق نے انسان کو تمام مخلوقات سے ارفع و اعلیٰ پیدا کیا اور کائنات کو اس کے لیے وقف کر دیا۔ کیا اس نے انسان کو صحیح راہ پر لگانے کے لیے کوئی

(v) مسیح کے حواریوں کے لیے (وحی . معنی القاء و الہام) ”واذا وحیت الی الحوارین ان امنوا بی ویر سولی“ (۲۶)

(vi) والدہ موسیٰ کے لیے۔ ”واوحینا الی ام موسیٰ ان ارضعیہ“ (۲۷)

(vii) قبل از اعلان نبوت یوسفؑ کے لیے۔ ”واوحینا الیہ لتنبئہم بامرہم ہذا“ (۲۸)

(viii) فعل وحی کی نسبت فرشتہ کی طرف۔ ”وما کان بشر ان ینکلمہ اللہ الا وحیا

ومن ورآی حجاب اویرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء“ (۲۹)

(ix) فعل وحی کی نسبت پیغمبر کی طرف۔ ”فخرج علی قومہ من المحراب فاوحی

الیہم“ (۳۰)

(۵) وحی بصورت خواب۔ ”قال ینی انی اری فی المنام انی اذبحک“ (۳۱)

(۶) حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن کریم کا وحی کیا جانا۔ ”واوحی الی ہذا

القرآن“ (۳۲)

انسانی معاشرہ میں وحی کی ضرورت و اہمیت

جب ہم اس کائنات اور اس کے موجودات پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں صاف نظر آتا ہے کہ یہ کارخانہ بے قرینہ نہیں بلکہ ایک مکمل اور جامع نظام کے تحت مربوط اور مستوی ہے۔ اس کا ایک ایک جز دوسرے جز سے مل کر کام کرتا ہے۔ زمین کے ایک ذرے سے لے کر نظام شمسی کے ایک بڑے کرے تک ہر ایک کی حرکت مقرر ہے جو لازماً کسی نہ کسی معینہ مقصد کے لیے ہی ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انتہائی نازک اور اعلیٰ ترین ریاضیاتی نظام کارفرما ہے جس کے تحت یہ اجسام ایک دوسرے سے ٹکراتے نہیں بلکہ اپنی حدود میں مقرر کردہ تناسب سے حرکت کرتے ہیں۔ ظاہر ہے اس مربوط نظام کے پیچھے کوئی صاحب ارادہ طاقت ور ہستی ضرور موجود ہے جس نے کائنات کے اجسام و اجرام کو تخلیق کیا اور وہ اس نظام کو پوری طرح سے کنٹرول کر رہا ہے۔ اس نظام کائنات کے مشاہدہ میں سب سے زیادہ حیرت انگیز چیز انسان کا وجود ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مخلوق میں اگر کوئی بااختیار ہستی ہے تو وہ انسان ہے کیونکہ اس میں تسخیر عناصر کی قدرت و قوت موجود ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ کائنات اور اس کے اجزاء کبھی تخلیق اور ساخت و ہیئت اور کائناتی نظام کی حرکت و عمل پر قابو نہیں رکھتا۔ انسان اس کائنات کے خالق کی مخلوق ہے۔ تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ برتر و اشرف اور

بندوبست بھی کیا ہے یا نہیں؟ کیا اس نے اس کو کوئی ایسی بے خطا، صاف، سیدھی اور یقینی شاہراہ عمل متعین کر کے دی ہے کہ جس پر وہ چل کر اپنے مقصد حیات کو پالے اور ہر قسم کی ذلت و رسوائی سے محفوظ ہو جائے؟ یقیناً عقل سلیم کا یہ فیصلہ ہے کہ جس خالق کائنات نے ادنیٰ سے ادنیٰ مخلوق کی ضرورتوں اور راحتوں کا انتظام کیا اس نے انسان کی اس اہم ضرورت کا بھی بندوبست کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کی ضرورت کے پیش نظر اسے ذرائع علم (Sources of Knowledge) عطا فرمائے۔ انسان کو سوچنے سمجھنے کے لیے طاقور دماغ، دیکھنے کے لیے صاف و شفاف آنکھیں، حاس کلن، چکھنے کے لیے زبان، سونگھنے کے لیے ناک، چھونے کے لیے ہاتھ اور احساس لمس کے لیے اعصاب عطا کئے۔ ان ذرائع علم کو حواس، عقل، وجدان کا نام دیا گیا ہے۔

حواس

(قوت لامہ، قوت باصرہ، قوت سامعہ، قوت ذائقہ، قوت شامہ)۔

حواس کے ذریعے ہمارے عمل و ادراک کو ایک شکل ملتی ہے۔ یعنی حس اشیاء کے خواص یا پہلوؤں کا انعکاس ہوتا ہے یعنی حواس وہ پانچ ذرائع علم ہیں جن کی بدولت انسان اپنے گرد و پیش اور ماحول سے اپنا تعلق قائم کرتا ہے یہ حواس ظاہری دنیا کی حقیقتوں کو جاننے اور ان کا ادراک کرنے تک محدود رہتے ہیں، انسان کو صرف ظاہری خام مواد مہیا کرنے پر مامور ہیں۔ قوت لامہ کا کام کسی چیز کو چھو کر یہ معلوم کرنا ہے کہ وہ چیز کیسی ہے، نرم، سخت یا کھردری لیکن جو چیز غیر مادی ہے ہاتھ کو شش کے باوجود اس کے وجود کا سراغ نہیں لگا سکتا۔ آنکھ کا کام مرئی اشیاء کو دیکھنا ہے غیر مرئی اشیاء کو آنکھ نہیں دیکھ سکتی اور جو چیز آنکھ کے ذریعے معلوم کی جاسکتی ہے۔ اس کو کسی اور حس سے معلوم نہیں کیا جاسکتا کیونکہ ہر حس کا ایک مخصوص دائرہ کار ہے جو چیز اس دائرے میں آجائے تو حس اس کو محسوس کر لیتی ہے لیکن جو چیز اس کے دائرے سے باہر ہو، اس کا ادراک تمام حواس سے بھی نہیں ہو سکتا۔

عقل

عقل ایک منفرد شخص ملکہ ہے جو ہر انسان کو قدرت کی طرف سے ودیعت ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے یہ وہی ہے لیکن اس لحاظ سے وہی اکتسابی ہے کہ سمع و تکلم، تعلم و تعلیم، تھکرو تدر، مطالعہ و مشاہدہ اور تعقل و تجربے سے اس کا شعور ارتقا ہوتا ہے۔ عقل کے متعلق غلام

احمد پرویز رقم طراز ہے :

”قرآن کریم کو شروع سے اخیر تک دیکھئے ہر صفحہ پر عقل و بصیرت کی طرف دعوت نظر آئے گی۔ قرآن کریم کا مخاطب ہی عقل و دانش سے ہے۔ وہ حق و صداقت سے انکار کرنے والوں کے خلاف سب سے بڑا الزام یہی عائد کرتا ہے کہ وہ عقل و فہم سے کام نہیں لیتے۔“ (۳۹)

ارشاد ربانی ہے: ”ان شر الدو آب عنداللہ الصم البکم الذین لا یعقلون“ (۴۰) عقل علم حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے جس کے ذریعہ انسان کسی چیز میں غور و فکر کرتا ہے اور اس سے متعلق معلومات حاصل کرتا ہے۔ قدرت نے عقل انسانی کے لیے پانچ مدارکات پیدا کئے ہیں۔

- (i) حس مشترک: انسانی عقل کا یہ گوشہ حواس کے تاثرات کو وصول کرتا ہے۔
- (ii) حس خیال: جو تصاویر، شکلیں حس مشترک میں پہنچتی ہیں حس خیال ان کی ظاہری صورتوں کو محفوظ کر لیتی ہے۔
- (iii) حس واہمہ: مدارکات حسی کے معنی و مفہوم یعنی ان کی باطنی شکل و صورت کا ادراک کرتی ہے اور محفوظ رکھنے کے لیے ان تاثرات کو اگلی حس میں منتقل کر دیتی ہے۔
- (iv) حس حافظہ: یہاں محسوسات کے مفہوم یعنی معنوی وجود کو اس طرح سے محفوظ کیا جاتا ہے جس طرح ان کی ظاہری شکل کو حس خیال میں محفوظ کیا جاتا ہے۔
- (v) حس متصرفہ: حس مشترک میں آنے والی ظاہری صورت کو قوت واہمہ میں حاصل ہونے والے معنی سے اور حس خیال میں محفوظ شکل و صورت کو قوت حافظہ میں محفوظ مفہوم کے ساتھ جوڑ دیتی ہے۔ اس طرح انسان مختلف الفاظ سن کر مفہوم سمجھنے اور ذائقہ چکھ کر ان میں فرق کرنے پر قادر ہوتا ہے۔

عبداللہ بن احمد النسفی رقم طراز ہیں :

”ولما كان معظم المعلومات الدينية مستفادا من الخبر الصادق جعلواه سببا اخر ولما يثبت عندهم الحواس الباطنة المسماة بالحس المشترك والخيال والوهم وغير ذلك“ (۴۱)

انسانی عقل کی پرواز یہیں تک ہے جہاں حواس اپنا کام کرتے ہیں جو حقیقت باصرہ، سامعہ، لامسہ، ذائقہ اور شامہ قوتوں کی دسترس سے باہر ہو اس کا ادراک عقل بھی نہیں کر سکتی گویا

عقل حواس اور حواس عقل کے محتاج ہیں۔

وجدان

اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک اور ذریعہ علم جو باطنی سرچشمہ ہے، عطا کیا ہے۔ اس کو وجدان کہتے ہیں۔ یہ یکسر وہی ملکہ ہے جس میں کسب و ہنر کو کچھ دخل نہیں۔ وجدان کے ذریعے انسان پر وہ حقیقتیں واضح ہوتی ہیں، جو عقل کے ذریعے واضح نہیں ہوتیں۔
امام غزالی فرماتے ہیں:

”ودرا العقل طور اخر تنفتح فيه عين اخرى فيبصر بها الغيب وما سيكون في المستقبل وامور اخر العقل معزول عنها“ (۴۲)

پھر وہی سوال انسان کے ذہن میں آتا ہے کیا وجدان انسان کی رہنمائی کے لیے کافی ہے؟ ہرگز نہیں کیونکہ وجدان کا تعلق نفس حیوانی سے ہے اس سے جانور اور انسان اپنی پیدائش سے لے کر موت تک غذا، جنسی اور جبلتی تقاضے تو پورے کر لیتے ہیں لیکن وہ حقائق جو کائنات کی وسعتوں سے ماورا ہیں جن کا تعلق خدا کی ذات و صفات اور انسانی تخلیق کے مقصد، انسان کی موت و مابعد الموت سے ہے۔ اس کے بارے میں وجدان سے کوئی قطعی اور حتمی علم نہیں ملتا۔ مندرجہ بالا بحث سے معلوم ہوا کہ علم کے ان تینوں ذرائع میں ترتیب کچھ ایسی ہے کہ ہر ایک کی ایک خاص حد اور مخصوص دائرہ کار ہے جو چیز انسان کو حواس سے معلوم ہوتی ہے اس کا علم صرف عقل سے نہیں ہوتا اور جس چیز کا علم عقل سے ہوتا ہے ان کو صرف حواس سے معلوم نہیں کیا جاسکتا۔ حواس، عقل، وجدان ایک خاص دائرہ کار تک محدود ہیں جہاں ان کی حدود ختم ہو جاتی ہیں، وہاں انسان سوچتا ہے کہ اس کی ہدایت کے لیے کیا انتظام کیا گیا ہے؟ وہ علم کو کیسے حاصل کرے، کائنات کو یقینی طور پر کیسے سمجھے حقائق و معارف سے کس طرح آگاہی حاصل کرے اپنے مقصد اور نصب العین کو کیسے پہنچانے لہذا انسان کو ایک ذریعہ ہدایت کی ضرورت ہے جس کا انتظام باری تعالیٰ نے کر رکھا ہے۔

”فاما ياتينكم منى هدى فمن تبع هداى فلا خوف عليهم ولا هم

يحزنون“ (۴۳)

قرآن کریم اور وحی کی ضرورت و اہمیت

قرآن مجید سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وحی کی انسانی معاشرہ میں سب سے بڑی ضرورت

یہ ہے کہ اس کے ذریعے انسانوں کو خدا کی مرضی معلوم ہو جاتی ہے جو اس کے علاوہ کسی اور ذریعہ سے ممکن نہیں چنانچہ نبی اکرم ﷺ کے متعلق ارشاد فرمایا: ”ويعلمكم مالم تكونوا تعلمون“ (۳۳)

وحی انسان کو تاریکیوں اور اندھیروں سے نکال کر نور ہدایت کی طرف لے جاتی ہے جس سے انسان امن و سلامتی کی راہ پر چل پڑتا ہے۔ ”قد جاءكم من الله نور وكتب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلم ويخرجهم من الظلمت الى النور باذنه ويهديهم الى صراط مستقيم“ (۳۵)

قرآن مجید کے ارشاد کے مطابق وحی ہی یقین محکم اور واضح روشن ہدایت کا ذریعہ ہے اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ ظنون کی تاریکیوں اور ضلالتوں کے گھٹا ٹوپ بادل ہیں۔ وحی سے ہٹ کر چلنے والوں کے لیے ارشاد ہے:

”ومالهم به من علم ان يتبعون الا الظن وان الظن لا يغنى عن الحق شيئا“ (۳۶)
 قرآن مجید وحی کو برہان مبین، سلطان مبین، بصائر للناس، حدى للناس اور غیر ذی عوج قرار دیتا ہے جس کی کسی بات میں کسی قسم کی کجی، ابہام، پیچیدگی نہیں پائی جاتی۔ نیز وحی وہ فرقان ہے جس سے حق و باطل کے درمیان فرق کا پتہ چلتا ہے بلکہ باطل اس کے آگے اور نہ اس کے پیچھے ٹھہر سکتا ہے۔ فرمایا:

”لاياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه“ (۳۷)
 یہ بات واضح ہوئی کہ وحی الہی وہ ذریعہ ہدایت اور صراط مستقیم ہے جس پر چل کر انسانیت اپنے مقصد کو حاصل کر سکتی ہے۔ وحی کے ذریعے بندوں کو ان باتوں کی تعلیم دی جاتی ہے جو وہ محض اپنی عقل اور حواس سے معلوم نہیں کر سکتے۔ یہ باتیں خالص مذہبی نوعیت کی بھی ہو سکتی ہیں اور دنیا کی عام ضروریات کی بھی۔ انبیاء علیہم السلام کی وحی عموماً پہلی قسم کی ہوتی ہے لیکن بوقت ضرورت دنیوی ضروریات بھی بذریعہ وحی بتائی گئی ہیں مثلاً حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا:

”فأوحينا اليه ان اصنع الفلک باعيننا ووحينا“ (۳۸)
 اس سے معلوم ہوا کہ انہیں کشتی کی صنعت بذریعہ وحی سکھائی گئی۔ اس طرح داؤد علیہ السلام کو زرہ سازی کی صنعت نیز آدم علیہ السلام کو خواص اشیاء کا علم بذریعہ وحی ہی دیا گیا۔

انسانی قانون اور وحی الہی

بقول ارسطو ”انسان سماجی حیوان ہے“ (Man is a social animal) جس کے مطابق وہ اپنی بے پناہ ضروریات کو اکیلا نہیں پورا کر سکتا۔ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کی خاطر ہر چیز کو اپنی ضروریات کے لیے استعمال کرتا ہے۔ مجبوراً اجتماعی اور معاشرتی تعاون پر آمادہ ہوتا ہے۔ انسان اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے دوسروں سے منافع حاصل کرتا ہے اور دوسروں کو ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کچھ حصہ دیتا ہے۔ جب انسان دوسروں سے طاقت حاصل کر لیتا ہے تو بے تامل معاشرتی تعاون اور اس کی ضرورت سے چشم پوشی کرتا ہے دوسروں کے نفع و ضروریات کا خیال نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا:

”نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیوۃ الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجت لیتخذ بعضهم بعضا سخریا“ (۳۹)

اس کے نتیجے میں معاشرہ کے افراد ایک دوسرے کے ساتھ تانے بانے کی طرح آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ یوں ایک معاشرہ بنتا ہے۔ معاشرتی تعاون کو قبول کرنے کے باوجود انسان دوسروں پر ظلم و ستم کرتا ہے اور فطری خواہش کے مطابق دوسروں کے حقوق پامال کرتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے۔ ”ان الانسان لظلوم کفار“ (۵۰)

دوسرے مقام پر یوں فرمایا ”انہ کان ظلوما جھولا“ (۵۱)

فسادات اور اختلافات کو ختم کرنے کے لیے انسان ایسے اصول اور قوانین بناتا ہے جو معاشرے کے تمام افراد کے لیے قابل احترام ہوں۔ ان میں ان قوانین کو بنانے کے لیے معاشرے کے اندر سے ہی چند مقتدر اور اعلیٰ شخصیات کی کمنہ مشق آراء کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ یہ آراء دراصل معاشرے میں رہتے ہوئے ان کے تجربات کا نچوڑ ہوتی ہیں جن سے انکار یا فرار ناممکن ہے۔

بقول مولانا مودودی: ”انسانی معاشرے میں بلاشبہ آباؤ اجداد، خاندان، قبیلے، قوم کے بزرگ، اساتذہ، اہل علم، مذہبی پیشوا، سیاسی لیڈر، اجتماعی مصلحین اور اسی قسم کے دوسرے لوگوں کو جن کی دانش مندی پر بھروسہ کیا جاسکتا ہے، ہمیشہ رہنمائی کا منصب دیا گیا اور ان کی تقلید کی گئی ہے۔“ (۵۲)

معاشرہ کے اندر پائے جانے والے ان اختلافات و فسادات اور کمزوریوں کو انسان کے بنائے ہوئے قوانین سے دور نہیں کیا جاسکتا کیونکہ یہ قوانین معاشرتی رسم و رواج، اقدار و

معمولات کی بنیاد پر بنتے ہیں لہذا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ معاشرتی رسم و رواج اور اقدار و معمولات میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں اور پھر معاشرہ میں بسنے والے لوگ ہی اس قانون کی خلاف ورزی کرنے لگتے ہیں۔ اس طرح یہ قانون معاشرہ میں امن و سکون قائم نہیں رکھ سکتا۔ علاوہ ازیں انسان کے بنائے ہوئے قوانین میں ایک بنیادی خالی یہ ہے کہ ان کی بنیاد یقینی علم پر نہیں ہوتی، چنانچہ ارشاد ربانی ہے:

”فان لم يستجيبوا لك فاعلم انما يتبعون اهواءهم ومن اضل ممن اتبع هؤله بغير هدى من الله“ (۵۳)

دوسری جگہ ارشاد فرمایا: ”ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتب بنير“ (۵۴)

انسان کے اپنے بنائے ہوئے قوانین اس کے لیے مکمل رہنمائی کا ذریعہ نہیں بن سکتے کیونکہ انسانی معاشرہ کی تمام خرابیاں انسانی قانون سے نہیں بلکہ قانون الہی سے ہی دور ہو سکتی ہیں۔ ارشاد فرمایا:

”كان الناس امة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وانزل معهم الكتب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه“ (۵۵)

انسانی معاشرہ کی تکمیل وحی الہی کے بغیر ممکن نہیں

سرڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے بقول انسانی معاشرہ نے آج تک جو ارتقائی منازل طے کی ہیں، اس میں وحی الہی کا بنیادی کردار ہے۔ جدید مغربی دنیا نے بلاشبک و شبہ آئیڈیل نظام قائم کیا ہے لیکن وحی کی بنیاد پر قائم ہونے والا معاشرہ اس نظام سے کہیں بہتر ہے جو جدید خطوط پر استوار کیا گیا ہے۔ انسانی معاشرہ جو وحی الہی سے تشکیل پاتا ہے فرد کو اعلیٰ مقام عطا کرتا ہے۔

"Humanity needs three things today ___ a spiritual interpretaion of the universe, spiritual emancipation of the individual, and basic principles of a universal import directing the evolution of human society on a spiritual basis. Modern Europe has, no doubt, built idealistic systems on these lines, but experience shows that truth revealed through pure reason is incapable revelation alone can bring. This is the reason why pure thought has so little influenced men while religion

has always elevated individuals, and transformed whole societies." (۵۶)

بقول مولانا صدر الدین وحی الہی کے ذریعہ انسان ہر آزمائش اور عقل کے برکاوے سے بچنے میں سرخرو ہو سکتا ہے۔

”اسلام اور جاہلیت کی اس زبردست کشاکش کی منجھدہار میں پڑے انسان کو اس کے خالق اور پروردگار نے اپنے حال پر نہیں چھوڑا۔ ایسا نہیں کہ اس نے اس آزمائش سے اس کے سرخرو نکل سکنے کے لیے تدبیروں اور کوششوں کا سارا بوجھ اس کی اپنی عقلی قوت اور فطری صلاحیت پر ہی ڈال رکھا ہو، حالانکہ اگر ایسا ہوا ہوتا تو تب بھی انصاف کے خلاف نہ ہوتا۔ اس خالق نے انسان کو اس آزمائش سے کامیاب ہونے کے لیے عقل اور فطرت سلیم کے سوا کچھ اور بھی دیا ہے، جو اس کی عقل کے ہر برکاوے سے اور فطرت کے ہر ہلاوے سے بچالے۔ یہی چیز وحی الہی ہے۔“ (۵۷)

اگر یہ کہا جائے کہ انسان کی رہنمائی، اس کی اصلاح و فلاح اور کامرانی کے لیے عقل کافی ہے اس کے لیے وحی الہی کی ضرورت نہیں تو یہ جہالت اور نادانی ہے اس لیے اگر بد قسمتی سے انسانی عقل و شعور کی آبیاری وحی الہی کے آب حیات سے نہ ہوئی ہو بلکہ اس کی نشوونما خود رو گھاس کی طرح ہوئی ہو، جس کے لیے کوئی اصول و ضابطہ نہیں تو اس میں شک نہیں کہ یہ عقل نہیں جنون اور دیوانگی ہے۔ جس کا نہ خدا کے ہاں اعتبار ہے، نہ عام انسانوں کے نزدیک اس کا کوئی وزن ہے۔ معلوم ہوا کہ انسانی معاشرہ کی تکمیل صرف اور صرف وحی الہی سے ہی ممکن ہے۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے:

”ولقد مکنہم فیما ان مکنکم فیہ وجعلنا لہم سمعا و ابصارا و افدۃ فما اغنی عنہم سمعہم ولا ابصارہم ولا افدتہم من شئی اذ کانوا یجحدون بایت اللہ و حاق بہم ما کانوا بہ یستہزءون“ (۵۸)

معاشرہ انسانی میں وحی کی ضرورت و اہمیت کو عقلی دلائل کی روشنی میں دیکھا جائے تو وحی کی ضرورت کو عقل بھی تسلیم کرتی ہے چنانچہ اس سلسلے میں مولانا سید شمس الحق افغانی نے جو عقلی دلائل دیئے ہیں ان کو اختصاراً یہاں ذکر کرتے ہیں۔

(i) دلیل بقائی

”ہر انسان کی فطرتی خواہش ہے کہ اس کو دوام و بقا اور حیات حاصل ہو، اب دوام و بقا

کے لیے اس دنیا میں جو عالم تغیرات ہے ایسی چیزیں موجود ہیں جو جلد خراب ہونے والی چیزوں کے ساتھ لگ جائیں تو ان کے ربط و تعلق سے اس کو ایک محدود زمانے تک بقاء حاصل ہو جاتی ہے مثلاً تازہ مچھلی کو نمک لگا کر اور خشک کر کے ایک مدت تک باقی رکھا جاسکتا ہے۔ چھین وغیرہ میں شد سے بھرے صندوق میں آدی کی لاش رکھ کر محفوظ کرنے کا سلمان کیا جاتا ہے تو کیا جب عالم تغیر میں بقاء کا یہ سلمان موجود ہے تو ابدی اور لافانی اشیاء میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس کا ربط و تعلق انسان کی روح سے حاصل ہو کر اس کو دوام و بقاء اور استمرار حیات کے وصف سے متصف کر دے۔ ابدی اور لازوال چیزیں اللہ اور اس کی صفات ہیں جن سے انسان کے ساتھ قابل اتصال چیز صرف اللہ کا وصف کلام یا وحی الہی ہے۔ جو اپنی ابدیت کی وجہ سے انسان کے لیے دوام حیات اور بقاء مستمر کا سلمان بن سکتی ہے۔“ (۵۹)

(ii) دلیل قانونی

”انسان میں فطرتاً دو قوتیں شہویہ و غضبیہ موجود ہیں۔ ”قوت شہویہ“ قدرت نے اس کو اس لیے عطا کی ہے کہ اس کے ذریعے اپنے فوائد کے لیے جدوجہد کرے اور غضبیہ اس لیے کہ اگر کوئی وسری قوت ان کے ساتھ ان کے فوائد کے حصول میں مزاحمت اور مقابلہ کرے تو قوت غضبیہ کے ذریعے یہ مدافعت کرے جب قوت غضبیہ سے انسان مزاحمت و مقابلہ کرے گا تو اس سے افراد انسانی کے درمیان جھگڑے، تنازعات اور محاسبات قائم ہوں گے اور پھر مقدمات برپا ہوں گے۔ اس لیے قانون عادلانہ کی فطرتاً ضرورت ہے تاکہ اقامت انصاف ہو اور نزاع ختم ہو، اب وہ قانون کس کا ہو خدا کا یا انسان کا تو ظاہر ہے اس قانون عادلانہ کے بنانے والے کے لیے مندرجہ ذیل چار اوصاف کا ہونا ضروری ہے۔ علم محیط، رحمت کلمہ، قدرت تامہ، غیر جانبداری۔ یہ چاروں صفات صرف ذات خداوندی میں موجود ہیں لہذا قانون عادلانہ جو انسان کا بنیادی حق ہے صرف وحی الہی، احکام ربانی، قرآن مجید کے ذریعے سے ہی انسان کو مل سکتا ہے۔“ (۶۰)

(ii) دلیل غذائی

”انسان جسم اور روح سے مرکب ہے جس میں روح جسم کی نسبت سے اعلیٰ و اشرف ہے۔ بدن اس کی نسبت ادنیٰ اور خفیس ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب روح نکل جاتی ہے تو بدن بیکار ہو جاتا ہے۔ جسم کو غذا نہ ملنے سے جسمانی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح غذا روحانی نہ

ہونے سے موت روح جو حقیقی موت ہے، واقع ہو جاتی ہے اور روح امر ربی ہے لہذا عالم بلا سے تعلق رکھنے کی وجہ سے اس کی غذا بھی لطیف اور عالم بلا سے ہونی چاہئے اور وہ غذا وحی الہی، احکام ربانی ہے۔“ (۶۱)

(iv) دلیل دوائی

”اس عالم تغیر میں بدن انسانی اور روح انسانی کو تغیرات پیش آتے ہیں۔ روح کے لیے تغیر کا سبب فاسقانہ، طہانہ، شرکانہ ماحول بری تعلیم و تربیت ہے۔ قدرت نے ان جسمانی امراض کا علاج زمین کے اندر قدرتی دواؤں کی صورت میں رکھا ہے اور انسان ڈاکٹریا طبیب سے علاج کرواتا ہے لیکن روح انسانی اور اس کی صفات و امراض تجربہ انسانی کے دائرے سے خارج ہے کیونکہ روح امر ربی ہے اور اس کی دوا بھی عالم بلا سے ہوگی۔ اس لیے خالق کائنات نے بدن کا علاج خود انسانی تجربے کے سپرد کر دیا لیکن روحانی علاج کے لیے انبیاء عظیم السلام کے ذریعے انتظام فرمایا اور یہ انتظام وحی ربانی اور کلام ربانی ہے۔“ (۶۲)

(v) دلیل جسی

”انسان بدن اور روح کا مجموعہ ہے جسم کے لحاظ سے جسمانی محبوبات مثلاً کھانا پینا، پوشاک، مکان، مال وغیرہ کا خواہاں ہے۔ یعنی ان سے فطرتاً محبت ہے۔ اسی طرح روحانی خواہشات کا فطری تقاضا یہ ہے کہ خالق کائنات سے محبت کرے۔ لہذا جب حب الہی فطری جذبہ ہے تو ہر جذبے کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں کہ جس سے وہ محبت کرتا ہے اس کی رضا و نشا کو معلوم کرے تاکہ جذبہ محبت کی تکمیل ہو، اس امر کا فیصلہ کہ خدا کی پسند اور ناپسند کیا ہے۔ اس کی مرضیات و لامرضیات کا علم اس وقت ہوگا کہ خدا خود اپنے کلام سے اس کا اظہار کرے۔ یہی وحی الہی احکام ربانی کے ذریعے ممکن ہے۔“ (۶۳)

(vi) دلیل اتباعی

”دنیا میں اتباع اور تابعداری موجود ہے، اولاد والدین کی اطاعت کرتی ہے، شاگرد استاد کی اطاعت کرتے ہیں، رعیت حکومت کی، ماتحت عملہ اپنے افسران کی، زیر احسان اپنے محسن کی، اب غور طلب امر یہ ہے کہ دنیا میں ہر چیز کی کوئی نہ کوئی علت اور سبب ہونا ضروری ہے تو ان امور میں سبب اطاعت کیا ہے۔ غور کرنے سے تین چیزیں واضح ہوتی ہیں قدرت، احسان،

حسن۔ یعنی یہ تین اسباب جہاں ہوں گے وہاں فطری تقاضا یہ ہوگا کہ وہاں اطاعت ہوگی۔ اب اگر خدا میں اسباب اطاعت موجود ہوں تو اس کی اطاعت بھی انسان کے لیے لازمی ہے۔ اس کی قدرت کے برابر کسی کی قدرت نہیں۔ اس کے برابر کوئی احسان نہیں کر سکتا نہ اس کے برابر کسی میں حسن ہے ہر حسین ظاہری و باطنی کا حسن اسی ذات کا عطیہ ہے۔ اب تینوں اسباب انسان میں ضعیف ہیں۔ خدا میں قوی لہذا فطرتاً اس کی اطاعت لازمی ہے۔ عقلاً خدا کی اطاعت واجب ٹھہری اور اطاعت نام ہے حکم ماننے کا جو وحی خدا کے احکام کے مجموعہ کا نام ہے۔“ (۶۳)

(vii) دلیل نفسیاتی

”ایک سلیم الفطرت انسان کسی صحرا میں جہاں کوئی حکومت نہیں، کوئی انسان نہیں، کوئی قانون نہیں اور کوئی دیکھنے والا نہ ہو وہاں جب گناہ مثلاً زنا، ڈاکہ، قتل کرتا ہے تو اس کا دماغ و ضمیر اس ناحق جرم کی وجہ سے ضرور متاثر ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہاں کوئی نہ تھا پھر اس کو قانون توڑنے پر یہ اندیشہ کیوں ہوا؟ ظاہر ہے چاہے غیر شعوری طور پر سہی لیکن مذکورہ جرم کو ضمیر نے محسوس کیا۔ اگرچہ وہاں انسانی قانون ناپید ہے تو حقیقی اور الہی ضابطہ انسانی اعمال کے لیے ضرور موجود ہے کہ اس جرم سے اس نے ضابطہ کو توڑا۔ یہ حقیقی اور الہی قانون جس کی خلاف ورزی نے اس مجرم کے ضمیر میں تاثیر کو پیدا کیا وہ کلام الہی ہے۔“ (۶۵)

(viii) دلیل تخلیقی

”ہر چیز کسی مقصد کے تحت تخلیق کی گئی تو انسان کی تخلیق کا بھی کوئی مقصد ہے۔ اس مقصد کو کس طرح جانا جاسکتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ خود خدا اپنی فضا کی وضاحت کر دے اور وہ وضاحت کلام الہی اور وحی الہی کے بغیر ممکن نہیں۔“ (۶۶)

(ix) دلیل ترحمی

”انسان باخبر ہو کہ کھلنے میں زہر ملایا گیا ہے تو باخبر اگر بے خبر انسان کو نہیں بتاتا تو یہ بے رحمی ہے۔ جب ایک باخبر انسان کا فرض ہے کہ وہ دوسرے بے خبر انسان کو مضر امر کی اطلاع دے تو پھر احکم الحاکمین اور ارحم الراحمین کے لیے کب یہ شلیان شان ہے کہ وہ مضر و مملک تباہ کن اور زہریلے اعمال کی اطلاع انسانوں کو نہ دے۔ لہذا ضروری ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا ہدایت نامہ موجود ہو جس میں نجات دہندہ اور مملک عقائد کی تشریح کی گئی ہو یہی ہدایت

نامہ وحی الہی یا قرآن مجید ہے جس کی انسان کو ضرورت ہے۔ (۶۷)

محققین کے تحقیقی تبصروں، عقل کی حقیقت و حیثیت اور اس کی رہنمائی کی اہمیت واضح ہو جانے کے بعد وحی کی ضرورت حتمی طور پر معلوم ہو جاتی ہے۔ عقل کے ذریعے انسان اپنے ظاہری خیر اور شر، مفید اور مضر کو پہچان سکتا ہے لیکن حقیقی خیر اور شر، حق اور باطل میں فرق کرنے سے قاصر ہے۔ اس بارے میں صرف وحی الہی ہی رہنمائی کر سکتی ہے۔ باقی تمام علوم و افکار انسانی ذہن کی پیداوار ہیں جب کہ وحی خالق انسان کی رہنمائی ہے۔ انسان یقینی فلاح اور کامیابی صرف وحی الہی سے ہی حاصل کر سکتا ہے۔

حواشی و ماخذ

- ۱- ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، دارالمعارف القاہرہ مصر، ۱۳۰۰ھ، جلد ۶، ص ۴۷۸۷
- ۲- الزبیدی، محمد مرتضیٰ، تاج العروس من جواهر القاموس، دارالمکتبۃ الحیاء بیروت لبنان، ۱۳۰۶ھ، جلد ۱۰، ص ۳۸۳، ۳۸۵
- ۳- البستانی، بطرس، محیط المحيط، مکتبۃ لبنان بیروت لبنان، ۱۸۷۰م، جلد ۲، ص ۲۲۳۰
- ۴- احمد بن فارس بن زکریا، معیاس اللغة قم خیابان رام ایران، (بدون تاریخ الطبع)، جلد ۷، ص ۹۳
- ۵- الراغب، الاصفہانی حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، دارالمعرفۃ بیروت لبنان، (بدون تاریخ الطبع)، ص ۵۱۵
- ۶- الالوسی، شہاب الدین محمود، روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم، احیاء القرآن العربی بیروت لبنان، (بدون تاریخ الطبع)، جلد ۲۵، ص ۵۶
- ۷- ابن حجر، العسقلانی احمد بن علی، فتح الباری شرح صحیح البخاری، دار نشر الکتب الاسلامیہ لاہور، ۱۹۸۱م، جلد ۱، ص ۹
- ۸- ایضاً
- ۹- العینی، بدر الدین محمود، عمدۃ القاری شرح صحیح البخاری، دارالفکر بیروت، لبنان، ۱۹۷۹م، جلد ۱، ص ۱۳
- ۱۰- عبید اللہ بن مسعود، کتاب التوضیح، التلویح، مطبع نولکشور لکھنؤ

الهند، (بدون تاريخ الطبع) ص ۳۱۷

۱۱- جيون احمد ملا، نور الانوار، ايج ايم سعيد اينڈ کمپنی کراتشي، (بدون

تاريخ الطبع) ص ۲۱۳، ۲۱۴

۱۲- وجدی، محمد فريد، دائره معارف القرآن، دار المعرفه بيروت لبنان، ۱۹۷۱

جلد ۱۰ ص ۷۷

13- The New Encyclopaedia Britannica, Encyclopaedia Britannica, Inc.

U.S.A., 1986. V. 10. P. 6

14- The Encyclopedia Americana, Grolier Incorporated Inc.

U.S.A., 1984 V. 26. 633

15- Abraham J. William, Divine Revelation, Oxford University Press,

1982, P. 8

16- The Encyclopaedia of Religion, Macmillan Publishing Company New

York, 1987, V 12, P. 361.

۱۷- القرآن الکریم: ۲: ۱۶

۱۸- القرآن الکریم: ۱۵: ۳۰

۱۹- القرآن الکریم: ۱۱: ۱۹

۲۰- القرآن الکریم: ۲۲: ۶

۲۱- القرآن الکریم: ۱۲۱: ۶

۲۲- القرآن الکریم: ۲۳: ۳۱

۲۳- القرآن الکریم: ۱۳: ۳۱

۲۴- القرآن الکریم: ۲۵: ۸

۲۵- القرآن الکریم: ۱۲: ۸

۲۶- القرآن الکریم: ۱۵: ۱۳

۲۷- القرآن الکریم: ۷: ۲۸

۲۸- القرآن الکریم: ۱۱: ۱۹

۲۹- القرآن الکریم: ۳۲: ۶

۳۰- القرآن الکریم: ۱۹: ۶

۳۱- القرآن الکریم: ۳۲: ۳۷

۳۲- القرآن الکریم: ۲۹: ۲

۳۳- القرآن الکریم: ۲۹: ۲

۳۴- القرآن الکریم: ۱۰: ۷

۳۵- القرآن الکریم: ۱۲: ۱۶

۳۶- پرویز، غلام احمد، انبيس و آدم، اواره طلوع اسلام لاہور، ۱۹۵۳ء، ص ۲۸۷

۳۷- القرآن الکریم: ۲۲: ۸

۳۸- النسفی، عبداللہ بن احمد، شرح العقائد النسفیہ، محمد سعيد ايند سنز

کراتشي ۱۳۷۸ھ، ص ۱۰

۳۹- غزالی محمد بن محمد المنقذ من الضلال، محکمہ اوقاف پنجاب

لاہور ۱۹۸۱ء، ص ۵۳

- ۳۳- القرآن الکریم: ۲: ۳۸
۳۴- القرآن الکریم: ۵: ۱۵، ۱۶
۳۵- القرآن الکریم: ۲۳: ۲۷
۳۶- القرآن الکریم: ۲۳: ۲۷
۳۷- القرآن الکریم: ۲۳: ۲۷
۳۸- القرآن الکریم: ۲۳: ۲۷
۳۹- القرآن الکریم: ۲۳: ۲۷
۴۰- القرآن الکریم: ۲۳: ۲۷

۴۱- القرآن الکریم: ۲۳: ۲۷

۴۲- مودودی، ابو الاعلیٰ سید، اسلامی تہذیب اور اس کے اصول و مبادی، اسلام پبلیکیشنز لاہور،

۱۹۵۵ء، ص ۲۰۳

- ۴۳- القرآن الکریم: ۲۸: ۵۰
۴۴- القرآن الکریم: ۲۲: ۸
۴۵- القرآن الکریم: ۲: ۲۱۳

56- Iqbal Muhammad, The Reconstruction of Religious thought in Islam. Muhammad Ashraf Publisher Lahore, 1982, P. 179.

۴۷- صدر الدین، معرکہ جاہلیت، اسلامک پبلیکیشنز لاہور، ۱۹۸۳ء، ص ۱۸

۴۸- القرآن الکریم: ۳۶: ۳۶

۴۹- شمس الحق، علوم القرآن امجد آئیڈی لاہور (س-ن) ص ۵، ۴

۵۰- ایضاً ص ۶، ۷

۵۱- ایضاً ص ۱۱

۵۲- ایضاً ص ۱۳، ۱۵

۵۳- ایضاً ص ۱۷، ۱۹