

وہی اور اس کی کیفیت نزول (بعض اعتراضات کا جائزہ)

محمد شیم اندر قاسمی*

انسانوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی تعداد میں انبیاء کے کرام کو مبعوث کیا۔ انہیں صحیفے اور کتابیں بھی عطا کیے، جسے وہی کہا جاتا ہے۔ یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا۔ لیکن یہ عجیب بات ہے کہ ان سب میں صرف محمد پر وہی کیے جانے کے سلسلے میں خاص طور پر اہل مغرب طرح طرح کے اعتراض کرتے ہیں۔ وہی کوئی ٹھیک لاشعوری وابحہ، اس کے نزول کی کیفیات کو صرع، روحاںی وارداتوں کو مغالطہ اور قرآن کو یہود و نصاریٰ کی تقلیمات پر منیٰ قرار دیا جاتا ہے۔ اس طرح کے اعتراضات سے ان کا مقابلہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو وہی (قرآن و حدیث) کی حقیقت اور اس کی اصلیت کے بارے میں شک پیدا کر دیں تاکہ وہ اس سے حاصل ہونے والے عقائد و احکام کا بہ آسانی انکار کرنے لگیں۔ ذیل میں ان اعتراضات کا جائزہ لیا گیا ہے۔ یہاں پر پہلے وہی اور نزول وہی کے سلسلے میں کچھ اصولی باتیں بیان کی جا رہی ہیں جن سے مفترضین کے اعتراضات کی بے وقتی کو اچھی طرح سمجھا جاسکتا ہے۔

وہی کی ضرورت

اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر تین چیزیں ایسی دویعت کر دی ہیں، جن کے ذریعہ وہ ایچھے اور برے میں تمیز کر سکتا ہے۔ ایک 'حوال'، دوسرا 'عقل' اور تیسرا 'وہی'۔ کچھ چیزوں کا علم حواس کے ذریعہ ہوتا ہے، کچھ چیزوں کا عقل کے ذریعہ اور جن باتوں کا علم ان دونوں ذرائع سے نہیں ہوتا وہاں وہی کے ذریعہ رہنمائی حاصل کی جاتی ہے۔ ان میں ترتیب کچھ ایسی ہے کہ جب ایک ذریعہ علم کسی مقام پر پہنچ کر اپنا کام ترک کر دیتا ہے تو دوسرا اپنا فعل شروع کر دیتا ہے۔ جن باتوں کا علم حواس سے ہو سکتا ہے وہاں عقل رہنمائی نہیں کرتی، اسی طرح اس کے بر عکس ہے۔ جب یہ دونوں ذرائع ناکام ہو جاتے ہیں تو لاحالہ تیسرے کی ضرورت پڑتی ہے جو وہی الہی ہے۔ یہ وہ اعلیٰ ترین ذریعہ ہے جو انسان کو زندگی سے متعلق ان تمام باتوں کا علم فراہم کرتا ہے جو انسان کی زندگی کے لیے ناظر ہے۔ شیخ احمد سہنی حضرت مجدد الف ثانی فرماتے ہیں:

* رکن: ادارہ تحقیق و تصنیف اسلامی، نی گر، دھرا، علی گڑھ۔ (یونی) انڈیا ۲۰۲۰ء۔

”جس طرح عقلی اور اک کا طریقہ حسی اور اک سے فائدہ ہے کہ جو چیز حس ظاہر سے نہ معلوم ہو سکے عقل اس کا اور اک کر لیتی ہے۔ اسی طرح بلا تشبیہ طور نبوت طور عقل سے اعلیٰ اور بالا ہے کہ جن چیزوں کے اور اک سے عقل قاصر، عاجز اور درماندہ ہے وہ چیزیں بذریعہ نبوت وحی معلوم ہو جاتی ہے۔“

اسی طرح انسان کی ضرورت کی تکمیل اور اس کی رہبری کے لیے نور عقل ہی کافی نہیں، بلکہ نور وحی کی بھی شدید ضرورت ہے۔ سورج، چاند، ستارے کی روشنی موجود ہونے کے باوجود نایبنا اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اسی طرح انسان کے اندر آنکھ کی روشنی برقرار ہے، لیکن مذکورہ روشنی نہ ہو، اندر ہیرا چھایا ہوا ہو، بادل تہ پڑتہ جئے ہوں، زمین پارش کی وجہ سے گلی ہو گئی ہو، راستہ ناہموار ہو تو ایسے وقت میں آنکھ والا آدمی بھی ٹھوکر کھا سکتا اور اپنی منزل سے ہٹ سکتا ہے۔ اگر آنکھوں کی روشنی کے ساتھ نور وحی حاصل ہو جائے تو انسان خطرات سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ جب تک نور عقل کا تعلق نور وحی کے ساتھ نہ ہوگا، نور عقل ٹھوکر کیس کھاتی پھریں گی۔ ہر قدم پر کفر و معصیت کے قدر ملتیں گرنے اور نفس و شیطان کے جال میں پھنسنے کا قوی اندازہ ہے جس نور عقل کی صاحیت کے لیے وحی کی شدید ضرورت ہے۔ جس س محمد تقی عثمانی لکھتے ہیں:

”صرف عقل اور مشاہدہ انسان کی رہنمائی کے لیے کافی نہیں، بلکہ اس کی ہدایت کے لیے وحی ایک ناگزیر ضرورت ہے اور چوں کہ بنیادی طور پر وحی کی ضرورت پیش ہی اس جگہ آتی ہے جہاں عقل کام نہیں دیتی۔ اس لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وحی کی ہربات کا اور اک عقل سے ہو ہی جائے۔ جس طرح کسی چیز کا رنگ معلوم کرنا عقل کا کام نہیں، بلکہ جو اس کا کام ہے، اسی طرح بہت سے معتقدات کا علم دینا عقل کے بجائے وحی کا منصب ہے اور ان کے اور اک کے لیے عقل پر بھروسہ کرنا درست نہیں۔“

وحی کی حقیقت

وحی وہ ذریعہ علم ہے جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا کلام اپنے منتخب پیغمبروں تک پہنچاتا ہے۔ ان کے واسطے سے یہ انسانوں تک پہنچتا ہے۔ یہ اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان ایک مقدس تعلیمی رابطہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کا مشاہدہ صرف انبیاء کرام کو ہی ہوتا ہے۔ دوسرا سے انسان کے لیے یہ ممکن نہیں کہ تمیک تمیک اس کی حقیقت کا اور اک کر سکے۔ یعنی ہم علمائے سلف نے اپنی فہم و بصیرت کی روشنی میں اس کی حقیقت واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔ مگر اس سے بھی صحیح صورت حال کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ایک آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرمایا: خدا کی طرف سے کسی نبی کے قلب میں کسی چیز کے القا کا نام وحی ہے۔ ۵۔ شیخ محی الدین اکبر

نے وہی کی حقیقت بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ جو چیز کسی کو حاصل نہیں ہو سکتی، اس کی حقیقت بھی معلوم نہیں ہو سکتی۔ بعض علماء نے حقیقت وہی کی وضاحت کے لیے علمائے متفقین اور فلاسفہ کی بحثوں کا احاطہ کیا ہے اور ان میں تو ازان پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ مگر وہ بھی اس نکتہ پر آکر متفق ہو جاتے ہیں کہ اس کا صحیح اور اک بجز خدا اور اس کے رسول کے کسی کو نہیں ہو سکتا۔

وہی کے معنی و مفہوم

وہی کے معنی ہیں: اشارہ کرنا، پیغام دینا، دل میں بات ڈالنا، چھپا کر بولنا اور جو کچھ خیال میں ڈالا جاتا ہے۔ لیکن اہل لغت کے نزدیک اس کے معنی ہیں کسی سے اس طرح چکے چکے باہمیں کرنا کہ کوئی دوسرا اس کو سن نہ سکے۔ زیدی نے لکھا ہے کہ ”وَهِيَ أُوْرُ اِيجَا“ عربی زبان کے الفاظ ہیں اور لغت میں ان کے معنی ہیں بسرعت کوئی اشارہ کر دینا، خواہ یہ اشارہ رمز و کتابیہ کے ذریعے کیا جائے خواہ کوئی بے معنی آواز نکال کر خواہ کسی عضو کو حرکت دے کر یا تحریر و نقش کے ذریعے۔ ہر صورت میں لذ اس پر یہ الفاظ صادق آتے ہیں۔ اشعارے عرب نے بھی لفظ ”وَهِيَ أُوْرُ اِيجَا“ کو اپنے اشعار میں مختلف معانی میں استعمال کیا ہے۔ قرآن کریم اور احادیث رسول میں بھی یہ لفظ متعدد معنوں میں دار و ہوا ہے۔ چند قرآنی آیات ملاحظہ فرمائیں:

کسی انسان کے دل میں شیطان و سو سہ ڈالتا ہے اس معنی میں اس کا استعمال ہوا ہے:

”وَكَذَلِكَ جَعَلَنَا لِكُلِّ نِبِيٍّ عَذْوًا شَيَاطِينَ الْإِنْسَنِ وَالْجِنِّ يُوْجِي بَعْضُهُمُ إِلَى بَعْضِ زُخْرُفِ الْقُرْبَلِ غُرُورًا.“ (الانعام: ۱۲۲)

(اور ہم نے تو اسی طرح ہمیشہ شیطان انسانوں اور شیطان جنوں کو ہر جی کا دشمن بنایا ہے، جو ایک دوسرے پر خوش آئند باہمی دھوکے اور فریب کے طور پراتفاق کرتے رہتے ہیں۔)

دوسری جگہ فرمایا گیا ہے:

”وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوْخُونَ إِلَى أُولِيَّ أَيْمَنِهِمْ لِيُجَاهِدُوْكُمْ.“ (الانعام: ۱۲۱)

(شیطان اپنے ساتھیوں کے دلوں میں شکوک و اعتراضات القا کرتے ہیں، تاکہ تم سے جھکڑا کریں۔)

اللہ تعالیٰ جی کو احکام سے نوازتا ہے اس کے لیے بھی اسے استعمال کیا گیا ہے:

”فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أُوْحَى.“ (ابن حم: ۱۰)

(پھر اپنے بندے کی طرف وہی کی جو کرنی تھی۔)

رمز و ایما کے طور پر بھی استعمال ہوا ہے:

”فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمَهُ مِنَ الْمَحْرَابِ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَغَشِّيَاً۔“ (مریم: ۱۱)
 (جس وہ (زکریا) محраб سے نکل کر اپنی قوم کے سامنے آئے اور اس نے اشارے سے ان کو ہدایت کی کہ صحیح و شام تسبیح کرو۔)

حیوانات کو جو طبعی الہام ہوتا ہے، قرآن نے اس کو بھی وحی سے تعبیر کیا ہے:
 ”وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ التَّخْذِيلَ مِنَ الْجِبَالِ يُبُوْتَأَ وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ۔“ (انمل: ۶۸)

(اور دیکھو تمہارے رب نے شہد کی مکھی پر یہ بات واضح کر دی کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور میوں پر چڑھائی ہوئی میلوں میں اپنے جھٹے (گھر) بناء۔)

کسی پر فطری الہام ہوتا ہے اس معنی میں بھی اسے استعمال کیا گیا ہے:
 ”وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمَّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ۔“ (اقصص: ۷)

(اور ہم نے موتی کی ماں کے دل میں بات ڈالی کہ تم ان کو دودھ پلاو۔)
 وحی کام کرنے کے معنی میں بھی وارد ہوا ہے:

”وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أُمُرَّهَا۔“ (فصلت: ۱۲)

(اور ہر آسمان میں اس کا قانون نافذ کر دیا ہے۔)

غیرہ ذی روح کے لیے بھی اس لفظ کو استعمال کیا گیا ہے اور مخاطب کر کے فرمایا گیا ہے کہ اپنے احوال

بتائیں:

”يَوْمَئِذٍ تُحَدَّثُ أَخْبَارَهَا. بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا۔“ (الزلزال: ۵-۶)

(اس دن (روز قیامت) زمین اپنی خبریں بیان کریں گی، یہ اس لیے کہ تیرے رب نے اسے یہی حکم دیا ہے۔)
 ان آیات پر غور کریں تو وحی کے تعلق سے تین باتیں سامنے آتی ہیں۔ پہلی یہ کہ وحی کے ذریعہ اللہ تعالیٰ اپنی تمام تخلوق کو کام کرنے کا طریقہ اور سلیقہ سکھاتا ہے۔ اسے وحی جملی یا طبیعی کہا جاتا ہے۔ دوسری یہ کہ اس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو کسی خاص بات سے متعلق کوئی ہدایت یا علم دیتا ہے یا نذر برنا تاتا ہے۔ اسے وحی جزوی کہا جاتا ہے۔ ان دونوں سے مختلف وحی نبوت ہے جو انبیاء اور رسولوں کے لیے خاص ہے۔ اس پر ایمان لانا اور اس کی پابندی انسانوں پر فرض ہے۔

شرعی اصطلاح میں وحی خاص اس ذریعہ غیری کا نام ہے جس میں کسی نبی کو بغیر کسی قسم کی نظر و فکر، محنت و اکتساب

تجھ پر واستدلال کے مغض اللہ تعالیٰ کے فضل و عنایات سے کوئی بات معلوم ہو جائے۔ اس لفظ کا استعمال اس خاص معنی میں اس کثرت سے ہوا ہے کہ اس میں مقول شرعی بن گیا ہے۔ اس لیے جب کسی نبی کے ذکر میں وہی کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس حالت میں معنی مراد ہوتے ہیں۔ جس طرح صلوٰۃ، زکوٰۃ، حج کے لغوی معنی اگرچہ مصطلحات شرعیہ سے مختلف ہیں، لیکن شریعت اسلامی میں یہ الفاظ مخصوص ہو چکے ہیں۔ لہذا ان کے علاوہ کسی دوسرے معنی میں یہاں تک کہ لغوی معنی میں بھی بلا قریبہ ان کا استعمال درست نہیں۔ بھی حال وہی کا بھی ہے۔ سیاق و سماق میں قرینہ موجود ہو تو اس کے دوسرے معنی مراد لیے جاسکتے ہیں ورنہ نہیں۔ ۲۱

‘وہی’ اور ‘الہام’ میں فرق

‘الہام’ کے معنی ہیں کسی کے دل میں کوئی بات ڈال دینا۔ ۲۲ اساج العروض میں اس کے معنی یہ بیان کیے گئے ہیں: فیض الہی کے طور پر کسی فکر و خیال کا دل میں اتا رہا ہے۔ ۲۳ قرآن میں یہ لفظ اسی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”فَالْهُمَّ هَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔“ (الشمس: ۸)

(پھر اس کی بدی اور اس کی پرہیزگاری اس پر الہام کر دی۔)

حدیث رسول میں یہ لفظ اسی معنی میں وارد ہوا ہے:

”اللَّهُمَّ أَلْهِمْنِي رُشْدًا وَأَعْلَمْنِي مِنْ شَرْ نَفْسِي۔“ ۲۴

(اے اللہ میرے قلب میں ہدایت ڈال دے اور میرے نفس کو شر سے بچا۔)

اصطلاحاً الہام کا لفظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی تصور یا کسی خیال کو غیر شعوری طور پر بندے کے دل و دماغ میں اتا رہنے کے لیے استعمال ہوا ہے۔ ۲۵ راغب اصفہانی نے لکھا ہے کہ یہ لفظ اسی بات کے القا کے ساتھ مخصوص ہو چکا ہے جو اللہ کی طرف سے دل و دماغ میں ڈالی جاتی ہے۔ ۲۶ ابن اثیر کے مطابق الہام وہی کی ایک قسم ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے ہے چاہتا ہے اس سے سرفراز فرماتا ہے۔ ۲۷ وہی کی طرح الہام بھی علم و ادراک کا سرچشمہ ہے۔ ۲۸ البت دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ وہی انبیاء کے ساتھ مخصوص ہے، جب کہ الہام نبی اور غیر نبی دونوں کے لیے عام ہے۔ نبی کو جو الہام ہوتا ہے اس کا علم اسے ہوتا ہے کہ یہ میں جانب اللہ۔ جب کہ غیر نبی کو اس کا علم نہیں ہوتا۔ انبیاء کا الہام دین کے لیے جلت ہے۔ اولیاء اللہ اور خدا کے دوسرے نیک بندوں کا الہام جلت نہیں۔ ۲۹ کیوں کہ ان کے الہام میں صواب و خطأ دونوں کا کھلا گرا رہتا ہے۔ جب کہ نبی کا الہام صواب کے سوا کسی بات کا اختال نہیں رکھتا۔ ۲۱

وَحِيٌ كَيْ أَهْمَ صُورَتِينِ

منجانب اللہ پیغمبر وہ کو وجودی کی جاتی ہے اس کی متعدد صورتیں ہیں۔ درج ذیل آیت سے ان صورتوں کا پتا چلا

ہے:

”وَمَا كَانَ لِيَشَرِّ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَخِيًّا أَوْ مِنْ وَرَاءِ جِهَابٍ أَوْ بِرُّسِلَ رَسُولًا فَيُوحَىٰ
بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ“ (الشوری: ۵)

(کسی بشر کا یہ مقام نہیں کہ اللہ سے رو برو بات کرے، اس کی بات یا تو وحی (اشارے) کے طور پر ہوتی ہے یا پردے کے پیچھے سے یا پھر کوئی پیغام بر (فرشتہ) پہنچتا ہے اور اس کے حکم سے جو کچھ چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔)

کلام بالوہی / کلام الہی، کلام پس پرداہ / وحی قلبی اور کلام بذریعہ قاصد / وحی ملکی۔ یہ تین صورتیں وحی کی ہوتی ہیں۔ حضرت محمد پر ان تینوں طریقوں سے وحی کی گئی ہے۔ سید سلیمان ندوی لکھتے ہیں کہ نبی کو خدا سے بات کرنے کا وہ مرتبہ حاصل ہے جہاں حبیب و محبوب کے درمیان قاصد و پیام بر سرے سے بے گاہ تھے۔ جہاں زمان و مکان اور جلوہ و نگاہ کی شرکت بھی محل تہائی تھی، جہاں نہ کوہ سینا تھا، نہ برق طور، دشت و ایکن تھا نہ غل و اوی، صورت سرمدی سامع نواز تھی اور حقیقت محمدی گوش سامع۔ وہ موقعہ معراج کا ہے۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ (تب اس نے اللہ کے بندے کو وحی پہنچائی جو وحی بھی اسے پہنچائی تھی۔)

کلام بالوہی:

اس صورت میں اللہ تعالیٰ براہ راست رسول کو اپنی ہم کذاں کا شرف عطا فرماتا ہے۔ فرشتہ کا واسطہ نہیں ہوتا۔ نبی کو جو آواز سنائی دیتی ہے وہ مخلوق کی آواز سے جدا عجیب و غریب کیفیت کی ہوتی ہے، جس کا اور اک عقل کے ذریعہ ممکن نہیں۔ جو انبیاء اسے سنتے ہیں وہی اس کیفیت کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ وحی کی یہ صورت تمام قسموں میں افضل ہے۔ نص قرآنی اس پر موجود ہے: وَكَلَمُ اللَّهِ مُوسَى تَكْلِيمًا۔ (النساء: ۱۶۳)

وحی قلبی:

اس میں باری تعالیٰ براہ راست نبی کے قلب کو سخز فرمای کر کوئی بات اس کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ اس میں بھی فرشتہ کا واسطہ نہیں ہوتا اور نبی کی قوت سامنہ اور حواس کا دھل ہوتا ہے۔ اس میں کوئی آواز بھی سنائی نہیں دیتی، بلکہ کوئی بات قلب میں جاگزیں ہو جاتی ہے اور ساتھ ہی یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ بات اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ یہ کیفیت بیداری میں بھی ہو سکتی ہے اور خواب میں بھی۔ حضرت ابراہیم کو اپنے بیٹے کی قربانی کا حکم اسی

وچی اور اس کی کیمیت نزول۔ بعض اعتراضات کا جائزہ

۱۵

طرح دیا گیا: إِنَّمَا أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أُذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى۔ (الصافات: ۱۰۲) (میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں، پس تیری کیا رائے ہے۔)

وچی ملکی:

اللہ تعالیٰ اپنا پیغام کی فرشتے کے ذریعے نبی تک پہنچاتا ہے۔ بعض اوقات فرشتہ نظر نہیں آتا، صرف اس کی آواز سنائی دیتی ہے اور بعض مرتبہ وہ کسی انسان کی شکل میں سامنے آ کر پیغام الہی پہنچادیتا ہے اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ نبی کو اپنی اصلی صورت میں نظر آجائے۔ لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے۔

وچی 'خاص' کی قسمیں

وچی عام کا تعلق اپنے لغوی معنی سے ہے، اس کا ذکر کیا جا چکا ہے۔ البتہ وچی کی ایک دوسری قسم وچی 'خاص' بھی ہے اور اس کا تعلق انبیاء و رسول سے ہے۔ اس میں قرآن اور حدیث دونوں شامل ہیں۔ اس لیے علمائے اسلام نے دونوں کے درمیاں فرق کرنے کے لیے مندرجہ ذیل قسمیں بیان کی ہیں:

۱۔ وچی ملکو:

قرآن مجید شروع سے آخر تک وچی ملکو ہے۔ جس کی قرأت نماز میں یا دوسری عبادت و ریاضت میں مطلوب و مقصود ہے نیز حصول ثواب اور رہنمائی حاصل کرنے کے لیے بھی اس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ یہ الفاظ اور معنی دونوں پر مشتمل ہے۔ اس میں بس وہی بیان ہوا ہے جسے اللہ نے اپنے فرشتوں کے ذریعہ نبی پر نازل کیا ہے۔ اس میں کسی کمی بیشی کا کوئی امکان نہیں۔ ارشاد ربانی تعالیٰ ہے:

وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ . نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ۔ (الشعراء: ۱۹۲-۱۹۳)

(رب العالمین کی نازل کردہ چیز ہے، امانت دار روح الامین کے ذریعے آپ پر نازل کیا گیا ہے۔)

۲۔ وچی غیر ملکو:

جبیسا کہ خود اس لفظ سے واضح ہے کہ وہ وچی جس کی تلاوت ضروری نہیں۔ اس کا اطلاق حدیث نبوی پر ہوتا ہے۔ یہ بھی شریعت کا اہم جز ہے۔ اپنے الفاظ کے لحاظ سے خدا کا کلام نہیں ہے۔ لیکن اپنے معنی و مطلب کے اعتبار سے فرمان خداوندی ہے۔ ۲۵ اس میں صرف مضامین وچی کیے گئے ہیں، تعبیر و تشریح آپ نے فرمائی ہے اور ایسا کلام بھی وچی پر دلالت کرتا ہے۔ کیوں کہ نبی کی مرضی کا اس میں دخل نہیں ہوتا۔ آیت قرآنی سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے:

”وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔“ (النجم: ۳-۴)

(وہ اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتا، یہ تو ایک وحی ہے جو اس پر نازل کی جاتی ہے۔)

حدیث نبوی میں بھی اس کی صراحت موجود ہے کہ اللہ نے قرآن کے علاوہ ایک دوسری چیز بھی آپ کو وحی

کی ہے:

”آگاہ رہو مجھے قرآن بھی دیا گیا ہے، نیز اس جیسی دوسری تعلیمات بھی۔ عنقریب ایک شکم سیر آدی مند سے بیک لگائے بیٹھا ہو گا اور وہ یہ کہے گا کہ قرآن کو کپڑے رہو۔ اس نے جس چیز کو حلال قرار دیا ہے، حلال سمجھو اور جس چیز کو حرام قرار دیا ہے حرام جانو۔ خبردار رہو! جس چیز کو رسول نے حرام ٹھہرایا ہے وہ بھی خدا کے حرام کردہ اشیا کے ماند ہے۔“ ۲۷

قرآن کی تعبیر و تشریح نبی نے کی ہے جس کی تفصیل حدیث میں ملتی ہے۔ وحی غیر مقلوکی پابندی اور اس پر عمل کرنے کی تاکید قرآن میں موجود ہے۔ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے:

”وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔“ (الحشر: ۷)

(جو کچھ رسول تمہیں دیں وہ لے لو اور جس چیز سے وہ تم کو روکیں اس سے رک جاؤ۔)

اس بات پر علماء کا اتفاق ہے کہ وحی مقلو اور وحی غیر مقلو (قرآن و حدیث) دونوں اللہ تعالیٰ کی جانب سے قلب نبوی پر القا کیے جاتے تھے۔ جو حدیث صحیح سند اور تواتر سے ثابت ہو جائے اس کے وحی الہی ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ حدیث بھی قرآن کی طرح جھٹ ہے۔ اس حیثیت سے اس پر ایمان لانا ضروری ہے کہ یہ حدیث ہے، بلکہ اس حیثیت سے بھی اس کا ماننا ہمارے لیے ضروری ہے کہ یہ وحی الہی ہے۔ کیوں یہ رسول اللہؐ کی رہنمائی کے لیے آتی تھی۔ اور لوگوں تک وہ اللہ کے الفاظ میں نہیں بلکہ حضور کے ارشادات، فیصلوں اور کاموں کی صورت میں پہنچتی تھی۔ اگر ایک شخص یہ تسلیم کرتا ہے کہ نبی کے پاس پہلی قسم کی وحی آسکتی ہے تو آخرست یہ مانے میں کیا چیز مانع ہے کہ اسی نبی کے پاس دوسری چیز بھی آسکتی ہے؟ اگر قرآن کا مجرزانہ کلام ہمیں یہ یقین دلانے کے لیے کافی ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہو سکتا ہے تو کیا رسول پاکؐ کی مجرزانہ زندگی اور آپ کے مجرزانہ کارناٹے ہمیں یہ یقین نہیں دلاتے کہ یہ بھی خداہی کی رہنمائی کا نتیجہ ہیں۔ ۲۸

حدیث قدسی

‘حدیث قدسی’ بھی وحی غیر مقلو میں داخل ہے۔ یہ احادیث کی ایسی قسم ہے جس میں معنی اللہ تعالیٰ کے اور الفاظ محمدؐ کے ہوتے ہیں۔ البتہ یہ قرآن سے مختلف ہے۔ اسے احادیث طیبہ اور احادیث ربانیہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ زیادہ تر

اخبار احادیث پر بنی ہے اور یہ ظنی التبوت ہے۔ حدیث قدی کے متعلق یہ ضروری نہیں کہ جریل امین کے ذریعے سے پہنچ، یہ الہام بھی کیا جاتا تھا۔ خواب کی حالت میں بھی آتی تھی۔ ڈاکٹر سعیح صالح لکھتے ہیں: علماء اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ احادیث قدیسہ کا معنی و مفہوم من جانب اللہ ہوتا ہے۔ اکثر علماء کے نزدیک احادیث قدسیہ منزل من اللہ ہوتی ہیں۔ ۲۹

احادیث قدسیہ میں اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلالت، اس کی رحمت و سعیت اور اس کے جود و کرم کا ذکر ہوتا ہے۔ دیگر احادیث کی طرح احادیث قدسیہ پر بھی نقد و جرح کی جاسکتی ہے۔ کیوں کہ یہ باعتبار طرق اور راوی کے صحیح، حسن، اور ضعیف بھی ہو سکتی ہے۔ احادیث قدسیہ اپنے الفاظ کے اعتبار سے مجزہ نہیں۔ ان کی تلاوت کو عبادت کا درج حاصل نہیں۔ ان کو قرآن کریم کے نام سے یاد نہیں کیا جاتا۔ احادیث قدسیہ میں وہی کے خاص طریقوں کی پابندی نہیں کی گئی۔ جو شخص احادیث کے الفاظ و معنی سے بخوبی آگاہ ہو، اس کے لیے ان کی روایت بالمعنی درست ہے۔ ۳۰

نزول وحی کے طریقے

کتب احادیث میں رویائے صادقة کو نبوت کا چھیالیسوں جز قرار دیا گیا ہے۔ اس سے بعض علماء نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ نبی پر وحی چھیالیس طریقوں سے کی جاتی تھی۔ ۳۱ لیکن اس کی تفصیل نہیں لاتی۔ البتہ جو مشہور طریقے ہیں ان کی تعداد آٹھ ہیں ۳۲ وہ مندرجہ ذیل ہیں:

۱۔ رویائے صادقة: یعنی سچا خواب۔ اس سے نبی پر وحی کی ابتداء ہوئی۔ آپ جو کچھ رات کو خواب میں دیکھتے بھیجیں وہی واقعہ رونما ہو جاتا۔ اس کی تائید حضرت عائشہؓؑ کی حدیث سے ہوتی ہے۔ ۳۳
۲۔ نَفَّقَ فِي الرُّؤْوَنِ يَا الْقَلَبِ: دل میں پھونکنا یا کوئی بات دل میں ڈالنا۔ فرشتہ آپؐ کو دکھائی دیئے بغیر وحی کردہ الفاظ آپؐ کے قلب میں ڈال دیتا تھا۔ اس کی تائید حضور کی اس حدیث سے ہوتی ہے جس میں آپؐ نے رزق کی شکمیل کے بعد ہی انسان کے مرنے کا ذکر کیا ہے۔ ۳۴

۳۔ تمثیل ملک: فرشتہ کسی انسان کی شکل میں آپؐ کو مخاطب کرتا اور جو کچھ وہ کہتا آپؐ کو یا دھو جاتا۔ اس صورت میں کبھی کبھی صحابہ بھی فرشتے کو دیکھتے تھے۔ بسا اوقات فرشتہ صحابی رسولؐ حضرت دیجہ کلبیؓؑ کی شکل میں آتے تھے۔ ۳۵ اس طریقے سے وحی کیے جانے کی مثال حدیث احسان ہے۔ ۳۶

۴۔ ضلائیل الحرس: گھنٹی کی آواز کا سنائی دینا۔ اس کی کیفیت یہ ہوتی کہ جب آپؐ پر وحی آنے والی ہوتی تو پہلے سے آپؐ کو مخصوص آواز سنائی دیئے گئی۔ جیسے ہی یہ آواز آپؐ کے کافوں میں پہنچتی، آپؐ پوری طرح بار وحی کو برداشت کرنے کے لیے تیار اور چاک و چوبند ہو جاتے۔ اس کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے

جس میں آپ نے فرمایا: أَحْيَانَا يَا تَبَّانِي مثُلَ صَلْصَلَةِ الْجَرْوِينَ۔ ۸۷ (کبھی کبھی وحی میرے پاس گھنٹی کی آواز کی طرح آتی ہے۔) یہ کیفیت آپ پر بہت سخت ہوتی تھی۔

۵۔ فرشتہ کا اپنی اصل شکل میں آتا ہے آپ دیکھتے اور براہ راست ان سے وحی الہی اخذ کرتے تھے۔ پیش تر عالم

ءا کھیال ہے کہ جریل کوان کی اصل شکل میں دیکھنے کا واقعہ حضورؐ کے ساتھ دو مرتبہ پیش آیا۔ ایک مرتبہ معراج میں سدرۃ المحتشمؐ کے پاس اور ایک دفعہ کسی دوسرے مقام پر۔ غالباً مقام اجیاد میں۔ ۳۹

۶۔ وحی بلا واسطہ: یعنی بغیر کسی واسطے کے براہ راست اللہ تعالیٰ نے آپ پر وحی کی، جیسا کہ شبِ معراج میں نماز پڑھ گانہ فرض کیے جانے کا واقعہ رونما ہوا۔

۷۔ کلام بلا واسطہ: کسی واسطے کے بغیر پس پرده اللہ تعالیٰ کا آپ سے کلام کرتا۔ و کلم اللہ موسیٰ نکلیما کی طرح اللہ نے آپ سے گنتگو فرمائی۔

۸۔ اللہ تعالیٰ کا رو برو بغیر حجاب کے گنتگو کرنا۔ امام ابن قیم لکھتے ہیں کہ وحی کے اس طریقے کو علماء کی ایک بڑی جماعت نے تسلیم نہیں کیا ہے۔ ۴۱

قرآن لفظاً اور معناً وحی الہی ہے

جس طرح قرآن کے مضامین مخاب اللہ ہیں، اسی طرح اس کے الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہیں۔ قرآن کریم کی متعدد آیتیں اس پر دلالت کرتی ہیں کہ قرآن لفظاً اور معناً وحی الہی ہے اور اس کا نزول عربی زبان میں ہوا ہے۔ چند آیتیں ملاحظہ فرمائیں:

”إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔“ (یوسف: ۲)

(ہم نے اسے نازل کیا ہے قرآن بنا کر عربی زبان میں تاکہ تم (اہل عرب) اس کو اچھی طرح سمجھ سکو۔)

ایک دوسری آیت میں فرمایا گیا ہے:

”وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔“ (طہ: ۱۱۳)

(اور اے بھی اسی طرح ہم نے اسے قرآن عربی بنا کر نازل کیا ہے اور اس میں طرح طرح سے تنبیہات آئی ہیں، شاید یہ لوگ کچھ روی سے بچیں۔)

ایک جگہ قرآن کو ایک مسلم حقیقت کے طور پر متعارف کرایا گیا ہے:

”قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذُيِّ عِوْجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔“ (الزمر: ۲۸)

(ایسا قرآن جو عربی زبان میں ہے، جس میں کوئی میزہ نہیں ہے۔)

ایک آیت کے اندر قرآن کو حکما و حی الٰہی کہا گیا ہے اور اس کا نزول عربی زبان میں بتایا گیا ہے:
 ”وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَا حُكْمًا عَرَبِيًّا۔“ (الرعد: ۳۷)

(اسی پڑائیت کے ساتھ ہم نے یہ فرمان عربی تم پر نازل کیا ہے۔)

ان آئیتوں سے واضح ہوتا ہے کہ قرآن لفظ، معنی، مطلب کے اعتبار سے وحی الٰہی ہے۔ محض معنی و مطالب کے القاب اور ایجاد کے کوئی معنی نہیں ہوتے۔ ظاہر ہے کہ جس طرح معنی کا زبان سے اظہار بغیر لفظ کے نہیں ہو سکتا، اسی طرح معنی کا دل میں تین بھی الفاظ کے بغیر ناممکن ہے۔ مندرجہ ذیل آیت سے اس نکتہ کی بڑی اچھی وضاحت ہوتی ہے:

”يَتَلَوُ عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيَعْلَمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔“ (آل عمران: ۱۶۳)

(جو اس کی آیات نہیں ساتا ہے، ان کی زندگیوں کو سنوارتا اور ان کو کتاب اور دناتی کی تعلیم دیتا ہے۔)

آپؐ کے ذمے دو فراض تھے۔ ایک آیت اللہ کی تلاوت۔ دوسرے اس کی تعلیم۔ تلاوت الفاظ کی ہوتی ہے نہ کہ معنی کی۔ پہلے کا تعقیل الفاظ قرآن سے ہے اور دوسرے کا معنی سے۔ شیخ عبدالعزیز رحمانی فرماتے ہیں: قرآن کریم کے الفاظ اور معنی دونوں پر اتفاق بذریعہ وحی نازل ہوئے ہیں۔ امام ابن تیمیہ نے فرمایا کہ قرآن حرف و صوت دونوں کا نام ہے، جسے نمازوں میں پڑھا جاتا ہے اور جس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ یہ جبریل امین کے ذریعے آپؐ پر وحی کی گئی ہے۔ جبریل امین نے اسے خدائے تعالیٰ سے افذا کیا، ان سے مجھ نے اور مسلمانوں نے نبی اکرمؐ سے مٹا۔ یہی سلف و غلف کا نہ ہب ہے۔ کتاب و سنت اور اجماع میں اس کے بہ کثرت دلائل موجود ہیں۔ بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ صرف مضاہین اللہ کی طرف سے ہیں۔ الفاظ حضرت جبریلؐ کے یا حضورؐ کے ہیں۔ ۳۴ یہ درست نہیں ہے۔ اس کا واضح ثبوت یہ ہے کہ جب قرآن کی کوئی آیت نازل ہوتی تو حضورؐ کو شک کرتے کہ بہ عجلت تمام اسے دہرا لیں تاکہ وہ پوری طرح محفوظ ہو جائے۔ اس قبیل پر اللہ نے آپؐ کو منع کیا اور تین دلایا:

”لَا تُحْرِكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَةً وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ۔“ (القیامت: ۱۹-۲۰)

(اسے نبیؐ اس وحی کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دو، اس کو یاد کر دینا اور پڑھوادینا 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 سمجھوادینا بھی ہمارے ذمہ ہے۔)

نبی پر وحی کا آغاز خواب کی حالت میں کیوں ہوا؟

متعدد مشندر روایتوں سے پتا چلا ہے کہ نبی پر وحی کا آغاز رویائے صادقة یعنی سچے خواب سے ہوا۔ جو کچھ آپ رات کو خواب میں دیکھتے حدیث عائشہؓ کے مطابق صحیح کی روشنی کی طرح ظاہر ہو جاتا۔ ۲۳ ابن ابی جہرہ/ مجرہ فرماتے ہیں کہ رویائے صالح کو صحیح کے ساتھ اس لیے تشبیہ دی گئی ہے کہ ہنوز آفتاب نبوت نے طلوع نہ کیا تھا، جس طرح صحیح کے ساتھ صحیح صادق کی روشنی طلوع آفتاب کا دیباچہ ہے، اسی طرح رویائے صالح نبوت و رسالت کے طلوع کا دیباچہ تھا۔ ۲۴ جو کام آپؐ کے ذمے پر درکیا جانے والا تھا وہ کوئی ایسا نہ تھا کہ اچانک اس بارگراں کو برداشت کر لیا جائے۔ ضروری تھا کہ کسی نہ کسی صورت میں اس کے لیے آپ کو آمادہ کیا جائے اور اس کا مشاہدہ کر لیا جائے۔ چنانچہ خواب یعنی رویائے صادقة کے ذریعہ اس بارگراں کو اٹھانے کے لیے آپ کو آمادہ کیا گیا۔ جب آپ اس سے پوری طرح آشنا ہو گئے تو پھر حالت بیداری میں آپ پر وحی (بِشَّهْلِ قُرْآنِ) کی گئی اور آپ کو نبوت کے منصب اعظم پر نہ صرف فائز کیا گیا، بلکہ کارنبوت کو بھی آپ کے سامنے واضح اور آشکارا کیا گیا۔ ۲۵ حافظ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں کہ آنحضرتؐ پر عالم بیداری میں جو بہ صورت قرآن نازل ہونے والا تھا اور جس چیز کو جبریل امین لانے والے تھے، رویائے صادقة کی وحی اس کے لیے تمہید کی حیثیت رکھتی تھی، تاکہ آپ خود کو خوارق عادات وحی کے شدائد کے تحمل کا عادی بنائیں۔ چنانچہ یہ حقیقت ہے کہ با قاعدہ وحی کا آغاز ہوا تو ابتدا میں آنحضرتؐ جسمانی اور ذہنی طور پر اس سے بہت متاثر ہوئے۔ ۲۶

نزول وحی کے وقت آپؐ پر طاری کیفیت

نزول وحی کی جو حکمت اور پر بیان ہوئی ہے اس کو سمجھنے کے لیے اس کیفیت کو بھی ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے جو نزول کے وقت آپؐ پر طاری ہوا کرتی تھی۔ قرآن کریم میں ایک جگہ ارشاد ہوا ہے:

”إِنَّا سَنَنْقِي عَلَيْكَ قُوْلًا ثَقِيلًا.“ (المریم: ۵)

(اے نبی ہم آپ پر ایک ثقیل اور گراں کلام نازل کریں گے۔)

ایک دوسری آیت میں قرآن کی عظمت و ثقلات کو اس طرح آشکارا کیا گیا ہے:

”لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاصِعاً مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ.“ (المحشر: ۲۱)

(اگر ہم نے یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتار دیا ہوتا تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دبا جا رہا ہے اور پھٹا جا رہا ہے۔)

قرآن کی عظمت کا اندازہ اس امر سے بھی لگایا جاسکتا ہے کہ جبریل جو کچھ اللہ سے اخذ کرتے اسے لے کر تھا

ہی محمدؐ کے پاس نہیں آ جاتے، بلکہ سخت حفاظتی دستوں کی نگرانی میں آتے تھے، تاکہ شیطان اس میں کسی بھی طرح خلل اندازی نہ کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

”فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصْدًا لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ.“ (آل جن: ۲۷-۲۸)

(وہ بھیجا ہے اس کے آگے اور پیچھے چوکیدار، تاکہ وہ جانے کہ انہوں نے پہنچادیا ہے اپنے رب کے پیغام کو) بہ شکل قرآن آپ پر جو وحی کی جانے ولی تھی وہ کوئی معمولی چیز نہ تھی، بلکہ بڑی اہمیت کی حامل تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جب پہلی بار جبریل امین قرآن کی شکل میں وحی لے کر آئے تو آپ پر اس کا غیر معمولی اثر ہوا۔ بہت گھبرائے اور ہانپتے کا ہانپتے حضرت خدیجہ کے پاس پہنچے، اور اپنی کیفیت بیان کی۔ انہوں نے آپ کو تسلی دی اور آپ کی خوبیوں کے پیش نظر کہا کہ اللہ آپ کو صائع نہ کرے گا۔ جب جا کر آپ کو اطمینان ہوا۔ ۸۷ یہ تردود، یہ ہبہ، یہ اضطراب جلال الہی کا تاثر (اور نبوت کے بارگراں کی عظمت کا تخلیل) تھا، آپ نے کیا دیکھا؟ ناموسِ عظم نے کیا کہا؟ کیا کیا مشاہدات ہوئے یہ وہ نازک باتیں ہیں جو الفاظ کا تخلیل نہیں کر سکتیں۔ ۹۷ مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی لکھتے ہیں:

”نزول وہی کیفیت کو تمہیک نہیک سمجھنے کے لیے پہلے یہ بات ذہن نہیں رہی چاہیے کہ نبیؐ کو اچانک اس صورت حال سے سابقہ پیش آیا تھا۔ آپ کو اس سے پہلے بھی یہ گمان بھی نہ گزرا تھا کہ آپؐ نبیؐ بنائے جانے والے ہیں۔ نہ اس کی کوئی خواہش آپ کے دل کے کسی گوشے میں موجود تھی۔ نہ اس کے لیے آپ پہلے سے کوئی تیاری کر رہے تھے اور نہ اس کے موقع تھے کہ ایک فرشتہ اور سے پیغام لے کر آئے گا۔ آپ خلوت میں بیٹھے بیٹھ کر مراقبہ اور عبادت ضرور فرماتے تھے، لیکن نبیؐ بنائے جانے کا کوئی تصور آپؐ کے حاشیہ خیال میں بھی نہ تھا۔ اس حالت میں یہاں کیک غار حرا کی اس تہائی میں فرشتہ آیا تو آپ کے اوپر فطرتا اس پہلے عظیم اور غیر معمولی تجربے سے وہی گھبراہٹ طاری ہوئی جو لامحالہ ایک بشر پر طاری ہونی ہی چاہیے۔ قطع نظر اس کے کہ وہ کیسا ہی عظیم الشان بشر ہو۔ یہ گھبراہٹ بسیط نہیں بلکہ مرکب نوعیت کی تھی۔ طرح طرح کے سوالات حضورؐ کے ذہن میں پیدا ہو رہے تھے، جنہوں نے طبع مبارک کو سخت خلجان میں بٹلا کر دیا تھا۔ کیا واقعی میں نبیؐ ہی بنایا گیا ہوں؟ کیا مجھے سخت آزمائش میں تو نہیں ذال دیا گیا ہے؟ یہ بار عظیم آخر میں کیسے اخھاؤں گا؟ لوگوں سے کیسے کہوں گا کہ میں تمہاری طرف نبیؐ مقرر ہوا ہوں؟ لوگ میری بات کیسے مان لیں؟ آج تک جس معاشرے میں عزت کے ساتھ رہا ہوں اب لوگ میرا مذاق اڑائیں گے اور مجھے دیوانہ کہیں گے۔ اس جاہلیت کے ماحول سے آخر میں کیسے لڑکوں گا؟ غرض اس طرح کے نہ معلوم کرنے سوالات ہوں گے جو آپؐ کو پریشان کر رہے ہوں گے۔ اسی وجہ سے جب آپ گھر پہنچنے تو کانپ رہے تھے۔ جاتے ہی فرمایا مجھے اڑھادو، مجھے اڑھادو۔“ ۵۰

چوں کے گھنیم بالشان اور بابرکت کلام کا نزول ہمیشہ ہوتا رہا، اس لیے آپ پر اس کلام شفیل کا اثر نہیں ایسا رہتا۔ جب آپ سے صحابہ کرام نے نزول وحی کی کیفیت کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا مصلحتہ الاجرس والی کیفیت میرے لیے بڑی سخت ہوتی ہے۔ ایہ حضرت عائشہ قمری تھی ہیں کہ جب آپ پر وحی نازل ہوتی تو سخت جائزوں کے دنوں میں بھی آپ کی پیشافی مبارک پیشہ سے شرابور ہو جاتی تھی۔ ۴۵) حضرت غبارہ بن صامت روایت کرتے ہیں کہ نبی پر جب وحی نازل ہوتی تو آپ مضطرب ہو جاتے اور چہرہ مبارک کا رنگ بدل جاتا، آپ اس وقت اپنا سر نیچا کر لیتے اور صحابہ کرام آپ کے پاس ہوتے تو وہ بھی اپنا سر جھکا لیتے۔ وحی کی تجھیں کے بعد آپ اپنا سراہھاتے۔ ۴۶) ایک روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت زید آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اس طرح کہ آپ کی ران ان کی ران پر تھی۔ اسی دوران وحی آگئی۔ حضرت زید کا بیان ہے کہ وحی کا اتنا بوجھ محسوس ہوا کہ معلوم ہوتا تھا کہ یہ پارہ پارہ ہو جائے گی۔ ۴۷) اسی شدت کا حال صفوان بن یعنی نے بھی بیان کیا ہے جو انہیں سفر حج کے دوران دیکھنے کو ملا۔ ۴۸) ایک اور حدیث میں ہے کہ جس اونٹی پر آپ سوار ہوتے اور اس دوران وحی آجائی تو وہ وحی کے بوجھ سے دلبی جاتی ہیاں تک کہ وہ اپنا سینہ زمین پر بیک دیتی۔ ۴۹) اس طرح کی شدت سے اگر کسی کو اچاکم واسطہ پڑ جائے تو اضطراب میں پڑ جانا کوئی بعید نہیں۔ اس لیے آپ کو پہلے پہل خواب دکھائے گئے تاکہ آپ اس بوجھ کو اٹھانے کے لیے آمادہ ہو جائیں۔ بے چینی و بے قراری تو آپ کی بد مرتع زائل ہو گئی تاہم نزول وحی کی کیفیت برداشتور باقی رہی۔ ۵۰)

ایک ناموس شفیل سے گھبرانا اور کلام عظیم کو اخذ کرنے کے بعد نبی کی کیفیات میں تغیر ہونا کوئی نئی بات نہیں ہے۔ نہ یہ صرف محمد کے ساتھ خاص ہے، بلکہ انبیاء کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو معلوم ہو گا کہ ان کے ساتھ بھی ایسی صورت پیش آئی تھی۔ مثلاً حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے عصاء مجzenہ عطا کیا تو حکم دیا:

”وَأَنَّ الْقِعَدَاتِ كَفَلَمَا رَآهَا تَهْرُزَ كَانَهَا حَاجَّاً وَلَيْ مُذْبِراً وَلَمْ يُعْقَبْ يَا مُوسَى أَفْيُلْ
وَلَا تَخْفَ إِنَّكَ مِنَ الْمُمْنِينَ.“ (اقصص: ۳۱)

(اور (حکم دیا گیا) بچینک دے اپنی لاخی۔ جوں ہی کہ موسیٰ نے دیکھا کہ وہ لاخی سانپ کی طرح بل کھا رہی ہے تو وہ بیٹھے پھیر کر بھاگا اور اس نے مزکر بھی نہ دیکھا۔ (ارشاد ہوا) موسیٰ پلٹ اور خوف نہ کر، تو بالکل حفظ ہے۔)

موسیٰ کا ذرنا اور بھاگنا طبیعت بشریہ کا تقاضا تھا۔ ان کی اس کیفیت سے ان کی نبوت کا ابطال نہیں ہوتا تو محمدؐ کی نبوت کا انکار کیوں کر کیا جا سکتا ہے۔ بشریت پر دفعتاً ملکیتے کے غلبے سے آپ کا مرجوب اور خوف زدہ ہونا کوئی

مستعد نہیں۔ ۵۸

کیا نبی گو اپنی نبوت کے بارے میں شک تھا؟

پہلی وہ شکل قرآن اخذ کرنے کے بعد ایک عرصے تک وہی کی آمد کا سلسلہ موقوف رہا۔ ان دنوں آپ پر بیان رہتے کہ جریئل امین اور ان سے قبل روایتے صادق کے ذریعہ نبی منتخب کیے جانے کا جو یقینی اور غیری اشارہ ملنا تھا وہ کیوں رک گیا۔ اس تو قت کی آپ اپنے آپ میں مختلف توجیہ کرتے اور اپنے بے چین دل کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتے۔ اسی حقیقت کی تلاش میں پہاڑوں کا چکر لگاتے، جہاں سے نزول وہی کا آغاز ہوا تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں:

”وہی بند ہو گئی، جس سے رسول اللہؐ اس قدر غمگین ہوئے کہ کتنی بار بلند و بالا پہاڑ کی چوٹیوں پر تشریف لے گئے کہ وہاں سے لٹھک جائیں۔ لیکن جب کسی پہاڑ کی چوٹی پر پہنچتے کہ اپنے آپ کو لڑکا لیں تو حضرت جریئل نعمودار ہوتے اور فرماتے: اے محمد اللہ آپ اللہ کے رسول بحق ہیں اور اس کی وجہ سے آپ کا اضطراب قسم جاتا، نفس کو قرار آ جاتا اور آپ واپس آ جاتے۔ پھر جب آپ پر وہی کی بندش طویل پکڑ جاتی تو آپ پھر اسی بھی سے کام کے لیے نکلتے ہیں کہ جب پہاڑ کی چوٹی پر پہنچتے تو حضرت جریئل نعمودار ہو کر پھر وہی بات دھراتے۔“ ۹۶

اس حزن و اضطراب کی بھی معاندیں اسلام نے غلط تعبیر کی ہے اور یہ باور کرنے کی کوشش کی ہے کہ نعوذ باللہ نبی گو اپنی نبوت کے بارے میں شک تھا۔ اس لیے وہ پہاڑوں کا چکر لگاتے اور وہاں سے خود کو ہلاک کر لینا چاہتے تھے۔ حالاں کہ یہ حزن اور بے چینی شک کی بنا پر نہیں، اعزازِ خداوندی کے رک جانے کی وجہ سے تھی۔ جیسا کہ مولانا شبیر احمد عثمنی فرماتے ہیں:

”آپ کا یہ ارادہ شدت حزن کی وجہ سے ہوتا تھا، جیسا کہ روایت میں قصر تھے۔ کیوں کہ محبوب ترین چیز ایک مرتبہ حاصل ہونے اور لذت کے پچھے لینے کے بعد فعتاً بند ہو جائے تو غمگین ہونی ہی چاہیے۔ دیکھ لو فسانی عشق مجازی میں کہ جب کسی کا محبوب جدا ہو جائے تو اس کو کس درجہ کی شدت حزن لاحق ہوتی ہے اور اس حزن وغم میں کیا کچھ کر لیتا ہے۔ بہت سے خود کشی کر لیتے ہیں۔ غلبہ حال کی بنا پر آپ کا یہ ارادہ ہوتا تھا اور یہ اشتیاق و غلبہ حال خود دلیل ہے تین کا۔ باقی رہا شرعی مسئلہ کر خود کشی حرام ہے۔ اولاً اس وقت احکام شرعیہ تازل نہیں ہوئے تھے۔ ثانیاً یہ کہ وہ محض ’هم‘ (ارادہ) تھا۔ ہم تو حرام و کبیرہ نہیں ہے، نہ عصمت کے خلاف ہے؛ ولقد ہمت بہ وہم بھا۔ باقی رہا جریئل کا قول، سوہہ تر دزائل کرنے کے لیے نہیں بلکہ جریئل کے کلام کا مطلب یہ تھا کہ آپ غمگین نہ ہوں، کیوں کہ یہ بند ہو جانا عارضی ہے اور کسی حکمت کی بنا پر کچھ وقت کے لیے بند کر دیا گیا

ہے، عنقریب پھر آپ کو وہ ملنے والی ہے۔ کیوں کہ آپ تو واقعی اللہ کے رسول ہیں اور رسالت کی تحریک ہو کر رہے گی۔ اس بات سے غلب حال جاتا رہتا اور حزن میں تخفیف ہو جاتی۔“^{۲۰}

نبی کو اپنے عقیدہ و خیال میں دوسروں کی طرح شک و شبہ نہیں ہوتا، کیوں کہ ان کا رشتہ برآہ راست خدا سے ہوتا ہے جو ان کی ہر وقت رہنمائی کرتا رہتا ہے۔ اس لیے ان کے اعتقاد پر حرف زنی کرنا گم رہا ہے۔ قاضی عیاض لکھتے ہیں:

”خوب جان لے کہ جس چیز کا اللہ کی توحید اور معرفت، ایمان و دحیٰ سے تعلق ہے، وہ حضرات انبیاء کو نہایت کامل اور واضح طریق سے معلوم ہوتی ہے۔ حضرات انبیاء کو خدا کی ذات و صفات کا علم یقینی ہوتا ہے۔ معاذ اللہ کسی چیز سے بے خبر نہیں ہوتے اور نہ ان کو اس بارے میں کوئی شک و ترد ہوتا ہے اور اس چیز سے پاک و منزہ ہوتے ہیں جو اس کی معرفت و یقین سے منافی ہو۔ اسی پر تمام مسلمانوں کا اجماع ہے۔ دلائل واضح اور برائیں قاطعہ سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ حضرات انبیاء کے عقائد میں کوئی غلطی نہیں ہوتی۔“^{۲۱}

کیا اس کیفیت کا تعلق مرگی سے ہے؟

نزوں وحی کے وقت آپ پر جو کیفیت طاری ہوتی تھی اس کا اندازہ اس وقت موجود لوگوں کو بھی ہوتا تھا۔ مگر جیسے ہی یہ سلسلہ منقطع ہوتا آپ اپنی اصل حالت پر فوراً ہی لوٹ آتے۔ یہ بات کسی بھی طرح آپ پر صادق نہیں آتی کہ دوران وحی آپ پر مرگی کا دورہ پڑتا تھا یا کسی دوسرے عارضہ میں بنتا ہو جاتے۔ یہ عمومی تغیری کیوں واقع ہوتا تھا اس میں بڑی مصلحت تھی۔ خالد مسعود لکھتے ہیں:

”نبیؐ کے جسم پر طاری ہونے والی یہ کیفیات دیکھنے والوں کو نظر آتیں، لیکن ان کے باطن میں کیا ہو رہا ہوتا اس کو جانتے کا کسی کے پاس ذریعہ نہ تھا۔ یہ رسول اللہ ﷺ اور جبریل علیہ السلام امین کے درمیان کا معاملہ ہوتا۔ گھنٹی کی آواز یا بھنسناہث بھی صرف حضورؐ ہی سنتے۔ آپ کے ساتھی اس سے بے خبر ہوتے۔ ہو سکتا ہے یہ آواز آپ کو متوجہ کرنے کے لیے آتی ہو اور اس وقت تک جاری رہتی ہو جب تک وحی مکمل نہ ہو جاتی ہو۔ جہاں تک جسمانی تغیرات کا تعلق ہے، یہ اس لیے واقع ہوتے کہ رسول اللہؐ کا رابط عالم ناسوت سے نکل کر عالم لاہوت میں فرشتہ کے ساتھ ہوتا۔ آپ کو اس میں غیر معمولی مشقت پیش آتی..... اس کیفیت سے نکلنے کے بعد زندگی بخش محجز کلام آپ کی زبان مبارک سے ادا ہوتا اور آپ فوراً اس کی رہنمائی میں ساتھیوں کوئی ہدایات دیتے اور پیش آمدہ مسائل کو حل فرماتے۔ وحی آپ کے لیے قوت اور تکمیل کا باعث بنتی اور آپ کو اپنے کام کے لیے ولود تازہ مہیا کرتی۔ وحی شدہ کلام آپ اپنے دوست و دشمن، حلیف و تریف سب کو گوش گزار کرنے پر مامور تھے۔ اس لیے

آپ کوئی وحی نازل و نے کا ہمیشہ انتظار رہتا۔^{۲۳}

کچھ دنوں کے لیے وحی کی آمد کا سلسلہ موقوف ہو گی جسے فخر وحی کہا جاتا ہے تو اس وقت آپ کو اس کا شدت سے انتظار رہتا۔ دوبارہ وحی کی آمد کا سلسلہ شروع ہوا تو آپ کی وفات تک چاری رہا، بلکہ آخری دنوں میں تو وحی کی آمد کی کثرت ہو گئی تھی۔ اب آپ کو جریل امین سے اس قدر انسیت ہو گئی تھی کہ آپ چاہتے تھے کہ ان سے زیادہ ملاقات کا موقع ملے۔ آخر میں آپ نے اپنی اس خواہش کا اتہار بھی فرمادیا کہ تم اس سے بھی زیادہ میرے پاس کیوں نہیں آتے۔ ان کی طرف سے انہیں کی زبانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا:

وَمَا نَنْزَلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِنَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذِلِّكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيَّاً۔ (مریم: ۶۲)

(اے نبی! ہم تمہارے رب کے حکم کے بغیر نہیں اڑا کرتے، جو کچھ ہمارے آگے ہے اور جو کچھ ہمارے پیچے ہے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے ہر چیز کا مالک وہی ہے اور تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے۔)

چھوٹی موٹی بیماری میں بدلائی شخص جب اپنی بیماری کی تکلیف اور شدت سے شفایا پاتا ہے تو یہی چاہتا ہے کہ آئندہ اس تکلیف میں بدلائے ہو۔ مرگی تو بہت سخت اور مہلک بیماری ہے۔ جب اس کا دورہ پڑتا ہے تو اس کی جو حالت ہوتی ہے اس کا اندازہ وہی شخص کر سکتا یا تھوڑا بہت اندازہ دیکھنے والے کو ہوتا ہے۔ اکثر انہا تھوڑے پاؤں بھیچنا، منہ سے جھاگ لکنا، چھٹ پلانا اور چہرے کا پیلا پڑ جانا اس کا خاص ہے۔ اسے کہاں ہوش رہتا کہ خارجی چیز کا اور اک کر سکے۔ اس تکلیف وہ بیماری میں بدلنا ہونے کی تمنا اور آرزو وہی شخص کر سکتا ہے جس کا دماغی توازن بگڑا ہوا ہو یا وہ اپنی زندگی سے مالیوں ہو چکا ہو۔ نعوذ باللہ نبی وحی کے نزول کے وقت کبھی اس طرح کی کیفیت سے دوچار نہ ہوئے۔ حیاۃ طیبہ کا شروع سے آخر تک مطالعہ کیجئے تو یہ بات واضح طور پر نظر آئے گی کہ آپ بہت تدرست و توانا اور صحت مند شخصیت کے مالک تھے، پوری زندگی میں کبھی کبھار ہی بیمار ہوئے، ایسی کسی بیماری میں کبھی بدلانہ ہوئے جس سے آپ کے اہل خانہ اور اصحاب تجسس میں پڑ گئے ہوں، سوائے زندگی کے آخری ایام کے۔ نبیؐ کے متعلق اس طرح کی باتوں کا انتساب مستشرقین کی علمی بد دیانتی ہے۔ ایسے لوگوں کی اور خاص طور سے سر دیم میور (جس نے اپنی کتاب میں اس عارضہ کو بڑے زور و شور سے آپ سے منسوب کیا ہے) کی اس دروغ گوئی کا پردہ سر سید احمد خاں اور دوسرے علماء نے فاش کیا ہے۔^{۲۴} اپنے گزرنے بھی اس فرضی عارضہ کا اصل تعلق حضورؐ کی ماں سے جوڑا اور کہا کہ زمانہ حمل میں وہ ایسے دیکھا کرتی تھیں جو اقتسم خرافات میں سے تھے، اس کا مقنی اثر حضورؐ کی جسمانی قوی پر بھی

پڑا۔ ۲۳ حالاں کہ ان باتوں کی تردید خود مستشرقین نے بھی کی ہے۔ اپنی اسلام دشمنی میں شہرت رکھنے کے باوجود منگری و اٹ لکھتا ہے:

”(نزول وحی کے وقت) کبھی بھی کچھ جسمانی عوارض بھی پیش آتے تھے۔ آپ کو شدید درد کا احساس ہوتا، کافیوں میں بھٹکنی کی آواز سنائی دیتی، جب وحی کا نزول ہوتا تو پاس کھڑے ہوئے لوگ شدید سردی کے عالم میں بھی آپ کے چہرے پر پسند کے موئی دیکھتے۔ اس قسم کی چیزوں سے مغربی نقادوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ آپ مرگی کے مریض تھے۔ لیکن اس خیال کی کوئی حقیقی بنیاد نہیں ہے۔ مرگی انسان کو وہنی اور جسمانی طور پر کم زور کر دیتی ہے، لیکن محمد میں اس قسم کے کوئی آثار نظر نہیں آتے۔ اس کے بعد اس آخر تک آپ کے تمام وہنی اور جسمانی قویٰ واضح طور پر صحیح اور سلامت تھے۔“^{۲۴}

اس بیماری کا انتساب کرتے وقت کم از کم اس بات پر تو ضرور غور کرنا چاہیے کہ یہ کتنی وزن دار ہے۔ یہ بیماری کیا ہے، کیسے لوگوں کو یہ عارضہ ہوتا ہے اور اس کی نوعیت کیا ہوتی ہے؟ اس کو جانئے اور بھٹکنے کے لیے ماہر ڈاکٹر اور طبی کتابوں کا مطالعہ از حد ضروری ہے۔ چیزیں اس کی پوچھیو پڑیاں میں اس بیماری کی صورت اور کیفیت مندرجہ ذیل بیان کی گئی ہے:

”صرع اس بیماری کو کہتے ہیں جس میں دفتارے ہوشی طاری ہو اور اعصاب تنفس کے تشنج اور سانس لینے کے متعدد کے بند ہونے سے اعصاب اختیاری بے اختیار شدت سے بھڑکنے لگیں اور کبھی کبھی سانس بالکل بند ہو جائے۔ اس بیماری کا مریض اکثر پاگل ہو جاتا ہے اور بسا اوقات اس کا حافظہ جاتا رہتا ہے اور اس میں تیزی اور چستی نہیں رہتی اور ایسی مردہ دلی اس پر چھا جاتی ہے جو اس کو دنیا کے باقاعدہ کاروبار سے محروم کر دیتی ہے۔ بدِ بُصی بھی اکثر ہوتی ہے اور تمام قوائے جسمانی میں ضعف اور ناطاقتی گھر کر جاتی ہے، جس کی وجہ سے مصروف کے چہرے سے دائیٰ نقاہت کے آثار نمایاں ہوتے ہیں۔ یہ بات کچھ بعد نہیں ہے کہ اس کے ساتھ مصروف کے ذہن میں اپنی ضعف و نقاہت کا یقین بخوبی جم جاتا ہے اور مشقت طلب اشغال سے نفرت ہو جاتی ہے۔ بالخصوص ایسے اشغال سے جن میں اس پر عام اندازہ سے زیادہ نظر پڑیں۔“^{۲۵}

کیا نزول وحی میں آپؐ کی خواہش کا دخل تھا؟

وحی الہی کے نزول میں آپؐ کی خواہش اور مرضی کا ذرہ برابر بھی دخل نہیں تھا۔ مرضی مولیٰ تھی کہ جب چاہا اس کی لذت سے اپنے نبی کو آشنا کر دیا اور انسانیت کے لیے راہ سہیں نکال دی۔ فترت وحی خود اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ آپؐ کی مرضی اور خواہش کے مطابق وحی کا نزول نہ ہوتا تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو آپؐ کو اس قدر حزن و ملاں نہ

ہوتا۔ بعض موقع پر بہت سے تین مسائل پیدا ہو جاتے، اس وقت فوری رہنمائی کی ضرورت درپیش ہوتی، مگر آپ کو سخت انتظار کرنا پڑتا۔ ایسے وقت میں کفار و مشرکین کو مزید موقع مل جاتا کہ وہ آپ کا مذاق اڑائے۔ اس وقت آپ کچھ نہ کر پاتے اور صبر و تحمل سے کام لیتے۔ ایک مرتبہ کفار نے آپ سے چند سوالات کیے، انگلے دن جواب دینے کا وعدہ کیا یہ سوچ کر کہ اس دوران اللہ تعالیٰ کی رہنمائی حاصل ہو جائے گی۔ مگر آپ ان شاء اللہ کہنا بھول گئے۔ کئی دنوں تک وہی نہیں آئی اور جب آئی تو اس تأکید کے ساتھ:

”وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنَّمَا فَاعِلُ الْذِكْرُ غَدَّاً إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَإِذْ سُكَّرَ رُبُّكَ إِذَا نَسِيْتَ.“ (الکہف: ۲۳-۲۴)

(کسی شے کے متعلق یہ ہرگز نہ کہو کہ میں کل یہ کروں گا، مگر ان شاء اللہ اس کے ساتھ ضرور لگایا کرو اور اگر بھول جاؤ تو جب یاد آجائے تو اسی وقت ان شاء اللہ کہہ لوتا کہ اس بھول کی تلافی ہو جائے۔)

خود آپ سے گھر بیو زندگی میں منافقین نے ایک طوفان برپا کر دیا تھا اور ام المؤمنین حضرت عائشہؓ کی عصمت و عفت کو تاریخ کرنے کی تمام سازشیں عنقریب کامیاب ہونے والی تھیں، سوائے اس کے کوئی چارہ نہ رہ گیا تھا کہ وہی کے ذریعہ ہی حق و ناجق کا فیصلہ ہو۔ ایک ماہ کے بعد وہی آئی اور ان کو اس بہتان عظیم سے پاک و صاف بتایا گیا۔ (النور: ۱۲)

یہ بات الگ ہے کہ بعض موقع پر وہی نہیں آتی تھی پھر بھی آپ شریعت کا موقف واضح کرتے۔ لیکن اپنے اس موقف کو قرآن سے بالکل الگ تھلگ رکھتے جب تک کہ اس کی تائید یا اشارہ کسی نہ کسی طرح آپ کوں جاتا۔

وہی انبیاء سابقین پر بھی آتی تھی

حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان بھی ہیں اور سب سے پہلے رسول بھی۔ حضرت عیین علیہ السلام تک مسلسل انبیاء و رسول آتے رہے۔ آخر میں حضرت محمد ﷺ کی بعثت ہوئی۔ کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں میں سنتے صاحب کتاب ہوئے اس کا صحیح اندازہ لگانا مشکل ہے۔ بعض روایتوں سے تین سو پندرہ کا پتا چلتا ہے۔ لیکن قرآنی تفصیلات کی روشنی میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ ان سب پیغمبروں کی جانب اللہ نے وہی کی تھی۔ ارشاد رباني تعالیٰ ہے:

”إِنَّا أُوحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أُوحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأُوحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ“

وَسَلِيمَانَ وَآتَيْنَا دَأْوَةً رَبُورًا. وَرُسُلًا فَدَ قَصْصَنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلٍ وَرُسُلًا لَمْ
نَقْصَصْنَهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَمُ اللَّهِ مُوسَى تَكْلِيمًا. رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِنَلَّا يَكُونَ
لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔» (التساء: ۱۶۲-۱۶۵)

(اے نبی ہم نے تمہاری طرف وحی بھی ہے جس طرح نوح اور اس کے بعد کے پیغمبروں کی
طرف بھی تھی۔ ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحق، یعقوب، اور اولاد یعقوب،
عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان کی طرف بھی ہے۔ ہم نے داؤڈ کو زیور دی۔ ہم نے ان
رسولوں پر بھی وحی نازل کی جن کا ذکر ہم اس سے پہلے کر چکے ہیں اور ان رسولوں پر بھی جن کا
ذکر تم سے نہیں کیا۔ ہم نے موسیٰ سے اس طرح گفتگو کی جس طرح کی جاتی ہے۔ یہ سارے
رسول خوش خبری دینے والے اور ذرا نے والے بیجعے گئے تھے، تاکہ ان کو معموق کر دینے کے
بعد لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی جھٹت نہ رہے اور اللہ بہر حال غالب رہنے والا اور
حکیم و دانا ہے۔)

مذکورہ آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ ان پیغمبروں کو بشر و نذر بنا کر بھیجا گیا تھا۔ انہیں اس طرح بھی وحی کی جیسے
کسی آدمی سے گفتگو کی جاتی ہے۔ اسی طرح کسی کو خواب دکھائے جاتے، کسی کو بیداری میں صرف آواز سنائی
دیتی، کسی کو فرشتے سے روپر گفتگو کرائی جاتی۔ اس طرح وہ مختلف طریقوں سے پیغام الہی کو سنتے اور اخذ کرتے
ہیں۔ باوجود ان جدا گانہ کیفیات کے یہ امر مشترک ہے کہ انبیاء علیہم السلام کا ایک غیر عام فہم تعلق عالم بالا سے ہوتا
اور یہ تعلق وحی کہلاتا ہے۔ جو ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزم ہے۔ ۲۸ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو بقول
ڈاکٹر سعید صاحب:

”محمد کوئی نزالے رسول نہ تھے۔ اسی طرح آپ کی دعوت بھی باقی انبیاء سے کوئی الگ تھلگ چیز نہ تھی۔ کیوں کہ
حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر خدا کے چیدہ و برگزیدہ بندے لوگوں کو خدا کا پیغام سناتے چلے آئے تھے۔ ان
کی اپنی خواہشات کو اس میں کوئی دخل نہ تھا۔ جو وحی ان پر نازل ہوئی اور اس کے ذریعے اللہ نے ان کو اپنی
تاکید و حمایت سے نوازا وہ آس حضور پر نازل کردہ وحی سے کسی طرح بھی مختلف نہیں تھی۔ سب انبیاء پر نازل شدہ
وھی ہر لحاظ سے بالکل ہم رنگ و ہم آہنگ ہے۔ کیوں کہ وحی کا مصدر و مأخذ بھی ایک ہے اور اس کی غرض و مقاصid
بھی تحد۔“ ۲۹

ایک ہی شی کے بعض اجزاء کے ابطال سے اس کے کل کا بطلان ضروری ہے۔ مگر چوں کہ معاندین کو صرف محمد

سے نفرت و دعاوت ہے اس لیے وہ ان پر حرف زنی کے مرتكب نہیں ہوتے، کیوں کہ ایسا کرنے میں خود ان کا مذہب مشکوک ہو کر رہ جائے گا، لیکن نبیؐ کی نبوت پر طعن و تشویج سے زبان نہیں تھکلتی۔ حالاں کہ یہ ایسی واضح حقیقت ہے کہ جس کے اندر بھی دیانت داری ہوگی اور اس کے پیش نظر علم کا حقیقی مقصد و مفہوم مختصر ہو گا وہ اس قسم کی خرافات سے ہمیشہ اپنے آپ کو دور رکھے گا۔ بعض مستشرقین نے بھی تسلیم کیا ہے کہ نبیؐ پر جو وحی کی گئی ہے وہ کوئی نئی چیز نہیں بلکہ وہ وہی ہے جو سابقاً انبیاء پر کی جاتی تھی۔ پروفیسر ادوار موئینی لکھتے ہیں:

”محمدؐ تھیک اسی طرح پچھے نبیؐ تھے جس طرح قدیم زمان میں انبیاء بنی اسرائیل پچھے نبیؐ تھے۔ انہی پیغمبروں کی طرح محمدؐ بھی خواب دیکھتے تھے اور وحی الہی ان پر ارتقی تھی۔ نبی عقیدہ اور وجود الوہیت کا زبردست خیال اپنے اسلاف پیغمبروں کی طرح ان پر بھی چھایا ہوا تھا اور انہی کی طرح محمدؐ میں وہ نفسی الہام اور شخصیت میں وہ افزونی پیدا ہوتی تھی جن دونوں سے عشق انسانی میں تجلیات، وحی اور اسی قبیل کے روحي احوال کی گنجائش نکلتی ہے۔“^{۱۰} بعض دوسرے مستشرقین نے بھی نبیؐ پر وحی کیے جانے کو اسی طرح تسلیم کیا ہے جس طرح ان سے پہلے انبیاء کو کی جاتی تھی۔ چنانچہ ایشیین فیڈیہ لکھتا ہے:

”جب خدا نے رحمٰن کی رافت و رحمت اپنے بندوں پر نازل ہوتی ہے تو وہ ان کے پاس اپنے رسول کے واسطہ سے وحی پہنچتا ہے۔ ایک یادگار رات یعنی شبِ قدر میں پورا قرآن لوح محفوظ سے دنیوی آسمان پر نازل کیا گیا۔ اسی مبارک شب میں قرآن کی پہلی آیتیں حضرت محمدؐ پر اتاری گئیں۔ حضرت جبریلؐ کو حضرت محمدؐ نے دیکھا، یہ وہی فرشتے ہیں جو خدا کے نبی حضرت دانیال اور حضرت مریمؑ کے پاس بھی آئے تھے۔ حضرت جبریلؐ آنحضرت کے پاس مختلف شکل و صورت میں تشریف لاتے تھے۔“^{۱۱}

کیا قرآن کا تعلق خواب سے ہے؟

وہی کا آغاز خواب (رویائے صادقة) سے ہوا۔ وحی کے مذکورہ معروف سات طریقوں میں سب سے سخت اور پریشان کن صلصلة الجرس والی کیفیت تھی۔ اس کے بعد دوسری مشکل کیفیت وہ ہوتی کہ جب جبریلؐ امین اپنی اصل شکل میں آتے تھے۔ ایک حضور پر پہلی وحی بے شکل قرآن جو آئی وہ سورہ علق کی ابتدائی چند آیات ہیں۔ اس کے نزول کی کیفیت سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس وقت حضور کے پاس وحی لے کر فرشتہ اپنی اصلی یا تمثیلی شکل میں آیا۔ اس وجہ سے آپ پر گھبراہٹ طاری ہوئی۔ اب اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وحی کا آغاز رویائے صادقة سے ہوا، قرآن کی شکل میں پہلی وحی آئی وہ فرشتہ مذکورہ شکل میں لے کر آئے، تو کیا قرآن کی بقیہ آیات یا سورۃ میں سے کسی کے نزول کا تعلق خواب سے ہے کہ نہیں؟ جملہ تصریحات سے سہی پتا چلتا ہے کہ قرآن کا تعلق خواب سے نہیں ہے۔ صحیح مسلم میں

حضرت انسؓ کے حوالے سے ایک روایت نقل کی گئی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ ایک سورۃ حضورؐ پر نیند کی حالت میں نازل ہوئی:

”بَيْنَارَسُوْلِ اللّٰهِ ذَاتِ يَوْمٍ بَيْنَ أَظْهَرِنَا، إِذَا أُغْفِيَ إِغْفَاءً هُ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مُبَشِّماً، قَقْلَنَا: مَا أَصْحَكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ أَنْزَلْتَ عَلَيَّ إِنْفًا سُوْرَةً فَقَرَأَهُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ، إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، فَقَلَّ لِرَبِّكَ وَانْخَرَ، إِنَّ شَابِيكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔“^{۳۴}

(حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ ﷺ مسجد میں ہمارے درمیان تھے، اچانک آپ پر ایک قسم کی نیند یا بے ہوشی کی کیفیت طاری ہوئی، پھر ہنسنے ہوئے آپ نے سر مبارک اٹھایا، ہم نے پوچھا یا رسول اللہ ﷺ آپ کے ہنسنے کا سبب کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھ پر اسی وقت ایک سورۃ نازل ہوئی ہے، پھر آپ نے بسم اللہ کے ساتھ سورۃ کوثر کی تلاوت فرمائی۔)

اس حدیث میں جس اونگ کا ذکر ہوا ہے، اس سے مراد نیند نہیں ہے بلکہ وحی کی شدت اور کیفیت مراد ہے جو حضورؐ پر طاری ہوا کرتی تھی۔ یہ کیفیت بھی اس لیے طاری ہوتی تھی تا کہ آپ دنیا سے غافل ہو جائیں، روحانیت آپ کی بشریت پر غالب آجائے۔ جیسا کہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

”امام راغبی نے اپنی امامی میں تحریر کیا ہے کہ اس حدیث سے سمجھنے والوں نے یہ بات سمجھی ہے کہ سورۃ کا نزول اسی غفلت کی حالت میں ہو گیا تھا اور اسی بنا پر انہوں نے کہا ہے کہ ایک قسم کی وحی رسول اللہ پر حالت خواب میں بھی آتی تھی۔ کیوں کہ انبیاء کا خواب دیکھنا بھی وحی ہے اور گویہ بات صحیح ہے۔ مگر یہ کہنا زیادہ مناسب ہو گا کہ تمام قرآن کا نزول حالت بیداری میں ہی ہوا ہے اور گویا اس وقت آنکھ جھپکنے میں رسول اللہؐ کے دل میں سورۃ الکوثر کا خیال آگیا، جس کا نزول حالت بیداری میں ہو گیا تھا یا اس حالت میں کوثر آپ کے پیش نظر لایا گیا جس کا ذکر اس سورہ میں ہے اور آپ نے اسے صحابہ کو پڑھ کر سنایا اور اس کی تفسیر ان سے بیان کر دی۔ بعض روایتوں میں یہ بات آتی ہے کہ آپ پر اس وقت غشی طاری ہو گئی تھی اور ممکن ہے کہ اس بات کو اس حالت پر محول کیا جائے جو رسول پاکؐ پر وحی کے وقت طاری ہو جایا کرتی تھی، جس کو اصطلاح میں برحاء الوجی کہا جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ راغبی نے نہایت دلنشیں بات کہی ہے اور میں بھی اسی کی کرید کرنا چاہتا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ راغبی کی پچھلی تاویل زیادہ صحیح اور حقیقت سے قریب تر ہے کیوں کہ رسول پاکؐ کا یہ فرمانا کہ مجھ پر سورۃ کا نزول اسی وقت ہوا ہے، اس بات کی تردید کرتا ہے کہ اس سورۃ کا نزول اس سے پہلے ہوا۔ بلکہ ہم کہتے ہیں کہ اسی حالت میں اس کا نزول ہوا اور وہ جھپکی اور غفلت نیند کی نہ تھی بلکہ وہ ویسی ہی حالت میں تھی جو رسول پاکؐ پر وحی اترتے وقت طاری ہو جایا کرتی تھی۔“^{۳۵}

حوالہ جات و حواشی

- ۱۔ شیخ احمد سرہندی مجدد الف ثانی، مکتبات امام ربانی، ج: ۳، ص: ۴۰
- ۲۔ عبدالباری عظیٰ، امداد الباری شرح صحیح البخاری، مکتبہ حرم، براڈ آباد، ج: ۲، ص: ۳۲۱
- ۳۔ جشن محمد تقی عثمانی، علوم القرآن، مکتبہ تعیینیہ، دیوبند، ۱۹۹۲ء، ج: ۲، ص: ۲۷
- ۴۔ محمد انور شاہ شمسیہ، فیض الباری علی صحیح البخاری، مطبع حجازی، قاہرہ، ۱۹۳۸ء، ج: ۱، ص: ۱۳
- ۵۔ ايضاً
- ۶۔ ايضاً
- ۷۔ مولانا سعید احمد اکبر آبادی لکھتے ہیں: ”وہی کی اصل حقیقت کیا ہے؟ اس کا صحیح علم تو بجز خدا کے اور کسے ہو سکتا ہے۔ البتہ فلاسفہ نے اپنی بساط کے مطابق کچھ پتا چلانے کی فکر کی ہے۔ لیکن اس کا حاصل اس سے زیادہ نہیں ہے کہ وہی کے امکان و جواز میں جو بُ ظاہر عقلی استبعاد نظر آتا ہے اسے دور کریں اور یہ ثابت کرو دیں کہ علم و اطلاع کے جس ذریعہ غیری کو وہی کہتے ہیں اس کا تحقیق انسان کے باطنی قوی اور ملکات کی دریافت و تحقیق کی روشنی میں ناممکن نہیں ہے۔ فلاسفہ یونان کے تین میں مشکلین اسلام نے بھی اس روشن کو اختیار کیا ہے اور انہوں نے بھی فالسق کی تحقیق اور اس کی اصطلاحات کی روشنی میں وہی کی تحقیقت کا کھوج لگانے کی سُنی کی ہے تاکہ وہ ان اعتراضات واشکال کا جواب دے سکیں جو وہی ایسی ما بعد الطبيعی چیزوں پر فالسق کی طرف سے کیے جاتے ہیں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ان آئندہ اسلام کی نیت نہایت مبارک اور پاک تھی اور اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو اجر جزیل بھی عطا ہوگا، لیکن اس راہ سے اصلی تحقیقت کا سراغ پانے میں کس حد تک کامیاب ہو سکے ہیں؟ اس کا جواب نہایت مشکل ہے۔“ (سعید احمد اکبر آبادی، وہی الہی، تدوّدۃ المصنفین، دہلی، ۱۹۷۷ء، ص: ۲۴-۲۷)
- ۸۔ ابن منظور، لسان العرب، بذیل مادہ وہی۔ تیزد یکھنے: ڈاکٹر عبداللہ بن محمد القرطبی، المعرفۃ فی الاسلام: مصادرها و مجالاتہا، دار عالم الفوائد، ریاض، مکتبۃ الکرمہ، ۱۹۲۹ھ، ص: ۳۱-۳۲
- ۹۔ لسان العرب، مادہ وہی
- ۱۰۔ الزبیدی، تاج العروس، دار لیبیا بخاری، ۱۳۸۲ھ، ج: ۱، ص: ۲۸۳
- ۱۱۔ عربی اشعار کے لیے ملاحظہ کریں: لسان العرب، مادہ وہی
- ۱۲۔ مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی، تفہیم الاحادیث، مرکزی مکتبہ اسلامی پبلشرز، دہلی، ۲۰۰۵ء، ج: ۲، ص: ۲۰
- ۱۳۔ امداد الباری شرح صحیح البخاری، ج: ۲، ص: ۳۳۲
- ۱۴۔ راغب اصفہانی، مفردات القرآن، بذیل مادہ ل ھم، تفصیلی مطالعہ کے لیے ملاحظہ کریں: ڈاکٹر عبداللہ بن محمد القرطبی، المعرفۃ فی الاسلام: مصادرها و مجالاتہا، ص: ۳۱-۳۲
- ۱۵۔ تاج العروس، بذیل مادہ ل ھم
- ۱۶۔ ابویحییٰ ترمذی، جامع الترمذی، کتاب الدعویٰ، باب قصہ تعلیم الدعاء
- ۱۷۔ مولانا ابوالاعلیٰ مودودی، تفہیم القرآن، تفسیر سورۃ الشمس کے ضمن میں

- ۳۲
- ۱۸۔ مفردات القرآن، بدیل مادہ ل ھم
محمد الدین ابی المعاویت البارک المعروف بابن اثیر، الشیعی فی غریب الحديث والاثر، مطبع عثمانیہ، مصر، ۱۳۱۱ھ، ج: ۲، ص: ۷۷
- ۱۹۔ اروو دا رکھ معارف اسلامیہ، دش گاہ پنجاب، لاہور، ۱۹۸۰ء، ج: ۳، ص: ۲۰۹
- ۲۰۔ ملکیون، نور الانوار، مطبع محتیا، دہلی، ص: ۲۱۳
- ۲۱۔ ایضا
- ۲۲۔ سید سلیمان ندوی، سیرۃ النبی، دار المصنفین، شیلی اکیڈمی، عظیم گڑھ، ۲۰۰۳ء، ج: ۳، ص: ۲۲۳
- ۲۳۔ علوم القرآن، ج: ۳، ص: ۳۲-۳۱
- ۲۴۔ سیرۃ النبی، ج: ۳، ص: ۲۲۳
- ۲۵۔ سلیمان بن الاشعث، سُنَّةِ ابْوَدَاوَدِ، کتاب السنة، باب فی لزوم السنّة
پر فقریب شیئ مظہر صدقی، وحی حدیث، بہت الحکمت، لاہور، ۲۰۰۵ء، ص: ۱۵
- ۲۶۔ مولانا ابوالاعلیٰ مودودی، سنت کی آئینی حیثیت، مرکزی مکتبہ اسلامی پبلیشورز، دہلی، ۲۰۰۵ء، ص: ۲۳۵
- ۲۷۔ ذاکرہ صحیح صالح علوم القرآن (ترجمہ اردو: غلام احمد حریری) فرید بک ذپی، دہلی، ۲۰۰۳ء، ص: ۳۷۔ مناج خلیل القطان، مباحث علوم القرآن، دارالسعودی للنشر، ۱۹۸۰ء، ج: ۱۹، ص: ۲۲-۲۲
- ۲۸۔ ذاکرہ محمد ایوب ہو، تاریخ حدیث و محدثوں (مترجم اردو: غلام احمد حریری) کتب خانہ نعیمیہ، دیوبند، ۲۰۰۳ء، ص: ۲۰
- ۲۹۔ محمد بن الحمیل البخاری، الجامع اصح، کتاب التفسیر، باب رویا من الله
حافظ ابن حجر عسقلانی، فتح الباری شرح صحیح البخاری، دارالعرفۃ، بیروت، ج: ۱، ص: ۲۰
- ۳۰۔ اہن قیم الحجوی، زاد العجاد، دارالریان، بیروت، ۱۹۸۷ء، ج: ۱، ص: ۸۰-۷۷۔ علماء یعنی نے بیان کردہ صورت میں چھٹے طریقوں میں اسرافیل کے وحی کیے جانے کا ذکر کیا ہے۔ (بدر الدین اعینی، عمدۃ القاری شرح صحیح البخاری، مطبع مصطفیٰ البانی الحنفی، مصر، ۱۹۷۲ء، ج: ۱، ص: ۲۲)
- ۳۱۔ علامہ اور شاہ کشمیری محدث نے وحی کیے جانے کی کل تین صورتیں بیان کی ہیں۔ تیسری صورت میں دواختمل ظاہر کیا ہے: فرشتے کا انسانی ٹکل میں ظاہر ہونا اور نہ ہونا۔ اس طرح یہ چار صورتیں ہو سکیں، جو بنیادی ہیں۔ پھر وہ ان صورتوں کی مختلف توجیہ کرتے ہیں جس سے اس کی تعداد سات ہو جاتی ہے۔ (تفصیل لیے دیکھئے: فیض الباری، ج: ۱، ص: ۲۰-۱۳)
- ۳۲۔ الجامع اصح، کتاب بده الوحی، باب کیف کان بده الوحی
- ۳۳۔ ابو عبد اللہ محمد زید الرطبی، سُنَّةِ ابْنِ مَاجَهِ، ابواب التجارت، باب الاقتصاد في طلب المعيشة
- ۳۴۔ الجامع اصح، کتاب فضائل القرآن، باب کیف نزول وحی و اول منزل۔ احمد بن حنبل امام شیعیانی، مسند احمد، ج: ۲، ص: ۷۰۔ علامہ یعنی فرشتے کے حضرت وجہ کا کی کی ٹکل میں آنے کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ وہ بہت خوب صورت تھے۔ ان کی خوب صورتی کا یہ عالم تھا کہ اپنے چہرے کو کپڑے سے چھا کر چلتے تھے کہ مباراکوں نے میں نہ پرجائے۔ (عدمۃ القاری، ج: ۱، ص: ۲۳)

وهي اوراس کی کیفیت نرول۔ بعض اعتراضات کا جائزہ

۳۲

- ۳۲۔ الجامع الحسن، كتاب الایمان، باب سوال جبرائيل النبي۔ ابوحسن مسلم بن حجاج القشيري، المسند الصحيح مسلم، كتاب الایمان، باب الایمان والاحسان۔

- ۳۸۔ الجامع الحسن، كتاب بده الوحي، باب كيف كان بده الوحي
حضور نے جبرائيل امین کو ان کی اپنی اصل شکل میں دو مرتبہ دیکھا ہے۔ دونوں طرح کی روایتیں ملتی ہیں۔ مشہور
یہی ہے کہ دوہی مرتبہ دیکھا ہے۔ (الجامع الحسن۔ كتاب بده اخلاق، باب اذاقوا احدكم آمين الملائكة في السماء
فوفاقت احده، كتاب الغير تغير سورة النجم۔ صحیح مسلم، كتاب الایمان، باب معنی قول عزوجل ولقد رأه نزلة
آخری۔ جامع الترمذی، كتاب الشیر، باب سورة النجم۔ منhadh، ج: اہس: ۲۹۵ اور ۲۹۷)

- ۳۹۔ زاد العارف، ج: اہس: ۸۰۔
علوم القرآن (تفقی عثمانی) ص: ۵۰، بحوالہ: مذاہل العرقان، فی علوم القرآن، مطبع عیسیٰ البالی، الحنفی، مصر، ۱۳۷۲ھ، ج: ۱،
ص: ۲۲۳۔

- ۴۰۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ، مجموع فتاویٰ، مطبع سعودی عربیہ، ج: ۱۲، ص: ۵۸۲-۵۹۸۔
تفسیل مطلاعہ کے لیے ملاحظہ کریں: جلال الدین السیوطی، الاتقان فی علوم القرآن، مطبع الازہریہ مصر، ۱۹۲۵ء، ص: ۳۹-۳۲۔

- ۴۱۔ پدرالریس محمد بن عبداللہ الزركشی، البرہان فی علوم القرآن، دارالمعرفۃ، بیروت، لبنان، ج: اہس: ۲۲۹-۲۳۰۔
الجامع الحسن، كتاب بده الوحي، باب كيف كان بده الوحي
محمد اوریس کاندھلوی، سیرۃ المصطفیٰ، دارالکتاب، دیوبند، ج: اہس: ۱۳۰۔

- ۴۲۔ اردو دائرۃ المعارف اسلامیہ،.....

- ۴۳۔ فتح المبارکی، ج: اہس: ۲۳۔

- ۴۴۔ الجامع الحسن، كتاب بده الوحي، باب كيف كان بده الوحي
علامہ شبلی نعمانی، سیرۃ ابی، دارالمحققین، شبلی اکیدی، عظیم نژاد، ۲۰۰۳ء، ج: اہس: ۱۳۲۔

- ۴۵۔ تفسیر الاحادیث، ج: ۲، اہس: ۱۸-۱۹۔ مولانا سید ابوالعلی مودودی، رسائل و مسائل، مرکزی مکتبہ اسلامی پبلیشورز، دہلی، ۱۹۸۹ء،
ج: ۳، ص: ۱۷۵۔

- ۴۶۔ الجامع الحسن، كتاب بده الوحي، باب كيف كان بده الوحي
الجامع الحسن، كتاب بده الوحي، باب ذکر الملائكة۔ صحیح مسلم، كتاب الایمان، باب بده

- ۴۷۔ الوحی الى رسول الله
صحیح مسلم، كتاب الحدود، باب حد الزنا

- ۴۸۔ الجامع الحسن، كتاب الشیر، باب لا يستوى القدردون۔ كتاب اصولۃ، باب ما يذكر في الفخذ۔ جامع الترمذی، ابواب

- ۴۹۔ الشیر، سُنَّ نَسَّی، كتاب الجہاد، باب فضل المجاهدين على القاعدین، ابوالاکوہ، كتاب الجہاد، باب رخصة في
العقود من العذر

- ۵۵۔ الجامع الحسن، کتاب المغازی، باب غزوۃ الطائف۔ صحیح مسلم، کتاب الحج، باب تحریم الطیب، فی الحج و العمرۃ
- ۵۶۔ منشد احمد، حج: ۲، ص: ۱۱۸
- ۵۷۔ علوم القرآن (صحیح صالح) ص: ۲۲
- ۵۸۔ سیرۃ المصطفیٰ، حج: ۱-۲
- ۵۹۔ الجامع الحسن، کتاب الحسیر، باب اول مابدء به رسول الرویا
- ۶۰۔ مولانا شبیر عثمانی، فصل الباری، (مرتب: عبد الرحمن فاضل) اسلامی اکیڈمی، ڈھاکہ، ۱۴۰۹، حج: ۱، ص: ۱۷۲-۱۷۳
- ۶۱۔ احمد شہاب الدین الخنافی، من شیم الریاض فی شرح قاضی عیاض، مطبع الازہری، المصر ۱۳۲۷، حج: ۳، ص: ۲ (حاشر)
- ۶۲۔ خالد مسعود، حیات رسول امی، دارالتدذکرہ، اردو بازار، لاہور، ۱۴۰۳، ج: ۲۰۰
- ۶۳۔ مرسید احمد خان لکھتے ہیں: ”ہم نے بخوبی ثابت کر دیا ہے کہ عیسائیوں کا انتہام آنحضرت کو پیاری صرع کے ہونے کا صدق سے محض میرا ہے، تاہم سرویم میور صاحب کی اس رائے کو کہ آنحضرت کے صریع غشوں نے ان کے ذہن میں اپنی رسالت کا خیال پیدا کر دیا تھا اور ان کے قبیعنی کا بھی یہی اعتقاد تمام منصف مزاج اور غیر متعصب لوگوں کے دریروں پیش کرنا چاہتے ہیں اور پھر یہ سوال کرتے ہیں کہ آیا یہ بات قرین قیاس ہے کہ ایسا آدمی جس کو ہر شخص مصروف جانتا ہو اپنے صریع غشوں کو اپنے رسول برحق ہونے کے ثبوت میں پیش کرے جو اپنی قوم کی بت پرستی کے استیصال کے واسطے بھیجا گیا ہو اور تمام لوگ جو اس کی پیاری اسی بیماری سے واقف ہیں اس کے عزیز وقارب اور جمیع اکابر عرب اس کی رسالت کو دل سے تسلیم کر لیں اور ہر شخص اپنے دین آبائی سے مخفف ہو کر اس کے قول فعل پر ایمان کامل لے آوے۔“ (مرسید احمد خان، الخطبات الاحمدیہ، مرسید اکیڈمی، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، ۲۰۰۳ء، ص: ۳۵۵)
- ۶۴۔ ذاکر ن محمد عارف عمری (مرتب) اسلام اور مستشرقین، دارالمحضوین، شیلی اکیڈمی، عظیم گڑھ، ۲۰۰۶ء، حج: ۷، ص: ۲۲۰
- ۶۵۔ سیرۃ النبی ﷺ مع سیرت نگار، بسلسلہ کتاب گھر، دہلی، ۲۰۰۵ء، حج: ۷، ص: ۶۳۸
- ۶۶۔ خطبات احمدیہ۔ ص: ۲۵۲-۲۵۳
- ۶۷۔ منشد احمد
- ۶۸۔ ذاکر ن عبدالقادر جیلانی، اسلام، شبیر اسلام اور مستشرقین مغرب، اریب بلکیشور، دہلی، ۲۰۰۷ء، حج: ۷، ص: ۲۸۳
- ۶۹۔ علوم القرآن (صحیح صالح) ص: ۲۷
- ۷۰۔ سید رشید رضا مصری، وحی محمدی (مترجم اردو: عبد الرزاق طلح آبادی) مطبع و متعدہ عارف، ص: ۲۷-۲۸
- ۷۱۔ اسلام اور مستشرقین، حج: ۷، ص: ۲۶
- ۷۲۔ مباحث القرآن، ص: ۳۶
- ۷۳۔ صحیح مسلم، کتاب الصلوٰۃ، باب حجۃ من قال البسملة آیة من اول کل سورۃ سورہ براءۃ
- ۷۴۔ الانقاذ فی علوم القرآن، حج: ۷، ص: ۲۳-۲۴