

International Research Journal on Islamic Studies (IRJIS)

ISSN 2664-4959 (Print)

Journal Home Page: <https://www.islamicjournals.com/>

E-mail: tirjis@gmail.com / info@islamicjournals.com

Published by: "Al-Riaz Quranic Research Centre" Bahawalpur

قرآن مجید میں دعویٰ تضاد کا علمی محاسبہ

1. Dr. Habib Ullah Chisti

Associate Professor

Head of the Department of Islamic Studies

Islamabad Model Postgraduate College H8, Islamabad

Email: habibullahchishti@gmail.com

To cite this article:

Dr. Habib Ullah, Chisti "قرآن مجید میں دعویٰ تضاد کا علمی محاسبہ" International Research Journal on Islamic Studies Vol. No. 1, Issue No. 2 (January 1, 2020) Pages (1–31)

Journal

International Research Journal on Islamic Studies

Vol. No. 1, Issue No. 2 || January - July 2020 || P. 1-31

Publisher

Al-Riaz Quranic Research Centre, Bahawalpur

URL:

<https://www.islamicjournals.com/?p=275&preview=true>

Journal homepage

www.islamicjournals.com

Published online:

01 January 2020

License:

© Copyright Islamic Journals 2019 - All Rights Reserved.

قرآن مجید میں دعویٰ تضاد کا علمی محاسبہ

By

Dr. Habib Ullah Chisti

ABSTRACT:

One of the main arguments that Allah has made in the Quran about the authenticity of this last book is that the Quran is free from all kinds of contradictions and differences. Whoever interprets the Quran, the authenticity of the Quran has become clearer on it. Different forms of language and literature are adopted in the Quran. If one is not familiar with the Quranic verses or does not have access to the truth of the words or is unfamiliar with the reality of the ayah, it may be possible to feel the contradiction in some places, when in reality it is not.

Keywords: Quran, Argument, Authenticity, Contradiction, Reality

قرآن مجید میں دعویٰ تضاد کا علمی محاسبہ

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنی اس آخری کتاب کی صداقت و حقانیت پر جو دلائل دیے، ان میں سے ایک اہم دلیل یہ ہے کہ قرآن مجید ہر قسم کے تضاد اور اختلاف سے پاک ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ ؕ وَلَوْ كَانِ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا¹

تو کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے اور اگر یہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو یقیناً یہ اس میں بہت سے اختلافات پاتے۔

جو بھی قرآن مجید میں تفکر و تدبر کرے گا تو قرآن مجید کے اس دعویٰ کی صداقت اس پر واضح سے واضح تر ہوتی چلی گئی۔ قرآن مجید کا تناقض اور اختلاف سے پاک ہونا ایک ایسی مسلمہ حقیقت ہے جس کا انکار کوئی بھی انصاف پسند آدمی نہیں کرتا۔ قرآن مجید میں زبان و ادب کے مختلف اسالیب اختیار کیے گئے ہیں۔ اگر کوئی قرآنی اسالیب کی ان نزاکتوں سے واقف نہ ہو یا الفاظ کی حقیقت تک رسائی نہ رکھتا ہو یا نوح کی حقیقت سے نا آشنا ہو تو ممکن ہے وہ بعض مقامات میں تضاد کی کیفیت محسوس کرے جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہو گا۔

قرآن مجید کے طلباء کے لیے یہ کوئی اجنبی بات نہیں ہے۔ اس حقیقت کو مفسرین کرام نے خوب واضح کر دیا ہے اور اس فن پر مشتمل کتابیں بھی موجود ہیں کہ قرآن مجید ہر قسم کے تضاد اور تناقض سے محفوظ ہے۔ بات کی حقیقت کو نہ سمجھنے سے شبہات پیدا ہو جاتے ہیں لیکن عام قاری ایسی چیزوں سے کوئی غلط مفہوم اخذ کر سکتا ہے یا ایک اضطراب میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ زیر نظر تحریر کا مقصد ایسے ہی شبہات کا ازالہ ہے تاکہ قرآن مجید کی صداقت و حقانیت پر کوئی کسی بدگمانی میں مبتلا نہ ہو۔ اس مضمون میں اس آرٹیکل کے مندرجات کا ذکر بھی ہو گا اور اس تناظر میں چند دیگر چیزیں بھی ذکر کی جائیں گی تاکہ اس مسئلہ کے تمام بنیادی پہلو بیان کر دیے جائیں۔ اقول و باللہ التوفیق علیہ توکلت و الیہ انیب

1. حضرت مریم علیہا السلام سے کتنے فرشتوں نے کلام کیا؟

حضرت مریم علیہا السلام سے فرشتوں کے کلام کے حوالے سے ان کی تعداد پر سوال اٹھایا جاتا ہے۔ اس سوال کا جواب قرآن مجید سے ہی ملتا ہے۔ ایک مقام پر ارشاد ہے:

إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ²

جب فرشتوں نے کہا اے مریم! بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے ایک کلمہ کی بشارت دیتا ہے۔

ایک اور مقام پر فرمایا:

فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا³

ہم نے ان کے پاس اپنی روح (جبریل امین) کو بھیجا جو ان کے سامنے ایک مکمل انسان کی شکل میں ظاہر ہوا۔

اس سے واضح ہوتا ہے کہ حضرت مریم علیہا السلام کو بشارت صرف جبریل امین نے دی تھی اور ما بعد آیات بھی اسی کی مؤید ہیں کہ بشارت ایک فرشتے نے ہی

دی اور جبریل امین نے کہا:

¹(النساء: ۸۲)

²(آل عمران: ۳۵)

³(مریم: ۱۷)

إِنَّمَا آكَارُ سُؤْلِ رَبِّكَ لِأَهْبَ لَكَ عُلْمًا زَكِيًّا⁴

میں تمہارے رب کا (بھیجا ہوا) قاصد ہوں اور (اس لیے آیا ہوں) تاکہ میں تمہیں ایک پاکیزہ لڑکا دوں۔

یہاں آہبواحد متکلم کا صیغہ ہے۔ اس سے واضح ہے کہ بشارت ایک فرشتے نے دی اور یہاں جبریل کی طرف بیٹا دینے کی نسبت مجازی ہے کیونکہ وہ اس کا سبب بن رہے تھے ورنہ بیٹے اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے۔

ان دونوں آیات میں بظاہر تضاد محسوس ہوتا ہے کہ سورۃ آل عمران میں کہاں فرشتوں نے بشارت دی اور سورۃ مریم میں فرمایا کہ ایک فرشتے نے بشارت دی۔ حقیقت میں یہاں کوئی تضاد نہیں یہ صرف زبان کا ایک اسلوب ہے۔ سورۃ مریم سے واضح ہے کہ بشارت صرف جبریل امین علیہم السلام نے دی تھی چونکہ وہ فرشتوں کے سردار ہیں تو ان کی بات گویا سب کی بات تھی جیسے امام کی قرأت سب مقتدیوں کی قرأت ہوتی ہے۔ یہاں الملائکہ کے متعلق علامہ آلوسی فرماتے ہیں:

والمراد من الملائكة رئيسهم جبريل⁵

کہ یہاں الملائکہ سے مراد ان کے سردار جبریل ہیں۔

امام رازی فرماتے ہیں:

المراد بالملائكة ههنا جبريل وحده⁶

یہ ملائکہ سے مراد صرف جبریل ہیں۔

ممکن ہے جبریل امین اور فرشتوں کی معیت میں آئے ہوں تو سب کا اعتبار کرتے ہوئے جمع کا صیغہ بول دیا اور رئیس و متکلم کا اعتبار کرتے ہوئے واحد کا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک انسان کسی عالم سے کوئی مسئلہ پوچھے اور پھر کہے کہ اس مسئلہ میں علماء یہ کہتے ہیں۔ بہر صورت یہ زبان کا اسلوب ہے تضاد نہیں۔

2. قوم ثمود کیسے تباہ ہوئی؟

قوم ثمود کی تباہی کے سبب کو بیان کرتے ہوئے ایک مقام پر فرمایا:

فَأَخَذْتَهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جِثِيمِينَ⁷

تو انہیں ایک زلزلے نے پکڑ لیا۔

ایک اور مقام پر فرمایا:

وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جِثِيمِينَ⁸

تو جن لوگوں نے ظلم کیا تھا، انہیں ایک چنگھاڑ نے پکڑ لیا تو وہ اپنے گھروں میں اس طرح اوندھے پڑھے رہ گئے۔

ایک اور مقام پر فرمایا:

فَأَمَّا ثَمُودُ فَهَلَكَوا بِالطَّاغِيَةِ⁹

⁴(مریم: ۱۹)

⁵ابوالفضل، محمود آلوسی، روح المعانی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ج ۳، ص ۱۵۴

⁶امام فخر الدین رازی، التفسیر الکبیر، مکتب الاعلام الاسلامیہ، ج ۸، ص ۴۴

⁷(الاعراف: ۷۸)

⁸(هود: ۱۱)

⁹(الحاقۃ: ۵)

رہے نمود تو وہ حد سے بڑھی ہوئی چیز سے ہلاک کر دیے گئے۔

فَأَخَذَهُمْ صَاعِقَةٌ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ¹⁰

تو انہیں ان کے کرتوتوں کے سبب سراپا ذلت کڑک نے آن پکڑا۔

ان آیات میں بظاہر تضاد محسوس ہوتا ہے کہ پہلی آیت میں ہلاکت کا سبب زلزلہ، دوسری میں چنگھاڑ، تیسری میں الطاغیہ اور چوتھی میں صاعقہ کو قرار دیا گیا ہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہاں کوئی تضاد نہیں بلکہ یہاں ایک ہی حقیقت کی مختلف تعبیریں ہیں۔ ان کی ہلاکت اس طرح ہوئی کہ جبریل امین نے ایک چیخ ماری جس سے ان کے دل سینوں میں پھٹ گئے اور مر گئے۔ جب سخت آواز آئے تو اس سے زمین میں تھر تھراہٹ پیدا ہو جاتی ہے یعنی الصیحة، الرجفة کا سبب تھی۔ الرجفة ان کی ہلاکت کا سبب قریب اور الصیحة سبب بعید تھا تو ان کی ہلاکت کا ذکر کبھی سبب قریب سے کیا گیا اور کبھی سبب بعید سے اور ایک قول یہ بھی کہ ان پر اوپر سے چیخ کا عذاب آیا اور نیچے سے زلزلے کا:

الزلزلة الشديدة من الارض والصيحة من السماء¹¹

زمین سے شدید زلزلہ آیا اور آسمان سے چنگھاڑ کی آواز آئی۔

لأن عذابهم كان جهامعا¹²

کیونکہ ان پر بیک وقت دونوں طرح سے عذاب آیا۔

اس لیے الصیحة اور الرجفة میں کوئی تضاد نہیں۔ عذاب کا تیسرا سبب الطاغیہ بیان کیا گیا۔ الطاغیہ حد سے بڑی ہوئی چیز کو کہا جاتا ہے چونکہ یہ عذاب بہت سخت اور حد سے بڑھا ہوا تھا اس لیے اسے الطاغیہ سے تعبیر کیا گیا اور ان کی تباہی کا سبب الصاعقة بھی قرار دیا گیا۔ یہ بھی دراصل اسے عذاب کی تعبیر ہے: فان الصاعقه هي الصوت الشديد من الجو¹³ کیونکہ الصاعقة دراصل فضا سے آنے والی سخت آواز کو کہا جاتا ہے۔ تو دراصل ان چیزوں میں تضاد نہیں ہے۔ یہ ایک ہی حقیقت کی مختلف تعبیریں ہیں۔ جیسے اگر کسی کے بیٹے کا نام ڈاکٹر قاری محمد اسلم ہو تو وہ کبھی اسے بیٹا کہہ کر پکارے، کبھی ڈاکٹر صاحب، کبھی قاری صاحب اور کبھی اسلم کہہ کر پکارے تو یہ تضاد نہیں ایک ہی حقیقت کی مختلف تعبیریں ہیں۔

3. زمین کی تخلیق پہلے ہوئی یا آسمان کی؟

زمین و آسمان کی تخلیق سے متعلق ایک مقام پر فرمایا:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ¹⁴

وہ وہی تو ہے جس نے جو کچھ زمین میں ہے تمہارے فائدے کے لیے پیدا کیا۔ پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور انہیں سات آسمان بنا دیا۔

اس آیت کریمہ سے واضح ہو رہا ہے کہ زمین پہلے بنی اور آسمان بعد میں جبکہ ایک اور مقام پر ارشاد ہے:

وَالْأَرْضُ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا¹⁵

اور اس نے زمین کو اس کے بعد بچھایا۔

¹⁰(ثم السجدة: ۷۱)

¹¹ امام جلال الدین السيوطي، تفسير جلالين، كراچی، قاسم پبلی کیشنز، ج ۱، ص ۲۷۱

¹² علامہ احمد بن محمد الصادق، تفسير صاوي، كراچی، قاسم پبلی کیشنز، ج ۱، ص ۲۷۱

¹³ امام راعب الاصفهاني مفردات الفاظ القرآن، مادة صغق، دارالکاتب العربي، ص ۲۸۶

¹⁴(البقره: ۲۹)

¹⁵(النازعات: ۳۰)

اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جیسے زمین کی تخلیق آسمان کے بعد ہوئی جبکہ قرآن مجید سے واضح ہوتا ہے کہ زمین کی تخلیق آسمان سے پہلے ہوئی۔ زمین فرش کی طرح اور آسمان چھت کی طرح ہے تو فرش پہلے بنتا ہے اور چھت بعد میں۔ ان آیات میں کوئی تضاد نہیں ہے بلکہ نوعیت کا بیان ہے۔ دُخُو سے مراد زمین کی تخلیق نہیں ہے بلکہ اسے بچھانا ہے یعنی زمین کا مادہ پہلے پیدا کیا اور اسے موجودہ حالت میں بچھایا آسمان کی تخلیق کے بعد۔ علامہ زمخشری لکھتے ہیں:

لأجرم الارض تقدم خلقه خلق السماء واما دحوها فمتاخر¹⁶

زمین کے مادے کی تخلیق آسمان سے پہلے ہوئی اور اس کا پھیلاؤ اس کے بعد ہوا۔

علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں:

قيل ان الدحي كان بعد خلق السموات والارض رواه علي ابن ابى طلحة عن ابن عباس¹⁷

اور ایک قول یہ ہے کہ زمین کو پھیلا یا آسمان کے بعد گیا۔ اسے علی ابن ابی طلحہ نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے۔

یعنی زمین بنی آسمان سے پہلے ہے اور اسے پھیلا یا آسمان کے بعد گیا ہے۔ حضرت ابن عباس اس تناظر میں فرماتے ہیں:

خلق الله الارض بأقوا منها من غير ان يدحوها قبل السماء¹⁸

کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو اس کی خوراکوں کے ساتھ بغیر پھیلائے آسمان سے پہلے پیدا کیا۔

اس سے واضح ہوتا ہے کہ زمین کی تخلیق آسمان سے پہلے ہوئی لیکن اسے پھیلا یا آسمان کے بعد گیا۔ اس لیے ان آیات میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ علامہ عزالدین

عبدالسلام کی رائے یہ ہے کہ زمین کی تخلیق آسمان سے پہلے ہی ہوئی لیکن ان میں اونچ نیچ بہت تھی:

فازال التفسر ليس بعد بناء السماء واما خلقها فكان قبل خلق السماء¹⁹

تو اس کی اونچ نیچ آسمان کی تخلیق کے بعد درست ہوئی اور زمین کی تخلیق آسمان سے پہلے ہی ہوئی۔

اور اس کا ایک جواب یہ بھی دیا گیا ہے: والارض ذلک دحھا میں بعد مفع کے معنی میں ہے جیسے ایک مقام پر ایک سرکش کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا گیا:

عُنْتَلْمَ بَعْدَ ذَلِكَ زَنْجِمٌ²⁰

اور اس کے ساتھ وہ بد اصل بھی ہے۔

یعنی اس میں پہلی بیان کردہ برائیاں بھی ہیں اور یہ بھی ہے۔ ایسے ہی پہلے اللہ تعالیٰ نے آسمان کی تخلیق کا ذکر کیا اور اس تناظر میں اپنی نعمتیں یاد دلائیں اور پھر

فرمایا: والارض بعد ذلک دحھا۔ کہ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے زمین کو پھیلائے کا بھی انعام کیا۔ اس سے ان آیات میں تطبیق واضح ہو جاتی ہے۔

4. روزے رکھنا ضروری ہے یا اختیاری؟

اس تناظر میں کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید کی دو آیات میں مختلف حکم بیان کیا گیا ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہے:

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ²¹

اور جو لوگ اس کی طاقت رکھیں (اور روزہ نہ رکھنا چاہیں) تو ایک مسکین کا کھانا فدیہ دیں۔

¹⁶ ابوالقاسم محمود بن عمر الزمخشری، تفسیر الکشاف، کراچی، قدیمی کتب خانہ، ج 1، ص 153

¹⁷ الامام اسماعیل بن کثیر الدمشقی، تفسیر القرآن العظیم، القاہرہ، دارالحدیث، ج 1، ص 25

¹⁸ مظہری، قاضی ثناء اللہ پانی پتی، تفسیر مظہری، کوئٹہ، مکتبہ رشیدیہ، ج 1، ص 55

¹⁹ علامہ عزالدین عبدالسلام، الفوائد فی مشکل القرآن، ص 156

²⁰ (القلم: 13)

²¹ (البقرہ: 183)

اور دوسرے کے مقام پر فرمایا:

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ²²

اور تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے وہ اس کے روزے ضرور رکھے۔

ان دونوں آیات میں بظاہر تضاد نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں یہاں کوئی تضاد نہیں ہے بلکہ روزے داروں کی مختلف حیثیتوں کا ذکر ہے۔ ان آیات کے متعلق ایک قول یہ ہے کہ رخصت والا حکم ابتدا میں تھا اور یہ بعد والی آیت سے منسوخ ہو گیا۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں یہ آیت نازل ہوئی: وعلی الذین یطیقونہ تو ہم میں سے جو چاہتا روزہ رکھ لیتا اور جو چاہتا فدیہ ادا کر دیتا: حتی نزلت الآیة بعدھا فنسختھا فمن شہد منکم الشہر فلیصمه²³ یہاں تک کہ اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی فمن شہد منکم کہ جو تم میں سے جو موجود ہو وہ اس کے روزے رکھے تو اس آیت نے اسے منسوخ کر دیا۔ قاضی بیضاوی لکھتے ہیں:

رخص لهم في ذلك اول الامر لما امر بالصوم فاشتد عليهم لانهم لم يتعد ثم نسخ²⁴

جب انہیں روزوں کا حکم دیا گیا تو یہ ان پر بہت شاق گزرا کیونکہ وہ اس کے عادی نہیں تھے اس لیے شروع شروع میں فدیہ کی رخصت دی گئی۔ پھر یہ حکم منسوخ ہو گیا۔

نسخ کی صورت میں دونوں آیات میں تطبیق بالکل واضح ہے۔ ان آیات کی تطبیق میں ایک قول یہ ہے کہ یطیقونہ باب افعال ہے اور اس کا ہمزہ کسی سلب ماخذ کے لیے آتا ہے جیسے اشکیتہ کا مطلب ہے میں نے اس کی شکایت کو دور کیا۔ تو یطیقونہ سے مراد یہ ہے کہ جو اس کی طاقت نہیں رکھتے وہ فدیہ ادا کریں اور باقی لوگ روزے رکھیں تو یہ حکم شیخ فانی کے لیے اور دوسرا حکم عام لوگوں کے لیے ہے۔ ایک قول کے مطابق یطیقونہ سے پہلے لا محذوف ہے لیکن اس صورت لا کو محذوف ماننے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ایک قول کے مطابق يُطَيَّقُونَ، کے معنی میں ہے۔ اس کی ایک قراءت یہ بھی ہے۔ اس سے مراد ہے:

يكلفونه أو يتكلفونه على جهد منهم وعسروهم الشيوخ والعجائز و حكم هؤلاء الافطار و الفيديہ ومو على هذا الوجه ثابت غير منسوخ²⁵

جو روزہ بہت تکلیف اور مشقت کے ساتھ رکھ سکتے ہیں اور وہ بوڑھے مرد اور عورتیں ہیں، ان کا حکم یہ ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں اور افطار کریں اور فدیہ ادا کریں۔ اس صورت میں یہ آیت منسوخ نہیں ہوگی۔

اس معاملہ میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی رائے یہ ہے کہ اس آیت کا تعلق روزوں کے ساتھ نہیں ہے بلکہ یہاں فدیہ طعام مسکین سے مراد صدقہ فطر ہے مراد یہ ہے:

وعلی الذین یطیقون الطعام فدیة ہی طعام مسکین²⁶

جو لوگ کھانا کھلانے پر قادر ہوں وہ ایک مسکین کا کھانا صدقہ فطر دیں۔

حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں:

22 (البقرہ: ۱۸۵)

23 امام جلال الدین، عبد الرحمن بن ابی بکر سیوطی، بیروت، دار الفکر، ج ۱، ص ۳۳۱

24 علامہ عمر بن محمد بیضاوی، تفسیر بیضاوی، بیروت، دار اصدار، ج ۱، ص ۱۱۰

25 الکشاف، ج ۱، ص ۲۵۲

26 شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، الفوز الکبیر، کراچی، سعید کمپنی، ص ۲۱

و علی الذین یطیقونہ فدیة طعام مسکین میں فدیہ طعام مسکین اگرچہ مؤخر ہے لیکن ترکیب میں بلحاظ مرتبہ مقدم ہے چونکہ یہ مبتدأ مؤخر ہے تو یہاں اضمار قبل الذکر صرف لفظاً ہے جو کہ جائز ہے اور چونکہ فدیہ طعام کے معنی میں ہے اس لیے یطیقونہ کی ضمیر کے اس کی طرف لوٹنے میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ ان آیات میں کوئی تعارض نہیں بلکہ ان میں واضح تطبیق موجود ہے۔

5. زمین و آسمان کتنے دنوں میں بنے؟

اس سوال کے جواب میں کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید کی آیات میں اختلاف ہے۔ کہیں فرمایا گیا کہ زمین و آسمان چھ دنوں میں بنے۔ ارشاد ہوتا ہے:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ 27

اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھ دنوں میں پیدا کیا۔

اور یہی بات قرآن مجید میں متعدد مقامات پر فرمائی گئی بالخصوص درج ذیل مقامات ملاحظہ ہوں:

الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ۗ الرَّحْمَنُ فَسَأَلُ بِهِ خَبِيرًا 28

هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلْجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ

السَّمَاءِ وَمَا يَرْجُحُ فِيهَا ط ۗ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ 29

جبکہ ایک اور مقام پر فرمایا:

خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَندَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ ۗ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَرَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَامًا فِي

أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِّلنَّاسِ أَلْيَيْنَ ۗ ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا ط ۚ قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ

فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سِنِينَ فِي يَوْمَيْنِ 30

اللہ تعالیٰ نے زمین کو دو دنوں میں بنایا۔ اور اس نے زمین میں سب سے پہلے پیدا کیے جو اس کے اوپر ابھرے ہوئے ہیں اور اس میں برکت ڈال دی اور اس میں توازن سے غذائیں پیدا کیں۔ یہ سب کچھ چار دن میں ہوا۔ پھر اس نے دو دن میں سات آسمان بنائے۔

ان آیات سے یہ استدلال کرنا کہ زمین و آسمان آٹھ دنوں میں بنے، ایک بے دلیل بات ہے۔ ان آیات کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دو دنوں میں زمین بنائی اور دو دنوں میں اس میں انسانی ضروریات کی چیزیں اور خوراک پیدا کی۔ یہ سب چیزیں چار دنوں میں ہوئیں پھر اس نے دو دنوں میں آسمان بنائے۔ تو یہ سب کچھ چھ دنوں میں ہی بنا اور دوسری آیات میں بھی یہی فرمایا گیا ہے کہ اربعہ ایام سے مراد زمین اور اس کی ضروری اشیاء کے ٹولہ دن ہیں اور وہ چار ہیں جیسے کوئی کہے کہ میں نے اپنے بیٹے کو چار سال کی عمر میں مکتب میں داخل کروایا اور چھ سال کی عمر میں سکول میں داخل کروایا تو یہاں چھ سال کی عمر ٹولہ عمر ہے۔ ایسے ہی اربعہ ایام زمین اور اس کی ضروری اشیاء پیدا کرنے کے کل دن ہیں۔ امام نسفی فرماتے ہیں:

تقول سرت من البصرہ الی بغداد فی عشرة و الی الکوفة فی خمسة عشرای فی تنمة فی خمسة عشر 31

تو کہتا ہے کہ میں بصرہ سے بغداد دس دن میں پہنچا اور کوفہ تک پندرہ دن میں تو یہاں پندرہ دن سے مراد بغداد سے کوفہ تک کی مدت نہیں بلکہ بصرہ سے کوفہ تک کی مدت ہے۔

ایسے ہی نبی اربعہ ایام میں زمین اور اس کی ضروریات کی تخلیق کی کل مدت ہے اور پھر دو دن میں آسمان بنائے۔ یہ ٹولہ چھ دن ہوئے اور یہی بات قرآن کریم میں دیگر مقامات پر صراحت سے کہی گئی ہے۔ اس سے ان آیات میں تطبیق واضح ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا کلام اس سے پاک ہے کہ اس میں تضاد ہو۔

27 (ہود: ۷)

28 (الفرقان: ۵۹)

29 (الحمد: ۴)

30 (حم السجدہ: ۱۲۳۹)

31 الامام عبد اللہ بن احمد نسفی، مدارک التنزیل، کراچی، قدیمی کتب خانہ، ج ۳، ص ۲۲۸

6. ۶۔ بدکاری کی سزا کیا ہوگی؟

قرآن مجید میں بدکاری کی سزا بیان کرتے ہوئے ایک مقام پر فرمایا:

وَالَّذِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ. فَإِنْ شَهِدُوا فَلَمْ يَكُنْ لَهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَاشِيٌ يَتَّقُوهُنَّ الْمَوْتَ
أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا³²

اور تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کی مرتکب ہوں ان پر اپنوں میں سے چار گواہ بنا لو تو اگر وہ (بدکاری کی) گواہی دے دیں تو ان عورتوں کو گھروں میں روک لو یہاں تک کہ ان کی موت آجائے یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے اور راستہ پیدا کر دے۔

اسی تناظر میں ایک دوسرے مقام پر ارشاد ہے:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ³³

بدکاری کرنے والی عورت اور بدکاری کرنے والا مرد دونوں کو سو سو کوڑے لگاؤ۔

ان دونوں آیات کی روشنی میں قرآن مجید میں تضاد کا دعویٰ کرنا فہم قرآن سے ناواقفیت کی دلیل ہے کیونکہ پہلی آیت بدکاری کی سزا کے تناظر میں ابتدائی اور پہلا حکم بیان کرتی ہے جس کی طرف اشارہ آیت کے الفاظ سے ہو رہا ہے کہ فرمایا: اوجعل اللہ لهن سبيلا کہ تم انہیں مجبوس رکھنے کی سزا اس وقت تک دو جب تک اللہ تعالیٰ کوئی اور راہ نہ نکال دے۔ یہاں یہ واضح اشارہ پایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مسئلہ میں کوئی اور حکم نازل فرمائے گا۔ پھر سورۃ النور میں وہ حکم نازل فرما دیا گیا کہ ان دونوں کی سزا سو سو ڈرے ہوگی۔ سورۃ النساء والی آیت کو سورۃ النور کی اس آیت نے منسوخ کر دیا۔ تو ان دونوں آیات میں تضاد نہیں ہے بلکہ پہلی آیت منسوخ اور دوسری ناسخ ہے۔

جب سورۃ النور کی یہ آیت نازل ہوئی تو رسول کریم ﷺ نے فرمایا:

خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة و تغريب عام والثيب و الثيب جلد مائة والرجم³⁴

مجھ سے احکام لے لو، مجھ سے احکام لے لو۔ اللہ تعالیٰ نے بدکاری کرنے والی عورتوں کا حکم بیان فرما دیا ہے۔ اگر غیر شادی شدہ (مرد و عورت) بدکاری کریں تو انہیں سو کوڑے مارو اور ایک سال کے لیے جلا وطن کر دو اور اگر شادی شدہ مرد و عورت بدکاری کریں تو انہیں سو کوڑے مارو اور سنگسار کر دو۔

تو پہلی آیت میں جس حکم کے نزول کا اشارہ تھا، دوسری آیت میں اس کا تذکرہ ہے۔ مجبوس کرنے کی سزا دوسرا حکم نازل ہونے تک تھی۔ علامہ مظہریؒ فرماتے ہیں:

اللہ سبحانہ أمر بالحبس الى ان ينزل الحد فيجزي عليه³⁵

اللہ تعالیٰ نے قید کرنے کا حکم اس وقت تک دیا جب تک حد کا حکم نازل نہیں ہوا۔ حکم نازل ہونے کے بعد اسی کا نفاذ ہو گا۔

علامہ زمخشريؒ لکھتے ہیں:

كان ذلك عقوبتهم في اول الاسلام ثم نسخ بقوله الزانية والزاني³⁶

مجبوس کرنے کی سزا شروع اسلام میں تھی پھر سورہ النور والی آیت سے یہ حکم منسوخ ہو گئی۔

اس سے واضح ہوتا ہے کہ ان آیات میں نسخ ہے، کوئی تضاد نہیں ہے۔

³²(النساء: ۱۵)

³³(النور: ۲)

³⁴سنن ابن ماجہ، باب من وقع علی جاریة، دارالرسالہ العلمیہ، رقم الحدیث، ۲۵۵، ج ۳، ص ۵۸۵

³⁵تفسیر مظہری، ج ۲، ص ۴۱

³⁶الکشاف، ج ۱، ص ۵۱۸

7. ۷۔ بیوہ کی عدت کتنی ہے؟

اسلامی تعلیمات کے مطابق اگر بیوہ حاملہ بھی ہو تو اس کی عدت وضع حمل ہے ورنہ چار مہینے دس دن ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا لَا يَكْفِيَنَّ بَأَنْفُسِهِنَّ أَزْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا³⁷

اور تم میں سے جو لوگ فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں تو وہ اپنے آپ کو چار مہینے دس دن روکیں گی۔

مقالہ کے شروع میں ہم نے قرآن کریم پر تضاد کا بہتان باندھنے والے جس مضمون کا ذکر کیا تھا، اس میں مضمون نگار کا خیال ہے کہ مذکورہ آیہ کریمہ کا اس

درج ذیل آیہ کریمہ کے ساتھ تضاد ہے:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، وَصِيَّةً لَّأَزْوَاجِهِمْ مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي

مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ³⁸

اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور اپنے پیچھے بیویاں چھوڑ جائیں تو وہ اپنی بیویوں کے متعلق وصیت کر جائیں کہ وہ (شوہر کے گھر سے) نکالے بغیر

ایک سال تک (نان و نفقہ کا) فائدہ اٹھائیں گی اور اگر وہ خود نکل جائیں تو وہ قاعدہ کے مطابق اپنے متعلق جو بھی فیصلہ کریں تم پر کچھ گناہ نہیں اور اللہ غلبے

والا اور صاحب حکمت ہے۔

ان دونوں آیات کی روشنی میں قرآن مجید میں تضاد کا دعویٰ کرنا فہم قرآن سے محرومی ہے۔ ایک بہت سطحی اور بے حقیقت بات ہے۔ یہاں ایسا نہیں ہے کہ

پہلی آیت میں عدت چار مہینے دس دن اور دوسری میں ایک سال بیان کی گئی ہے۔ پہلی آیت میں عدت کا بیان اور دوسری میں وصیت کا۔ جب تک میراث کے احکام

نازل ہوئے تھے اس وقت تک مرنے والے کو حکم تھا کہ وہ مکمل طور پر اپنے مال کے متعلق وصیت کر جائے۔ دوسری آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے کہ قریب الموت

خاوند کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر والوں کو وصیت کر جائے کہ وہ اس کی بیوی کو ایک سال تک گھر سے نہ نکالیں۔ وہ ایک سال سکنی اور نفقہ سے فائدہ اٹھاتی رہے یعنی عدت

تو چار مہینے دس دن ہی ہے البتہ وہ اپنے خاوند کی موت سے لے کر ایک سال تک سکنی اور نفقہ کا فائدہ اٹھاتی رہے۔ البتہ اگر عدت گزارنے کے بعد خود نکلتا چاہے تو پھر

تم پر کوئی گناہ نہیں۔ تو پہلی آیت میں عدت کا بیان ہے اور دوسری میں نفقہ اور سکنی کے لیے وصیت کا۔ ان میں تضاد والی کوئی بات نہیں ہے۔ یہاں وصیت کا حکم تھا تو

احکام میراث نازل ہونے کے بعد یہ آیت منسوخ ہو گئی۔ علامہ ابن کثیر کہتے ہیں:

وكان للمتوفي منها زوجها نفقتها و سكنها في الدار سنة فنسختها آية الموارث³⁹

جس عورت کا خاوند فوت ہو جائے اس کا سکنی اور نفقہ ایک سال تک اس خاوند کے اہل خانہ پر لازم تھا۔ آیات میراث کے نزول سے یہ حکم منسوخ ہو

گیا۔

اگر بالفرض اس سے مراد عدت بھی لی جائے، تب بھی یہ آیت چار مہینے دس دن عدت والی آیت سے منسوخ ہوگی۔ چنانچہ یہاں ان آیات میں تضاد نام کی

کوئی چیز نہیں ہے۔

8. ۸۔ اخلاق نبوی اور جہاد

قرآن مجید میں ایک مقام پر حضور اکرم ﷺ کے اخلاق عالیہ کو بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا:

وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ⁴⁰

اور یقیناً آپ بلند اخلاق پر فائز ہیں۔

اور ایک مقام پر ایک واقعہ کے تناظر میں فرمایا گیا:

³⁷(البقرہ: 234)

³⁸(البقرہ: ۲۳۰)

³⁹تفسیر القرآن العظیم، ج ۱، ص ۲۸۰

⁴⁰(القلم: ۴)

عَبَسَ وَتَوَلَّىٰ - أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَىٰ 41

حضور ﷺ جیسے بہ جبیں ہوئے اور منہ پھیر لیا، اس لیے کہ آپ کے پاس ایک نابینا آیا۔

ایک اور مقام پر جہاد کا حکم دیتے ہوئے فرمایا:

فَإِذَا لَقَيْتُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا فَصْرَبَ الرَّقَابِطَ حَتَّىٰ إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَتَاقَ 42

اور جب ان لوگوں سے تمہارا مقابلہ ہو جو کفر پر ڈٹ گئے تو ان کی گردنیں اڑا دو۔ یہاں تک کہ جب ان کی خوب خونریزی کر چکو تو انہیں مضبوطی سے باندھو۔

ان آیات طہارت کے متعلق یہ کہا گیا کہ ان میں تضاد پایا جاتا ہے کیونکہ کسی سے منہ پھیرنا اور خون ریزی کرنا اخلاق کے خلاف ہے۔ جبکہ یہ تینوں آیات اپنی اپنی جگہ پر ایک حقیقت ہیں، ان میں کوئی تضاد نہیں بلکہ یہ ایک ہی حقیقت کی مختلف تعبیریں ہیں۔

سب سے پہلے ہمیں سمجھنا ہو گا کہ اخلاق کی حقیقت کیا ہے اور اس کا دائرہ کار کیا ہے تاکہ اخلاق کے متعدد مظاہر کی روشنی میں ان آیات میں تطبیق سمجھی جا سکے۔ اخلاق کی حقیقت بیان کرتے ہوئے امام رازیؒ فرماتے ہیں:

الخلق ملكة نفسانية يسهل على المتصف بها الاتيان بالافعال الجميلة 43

خلق نفس کی اس صلاحیت کو کہا جاتا ہے کہ جس سے متصف ہونے والے شخص پر اچھے کام، بجالانا آسان ہو جاتا ہے۔

اس سے واضح ہوتا ہے کہ خلق اس صلاحیت کا نام ہے جس کی وجہ سے انسان بغیر کسی تکلف اور تردد کے اچھے کام سرانجام دیتا ہے جیسے کان بغیر کسی تردد کے سنتے اور آنکھ بغیر کسی تردد کے دیکھتی ہے، اسی طرح وہ بغیر کسی تردد کے ہر اچھا کام سرانجام دیتا ہے۔

یہ حقیقت بھی ناقابل فراموش ہے کہ اچھے کام کی نوعیت ہمیشہ یکساں نہیں ہوتی اور تمام بندوں کے معاملہ میں اچھا کام ہمیشہ ایک نوعیت کا نہیں ہوتا کچھ انسان دلیل کی بات سمجھتے ہیں، کچھ پیاری اور کچھ سختی کی۔ ہر ایک سے اس کے مزاج کے مطابق معاملہ کرنا ہی اچھا کام کہلائے گا۔ جو بندہ سختی کی زبان کے علاوہ کوئی اور زبان سمجھتا ہی نہیں، اس کے ساتھ نرم رویہ ہی رکھ کر اسے مزید بگاڑ دینا اچھا کام کہلائے گا اور نہ ہی اخلاق عالیہ بلکہ یہ اس کے ساتھ زیادتی اور ظلم ہو گا کہ اس پر سختی نہ کر کے اس کے مزید بگڑنے کے اسباب فراہم کیے جائیں۔ انسانوں کو معاف کرنا بہت اچھی چیز ہے لیکن اگر ایک انسان کسی بے گناہ کو قتل کر کے اس کے بچوں کو یتیم کرے اور اس کی بیوی کا سہاگ اجاڑ دے تو اخلاق کا تقاضا اسے معاف کرنا نہیں ہو گا بلکہ اخلاق کا تقاضا اسے سزا دینا ہو گا تاکہ آئندہ کوئی کسی کو قتل کر کے اس کے بچوں کو یتیم نہ کرے کیونکہ قانون الہی میں قصاص میں زندگی ہے۔ مجرم کو سزا دیتے وقت جس کے ہاتھ کانپ جائیں وہ رحم دل نہیں بزدل ہوتا ہے۔ مجرم کو سزا دینا اخلاق کے منافی نہیں بلکہ عین اخلاق کا تقاضا ہو گا اور اپنے شاگردوں کے ساتھ ایسا نرم رویہ رکھنا کہ وہ بگڑتے چلے جائیں، اخلاق نہیں کہلائے گا بلکہ اخلاق کا تقاضا یہ ہو گا کہ نرمی کے موقع پر نرمی اور سختی کے موقع پر سختی کی جائے۔

اس اصولی حکم 8 کو سمجھ لینے کے بعد بخوبی واضح ہو جاتا ہے کہ ان تینوں آیات میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ نہ تو حضور اکرم ﷺ کا ناراض ہونا اور روئے زبیا پھیرے نا اخلاق کے منافی ہے اور نہ ہی کافروں کی خون ریزی کرنا۔ سورہ عبس والی آیات اس وقت نازل ہوئیں جب رسول کریم ﷺ قریش کو دعوت اسلام دینے میں مگن تھے کہ ایک نابینا صحابی حضرت عبد اللہ ابن ام مکتوم حاضر خدمت ہوئے اور حضور ﷺ کو بلند آواز سے پکارنے لگے، جس کی وجہ سے کار دعوت میں خلل واقع ہوا۔ اگرچہ ان کا یہ عمل دانستہ نہیں تھا لیکن بہتر ہوتا کہ وہ پہلے رسول اللہ ﷺ کی مصروفیت کے بابت کسی دوسرے صحابی سے پوچھ لیتے۔ چنانچہ حضور اکرم ﷺ کا یہ رویہ ان کی تادیب کے لیے تھا تاکہ لوگوں پر کار دعوت کی حساسیت نمایاں ہو جائے اور یہ بات تادیب اخلاق کے منافی نہیں ہوتی۔ ماں اگر بیٹے کو ادب سکھاتے تھے بھی مادے تو کوئی احمق ہی اخلاق کے منافی قرار دے گا کیونکہ تادیب عین اخلاق ہے، اخلاق کے منافی نہیں۔

41 (عبس: 1، 2)

42 (محمد: 3)

43 التفسیر الکبیر، ج 3، ص 81

اسی طرح مشرکین کی خونریزی بھی اخلاق کے منافی نہیں بلکہ عین اخلاق ہے جیسے ایک ماہر ڈاکٹر جسم کا وہ حصہ کاٹ دیتا ہے جس سے جسم کے باقی حصے کے خراب ہونے کا خدشہ ہو۔ ایسا کرنا رحم دلی کے منافی ہوتا ہے اور نہ ہی اخلاق عالیہ کے بلکہ یہ ایک اعلیٰ اور بلند مقصد کے لیے ہوتا ہے۔ ایسے ہی تمام تر محبتوں اور شفقتوں کے باوجود جو سرکش لوگ اسلام کی راہ میں رکاوٹ بنے ہوئے تھے، انہوں نے اللہ کی زمین کو فساد سے بھر رکھا تھا، انہیں سخت سے سخت سزا دینا تاکہ وہ حق پرستی کی راہ میں رکاوٹ نہ بنیں پوری انسانیت پر رحم اور عین اخلاق ہے اور اسلامی جہاد سے صرف مسلمانوں کو فائدہ نہیں ہو بلکہ مخلوق خدا کو بادشاہوں کے جبر سے نجات ملی۔ اگر اسلام ان سرکشوں کو سخت سے سخت سزا نہ دیتا تو دنیا اس جبر سے نجات کیسے پاتی؟ اس سے واضح ہوتا ہے کہ ان آیات میں کوئی تضاد نہیں بلکہ تادیب اور سرکشوں کو سزا دے کر انسانیت کو ان کے شر سے بچانا سب اخلاق عالیہ کے ہی مظاہر ہیں۔

9. 9- دین میں جبر ہے یا نہیں؟

قرآن مجید میں ارشاد ہے:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ 44

دین میں کوئی جبر نہیں۔

اور دوسرے مقام پر فرمایا:

فَاتَّبِعُوا الدِّينَ لَا يُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الدِّينِ أُوتُوا
الْكِتَابَ 45

وہ اہل کتاب جو نہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور نہ یوم آخرت پر اور جو اللہ اور اس کے رسول کی حرام کردہ چیزوں کو حرام نہیں سمجھتے اور نہ دین حق کو اپنا دین تسلیم کرتے ہیں، آپ ان سے جنگ کریں۔

ان دونوں آیات کے متعلق بھی تضاد کا دعویٰ کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ پہلی آیت میں فرمایا گیا کہ دین میں جبر نہیں ہے اور دوسری آیت میں فرمایا گیا کہ دین قبول نہ کرنے والوں سے لڑو۔

جب جبر نہیں تو پھر لڑائی کیوں؟ کہنے کو تو کوئی کچھ بھی کہہ سکتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان آیات میں تضاد نام کی کوئی چیز نہیں۔ دین میں جبر نہ ہونے کا مقصد یہ ہے کہ دین قبول کرنے میں کس پر جبر نہیں کیا جائے گا اور جہاد کا مقصد انہیں جبراً مسلمان کرنا نہیں بلکہ جہاد کا مقصد یہ ہے کہ وہ دین الہی کی برتری کو قبول کریں اور ذمی بن کر جس عقیدے پر چاہیں رہیں اور سورۃ التوبہ کی اسی آیت کریمہ کے آخری الفاظ اسی مفہوم کو خوب واضح کر رہے ہیں کہ فرمایا:

حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدَيْهِمْ وَأَن يَصَاحِبُونَ 46

کہ ان سے اس وقت لڑو جب تک وہ اپنی پستی کا احساس کرتے ہوئے جزیہ نہ دیں۔

اس سے واضح ہوتا ہے کہ جہاد کا مقصد جبراً دین قبول کروانا نہیں بلکہ اسلامی ریاست کے غلبہ اور تسلط کو منوانا ہے اور لا اکرہ فی الدین والی آیت تو نازل ہی اس وقت ہوئی تھی کہ بنو اوس کے کچھ بچے قبیلہ بنو نضیر کے ہاں رضاعت پر پلے تھے اور بنو نضیر یہودی تھے۔ ان بچوں نے کہا ہم تو یہودیوں کے ساتھ جائیں گے اور انہیں کا دین قبول کریں گے، تو بنو اوس نے چاہا کہ انہیں جبراً مسلمان کریں تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرما کے بنو اوس کو ان بچوں کو جبراً مسلمان کرنے سے روک دیا۔ 47

واضح رہے کہ دین قبول کرنے میں کسی پر جبر نہیں ہے لیکن جب کوئی اپنی مرضی سے دین قبول کر لے تو پھر احکامات پر عمل کرنے میں ان پر سختی کی جاسکتی ہے۔ اس لیے یہ آیت بھی لا اکرہ فی الدین کے منافی نہیں ہے:

44 (البقرہ: ۲۵۶)

45 (التوبہ: ۲۹)

46 (التوبہ: ۲۹)

47 ابوالحسن علی بن احمد الواحدی، کراچی، دارالاشاعت، ص ۷۷

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ ط خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ⁴⁸

اور یاد کرو جب ہم نے تم سے (تورات پر عمل کرنے کا) عہد لیا اور پھر (نا فرمانی کرنے پر)، کوہ طور تمہارے اوپر بلند کر دیا کہ جو (کتاب) ہم نے تمہیں دی اسے مضبوطی سے تھامو۔

اور اس میں جو کچھ ہے اسے یاد رکھو تا کہ تم پر ہیز گار بن جاؤ۔ یہاں بھی دین میں ان پر کوئی جبر نہیں تھا بلکہ انہوں نے عہد اپنی مرضی سے باندھا۔ جب اسے توڑا تو ان پر سختی کی گئی۔ امام رازی فرماتے ہیں:

والمعنى ان اخذ الميثاق كان متقدما فلما نقضوه بالامتناع عن قبول الكتاب رفع عليهم الجبل⁴⁹

کہ اس سے مراد یہ ہے کہ بنی اسرائیل سے پہلے قبول کتاب کا عہد لیا گیا تو جب انہوں نے عہد توڑا تو پہاڑ ان کے سروں پر معلق کر دیا گیا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ دین میں جبر نہ ہونے اور حکم جہاد میں کوئی تضاد نہیں ہے کیونکہ جہاد کا مقصد جبراً دین قبول کروانا نہیں بلکہ کافروں کے فساد کو ختم کرنا ہے۔ قاضی مظہری فرماتے ہیں:

فان الامر بالقتال و الجهاد ليس لاجل الاكراه على الدين بل لدفع الفساد من الارض فان الكفار يفسدون في الارض و يصدون عباد الله عن الهدى والعبادة⁵⁰

جہاد اور قتال کا حکم دین پر جبر کرنے کے لیے نہیں بلکہ زمین سے فساد ختم کرنے کے لیے تھا کیونکہ کافر زمین میں فساد پھیلاتے تھے اور لوگوں کو ہدایت قبول کرنے اور عبادت الہی سے روکتے تھے۔ اس سے ان آیات میں تطبیق واضح ہے۔

10. ۱۰۔ سومومن دوسو کافروں پر بھاری ہیں یا ہزار پر؟

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عَشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا
الْفَاقِينَ الَّذِينَ كَفَرُوا⁵¹

اے نبی (مکرم! ﷺ) مومنوں کو جہاد کی ترغیب دیں اگر تمہارے بیس آدمی ہوں جو ثابت قدم رہنے والے ہوں تو وہ دو سو پر غالب آئیں گے اور اگر تمہارے سو آدمی ہوں تو وہ ایک ہزار کافروں پر غالب آئیں گے۔

اس کے بعد فرمایا:

الَّذِينَ حَقَّقَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا
أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ⁵²

اب اللہ نے تم پر آسانی کر دی او وہ جانتا ہے کہ تمہارے اندر کچھ کمزوری ہے تو (اب حکم یہ ہے کہ) اگر تمہارے ثابت قدم رہنے والے سو ہوں تو وہ دو سو پر غالب آئیں گے اور اگر تمہارے ہزار آدمی ہوں تو وہ دو ہزار پر غالب آئیں گے۔

ان آیات کے متعلق بھی تضاد کا دعویٰ کیا گیا اور کہا گیا کہ پہلے کہا کہ سومومن ہزار کافروں پر غالب آئے گا اور پھر کہا گیا کہ سومومن دو سو پر غالب آئے گا حالانکہ آیات کا مفہوم بالکل واضح ہے کہ پہلا حکم یہ تھا کہ مومن اس طرح جرات و استقامت کا مظاہرہ کریں کہ سومومن ہزار کافر پر غالب آجائیں، پھر اللہ تعالیٰ

⁴⁸(البقرہ: ۶۳)

⁴⁹تفسیر کبیر، ج ۳، ص ۱۰۷

⁵⁰تفسیر مظہری، ج ۱، ص ۳۵۲

⁵¹(الانفال: ۶۵)

⁵²(الانفال: ۶۶)

نے اہل ایمان پر نرمی کرتے ہوئے تخفیف کر دی اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری کمزوری سے آگاہ ہے اس لیے تم پر نرمی کی جاتی ہے اور پہلا حکم منسوخ کر کے دوسرا حکم یہ دیا جاتا ہے کہ سو مومن کو دو سو کافروں پر اور ہزار مومن کو دو ہزار کافروں پر غالب آنا چاہیے۔ اس دعویٰ تضاد کا بنیادی سبب یہ غلط فہمی ہے کہ یہاں شرط کو خبر سمجھ لیا جائے جبکہ شرط خبر کے معنی میں نہیں، امر کے معنی میں ہے یعنی مراد یہ نہیں ہے کہ اگر سو ہو گا تو ہزار پر غالب آئے گا بلکہ مراد یہ ہے کہ اگر سو ہو تو اسے ہزار پر غالب آنا چاہیے اور پھر نرمی کرتے ہوئے فرمایا کہ سو کو دو سو پر غالب آنا چاہیے۔

امام بیضاویؒ فرماتے ہیں: شرط معنی الامر⁵³ کہ یہاں شرط امر کے معنی میں ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ آیات میں تضاد نام کی کوئی چیز نہیں بلکہ پہلی آیت میں ایک سخت حکم تھا، دوسری آیت میں اسے منسوخ کر کے نرم حکم دے دیا گیا۔

11. ۱۱۔ غزوہ بدر میں کتنے فرشتے آئے تھے؟

اس تناظر میں ایک مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے:

إِذْ تَسْتَعِينُونَ رَبَّنَا فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ بِالْفِ عَيْنِ الْمَلَائِكَةِ مُرَدِّينَ⁵⁴

جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری پکار کا جواب دیا کہ میں ایک ہزار فرشتوں سے تمہاری مدد کرنے والا ہوں جو لگاتار آئیں گے۔

ایک اور مقام پر فرمایا:

إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنَزَّلِينَ⁵⁵

جب آپ مومنوں سے فرما رہے تھے کہ کیا یہ تمہارے لیے کافی نہیں کہ تمہارا رب تین ہزار فرشتے اتار کر تمہاری مدد کر دے۔

پھر ارشاد ہوا:

بَلَىٰ إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَذَا يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ⁵⁶

کیوں نہیں! اگر تم صبر کرو اور تقویٰ اختیار کرو اور وہ لوگ اچانک تم پر حملہ بول دیں تو تمہارا رب پانچ ہزار نشان زدہ فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد فرمائے گا۔

ان آیات میں فرشتوں کی مختلف تعداد کو بھی قرآن میں تضاد کا نام دیا گیا حالانکہ یہاں ایک ترتیب کا بیان اور اللہ تعالیٰ کی پہلے سے بڑھ کر کرم فرمائی کا تذکرہ ہے۔ ان آیات کی تطبیق میں ایک قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ایک ہزار فرشتے بھیجے کا وعدہ فرمایا پھر مزید کرم فرماتے ہوئے انہیں تین ہزار کر دیا پھر یہ افواہ پھیلی کہ کرز بن جابر فہری اپنے لشکر کے ساتھ قریش کی مدد کو آ رہا ہے چونکہ قریش کی تعداد مسلمانوں سے پہلے ہی تین گنا سے بھی زیادہ تھی، اس لیے لوگوں میں طبعی طور پر ایک بے چینی سی پیدا ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم صبر و تقویٰ کا مظاہرہ کرتے رہو اور وہ تم پر اچانک حملہ کر دیں تو میں پانچ ہزار فرشتے بھیج دوں گا لیکن چونکہ کرز بن جابر نہیں آیا اس لیے پانچ ہزار فرشتوں کی نوبت ہی نہیں آئی۔ البتہ تین ہزار فرشتے آئے اور دوسرا قول یہ ہے:-

انه امدهم اولاً بها ثم صارت ثلاثة ثم صارت خمسة⁵⁷

کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ایک ہزار سے مدد فرمائی پھر تین سے اور پھر پانچ ہزار سے۔

امام بیضاویؒ فرماتے ہیں:

قيل امدهم الله يوم بدر اولاً بالف من الملائكة ثم صاروا ثلاثة آلاف ثم صاروا خمسة آلاف⁵⁸

⁵³ تفسیر بیضاوی، ج ۱، ص ۳۹۲

⁵⁴ (الأنفال: ۸)

⁵⁵ (آل عمران: ۱۲۳)

⁵⁶ (آل عمران: ۱۲۵)

⁵⁷ امام جلال الدین سیوطی، تفسیر جلالین، کراچی، قاسم پبلی کیشنز، ج ۱، ص ۲۶۵

⁵⁸ تفسیر بیضاوی، ج ۱، ص ۱۸۳

اور ایک قول یہ ہے کہ بدر کے دن پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک ہزار فرشتوں سے مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ پھر وہ تین ہزار ہو گئے۔ پھر وہ پانچ ہزار ہو گئے۔ اس سے واضح ہوا کہ ان آیات میں ایک ترتیب اور اللہ تعالیٰ کی کرم فرمائی کا بیان ہے، کوئی تضاد نہیں ہے۔

12. ۱۲۔ گمراہ کون کرتا ہے؟

اس تناظر میں مندرجہ ذیل آیات میں تضاد کا دعویٰ کیا گیا۔ ایک مقام پر شیطان کے متعلق فرمایا گیا:

إِنَّهُ عَدُوٌّ مُّبِينٌ⁵⁹

بے شک وہ واضح طور پر گمراہ کرنے والا دشمن ہے۔

دوسرے مقام پر فرمایا کہ قیامت کے دن شیطان اللہ تعالیٰ سے ایک بھٹکے ہوئے انسان کے متعلق کہے گا۔

رَبَّنَا مَا أَطَّعَيْنَهُ وَلَكِنْ كَانَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ⁶⁰

اے ہمارے پروردگار! اسے میں نے گمراہ نہیں کیا بلکہ یہ خود پر لے درجے کی گمراہی میں پڑا ہوا تھا۔

ایک اور مقام پر فرمایا:

وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضِلِّ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ⁶¹

اور جسے اللہ ہدایت دے وہی سیدھی راہ چلنے والا ہے اور جنہیں اللہ گمراہ کر دے تو اللہ کے سوا تمہیں ان کا کوئی مددگار نہیں مل سکتا۔

ایک اور مقام پر فرمایا:

وَمَنْ يُضِلِّ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا⁶²

اور جسے اللہ گمراہ کر دے تم اس کے لیے کوئی راہِ راست نہیں پاؤ گے۔

ان آیات طیبات کے متعلق کہا گیا کہ ان میں تضاد ہے۔ ایک جگہ فرمایا گیا شیطان گمراہ کرتا ہے۔ دوسری جگہ فرمایا انسان خود گمراہ ہوتا ہے اور پھر فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے۔ یہ دعویٰ ایک بنیادی غلط فہمی پر مبنی ہے کہ یہاں حقیقت اور سبب کی نسبت کو فراموش کیا گیا ہے۔ مراد یہ ہے کہ ہر کام کا فاعل حقیقی تو اللہ تعالیٰ ہی ہے لیکن نظام الہی میں ہر کام ایک سبب کے تحت ہوتا ہے، اس لیے گمراہی کی نسبت کبھی حقیقت کی طرف کی جاتی ہے اور کبھی سبب کی طرف جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

يَهْدِي لِمَنْ يَشَاءُ إِنَّا لَهُمْ لَبِيبٌ⁶³

کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے۔

اس میں تو کوئی کلام نہیں کہ بیٹے اور بیٹیاں اللہ ہی عطا کرتا ہے۔ لیکن جب جبریل امین حضرت مریم کے گریبان میں پھونک مار کے انہیں حضرت عیسیٰ علیہا السلام کی بشارت دینے آئے تو چونکہ وہ بیٹے کی پیدائش کا سبب بن رہے تھے۔ اس لیے بیٹا دینے کی نسبت اپنی طرف کرتے ہوئے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھیجا ہے۔

لَا هَبَ لَكِ غُلْمًا زَكِيًّا⁶⁴

تاکہ میں تجھے پاکیزہ بیٹا دوں۔

⁵⁹ (القصص: ۱۵)

⁶⁰ (ق: ۲۷)

⁶¹ (بنی اسرائیل: ۹۷)

⁶² (النساء: ۸۸)

⁶³ (الشوری: ۴۹)

⁶⁴ (مریم: ۱۹)

تو ان دونوں آیات میں کوئی تضاد نہیں یہی میں نسبت حقیقی کا ذکر ہے اور لاهب میں سبب کی طرف نسبت کرتے ہوئے نسبت مجازی کا بیان ہے۔ اسی طرح مذکورہ چاروں آیات میں بھی کوئی تضاد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر کام کا فاعل حقیقی ہے۔ قانون الہی کے مطابق جو بندہ گمراہی کی راہ اختیار کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے گمراہ کر دیتا ہے۔ چونکہ گمراہی کا سبب شیطان بنتا ہے اور وہ انسان کو دوسرے انداز اور دیگر کئی طریقوں سے گمراہی کی ترغیب دیتا ہے۔ اس لیے گمراہی کی نسبت کبھی شیطان کی طرف کر دی جاتی ہے اور چونکہ انسان شیطانی وسوسوں کو قبول کر کے گمراہی کا راستہ اختیار کرتا ہے اس لیے گمراہی کی نسبت کبھی انسان کی طرف کر دی جاتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی طرف گمراہ کرنے کی نسبت فاعل حقیقی ہونے کی جہت سے ہے اور شیطان یا انسان کی طرف اس کا سبب ہونے کے ناطے اس لیے ان آیات میں تضاد کا دعویٰ ایک بے حقیقت بات ہے۔

13. کیا اللہ تعالیٰ تمام گناہ بخش دے گا؟

اس تناظر میں ان دو آیات میں تضاد کا دعویٰ کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر فرمایا:

إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا⁶⁵

کہ بے شک اللہ تعالیٰ سب گناہ معاف فرمادے گا۔

جبکہ دوسرے مقام پر فرمایا:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ⁶⁶

بے شک اللہ تعالیٰ اس چیز کو معاف نہیں کرتا کہ کسی کو اس کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے اور اس سے کم ہر گناہ کی جس کے لیے چاہتا ہے بخشش فرمادیتا ہے۔

ان آیات سے استدلال کرتے ہوئے کہا گیا کہ پہلی آیت میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ معاف فرمادیتا ہے اور دوسری آیت میں فرمایا کہ وہ شرک معاف نہیں کرتا تو اس لیے ان دونوں آیات میں تضاد ہے (نعوذ باللہ من ذلک)

حقیقت یہ ہے کہ یہاں کوئی تضاد نہیں۔ پہلی آیت کا تعلق توبہ سے ہے کہ اگر کوئی توبہ کر لے تو توبہ کے سبب اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف فرمادے گا اور دوسری آیت کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی بغیر توبہ کے مر جائے تو اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل سے اس کے بھی جو گناہ چاہے معاف کر دے گا لیکن شرک معاف نہیں فرمائے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ شرک کے گناہ کو بغیر توبہ کے معاف نہیں کرتا۔ مفسر الصادی فرماتے ہیں:

ای ان مات من غیر توبه⁶⁷

یعنی اگر کوئی بغیر توبہ کے مر گیا تو اس کا شرک کا گناہ معاف نہیں ہوگا۔ مراد یہ ہے کہ شرک کے سوا باقی گناہ توبہ سے بھی معاف ہو جاتے ہیں اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو بغیر توبہ کے محض اپنے فضل سے بھی معاف فرما سکتا ہے لیکن شرک کا گناہ اللہ تعالیٰ بغیر توبہ کے معاف نہیں کرتا۔ اس سے ان آیات میں تطبیق واضح ہے۔

14. اللہ تعالیٰ کی باتیں بدلی جاسکتی ہیں یا نہیں؟

اس تناظر میں بھی دو آیات سے حسب منشا استدلال کرتے ہوئے قرآن مجید میں تضاد ثابت کرنے کی کوشش کی گئی۔ پہلی آیت ہے:

وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ⁶⁸

اور تمہارے رب کی باتیں سچائی اور انصاف میں مکمل ہو گئیں اور اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں۔

⁶⁵(الزمر: ۵۳)

⁶⁶(النساء: ۱۱۶)

⁶⁷تفسیر صاوی: ج ۱، ص ۶۳

⁶⁸(الانعام: ۱۱۵)

مَا نَنْسَخُ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِمَّا أَوْمَرْنَا بِهَا⁶⁹

ہم جب بھی کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں یا اسے بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی آیت لے آتے ہیں۔

ان آیات سے استدلال کرتے ہوئے یہ کہنا کہ پہلی آیت میں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی باتیں بدلتی نہیں اور دوسری آیت میں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی باتیں بدل جاتی ہیں، حقیقت سے بالکل محروم اور انتہائی سطحی سی بات ہے کیونکہ پہلی آیت کا مفہوم یہ ہے کہ قرآن مجید ہر لحاظ سے ایک مکمل اور محفوظ کتاب ہے اور کوئی اس میں تبدیلی نہیں کر سکتا۔ امام رازی فرماتے ہیں:

والمراد بالكلمة القران أى تم القرآن فى كونه معجزا دالا على صدق محمد⁷⁰

یہاں کلمہ سے مراد قرآن مجید ہے یعنی قرآن مجید اپنے معجزہ ہونے اور رسول کریم کی صداقت پر دلیل ہونے میں مکمل ہو گیا۔

جبکہ دوسری آیت سے مراد نسخ ہے، جس سے مراد ایک حکم شرعی کا دوسرے حکم شرعی سے بدلنا ہے جیسے مریض کی حالت بدلنے سے طیب اس کی دوا تبدیل کر دیتا ہے۔ ایسے ہی جیسے جیسے لوگوں میں دین پختہ ہوتا گیا، اللہ تعالیٰ نے کچھ احکام بدل دیے جیسے پہلے صرف شراب کا نقصان واضح کیا گیا لیکن اسے حرام قرار نہیں دیا گیا۔ جب لوگوں میں دین راسخ ہوا تو شراب کو حرام قرار دے دیا گیا۔ ایسے ہی کسی سخت حکم کو نرم حکم سے بدل دیا گیا جیسے پہلے حکم تھا کہ سومومن ہزار کافروں پر غالب آئیں اور پھر نرمی کرتے ہوئے فرمایا کہ سومومن دو سومومنوں پر غالب آئیں۔⁷¹

تو نسخ کو کلمات کی تبدیلی قرار دینا علوم قرآنی سے مکمل ناواقفیت کی دلیل ہے اور ان آیات میں تضاد نام کی کوئی چیز موجود ہی نہیں۔

15. ۱۵۔ ابلیس جن تھا یا فرشتہ؟

مندرجہ ذیل دو آیات کی روشنی میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ قرآن کریم کے بیان میں اس سوال کے جواب میں تضاد ہے کہ ابلیس جن تھا یا فرشتہ۔ پہلی آیت کریمہ یہ ہے:

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْا اِلَّا اِبْلِیْسَ⁷²

اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا۔

اور دوسرے مقام پر شیطان کے متعلق فرمایا:

كَانَ مِنَ الْجِنَّ فَفَسَقَ عَنْ اَمْرِ رَبِّهٖ⁷³

وہ جنات میں سے تھا تو اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔

ان آیات کی روشنی میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ قرآن مجید میں ایک مقام پر ابلیس کو فرشتہ کہا گیا اور دوسرے مقام پر جن جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک بے دلیل بات ہے۔ شیطان کی اصل کے بارے میں اگرچہ طویل مباحث موجود ہیں لیکن بعض اصولی باتوں کی روشنی میں حقیقت بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ فرشتوں کے متعلق یہ واضح فرمایا گیا:

لَا یَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَا اَمَرَهُمْ وَیَفْعَلُوْنَ مَا یُؤْمَرُوْنَ⁷⁴

وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو انہیں حکم دیا جائے وہی بجالاتے ہیں۔

اس سے واضح ہوتا ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے اور پھر کان من الجن تو نص ہے کہ وہ جنوں میں سے تھا۔ یہاں تک سطور بالا میں مذکور سورۃ البقرہ کی آیت ۳۴ کا تعلق ہے تو اس میں شیطان کافر فرشتوں سے استثناء کیا گیا ہے۔ وہاں یہ تو نہیں کہا گیا کہ وہ فرشتوں میں سے تھا، صرف یہ فرمایا گیا کہ فرشتوں نے

⁶⁹ (البقرہ: ۱۰۶)

⁷⁰ تفسیر کبیر، ج ۱۳، ص ۱۶۰

⁷¹ (الانفال: ۶۶)

⁷² (البقرہ: ۳۳)

⁷³ (الکہف: ۵۰)

⁷⁴ (التحریم: ۶)

سجدہ کیا، ابلیس نے نہیں کیا۔ استثناء تو متصل بھی ہو سکتا ہے اور منقطع بھی۔ تو یہاں واضح نصوص کا تقاضا ہے کہ اس سے مراد مستثنیٰ منقطع لیا جائے کہ یہ فرشتوں میں سے نہیں تھا لیکن چونکہ فرشتوں کے ساتھ عبادت کرتا تھا تو جو حکم اعلیٰ کو دیا جائے، ادنیٰ اس میں بدرجہ اولیٰ شامل ہوتا ہے۔ جس کی تعظیم بادشاہ کرے گا، رعایا پر اس کی تعظیم بدرجہ اولیٰ ثابت ہوگی۔ چنانچہ جب فرشتوں کو حکم دیا گیا تو شیطان بدرجہ اولیٰ اس حکم میں شامل ہو گیا۔ اس آیت سے اس کی سرکشی ثابت ہوتی ہے۔ اس کا فرشتوں میں سے ہونا ثابت نہیں ہوتا کیونکہ یہاں مستثنیٰ متصل نہیں منقطع ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ سجدہ کے حکم میں جنات بھی شامل ہوں۔

لکنہ استغنی عن ذکرہم بذکر الملائکة لان الاکابر لما امروا بالسجود فالصاغر اولیٰ⁷⁵
لیکن فرشتوں کے ذکر کے بعد جنوں کا الگ ذکر کرنے کی ضرورت نہ رہی کیونکہ جب اکابر کو سجدے کا حکم دیا گیا تو اصغر اس میں بدرجہ اولیٰ شامل ہو گئے۔

اس بحث میں ڈاکٹر وہبہ زحیلی لکھتے ہیں:

و الراجح لدى القول الاول لصريح آية كان من الجن والآن ابليس قد عصى امر به و الملائكة لا يعصون الله ما امرهم⁷⁶
اور میرے نزدیک راجح قول پہلا ہے کہ وہ جنوں میں سے تھا کیونکہ اس پر صریح آیت دلیل ہے کہ وہ جنوں میں سے تھا اور ابلیس نے تو اپنے رب کی نافرمانی کی اور فرشتے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے۔
اس سے واضح ہوتا ہے کہ وہ جنوں میں سے تھا اور ان آیات میں کوئی تضاد نہیں ہے۔

16. ۱۶۔ انسان کی تخلیق مٹی سے ہوئی یا پانی سے؟

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا⁷⁷

اور وہ وہی ہے جس نے پانی سے انسان کو پیدا کیا۔

دوسرے مقام پر فرمایا:

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ⁷⁸

وہ وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا۔

ان آیات کی روشنی میں بھی قرآن میں تضاد کا دعویٰ کیا گیا کہ ایک مقام پر کہا کہ انسان کی تخلیق پانی سے ہوئی اور دوسرے مقام پر فرمایا کہ انسان کی تخلیق مٹی سے ہوئی حالانکہ ان آیات میں تضاد نام کی کوئی چیز بالکل نہیں ہے کیونکہ حضرت آدم علیہا السلام کی تخلیق مٹی سے ہوئی اور پھر تمام انسانوں کی تخلیق قطرہ آب سے ہوئی یہاں خلقت سے مراد ہے۔

بخلق ابیکم آدم منہ⁷⁹

تمہارے باپ آدم علیہا السلام کو مٹی سے پیدا کر کے۔

یعنی خَلَقَكُمْ سے مراد ہے خلق اباکم کہ تمہارے باپ آدم علیہا السلام کو مٹی سے پیدا کیا اور پھر بعد میں نسل انسانی قطرہ آب سے چلی یعنی پہلی آیت میں عام انسانوں کی تخلیق کا ذکر ہے جو مشابہتی طور پر بھی بالکل واضح ہے اور دوسری آیت میں تخلیق آدم علیہا السلام کا ذکر ہے جس کی خبر قرآن و سنت میں دی گئی کہ انہیں مٹی سے پیدا کیا گیا۔

⁷⁵ تفسیر مظہری، ج ۱، ص ۶۶

⁷⁶ التفسیر المنیر، ڈاکٹر وہبہ زحیلی، مکتبہ رشیدیہ، کوئٹہ، ج ۱، ص ۱۳۶

⁷⁷ (الفرقان: ۵۴)

⁷⁸ (الانعام: ۲)

⁷⁹ جلالین، ج ۱، ص ۱۶۲

ان آیات میں تطبیق کی دوسری صورت یہ ہے کہ انسان کی تخلیق قطرہ آب سے ہوتی ہے جو خوراک سے بنتا ہے اور خوراک مٹی سے پیدا ہوتی ہے تو قطرہ آب انسان کی تخلیق کا سبب قریب ہے اور مٹی سبب بعید۔ تو پہلی آیت میں سبب قریب کا ذکر ہے اور دوسری آیت میں سبب بعید کا۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ ان آیات میں کوئی تضاد نہیں ہے۔

17. ۱۷۔ شراب شیطانی کام ہے یا نعمت؟

قرآن مجید میں ایک مقام پر فرمایا گیا:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوا كَلْعَلَّكُمْ تُقْلِلُونَ⁸⁰

اے ایمان والو! شراب، جو، بتوں کے تھان اور جوئے کے تیر، یہ سب نجس شیطانی کام ہیں، ان سے بچو تا کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔

اور دوسرے مقام پر فرمایا:

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرُزُقًا حَسَنًا⁸¹

اور کھجور کے پھلوں اور انگوروں سے بھی (ہم تمہیں ایک مشروب دیتے ہیں) جس سے تم شراب بھی بناتے ہو اور پاکیزہ رزق بھی۔

ان دونوں آیات سے استدلال کرتے ہوئے کہا گیا کہ قرآن مجید کا بیان متضاد ہے کہ ایک جگہ شراب کو شیطانی کام کہا اور دوسری جگہ شراب کا ذکر نعمتوں میں کیا۔ یہاں تضاد قطعاً نہیں ہے۔ شراب شیطانی کام ہی ہے۔ یہ حرام بھی ہے اور نجس بھی۔ یہاں تک دوسری آیت کا تعلق ہے کہ وہاں شراب کا ذکر نعمتوں کے ساتھ کیا گیا ہے تو مفسرین کرام نے اس کے تین اسباب بیان کیے ہیں: ان کے نزدیک یا تو یہ سورت کئی ہے اور شراب مدینہ منورہ میں حرام ہوئی چونکہ اس وقت تک شراب حرام نہیں تھی، اس لیے اس کا ذکر کیا گیا لیکن اسے رزق حسن کے مقابل ذکر کے اشارہ کر دیا کہ شراب رزق حسن نہیں ہے، اس لیے اس سے بچو۔ یہ امام شعبی اور امام نخعی کی رائے ہے اور دوسرا قول یہ ہے کہ ان مجمع بین العتاب والمنعۃ⁸² یعنی یہاں عتاب اور احسان دونوں جمع کیے گئے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم تو تمہیں کھجور اور انگور کے پاکیزہ پھل دیتے ہیں اور تم اس سے شراب بنانے لگتے ہیں؟ اور اسی سے پاکیزہ چیزیں بھی بناتے ہو۔ چنانچہ شراب کا تعلق عتاب سے ہے اور رزق حسن کا احسان سے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ اگرچہ سکر کا لفظ عموماً شراب کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن بہر حال یہ خمر کا مترادف نہیں ہے۔ اس سے مراد کوئی میٹھارس وغیرہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے یہاں سکر سے مراد شراب نہیں ہے بلکہ نبیذ ہے اور اس سے مراد ہے:

عصير العنب والذبيب والتمر اذا طبخ حتى يذيب ثلثاه ثم۔ يترك حتى يشد وهو حلال عند ابى حنيفة و ابى يوسف الى حد

السكر⁸³

انار، انگور اور کھجور کا رس جب اسے اتنا پکا یا جائے کہ اس کا دو تہائی ختم ہو جائے پھر اسے چھوڑ دیا جائے یہاں تک کہ اس میں سختی آجائے تو یہ امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف کے نزدیک اتنی مقدار میں حلال ہے جب تک وہ نشہ کی حد کو نہ پہنچے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ ان دونوں آیات میں کوئی تضاد نہیں۔

18. ۱۸۔ کیا بیویوں میں انصاف ممکن ہے؟

قرآن کریم میں واضح فرمایا گیا ہے کہ ایک انسان کو چار عورتوں تک نکاح کرنے کی اجازت ہے۔ پھر فرمایا:

فَإِنْ حَفِظْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ⁸⁴

ہاں! اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم (ان بیویوں میں) انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر صرف ایک عورت ہی سے نکاح کرو یا وہ کیزیں جو تمہاری ملکیت ہیں۔

ایک اور مقام پر فرمایا:

⁸⁰(النساء: ۹۰)

⁸¹(النحل: ۶۷)

⁸²الکشاف، ج ۲، ص ۵۷۶

⁸³مدارک، ج ۲، ص ۲۲۱

⁸⁴(النساء: ۳)

وَلَنْ نَسْتَبِيْعُوْا اَنْ تَعْدِلُوْا اَبِيْنَ الدِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيْلُوْا كُلَّ الْمِيْلِ فَيَتَدْرُوْهَا كَالْمَعْلَقَةِ⁸⁵

اور تم بیویوں میں انصاف نہیں کر سکتے اگرچہ تم جتنا بھی چاہو۔ البتہ کسی ایک کی طرف پورے پورے نہ جھک جاؤ کہ دوسری درمیان میں لٹکی ہوئی چیز کی طرح ہو جائے۔

ان دونوں آیات کے متعلق کہا گیا کہ ان میں قرآن مجید کا بیان مختلف ہے کہ ایک مقام پر کہا کہ بیویوں میں عدل کر سکتے ہو تو نکاح کرو اور دوسرے مقام پر کہا کہ تم ان میں ہرگز عدل نہیں کر سکتے تو پھر چار بیویوں تک نکاح کرنے کی اجازت کا مقصد کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ان آیات میں کوئی تضاد نہیں بلکہ یہ حکم عین فطرت انسانی کے مطابق ہے کیونکہ انسان بعض چیزوں میں انصاف کر سکتا ہے اور بعض میں نہیں۔ ایک انسان کے لیے یہ تو ممکن ہے کہ وہ نفقہ، سکنی اور دیگر معاملات حیات میں سب بیویوں میں انصاف کرے اور سب کو برابر نفقہ اور سکنی وغیرہ دے لیکن وہ یہ نہیں کر سکتا کہ وہ دو بیویوں سے برابر کی محبت کرے۔ پہلی آیت کا مفہوم یہ ہے کہ تم چار عورتوں سے نکاح اس وقت کر سکو گے جب نفقہ، سکنی اور وقت وغیرہ میں برابری کرو اور دوسری آیت کا مقصد یہ ہے کہ تم قلبی رجحان اور محبت میں کبھی بھی برابری تو نہیں کر سکو گے البتہ حتی الامکان کوشش ضرور کرو۔ ایسا نہ ہو کہ تمہاری پورا جھکاؤ ایک کی طرف ہو جائے اور دوسری درمیان میں لٹکتی رہے کہ نہ تو تم اسے بیوی کے حقوق دو اور نہ ہی آزاد کرو۔

یہ حکم فطرت انسانی کے عین مطابق ہے۔ ان دونوں باتوں کو متضاد کہنا انسانی فطرت سے ناواقفیت کی دلیل ہے۔ عدل کرنے کا حکم نان و نفقہ اور سکنی کے متعلق ہے اور عدل نہ کر سکنے کا تعلق قلبی جھکاؤ اور محبت سے ہے۔ آیت کریمہ میں خود اس کی وضاحت کر دی گئی کہ ان معاملات میں تم انصاف تو نہیں کر سکو گے البتہ ممکنہ حد تک کوشش ضرور کرو ایسا نہ ہو کہ ایک تو بیوی بن کے رہے اور دوسری درمیان میں لٹکتی رہے، نہ اسے بیوی کے حقوق دو اور نہ ہی آزاد کرو۔ چونکہ انسان تکلیف بالایطاق کا مکلف نہیں ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

لَا يَكْلِفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا⁸⁶

اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر حکم نہیں دیتا۔

اس لیے دیگر معاملات میں انصاف نکاح کی شرط ہے لیکن محبت میں ممکنہ حد تک انصاف کرنے کا حکم ہے۔

وقيل معناه ان تعدلوا في المحبة⁸⁷

اور ایک قول یہ ہے کہ یہاں عدل نہ کر سکنے سے مراد محبت میں عدل ہے۔

چنانچہ رسول کریم ﷺ اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کرتے تھے:

هذاه قسمتي فيما املك فلا تلمني فيما تملك ولا املك⁸⁸

اے اللہ! بیویوں کے درمیان یہ میری وہ تقسیم جو میرے اختیار میں ہے اور تو اس چیز میں مجھے ملامت نہ فرمانا جو تیرے اختیار میں ہے، میرے اختیار میں نہیں۔ اس سے ان آیات میں تطبیق واضح ہے۔

19. ۱۹۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب لوگوں سے کلام کرے گا یا نہیں؟

ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت کے بدلہ میں بیچ دیا ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں پھر فرمایا:

وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ وَلَا يَنْظُرُ اِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَلَا يَزِيْرُ كَيْفَهُمْ⁸⁹

قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے کلام نہیں فرمائے گا اور نہ ہی انہیں پاک کرے گا۔

⁸⁵(النساء: ۱۲۹)

⁸⁶(البقرہ: ۸۶)

⁸⁷الکشاف، ج ۱، ص ۶۰۵

⁸⁸سنن ترمذی، باب ماجاء في الشؤبة، بیروت، دار الغرب الاسلامی، رقم الحدیث ۱۱۳۰، ج ۲، ص ۳۳۷

⁸⁹(آل عمران: ۷۷)

ایک دوسرے مقام پر فرمایا:

فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ - عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ⁹⁰

تو آپ کے رب کی قسم! ہم سب سے ان کے اعمال کے متعلق پوچھیں گے۔

ان دونوں آیات کے متعلق بھی تضاد کا دعویٰ کیا گیا اور کہا گیا کہ پہلی آیت میں منکرین سے اللہ تعالیٰ کے کلام کرنے کی نفی ہے جبکہ دوسری آیت سب سے کلام کرنے کا ذکر ہے۔ اس لیے قرآن کریم کی ان آیات میں تضاد ہے۔ جبکہ درحقیقت ان آیات میں کوئی تضاد نہیں ہے یا تو اس لیے کہ یہاں جس کلام کی نفی ہے وہاں کلام محبت و الطاف مراد ہے اور یہاں کلام کا اثبات ہے، وہاں کلام غضبی مراد ہے جو منکرین کے لیے اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب کا اظہار ہو گا یا یہاں کلام کی نفی ہے، وہاں اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا بلا واسطہ کلام کرنا ہے اور یہاں کلام کا اثبات ہے، وہاں فرشتوں کی وساطت سے اللہ تعالیٰ کا کلام کرنا مراد ہے۔

امام بیضاوی لَا يَكْلَمُهُمُ اللَّهُ کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

بما يسره من اوبشنى اصلا وان الملائكة يسئلونهم يوم القيامة اولاً ينتفعون بكلمات الله و آياته والظاهر انه كناية عن غضبه عليهم⁹¹

یعنی اللہ تعالیٰ ان سے ایسا کلام نہیں کرے گا جو انہیں خوش کرے یا اللہ تعالیٰ ان سے بالکل کلام نہیں کرے گا اور قیامت کے دن ان سے سوال فرشتے کریں گے یا اللہ تعالیٰ کے کلمات اور اس کی آیات سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے اور ظاہر ہے یہ ان کے لیے غضب الہی کا کنایہ ہے۔

مراد یہ ہے کہ ان آیات میں کوئی تضاد نہیں۔ یہاں نفی ایسے کلام کی ہے جو انہیں خوش کرے جبکہ ان سے سوال کرنا تو انہیں عذاب دینے کے لیے ہو گا یا اللہ تعالیٰ ان سے بالکل کلام نہیں کرے گا اور ان سے سوال فرشتے کریں گے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی بادشاہ اپنا کوئی حکم کارندوں کے ذریعے سے اپنی رعایا تک پہنچائے اور پھر کہے کہ ہم نے اپنی رعایا کو یہ حکم دیا ہے، یہی اسلوب یہاں اختیار کیا گیا ہے۔ ان سے ایسے کلام کی نفی ہے جو انہیں فائدہ دے اور سوال کرنے سے انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا بلکہ نقصان ہو گا۔ اس سے ان آیات میں تطبیق واضح ہوتی ہے۔

20. ۲۰- مصیبت اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا خود انسان کی طرف سے؟

اس تناظر میں ایک مقام پر ارشاد ہے:

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ⁹²

کوئی مصیبت حکم الہی کے بغیر نہیں آتی۔

دوسرے مقام پر فرمایا:

وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ⁹³

اور تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کے سبب پہنچتی ہے اور وہ بہت سے کاموں سے درگزر فرماتا ہے۔

ان آیات کے متعلق بھی تضاد کا دعویٰ کیا گیا کہ پہلی آیت میں کہا گیا کہ مصیبت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے اور دوسری آیت میں کہا گیا کہ انسان کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے۔ چنانچہ درست بات یہ ہے کہ ان آیات میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ ایک آیت میں جو اجمال ہے دوسری میں اسی کی تفسیر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا قائل حقیقی اور خالق ہے اور اللہ تعالیٰ کا ضابطہ یہ ہے کہ وہ انسان کو نعمتیں تو محض اپنے فضل سے دیتا ہے اور مصیبت انسان کے اعمال کی وجہ سے اس پر نازل کرتا ہے چنانچہ ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے:

⁹⁰(الحج: ۹۲، ۹۳)

⁹¹تفسیر بیضاوی، ج ۱، ص ۱۷۱

⁹²(التغابن: ۱۱)

⁹³(الشوری: ۳۰)

مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنَ نَفْسِكَ⁹⁴

تمہیں جو اچھائی پہنچتی ہے تو وہ محض اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور جو مصیبت پہنچتی ہے تو وہ تمہارے اپنے سبب سے ہوتی ہے۔

تو مصیبت کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف فاعل حقیقی اور ہر چیز کے خالق ہونے کی نسبت سے ہے اور بندوں کی طرف نسبت اس مصیبت کا سبب ہونے کی وجہ سے ہے۔ اس لیے ان آیات میں کوئی تضاد نہیں۔ واضح رہے کہ اسلامی تعلیمات کے مطابق مصیبت صرف گناہوں کے سبب ہی نہیں آتی کبھی نیک بندوں کی آزمائش یا ان کے درجات بلند کرنے کے لیے ان کی آزمائش کے طور پر بھی آتی ہے۔

21. ۲۱۔ قرآن مجید صرف متقین کے لیے ہدایت ہے یا تمام لوگوں کے لیے؟

اس تناظر میں تضاد کا دعویٰ کرتے ہوئے ان دو آیات سے استدلال کیا گیا۔ ایک مقام پر ارشاد فرمایا:

هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ⁹⁵

یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔

دوسرے مقام پر فرمایا:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ⁹⁶

رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا جو تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔

ان آیات سے استدلال کرتے ہوئے کہا گیا کہ پہلی آیت میں کہا کہ قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے اور دوسری آیت میں کہا کہ تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اس سے قرآن مجید کے بیان میں اختلاف واضح ہوتا ہے۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ دونوں آیات اپنی جگہ پر حقیقت ہیں اور ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ قرآن مجید ہدایت تو تمام لوگوں کے لیے ہے لیکن اس سے فائدہ وہی لوگ اٹھاتے ہیں جو تقویٰ کے طالب ہوتے ہیں چنانچہ قرآن مجید اپنی اصل کے اعتبار سے سب لوگوں کے لیے ہدایت ہے لیکن انجام کے اعتبار سے اس سے صرف متقین ہی کے لیے ہدایت ہے۔ چنانچہ ہُدًى لِّلْمُتَّقِينَ میں انجام کا ذکر ہے اور ہُدًى لِّلنَّاسِ میں اصل کا۔

وتخصيص الهدى بالمتقين باعتبار الغاية⁹⁷

اور متقین کے ساتھ ہدایت کی تخصیص انجام کے اعتبار سے ہے

اس بات کو ہدایت کی اقسام کے اعتبار سے بھی سمجھا جاسکتا ہے۔ ہدایت کی دو قسمیں ہیں ایک ارادة الطريق دوسری ایصال الی المطلوب۔ ارادة الطريق سے مراد صرف راستہ دکھانا ہے اور ایصال الی المطلوب سے مراد منزل مقصود تک پہنچانا ہے۔ مراد یہ ہے ارادة الطريق کے اعتبار سے قرآن مجید تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے کہ سب کو راستہ دکھاتا ہے اور ایصال الی المطلوب کے اعتبار سے صرف متقین کے لیے ہدایت ہے کہ جو لوگ تقویٰ کے طالب ہوتے ہیں قرآن مجید انہیں منزل مقصود یعنی اللہ تعالیٰ کی حریم نازک تک پہنچاتا ہے۔ تو یہ دونوں آیات لوگوں کی دو قسموں کے اعتبار سے ہیں، ان میں کوئی تضاد نہیں۔

22. ۲۲۔ جادو گر حضرت موسیٰ علیہا السلام پر ایمان لائے تھے یا نہیں؟

قرآن کریم میں ایک مقام پر ارشاد ہے:

فَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّنْ قَوْمِهِ عَلَىٰ خَوْفٍ مِّنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَن يَفْتِنَهُمْ⁹⁸

فرعون اور اس کے سرداروں کے فتنے کے خوف سے موسیٰ علیہا السلام پر ان کی قوم کے چند نوجوان ہی ایمان لائے۔

⁹⁴(النساء: ۷۹)

⁹⁵(البقرہ: ۲)

⁹⁶(البقرہ: ۱۸۵)

⁹⁷تفسیر بیضاوی، ج ۱، ص ۲۳

⁹⁸(یونس: ۱۰)

اور دوسرے مقام پر ارشاد ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہا السلام کی لاشی سے بننے والا اژدہ جادو گروں کے سانپوں کو نگل گیا تو اس وقت جادو گر سجدے میں گر گئے:

وَالْقِي السَّحَرَةُ سُجُودًا. قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ⁹⁹

اس واقعہ نے جادو گروں کو بے ساختہ سجدہ میں گر دیا اور وہ پکار اٹھے کہ ہم تمام جہانوں کے پروردگار پر ایمان لے آئے۔

ان آیات سے استدلال کرتے ہوئے قرآن مجید میں تضاد کا دعویٰ کیا گیا ہے کیونکہ پہلی آیت سے واضح ہوتا ہے کہ آپ پر آپ کی قوم کے ہی چند نوجوان ایمان لائے تھے کوئی اور نہیں۔ جبکہ دوسری آیت سے واضح ہوتا ہے کہ آپ پر جادو گر بھی ایمان لائے تھے۔

جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہاں تضاد کا دعویٰ کرنا ایک بہت بے حقیقت اور انتہائی سطحی سی بات ہے کیونکہ جادو گر بعد میں حضرت موسیٰ علیہا السلام سے مقابلہ کرنے کے بعد مسلمان ہوئے تھے جبکہ جس آیت میں چند نوجوانوں کے مسلمان ہونے کا ذکر ہے وہ آپ کے دعویٰ رسالت کے بعد فوری حالات کا بیان ہے:

فما من الموصیٰ کی تفسیر میں علامہ الزمخشری لکھتے ہیں:

فی اوّل امره¹⁰⁰

یعنی آپ کے دعویٰ رسالت کے بعد شروع شروع میں آپ پر چند نوجوان ہی ایمان لائے تھے۔ امام نسفی نے بھی یہی لکھا ہے۔¹⁰¹

اس سے واضح ہوتا ہے کہ آپ کی قوم میں سے صرف چند نوجوانوں کا آپ پر ایمان لانا آپ کے دعویٰ رسالت کے بعد ابتدائی دنوں کی بات ہے اور جادو گروں کا مسلمان ہونا اس سے بہت بعد کی بات ہے۔ اس لیے ان آیات میں کوئی تضاد نہیں ہے۔

23. ۲۳۔ شیطان کو لوگوں کا دوست اللہ تعالیٰ بناتا ہے یا لوگ خود؟

قرآن مجید میں ایک مقام پر فرمایا:

إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ¹⁰²

بے شک ہم نے شایطین کو انہیں کا دوست بنایا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔

دوسرے مقام پر فرمایا:

إِنَّهُمْ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ¹⁰³

بے شک ان لوگوں نے اللہ کے بجائے شیطانوں کو اپنا دوست بنا لیا ہے۔

ان آیات سے متعلق کہا گیا کہ پہلی آیت میں فرمایا کہ شیطانوں کو لوگوں کا دوست اللہ تعالیٰ بناتا ہے اور دوسری آیت میں کہا گیا کہ لوگ خود شیطانوں کو اپنا دوست بناتے ہیں۔ اس لیے ان آیات میں تضاد ہے۔ لیکن درحقیقت یہاں تضاد کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف شیطانوں کو سرکش لوگوں کے دوست بنانے کی نسبت فاعل حقیقی اور ہر چیز کا خالق ہونے کی وجہ سے ہے اور لوگوں کی طرف اس کا سبب ہونے کی وجہ سے ہے۔ مراد یہ ہے کہ جب کوئی انسان راہ حق سے انحراف کر کے شیطان کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرتا ہے تو اللہ جبراً اسے روکتا نہیں بلکہ بطور سزا شیطانوں کو اس پر مسلط کر دیتا ہے اور اس کے لیے شایطین کی دوستی کو مزین کر دیتا ہے۔ ایک اور مقام پر فرمایا:

وَكَذَلِكَ نُؤَيِّدُ بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا مِمَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ¹⁰⁴

اس طرح ہم ان کے کرتوتوں کے سبب بعض ظالموں کو بعض پر مسلط کر دیتے ہیں۔

⁹⁹(الاعراف: ۱۱۹-۱۲۰)

¹⁰⁰تفسیر الکشاف: ج ۲، ص ۳۲۵

¹⁰¹تفسیر مدارک: ج ۲، ص ۳۶

¹⁰²(الاعراف: ۲۷)

¹⁰³(الاعراف: ۳۰)

¹⁰⁴(الانعام: ۱۲۹)

تو یہاں اس فعل کی اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت خلق کے اعتبار سے ہے اور بندوں کی طرف کسب کے اعتبار سے۔ لہذا ان آیات میں کوئی تضاد نہیں۔ ان دونوں آیات سے واضح ہوتا ہے کہ بندوں کے افعال کا خالق تو اللہ تعالیٰ ہے لیکن بندے اپنے افعال کے کاسب خود ہیں۔ اس لیے وہ اپنے افعال کے جواب دہ ہیں۔ اس طرح یہ آیات معتزلہ کے خلاف حجت ہیں جو بندوں کو ہی اپنے افعال کا خالق مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو نہیں۔ امام نسفی فرماتے ہیں:

والآية حجة لنا على الاعتزال في الهداية والضلال¹⁰⁵

کہ یہ آیت ہدایت اور گمراہی میں معتزلہ کے خلاف ہمارے حق میں دلیل ہے۔

یعنی ان افعال کی خلق کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اور کسب کی بندوں کی طرف۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ ان آیات میں کوئی تضاد نہیں ہے۔

24. ۲۴- کیا حضور ﷺ سے بات کرنے سے پہلے اہل ایمان کو صدقہ کرنے کا حکم ہے یا نہیں؟

قرآن کریم میں ایک مقام پر ارشاد ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَأْتَيْتُمُ الرِّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْكُمْ صَدَقَةً¹⁰⁶

اے ایمان والو! جب تم رسول (کریم ﷺ) سے تنہائی میں کوئی بات کرنا چاہو تو اپنی اس تنہائی کی بات سے پہلے صدقہ کیا کرو۔

اس سے اگلی آیت میں ہے:

ءِ أَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْكُمْ صَدَقَاتٍ ۖ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا
اللَّهَ
وَرَسُولَهُ¹⁰⁷

کیا تم اس بات سے ڈر گئے کہ اپنی سرگوشی کی بات سے پہلے صدقات دیا کرو۔ تو جب تم ایسا نہیں کر سکتے اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے تم پر متوجہ ہو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔

ان دونوں آیات سے استدلال کرتے ہوئے بھی قرآن کریم میں تضاد کا دعویٰ کیا گیا اور کہا گیا کہ پہلی آیت میں صدقہ دینے کا حکم ہے اور دوسری آیت میں اسی حکم کی نفی ہے۔

تضاد کا یہ دعویٰ علوم قرآن سے ناواقفیت اور بہت سطحی سی بات ہے کیونکہ دوسری آیت میں فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا کے الفاظ واضح انداز میں اس طرف اشارہ کرتے ہیں کہ پہلی آیت میں جو صدقہ کرنے کا حکم تھا اس پر عمل کرنا لوگوں کو مشکل محسوس ہو تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں پر نرمی کرتے ہوئے پہلا حکم منسوخ کر دیا اور دوسری آیت میں حکم دیا کہ چونکہ تم ایسا نہیں کر سکتے، اس لیے صدقہ کرنے کا حکم منسوخ کیا جاتا ہے۔ اب نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی اطاعت کرو۔ تو ان آیات میں تضاد نہیں بلکہ نسخ ہے۔ پہلی آیت کے حکم کو دوسری آیت نے منسوخ کر دیا ہے۔

جب کچھ لوگ حضور اکرم ﷺ سے بہت زیادہ سرگوشیاں کرنے لگے اور ان کا یہ رویہ آپ پر شاق گزرا تو اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت نازل فرمائی۔ جب لوگوں نے اس حکم کو مشکل سمجھا تو اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت نازل فرما کر پہلے حکم کو منسوخ کر دیا۔¹⁰⁸ پہلا حکم بہت جلد منسوخ ہو گیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

آية في كتاب الله لم يعمل بها احد قبلي ولا يعمل احد بعدي وهي اية المناجاة¹⁰⁹

قرآن مجید میں ایک ایسی آیت ہے جس پر (میرے سوا) نہ مجھ سے پہلے کسی نے عمل کیا نہ میرے بعد اور وہ سرگوشی کے حکم والی آیت ہے۔

اس سے واضح ہوتا ہے کہ ان آیات میں تضاد نہیں نسخ ہے۔

¹⁰⁵ تفسیر مدارک، ج ۱، ص ۵۶۴

¹⁰⁶ (المجادلہ: ۱۲)

¹⁰⁷ (المجادلہ: ۱۳)

¹⁰⁸ اسباب النزول للواحدی، ص ۳۹۵

¹⁰⁹ تفسیر مظہری، ج ۲، ص ۶۰

۲۵۔ زمین و آسمان الگ الگ تھے یا ملے ہوئے؟

قرآن کریم میں ایک مقام پر ارشاد ہے:

ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا 110

پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور وہ دھوئیں کی شکل میں تھا اور اس نے اس سے اور زمین سے کہا چلے آؤ چاہے خوشی سے یا ناگواری سے۔

دوسرے مقام پر فرمایا:

أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا 111

جن لوگوں نے کفر کیا، کیا انہوں نے کبھی آسمانوں اور زمین میں غور نہیں کیا کہ وہ باہم ملے ہوئے تھے، پھر ہم نے انہیں کھول دیا۔

ان آیات کی روشنی میں بھی تضاد کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا گیا کہ پہلی آیت میں فرمایا گیا کہ زمین و آسمان الگ الگ تھے اور دوسری آیت میں فرمایا گیا کہ وہ ملے ہوئے تھے لہذا قرآن کا بیان متضاد ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان آیات میں زمین و آسمان کے تخلیقی مراحل کے اعتبار سے بات کی گئی ہے۔ ان میں تضاد نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ کیونکہ رتق کا لفظی معنی ہے دو چیزوں کا بند یا ملا ہوا ہونا۔ زمین و آسمان کے بند یا ملے ہوئے ہونے سے مراد یا تو یہ ہے کہ آسمان سے بارش نہیں برستی تھی اور آسمان سے سبزہ نہیں اگتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بارش برسائی اور زمین سے سبزہ اگایا۔ یہ ضحاک عکرمہ اور مجاہد کا قول ہے۔ اس صورت میں تو دعویٰ تضاد کی کوئی صورت ہی نہیں بنتی۔ یا اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین و آسمان پہلے ملے ہوئے تھے پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں الگ الگ کر دیا۔

كَانَ الْجَمِيعَ مَتْلًا بِبَعْضِ مَتْلًا صَاحِقٌ مَتْرًا كَمَا بَعْضُهُ فَوْقَ بَعْضٍ فِي ابْتِدَاءِ الْأَمْرِ فَفَتَقَ هَذِهِ مِنْ هَذِهِ فَجَعَلَ السَّمَاوَاتِ سَبْعًا
وَالْأَرْضَ سَبْعًا 112

ابتداء میں زمین و آسمان ملے ہوئے اور ایک دوسرے کے اوپر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں الگ الگ کر کے سات آسمان اور سات زمینیں بنا دیا۔

اس صورت میں بھی یہاں تضاد کی کوئی صورت نہیں ہے کہ وہ پہلے ملے ہوئے تھے پھر انہیں الگ الگ کر کے حکم دیا۔ تو اس میں تضاد کہاں سے آگیا؟

۲۶۔ کیا اللہ کے سوا کوئی دوست یا مددگار ہے؟

قرآن مجید میں ارشاد ہے:

وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ 113

اور اللہ کے سوا نہ تمہارا کوئی دوست ہے نہ مددگار۔

جبکہ ایک اور مقام پر فرمایا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانتے ہیں اور راہ استقامت اختیار کرتے ہیں تو ان پر فرشتے اترتے ہیں جو انہیں خوف و حزن سے

آزادی اور جنت کی بشارت دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں:

نَحْنُ أَوْلِيَاءُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ 114

کہ ہم دنیا اور آخرت میں تمہارے دوست ہیں۔

ان آیات کے متعلق کہا گیا کہ پہلی آیت میں اللہ کے سوا کسی کی دوستی کی نفی ہے جبکہ دوسری آیت میں فرشتوں کی دوستی کا اثبات ہے لہذا اس تناظر میں قرآن مجید کا بیان مختلف ہے۔ حالانکہ ان آیات کا مطلب بالکل واضح ہے۔ یہاں کافروں کے لیے جس دوستی کی نفی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ہے کہ جب عذاب الہی آئے گا تو کوئی تمہارا دوست نہیں ہو گا جو تمہیں اس عذاب سے بچا سکے۔

¹¹⁰(حم السجدة: ۱۱)

¹¹¹(الانبیاء: ۳۰)

¹¹²علامہ ابن کثیر، تفسیر القرآن العظیم، القاہرہ، دارالحدیث، ج ۳، ص ۱۷۲

¹¹³(الکہف: ۲۲)

¹¹⁴(حم السجدة: ۳۱)

يَبْنَعُكُمْ مِنْهُ وَيُنْصِرُكُمْ مِنْ عَذَابِهِ 115

جو تم سے عذاب دور کرے اور عذاب الہی میں تمہاری مدد کرے۔

اور مومنوں کے لیے فرشتوں کی جس دوستی کا اثبات ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو نعمت کے طور پر دی ہے:

كَمَا أَنَّ الشَّيَاطِينَ قَرَنَاءَ الْعَصَاةِ وَأَخْوَانَهُمْ فَكَذَلِكَ أَوْلِيَاءُ الْمُتَّقِينَ 116

مراد یہ ہے کہ جیسے گنہگاروں پر شیاطین مسلط کر کے ان کے ساتھی اور بھائی بنا دیے جاتے ہیں ایسے ہی اللہ تعالیٰ فرشتوں کو نیک بندوں کے دوست بنا دیتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ کافروں کے لیے جس دوستی کی نفی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں مدد کرنے والی دوستی ہے اور اہل ایمان کے لیے فرشتوں کی جس دوستی کا ذکر ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہی بنانے سے ہے۔ اس لیے ان آیات میں کوئی تضاد نہیں

۲۷۔ بنی اسرائیل پھڑے کی پوجا پر نادم ہوئے یا ڈٹ گئے؟

قرآن کریم میں ایک مقام پر ارشاد ہے:

قَالُوا لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهَ غَافِقِينَ حَتَّىٰ يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَىٰ 117

وہ بولے جب تک موسیٰ علیہا السلام واپس نہ آجائیں ہم تو اسی کی عبادت پر سچے رہیں گے۔

دوسرے مقام پر ارشاد ہے:

وَلَمَّا سَفِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا أَلَا قَالُوا الْبَيْنُ لَنَا وَبَيْنَهُمْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ 118

اور جب وہ اپنے کیے پر نادم ہوئے اور سمجھ گئے کہ وہ گمراہ ہو گئے ہیں تو کہنے لگے اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ فرمایا اور ہماری بخشش نہ کی تو ہم یقیناً خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔

ان آیات کی روشنی میں بھی قرآن مجید میں تضاد کا دعویٰ کیا گیا اور کہا گیا کہ پہلی آیت میں تو بیان کیا گیا کہ وہ پھڑے کی عبادت پر ڈٹ گئے تھے اور دوسری آیت میں کہا گیا کہ وہ نادم ہو گئے۔

تضاد کے اس دعویٰ کا حقیقت سے کوئی تعلق بالکل نہیں ہے۔ پہلی آیت میں یہی کہا گیا تھا کہ ہم موسیٰ علیہا السلام کی آمد تک اس کی عبادت میں مگن رہیں گے اور دوسری آیت میں ان کی جس ندامت کا ذکر ہے وہ موسیٰ علیہا السلام کے آنے کے بعد کا ہے اور اس کے بعد والی آیت میں حضرت موسیٰ علیہا السلام کے واپس آنے کے احوال کا تذکرہ ہے۔ مراد یہ ہے کہ انہیں اپنی غلطی کا احساس اس لیے ہو گیا کہ حضرت موسیٰ علیہا السلام اس حالت غضب میں واپس آئے تھے اور انہوں نے لوگوں کو ان کی اس غلطی پر شدید الفاظ میں ڈانٹا تھا۔ اس پر تمام مفسرین متفق ہیں کہ بنی اسرائیل کو یہ ندامت حضرت موسیٰ علیہا السلام کی واپسی کے بعد ہی ہوئی تھی۔ علامہ مظہریؒ لکھتے ہیں:

والحاصل انہم ندموا علی عبادۃ العجل حین جاءہم وعاتبہم موسیٰ 119

اور خلاصہ بحث یہ ہے کہ وہ پھڑے کی پوجا پر نادم اس وقت ہوئے جب ان کے پاس حضرت موسیٰ علیہا السلام آئے اور آپ نے انہیں جھڑکا۔

امام سیوطیؒ فرماتے ہیں:

و ذالک بعد رجوع موسیٰ 120

115 تفسیر جلالین، امام جلال الدین سیوطی، کراچی، قاسم بلی کیشنز، ج ۳، ص ۳۱۳

116 تفسیر مدارک، ج ۳، ص ۲۳۶

117 (ط: ۹۱)

118 (الاعراف: ۱۳۹)

119 تفسیر مظہری، ج ۳، ص ۸۴

120 جلالین، ج ۲، ص ۲۹۰

اور بنی اسرائیل کی یہ ندامت حضرت موسیٰ علیہا السلام کے واپس آنے کے بعد تھی۔

اس کے بعد والی آیت حضرت موسیٰ علیہا السلام کے لوٹنے کے احوال کو بیان کرتی ہے:

اخبر سبحانه بحال موسى عليه السلام معهم عند رجوعه اليهم من الغضب لله¹²¹

(اس کے بعد) اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہا السلام کی اس حالت کو بیان کیا جو ان کی طرف لوٹنے وقت اللہ کے لیے غضب کا سبب تھی۔

مرا د یہ ہے کہ اس سے بعد والی آیت و لمارجع موسیٰ۔ سے یہ مراد نہیں ہے کہ انہوں نے ندامت کا اظہار پہلے کیا اور حضرت موسیٰ علیہا السلام بعد میں لوٹے بلکہ گو سالہ پرستی کرنے والوں نے ندامت کا اظہار حضرت موسیٰ علیہا السلام کے لوٹنے کے بعد کیا تھا اور یہ آیت ان کے لوٹنے کی حالت کو بیان کرتی ہے۔ مولانا عبد الماجد دریا آبادی کی بات تمام شکوک و شبہات کا ازالہ کر دیتی ہے۔ وہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

یہ ندامت و استغفار کا واقعہ حضرت موسیٰ علیہا السلام کی واپسی کے بعد کا ہے جس کا ذکر ابھی آگے آتا ہے۔ آیت نمبر ۱۴۸ کے بعد متصل سلسلہ بیان کے لحاظ سے آیت نمبر ۱۵۰ کو پڑھا جائے۔ یہ آیت بطور جملہ معترضہ کے ہے اور قرآن مجید کا عام اسلوب بلاغت یہ ہے کہ واقعات کی تقسیم و تاخیر کا اعتبار کیے بغیر وہ نتائج اور عبرتوں کو درمیان کلام میں لے آتا ہے۔¹²² مفسرین کی ان تصریحات سے واضح ہے کہ اس آیت کریمہ کی کوئی بھی توجیہ کی جائے، یہ بات سب کے نزدیک مسلمہ ہے کہ بنی اسرائیل کی ندامت حضرت موسیٰ علیہا السلام کی واپسی کے بعد تھی، اس لیے ان آیات میں کوئی تضاد نہیں ہے۔

۲۸۔ قیامت کے دن مجرموں کو نامہ اعمال کیسے دیا جائے گا؟

قرآن مجید میں ایک مقام پر ارشاد ہے:

وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ، وَرَأَىٰ ظَهْرَهُ¹²³

رہا وہ شخص جسے اس کا نامہ اعمال پشت کے پیچھے سے دیا جائے گا۔

ایک دوسرے مقام پر فرمایا:

وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ، بِشِمَالِهِ¹²⁴

اور رہا وہ شخص کہ جسے اس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔

پہلی آیت میں فرمایا گیا کہ اسے نامہ اعمال پشت کے پیچھے سے دیا جائے اور دوسری آیت میں فرمایا کہ مجرم کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ چنانچہ معترض کا خیال ہے کہ یہاں اس تناظر میں قرآن مجید کا بیان متناقض ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان آیات میں کوئی تضاد نہیں۔ نامہ اعمال بائیں ہاتھ کو پشت کے پیچھے کر کے بھی دیا جاسکتا ہے۔ علامہ زرخشتری مجرم کو نامہ اعمال دینے کی حالت بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

قیل تغل يمناه الى عنقه و تجعل شماله وراء ظهره فيوتى كتابه بشماله من وراء ظهره¹²⁵

ایک قول یہ ہے کہ اس کا دایاں ہاتھ گلے کا طوق بنا دیا جائے گا اور بائیں ہاتھ پشت کی طرف لے جا کر اس میں نامہ اعمال تھما دیا جائے گا۔

مجاہد کہتے ہیں:

يجعل شماله وراء ظهره فياخذ بها كتابه¹²⁶

اس کا بائیں ہاتھ اس کی پشت کے پیچھے کیا جائے گا اور پھر اسے اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا۔

امام سیوطی فرماتے ہیں:

¹²¹ امام ابراہیم بن عمر البقاعی، نظم الدرر، بیروت، دارالکتب العلمیہ، ج ۳، ص ۱۱۳

¹²² مولانا عبد الماجد دریا آبادی، تفسیر ماجدی، تاج کمپنی لمیٹڈ، کراچی، ص ۳۵۸

¹²³ (الانشقاق: ۱۰)

¹²⁴ (الحاقہ: ۲۵)

¹²⁵ الکشاف، ج ۳، ص ۷۲

¹²⁶ تفسیر مظہری، ج ۲، ص ۳۷۶

تغل يمناه الى عنقه و تجعل يسره وراء ظهره فياخذ بهاكتابه 127

اس کا دایاں ہاتھ گلے کا طوق بنا دیا جائے گا اور اس کا بائیں ہاتھ اس کی پشت کے پیچھے کر دیا جائے گا۔ اس طرح وہ اپنا نامہ اعمال پکڑے گا۔ مفسرین کی ان تصریحات سے واضح ہوتا ہے کہ ان آیات میں کوئی تضاد نہیں ہے اور ان میں تطبیق کو عقل سلیم بھی بخوبی سمجھ سکتی ہے۔

۲۹۔ حضرت عیسیٰ علیہا السلاکی وفات ہوئی یا ان کی موت مشتبہ کر دی گئی؟

اس تناظر میں بھی قرآن مجید کی دو آیات سے حسب منشا استدلال کرتے ہوئے قرآن مجید میں تضاد کا دعویٰ کیا گیا۔ پہلی آیت ہے:

إِذْ قَالَ اللَّهُ لِيَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ قُمْ فِيكَ وَرَافِعَكَ إِلَيَّ 128

جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عیسیٰ! بے شک میں تمہیں مکمل طور پر لینے والا ہوں اور اپنی طرف اٹھانے والا ہوں۔

دوسرے مقام پر فرمایا:

وَمَا قَتَلُوا نَبِيًّا وَلَا صَلَبُوا نَبِيًّا وَلَا كُنْ شَكَّيْنًا لَهُمْ 129

انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہا السلام کو قتل کیا اور نہ ہی سولی چڑھایا لیکن معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا گیا۔

یہاں پہلی آیت سے مُتَوَفِّيكَ سے عرفی معنی میں حضرت عیسیٰ علیہا السلام کی وفات ثابت کی اور پھر دعویٰ کیا کہ اس آیت سے ان کی موت ثابت ہوتی جبکہ

دوسری آیت سے ان کی موت کا مشتبہ ہونا ثابت ہوتا ہے تو اس سے قرآن مجید کے بیان میں تضاد ثابت ہوا۔

حقیقت یہ ہے کہ یہ دعویٰ ایک بے دلیل دعویٰ ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہا السلام پر موت طاری نہیں ہوئی۔ جب یہودیوں نے انہیں پھانسی دینے کا منصوبہ بنایا تو ایک روایت کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہا السلام نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جس پر میری شبیہ ڈال دی جائے اور میری جگہ پھانسی چڑھا دیا جائے اور شہادت کی موت پائے تو آپ کے ساتھیوں میں سے ایک نے اسے سعادت سمجھتے ہوئے قبول کیا اور یہودیوں نے اسے حضرت عیسیٰ علیہا السلام سمجھتے ہوئے پھانسی چڑھا دیا اور دوسرا قول یہ ہے کہ جس شخص نے آپ کی نشاندہی کی تھی اسی پر آپ کی شبیہ ڈال دی گئی اور انہوں نے اسے ہی عیسیٰ علیہا السلام سمجھتے ہوئے پھانسی چڑھا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہا السلام کو آسمان پر اٹھالیا۔ اسی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَمَا قَتَلُوا بِقِيَامِهِمْ بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ 130

اور یہ بات یقینی ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہا السلام کو قتل نہیں کیا بلکہ انہیں اللہ نے اپنی طرف اٹھالیا۔

اسی چیز کو لکن شبہ لہم (النساء: ۱۵۷) سے تعبیر کیا گیا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہا السلام کو قتل کیا نہ سولی چڑھایا لیکن معاملہ ان پر مشتبہ کر دیا گیا۔

اور دوسری آیت میں متوفیک کے الفاظ اس سے متضاد نہیں ہیں کیونکہ یہاں توفی سے مراد عام معنی میں موت نہیں ہے۔ موت تو ہر انسان کو آئے گی۔ اس میں

بتانے والی کوئی بات نہیں ہے۔ بتائی وہ بات جاتی ہے جس میں کوئی خیریت ہو۔ الوافی کا معنی ہے الذی بلغ التمام 131 وہ چیز جو اپنی تکمیل کو پہنچ جائے۔ اس صورت

میں متوفیک کا معنی ہے متم عمرک 132 میں تیری عمر پوری کرنے والا ہوں۔ مراد یہ ہے کہ یہ یہودی آپ کو پھانسی نہیں دے سکیں گے اور آپ اپنی پوری عمر کو پہنچ

کر انتقال کریں گے اور توفی کا دوسرا مفہوم ہے اخذ الشئ واغیا 133 کسی چیز کو پورا پورا لے لینا۔ اس صورت میں اس سے مراد یہ ہے کہ یہ تمہیں پھانسی نہیں

دے سکیں گے، میں تمہیں مکمل طور پر آسمانوں پر اٹھاؤں گا۔ اور توفی کا اصلی معنی کسی چیز کو مکمل طور پر لے لینا ہی ہوتا ہے اور اس کا معنی موت عرفی اور مجازی ہے تو

127 تفسیر جلالین، ج ۶، ص ۲۵۲

128 (آل عمران: ۵۵)

129 (النساء: ۱۵۷)

130 (النساء: ۱۵۸)

131 امام الراغب الاصفہانی، مفردات الفاظ القرآن، دارالکتاب العربی، ص ۵۶۵

132 تفسیر کبیر، ج ۸، ص ۷۱

133 ایضاً، ج ۸، ص ۷۲

یہاں اس سے مراد انہیں زندہ آسمانوں پر اٹھانا ہی ہے اور ایک قول یہ ہے کہ یہاں کلام میں تقدیم و تاخیر ہے اور یہ عربی زبان کا معروف اسلوب ہے۔ اس صورت میں اس آیت سے مراد ہے:

انی رافعک الی ومطہرک من الذین کفروا و متوفیک بعد ان تنزل من السماء¹³⁴

میں تمہیں اپنی طرف اٹھانے والا اور کافروں کی تہمتوں سے پاک کرنے والا ہوں اور آپ کے آسمان سے اترنے کے بعد آپ پر موت طاری کرنے والا ہوں۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ دونوں آیات حضرت عیسیٰ علیہا السلا کی حیات ہی ثابت کرتی ہیں اور ان میں تضاد کا نام و نشان تک نہیں ہے۔

۳۰۔ موت دوبارے یا تین بار

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

کَیْفَ تَکْفُرُونَ بِاللَّهِ وَ كُنتُمْ اَمْوَانًا فَاَحْيَاكُمْ ثُمَّ اِیْمَتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ اِلَیْهِ تُرْجَعُونَ¹³⁵

تم اللہ تعالیٰ کا انکار کیسے کر سکتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر وہ تمہیں مارے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا اور پھر تم اس کے پاس لوٹائے جاؤ گے۔

دوسری جگہ ارشاد ہے:

رَبَّنَا اٰمَنَّا اِثْنَتَيْنِ وَاَحْيَيْتَنَا اِثْنَتَيْنِ¹³⁶

اے ہمارے رب! تو نے ہمیں دو مرتبہ موت دی اور دو مرتبہ زندگی دی۔

ان آیات کے متعلق یہ دعویٰ کیا گیا کہ پہلی آیت سے دو زندگیاں اور تین بار موت ثابت ہے اور دوسری آیت سے دو بار موت اور دو بار زندگی ثابت ہے۔ اس سے قرآن مجید کے متن میں تضاد کا دعویٰ کیا گیا۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ دعویٰ بالکل بے حقیقت اور بہت ہی سطحی سی بات ہے۔ ان دونوں آیات میں ایک ہی حقیقت کو بیان کیا گیا ہے۔ اگرچہ ان آیات پر متعدد پہلوؤں سے طویل مباحث موجود ہیں لیکن ان دونوں آیات کا مدار ایک ہی حقیقت کو بیان کرتا ہے اور وہ قدرت باری تعالیٰ کا اظہار ہے۔ حضرت ابن مسعود، ابن عباس اور قتادہ کا قول یہ ہے کہ ان دونوں آیات میں دو موتوں اور دو زندگیوں کا ذکر ہے۔ پہلی موت حالت عدم اور دوسری موت دنیوی زندگی کے بعد کی موت اور پہلی زندگی دنیا کی زندگی اور دوسری زندگی مرنے کے بعد کی زندگی یعنی خواہ وہ کسی بھی مرحلہ کی ہو۔ حضرت ابن مسعود آیت کریمہ: رَبَّنَا اٰمَنَّا اِثْنَتَيْنِ وَاَحْيَيْتَنَا اِثْنَتَيْنِ ۝ سے متعلق فرماتے ہیں:

هذه الآية كقوله تعالى كيف تكفرون بالله و كنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم اليه ترجعون و كذا قال ابن عباس والضحاك و قتاده و ابومالك وهذا هو الصواب الذي لا شك فيه ولا مريه¹³⁷

یہ آیت بھی اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی طرح ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کا انکار کیسے کرو گے کہ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں زندہ کیا پھر تمہیں مارے گا پھر تمہیں زندہ کرے گا پھر تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ حضرت ابن عباس، ضحاک، قتادہ اور ابومالک کا یہی قول ہے یہی درست ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔

اگرچہ دو موتوں اور دو زندگیوں کی تعبیر مختلف بھی کی گئی ہے لیکن دونوں آیات میں دو موتوں اور دو زندگیوں کا ہی ذکر ہے اس سے واضح ہوتا ہے کہ ان آیات میں کوئی تضاد نہیں۔ ان تمام مباحث سے یہ حقیقت بالکل واضح اور عیاں ہو جاتی ہے کہ ان تیس مقامات پر تضاد کا دعویٰ ایک بے حقیقت بات ہے۔ قرآن مجید ہر قسم کے تضاد سے بالکل محفوظ اور مبرا ہے۔ اب ان تمام مقامات کا خلاصہ ملاحظہ ہوتا کہ حقیقت سمجھنے میں مزید آسانی ہو۔

¹³⁴ ابو عبد اللہ محمد بن احمد الانصاری، تفسیر قرطبی، بیروت، دارالکتب العلمیہ، ج ۴، ص ۱۰۰

¹³⁵ (البقرہ: ۲۸)

¹³⁶ (المومن: ۱۱)

¹³⁷ تفسیر القرآن العظیم، ج ۴، ص ۷۷

خلاصہ بحث

1. ان تمام مباحث کا خلاصہ مندرجہ ذیل نکات سے واضح ہے اور خلاصہ میں بھی مضمون والی ترتیب ہی ملحوظ خاطر رکھی گئی ہے: حضرت مریمؑ کو بشارت حضرت جبریل امینؑ نے ہی دی تھی لیکن چونکہ وہ فرشتوں کے سردار تھے اور سردار کی بات پوری قوم کی بات ہوتی ہے، اس لیے کبھی کہا گیا کہ فرشتے نے بشارت دی اور کبھی کہا گیا کہ فرشتوں نے بشارت دی۔ اس لیے سورہ آل عمران کی آیت نمبر ۱۳ اور سورہ مریم کی آیت نمبر ۱۹ میں کوئی تضاد نہیں اور ممکن ہے کہ حضرت جبریل امین کے ساتھ اور فرشتے بھی ہوں اور منتکلم صرف حضرت جبریل ہوں۔ تو منتکلم کے اعتبار سے واحد اور سب کے اعتبار سے جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہو۔ اس لیے ان آیات میں کوئی تضاد نہیں۔
2. قوم ثمود کی تباہی اس طرح ہوئی کہ حضرت جبریل امین نے کوخوفناک چیخ ماری جس سے زمین لرزا اٹھی اور ان کے دل سینوں میں پھٹ گئے اور وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ تو چیخ کے اعتبار سے ان کی بربادی کا سبب الصیغہ کو قرار دیا گیا اور زلزلہ کے اعتبار سے اسے الرجیہ کہا گیا۔ چونکہ یہ عذاب حد سے بڑھا ہوا تھا، اس لیے اسے الطاغیہ بھی کہا گیا۔ چونکہ یہ آواز فضا سے بلند ہوئی تھی اس لیے اسے الصاعقہ بھی کہا گیا۔ اس لیے سورہ ہود: ۱۴، سورہ الاعراف: ۸، سورہ الحاقة: ۵ اور سورہ حم السجدہ: ۱۷ میں کوئی تضاد مطلقاً نہیں ہے۔
3. زمین کی تخلیق آسمان سے پہلے ہوئی اور اس کا حوالہ یعنی پھیلاؤ آسمان کی تخلیق کے بعد ہوا۔ لہذا سورۃ البقرہ کی ۲۹ اور سورۃ النازعات کی آیت ۳۰ میں کوئی تضاد نہیں ہے۔
4. پہلے روزے رکھنے کا حکم اختیاری تھا کہ روزہ رکھو یا فدیہ دو۔ یاروزے کا حکم روزے کی استطاعت رکھنے والے کے لیے ہے اور فدیہ کا حکم شیخ فانی کے لیے یا فدیہ سے مراد صدقہ فطر ہے۔ اس لیے سورۃ البقرہ کی ۱۸۳، اور آیت ۱۸۵ میں کوئی تضاد نہیں ہے۔
5. زمین و آسمان چھ دنوں میں ہی بنے: و قدر فیہا اتواتفانی اربعہ ایام میں چار دنوں سے زمین اور اس کی روزی کے مجموعی چار دن ہیں اور دونوں میں آسمان بنا۔ یہ کل چھ دن ہوئے لہذا سورہ ہود کی آیت ۷ اور سورہ حم السجدہ کی آیات ۱۲ تا ۱۹ میں کوئی تضاد نہیں ہے۔
6. بدکاری کی سزا پہلے انہیں گھروں میں بند کرنا تھا، پھر یہ حکم منسوخ ہو گیا اور سزا دونوں کے لیے سو سو درّے مقرر ہوئی۔ اس لیے سورۃ النساء کی آیت ۱۵ اور سورۃ النور کی آیت ۲ میں کوئی تضاد نہیں واضح ہے۔ یہ غیر شادی شدہ کی سزا ہے اور شادی شدہ کی سزا رجم ہے۔
7. احکام میراث کے نزول سے پہلے فوت ہونے والے خاوند کو حکم تھا کہ وہ ممکنہ حد تک اپنے گھر والوں کو اپنی بیوی کے حق میں ایک سال کے لیے سکنی اور نان و نفقہ کی وصیت کر جائے اور متوفی عمخازو جھا کی عدت چار مہینے دس دن ہی ہے۔ اس لیے سورۃ البقرہ کی آیت ۲۳۴ اور آیت ۲۴۰ میں کوئی تضاد نہیں ہے۔
8. جہاد کا مقصد دین کے دشمنوں پر سختی کرنا ہے تاکہ ان کا وجود باقی لوگوں کے لیے فساد اور شر کا سبب نہ بنے اور یہ اخلاق عالیہ کے منافی نہیں ہے۔ اسی طرح کسی کی تربیت کرتے ہوئے اس پر سختی کرنا اخلاق حسنہ کے منافی نہیں ہے۔ اس لیے سورہ عیسٰی کی آیات ۱، ۲ اور سورۃ القلم کی آیت ۴ اور سورہ محمد کی آیت ۴ میں کوئی تضاد نہیں ہے۔
9. دین میں کوئی جبر نہیں اور جہاد کا مقصد کسی کو جبراً مسلمان کرنا نہیں بلکہ اسلامی ریاست کا غلبہ ہے۔ غیر مسلم افراد اسلامی ریاست کے غلبہ کو مان کر جس دین پر چاہیں رہیں۔ اس لیے سورۃ البقرہ کی آیت ۲۵۴ اور سورۃ التوبہ کی آیت ۲۹ میں کوئی تضاد نہیں ہے۔
10. پہلے حکم تھا کہ سومونوں کو ہزار کافروں پر غالب آنا چاہیے۔ پھر مسلمانوں کی کمزوری کی وجہ سے اس حکم میں نرمی کر دی گئی اور حکم دیا گیا کہ سومومن دو سو کافروں پر غالب آئیں۔ اس لیے سورۃ الانفال کی آیت ۶۵ اور ۶۶ میں نسخ ہے، تضاد نہیں۔
11. غزوہ بدر میں پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک ہزار فرشتے بھیجے کا وعدہ فرمایا پھر محض اپنے کرم سے اس تعداد کو تین ہزار کر دیا۔ پھر جب یہ افواہ پھیلی کہ کرز بن جابر ایک لشکر کے ساتھ قریش کی مدد کو آ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے چند شرائط کے ساتھ اس تعداد کو پانچ ہزار کر دیا۔ اس لیے سورۃ الانفال کی آیت ۹ اور سورہ آل عمران کی آیت ۱۲۴ اور ۱۲۵ میں ایک ترتیب کا بیان ہے، تضاد نہیں۔

12. ہر فعل کا خالق اور فاعل حقیقی اللہ تعالیٰ ہے لیکن اس دنیا میں ہر کام اسباب کے پردے میں ہوتا ہے۔ اس لیے جب ایک بندہ حق سے اعراض کرتا ہے تو شیطان اسے ورغلاتا ہے اور وہ شیطان کے اثر کو قبول کرتا ہے۔ اس لیے خالق ہونے کے ناطے گمراہی کی نسبت کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف کی جاتی ہے اور کبھی گمراہی کا سبب ہونے کے ناطے شیطان کی طرف اور کبھی گمراہی کا اثر قبول کرنے کے سبب انسان کی طرف۔ اس لیے سورۃ القصص کی آیت ۱۵، سورہ ق کی آیت ۲۷ اور سورہ بنی اسرائیل کی آیت ۹۷ میں کوئی تضاد نہیں۔
13. اگر بندہ بغیر توبہ کے مر جائے تو ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ محض اپنے کرم سے شرک کے سوا اس کے باقی گناہ معاف کر دے لیکن اللہ تعالیٰ شرک کو بغیر توبہ کے معاف نہیں کرتا۔ اس لیے سورۃ الزمر کی آیت ۵۳ اور سورۃ النساء کی آیت ۱۱۶ میں کوئی تضاد نہیں ہے۔
14. کوئی بندہ قرآن مجید میں تبدیلی نہیں کر سکتا البتہ اللہ تعالیٰ نے بعض احکامات کو خود منسوخ کر دیا۔ اس لیے سورۃ الانعام کی آیت ۱۱۵ اور سورۃ البقرہ کی آیت ۱۰۶ میں کوئی تضاد نہیں۔
15. ابلیس جنات میں سے تھا لیکن فرشتوں کے ساتھ عبادت کرتا تھا چونکہ جو حکم اعلیٰ کو دیا جائے، ادنیٰ اس میں بدرجہ اولیٰ شامل ہوتا ہے۔ اس لیے سجدہ کے حکم میں یہ بھی شامل ہو گیا تھا۔ اس لیے سورۃ البقرہ کی آیت ۳۳ اور سورۃ الکہف کی آیت ۵۰ میں کوئی تضاد نہیں ہے۔
16. حضرت آدم علی نبینا وعلیہ السلام کی تخلیق مٹی سے ہوئی۔ پھر انسان کی بقا کا سبب قطرہ آب کو بنایا گیا۔ اب انسان کی تخلیق قطرہ آب سے ہوتی ہے اور قطرہ آب خوراک سے بنتا ہے اور خوراک مٹی سے بنتی ہے تو قطرہ آب انسانی تخلیق کا سبب قریب اور مٹی سبب بعید ہے۔ اس لیے کہیں انسانی تخلیق کا سبب قطرہ آب کو قرار دیا گیا اور کہیں مٹی کو۔ اس لیے سورۃ الفرقان کی آیت ۵۴ اور سورۃ الانعام کی آیت ۲ میں کوئی تضاد نہیں ہے۔
17. شراب حرام بھی ہے اور نجس بھی لیکن سکر کو نعمتوں کے ساتھ یا تو اس لیے ذکر کیا گیا کہ اس وقت تک شراب حرام نہیں تھی لیکن وہاں بھی اسے رزق حسن کے مقابل ذکر کے یہ احساس دلایا گیا کہ شراب رزق حسن میں شامل نہیں۔ اور یا پھر اسے نعمتوں کے ساتھ اس لیے ذکر کیا گیا کہ سکر کا لفظ کسی بیٹھے مشروب کے لیے ہے اور اس سے نبیذ بھی مراد ہو سکتی ہے۔ اس لیے سورۃ المائدہ کی آیت ۹۰ اور سورۃ النحل کی آیت ۶۷ میں کوئی تضاد نہیں۔
18. ایک سے زائد بیویوں میں معاملات میں تواضع ممکن ہے لیکن محبت میں انصاف ممکن نہیں۔ چنانچہ انسان بیویوں میں معاملات میں تواضع کر سکتا ہے لیکن قلبی رجحان اور محبت میں نہیں۔ اس لیے سورۃ النساء کی آیت ۱۳ اور آیت ۱۳۹ میں کوئی تضاد نہیں ہے۔
19. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کلام محبت صرف ایمان والوں سے کرے گا جو ان کے لیے بہت بڑا انعام ہو گا لیکن کافروں کی زجر و توبیح کرے گا جو ایک عذاب ہو گا یا بلا واسطہ کلام صرف مومنوں سے فرمائے گا اور کافروں سے فرشتوں کے واسطہ سے کلام فرمائے گا۔ اس لیے سورہ آل عمران کی آیت ۷۷ اور سورۃ النحل کی آیات ۹۲-۹۳ میں کوئی تضاد نہیں ہے۔
20. اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے۔ نعمت کا بھی اور مصیبت کا بھی۔ سرکش انسانوں پر مصیبتیں ان کے گناہوں کے سبب آتی ہیں۔ اس لیے مصیبتوں کی نسبت کبھی خالق ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف کی جاتی ہے اور کبھی سبب ہونے کے ناطے انسانوں کی طرف۔ اس لیے سورۃ التغابن کی آیت ۱۱ اور سورۃ الشوریٰ کی آیت ۳۰ میں کوئی تضاد نہیں ہے۔
21. قرآن مجید ہدایت کا راستہ تمام انسانوں کو دکھاتا ہے لیکن اس ہدایت کو قبول صرف تقویٰ کے طالب ہی کرتے ہیں اور ہدایت کی ایک صورت راستہ دکھانا ہے جسے ارأء الطریق کہا جاتا ہے اور دوسری صورت منزل مقصود تک پہنچانا ہے جسے ایصال الی المطلوب کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید تمام لوگوں کے لیے ارأء الطریق والی ہدایت ہے اور ایمان والوں کے لیے ایصال الی المطلوب والی۔ اس لیے سورۃ البقرہ کی آیت ۲، اور آیت ۱۸۵ میں کوئی تضاد نہیں ہے۔
22. حضرت موسیٰ کی دعوت کے ابتدائی دنوں میں ان کی قوم کے چند نوجوان ہی آپ پر ایمان لائے تھے اور بعد میں بہت سے لوگ ایمان لائے اور جادو گر بھی۔ اس لیے سورہ یونس کی آیت ۸۳ اور سورہ الاعراف کی آیت ۱۱۹ میں کوئی تضاد نہیں ہے۔

23. اللہ تعالیٰ ہر فعل کا خالق حقیقی ہے۔ جب کوئی سرکش انسان حق سے اعراض کر کے شیطان کی طرف مائل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے شیطان کا دوست بنا دیتا ہے تو قائل حقیقی ہونے کے ناطے شیطان کی لوگوں سے دوستی کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی جاتی ہے اور سبب ہونے کے ناطے انسان کی طرف۔ اسی لیے سورۃ الاعراف کی آیت ۲ اور آیت ۳۰ میں کوئی تضاد نہیں ہے۔
24. جب امیر لوگوں نے رسول کریمؐ سے سرگوشیاں کرتے ہوئے آپ کا بہت زیادہ وقت لینا شروع کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ رسول کریمؐ سے سرگوشی کرنے سے پہلے صدقہ دیا کرو۔ جب یہ حکم لوگوں پر شاق گزارا تو اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو اٹھالیا۔ اس لیے سورۃ المجادلہ کی آیت ۱۲ اور ۱۳ میں کوئی تضاد نہیں ہے۔
25. زمین و آسمان بند تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے زمین سے سبزہ اگا کر اور آسمان سے بارش برسا کر انہیں کھول دیا۔ یا پہلے وہ آپس میں بیوست تھے پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں الگ الگ کر دیا۔ جہاں ان سے جو الگ الگ خطاب ہے، وہ الگ الگ کرنے کے بعد ہے اور جہاں اکٹھا ذکر ہے وہ ان کے متصل ہونے کے وقت ہے۔ اس لیے سورہ حم السجدہ کی آیت گیارہ اور سورۃ الانبیاء کی آیت ۳۰ میں کوئی تضاد نہیں ہے۔
26. اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کسی کا کوئی دوست یا مددگار نہیں۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ کسی کو عذاب دینا چاہے تو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کوئی کسی کا دوست یا مددگار نہیں لیکن اللہ تعالیٰ جب چاہے تو کسی کے لیے بھی بطور انعام یا بطور عذاب اس کا کوئی دوست یا مددگار بنا دیتا ہے۔ اس لیے سورۃ العنکبوت کی آیت ۲۲ اور سورہ حم السجدہ کی آیت ۳۱ میں کسی قسم کا تضاد نہیں۔ فرشتوں کو ایمان والوں کے دوست اللہ تعالیٰ نے ہی بنایا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی دوستی بالواسطہ اللہ تعالیٰ کی ہی دوستی ہوتی ہے۔
27. بنی اسرائیل میں سے مچھڑے کی پوجا کرنے والے لوگ پہلے مچھڑے کی پوجا کرنے پر ڈٹ گئے تو پھر حضرت موسیٰؑ کے تشریف لانے کے بعد آپ کی زجر و توبیح کے سبب اپنے اس فعل پر نادم ہوئے۔ اس لیے سورہ طٰہ کی آیت ۹۱ اور سورۃ الاعراف کی آیت ۱۴۹ میں کوئی تضاد نہیں ہے۔
28. قیامت کے دن مجرموں کو ان کا نامہ اعمال ان کا بایاں ہاتھ ان کی پشت کے پیچھے کر کے اس ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اس لیے سورۃ الانشقاق کی آیت دس اور سورۃ الحاقۃ کی آیت ۲۵ میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔
29. حضرت عیسیٰؑ کو یہودی نہ قتل کر سکے اور نہ ہی سولی چڑھا سکے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ آسمانوں پر اٹھالیا اور متوفیک کا معنی بھی اسی مفہوم کو واضح کرتا ہے کیونکہ اس کا معنی یا تو یہ ہے کہ میں آپ کو آپ کی پوری عمر تک پہنچانے والا ہوں یا یہ کہ میں آپ کو مکمل طور پر اپنی طرف اٹھانے والا ہوں۔ مقصود دونوں صورتوں میں ایک ہی ہے کہ یہودیوں کے منصوبے ناکام ہوں گے۔ یہ آپ کو سولی نہیں چڑھا سکیں گے۔ میں آپ کو زندہ آسمانوں پر اٹھالوں گا۔ آپ وقت مقررہ پر واپس زمین پر جاؤ گے اور عمر پوری کر کے آپ کا وصال ہو گا۔ اس لیے سورۃ آل عمران کی آیت ۵۵ اور سورۃ النساء کی ۱۵ میں کوئی تضاد نہیں ہے۔
30. دوبار ہی موت ہے اور دوبار ہی حیات، پہلی موت حالت عدم اور دوسری دنیوی زندگی کے بعد۔ پہلی حیات دنیوی اور دوسری اخروی۔ برزخی حیات اخروی حیات کے ہی تابع ہے۔ اس لیے سورۃ البقرہ کی آیت ۲۸ اور سورۃ المؤمن کی آیت گیارہ میں کوئی تضاد نہیں ہے۔

